

شروح الغیب

ترجمہ

فتوح الغیب

توحید و معرفت سکھانیوں کی ایمان و محبت پیدا کرنے والی کتاب مستطاب

تصنیف لطیف:

محبوب سبحانی غوثِ صمدانی سیدنا شاہِ محی الدین
عبدالقتاد اور جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہما

اہم افادات:

حضرت شیخ محمد عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

حضرت علامہ غلام حسین الدین قادری رضی اللہ عنہما

زاویہ

زاویہ پبلشرز

ڈرہار قاریٹ، لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُدَى الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

توحید و معرفت سکھائیوں ایمان و محبت پیدا کرنے والی کتاب مستطاب

شروح الغیب

ترجمہ

فتوح الغیب

تصنیف لطیف:

محبوب سبحانی، غوثِ مدنی، سیدنا شاہِ محی الدین

عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ عنہ

اہم افادات:

حضرت شیخ محمد عبدالحمید الحداد محدث دہلوی رحمہ اللہ

مترجم

حضرت علامہ غلام حسین الدین قادری رضی اللہ عنہ

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ - لاہور

فون 042-7268657 فیکس 042-7112954

Mob: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4585466

Email: zaviapublishers@yahoo.com

marfat.com

جملہ حقوق محفوظ ہیں

2008

1000

پداوئل

150/

پلیر

نجلت علی ہارڈ

زیر اہتمام

محمد کامران حسن، محشیفہ کینٹین کھنڈ (اے بی) 0300-8800339

لیگل ایڈوائزر ڈاے صلاح الدین کمرل ایفٹھ کینٹین کھنڈ (اے بی) 0300-7842176

0321-6639552

کتبہ اہل سنت امان پور بازار، فصل آباد

051-5552929

کتاب گھر، کمپنی چوک، راولپنڈی

055-4237889

کتبہ قادریہ نزد چوک میلاد مصطفیٰ سرگرم روڈ گوجرانوالہ

051-5558328

احمد بیک کارپوریشن کمپنی چوک، راولپنڈی

0321-3825518

کتبہ یاقین سلطان حیدر آباد

021-2283311

مکتبہ المدینہ، فصل آباد، راولپنڈی، امان حیدر آباد، کراچی

0333-5285814

اشرف بک، جنسی کمپنی چوک، راولپنڈی

0333-7413467

مکتبہ الطاریہ، لنگ روڈ صادق آباد

021-8944672

کتبہ قادریہ بزرگ، راولپنڈی، کراچی

021-4219334

مکتبہ برکات المدینہ، ہاٹ آباد، کراچی

0345-6747131

مطالعہ اسلامی کتب خانہ بازار گلان نزد 2020 بازار سیالکوٹ

043-7289193

کتبہ قادریہ، بارہا، کراچی

فہرست مضامین

66	مقالہ ہیرو دہم	20	1	مختصر حالات مصنف	5
69	مقالہ نوزدہم	21	2	تمہید	11
72	مقالہ ہستم	22	3	پہلا مقالہ	13
74	مقالہ بست وکیم	23	4	مقالہ دوم	14
76	مقالہ بست وروم	24	5	مقالہ سوم	16
78	مقالہ بست وروم	25	6	مقالہ چہارم	20
80	مقالہ بست وچہارم	26	7	مقالہ پنجم	23
82	مقالہ بست وچشم	27	8	مقالہ ششم	24
84	مقالہ بست و ششم	28	9	مقالہ ہفتم	31
89	مقالہ بست و ہفتم	29	10	مقالہ ہشتم	37
94	مقالہ بست و ہشتم	30	11	مقالہ نہم	40
96	مقالہ بست و نہم	31	12	مقالہ دہم	42
98	مقالہ سی ام	32	13	مقالہ یازدہم	49
100	مقالہ سی وکیم	33	14	مقالہ دوازدہم	50
101	مقالہ سی وروم	34	15	مقالہ سیزدہم	51
104	مقالہ سی وروم	35	16	مقالہ چہارم	56
107	مقالہ سی وچہارم	36	17	مقالہ پانزدہم	57
112	مقالہ سی وچشم	37	18	مقالہ شانزدہم	58
113	مقالہ سی و ششم	38	19	مقالہ ہفتدہم	63

161	مقالہ پنجاونم	61	119	مقالہ سی و ہفتم	39
165	مقالہ شصتم	62	122	مقالہ سی و ہشتم	40
167	مقالہ شصت و یکم	63	122	مقالہ سی و نہم	41
168	مقالہ شصت و دوم	64	122	مقالہ چہلم	42
170	مقالہ شصت و سوم	65	124	مقالہ چہل و یکم	43
171	مقالہ شصت و چہارم	66	127	مقالہ چہل و دوم	44
171	مقالہ شصت و پنجم	67	132	مقالہ چہل و سوم	45
173	مقالہ شصت و ششم	68	133	مقالہ چہل و چہارم	46
175	مقالہ شصت و ہفتم	69	134	مقالہ چہل و پنجم	47
178	مقالہ شصت و ہشتم	70	139	مقالہ چہل و ششم	48
180	مقالہ شصت و نہم	71	141	مقالہ چہل و ہفتم	49
181	مقالہ ہفتادم	72	141	مقالہ چہل و ہشتم	50
183	مقالہ ہفتاد و یکم	73	142	مقالہ چہل و نہم	51
184	مقالہ ہفتاد و دوم	74	144	مقالہ پنجاہ ام	52
187	مقالہ ہفتاد و سوم	75	145	مقالہ پنجاہ و یکم	53
188	مقالہ ہفتاد و چہارم	76	147	مقالہ پنجاہ و دوم	54
190	مقالہ ہفتاد و پنجم	77	149	مقالہ پنجاہ و سوم	55
191	مقالہ ہفتاد و ششم	78	151	مقالہ پنجاہ و چہارم	56
192	مقالہ ہفتاد و ہفتم	79	152	مقالہ پنجاہ و پنجم	57
194	مقالہ ہفتاد و ہشتم	80	155	مقالہ پنجاہ و ششم	58
199	مقالہ ہفتاد و نہم	81	157	مقالہ پنجاہ و ہفتم	59
200	مقالہ ہشتادم	82	160	مقالہ پنجاہ و ہشتم	60
202	قصیدہ غوثیہ مترجم	83			

مختصر حالات مصنف

آپ کا مشہور نام عبدالقادر ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے گیارہ اسماء یہ ہیں۔ (۱) سید محی الدین (۲) شیخ محی الدین (۳) سلطان محی الدین (۴) قطب محی الدین (۵) غوث محی الدین (۶) مخدوم محی الدین (۷) خواجہ محی الدین (۸) درویش محی الدین (۹) غریب محی الدین (۱۰) ولی محی الدین (۱۱) مسکین محی الدین۔ ایک شاعر نے آپ کے ان اسماء اور والدین اور خواہرات اور پیشوا کے اسماء کو نظم میں منسلک کر دیا ہے۔

سید و سلطان فقیر و خواجہ مخدوم و غریب	بادشاہ و شیخ و درویش و ولی مولا
میر صالح، قاطبہ ثانی اسامی والدین	بوسعید او پیر ایٹاں مرد حق مردانہ
زینب و بی بی نصیبہ خواہران حضرت اند	ایں سامی شانزده باید کہ بر فرزانه
منم کند با فاتحہ اخلاص خود فرمودہ اند	تا قبول اقتد دریں صورت فقط آلا

بعض نے یازدہ (۱۱) اسماء کو یوں لکھا ہے:

۱- سید محی الدین امر اللہ	۲- شیخ محی الدین فضل اللہ
۳- اولیاء محی الدین امان اللہ	۴- مسکین محی الدین نور اللہ
۵- غوث محی الدین قطب اللہ	۶- سلطان محی الدین سیف اللہ
۷- مخدوم محی الدین بہان اللہ	۸- درویش محی الدین آیہ اللہ
۹- خواجہ محی الدین فرمان اللہ	۱۰- بادشاہ محی الدین غوث اللہ
۱۱- فقیر محی الدین شاہد اللہ	

آپ کی ولادت باسعادت ۴۷۰ھ جیلان میں اور وفات ۵۶۱ھ بغداد میں ہوئی کسی شاعر عربی نے اس کو نظم میں یوں منسلک کر دیا۔

ان باز اللہ سلطان۔ الرجال جاء فی عشق و مات فی کمال

قاری کے شاعر نے یوں بتایا۔

جنابِ غوثِ اعظمِ قطبِ عالم کہ نورش یافت از مر تا بماعی
سینشِ کامل و عاشقِ تولد وقاشِ داں یہ معشوقِ الہی

۹۱ عمر ۵۲۷۱ھ

آپ سید ثابت الغیب اور جامع حسب و نسب، باپ کی طرف سے آپ علوی حسنی ہیں، اور ماں کی طرف سے حسنی۔ ۲۰۱ حضرات نے آپ کو سید صحیح الغیب ۱۸۲ کتابوں میں ثابت کیا ہے۔ (جملہ ما قول حضرت مرید علی الدین ۱۰۴)

سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید موسیٰ جنگلی دوست بن سید عبداللہ بن سید محی بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ ہون بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن سبط بن سید ماعلیٰ بن ابی طالب (عبدالمناف)۔

آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر لیمۃ الجبار قاطرہ ابو عبداللہ صوملی زہد کی بیٹی تھیں، وہ بیٹے سید ابو جمال الدین محمد بن سید محمود بن سید ابو العطاء عبداللہ بن سید کمال الدین عیسیٰ بن سید ابو علاؤ الدین محمد جواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین علی اوسط بن امام سید الشہداء ابو عبداللہ حسین بن امیر المومنین سید ماعلیٰ ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و عنہم اجمعین۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی سید شریف الطرفین صحیح الطرفین صحیح البلیغین ہیں، یعنی آپ کے والدین کا سلسلہ نسب حسنین رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے اور سلسلہ کا ابتداء جس پر انتہاء کا دار مدار ہے، متواتر صحیح ثابت اور ایسا ظاہر ہے جیسا کہ سورج رجبہ النہار میں ظاہر ہوتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے فرمایا سیدنا شباب اہل البیت یہ دونوں نوجوانان بہشت کے سردار ہیں۔ ”صحیح البیہقین“ مصری میں بعض اکابر سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب اہل خلافت کو ترک کر دیا کہ اس میں فتنہ و فساد و آفات کا اندیشہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے عوض میں قطیبت کبریٰ عطا فرمائی جو آپ کی نسل میں بھی

جاری ہے۔ گویا آپ قطب اکبر ہیں، اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب اوسط ہیں اور امام مہدی خاتم الاقطاب ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

کہتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک کو مرتبہ قطیبت کبریٰ اور غوثیت عظمیٰ حاصل ہوا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے فرمان پہنچا کہ آپ کو تمام مدارج جو ولایت سے اعلیٰ اور نبوت سے ماتحت تھے عطا فرمادئے، آپ کچھ اور بھی چاہتے ہیں؟ عرض کیا خدایا تیرے لطف اور فضل کے سوا کچھ درکار نہیں۔ ہاں یہ کہ سرور عالم ﷺ کے خدام اور تابعین سے ہوں اور بروز قیامت ان کے پاس ان کے ذمہ اولاد میں ہوں۔

کتاب ”مناقب غوثیہ“ میں مترشح ہے کہ جیسے الحق علیہ السلام کی اولاد میں ستر ہزار نبی تھے، اور اسمعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف ایک نبی، بلکہ نبی الانبیاء امام الانبیاء سید المرسل ہادی السبل محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں، اسی طرح امام حسین کی اولاد میں نو امام تھے، اور امام حسن کی اولاد میں ایک مقبول خدا تھے، جن کا نام عبدالقادر اور لقب محی الدین اور کنیت ابو محمد اور خطاب غوث اعظم قدس سرہ الاکرم ہے۔ جن کا ارشاد اور تصرف تمام جہان پر جاری اور باقی ہوگا۔ جس کو ان کے ساتھ نسبت ہوگی وہ ہدایت پائے گا اور نجات یافتہ ہوگا، اور اس کی مشعل ہمیشہ روشن ہوگی، چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں۔

اقلت شمس اولون و شمسنا ابد اعلىٰ ظلك العلىٰ لا تغرب

ترجمہ: پہلوں کے سورج غروب ہو گئے، اور ہمارا سورج ہمیشہ اعلیٰ پر چمکتا رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔

سرور عالم ﷺ نے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے حلق فرمایا سیدنا کھول لعل الجنة دونوں جنت کے یوزمہوں کے سردار ہیں۔ محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کا شجرہ نسب ان دونوں سے یوں ملتا ہے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام سلمہ تھا، جو بیٹی تھیں محمد بن طلحہ کی اور وہ بیٹے تھے عبداللہ کے جو عبدالرحمن بن ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔

(فتح المبین فیما يتعلق بتریاق المعین)

اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یوں ہے۔ آپ کے سلسلہ نسب میں مانوی

پشت میں عبداللہ محض ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ نے ان کے باپ کے انتقال کے بعد عبداللہ بن مظفر سے نکاح کیا، جو بیٹے میں عمر کے اور وہ بیٹے میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے اور اتصال نسب بہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوں ہے: عبداللہ بن مظفر جن کا ذکر پہلے آیا ہے، ان کی والدہ کریمہ حصہ بنت عبداللہ تھیں، اور سیدنا عبداللہ بیٹے تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔ (حاشیہ بجز ۱۱۱ ص ۱۷۴)

اس لحاظ سے آپ حسنی حسنی ہونے کے باوجود صدیقی فاروقی عثمانی بھی ہیں۔ آپ کے ایک چھوٹے بھائی نوجوان عالم صالح تھے، جن کا انتقال بغداد شریف میں ہوا ان کا اسم شریف ابو عبداللہ تھا۔ آپ کی ایک پھوپھی صاحبہ تھیں، جن کا اسم شریف عائشہ ام محمد بنت عبداللہ صاحب کرامات اور آیات کا خروہ تھیں۔ بغداد شریف میں ایک دفعہ بوجہ قلت باران سخت قحط نمودار ہوا، مینہ کے لیے دعائیں مانگی گئیں، نمازیں پڑھی گئیں، مگر کچھ نہ بنا پڑے بڑے مشائخ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بارش کے لیے التجا کی۔ آپ نے گھر کے صحن میں جھاڑودی اور بارگاہ الہی میں ملتی ہوئیں کہ میں نے جھاڑو دیدی ہے، بار خدایا چھڑکاؤ تو کر دے۔ اسی وقت موسلا دھا بارش شروع ہو گئی، اور لوگ بھیگتے بھاگے، پانی میں چلتے گھروں کو واپس گئے۔ کافی عمر کے بعد آپ نے جیلان میں انتقال فرمایا۔ (فتح المبین ۸ وغیرہ)

آپ نے جب قد میٰ ہذیبہ علیٰ رقبۃ کُلِّ وکیّ اللہ (میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے) فرمایا، تو آفاق عالم کے ۳۱۳، اولیاء اللہ نے اپنی گردنیں جھکا دیں، بدین تفصیل حرمین شریفین میں ۱۷ حضرات، عراق میں ۶۰ حضرات، عجم میں ۱۴۰ حضرات، شام میں ۳۰ حضرات، مصر میں ۲۰ حضرات، مغرب میں ۲۷ حضرات، یمن میں ۱۳ حضرات، حبشہ میں ۱۱ حضرات، سب یا جوج ماجوج میں ۷ حضرات، ہواوی سراندیپ میں ۷ حضرات، کوہ قاف میں ۲۷ حضرات، جزائر بحر محیط (آب شور) میں ۲۳ حضرات۔ (بجز ۱۱ ص ۱۷۴ شریف غوثیہ قلمی)

آپ فرماتے ہیں: لَا يَجُوزُ لِلشَّيْءِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى السَّجَّادَةِ - اللہ - شیخ (پیر) کو سجادہ (کدی) پر بیٹھنا جائز نہیں، جب تک اُس میں یہ بارہ خصال کامل نہ ہوں، دو اللہ کی طرف سے کہ ستار (عیب پر پردہ: ۱۱۱) اور غفار ہو۔ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ شفیق اور

رفتق ہو۔ دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے صادق اور صادق (راستباز) ہو۔ دو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لعلاً انہاء لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم کرنے والا، اور بڑے کام سے روکنے والا ہو۔ دو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سے، غریبوں، محتاجوں کو کھانا کھلانے والا، اور رات کو نماز پڑھنے والا ہو، جبکہ لوگ خواب میں (سوئے ہوئے) ہوں۔ دو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے یہ کہ عالم (دین) اور شجاع (بہادر) بھی ہو۔

آپ کا حلیہ مبارک یہ ہے کہ آپ نحیف البدن، عریض الصدر تھے۔ آپ کا قدمیانہ تھا۔ دارمی لمبی (اور عریض) تھی۔ (تفریح الخاطر) اور رنگ گندم گوں تھا، دونوں ابرو (بھوئی) ملی ہوئی تھیں، آواز آپ کی بلند تھی۔ آپ نہایت خوبصورت نیز فہم تھے۔

(بجۃ الاسرار، زینۃ الخاطر، (ملا علی تاری)

مزیدین اور معتقدین کو لازم بلکہ الزم ہے کہ وہ بھی اپنی داڑھیاں کم از کم بقدر قبضہ رکھیں کیونکہ غوث الثقلین علیہ السلام کی ریش مبارک طویل (و عریض) تھی۔ آپ کی اولاد 27 لڑکے اور 22 لڑکیاں تھیں۔ (بجۃ الاسرار، مناقب غوثہ وغیرہ، فتح المبین صفحہ 91)

تزوج:

آپ نے چار شادیاں کیں جن کی تفصیل یہ ہے:

- 1- حضرت بی بی مدینہ صاحبہ بنت میر محمد۔ ان سے چار لڑکے ہوئے، سید یوسف الدین، سید شرف الدین، سید عیسیٰ، سید عبدالرزاق۔
- 2- حضرت بی بی صادقہ بنت محمد شفیق۔ ان سے چھ لڑکے پیدا ہوئے۔ سید عبدالعزیز، سید عبدالوہاب، سید سراج الدین، سید عبدالجبار، سید شمس الدین، سید تاج الدین۔

- 3- حضرت بی بی مومنہ صاحبہ۔ ان سے سات بیٹے پیدا ہوئے۔ سید عبداللہ۔ سید ابراہیم۔ سید ابوالفضل۔ سید محمد زاہد۔ سید ابوبکر زکریا۔ سید عبدالرحمن۔ سید محمد۔

- 4- حضرت بی بی محبوبہ صاحبہ سے دس فرزند تو لہ ہوئے:

سید یحییٰ، سید ضیاء الدین، سید یوسف، سید عبدالخالق، سید سیف الدین، سید محمد صالح،

سید حبیب اللہ، سید منصور، سید عبدالجبار، سید ابوالنصر۔

۲+۶+۷+۱۰=۲۵ لڑکے ۱۸ اصاجزادیاں

عافیہ بی بی، یسین بی بی، حلیمہ بی بی، تاج بی بی، زاہدہ بی بی، ذاکرہ بی بی، أم الفضل بی بی، شریفہ بی بی، عابدہ، خدیجہ، رحمتی بی بی، أم القحح بی بی، زہرہ بی بی، جمال بی بی، خیر النساء، شاہ عالم، شاہ بی بی، فاکرہ بی بی۔

فتوح الغیب کا اردو ترجمہ:

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تصانیف بکثرت ہیں، اور آپ کے مواعظ و نصائح کی متعدد کتابیں ہیں، جن میں سے ایک یہ کتاب ”فتوح الغیب“ ہے جس میں آپ کے اسی (۸۰) مقالے ہیں، اور اس میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہوں کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ اور جگہ جگہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی شرح سے فارسی اقادات کا اردو ترجمہ اضافہ کر کے جناب علامہ مفتی حکیم سید غلام معین الدین نعیمی کا کاخیل مدیر ”سواد اعظم“ لاہور نے اردو خواں حضرات پر بڑا احسان کیا ہے۔ تمام سنی حضرات اس کتاب کو خرید کر حرز جاں بنائیں، اور اس کی اشاعت بدل و جان کر کے آپ کی حوصلہ افزائی کریں۔

قبل ازیں آپ نے ”الشفاء فی حقوق المصطفیٰ“ لغامی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے دو حصوں پر مشتمل اردو ترجمہ کیا۔ اسی طرح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عربی میں کتاب ”ما ثبت من السنۃ فی ایام السنۃ“ کا بھی ترجمہ کر کے اہل اسلام پر خصوصاً اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے، ان کی اشاعت بھی آپ کے ذمہ لازمی ہے۔ والسلام!

مفتی عبدالعزیز عفا اللہ عنہ خطیب مزنگ لاہور

۱۵۔ رجب المرجب ۱۳۸۱ھ

—☆☆☆—

تکبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

نعمته و نصلی علی حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ لولی الفضل
والتکریم۔

ہر خوبی خواہ وہ مبداء و معاد کی ہو، یا ازل و ابد کی، یا دنیا و آخرت کی۔ خواہ ہر امر
(کام) کی ابتداء ہو، یا اس کا آخر (انجام) ظاہری ہو یا باطنی، یعنی دل میں ہو یا زبان
پر خواہ عالم ارواح میں ہو، یا اس کے مماثل، یا مرتبہ خالقیت میں بعد از ظہور ہو، یا مرتبہ
احدیث میں باطنی حالت میں۔ غرض کہ ہر حال میں تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ جو تمام جہان کا
رب ہے۔ ہمارا اپنی مخلوقات اور بمقدار اپنے اسماء صفات اور بوزن اپنے عرش عظیم اور
برضائے اپنی ذات کریم کامل الصفات بعد ہر جہت و طاق یعنی علوی و سفلی تمام افراد
کائنات، اور ہمار ہر تر و خشک، اور بعد ہر اس تقدیر خلائی جسے ہمارے پروردگار نے
پیدا فرما کر ہر ایک کو اختیار بنایا اسی کے لائق ہے۔ وہ ذات کریم ابدی، دائمی، سرمدی
اور قصص و عیب سے پاک، اور تمام سے بلند و بالا ہے۔ وہی ذات ہے جس نے ساری
خلق کو ٹھیک ٹھیک اور صحیح اندازہ پر پیدا کر کے رہنمائی فرمائی وہی مارتا اور جلاتا (زندہ
رکھتا) ہے۔ اسی نے چنے اور رونے کی قوت دی، اسی نے (کسی کو) مقرب بارگاہ
بنایا، اور (کسی کو) راندہ درگاہ یعنی پست کیا، اور (کسی کو) رحمت کا سزاوار بنایا، اور
(کسی کو) ذلیل و رسوا کیا۔ وہی کھلاتا پلاتا اور نیک و بد بخت بناتا ہے۔ کسی کو اپنے فضل
سے باز رکھتا ہے، اور کسی کو اس کا مستحق کرتا ہے۔ اسی نے اس اپنے ایک حکم سے سات
مضبوط آسمان بنائے اور اسی کے حکم سے پہاڑ نے مثل ستون کے ٹکڑے اتر کر زمین

کو سکون و قرار بخشا، تاکہ وہ فرش بنے۔ تو اے انسان! کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی رحمت کا امیدوار نہ ہو، اور اس کی خفیہ تدبیر و ابتلاء و آزمائش سے مامون و محفوظ ہو۔ اسی کا فیصلہ تمام پرناقد ہے، اور اسی کی مشیت و حکم سب پر جاری ہے، اور کوئی بھی اس کی عبادت و بندگی سے باہر نہیں، اور نہ کوئی اس کی نعمت سے محروم۔ وہی مستحق تعریف ہے جو بھی انعام و اکرام فرمایا، اور وہی لائق سپاس و شکر گزاری ہے جو بھی بلاء و سخت پہنچے۔ بعدہ دور و سلام ہو اس کے نبی برحق محمد مصطفیٰ ﷺ پر جن کی بدولت وہ لوگ جو آپ کے دین کی پیروی کر کے ہدایت یافتہ بنے، اور جس نے آپ سے روگردانی کی وہ گمراہ و ہلاک ہوا۔ آپ نبی راست گو اور راست گفتہ ہیں آپ دنیا میں زہد کی زندگی گزارنے والے اور رفتی اعلیٰ کی طرف راہ کے طالب و مستلشی ہیں۔ آپ تمام مخلوق میں برگزیدہ اور ساری کائنات میں منفرد ہیں، آپ کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے حق واضح ہوا، اور آپ کے ظہور سے باطل پراگندہ ہوا، آپ کے نور سے زمین منور ہوئی۔ بعدہ بھر پور رحمتیں، پاکیزہ برکتیں، مبارک خوبیاں مکرر آپ پر ہوں، اور ان پاک و نیکو کاروں پر ہوں جو آپ کے آل و اصحاب اور تابعین ہیں جنہیں ”احسان“ سے یاد کیا گیا ہے، اور جو اپنے رب کی بارگاہ میں کردار میں نیکوتر اور گفتار میں راست گو اور اس کی طرف جانے اور لے جانے میں درست رو ہیں۔ بعد حمد و صلوة کے ہماری گریہ و زاری، ہماری دعائیں، ہمارا رجوع اللہ رب العزت ہی کی طرف ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا خالق رازق ہے، وہی ہمیں کھلاتا پلاتا، اور نفع پہنچاتا ہے، وہی ہمارا محافظ و نگہبان ہے، وہی ہمیں زندہ رکھے والا ہے، وہی ہمیں تمام آفات و برائیوں سے دور و محفوظ رکھے والا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی رحمت و نوازش، فضل و کرم سے ہے۔ اس کی یہ نگہبانی گفتار و کردار، ظاہر و باطن، خفا و اظہار، سختی و نرمی، تنگی و فراخی، اور خوشحالی و تنگ حالی، تمام میں دانگی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے ہر جہاں کا عالم، ہر کام و حال کا واقف، اور ہر لغزش و عبادت اور

نیکوں کا جاننے والا ہے۔ پکار کا سننے والا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، جس کو جتنا چاہا کیا، اور اپنے فضل و کرم سے بے کشائش و تردد جو ارادہ فرمایا کیا۔

اما بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر دن رات کی ہر ساعت و لحظہ اور ہر آن اور ہر حال میں بکثرت اور پے در پے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے۔

إِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔

اور ارشاد ہے وَمَا لَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَيُنِ اللَّهُ۔

اور جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی ہی عطا کردہ ہے۔

تو نہ مجھے طاقت و توانائی ہے، اور نہ دل و زبان کو تاب و توان ہے کہ اس کی نعمتوں کو گھیر سکے اور شمار کر سکے۔ کوئی بھی تعداد کو نہ پاسکا۔ اور نہ عقول و اذہان ضبط کر سکے، اور نہ دل ہی اسے شمار کر سکا، اور نہ زبان ہی بیان کر سکی۔ حاصل کلام جو زبان کو بیان کی طاقت ہے، یا جو بذریعہ کلام اظہار ہے، یا جو انگلیاں تحریر کرتی ہیں۔ اور جسے فصاحت و بلاغت کا جامہ پہنایا جاتا ہے، درحقیقت یہ بھی اللہ ہی کی عطا کردہ نعمت ہے۔ اب جو کلمات بیان کئے ہیں، اور جس کا اظہار میری جانب سے ہونا وہ بھی فتوحات و کشف ہیں، جو عالم غیب سے ظاہر ہوئی ہیں، اور دل میں وارد ہو کر جاگزیں ہوئیں، تو یہ صدق حال کے ساتھ ان کا اظہار و بیان ہے یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی حفاظت و نگہبانی اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ جو پے در پے وارد ہیں ان کا درست مقالوں کی شکل میں اظہار ہے۔ جو میرے مُرید طالب حق ہیں ان کے لئے راہنمائی کا کام دیں گے۔

چنانچہ حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عنانے ارشاد فرمایا:

پہلا مقالہ

ہر مسلمان کیلئے اس کی تمام حالتوں میں تین باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک امر

یعنی حکم الہی جسے وہ عملی جامہ پہنائے۔ اور دوم نبی، یعنی ممنوعات الہیہ جن سے وہ اجتناب و پرہیز کرے۔ اور سوم قدر، یعنی تقدیرات ربانی جن پر وہ راضی و رضائے الہی رہے۔ اور مسلمان کا کتر حال یہ ہے کہ وہ اپنی تمام حالتوں میں ان تینوں باتوں کو ضروری گردانے اور عمل کا قصد کرے۔ اور لازم ہے کہ اپنے نفس سے ان باتوں کی باز پرس کرے اور ہر حال میں اس کے اعضاء سے ان کا عملی اظہار ہو۔

فائدہ: واضح رہنا چاہیے کہ امر الہی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک امر تشریحی، دوم امر ارادی، امر تشریحی یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے اسے بجالائے۔

مثلاً ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے وغیرہ۔ اور امر ارادی، محض قبول کرنا ہے، یعنی دل سے اس پر اعتقاد رکھنا ہے حضور غوث پاک نے اس مضمون کو امر تمثیلیہ و نبی تحسبہ کو دل و زبان کے ذریعہ اظہار و عمل کو امر تشریحی اور قدر ریشی بہ کو امر ارادی کی طرف اشارہ فرمایا۔ غرضکہ تمام مذاہب اسلام، اور طہر قبائے سلوک کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں۔ (از شرح محدث دہلوی)

مقالہ دوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ و ارشاد عتار شاہ فرماتے ہیں کہ:

اتباع سنت اختیار کرو، اور دین میں جدت طرازی (بدعت سبہ) نہ پیدا کرو۔

۱۔ قدر وہل کے ذریعہ سکون کے ساتھ ہے۔ یعنی ان باتوں کو بجا مانا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اور صراح میں ہے کہ قدر حرکت و سکون کے ساتھ اندازہ کو کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حکم سے بندوں کے بارے میں اندازہ کیا ہے۔ بایں سنی قضا قدر ایک ہے اور بعض قضا قدر کے سنی قضا قدر پر حتم ہے۔ اور بعض اس کے برعکس کہتے ہیں۔ اور یوں بھی اس کا اطلاق کرتے ہیں کہ قدر یعنی تقدیر ازل، اور قضا یہ ہے کہ قدر کے مطابق حکم کرنا اور پیدا کرنا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکم قضا و قدر حکم ازل ہے اور ایک سنی میں ہے اور قضا ماہیاب کلیہ کا نام ہے، مثلاً کاک، کاکب، عاصم، ملائکہ وغیرہ اور قدر، حوادث کا سن پر مرتب کرنا اور ان سے حلق کرنا ہے۔ (از شرح شیخ محدث دہلوی)

اللہ ورسول کی فرمانبرداری کرو، ان کے حکم سے سرتابی نہ کرو، خالص توحید کے پرستار بنو اس کا کسی کو شریک نہ گردانو۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو قصد فرماتا ہے حکم دیتا ہے ہر نقص و عیب سے اسے پاک جانو، اور جو بات اس کی شان الوہیت و صمدیت کے خلاف ہے اس پر بہتان نہ رکھو، دین اسلام کی تصدیق کرو، اس میں شک و شبہ نہ کرو۔ بلاؤں پر صبر کرو، جزع و فزع نہ کرو، ثابت قدم رہو ڈگرگانہ جاؤ۔ اس سے سوال اور حاجت برآری کی دعا کرو، عدم قبولیت دعا پر غمزدہ نہ ہو، قبولیت سوال میں انتظار کرو، جلدی نہ کرو، تاخیر میں مایوس نہ ہو۔ باہم بھائی چارہ، دوستی اختیار کرو، با یکدیگر دشمن نہ ہو۔ طاقت پر مجتمع ہو، اس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو۔ باہم محبت کرو بغض و حساد نہ کرو۔ معصیت سے (نکی اور توبہ کے ذریعہ) خوب پاکی حاصل کرو، گناہوں میں آلودہ اور ان میں غرق نہ ہو۔ اپنے رب العزت کی فرمانبرداری کے ساتھ اعمال کو زینت دو، اپنے مولیٰ کے دروازہ سے برگشتہ نہ ہو۔ مصائب و آلام کے پیش آنے میں اسی کی طرف رجوع کرو اعراض نہ کرو، اور توبہ کرنے میں سستی و غفلات نہ کرو، اور دن رات کے ہر گوشہ میں اپنے خالق کی طرف عذر خواہی سے کوتاہی نہ کرو، اور اس سے طول بہت ممکن ہے کہ وہ تم پر رحمت کرے اور نیک بخت بنا کر عذاب نار سے دور کر دے۔ اور جنت میں داخل کر دے **فَمَنْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ** ”پس وہ جنت میں ہر خوشی و نعمت پائیں گے“ اللہ ہی سے لو لگاؤ۔ اور ناز و نعمت، پارسائی اور بے پایاں انعام و اکرام دارالسلام میں ہو گا ہمہ وقت اس میں مشغول رہو گے، اور یہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی (کبھی فلہیا کم نہ ہوں گی) (جنت میں) گھوڑوں پر سوار ہو گے، خوبصورت حوروں، گونا گوں خوشبوؤں، نغمہ ہائے سرود سے دلنوازی ہوگی، یہ نعمتیں دائمہ ہوں گی۔ مزید برآں انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی معیت میں بلند سے بلند (علیین)

۱- واضح رہتا چاہیے کہ عالم میں جو کچھ دیکھا جاتا ہے، سب اللہ کی قدرت و مشیت سے ہے، حقیقتاً اس کے سوا

کوئی قادرِ حریف بالذات نہیں ہے۔ (از شرح)

مقام پر اٹھائے جاؤ گے۔

فائدہ: واضح رہنا چاہیے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ کلام بلاغت نظام، جوامع الکلم جو خاصہ ارشادات حضور سید عالم خاتم النبیین ﷺ ہے، کی نورانیت، او اس کی مشابہت کا پرتو ہے، ان کلمات طیبات کا ہر کلمہ سالکان راہ طریقت کے لئے بمنزلہ قاعدہ اور مکمل دستوار العمل ہے۔ کیوں نہ ہو جب کہ ولایت درحقیقت ظل نبوت ہے، اور جس میں جو کچھ بھی پیدا ہو گا وہ سب زیر سایہ نبوت ہی ہو گا۔ بالخصوص ولایت کبریٰ حضور غوث پاک کہ آپ حضور سید العالمین ﷺ کی نبوت کے ظل ظلیل، اور آفتاب کمال کے نور بے زوال ہیں۔ آپ نے جہاں بھی جو کلام فرمایا، زبان نبوت سے فرمایا جو مقام صدیقین کی منصب ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام۔ تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب آپ نے ان کلمات طیبات کو اس عظمت و سطوت، اور اس تصرف کے ساتھ جو باطن میں تھا اپنی محفل پاک کے ان حاضرین پر جو ملک و ملکوت کے اطراف و اکناف سے وہاں حاضر ہوتے تھے القاء فرمایا ہو گا، تو ان کے انجذاب و نورانیت کی، جو ان کے دلوں میں رونما ہوئی ہو گی، کی کیفیت ہو گی، اور کتنی جانیں بدن سے نکلی ہوں گی۔ کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بہت سے لوگ آپ کی مجلس شریف سے مردہ سمجھ کر لیجائے جاتے تھے، حالانکہ وہ حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہوتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ (از شرح)

مقالہ سوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضناہ عطا فرماتے ہیں کہ:
جب بندہ کسی آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، تو پہلے خود اپنے نفس کے ذریعہ وہ علاج کا متلاشی ہوتا ہے۔ جب وہ اس سے رستگاری نہیں پاتا، تو پھر کسی دوسری مخلوق کی طرف استعانت کرتا ہے۔ مثلاً بادشاہ، حکام، دنیا دار، مالدار، اور مرض دور جان کر

طبیعیوں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی بھی اسے چھٹکارا نہیں دلاتا تب وہ اپنے رب اللہ عزوجل کی طرف دُعا، ثنا، اور گریہ و زاری کے ذریعہ رجوع کرتا ہے چنانچہ آدمی کی خصلت ہے کہ جب وہ خود میں اپنی مدد و نصرت پاتا ہے، تو کسی دوسری مخلوق کی طرف نہیں جاتا۔ اور جب کسی مخلوق میں مداوا دیکھتا ہے، تو خالق کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ پھر جب (کسی حکمت الہیہ کی وجہ سے) خالق سے بھی نصرت، اور جای بیم و رجا کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو خوب دراز کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی بندہ کو دعاؤں سے عاجز کر دیتا ہے۔ اور اسے قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ تمام اسباب دنیاوی رفتہ رفتہ ٹوٹ جاتے ہیں، تو اس وقت بندہ میں قضاء و قدر کا نفوذ ہوتا ہے، اور تقدیر الہی اپنا کام کرتی ہے۔ اس وقت بندہ تمام اسباب و حرکات فنا کر دیتا ہے، اور محض روح ہی روح باقی رہ جاتی ہے۔

فائدہ: ”محض روح“ یعنی روح مجرد، بجاتی ہے، اور اس سے اوصاف بشریت، ہوا و ہوس، آرزو و خواہش جاتی رہتی ہے، اور خالص روح کی خصلت باقی رہ جاتی ہے، مثلاً کھانا پینا، آرام و راحت، اور بیداری و خواب، جسمانی حرکات و سکنات سب ترک ہو جاتی ہیں، صرف ذکر خدا ہی اس کا تقوم بدن ہوتا ہے۔ اور اس میں صفات و روحانیت و ملکیت پیدا ہو جاتی ہیں، جو جسمانیت و بشریت کے اوصاف کے مخالف و ضد ہیں، اس وقت وہ ارواح و ملائک سے ملائی و متصل ہو جاتا ہے، جب بندہ کو یہ صفائے باطن اور نورانیت قلب حاصل ہو جاتی ہے، تو اس وقت حقیقت کار اس پر منکشف ہو جاتی ہے، پھر وہ بجز فعل خدائے عزوجل کے کچھ نہیں دیکھتا، تو اس وقت وہ یقینی طور پر بالبدستہ موحد ہو جاتا ہے، یعنی توحید کے خالص، بطریق ہدایت وجدان بے اختیار فکر و نظر پالیتا ہے۔ اگرچہ نظر و فکر کے ذریعہ بھی بندہ پاسکتا تھا کہ قائل حقیقی اور موثر یقینی درحقیقت وہ ذات حق ہی ہے، جو واجب الوجود، اور قادر مطلق ہے۔ کیونکہ بندہ کی اپنی ذات اور اس کا وجود، اور تمام اسباب و آلات، اور مبادی افعال سب کے سب حق تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، اور اس میں بندہ کو اصلاً قدرت و اختیار نہیں ہے، نہ داخلی طور پر اور نہ افعال

و کردار کے لحاظ سے کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے تو مدعا ثابت ہو گیا۔

چیزیکہ وجود او بخود نیست ہستیش نہادن از خرو نیست

ہاں! بطریق محلیت اُسے داخل ہے کہ حق تعالیٰ نے اسے اختیار دیا، اور اس سے وہ

کوئی کام کرانا ہے۔ ع دست ترا دست ہمہ آستیں۔ (از شرح)

اس حال میں بجز تقدیر الہی کے بندہ کچھ نہیں دیکھتا، تو اس وقت یعنی اور بدیہی

طور پر موجد ہو جاتا ہے، اور مکمل جرم کے ساتھ جان لیتا ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے حقیقہ

کوئی خالق و متصرف ہے ہی نہیں۔ (اگرچہ بظاہر برعایت عالم مجاز اسباب کی طرف

بھی نسبت کرے) اور یہ اس کے سوا کوئی بھی نہ حرکت میں لانے والا ہے، اور نہ

راحت و سکون دینے والا۔ وہ یقین کر لیتا ہے کہ نہ کوئی نقصان پہنچانے والا ہے، اور نہ

نفع رساں، نہ کوئی دینے والا ہے، اور نہ کوئی روکنے والا اور نہ کوئی کھولنے والا ہے اور نہ

کوئی بند کرنے والا، نہ کسی میں مارنے کی قدرت ہے اور نہ زندہ رکھنے کی، نہ کوئی کسی کو

عزت دے سکتا ہے اور نہ ذلیل کر سکتا ہے۔ اور نہ کوئی غنی بنا سکتا ہے نہ محتاج۔ صرف

اور صرف یہ قدرت و طاقت اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے۔ اس وقت بندہ

صحیح معنی میں قضاء و قدر کو جان لیتا ہے، جیسے دایہ کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے۔ یا غسل

کے ہاتھ میں مردہ۔ یا جیسے سوار کے ہاتھ میں لگام کہ جد ہر چاہتا ہے پھیرتا ہے، اور

ایک حال سے دوسرے حال کی طرف، یا ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف، یا

ایک وضع سے دوسری وضع کی طرف، جیسا چاہتا ہے حرکت و جنبش میں تغیر و تبدل کرتا

ہے۔ اسی طرح وہ بندہ قضاء و قدر میں بے اختیار و قدرت بن جاتا ہے کہ نہ وہ خود

حرکت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی دوسرا حرکت میں لاسکتا ہے پس وہ بندہ اپنی ذات سے گم

ہو جاتا ہے، اور فعل و تصرف الہی میں مستغرق بن جاتا ہے وہ اپنے خالق و متصرف کے

۱۔ اپنے خداوند قدوس کے تصرف و اختیار کے سوا بندہ کو کچھ نظر آتا ہی نہیں اسے توحید فی الافعال کہتے ہیں۔

سلف صالحین کے کلام سے اور اکثر مشائخ اہل تکلمین کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

سوا کسی کا تصرف و اختیار دیکھتا ہی نہیں، اور اس کے سوا کسی کو سنتا جانتا ہی نہیں۔ اگر دیکھتا ہے، تو اسی کی جلوہ گری کو دیکھتا ہے، اور سنتا جانتا بھی ہے، تو اسی کے کلام کو سنتا ہے اور اسی کے علم کو جانتا ہے، اسی کی نعمت سے حظ اٹھاتا ہے، اور اسی کے قرب سے بختیاور ہوتا ہے، اور حق تعالیٰ کی نزدیکی سے آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے، اور اسی کی خوشخبری سے راحت و سکون (دنیا و آخرت میں) پاتا ہے، اور اسی کی ذات پر اعتماد کر کے اطمینان حاصل کرتا ہے، اور اسی کے ذکر سے پناہ اور میلان رکھتا ہے، اور اسی پر بھروسہ، اور اسی پر توکل، اور اسی کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے۔ یہی اس کا پیرا، بن اور جامہ ہے (اس وقت بندہ) حق تعالیٰ کے عجیب و غریب علوم پر اطلاع پاتا اور اس کے اسرار قدرت سے مشرف ہوتا ہے اسی کو وہ سنتا اور محفوظ رکھتا ہے، پھر وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور شکر و دعا بجالاتا ہے۔ (اللَّهُمَّ وَفَقْنَا بِهَذَا)

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) کہ حقیقی توحید یہی ہے، چونکہ جب بندہ شہود و موجود میں نظر کر کے اس کیفیت پر غالب آجاتا ہے تو اس وقت حق تعالیٰ کے سوا کچھ رہتا ہی نہیں۔ اور حقیقی معنی میں اللہ والا سواہ کا صداق بن جاتا ہے۔ اور بعض مشائخ کے کلام میں جو لا وجودی توحید شہود کا ذکر پایا جاتا اس کے معنی یہ ہیں۔

رفت او زمین بچیں خدا ماند خدا بالفقر اذا تم ہو اللہ این است

واللہ اعلم (از شرح)

۲- ایک وہ مقام رفیع جسے مقام فائے صفات کہتے ہیں۔ محققین کے نزدیک "انا الحق" اسی شہود و مقام کی حالت میں ظہور پزیر ہوتا ہے۔ (از شرح)

۳- یعنی جب بندہ میں نور معرفت تابندہ ہوتا ہے، تو اس کی ہر عبادت و خصلت امر الہی اور اذن خداوندی کے تابع ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک مقام پر خود حضور سیدنا غوث اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ما اكلت وما شربت حتی قیس لی بحقی علیک یا عبد القادر کل و لشرب (میں کھاتا پیتا ہی نہیں جب تک کہ خاص طور سے مجھ سے نہیں کہا جاتا اے عبدالقادر رکھا اور پی) ولا بست حتی قیل لی بحقی علیک البس ثوباً فدا عامنہ بدینار (میں لباس پہنتا ہی نہیں جب کہ خاص طور سے مجھ سے نہیں کہا جاتا کہ اتنے روپے کا جامہ پہنو) ولا تکلمت حتی قیل لی بحقی علیک تکلمہ (میں بات ہی نہیں کرتا جب تک کہ خاص طور سے مجھ سے نہ کہا جائے بات کرو)۔ (از شرح)

مقالہ چہارم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ: جب تو خلق سے مر جاتا ہے (یعنی مقام فنا حاصل ک لیتا ہے، اور منع و عطاء ذم و مدح، نیک و بد اور تمام احوال مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے) تب تجھ سے کہا جاتا ہے (یا تو خود رب العزت فرماتا ہے، یا ملکوتِ اعلیٰ میں دعا کی جاتی ہے، یا تجھے اس واقعہ، الہام، اشارات و بشارات سے خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت سے تو ترقی پر ہے اور تیرا مقام اس سے بلند ہے) اللہ کی تجھ پر رحمتیں ہیں اور تو ہوائے نفسانی سے مرچکا ہے۔ اور جب تو خواہشات نفسانیہ سے رستگاری پالیتا ہے، تب تجھ سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے تو نے خواہشات اور آرزوں سے رستگاری پالی۔

فائدہ: شیخ کبیر شاہ ابوالحسن شاذلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تمام اختیارات شرعیہ اور اسکی پابندی، اور اس کی اطاعت میں تیرے لیے کوئی منفر نہیں ہے کیونکہ یہ پابندیاں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری اصلاح کی تدابیر ہیں، تو اسے سن اور فرمانبرداری کر۔ یعنی خدا اور رسول نے احکام کی ادائیگی میں جو ترتیب قائم فرمائی ہے، اور جو تجھ کو اختیارات مرحمت فرمائے ہیں ان میں تجھے کوئی مداخلت کی اجازت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے تدبیر ہے جو تجھ پر لازم کی گئی ہے اسے سن، اور اطاعت کر، اور فرمانبردار رہ۔ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کا یہ قول کہ ”ارید ان لا ارید“ یہ بھی اسی منہوم پر ہے۔ (شرح) اور تو نے ارادہ اور تمنا سے فنا حاصل کر لی، تو تجھ سے کہا جائیگا کہ تجھ پر خدا کی رحمتیں ہوں، اب تو نے دوامی زندگی پالی۔

فائدہ: یعنی خود کو اور اپنی خواہشات کو فنا کر دینے کو ہی بقاء دوام لازم ہے جب بندہ اپنے کو فنا کر دیتا ہے، تو حق باقی رہ جاتا ہے، اور جب ظلمت (تاریکی) چلی جاتی ہے، تو حق و نور کا ظہور ہوتا ہے، آء الحق و زھق الباطل۔ (شرح)

اس حالت میں تو ایسی حیات پائے گا جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اور ایسا تو نگر ہو جائے گا جس کے بعد کوئی محتاجی نہیں ہے، ایسی عطا کا مستحق ہو گا جسے کوئی روکنے اور باز رکھنے والا نہیں ہوگا۔ اور ایسی راحت و شادمانی میسر ہوگی جس میں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اور ایسی نعمتوں کا سزاوار ہوگا جس کے بعد کوئی محنت و مشقت نہ ہوگی۔ اور وہ علم حاصل ہوگا جس کے بعد اصلاً جہل نہ ہوگا۔ اور ایسا مامون و محفوظ ہوگا جہاں بعد میں کوئی خوف دوڑ نہ ہوگا تو نیک بخت ہوگا پھر بد بخت نہ ہوگا۔ معزز ہوگا پھر ذلیل نہ ہوگا مقرب ہوگا، پھر دور نہ کیا جائے گا تیرے مراتب ایسے بلند ہوں گے کہ پھر کبھی پست نہ ہوں گے معظم ہوگا، پھر کبھی حقیر نہ ہوگا۔ پاکیزہ ہوگا، پھر کبھی آلودہ نہ ہوگا۔

فائدہ: خلاصہ یہ کہ جب ظلمات بشریہ فنا ہو جاتے ہیں تو انوار صفات ربوبیت کا ظہور ہو جاتا ہے، اور صفات ربوبیت یقیناً باقی و پائندہ ہیں انہیں کبھی زوال ہی نہیں ہے۔ اسی مقام کیلئے یہ مقولہ ہے کہ الفانی لا یردالی اوصافہ یعنی فنا ہونے والا پھر فنا کی طرف نہیں لوٹتا۔ (شرح)

(جب تیری یہ حالت ہو جائے گی) تب خود تجھ میں آرزو میں ہوں گی۔

فائدہ: یعنی ہر شخص تجھ سے آرزو میں رکھے گا، اور وہ جو بھی مدعا اور مراد مانگے گا۔ وہ تجھ سے پوری ہوں گی۔ (شرح)

اور تیرے بارے میں جو کچھ کوئی کہے گا وہ صحیح ہوگا۔ اس وقت گویا تو کبریت احمر یعنی اس سرخ گندھک کی مانند ہو جائے گا، جو تانے کو سونا کر دیتی ہے۔

فائدہ: یعنی تو انتہائی کمال پر پہنچ جائے گا۔ یعنی تو بھٹکے ہوؤں کو نزدیک کرے گا پچھڑے ہوؤں کو ملائے گا۔ نادانوں کو دانا، اندھوں کو بینا، بیگانوں کو آشنا اور بد بختوں کو نیک بخت بنائے گا۔

آنہا نکہ خاک را بنظر کیما کنند آیا بود کہ گوشہ چشم بما کنند

(شرح)

پس کوئی نہیں ہوگا کہ تیرے علم مقام کو دیکھ سکے، تو ایسا غالب اور نصیبہ ور ہوگا کہ کوئی تیری مثل نہ ہوگا، اور ایسا ایگانہ بن جائے گا کہ تیرا کوئی شریک و سہیم نہ ہوگا۔ اور ایسا بے مثل ہو جائے گا کہ کوئی تیرا بھیس نہ ہوگا۔

فاندم: حضور غوث پاک اپنا حال و سلوک طریقت خود بیان فرماتے ہیں کہ انا من ودا عقولکم فلا تقیسونی علی احدٍ ولا تقیسو احداً علی۔ یعنی میں تمہاری فہم و عقل سے بلند ہوں، مجھ پر کسی دوسرے کو قیاس نہ کرو، اور نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ (شرح) تو فرد الفرد، وتر الوتر، غیب الغیب، سر السر ہو جائے گا۔ اس وقت تو ہر رسول و نبی اور صدیق کا وارث ہو جائے گا۔ (کیونکہ ولایت ظل نبوت ہوتی ہے) اور تجھ پر ولایت ختم ہو جائی گی، یا تیری ولایت پر مہر لگ جائے گی۔ اور تیری طرف ابدال رجوع کریں گے، اور تیری بدولت سختیاں اور بلائیں دور ہوں گی، اور تیری برکت سے بارشیں ہوں گی، اور تیرے پر تو سے کھیتیاں اکینگی، اور تیرے صدقہ سے ہر خاص و عام سے بلاء و مشقت دور کی جائے گی۔ مسلمانوں کو فحتمد یاں ہوں گی۔ اور راعی و رعایا، مفداء و اُمت، اور تمام مخلوق کو نفع حاصل ہوگا۔ تو آبادی اور لوگوں کے لیے بمنزلہ شہر پناہ ہو جائے گا پس تیری طرف لوگ دوڑ کر اور سوار ہو کر، مال و دولت لے کر خدمت و چاکری کیلئے آئیں گے یہ تمام باتیں ہر حال میں رب تعالیٰ کی اذن و اجازت سے ہوں گی۔ اور لوگوں کی زبانوں پر تیری خوبی، تعریف و توصیف ہر جگہ ہو گی، اور تیرے لیے دو مسلمانوں کی زبان بھی مختلف نہ ہوگی۔ (یعنی سب ہی تعریف میں رطب اللسان ہوں گے) اے وہ شخص جو اس کی جستجو میں جنگل و بیابان کی خاک چھانی ہو، اسے بھلائی ہو۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔

۱۔ حضور غوث پاک نے اپنے اس مقالہ میں اپنے واردات و حالات کا تذکرہ ان الفاظ میں کتلیہ فرمایا ہے اور اپنی اس کیفیت کو ظاہر کیا ہے، جو آپ پر خدا کی طرف سے من رات نازل ہوتی تھیں۔ گویا خطاب تو دوسرے

مقالہ پنجم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنانے فرمایا:

جب تم دنیا داروں کے ہاتھوں میں اس کی زیب و زینت، حقیر ساز و سامان مکر و فریب، اسباب صید و خدع، لذتہائے مہلکہ مع ظاہری نرمی و نفع، اور باطنی مضرت و نقصان، اور ان کو بسرعت قتل و ہلاکت میں ڈالتے دیکھو، اور جس کو بھی ان میں آلودہ اور فریفتہ پاؤ، اور اسے اس کی سختی و ہلاکت میں غافل و بے خبر دار اس میں مستغرق اور دنیا کی خاطر عہد و پیمان کو توڑنا دیکھو، تو تمہیں زیبا ہے کہ ایسے بن جاؤ جیسے کہ تم کسی شخص کو غلامت اور ناپاکی پر اس حال میں بیٹھا ہو ا دیکھو کہ اس کی شرمگاہ کھلی ہوئی اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہو، تو بلاشبہ اس وقت تمہاری یہ کیفیت ہوگی کہ اس کی شرمگاہ سے اپنی آنکھوں کو، اور اس گندی بدبو سے اپنی ناک کو بند کر لو گے۔ تو اسی طرح جب تم دنیا کو دنیا داروں میں دیکھو، تو اس کی زیب و زینت سے اپنی آنکھوں کو اور دنیاوی خواہش اور اس کی لذتوں کی بدبوؤں سے اپنی ناک کو بند کر لو، تاکہ اس کی آفتوں اور بلاؤں سے نجات پاؤ، اور تمہیں اتنا ہی حصہ دنیا میں ملے جتنی تمہاری قسمت میں ہے، حالانکہ تم اپنی اس قسمت پر قناعت کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی ﷺ سے دنیا داروں کے لیے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُدَّنْ عَلَيْهِمُ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ (پ ۱۲ ع ۱۷)

اور اسے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کے برتنے کے لیے دی ہے جتنی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں، اور تیرے رب کا رزق (یعنی جنت اور اس کی نعمتیں) سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔^۱

۱۔ یعنی دنیا داروں کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے مومن کو چاہیے کہ اس کو استحسان و اعجاب (یعنی رغبت و پسندیدگی) کی نظر سے نہ دیکھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کافر مانوں کے طمطراق نہ دیکھو، لیکن یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت انکی گردنوں سے نمودار ہے۔ (خزائن العرفان) فتنہ میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جتنی نعمت زیادہ ہوتی ہے ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھتا ہے اور وہ سزا کے آخرت کے لئے اور ہوتے ہیں۔ ۱۲

مقالہ ششم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

بحکم خدا خلق سے فانی ہو جاؤ (یعنی یہ یقین کرو کہ قضاء قدر اسی کی جانب سے ہے تاکہ تم جان سکو کہ جو کچھ عالم میں تم کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوتا ہے، کوئی ذرہ بل نہیں سکتا جب تک کہ اس کی قدرت کا دخل نہ ہو، اور اس کی مملکت میں بے حکم الہی کسی کو دخل نہیں ہے) اور امر الہی سے اپنی خواہشات نفسانیہ سے فنا اختیار کرو، اور خدا پر ہی بھروسہ اور توکل کرو، اگر تم مومن و مسلم ہو، اور تقدیر الہی کیساتھ اپنے قصد و ارادہ سے باز آ جاؤ۔ (یعنی اپنے تمام ارادوں کو اس کے حکم کے تابع کر دو کہ کوئی فعل و ارادہ مشیت و حکم کے سوانہ ہو، اور وہی چاہو جو اس کی مرض ہو) جب تم نے اپنے کو ایسا کر دیا تب تم علم الہی کے محل و ظرف ہو جاؤ گے۔ اور تم کو علم لدنی حاصل ہو جائے گا، وہ علم محفوظ ہوگا یعنی فنا نہ ہوگا۔ خلق الہی سے تمہاری فنا کی یہ پہچان و علامت ہوگی کہ ان سے کنارہ کش ہو کر خلا ملا اور ان سے ربطہ و ضبط چھوڑ کر جو ان کے پاس ہے اس کی امید نہ رکھے، اور دفع ضرر کے اسباب (دنیاوی) سے بے نیاز ہو جائے اور نفس کی خاطر کوئی حرکت و جنبش تک نہ کرے اور اپنی تدابیر و دانشمندی پر بھروسہ و اعتماد کرے، اور نہ نفس سے کوئی تکلیف وہ شے دور کرے اور نہ اس کی مدد کرے، لیکن جو کچھ بھی کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا و خوشنودی کے لیے کرے۔ کیونکہ جب وہ پہلے ہی تمہارا کارساز ہے، تو یقیناً انجام و مال میں بھی وہی کارساز ہے، جیسا کہ یہ تمام کام اس وقت بھی اسی کے سپرد تھے جب کہ تم رحم میں تھے، اور تم ماں کی گود (اور مہد) میں شیر خوار تھے۔ اور اپنے قصد و ارادہ سے فعل الہی یعنی قضاء و قدر میں فنا ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم ابھی بھی اپنی مراد کی خواہش نہ کرو، اور نہ تمہیں کوئی غرض ہو، اور نہ کوئی حاجت و مقصد باقی رہے، اس لیے کہ تمہاری خواہش ارادہ الہی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں بلکہ فعل الہی تم میں جاری ہوگا۔ گو کہ تم خود ہی فعل اور ارادہ الہی بن جاؤ گے باری

طور کہ تمہارے اعضا ساکن قوی مطمئن سینہ مکشوف چہرہ منور باطنی حالت آباد، اور ان تمام چیزوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان سے بے نیاز ہو جاؤ گے، دست قدرت ہی تمہیں اول بدل کرے گا، اور زبان ازل سے گویا ہو گے اور پروردگار عالم تمہیں تعلیم فرمائے گا۔ (جس سے حق کو باطل سے پہنچا نو گے، اور تمہارا ظاہر علم معاملہ سے آراستہ و پیراستہ بن جائے گا) اور اپنے پاس سے خلعتہائے نورانی اور حلقہ ہائے معرفت سے متنور و متجلی کر کے باطن کو علم مکاشفہ مرحمت فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تم کو ان منازل و مقامات میں اتارے گا جہاں گزشتہ اہل علم و معرفت نے قیام فرمایا۔ پس جب تمہیں علم حق حاصل ہو جائے گا تب تم ہمیشہ منکسر الحال رہو گے۔ پھر تم میں کوئی خواہش وارد نہ ہوگا ہی نہیں جیسے چھنی ہوتی ہے کہ اس میں پانی ٹھہرتا ہی نہیں اور وہ اس میں کوئی کدورت و کثافت رہی ہے تمہارا دل ارادۃ الہی کے سوا کچھ قبول ہی نہیں کر سکے گا۔ پس جب خودی سے مقام فنا میں پہنچ جاؤ گے۔ تو اس وقت فعل اور ارادہ الہی کا صدور ہوگا، اور تم کائنات میں متصرف اور خرق عادات یعنی صاحب کرامات ہو جاؤ گے اور اب ان کی نسبت تمہاری طرف ہوا کرے گی۔ اور ظاہر عقل و حکم میں یہ فعل و تصرف تمہاری جانب سے دیکھا جائے گا۔ (لیکن باطن اور نفس الامر میں یہ پروردگار عالم کا فعل ہوگا چونکہ معجزہ اور کرامت درحقیقت فعل خدا ہے جسے تصدیق و تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ بندہ کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے، نہ کہ بندہ اپنے قصد و ارادہ سے دیگر تمام افعال کی طرح اسے کرتا ہے۔

چنانچہ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ نگوین و خرق عادت یعنی تصرف و کرامت نظر علم اور یقین باطن میں حقیقہ فعل و تصرف الہی ہے۔ جب مقام فنا کے اس حال میں متمکن ہو جاؤ گے۔ تب اللہ تعالیٰ ان شکستہ دلوں کے زمرہ میں داخل فرمائیں گے جن کے بشری ارادے منکسر اور ان کی طبعی شہوتیں مندفع اور فنا ہو چکی

ہیں۔ اس وقت از سر نو ان میں ارادہ ربانی، اور شہوات و اطمینان یعنی روزمرہ کی تمنا میں ظہور پذیر ہوں گی۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا حُبِّ اِلٰہیِّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثُ الطَّيِّبِ وَالنِّسَاءِ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ یعنی میری طرف فعل ارادہ

۱۔ یعنی وہ ارادہ خداوندی کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں جن کے لیے فرمایا يُبْصِرُ وَيَسْمَعُ میری نظر سے دیکھتے میرے کان سے سنتے ہیں۔ (شرح)

۲۔ یعنی وہ روزمرہ کی خواہش جنہیں ازل میں حکم کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ پیدا فرماتا ہے، یا ان کی وہ خواہش جن پر انکی دائم عادت ہے۔ (شرح)

۳۔ قرۃ یعنی کنایہ ہے فرخ و سرور و دریافت مقصود اور محفل اور پوشیدہ کامرانی سے۔ قرۃ یا تو شوق ہے فرخ کاف سے جس کے معنی قرار و ثبات کے ہیں جیسا کہ عاشق محبوب کے نظارہ دیدار سے قرار و آرام پاتا ہے، اس کے بغیر اسے سکون نہیں ہوتا، اور خوشی اور مسرت کی حالت میں سکون و قرار ہوتا ہے، جو نظارہ غیر محبوب میں پریشان، ہر طرف جو یاں، اور حزن و طلال میں سرگردان و لرزاں ہوتا ہے بدلیل مقصود اعم غمش من لوء۔ یا قرۃ بضم کاف سے شوق ہے جس کے معنی سردی اور ٹھنڈک کے ہیں۔ آنکھ کی ٹھنڈک سے مراد مشاہدہ محبوب میں ٹھنڈک و لذت، اور نظارہ اغیار میں گرمی و سوزش ہے۔ اسی معنی میں اولاد کو قرۃ العین کہتے ہیں۔ آپ نے جو فی الصلوٰۃ فرمایا اور الصلوٰۃ ارشاد نہیں فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ آپ کا سرور آرام بحالت نماز بمشاہدہ حق کی وجہ سے ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے كَايِكَ تَوَكَّلْ (گویا کہ تم اسے آنکھ سے دیکھ رہے ہو) یہ حالت نماز میں حاصل ہوتی ہے، نہ کہ نفس نماز اور اس کے ثواب میں۔ کیونکہ بوقت مشاہدہ غیر کی طرف التفات و توجہ نہ ہونی چاہیے۔ نماز حق کا غیر ہے، اگرچہ نماز بھی اسی کی نعمت اور اسی کا فضل ہے۔ اور اس کی نعمت و فضل پر فرخ و سرور بھی اگرچہ ایک بلند مرتبہ ہے جیسا کہ فرمایا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا (فرمادے جئے یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے تو چاہیے کہ اس پر خوش ہو) لیکن صاحب عطاءئے فضل و نعمت اور فرخ و سرور یعنی ذات باری تعالیٰ کے مشاہدہ سے بہر حال کم ہے۔

اور سید عالم ﷺ کا مقام بہت بلند و ارفع ہے اس سے جو اس کا غیر ہے۔ اسی لیے ارشاد باری ہے فَلْيَفْرَحُوا (یعنی امت حبیب کو چاہیے کہ خوش ہو) اور انہیں فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا یعنی اے میرے محبت خاص، اور میرے محبوب مخصوص آپ کی خوشی تو میری امت کے ساتھ ہونی چاہیے نہ کہ میرے فضل و نعمت کے ساتھ۔ اگرچہ بعض خاصان امت اور وارثان ملت کا بھی اس مقام پر بیع میں قدرے مشارکت و حصہ رکھیں گے، کیونکہ قرۃ العین (آنکھ کی ٹھنڈک) مرتبہ شہود میں بقدر معرفت شہود ہے۔ اب یہ بات کہ جب کہ کسی کی معرفت آپ کی معرفت کی مثل نہیں۔ اور کسی کا مرتبہ شہود آپ کے مقام شہود کی مانند نہیں ہے۔ قرۃ العین کسی بھی شخص کا آپ کا قرۃ العین کی مثل نہیں ہوگا۔ حسی اللہ (اللہ مجھے کافی ہے) یہ آپ کا مقام خاص ہے، اگرچہ دوسرے بھی کہتے ہیں حسبنا اللہ (ہمیں اللہ ہی کافی ہے) تو یہ حالت ہرگز آپ جیسی نہیں ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ

الہی سے نہ کہ اپنی خواہش و میلان اور شہوت سے، جیسا کہ تم اپنی نفسانی خواہش اور شہوانی میلان سے محبت رکھتے ہو، تمہاری دنیا میں سے تمن چیزیں محبوب کی گئی ہیں، ایک خوشبو (عطر و پھول وغیرہ) دوسری بیبیاں، تیسری یہ کہ نماز کی حالت کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا۔ ان کی نسبت آپ کی طرف اس وقت کی گئی جب کہ آپ سے تمام بشری خواہشیں نکال دی گئیں اور آپ سے ان کا طبعی میلان زائل کر دیا گیا جو نفس الامری اور ثابت شدہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے اس طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ الْمُنْكَسِرَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ اَجَلِي۔ میں ان شکستہ دلوں کے نزدیک ہوں جن کے دل میری عظمت و ہیبت سے شکستہ ہیں۔

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نزدیک نہیں ہوگا، اور تم کو اپنے مقام قرب و عبدیت سے مشرف نہیں فرمائے گا جب تک کہ تم ہمہ وجوہ شکستہ نہ ہوں گے۔ اور بہترین شکستگی و جود بشریت میں ہوائے نفس اور اورادہ قلبی کی شکستگی ہے۔ جب تم نے ہمہ وجوہ شکستگی اختیار کر لی، تو اس وقت تمہارے دل میں کچھ برقرار نہیں رہیگا، اور اس کے سوا کسی بھی شے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ (فتائے تمام حاصل ہوگی) تب اللہ تمہیں بولادت ثانی اور بوجود حقانی از سر نو پیدا فرمائے گا اور تم میں اپنا ارادہ ہویدا کرے گا۔ تاکہ تم اس ارادہ الہی سے ارادہ کرو (اس جگہ بقاء حاصل ہوگی لیکن ابھی مقام بقاء بہت بلند ہے اس مقام کی تحقیق میں فرماتے ہیں:)

پس جب تم اس ارادہ کو پالو (اور بعض نسخوں میں ہے) جب تم میں یہ ارادہ پایا

۱۔ بعض نسخوں میں اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنی تجلیات کے اظہار کے لیے بناے گا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَاَصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي۔ (خاص اپنے لیے ہی تمہیں چن لیا ہے) حضور غوج پاک کے مناقب میں مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں:

میں اپنی خلوت میں ہر روز سنتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے وَاَصْطَفَيْتَكَ لِنَفْسِي۔

دلبریں آئینہ ساز انداز برائے خویش خاص تا تما شائے جمال خود در انجامی کنند

جائے جسے تمہارے دل میں پیدا کیا گیا ہے، تب پروردگار عالم تمہارے وجود کے لیے تمہارے دل سے اس کو بھی شکستہ کر دے گا، اس وقت تم دائمی منکر القلب (شکستہ دل) ہو جاؤ گے پس اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم میں اپنا ارادہ از سر نو پیدا فرماتا رہے گا۔ پھر اس کو بھی تمہارے وجود سے دور کر دے گا۔ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا۔ جب تک کہ کتاب (تقدیر) کی مدت پوری ہو، اور لقاء حاصل ہو جائے۔ تو یہ حقیقت ہے اس ارشاد کے معنی کی جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند منکسرۃ قلوبہم من اجلی (میں ان شکستہ دلوں کے نزدیک ہوں جن کے دل میری عظمت و ہیبت کی وجہ سے شکستہ ہیں) اور یہی مفہوم ہمارے اس قول کا ہے کہ عند وجودک فیہا ہوا کونک وطمأنینتک (دل تمہارے وجود کے نزدیک ہوں جس سے تم آرام و سکون اور راحت و اطمینان پاتے ہو)۔ (اس کے بعد مقام فنا کی تحقیق اور اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں:) اللہ تعالیٰ اپنے نبی برحق ﷺ کی بعض احادیث میں ارشاد فرمایا، یعنی حدیث قدسی میں ہے کہ میرا مومن بندہ نقلی عبادت اور زیادتی خیرات و صدقات کے ذریعہ میرے قرب و نزدیکی کی جستجو کرتا ہے، تاکہ میں اسے محبوب بنا لوں۔ جب میں اس بندہ کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے دوسری روایتوں میں اتنا زیادہ ہے کہ میرے ساتھ دیکھتا ہے، میرے ساتھ پکڑتا ہے، اور میرے ساتھ جانتا اور ادراک کرتا ہے۔

بی یسمع و بی یبصر بی یبطش و بی یمشی

سر یت بے غامض تدریہ ولا تغشی

یہ کیفیت صرف حالت فنا میں حاصل ہوتی ہے نہ کہ غیر فنا میں۔ (اس کے بعد

غوث پاک ولی کے مقام فنا و بقا کے نتیجہ و انجام کے بارے میں اشارہ فرماتے ہیں

جبکہ ولی دنیا میں اقامت پذیر ہو، اور اہل عالم کے ساتھ معاشرت رکھتا ہو، پھر وہ اس حال میں اپنی زندگی گزارے، چنانچہ فرماتے ہیں: (جب تم نے خلق سے اپنے آپ کو فانی کر لیا، حالانکہ خلق نیک و بد ہی ہے، اسی طرح تم بھی نیک و بد ہی ہو، اور تم ایسے بن گئے کہ خلق کی نیکی کی خواہش نہ رکھی، اور ان کی بدی سے خوف نہ کیا، اس وقت نظر شہود میں صرف اللہ وحدہ باقی رہ جائے گا) اور یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اس کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔) جیسا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق خلاق اور وجود عالم سے پہلے تھا اور حقیقت قدر الہی میں ہی خیر و شر، نیکی و بدی ہے۔ چاہے کہ تقدیر کے شر سے اللہ محفوظ رکھے، اور اس کی بھلائی اور نیکی کے سمندروں میں تمہیں لغرق رکھے اس وقت تم ہر نیکی کی طرف ہو جاؤ گے۔ اور ہر نعمت و سرور، ہر خوشی و آراستگی، ہر نور و ضیاء اور ہر امن و سکون کے سرچشمہ بن جاؤ گے۔

پس فتاویٰ ہے کہ طالب و مطلوب، سالک و منتہائے مطالب اور غایت و مرجع

۱۔ اس مقام میں بندہ کے بخیر قدر کے شہود میں کسی طرف نظر نہیں رہتی کیونکہ اس کی نسبت خالق کی طرف ہے کہ اس نے کوئی ذرہ بغیر حکمت پیدا نہیں فرمایا، سب کے سب حسن و خیر ہی ہیں البتہ قبح و شر کی اضافت بندہ کی طرف ہے کہ اس کے کرنے سے متعلق حکم نمی ہے۔ *ھیتھ فعل شر شر ہوتا ہے نہ کہ خلق و آئیش شر۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ شَيْ خَلَقَهُ* کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

کفر ہم نسبت بخالق حکمت است . چوں بما نسبت کنی کفر آفت است

(شرح)

۲۔ اس جگہ نور و ضیاء بمعنی روشنی ایک معنی میں ہیں۔ بعض مقامات میں فرق بھی مذکور ہے چنانچہ ”ضیاء“ بالذات اور ”نور“ بالعرض کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں شمس (سورج) کو ضیاء اور قمر (چاند) کو نور کہا گیا ہے کہ قمر کا نور شمس کے نور سے منکسب ہے جیسا کہ مشہور ہے، واللہ اعلم یہ مطلب یہ ہے کہ ہر ذاتی و عرضی ظاہر و باطنی نور و روشنی کے تم قبیح بن جاؤ گے، جیسا کہ دعاء ماثورہ میں آیا ہے کہ *اللھم اجعل فی قلبی نوراً و فی نفسی نوراً و فی بصری نوراً و فی سمعی نوراً و فی لسانی نوراً و اجعل عن یمینی نوراً و عن فوقی نوراً و من تحتی نوراً و من امامی نوراً و من خلفی نوراً و اعطنی نوراً و عظم لی نوراً و اجعلنی نوراً* اور نوراً بمعنی منافع الہی میں بھی ہے۔ (شرح)

جن کی طرف اولیاء اللہ کی سیر اچھا ہے اور یہی وہ استقامت ہے جس کے اولیاء متقدمین اور ابدال خواستگار رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ اپنے ارادوں کو فنا کر کے ارادہ الہی عزوجل میں بدل جائیں و وفات تک ہمیشہ ارادہ الہی کے خواستگار رہتے تھے۔

اسی لیے ان کا نام ابدال رکھا گیا۔ ان حضرات کے نزدیک گناہ یہ ہے کہ ارادہ الہی میں اپنے ارادہ کو شریک بنالیں۔ بر طریق سہو و نسیان ہو، خواہ غلبہ حال ہو، ہشت ہو پس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی و لطف سے آگاہ کر کے یا بیدار کر کے یاد دلا دیتا ہے پھر وہ اس سے رجوع کر لیتے ہیں، اور اپنے رب سے استغفار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ارادہ سے معصوم نہیں ہیں۔ اور بقیہ خلق خواہ وہ جن ہوں یا انسان، وہ مکلف ہیں جن کے لیے

۱۔ سلوک و طریقت کی تمام راہیں جو سیر الی اللہ کے لیے ہیں، وہ فنا سے ہی ہیں اور ولایت کا وہ دروازہ جس سے شہر ولایت میں داخل ہوتے ہیں وہ فنا ہی ہے، اور یہی معنی "انہا" کے ہیں اور منتہی وہ ہے، جو وہاں تک پہنچ جائے اور جب بھی اس مقام تک کوئی پہنچتا ہے وہ زیور کمال سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مقام بقاء ہے، جو ابتدائے سیر فی اللہ ہے۔ اس مقام میں تجلیات صفات باری سے تربیت پا کر مرتبہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اس کے بعد سیر من اللہ ہے جو تکمیل ناقصاں کے لیے اس مقام سے نیچے آتا ہے۔ اس کے بعد (مرتبہ آخر میں) سیر الی اللہ اور خلق سے علی الاطلاق انقطاع کر کے رفیق اعلیٰ کو اختیار کرتا ہے، آخرت الرقیقۃ علیٰ اسی پر اشارہ ہے۔ اس کے بعد سیر سلسلہ ارشاد اور تکمیل مقطع ہے۔ اب رہا المداد و اعانت کا مسئلہ تو فیض خواص کا ملین اولیاء سے وجود حیات معنوی کے ساتھ باقی ہیں۔ یہ امر باب طریقت اور اہل کشف کے نزدیک ثابت و حق ہے، اور قواعد و احکام شریعت میں اصلا منافی نہیں ہے جس کا دوسرے مقام پر بالتفصیل ذکر ہے۔ یہاں اسی قدر کافی ہے یہ بات اولیاء کے حق میں ہے لیکن انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیاوی حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہو باقی اور متصرف ہیں اس میں کوئی جائے اعتراض و کلام نہیں ہے۔ (شرح)

۲۔ یعنی اسی جہت سے کہ اپنے ارادہ سے نکل کر ارادہ الہی میں تبدیل ہو جاتے ہیں "ابدال" نام رکھا گیا۔ ان کے وجود سے دنیا خالی نہیں رہتی۔ اگر ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کے بدل ہو کر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ نام کی ہے۔ بعض عرفاء فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی ان کو ابدال کہتے ہیں کہ بغیر مکتب کے اپنے بدل میں قائم کر دیتے

ہیں اور خود دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یا اس کے برعکس ہے۔ (شرح)

عصمت نہیں ہے۔ ان کے سوا اولیاء کرام وہ ہوائے نفس سے اور ابدال ارادہ سے محفوظ ہیں ان کے لیے عصمت نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ بعض اوقات ان کے بارے میں ہوا اور ارادہ کی طرف میلان جائز ہے۔ (یعنی بوقت غفلت و فراموشی اور غلبہ حال و دہشت و حیرت وغیرہ میں ایسا ہونا جائز ہے) لیکن ان کو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہوشیار کر کے یاد دلاتا ہے۔

فائدہ: عصمت اور حفظ میں فرق ہے۔ عصمت وہ ہوتی ہے جہاں خطا و معصیت کی قطعاً گنجائش نہیں ہوتی۔ اور حفظ وہ ہے جہاں راہ تو نکل سکتی ہے، لیکن اس پر قائم نہیں رہ سکتے تو بہ و استغفار کر کے رحمت الہیٰ سے جلد واپس آجاتے ہیں۔ وہ محو ہو جاتا ہے۔ پس انبیاء و ملائکہ علیہم السلام معصوم ہیں اور اولیاء کرام علیہم الرضوان محفوظ۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (شرح)

مقالہ ہفتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا فرماتے ہیں کہ ہوائے نفس اور اس کی پیروی سے باہر نکلو، اور یکسو ہو جاؤ اور اپنی مملکت (یا بادشاہت و حکومت) سے بیگانہ بن جاؤ ان تمام کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو، اور خود اپنے دل کے دروازہ پر اللہ کے دربان ہو جاؤ، اللہ کے حکم کی پیروی کرو، اس میں جس کو وہ اندر آنے کا حکم دے اسے اندر آنے دو، اور جس کو وہ منع کرے اس سے باز رہو۔ بعد اخراج ہوائے نفس پھر دل میں اس کو داخل نہ کرو پس دل سے ہوائے نفس کا اخراج یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی مخالفت کرو، اور اس کی پیروی نہ کرو، اور داخل کرنا ہوائے نفس کا دل میں یہ ہے کہ اس کی آرزو کے سوا کوئی خواہش نہ کرو۔ کیونکہ ہوائے نفسانی کی پیروی احمق اور بیوقوفوں کی وادی ہے۔ اس میں پڑنا اپنی ہلاکت اور نظر رحمت خداوندی سے گرجانا اور اس سے محبوب ہو جانا ہے کہ شہود حق اور معرفت الہی سے وہ باز ہے ہمیشہ اللہ کے امر و حکم کی

رعایت و حفاظت کرو، اور ہمیشہ اس کی نہی و ممانعت سے اجتناب کرو اور اپنی تقدیر کو ہمیشہ اللہ کے سپرد کرو، اور اس کی مخلوق میں سے کسی کو اس کا شریک نہ گردانو، پس تمہارا ارادہ، تمہاری خواہش، اور تمہاری آرزو سب کے سب اس کی مخلوق ہیں تو تم کوئی ارادہ نہ کرو، اور کوئی خواہش نہ کرو، اور کوئی آرزو نہ کرو تا کہ تم مشرک نہ بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ..... یعنی پس جو بھی اپنے رب کی لقا کا امیدوار ہو، تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک یہی نہیں ہے کہ صرف بتوں کو پوجا جائے، بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی بھی شرک ہے، اور یہ بھی شرک ہے کہ دنیا میں اور جو کچھ اس میں ہے اور آخرت میں اور جو کچھ اس میں ہے اس میں سے کسی کو اس کے سوا اپنے رب العزت کے ساتھ پسند کرے۔ خبردار! ما سوا اللہ عزوجل سب اس کا غیر ہے۔ پس جب اس کے غیر کی طرف ملتفت ہو گئے تو تم نے اللہ عزوجل کے ساتھ غیر کو شریک بنا لیا۔ تو اس سے بچو بے خوف نہ ہو۔ ڈرو اور بے پروا نہ بنو۔ کوشش کرو اور غافل نہ ہو۔ اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور اپنے کسی حال و مقام کی اپنے نفس کی طرف نسبت نہ کرو، اور ان سے کسی چیز کا دعویٰ نہ کرو (کہ یہ مقام فنا اور ترک ارادہ ہوا و شہوت ہے) جب کوئی حال عطا فرمایا جائے اور کسی مقام پر فائز کیا جائے تو ان میں سے کسی کی بھی کسی کو خبر نہ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز احوال و صفات خلاق کے تغیر و تبدل، اور کائنات کے محو و اثبات کے اظہار میں مصروف ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ مرد اور اس کے دل کے درمیان حائل متصرف ہے، ممکن ہے کہ اللہ اس حال کو بدل دے جس حال کی دوسروں کو تم نے خبر دی ہے۔ اس مقام میں تغیر و تبدل کر دے جس کے ثبات و بقاء کا تم نے خیال کر رکھا

۱۔ حضرت حق جل شانہ سے دعا سوال نہ کرنا ارادہ و خواہش کے زمرہ میں نہیں، بلکہ یہ اظہار بندگی ہے کہ بندہ بقصد، امتثال امر الہی بجا لاتا ہے۔ جیسے کہ نماز اپنے وقت میں بجا لانا مامور یہ ہے اسی طرح ورود بلاء و خوف اور نزول آلام کے وقت دعا بھی مامور یہ ہے لیکن نماز فرض ہے اور دعا فرض نہیں ہے۔ اگر دعا بھی بطریق خواہش نفس مجلت بشری ہوتی بھی مضائقہ نہیں ہے۔ ۱۲ (شرح)

ہے۔ پس اس وقت اس سے شرمندہ ہو گے جس کو تم نے اس کی خبر دی تھی، بلکہ دل میں اسے محفوظ رکھو، اور کسی دوسرے کو خبردار نہ کرو۔ اب اگر اس حال و مقام میں ثبات و بقاء ہے، تو تم جانتے ہو کہ یہ حق کا عطا کردہ ہے۔ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے شکر کی توفیق اور اس میں زیادتی کی دعا کرے۔ اور اگر ثبات و بقاء کے سوا زوال و فنا ہے، تو اس میں علم و معرفت اور نور و ہوشیاری اور ادب سکھانے میں زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّا أَوْ مِثْلَهَا۔ ہم جس آیت کو منسوخ کرتے یا بھلاتے ہیں۔ تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔

پس تم اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت میں عاجز نہ جانو (کہ تم کہنے لگو کہ اللہ تعالیٰ اس حال و مقام سے نہیں پھیرے گا، وہ ہر شے پر قادر ہے) اور اس کی تقدیر و تدبیر پر بہتان نہ باندھو۔ اور اس کے وعدہ میں شک و تردید نہ کرو۔ لازم ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کے اسوہ حسنہ کی فرمانبرداری کرو کہ وہ آیتیں اور سورتیں جو آپ پر نازل کی گئیں جن پر عمل ہوا، محرابوں، مسجدوں میں پڑھی گئیں، مصاحف میں لکھی گئیں پھر وہ منسوخ کر کے اٹھالی گئیں اور بدل دی گئیں اور اس کے بدلے دوسری آیت و سورۃ لائی گئی اور ان کی جگہ نقل کی گئی (جب کہ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کے فرمانبرداروں اور پیروکاروں کو بھی ایسی ہی توقع رکھنی چاہیے۔ (شرح) یہ تو ظاہر شریعت کا حال تھا، اب رہی آپ کی باطنی حالت اور آپ کا علم و حال، تو یہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے مابین کی کیفیت ہے۔ اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد ہے کہ اِنَّهٗ لَيُغَانُ عَلٰی قَلْبِیْ۔ بلاشبہ ایک حالت ایسی بھی ہوتی ہے کہ میرا دل ابر آلود ہو جاتا ہے۔ (غیب اس ہلکے بادل کو کہتے ہیں جس سے نور آفتاب ڈھک جاتا ہے) اس وقت میں ہر روز ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں سو مرتبہ بھی آیا ہے۔ گویا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف نقل کیا جاتا ہے۔ پس ایک حال کو دوسرے حال

میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو قرب حق کی منازل اور غیب کے میدانوں میں لے جایا جاتا ہے، اور آپ کے لباس ہائے نورانی میں تغیر و تبدل کیا جاتا ہے۔ (مراد یہ ہے کہ تجلیات و مکاشفات ربانیہ آپ کا لباس ہوتا تھا۔ نہیں کا آپ کے قلب شریف میں احاطہ ہوتا تھا، تاکہ آپ کے لباس کو بدل جائے۔ لہذا بعض صوفیا فرماتے ہیں کہ یہ نعین الانوار یعنی نورانی امر ہے، نہ کہ نعین الاغیار یعنی دوسروں کے کثیف بادل۔ اور انوار صفات کی حقیقت کے ساتھ جو ذاتی پردے ہیں آپ کے دل سے مکشوف کیے جاتے ہیں۔) (شرح) پس آپ پر پہلی حالت کی تاریکی و کمی بوقت ظہور حالت دوم جو بالکل اس سے متصل ہی ہے ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کو حفظ حد و آداب کی کوتاہی معلوم ہو جاتی تھی۔ (یہ کیفیت حضور ﷺ کے علوم مقام و منزلت کے اعتبار سے ہے کہ کیوں اس حال میں کوتاہی ہوئی اور توقف کیا۔

پس آپ تعلیم و تہذیب کیلئے استغفار کرتے، کیونکہ اس میں اپنے گناہ و قصور کا اعتراف ہے، اور یہ عبد کی دونوں صفتیں ہر حال میں ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ما عبدناک حق عبادتک (ہم نے تیری عبادت نہیں کی جتنی کہ تیری عبادت کا حق تھا)۔ (عزت و شرافت کے لحاظ سے مغفرت ذنوب، لائق مرتبہ ربوبیت و عنایت ہے، اگرچہ کوئی

۱۔ حاصل وجہ حدیث یہ ہے کہ حضور ﷺ ہمیشہ ترقی میں ہیں۔ تجلیات انوار ربانی ہر آن آپ پر جلوہ مقرر رہے، بعض اول سے بلند بعض دیگر، چنانچہ اس سے اوپر کی جگہ پر پہنچا ہوا ہے جو بخت کی جگہ میں توقف اور توقف ہوتا ہے، اس وقت آپ استغفار کرتے تھے اس لیے کہ نئے تجلیات حق کی انتہا ہے اور آپ پر ترقی کے مدارج کی انتہا۔ یہ ترقی مدارج اس زندگی کے ساتھ جو ظاہر دنیا میں ترقی حاصل نہیں ہے، بلکہ بعد اباد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حدیث مہدک کی یہ توجیہ محققین عرفاء کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ "نعین" ایک بھور لیلیٰ پر وہ ہے جو بگم بشریت، جو امور دین و ملت کے اہتمام و کثرت میں مشغول ہونے کی وجہ سے بعد طرف الصحن (آنکھ چھپکنے کے برابر) غفلت و غترت آپ کی نظر شہود پر حائل ہو جاتا تھا فوراً دوسرے لمحہ جو بالکل اس سے متصل ہوتا، ذکر عبور کی پیش اور نور وحدت کی مشقویت اسے مشغول کر دیتی تھی۔ حضور ﷺ پر جب یہ حالت طاری ہوتی اور غترت کی کیفیت رونما ہوتی تو اس وقت استغفار فرماتے تھے، کیونکہ اگر ان کی جگہاں غترت میں کسی نے گناہ ہوتی ہے۔ (شرح)

گناہ درمیان میں نہ ہو کیونکہ ارشاد باری ہے (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن قَبْلِكَ وَمَا تَأَخَّرَ - (پ ۲۶) یعنی آپ کے سبب تمام انگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پس یہ توبہ واستغفار ابوالبشر حضرت آدم صلی اللہ علیہ السلام کی وراثت ہے۔ جب کہ آپ کو اپنے صفاء حال اور عہد و میثاق کے نسیان کی تاریکی نے گھیر لیا۔ اور دارالسلام (جنت) میں ہمیشہ رہنے کا ارادہ فرمایا اور مہربان و نعمت عطا کنندہ مولیٰ ﷺ کی ہمسائیگی کی خواہش کی، اور یہ تمنا کی کہ ملائکہ کرام آپ پر توحیت و سلام کرتے داخل ہوا کریں، تو اس وقت آپ کے نفس کی یہ خواہش اور ارادہ الہی کے ساتھ اپنے ارادہ کی مشارکت پائی گئی۔ اس بناء پر یہ ارادہ ٹوٹا اور اس حال میں زلت واقع ہوئی اور اس ولایت سے دور ہوئے، اور اس مقام سے نیچے اترے اور ان انوار میں تاریکی واقع ہوئی اور صفاء حال مقدر ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو خبردار کیا گیا، اور خدائے مہربان نے یاد دلا کر ورطہ غفلت سے باہر نکالا، اور معرفت کرائی گئی کہ گناہ و فراموشی کا اعتراف کریں، اور قصور و نقصان کے اقرار کی تلقین و تعلیم فرمائی گئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا:

۱۔ جیسی آپ جو صفائے قلب اس وقت رکھتے تھے وہ حالت زائل ہو کر مرتبہ میں انحطاط اور اس میں کمزورت عارض ہو گئی۔ یہ تمام باتیں اسی وجہ سے ہوئیں کہ ارادہ خواہش کا وقوع ہوا، نہ کہ محض ظہور خطا و معصیت کی بناء پر۔ اور یہ بات تو بالکل ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ تو کہا ہی نہیں جاسکتا کہ انبیاء معزول بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کہا بھی صحیح نہیں کہ اس جگہ الغزال سے مطلب لباس نبوت کا اٹارنا نہیں ہے، بلکہ علوم مرتبت و منزلت اور صفائے وقت میں فتور و نقصان ہی ہے جیسا کہ ظاہر کلام اس پر شاہدہ مشعر ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ خلو و جنت کا ارادہ اور درگاہ حق کی ہمسائیگی تو امر محمود ہے اس کا ارادہ کیسے مذموم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنت کا ارادہ اور ہمسائیگی اپنی حد ذات میں بے شک حسن محمود ہے، لیکن جب کہ اکل شجر ممنوع قرار دے دیا اور خلو و جنت کا ارادہ اس پر مرتب کر لیا تو یہ مذموم و قبیح بن گیا لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام اس ارادہ کے سبب اپنے مرتبہ سے نیچے آئے اور ان کے اجنباء و اصطفاء پر اس خطا سے توبہ واستغفار کے ذریعہ تقدر الہی جاتی رہی تب دوبارہ توبہ کی کرامت کا تاج ان کے سر پر رکھ کر توفیق راہ صواب مرحمت فرمائی تاکہ لوگ جان لیں کہ معصیت کی وجہ سے ہلاکت نہیں بلکہ ترک توبہ کی وجہ سے ہے۔ (شرح)

ربنا ظلمنا انفسا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔

ترجمہ: اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرماتا۔ اور ہم پر رحمت نہ کرتا تو یقیناً ہم زباں کاروں میں ہوتے۔

تو اس وقت انوار ہدایت اور علوم توبہ اور اس کے معارف اور وہ مصالح جو اسمیں پہنچا تھیں واضح ہوئیں۔ پس یہ علوم معارف توبہ ہی کے سبب ظاہر ہوئے۔ پھر اللہ نے ان پر باب رحمت کھولا، تاکہ وہ توبہ کریں۔ پھر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادہ کو اپنے ارادہ کے ساتھ تابع کر کے بدل دیا اور پہلی حالت کو دوسری حالت میں تبدیل کر دیا، اور آپ کو ولایت کبریٰ حاصل ہوئی اور دنیا میں سکون و قرار اس کے بعد آخرت میں سکون و قرار میسر آیا۔ اس طرح سے دنیا ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے جائے قیام بنی۔ اور آخرت ان کے لیے جائے پناہ مقام رجوع اور دائمی رہائش گاہ ہوئی۔

اے بندہ مومن! اور اے سالک راہ حق! تیرے لیے تو اللہ کے رسول اور اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے والد حضرت آدم علیہ السلام جو اصل اور والد تمام مجبان و مخصوصان خدا کہ وہ انبیاء و اولیاء ہیں کا اسوہ مبارکہ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں دکھایا۔^۱ (چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے) جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَسْلِمُ قَالَ اَسَلَّمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

ترجمہ: فرمانبرداری اور سپردگی کرو عرض کیا میں نے رب العالمین کی فرمانبرداری

۱۔ حبیب اور خلیل دونوں ہم معنی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حبیب وہ جو مقام محبوبیت پر فائز ہو۔ اور بعض مقام خلعت کو محبوبیت سے بالاتر کہتے ہیں۔ لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر فائز اور جامع ہیں۔ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ تسلیم و ترک ارادت تمام انبیاء علیہم السلام کا منزل و مقام رہا ہے، اور ملت ابراہیم علیہم السلام جس کی مشابہت و موافقت پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مامور ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انہیں طرح مرتبہ تسلیم کو اختیار کرنا چاہیے۔^{۱۳} (شرح)

۲۔ اس مقام میں سیدنا حبیب اللہ اور حضرت آدم صلی اللہ علیہم السلام کا ذکر خصوصیت سے کرنا اس مناسبت سے ہے کہ توبہ استغفار ان سے محبت قربیت واقع ہے، جیسا کہ عبارت شریفہ دال ہے، یا بایں وجہ کہ سلسلہ نبوت کا

اول و آخر ذکر کر دیا اور میان کے انبیاء ان کے حکم میں شامل ہیں۔^{۱۳} (شرح)

اور اس کی سپردگی اختیار کی۔

صلوات اللہ وسلامہ علی الانبیاء والمرسلین وسیدہم واما مہم
محمد النبی لأمی الامین علی آلہ واصحابہ واتباعہ سالکی
طریق الحق ومحی علوم الدین اجمعین۔

مقالہ ہشتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں:

اے سالک راہ حق جب تو کسی حالت میں ہو (خواہ کمال کی یا نقصان کی) تو اس
حال کے سوا اور کسی حال کو خواہ اعلیٰ ہو یا ادنیٰ اختیار نہ کر۔ (اس لیے کہ پست تر حالت
کو اختیار کرنا پست ہمتی ہے، اور بلند تر حالت کی آرزو کرنا شہوت خفی ہے۔ شیخ
ابوالعباس المرسی فرماتے ہیں کہ ولی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس سے وصول کی شہوت
منقطع نہ ہو جائے۔ (از شرح)

پس جب تو بادشاہ کے دروازہ پر ہو، تو گھر میں داخل ہونے کو اختیار نہ کر یہاں
تک کہ زبردستی گھر میں داخل کیا جائے نہ کہ اختیار سے اور جبروز بردستی سے میری مراد
تاکیدی حکم ہے، جو بار بار اصرار سے ہو، دخول مکان میں صرف اجازت ہی پر قناعت
نہ کر۔ ممکن ہے کہ بادشاہ کی طرف سے یہ اجازت مکر و فریب ہو، لیکن صبر کر حتیٰ کہ داخل
ہونے کے لیے زبردستی کی جائے اب تیرا داخلہ بادشاہ کے جبراً اور اس کے فعل سے ہو
گا، اس وقت بادشاہ کا اپنے فعل پر تجھ پر عتاب و غصہ نہ ہوگا۔ ہاں تجھ پر ناراضگی اس
وقت ہوگی، جب تو اپنے اختیار خواہش، حرص، بے صبری اور بے ادبی کی وجہ سے لہوگی
(اور بادشاہ کی) ناپسندیدگی تیری اس حالت کی بنا پر ہوگی جس میں تجھے کھڑا کیا گیا
ہے۔ (مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سالک طریقت کو وقت کے واجبات سے جس
مقام پر قائم فرمایا ہے اس سے نکلنا اور اس کے خلاف آرزو کرنا مقام رضا سے نکلنے کا

موجب اور اللہ کے عذاب و عتاب کا باعث ہے۔ (از شرح)۔ پس جب یہ بات حاصل ہو جائے اور جبر و اصرار سے گھر میں داخل ہو جائے، تو سرنگوں نگاہ نیچی باادب اور جو وہاں خدمت و شغل کا حکم دیا جائے اس کا محافظ و نگہبان بنا رہے۔ اور کسی اعلیٰ مرتبہ کی طرف ترقی کا خواستگار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی ﷺ سے فرمایا وَلَا تُؤَدِّنْ عَيْنَيْكَ الْآيَةَ اِنِّي اَنْكَبْتُ اِسْ طَرَفٍ نَهْ پھرے.....

پس یہ کلام (اگرچہ بحسب ظاہر دنیاوی ساز و سامان اور اس کی رنگینوں کی طرف عدم التفات میں واقع، لیکن بطریق اشارہ) اس کے نبی صاحب اختیار کے پیروں کے لیے اللہ کی جانب سے تادیب ہے کہ اپنے حال اور جو اس کی عطا ہو، اس پر رضا کی حفاظت کرے (خاص حضور ﷺ کے لیے ارشاد ہے کہ) رزق ربک خیر و لبتی یعنی جو بھلائی میں نے تم کو دی ہے (مثلاً نبوت، علم، قناعت، صبر، وکی ولایت اور دین کے لیے کفار سے جہاد کرنا، ان سب سے اولیٰ و بہتر ہے جو میں نے تمہارے سوا دوسروں کو دی ہے۔ تمہیں یہی زیبا ہے کہ شکر گزاری کرو۔

پس تمام نیکی اور بھلائی اسی میں سے ہے کہ اپنے حال کی حفاظت کر، اور اس کی عطا پر راضی رہ، اور اس کے ماسوا کی طرف التفات نہ کر، کیونکہ یہ تین حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ تیری قسمت میں ہوگا، یا تیرے سوا کسی اور کی قسمت میں ہوگا یا کسی کی بھی قسمت میں نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فتنے اور امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہوگا۔ اب اگر وہ تیری قسمت میں ہے، تو ضرور تجھے ملے گا، خواہ تو آرزو رکھ یا انکار کر۔ لہذا یہ لائق نہیں کہ تیری جانب سے اس کی طلب میں بے ادبی اور حرص ظاہر ہو کیونکہ یہ عقل و علم کی رو سے بھی ناپسندیدہ ہے۔

۱۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی واقع ہے وہ قضائے الہی سے ہوتا اور جو کچھ بھی بندہ کو احوال ظاہر و باطن سے پہنچے اپنی پر اس کو راضی رہنا چاہیے۔ اپنے نفس کی خواہش اور طبیعت کی حرص سے اس کے سوا جو سعی و طلب اور آرزو و خواہش کرے گا۔ وہ ضائع اور باطل ہے، اب رہا یہ کہ قرب و وصول حق میں ترقی احوال اور مقامات بلند تر کے لیے عمل و مشق کرنا جو یہ امر دنیا کے تقاضا کے موافق ہونا چاہیے اور اس میں اس کا عزم و ارادہ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

اور اگر تیرے سوا کسی اور کی قسمت میں ہے۔ تو تو کیوں مشقت میں پڑے اس میں جو تجھے ملتی نہیں۔ اور وہ کبھی بھی تجھے نہیں پہنچے گی۔ اور اگر وہ کسی کی قسمت میں نہیں ہے، بلکہ وہ فتنہ اور آزمائش ہے، تو کوئی عقلمند اسے کیسے پسند کرے گا اور اچھا جانے لگا کہ اپنے لیے فتنہ کی آرزو رکھے، اور اسے اپنی طرف کھینچے۔ پس ثابت ہو گیا کہ تمام بھلائی اور سلامتی اپنے حال کی حفاظت ہی میں ہے۔ پھر جب بالا خانہ کی طرف چڑھایا جائے، اس کے بعد چھت پر تو تو اس طرح رہ جس طرح پہلے بیان ہوا کہ باطن کی حفاظت کر، راہ میں سرنگوں اور بادب رہ بلکہ اس میں اپنی جانب سے زیادہ احتیاط ہونی چاہے۔ کیونکہ اب تو بادشاہ (اللہ تعالیٰ) کے بہت قریب اور خطرہ و ہلاکت کے بہت نزدیک ہو گیا۔ پس اس سے اعلیٰ کی طرف نہ اس سے ادنیٰ کی طرف منتقل ہونے کی آرزو کر، اور نہ اس پر برقرار، اور باقی رہنے کی خواہش کر، اور نہ اس وصف میں تغیر کی تمنا کر، اور تو اسی حال میں (راضی) رہ، اور قطعاً اس میں تیرا اختیار نہ ہو، کیونکہ یہ نعمت حال میں کفر ہے، اور کفر کا فرد دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ تو وہی عمل کر جسے ہمیشہ ہم نے بیان کیا۔ یہاں تک کہ تجھ کو اس حال میں پہنچایا جائے جو تیرا مقام ہے، جہاں تجھے قیام کرنا ہے۔ پھر اس مقام سے دور نہ کیا جائے۔ اس وقت تجھ پر ان نشانوں اور

(بقیہ حاشیہ) اس حیثیت سے ہو کہ مولیٰ تعالیٰ نے اس ارادہ کا حکم دیا ہے اس میں عمل بطریق و جوہ یا استحباب لازم مستحسن ہے۔ ہاں مذکورہ ارادہ ہے جو نفس کی جانب سے ہو اسی طرح دو ارادہ جو ممنوعات (نہی) میں ہو۔ اسی لیے حضور ﷺ نے اس وقت فرمایا جب کہ صحابہ نے عرض کیا کہ کونسا عمل بہتر ہے؟ فرمایا وہ عمل کرو جو آسان ہو۔ کیونکہ اللہ نے اسی لیے یہ فرمایا۔ دہمردنی کا معاذ تو یہ قضاء و قدر کے حکم کے منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے جزئیات اور اس کے احکام ہیں۔ (امردنی تو شارع کی جانب سے ہیں اور بندہ میں اس کے فہم کی قوت اور اس میں قصد و کوشش کی طاقت پیدا کی گئی ہے اس کے سوا کی کیا ضرورت ہے۔ اور قضاء و قدر پر اعتقاد رکھنے کے فوائد سے یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل اور اس پر عمل مستحکم و اعتماد سے کافی ہو جائے۔ حتیٰ جب کہ تمام تقدیر اسی کی جانب سے ہو خود بندہ کسی کے درمیان نہیں ہے تو یہ حالت خدایک دوسرا کمال ہے۔ کا فہم باندہ التوفیق ۱۲ (شرح)

علامتوں سے ظاہر ہوگا، جان لے گا کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ (موجبہ) ہے پس تو اسے مضبوط پکڑ، زائل نہ کر۔ اولیاء کے لیے احوال اور ابدال کے مقامات نہیں۔

مقالہ نہم۔ کشف و مشاہدہ در افعال

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا فرماتے ہیں کہ

اولیاء و ابدال کے لیے افعال الہی میں سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو عقلوں پر غلبہ کر لیتی ہیں اور عادتوں اور رسموں کو توڑ دیتی ہیں۔ ان کی دو قسمیں

۱۔ اگرچہ اولیاء کرام کے لیے ایسا رد عمل جائز ہے، لیکن ان کا وقوع قاعدہ کلیہ نہیں ہے، جیسا کہ اولیاء کرام سے زلت و معصیت کا صادر ہونا جائز تو ہے، لیکن اس کا وجود بطریق کلیہ و عموم لازم نہیں ہے اور نہ یہی لازم ہے کہ انہیں اس بشارت سے مشرف کر دیا کہ انکار و عزائم نہیں ہوگا، جیسا کہ حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کے احوال میں مرقوم ہے کہ اے عبدالقادر! شہ زنی ہو کہ تم زد سے محفوظ ہو۔ (شرح)

۲۔ احوال اولیاء سے مراد یہ ہے کہ وہ ترقی و تزل کے لحاظ سے متغیر و متبدل ہوتے رہتے ہیں کہ ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف مستقر و متمکن ہوتے رہتے ہیں۔ (شرح)

۳۔ کشف کے لغوی معنی کھولنا اور عریاں کرنا ہے۔ اور مشاہد کے لغوی معنی معائنہ کرنا اور آنکھ سے دیکھنا ہے اور مکاشفہ صوفیہ کی اصطلاح میں کسی صفت و حقیقت الہیہ یا کونیہ کا سالک کے لیے رقیق پردہ کے پیچھے سے ظہور کرنا مراد ہے پس شفاف حجاب اسم الہی جو متعین و محکم اور مختص بوصف کا نام ہے۔ لیکن مشاہدہ ظاہر ہونا ان حقائق کا ہے جو بے مظہر و بے صفت ہیں۔ لیکن ان میں خصوصیت و تمیز ہے۔ اور اس سے اوپر (فوق) معائنہ ہے، وہ ظہور حقائق ہے بے خصوصیت و تمیز، بلکہ ظہور میں معین ہے۔ (کذا فی الاصلاح الکبیر)

صوفیاء کے کلام میں اکثر استعمال کشف کا صفات میں اور مشاہدہ کا ذات میں آتا ہے مگر اس جگہ چونکہ دونوں کی افعال کے ساتھ نسبت کی گئی ہے۔ اس لیے ان کی والیت صفات پر اور صفات کی والیت ذات پر ہے اول جلال میں اور دوم جمال میں ہے، اور مراد جلال سے صفاتِ قہریہ اور جمال سے صفاتِ لطیفہ میں اول انکشاف سے دوم مشاہدہ سے مخصوص ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ گویا کہ صفاتِ جلالیہ میں صفات کے چہرہ سے پردہ اٹھتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو بندہ کے حال میں ایک خوف و ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور صفاتِ جمالیہ کے ظہور میں بندہ کو ایک شوق اور سرور اس سے حاصل ہوتا ہے اور دیدہ و محبت ان سے کشاوہ ہو کر مشاہدہ کرتا ہے اور فرحت و سرور جسے قرآن العین (آنکھ کی نمونہ) کہتے ہیں حاصل ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (شرح)

ہیں ایک جلال اور دوسرا جمال۔ پس ظہور جلال و عظمت اس خوف کو جس سے بے آرام ہوتا ہے اور اس ڈر کو جو اپنی جگہ سے ہلا دیتا ہے اور دل پر اس عظمت کو جس کا ظہور اعضاء پر ہو جاتا ہے لاتا ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ نماز میں آپ کے سینہ منورہ سے بسبب شدت خوف ہانڈی کی آواز کی مانند آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے جلال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ پر اس کی عظمت منکشف ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رہا یہ کہ مشاہدہ جمال کیا ہے؟ تو وہ تجلی ربانی کے انوار و سرور، الطاف و لذیذ کلام اور مانوس باتیں ہیں جو دلوں میں واقع ہوتی ہیں۔ اور گراں قدر عطیات، بلند مراتب اور قرب حق کی بشارتیں ہیں جن سے ان کا امر اس کی طرف پھرتا ہے، اور اس سے گزشتہ زمانوں میں ان کی تقدیر و قسمت کا قلم خشک ہوتا ہے۔ (یہ کتا یہ ہے کہ ان کی تقدیر ازیلی ہیں) یہ اللہ کا فضل و رحمت ہے اور اسی کی طرف سے ان کو دنیا میں ثابت قدم رکھنا ہے، تاکہ وہ اس مدت تک پہنچیں جو وقت مقرر و مقدر ہے۔ اس لیے کہ ان کی محبت اس کی طرف شدت شوق میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائے جس سے ان کی قوت و طاقت شکست ہو جائے پھر وہ ہلاک ہو جائیں یا بندگی کے لیے قیام کرنے سے کمزور ہو جائیں یہاں کہ ان کے پاس وہ یقین آجائے جس کا نام موت ہے، پس اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ذریعہ ان پر لطف و رحمت فرماتا اور ان کے دلوں کی تربیت اور علاج کرتا ہے، اور ان کے دلوں کو نرم بناتا ہے (تاکہ تجلیات قبریہ کہ شدت سے محفوظ رہیں) بے شک اللہ تعالیٰ ہی حکمتوں کا دانا اور واقف مال ہے۔ ان کے ساتھ نرمی فرماتا اور بخشش و مہربانی کرتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ اپنے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بوقت اقامت فرماتے تھے اے بلال ہمیں راحت و آرام دو، تاکہ نماز میں داخل ہو کر مشاہدہ جمال کریں جیسا کہ ہم نے بیان کیا اسی لیے تو آپ نے فرمایا بھلت قرۃ یعنی فی الصلوٰۃ (نماز میری

آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے)

فائدہ: اس حدیث کی شرح مقالہ پنجم میں گزر چکی ہے اس کلام مبارک سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو نماز میں مشاہدہ و جمال اور تجلیات لطیفہ ہوتے تھے۔ یہ کیفیت بیشتر اور اکثر ہوتی تھی، اور انکشاف جلال جو سینہ مبارک میں جوش مارنے کی آواز جس طرح ہانڈی کے جوش کی آواز ہوتی ہے سماع فرمانے کا موجب ہوتا ہے ایسا بہت کم اور نادر ہوتا تھا جیسا کہ گزرا، واللہ اعلم۔ (از شرح)

تفسیر: حدیث شریف کے الفاظ کہ ”اے بلال مجھے راحت دو“ اور منہجوم حدیث دیگر کہ جعلت قرۃ عینی دونوں کا ایک ہی منہجوم ہے۔ راحت سے مراد ہجوم مہام سے رستگاری اور مناجات حق اور شہود باری سے آرام پانا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اذان کہوتا کہ نماز ادا کروں، اور اس کی ادائیگی میں جو دل کی مشغولیت اور باطنی تعلق ہے اس سے فارغ ہوں اور جو حکم ربی ہے اس کی اطاعت و احتمال امر سے بری الذمہ ہو کر راحت پاؤں۔ ان دونوں معنی میں فرق یہ ہے کہ اول میں وجود نماز اور شہود حق سے راحت پانا ہے۔ اور دوسرے میں ادائیگی ذمہ اور تعلق خاطر سے فراغت پا کر راحت حاصل کرنا ہے دونوں باتیں اپنے اپنے مقام پر درست ہیں مگر مقام اول ارفع و اعلیٰ ہے۔ فافہم (از شرح)

مقالہ دہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاد عطا فرماتے ہیں کہ دائرہ تعب و احتمال امر میں کوئی تحقق و منظور نہیں ہے، مگر خدا اور تیرا نفس (اگر خدا کی اطاعت و عبادت کرنا چاہتا ہے تو نفس کی مخالفت کر، اور اگر نفس کی موافقت اور اس کی اطاعت کی تو امر الہی کی مخالفت لازم آتی ہے) حالانکہ تم مخاطب اور امر کے مکلف ہو، اور نفس خدا کی ضد اور اس کا دشمن ہے۔ (خبردار ہونا چاہیے کہ) ہر چیز جو عالم میں

ہے وہ قبر و ارادہ الہی کے تابع ہے، تو نفس بھی درحقیقت اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور حقیقتہً اس کی ملک ہے، اور بڑے بڑے دعوے کرتا ہے (جو باطل و دروغ آرزو کرتا، خواہش کرتا، اور ملنے سے اس کی لذت (یہ سب نفس کا فریب ہے) پس جب تم نے حق کی موافقت کی اور نفس کی مخالفت اور اس سے عداوت رکھی تو تم اللہ کی جانب سے اپنے نفس کے دشمن ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا: **دَاوُدَ اَنَا بَدُّكَ الْاَلَّاظْمُ فَالْاَزْمُ بَدُّكَ**، اے داؤد میں تمہارا چارہ کار اور ساتھ رہنے والا ہوں، تو تم اپنے چارہ کار کو لازم پکرو (اور میری رضا کے دائرہ سے باہر نہ جاؤ) حقیقتہً بندگی یہی ہے کہ تم میری طرف سے اپنے نفس پر دشمن اور خصم بن جاؤ۔ اس وقت تمہارا خالص اللہ کی دوستی رکھنا ثابت ہوگا، اور خالص اسی کے لیے تمہاری بندگی محقق ہوگی، اس وقت تمہارے پاس قسمیں یعنی رزق و نعمتیں خواہ وہ صوری ہوں یا معنوی، جسمانی ہوں یا روحانی، جو بھی مقدر ہوگا، صاف و پسندیدہ اور پاکیزہ ہو کر آئیں گی اور تم قوی مکرم ہو جاؤ گے اور تمام اشیاء (خواہ انسان ہوں یا ان کے سوا) سب تمہاری اطاعت و فرمانبرداری کریں گے۔ (اور ان میں تمہارا فعل و تصرف نافذ ہوگا) اور تمہیں معظم و بزرگ جائیں گے۔ اس لیے کہ تمام اشیاء اپنے رب کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **و ان من شی الا یسبح بحمدہ کوئی شے ایسی نہیں مگر یہ کہ وہ اس کی حمد و تسبیح کرتی ہے۔** لیکن یہ کہ تمہیں ان کی تسبیح کی سمجھ نہیں، کہ کیونکر وہ اس کا ذکر اور بندگی کرتی ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَقَالَ لَهَا لِلْاَرْضِ اَتِيَا طَوْعًا وَاكْرَهًا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ**۔ پروردگار عالم نے آسمان و زمین پیدا فرمانے کے بعد

۱۔ رزق کی تین قسمیں ہیں ایک رحمت عامہ جس کی اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے لیے ضمانت لی ہے اور اپنے ذمہ کرم پر لازم کیا ہے، کیونکہ رب اظہمین ہے، دوسرے موعود جو صرف متقیوں کے لیے رکھی گئی ہے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ یقیناً بغیر غم و فکر کے پہنچے گا۔ تیسرے مقبوم جو دونوں قسموں کو اسی قدر پہنچے گا جتنی قسمت میں ہے اس میں زیادتی یا کوئی صورت نہیں ہے۔ (از شرح)

دونوں سے فرمایا میرے حضور حاضر ہو، خواہ فرمانبرداری کے ساتھ یا ناپسندیدگی سے۔
دونوں نے عرض کیا ہم فرمانبردار ہو کر حاضر ہیں۔ (یقیناً جب تم نے امر حق کی موافقت اور ہوائے نفس کی مخالفت کی، تو تم اللہ تعالیٰ کے محبوب، دوست اور اس کے بندہ خاص ہو جاؤ گے۔ اور اس کے نزدیک تم معزز و مکرم ہو جاؤ گے۔ تو تمام اشیاء بھی تعظیم و تکریم کریں گی اور تمہاری خدمت بجلائیں گی۔ چونکہ جب مولیٰ اس جانب ہو جائے گا تو تمام خدام بھی اسی طرف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر نصیحت میں تاکید و مبالغہ کرتے ہیں۔ تاکہ نفس کی مخالفت کی جائے چنانچہ فرماتے ہیں) (شرح)

پس بندگی اور کامل بندگی اپنے نفس اور اس کی خواہش کی مخالفت میں ہی ہے۔ لہذا ہوائے نفس کی پیروی نہ کرو، کہیں تم کو اللہ کی راہ سے گمراہ اور بھٹکانہ دے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے (حدیث قدسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے) فرمایا اپنی آرزو کو چھوڑو، اس لیے کہ میرے ملک میں کوئی مجھ سے جھگڑا کرنے والا جھگڑا نہیں ہے۔ بجز ہوائے نفس کے۔ (ملک میں نزاع اور جھگڑا کرنے سے مراد مخالفت امر اور سرکشی کرنا ہے کہ یہ قسم کا خدائی دعویٰ کرنا ہے۔ چنانچہ بعض متمرّد و سرکش اور احمق لوگوں نے صحیح طور پر ایسا دعویٰ بھی کیا جیسے کہ فرعون نے کہا: اَنَا رَبُّكُمْ الْاَعْلٰی وَمَنْ اِلٰہَ غَیْرِیْ مِیْنِ تَمہارا سب سے بڑا رب ہوں میرے سوا کون معبود ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سے ہوائے نفس کا اتباع اور اس کی موافقت کا صدور ناممکن ہے لیکن اس قسم کی تلقین فرمانا دراصل تاکید و مبالغہ اور امت کو زجر منع کرنا ہے، تاکہ خبردار ہو جائے اور اس دلدل میں نہ پھنسے۔) (از شرح)

حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ سے یہ حکایت مشہور ہے کہ جب انہوں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا تو عرض کیا تیری طرف وصول کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا ”اپنے نفس کو چھوڑ دو پھر آؤ“ بایزید فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس سے باہر آ گیا جیسے کہ سانپ اپنی کچلی سے باہر آ جاتا ہے۔ تو اب ساری نیکی ہر حالت میں سراسر نفس کی

دشمنی میں ہے۔ پس اب اگر تم تقویٰ کی حالت میں ہو (اور عمل ظاہر شریعت کے موافق ہے) تو نفس کی مخالفت کرو، اور خلق کے حرام اور مشتبہ مال اور ان کے احسان اور ان پر اعتماد و بھروسہ اور ان سے راہ و رسم اور ان سے خوف و امید اور ان کے حقیر دنیاوی مال کی طمع سے پرہیز کرو۔ لہذا ان کی داد دہش کے خواہشمند نہ ہو، خواہ وہ بطریق ہدیہ ہو یا بطریق زکوٰۃ، صدقہ، کفارہ یا نذر وغیرہ ہو۔ تمہیں چاہیے کہ خلق سے تمام وجوہ و اسباب سے اپنے قصد و توجہ کو ہٹالو، یہاں تک کہ اگر تمہارا کوئی مالدار قریبی رشتہ دار ہو، تو اس کی موت کی تمنا نہ کرو، تاکہ تم اس کے مال کے وارث ہو جاؤ (اگرچہ مال وراثت بے اختیار و اصل ہو جاتا ہے لیکن چاہنا اور آرزو کرنا تو اختیار سے ہے یہ منع ہے) تو بکوشش خلق سے کفارہ کش ہو جاؤ اور ان کو اپنے اعتقاد میں مثل دروازہ کے بنا لو، جو کھولا جاتا اور بند کیا جاتا ہے (اور خود بخود نہ کھلتا ہے، نہ بند ہوتا ہے بلکہ کوئی دوسرا اسے کھولتا اور بند کرتا ہے) اور خلق کو درخت کی مانند سمجھو کہ کبھی اس سے پھل پاتے ہو، اور کبھی خالی۔ (یعنی خلق کے کاروبار ایک طریقہ اور ایک حال میں نہیں ہیں تو ان پر بھروسہ کیونکر کیا جاسکتا ہے) کیونکہ خلق کے تمام احوال فاعل کے فعل، اور مدبر کی تدبیر سے انجام پذیر ہوتے ہیں اور وہ فاعل و مدبر اللہ عز و جل ہے، تاکہ تم رب تعالیٰ کو یکتا مان کر موحد ہو جاؤ۔

ایسا اعتقاد رکھنے کے باوجود اسے فراموش نہ کرنا کہ خلق کسب یعنی کماتی بھی ہے (یعنی اپنے اختیار سے عمل بھی کرتی ہے) تاکہ مذہب ٹبر یہ سے خلاصی پاؤ۔ ہاں یہ اعتقاد کھو کہ بغیر قدرت الہی کے بندوں کے افعال پورے نہیں ہوتے تاکہ تم ان کو معبود جان کر پرستش نہ کرنے لگو، اور خدا کو فراموش کر جاؤ۔ اور یہ بھی اعتقاد نہ رکھو کہ

۱- ہدیہ اور صدقہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہدیہ کو بطریق توضع، اعزاز و اکرام دیتے ہیں اور صدقہ وہ ہے جو فقیروں کو پر تہیل رحم و مہربانی دیتے ہیں۔ اور کفارہ وہ ہے جو قسم اور روزہ وغیرہ کے بدلے میں دیتے ہیں، اور نذر یہ ہے کہ خدا کیلئے اپنے اوپر کسی طاعت یا مال مباح کو لازم کر لیں۔ (از شرح)

۲- مذہب جبر یہ والے کہتے ہیں کہ فعل میں بندہ کو قطعاً اختیار و دخل نہیں ہے، ان کی حرکت چمروں کی مانند ہے۔

خلق کے افعال محض ان کی قدرت سے بغیر قدرت الہی کے ہیں۔ (اگر ایسا اعتقاد رکھا) تو تم کافر ہو کر قدری بن جاؤ گے لیکن یہ کہو اور اعتقاد رکھو کہ افعال خلق کی پیدائش و تخلیق تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بندہ کے لیے کسب ہے (یہ مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے، جو جبر و قدر کے مابین ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے استاد اہل معرفت، امام بحق ناطق ابو عبد اللہ جعفر صادق علیہ و علی آبا الکرام التحیہ والسلام اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ لَا جَبْرَ وَلَا قَدْرَ وَلَکِن اَمْرٌ بَیْنَ اَمْرَیْنِ۔ (از شرح) جس طرح کہ بندوں کے اعمال کے ثواب و عذاب کی جزاء کے بیان میں کتب شریعت میں شارع علیہ السلام سے مروی ہیں تو بندوں کے بارے میں امر الہی کی فرمانبرداری کرو، اور اس کے حکم کے ساتھ بندوں سے اپنی قسمت جدا کرو۔ لہذا اللہ کا حکم تمہارے اوپر اور دیگر بندوں کے اوپر قائم و نافذ ہے۔ پس تم خود ہی اپنے پر حاکم نہ ہو۔ اور بندوں کے ساتھ تمہارا ہونا امر تقدیری ہے۔ (نفع و ضرر، خیر و شر کا دیکھنا مستلزم اثبات خلق اور قدرت الہی ہے) اور دعوائے قدرت ایک ظلمت یعنی شرک کی تاریکی ہے، تو چاہیے کہ اللہ کی حاکمیت اور کتاب و سنت رسول اللہ کے چراغ کے ہاتھ میں لے کر اس قدر کی ظلمت میں داخل ہو (کیونکہ قدر ظلمت سے) اور ان دونوں سے تجاوز نہ کرو۔

اگر کوئی دل میں اندیشہ گزرے یا وسوسہ پایا جائے تو ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے موازنہ کرو۔ پس اگر تم (اس خطرہ اور وسوسہ کو) ان دونوں میں حرام کیا ہو پاؤ مثلاً اگر تمہارا دل زنا، یا سود سے آلودہ ہو، یا فساق و فجار وغیرہ گناہگاروں سے ملنے جلنے کو چاہے۔ تو اس سے دور رہو، اور اس خیال کو چھوڑ دو اسے قبول نہ کرو اور نہ اس پر عمل کرو۔ اس کا کلیہ مقاطع کر کے جان لو کہ یہ مردود شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن اگر اس خیال کو کتاب و سنت میں مباح پاؤ مثلاً کھانے، پینے، پہننے اور جماع وغیرہ کرنے کی مباح خواہشیں ہوں، تو ان سے بھی دور رہو، انہیں قبول نہ کرو، اور سمجھ لو کہ یہ نفس کا الہام اور اس کی خواہش ہے کیونکہ تمہیں نفس کی مخالفت اور اس کی عدوات کا

حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر تم اس خیال کو کتاب و سنت میں حرام یا مباح نہ پاؤ بلکہ تم اسے ایسا پاؤ کہ یہ نہ جان سکو کہ یہ حرام ہے یا مباح، تاکہ حکم کر سکو کہ یہ شیطان، یا نفس کی طرف سے ہے، مثلاً تم سے دل یہ کہے کہ فلاں فلاں مقام پہنچو، یا فلاں فلاں مرد صالح سے ملاقات کرو، حالانکہ تمہیں نہ اس جگہ پہنچنے کی ضرورت ہے، اور نہ اس مرد صالح سے ملاقات کی حاجت، اس لیے کہ تم اس سے مستغنی ہو۔ یا یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی نعمت سے پہلے ہی نوازر رکھا ہے، تو اس وقت تم توقف کرو، اور اس طرف جلدی نہ کرو، اور اپنے دل سے کہو کہ کیا یہ خدا کی طرف سے الہام ہے جس پر عمل کروں؟ بلکہ ایک لحظہ تامل و توقف کرو (پھر جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ) خدائے عز و جل کی طرف سے ہے، بایں طور کہ یہ الہام بار بار ہو، اور بسرعت بجالانے کا حکم دیا جائے، یا وہ علامت ظاہر ہو، جو اہل علم اور عارف باللہ کو ہوتا ہے جسے اولیاء کرام، اور وہ ابدال جنہیں اللہ کی نصرت و تائید حاصل ہے، انہیں حضرات کی عقلیں ہی جانتی ہیں۔ (تب اس پر عمل کرنا چاہیے) اور اس میں اس لیے جلدی نہ کرنی چاہیے کہ تم نہیں جانتے کہ اس کا انجام کیا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آیا اس میں اللہ کی جانب سے فتنہ ہے یا ہلاکت یا کوئی اور خفیہ تدبیر و آزمائش۔ لہذا لازم ہے کہ تم اس وقت تک صبر کرو جب تک کہ یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ الہام اللہ کی جانب سے ہے، اور وہی تمہارے دل میں قائل یعنی برانگیز کرنے والے پس جب فعل نکھر کر سامنے آجائے گا، تو تم اسے برداشت کر سکو گے، اور اگر وہ فتنہ ہو تو تم سہار سکو گے اور خود تم اس میں محفوظ برداشت کرنے والے ہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فعل پر تم کو سزا نہیں دے گا۔ عذاب تو اس وقت دیتا ہے جب تمہارا اس میں عمل و دخل اور خواہش و ارادہ ہو۔ اور اگر تم حقیقت کے حال میں ہوئے، تو یہ حالت ولایت کی ہے۔ لہذا اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرو، اور مکمل طور پر امر الہی کی پیروی کرو۔

اب امر کے اتباع کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا سے اتنا ہی لیا جائے جس

سے تقویم بدن ہو سکے۔ تو یہ نفس کا حق ہے (اور اس کا ترک کرنا نفس پر ظلم ہے) البتہ حظ نفس (یعنی بھرپور دنیا سے حاصل کرنا اور نفس کو آرام و آسائش پہنچانا) تو اسے ترک کرو، صرف فرض کو ادا کرو (اور اس کو بھی جو سنت ہو کہ وہ فرض سے ملحق ہے) اور ظاہری و باطنی گناہوں کے چھوڑنے میں مشغول ہو جاؤ۔

دوسری قسم اتباع امر کی وہ ہے جو باطنی امر سے تعلق رکھتی ہے، وہ اللہ کا ہی حکم ہے، جسے بندہ کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ حکم اس مباح میں متحقق ہوتا ہے جس کے لیے شریعت میں کوئی حکم نہ ہو۔ یعنی وہ اس زمرہ میں نہ ہو جس سے نہی (ممانعت) متعلق ہے، اور نہ وہ از قبیل امر واجب ہو۔ ہر وہ حقیقت جسے شریعت نے مردود قرار دیا ہے، اس پر اعتقاد و عمل زندقہ ہے (یعنی اگر کسی کو شریعت کے خلاف کشف ہو اور اسے ادعائے امر ہو، تو وہ باطل ہے، اور اگر اس پر اعتقاد رکھے، تو کافر و زندیق ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں اگر وہ کشف امر مباح میں ہو کہ شریعت مطہرہ نے اس میں کوئی حکم نہ دیا ہو، تو یہ امر باطنی کے ساتھ مامور کیا گیا ہے، سو یہ جائز ہے چنانچہ فرماتے ہیں) بلکہ مباح ایک شے مہمل ہے کہ بندہ کے اختیار و قدرت پر چھوڑ دیا گیا ہے (جس میں نہ امر و جوبی ہے نہ وہ منہی عنہ ہے) اس کا نام مباح رکھا گیا ہے۔ تو بندہ کو چاہے کہ وہ اپنے نفس کی طرف سے مباح میں پچھٹی بات پیدا نہ کرے، بلکہ اس میں بھی امر الہی کا انتظار کرے۔ پھر جب اس کا حکم دیا جائے تو فرمانبرداری کرے۔ اس وقت بندہ کے حرکات و سکنات اللہ کی جانب سے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ شرع میں ہیں اس کا حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ امر شرعی میں ہے۔ اور ہر وہ چیز جس کا حکم شریعت میں نہیں ہے، پس اس کا حکم باطن میں ہوگا۔ اس وقت وہ عامل بندہ ثابت اور صاحب حقیقت میں سے ہو جائے گا۔ لیکن جس کا حکم باطن میں بھی نہ ہو، تو وہ حالت تسلیم یعنی بجالانے میں صرف فعل ہے۔ (یعنی وہ فعل الہی اور تقدیر محض ہے۔ جب بندہ اپنے تمام ارادوں اور خواہشوں سے باہر آجاتا ہے۔ اور قانی ہو جاتا ہے، اور علم

و تقدیر الہی کے اجراء سے نکل جاتا ہے، اس وقت بندہ تیسری حالت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی طرف حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ اشارہ فرماتے ہیں (اور اگر تم ”حق الحق“ کی حالت میں، جو محو و فنا کی حالت ہے، تو یہ حالت ”اللہ کے لیے شکستہ قلوب“ ابدال ہے) (کہ وہ حق میں فنا ہو کر اسی کے فعل و ارادہ بن گئے) یہی لوگ موحّد، عارف کامل اور صاحب علم و عقل، سردارِ امراء و حکام شہر، نگہبانِ خلق، نائبِ خدا، محبِ خاص، پیارے اور اس کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان پر سلام ہو۔

پس اس حالت میں امر کی پیروی خاص اپنی ہی مخالفت اور اپنی قوت و طاقت سے بیزاری کا اظہار کر کے ہوگی۔ اور یہ کہ دنیا و آخرت میں اپنے لیے قطعاً کوئی ارادہ قصد کسی چیز میں نہ ہوگا۔ پس تم بادشاہ (اللہ تعالیٰ) کے بندے ہو گے، نہ کہ بادشاہی یعنی مخلوق کے بندے۔ یوں ہی امر کے بندے ہو گے، نہ کہ ہوائے نفس کے بندے۔ جیسا کہ بچہ دایہ کے ہاتھ میں، یا مردہ غسال کے ہاتھ میں یا وہ مریض جو مفلوج الاعضاء ہو طبیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ (اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کے دستِ رحمت میں) امر و نہی کے ماسوا میں ہو گے۔

مقالہ یازدہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ

جب تم پر محتاجی کی حالت میں جماع کی رغبت، یا نکاح کے میلان ڈالا جائے اور تم اس بارگراں کی برداشت نہ پاؤ، تو تم اس وقت تک اس سے صبر کرو، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشادگی نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ اس رغبت کو زائل اور اس میلان کو تم سے دفع فرمادے گا، اپنی اس قدرت کے ساتھ جس سے تم پر یہ ڈالی یا تم میں اسے پیدا کیا پھر وہی تمہاری مدد فرمائے گا اور اس بارگراں کے برداشت کی طاقت مرحمت فرمائے گا۔ یہ ایصالِ مطلوب تم پر اس کا احسان، تحفہ اور نعمت کرنے والا ہوگا۔ پھر نہ تو دنیا

میں تم پر بوجھ ہوگا، اور نہ آخرت میں مشقت میں مبتلا کرے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمہارے اس صبر، اور اپنی قسمت پر راضی رہنے کی وجہ سے تمہارا نام صابر اور شاکر (شکر کرنے والا) رکھے گا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معصیت سے حفاظت اور طاعت پر توانائی زیادہ فرمائے گا۔ پھر اگر اس صبر کرنے کے بعد تمہاری قسمت میں ہوگا تو وہ ضرور پہنچائے گا اور درانحالیکہ تم کفایت کرنے والے اور برکت پانے والے ہو گئے۔ پس وہ صبر، شکر میں بدل دے گا (چونکہ صبر میں تلخی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نکال کر مقام رضا پر فائز فرمائے گا) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والوں پر بخشش و عطا میں زیادتی کا وعدہ فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔

ترجمہ: اگر تم نے شکر کیا تو یقیناً اور زیادہ کروں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اور اگر وہ تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تو اس سے بے نیازی (غنا) اور دل سے اسے نکال پھینکنا، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے بہتر ہے۔ اور صبر کو لازم کر کے ہوائے نفس کی مخالفت کرو، ہر الہی کا قلابہ گردن میں ڈال کر قضاء و قدر پر راضی ہو جاؤ۔ اور بایں سبب اللہ تعالیٰ کے فضل و عطاء کے امیدوار ہو جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بلا حساب انکا پورا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔

مقالہ دوازدهم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے اور تم اس مال سے محبت کر کے اس کی

طاعت سے روگرداں ہو جاؤ، تو وہ تم کو بایں سبب اپنے قرب و حضور اور رحمت سے

دنیا و آخرت میں دور و محبوب کر دے گا۔ اور بہت جلد حال بدل کر تمہیں محتاج و فقیر بنا دے گا یہ تمہاری سزا ہوگی کہ کیوں تم منعم سے انحراف کر کے اس کی نعمت میں مشغول ہو گئے اور اگر تم نے اس کی فرمانبرداری کی، اور مال سے علاقہ نہ رکھا، تب اللہ تعالیٰ اس مال کو عطاء و بخشش بنا دے گا۔ اور اس میں ایک ذرہ بھی کم نہ کرے گا۔ اور یہ مال تمہارا خادم، اور تم مولیٰ کے خادم ہو گے۔ پھر تم دنیا میں ناز و نعمت سے عیش کرو گے اور آخرت میں خوشحال اور مکرم ہو کر جنت میں صدیقین اور شہداء و صالحین کے ساتھ تمہارا مسکن ہوگا۔

مقالہ سیز و ہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

نعمت کو حاصل کرنے اور بلا کو دور کرنے میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اگر تمہاری قسمت میں ہے، تو نعمتیں ضرور پہنچیں گی، خواہ تم اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یا اس کو تم ناپسند کرو۔ (اسی طرح) بلائیں بھی بہر حال پہنچیں گی، اگر تمہاری تقدیر میں اسے تم پر پہنچنا ہے، خواہ تم اسے ناپسند کرو، اسے دعاؤں کے ذریعہ دور کرنے کی کوشش کرو، یا خواہ صبر کرو، اور مولیٰ کے رضا کی جلدی کرو۔ بلکہ لازم ہے کہ بہر حال میں قضاء و قدر کے آگے اپنا سر جھکا دو۔ پس اگر تم نعمتیں پاؤ تو شکر میں مشغول ہو جاؤ اور اگر بلائیں پہنچیں، تو خواہ تکلف صبر کرو یا بے تکلف صبر کرو، یا بلاء میں معدوم و فنا ہو جاؤ، جیسی بھی تمہارے حال کی کیفیت ہوگی اسی طرح پر جگہ بجگہ لیجا کر راہ مولیٰ کے ان مقامات کی سیر کرائی جائے گی، جس کی طاعت و محبت اور دوستی کے ساتھ پیوست کر کے حکم دیا گیا ہے تاکہ ”رفیق اعلیٰ“ تک رسائی حاصل کر لو۔^۱

۱- ”رفیق اعلیٰ“ سے جماعت انبیاء و مرسلین اور ملاء اعلیٰ کے ملائکہ مراد ہے۔ اور بعض نے حدیث مبارک

”آخرت الرفیق اعلیٰ“ میں ذات باری تعالیٰ مراد لی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا ”رفیق“ رفیق سے ماخوذ ہے، مراد

اس وقت تم اس مقام پر فائز ہو گے جو گزرا۔ اور جو صدیقین، شہداء، اور صالحین کے مقام میں گزرا۔ میری مراد اس سے 'صلیٰ اعلیٰ' (بہت زیادہ بلند) کے بہت زیادہ قریب ہونا ہے، تاکہ تم ان حضرات قدس کے مقامات کی سیر کر سکو جو تم سے پہلے بارگاہ الہی جل جلالہ، وعز سلطانہ تک پہنچ گئے ہیں، اور تم اس سے زیادہ نزدیک ہو، اور تم تازہ بہ تازہ نعمتیں اور مسرت و امن اور عزت و خوشی اس کے قرب میں پاؤ۔ تم بلاؤں کو چھوڑ دو تاکہ زیارت کریں، ان کا راستہ چھوڑ دو تاکہ بلائیں پہنچیں تم دعاؤں کے ذریعہ ان کے رُخ پر حائل نہ ہو۔ (اس میں اشارہ ہے کہ بلاء گویا کوئی شخص ہے جو تمہاری زیارت و ملاقات کے لیے آتا ہے، اور اس کے نازل ہونے میں حکمتیں پنہاں ہیں) تم ان کے آنے اور قریب ہونے سے آہ و زاری نہ کرو، اور ان کی آفتوں سے مت ڈرو، کیونکہ ان کی آگ جہنم کی لپٹ مارنے والی آگ سے زیادہ بڑی نہیں ہے، حالانکہ یہ ثابت شدہ ہے اس حدیث میں جو خیر البریہ اور زمین نے جسے اٹھایا، اور آسمان نے جس پر سایہ کیا۔

ان سب سے بہتر و افضل یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ نے فرمایا بے شک جہنم کی آگ مومن سے کہتی ہے، اے مومن جلدی گزر جا، بے شک تیرے نور سے میری لپٹیں سرد ہوتی ہیں۔ پس کیا مومن کا وہ نور جس سے جہنم کی آگ کی لپٹیں سرد پڑیں، اگر اپنے اس نور کے ساتھ دنیا میں رہے، وہ وہ نور ہے جس سے مطیع دعا صی ایک دوسرے سے ممتاز و جدا ہوتے ہیں، تو یہی نور بلاؤں کی لپٹوں کو سرد کر دیتا ہے، اور تمہارے صبر کی برودت اور تمہاری مولیٰ سے موافقت چاہیے کہ انہیں جمادے، اور جو تم پر بلا کی سوزش ہے انہیں ٹھہرا دے۔ حالانکہ یہ تمہاری طرف نزدیک کی کا پیام ہے اب جان لیا ہوگا کہ بلائیں تمہیں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آتیں لیکن اس لیے کہ تمہیں آزمائیں اور تمہارے ایمان کی صحت ثابت ہو، اور تمہارے یقین کی بنیاد کو قوی کرے اور بشارت دے کہ تمہارا دل مولیٰ کی طرف ہے، اور مولیٰ تمہارے صبر و شکر

سے اپنی رضا و خوشنودی کا اظہار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور بالضرور تم کو آزماؤں گا تا کہ پتہ لگ جائے کہ تم میں کون مجاہد ہے اور کون صابر۔ اور تمہاری خبروں کو ہم تمہارے عمل سے آزماتے اور حسن و قبح ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمہارا ایمان حق کے ساتھ ہے اور تم نے اس کے فعل میں اپنے کامل یقین کے ساتھ موافقت دکھادی اور یہ سب کچھ خدا کی توفیق اور اسی کے فضل و احسان کی وجہ سے ہوا ہے، تو اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صابر، موافق اور مسلم بن گئے۔ تو اب تم نہ اپنے لیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے کوئی بھی نئی بات پیدا نہ کرو، جس کی وجہ سے امر و نہی سے باہر نکال دے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، تو گوش ہوش سے سنو، اور فرمانبرداری میں سرعت کرو، اور جلدی کرو، قوت دکھاؤ، عمل کرو بیٹھے نہ رہو، اور صرف تقدیر اور فعل الہی کے سپرد نہ کرو (یعنی عمل میں کوشش کرو، تا کہ جبریت کی گمراہی کے گڑھے میں نہ گر جاؤ) بلکہ اپنی کوشش اور طاقت کو امر کی ادائیگی میں صرف کرو۔ اب اگر تم عاجز رہے (اور کوشش و سعی کے باوجود کما حقہ امر بجالا سکے) تو اب اپنے مولیٰ کی طرف پناہ لو اور اس سے التجا و گریہ زاری کر کے عذر خواہی کرو۔ پھر اوائے امر سے جو عاجز رہے ہو اس کے اسباب کی تفتیش و جستجو کرو، اور اس کی بندگی کی شرافت و عزت سے جوڑ کے رہے ہو اس کا سبب دریافت کرو۔ ممکن ہے یہ تمہاری دعاؤں کی بدولت (کہ اس میں دروغ کی آمیزش ہو) یا طاعت میں بے ادبی کی وجہ سے، یا اپنی حماقت و سبکی اور شتابی و سستی کے سبب، یا اپنی قوت و قدرت پر بھروسہ اور گھمنڈ کر لینے کی وجہ یا اپنے عمل پر خود ہی غرور کیا ہو، یا اپنے نفس کو یا کسی اور مخلوق کو خدا کا شریک بنا لینے کے سبب سے ہو، جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازہ سے تمہیں روک دیا اور اپنی بندگی و خدمت سے تمہیں معزول کر دیا، اور اپنی توفیق کی مدد کو تم سے جدا کر لیا اور تم سے اپنا روئے مہربانی پھیر لیا۔ اور دشمن جانا، اور غصہ کا اظہار کیا، اور تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ یہ تمام باتیں اپنے مولیٰ سے غافل کر دیتی اور اس نظر کرم سے گرا دیتی ہیں جس

سے تمہیں پیدا کیا، پرورش کی، اور مال و جاہ اور مرتبہ عطا کیا۔ اے مومن! تم خوف زدہ رہو، تاکہ تم کو اپنے مولیٰ کے سوا کسی دوسرے مولیٰ کے ساتھ مشغول نہ کر دے۔ خبردار! تمہارے مولیٰ کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ اس کا غیر ہے، پس اپنے پر کسی غیر کو اثر انداز نہ کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو اپنی جان پر ظلم نہ کرو کہ اس کے حکم سے زود گردانی کر کے غیر کے ساتھ مشغول رکھو۔ پھر وہ تمہیں اس آگ میں جھونک دے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس وقت تم شرمندہ ہو گے، حالانکہ وہ شرمندگی کچھ نفع نہ دے گی، تم مدد کو پکارو گے پس کوئی پہنچنے والا نہ ہوگا اور خوشنودی کو تلاش کرو گے، کوئی خوش نہ کر سکے گا۔ پھر تم دنیا میں لوٹنا چاہو گے تاکہ تلافی کرو، اور اصلاح کر کے نیک بنو، مگر لوٹ نہ سکو گے۔ اپنی جان پر رحم کرو، اس پر مہربانی اور شفقت کرو، اور جو آلات و ہتھیار مولیٰ نے عطا فرمائے ہیں، انہیں اپنے مولیٰ کی طاعت میں عقل، ایمان، معرفت اور علم سے استعمال کرو، اور ان کے انوار سے اقدار کی تاریکی کو روشن کرو، اور امر و نہی پر مضبوطی سے عمل کرو، ان دونوں کے ذریعہ اپنے مولیٰ کی راہ میں چلو، اور جو ان دونوں کے ماسوا ہے اسے اس کے سپرد کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور نشوونما کی۔ پس اپنے اس خالق کی جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اور تمہاری پرورش کی، پھر نطفہ سے ایک معتدل قویٰ مرد بنایا، تو اس کا کفر اور نافرمانی نہ کرو، اور اس کے حکم کے سوا کسی اور کا ارادہ نہ کرو، اور اس کی نہی کے سوا کسی چیز سے ناخوش نہ ہو، اور اسی مراد کے ساتھ دنیا و آخرت میں قناعت کرو، اور صرف نہی کو ہی دنیا و آخرت میں مکروہ جانو۔ پس ہر مراد اسی مراد یعنی امر کے تابع ہو، اور ہر کراہت اسی مکروہ یعنی نہی کے تابع۔ پس جب تم امر الہی کے ہو گے تو ساری کائنات تمہارے حکم میں ہوگی۔ اور جب اسکی نہی کو مکروہ جانا تو تم سے تمام مکروہات دور بھاگیں گی، خواہ تم کہیں بھی ہو، اور کہیں بھی مقیم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بعض کتب (سابقہ) میں فرمایا، اے ابن آدم میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا! تو

وہ ہو جاتی ہے۔ تو تم میری فرمانبرداری کرو، تاکہ میں تمہیں اس صفت سے نوازوں کہ تم کسی شے سے کہو گن (ہو جا) فیکون (تو وہ ہو جائے)۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا، اے دنیا جس نے میری خدمت کی تو اس کی خدمت کر اور جس نے تیری خدمت کی، تو اسے سختی میں رکھ۔ پھر جب اللہ کی نبی آئے تو تم ایسے ہو جاؤ جیسے کہ تمہارے جوڑ ڈھلے، حواس ست دل شگافتہ، دل تنگ، مردہ جسم، ہوائے نفس سے دور، علامات بشریہ معدوم، نشانہائے طبیعت نابود، اثر میلان و شہودت فراموش کردہ، اندھیرے گن والا، بنیادیں ویران شدہ، خالی گھر والا، چھت گری ہوئی، حواس میں نہ ادراک ہونہ نشان۔ اس وقت تمہاری سماعت (کان یا سننا) ایسی ہو کہ گویا بہرے ہو۔ اور بہرے ہی پیدا کیے گئے ہو۔ اور تمہاری بصارت (آنکھ یا بنیائی) پر گویا پردہ پڑا ہوا ہے، آشوب چشم ہے، گویا مادر زاد اندھے ہو اور تمہارے ہونٹ ایسے ہوں گویا ان میں زخم اور پھوڑے ہیں، اور تمہاری زبان ایسی ہو گویا وہ کند اور گوئی ہے، اور تمہارے دانت گویا ان میں پیپ بھرے ہوئے زخم اور ان میں شدت کا درد ہے، اور تمہارے ہاتھ گویا کہ شل ہیں، اور پکڑنے سے لاچار ہیں اور تمہارے پاؤں گویا ان میں اضطراب، لرزہ اور زخم ہیں، اور تمہاری شرمگاہ گویا وہ نامرد ہے اور کسی کام کے قابل نہیں ہے، اور تمہارا شکم (پیٹ) گویا وہ بھرا ہوا ہے اور کھانے سے مستغنی ہے، اور تمہاری عقل گویا وہ مجنون اور فاسد ہے، اور تمہارا جسم گویا مردہ ہے اور قبر کی طرف لے جا رہا ہے۔ سننا اور جلدی کرنا صرف امر میں ہو، اور بیٹھنا اور ست ہونا اور کوتاہی کرنا صرف نبی میں ہو۔ اور خود کو مردہ جانتا اور معدوم سمجھنا اور فانی ہونا تقدیر اور فعل الہی میں ہو۔ تو اے مومن! اس شربت کو پی، اور اس دوا سے علاج کر، اور اس غذا سے تقویت حاصل کر کہ سکم سیر ہو، اور شفاء پائے صحتمند ہو، تمام گناہوں سے اور ہوائے نفس کی بیماریوں سے۔ (باذن اللہ تعالیٰ)

مقالہ چہارم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاد عنہا فرماتے ہیں کہ:

اے ہوائے نفس کے مالکو! طالبان حق اور واصل باللہ قوم کی حالت کا دعویٰ مت کرو۔ تم تو ہوائے نفس کو پوجتے ہو، حالانکہ وہ مولیٰ کے بندے اور غلام ہیں۔ تمہاری نسبت اور چاہت تو دنیا میں ہے (کہ تمہارے مال و منال اور جاہ و منصب ملے) اور اس گروہ باصفاء کی رغبت عقبیٰ اور آخرت میں ہے۔ تم دنیا کو دیکھتے ہو، اور وہ آسمان وزمین کے رب کو دیکھتے ہیں۔ اور تمہاری محبت خلق سے ہے اور ان کی محبت حق سے ہے۔ اور تمہارا دل جو زمین میں ہے اس میں اٹکا ہوا ہے، اور ان کے قلوب رب عرش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ جو تمہیں دیکھتا ہے وہ تم کو شکار کر لیتا ہے، اور وہ اُسے نہیں دیکھتے جسے تم دیکھتے ہو، بلکہ اشیاء کے پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ (یعنی اللہ تعالیٰ بچشم سر) دکھائی نہیں دیتا۔ پس وہ گروہ باصفاء تو کامیاب ہو گیا اور ان کو دنیا و آخرت میں نجات حاصل ہو گئی، مگر تم دنیا کی حرصوں اور اس کی خواہشوں میں پھنس کر قیدی بنے رہے، لیکن وہ قوم خلق، ہوائے نفس ارادہ اور آرزو سے فانی ہو گئی، اور وہ بلند و بالا بادشاہ تک پہنچ گئی۔ پھر اس مولیٰ نے ان کو اس غرض و غایت پر واقف کر دیا جو انہیں منظور تھا۔ وہ طاعت، حمد، ثنا، اور شکر ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہتا ہے نوزاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے لازم کر کے اللہ کی توفیق اور اس کی بے رنج مشقت آسانی سے ہمیشہ کرتے رہے۔ اب گویا طاعت ان کی روح اور غذا بن گئی، اور اس وقت دنیا ان کے حق میں نعمت و سرور بن گئی گویا دنیا ان کے لیے جنت ہے، اس لیے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے اس کے فاعل کو دیکھ لیتے ہیں جس نے اسے پیدا کیا، اور پروان چڑھایا، تو اسی گروہ باصفاء کی بدولت زمین و آسمان قائم ہے، اور مردوں اور زندوں کو قرار حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے

ان کو اپنی اس زمین میں جسے اس نے بچھایا ان کو اوتا یعنی منج بنایا۔ پس ان میں سے ہر ایک مانند پہاڑ کے ہے جو اپنی جگہ مستحکم ہے، تو اب ان کی راہ سے یکطرف اور یکسو ہو جاؤ، اور تم ان کے مزاحم نہ بنو جن کو آباء و اولاد نے اپنے ارادہ سے انہیں روک نہ رکھا۔ پس وہ بہتر ہیں اس سے جسے میرے رب نے پیدا کیا اور زمین میں بسایا اور پھیلایا۔ جب تک زمین و آسمان ہے ان پر اللہ سلامتی، تعحیتیں اور برکتیں ہیں۔

مقالہ پانزدہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی ایسی جگہ ہوں جو مسجد کے مشابہ ہے اور اس میں ایک قوم ایسی ہے جو خلق سے جدا ہو کر حق سے پیوستہ ہے۔ تب میں نے کہا کہ اگر ان میں فلاں شخص ہو تو ان کو وہ سکھائے اور راہ دکھائے، میں نے ایک مرد صالح کی طرف اشارہ کیا تو وہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا تم کس حال میں ہو؟ تم کیوں کلام نہیں کرتے (اور ادب و ارشاد نہیں سکھاتے) تب میں نے کہا۔ اگر تم اس کے لیے مجھ سے راضی ہو (تو کہتا ہوں) پھر میں نے کہا جب تم خلق سے علاقہ توڑ کر حق سے پیوستہ ہو گئے تو اب تم اپنی زبانوں سے لوگوں سے کچھ سوال نہ کرنا، اور جب تم نے اسے چھوڑ دیا (یعنی زبانوں سے سوال نہ کیا) تب تم اپنے نول سے ان کی آرزو نہ کرنا کیونکہ دل سے آرزو رکھنا اور سوال کرنا، ایسا ہی ہے جیسا کہ زبان سے کیا۔ پھر جانو کہ ان اللہ کل یوم صوفی شان بے شک اللہ تعالیٰ ہر دن اور ہر وقت کام میں ہے (اور کارخانہ خلق اور اس کی قدرت میں تعطیل نہیں ہے) اور وہ ہر تغیر اور تبدیلی اور بلند و پست میں مصروف ہے۔ پس وہ ایک گروہ کو علیین لٹک بلند کرتا ہے،

۱۔ علیین، مرتبہ و مقام ہے۔ بعض کے نزدیک ساتویں آسمان کا نام ہے، یا دیوان و دفتر ملائکہ حفظ جو وہ

اٹھائے ہوئے ہیں اس کا نام ہے اس میں صالحین کے اعمال ثبت ہیں۔ اور کاموس میں ہے کہ علی بن جمع علی کی ہے

جو آسمانِ پنجم ہے، جہاں مومنین کی رو میں چڑھائی جاتی ہیں۔ (انترج)

اور دوسرے گروہ کو اسفل السافلین (سب سے پست مقام) تک گراتا ہے۔ پس وہ گروہ جو علیین تک پہنچ گئے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ ان کو اسفل السافلین میں نہ گرا دیا جائے، وہ آرزو رکھتے ہیں کہ انہیں وہاں باقی رکھا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے جس بلندی پر بھی وہ ہیں۔ اور جو اسفل السافلین میں ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ یہیں باقی تو نہیں رہیں گے، اور جو پستی ان کو ہے اُس میں ہمیشہ تو انہیں نہیں رکھا جائے گا پس وہ تمنا رکھتے ہیں کہ ان کو علیین تک اٹھالیا جائے۔ پھر وہ بیدار ہو گیا۔

مقالہ شانزدہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

ما حجت من فضل الله والبدء بنعمه الا لانكناك على الخلق والاسباب

والصنائع والا كساب فالخلق حجابك عنالكل بالسند وهو الكسب۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے فضل اور بے واسطہ نعمت سے جو حجاب اور پردے میں ہو، اس کی

وجہ یہ ہے، کہ تم نے خلق اور اسباب پر صنعت و کارگیری پر اعتماد و بھروسہ کر لیا ہے۔

یہ خلق سے علاقہ ہی تمہارا حجاب ہے، جو انبیاء سلف کی سنت پر روزی مانع ہے۔

حالانکہ وہ سنت حرفت و کسب ہی ہے۔ (حدیث شریف میں حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ

بر یغمیر کا کوئی ہنر اور حرفت ہے، لیکن میری حرفت جہاد ہے)

فما دمت قائماً مع الخلق یعنی راجیاً لعتاءہم وفضلہم سائلاً لہم

مترددا الی ابوالہمہ فانت مشرک باللہ خلقہ فیعا قبک بحر مان الا کل

بالسنتہ الذی شو الکسب من حلال الدنیا۔

ترجمہ: پس جب تک تم خلق کے ساتھ قائم ہو یعنی ان کی عطا کے امیدوار، اور ان کی

بخشش کے خواستگار، اور ان کے دروازوں پر سالانہ پھیرے کرتے ہو، پس تم مشرک

ہو کہ اللہ کے ساتھ اس کی خلق کو شامل کر لیا۔ (اس کا نام شرک خفی ہے) اب تم کو

بطریق سنت رزق پانے سے محروم ہونے کی وجہ پر عذاب کرے گا اور وہ جو بطریق سنت رزق ہے وہ اپنے ہاتھ سے دنیا میں روزی حاصل کرنا ہے۔

ثم اذا قبت عن القيام مع الخلق وشركك ربك بهم ورجعت الى الكسب فتاء كل بالكسب وتوكل على الكسب ولطمن اليه وتنسى فضل الرب فانت مشرك ايضاً الا أنه شرك اخفى من الاول فيعا قبك الله وجبك عن فضله والبدايته به۔

ترجمہ: پھر جب تم نے مخلوق کے ساتھ قیام کرنے اور اپنے رب کے ساتھ ان کو شریک بنانے سے توبہ کر لی اور کسب کے ذریعہ روزی کو اختیار کر لیا، اور کسب سے کھانے لگے، تو تم کسب ہی پر اعتماد کر بیٹھے، اور اسی پر مطمئن ہو گئے اور اپنے رب کے فضل کو بھول گئے، تو اب بھی تم مشرک ہی رہے، مگر یہ کہ شرک پہلے سے زیادہ خفی ہے۔ (کہ پہلے خلق پر اعتماد تھا، اب کسب پر اعتماد ہو گیا۔ بہر تقدیر شرک سے باہر نہیں ہوئے) پس تم کو اللہ سزا دے گا۔ اور اپنے فضل و بے واسطہ نعمت سے محروم و محبوب رکھے گا۔

فانابت عن ظك واتيت الشرك عن الوسط ورفعت اتكائك على الكسب والحوال والقوة ورايت الله هو الرائق وهو المسبب والمسهل والمقوى على الكسب والموفق لكل خير والرزق بيده تارة يو اسلك بطريق الخلق على وجه المسئلة لهم في حالته الا بتلاء او الرياضة او عند سواك له عزوجل۔

ترجمہ: پھر جب تم نے اس سے بھی توبہ کر لی اور درمیان سے شرک کو زائل کر دیا، اور کسب سے اپنے اعتماد کو اٹھا لیا اور اپنی طاقت و قوت پر بھروسہ نہ رکھا، تب تم اللہ کو دیکھو گے کہ دراصل وہی رزق دینے والا ہے، وہی مسبب اور اس کو آسان کرنے والا اور کسب پر قوت بخشنے والا، اور ہر بھلائی کی توفیق رحمت فرمانے والا، اور اپنے خاص دست قدرت سے رزق عطا فرمانے والا ہے کبھی وہ تم کو بواسطے خلق پہنچاتا ہے کہ مخلوق

سے طلب کرا کے بوقت ابتلاء و آزمائش یا بوقت ریاضت و مجاہدہ یا اس وقت تم اللہ سے اس کے لیے دعا کرو۔

واخری بطریق الکسب معاوضة واخری من فضلیہ مباداة من غیران تری الواسطة والسبب فرجعت الیہ واستطرحت بین یدیہ عزوجل رفع الحجاب بینک و بین فضله و باداک وغداک بفضله عند کل حاجة علی قدر ما یوافق حالک کفعل الطیب الشفیق الرفیق الحیب للمریض حماية منه عزوجل وتنزهالك من امیل الی من سواہ ویرضیک بفضله۔

ترجمہ: اور کبھی بطریق کسب و حرفت بطور عوض و اجرت، اور کبھی بلا واسطہ خاص اپنے فضل سے بغیر اس کے تم کسی واسطے یا سبب کو دیکھو۔ پس لازم ہے کہ اسی کی طرف رجوع کرو، اور اس کے آگے اپنے پر پھیلا دو اس وقت اللہ تعالیٰ اس حجاب کو اٹھا دے گا جو تمہارے اور اس کے فضل سے نعمتیں ہر ضرورت کے وقت بقدر موافق حال تمہارے عنایت فرمائے گا۔ جیسا کہ اس طیب کا فعل ہوتا ہے جو مریض پر مہربان، شفیق اور دوست ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے فضل سے بے واسطہ سبب تم کو نعمت پہنچانا اپنی جانب سے حفاظت فرمانا، اور اپنے ماسوائے کی طرف رغبت رکھنے سے دور رکھنا۔ اور اپنے فضل کیساتھ بطریق دوام تم کو خوش رکھنا ہے۔

فاذا یقطع من قبلک کل ارادة و کل شهوة ولذت و مطلب و محبوب فلا یبقی فی قبلک سوی ارادته عزوجل فاذا اراد ان یسوق الیک قسمک الذی لا بدلک من تنا ولہ و لیس ہو رزقاً لاحد من حلقہ اوجد عندک شهوة ذلک القسم و ساقہ الیک فیو اصلک بہ عند الحلجة ثم یوفقک بشکرہ و یعرفک انه منه وهو سائقہ الیک و رازقہ لک فتشکرہ و تعرف و تعلم فیزیدک خروجاً من الخلق و بعداً من الانام و خلو الباطن مما سواہ۔

ترجمہ: پھر تمہارے دل سے ہر ارادہ اور ہر خواہش لذت، مطلب اور محبت کا علاقہ

منقطع ہو جائے گا، اور تمہارے دل میں ارادۃ الہی کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ پس جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا کہ تمہیں تمہاری وہ قسمت جس کا پہنچنا یقینی ہے اور تمہارے سوا کسی مخلوق کا وہ رزق اور قسمت نہیں ہے تو تمہارے دل میں اس قسمت کی خواہش پیدا کر کے اُس کی طرف لے جائے گا، پھر وہ بوقت ضرورت تم کو مل جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے شکر کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ اور اس کی معرفت کرائے گا کہ یہ اسی کی جانب سے ہے، اور وہی تم تک پہنچانیوالا اور کھینچ کر لانے والا ہے، اور وہی تمہارا روزی رساں ہے۔ پس اس وقت تم اس کا شکر بجالادو گے۔ اور صاحب معرفت و علم ہو جاؤ گے۔ پھر تو اللہ تعالیٰ اس شکر اور اس معرفت و علم کے ذریعہ اور زیادہ مخلوق سے باہر نکالے گا، اور لوگوں کے اختلاط سے دور کرے گا، اور باطن یعنی دل کو ماسوا اللہ سے پاک و صاف بنا دے گا۔

ثم انا قوی علمک و یقینک و شرح صدرك و نور قلبک و زاد شریک من مولاک و مکانک لیدیہ و هو امانتک عندہ و اہلیتک لحفظ لاسرار علمت متی یاتیک فسیک قیل حین و کرامة لک و اجلالاً لحرمتک فضلا منه و منة و ہدایة۔

ترجمہ: پھر جب تمہارا علم و یقین مضبوط و قوی ہو جائے اور تمہیں شرح صدر اور قلب میں نورانیت حاصل ہو جائے اور اپنے مولا سے تمہارا قرب اور زیادہ ہو جائے اور تمہاری قدر و منزلت جناب باری میں اور زیادہ ہو جائے اور اسرار الہیہ کی حفاظت کیلئے تمہاری امانت و اہلیت اور بڑھ جائے تب تم کو قبل از وقت بنا دے گا کہ تمہاری قسمت کب آئے گی (اور وہ کشف کر دے گا کہ فلاں چیز تمہارے نصیب میں ہے اور فلاں وقت ضرور پہنچے گی) اور یہ تمہارے لیے بزرگی و کرامت اور تمہاری عزت بڑھانے کیلئے اللہ کی طرف سے فضل و احسان اور ہدایت ہے۔

قال اللہ تعالیٰ وجعلنا منہم امة بامرنا لما صبروا و كانوا بایتنا یوقنون۔

ترجمہ: چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بنائے ہم نے ان میں سے پیشوا جو ہمارے حکم کی ہدایت کرتے ہیں جس وقت کہ وہ صبر کرتے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ (اس آیت سے معلوم ہوا کہ مولیٰ کی طاعت پر صبر کرنے والے اور اس کی ربوبیت کے احکام پر یقین رکھنے والے یقینی طور پر دین کے امام، مقتدا، اور ہادی ہیں)۔ (شرح)

وَقَالَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔

ترجمہ: اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں ضرور اپنی راہ کی ہدایت دیں گے امر و نہی کی حفاظت کرنے میں اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان احکام کو بتاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تمہاری صلاح کے لیے حتمی ہیں۔

لثم يرد عليك التكوين فتكون بالاذن الصريح الذي لا غبار عليه والدلالات اللانحة كالشمس المنيرة و بكلام لذيذ الذم كل لذيذ و الهام صدق من غير تلبس مصفى من هوا جس النفس و وساوس الشيطان اللعين۔

ترجمہ: بعد ازاں تمہیں کائنات سپرد کی جائے گی (اور کرامت و خرق عادت کے طور پر کائنات میں تصرف و قدرت عنایت فرمائی جائے گی) پھر تم کائنات میں اس صاف و صریح اجازت کے ساتھ جس پر کوئی غبار اور شک و شبہ نہ ہوگا اور ان روشن دلائل کے ساتھ جو مثل آفتاب روشن ہوں گی، اور اس کلام لذیذ کے ساتھ جو ہر لذیذ سے زیادہ لذیذ ہوگا، اور اس سچے الہام کے ساتھ جس میں کوئی دھوکہ و فریب نہ ہوگا۔ جو نفسانی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں پاک و صاف ہوگا تصرف کرو گے۔

قال الله تعالى بعض كتبه يا ابن آدم انا الله لا اله الا انا اقول للشئى كن فيكون اطعنى اجعل تقول للشئى كن فيكون وقد فعل ذلك بكثير

من انبيائه و اوليائه و خواصه من بنى آدم۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتب انبیاء سابقین میں فرمایا اے ابن آدم میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس شے کو کہتا ہوں ہو جا (کن) پس وہ ہو جاتی ہے (فیکون) میری فرمانبرداری کر، میں تجھے بھی بنا دوں گا کہ تو جس شے سے کہے گا کن یعنی ہو جا۔ فیکون یعنی وہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں سے بے شمار انبیاء اولیاء اور خواص کو اس صفت و مرتبہ سے نوازا۔

فائدہ: منجملہ ان میں ایک حضور غوث پاک قدس سرہ کی ذات مبارک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کائنات میں تصرف و اقتدار حاصل ہے۔ درحقیقت ہر حال و مقام جو ان مقاموں میں مذکور ہیں وہ اپنے حال شریف کا بطور کنایہ اظہار ہے۔

خوشتر آید آنکہ حال دلبراں
گفتہ آید در لباس دیگران
دل کو بھاتا ہے وہ حال جانِ جاں
دوسروں کے پردہ میں جو ہو بیاں

(از شرح)

مقالہ ہفت دہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا فرماتے ہیں کہ:

جب اللہ تعالیٰ تک واصل ہو جاؤ، اور اس کی قربیت و توفیق سے اس کے مقرب بن جاؤ، جانتے ہو! وصول الی اللہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہیں کہ تم مخلوق، ہوائے نفسانی، ارادہ، اور آرزو سے نکل کر فعل الہی، اور اس کے ارادہ کے ساتھ ہو جاؤ، بغیر اس کے کہ تمہاری طرف سے کوئی جنبش ہو، نہ اپنے لیے اور نہ کسی مخلوق الہی کے لیے، بلکہ جو جنبش بھی ہو اس کے حکم و فعل اور امر الہی کے ساتھ ہو۔ اس فتا کی حالت کو "وصول الی اللہ" سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس اللہ ﷻ تک وصول اس کے مانند نہیں ہے کہ اس کی کسی مخلوق تک وصول ہو، جسے عقل عام جانتی اور پہنچاتی ہے کیونکہ خود ذات باری کی یہ شان ہے کہ لیسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ وہ کسی شے کی مثل نہیں ہے، نہ ذات

میں نہ صفات میں اس کا جسم نہیں ہے، تو اس کی صفات کیلئے بھی جسم نہ جانو، باوجودیکہ وہ سننے والا بغیر کان کے اور دیکھنے والا بغیر آنکھ کے ہے) پاک و برتر ہے خالق کہ وہ کسی اپنی مخلوق کے مشابہ ہو یا اس کی کسی صفت پر قیاس کیا جائے پس وصول الی اللہ عرفاء اور اہل وصول ہی جانتے ہیں جیسی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معرفت کرائی۔ لہذا ہر ایک کی قرب و معرفت جداگانہ ہے، جس میں کوئی ان کے سوا ہمشر یک نہیں۔ (اگرچہ وصول کے ایک ہی معنی ہیں لیکن باطن میں ہر ایک کی جگہ مختلف ہے) پس ہر ایک رسول و نبی اور ہر ولی کے ساتھ جناب باری عز اسمہ کی قربیت کے لیے ایسے اسرار ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی دوسرا ان پر مطلع نہیں ہوتا حتیٰ کہ بعض اوقات مرید کے لیے بھی ہوتا ہے جس پر اس کا شیخ بھی مطلع نہیں ہوتا۔ اسی طرح شیخ کے لیے بھی سزا ہوتا ہے، جس پر اس کا مرید مطلع نہیں ہوتا۔ حالانکہ مرید کی سیر اپنے شیخ کے دروازے کی دہلیز کے قریب پہنچ چکی ہوتی ہے (مگر مرید اپنے مرشد کی حالت سے واقف نہیں ہوتا) پس جب مرید اپنے شیخ و مرشد کی حالت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ شیخ سے جدا اور اس سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسے حق تعالیٰ لے کر اس کا متولی بن جاتا ہے اور اسے تمام مخلوق سے قطع کر دیتا ہے۔ اس وقت شیخ مثل شیر و ہندہ دایہ کے ہوتا ہے جو صرف دو سال تک دودھ پلاتی ہے۔ اسی طرح ہوائے نفسانی اور ارادہ کے زوال کے بعد مخلوق سے علاقہ نہیں رہتا۔ شیخ کی احتیاج و ضرورت اس وقت تک ہے جب تک کہ مرید میں ہوائے نفسانی اور ارادہ ہے، تا کہ وہ اسے توڑے، لیکن ان کے زائل ہونے کے بعد اس کی احتیاج ختم ہوگئی۔ اس لیے کہ نہ تو اب کدورت باقی ہے نہ کمی (فتائے کامل جسے سیر الی اللہ کہتے ہیں، اس کی نہایت ہوگئی اور سالک مرتبہ کمال کو پہنچ کر باب ولایت میں داخل ہو گیا، تو اس کے بعد بقاء شروع ہوئی۔) اب اس کا کام سیر فی اللہ رہتا ہے۔ اب بامداد نور محمدی علیہ السلام قسم قسم کی تجلیات ربانی اسے مرتبہ کمال تک پہنچا دیتی ہیں۔ اور اسے مقام بقاء حاصل ہو جاتا ہے۔) پس جب تم اس طریق پر

جسے ہم نے بیان کیا حق تک وصول پاگئے تو اب تم ماسواء سے ہمیشہ کے لیے مامون و محفوظ ہو گئے۔

تو اب قطعی طور پر نہ ضرر میں، اور نفع میں، نہ عطا میں، نہ منع میں، اور نہ خوف میں اور نہ امید میں، کسی حال میں بھی وجود باری تعالیٰ کے سوا کسی غیر کا وجود قدرت نہ دیکھو گے، بلکہ حقیقتہً اللہ عزوجل ہی کو مالک تقویٰ اور صاحب آمرزگار پاؤ گے۔ اب تم ہمیشہ اس کے فعل کی طرف نظر کرنے والے اور اس کے حکم کے نگہبان اور اس کی طاعت میں مشغول اور دنیا و آخرت میں اس کی تمام مخلوق سے جدا رہو گے۔ تو اپنے قلب کو کسی شے مخلوق سے وابستہ نہ کرو، اور تمام خلق کو مقہور و قیدی جانو، اس شخص کی مانند جسے کسی ایسے بادشاہ نے گرفتار کیا ہو، جس کا ملک برا اور حکم سخت ہے جس کا دبدبہ و شوکت ہولناک ہے پھر وہ اس شخص کو پکڑ کر گردن اور پاؤں ملا کر طوق سے جکڑ دے، پھر اسے صنوبر کے درخت پر اس دریا کے کنارے سولی پر چڑھا دیا جائے جس کی موجیں بلند، چوڑائی کشادہ پانی خوب گہرا، اور رفتار بہت تیز ہو۔ پھر بادشاہ ایسی کرسی پر جلوہ فرما ہو، جس کی قدر و مرتبت عظیم، بہت اونچی ہو، جس تک اچھلنا اور پہنچنا بہت دشوار ہو، پھر اس کے ایک جانب تیروں نیزوں، پیکانوں اور طرح طرح کے ہتھیاروں کے انبار اتنے لگے ہوتے ہوں جس کی حدود شمار کو بادشاہ کے سوا کوئی دوسرا نہ جان سکتا ہو۔ پس وہ اس مصلوب شخص پر ان ہتھیاروں میں سے جو چاہتا ہے پھینکتا ہے، تو کیا کوئی پسند کر سکتا ہے جس نے اس مصلوب شخص کو دیکھا کہ اس بادشاہ ذیجاہ کی طرف سے نظر ہٹالے اور اس کا خوف و امید نہ رکھے، اور (اس کے برعکس) اس مصلوب شخص سے خوف و امید باندھ لے کیا ایسا انسان (جو مصلوب شخص سے ڈرے اور آرزو رکھے) عقل معاملات میں جسے بے عقل و بے ادراک کہتے ہیں وہ مجنون، دیوانہ اور انسان کے سوا جانور نہیں ہے؟۔ پس اللہ سے پناہ مانگو بصیرت کے بعد اندھا ہونے اور وصول الی اللہ کے بعد قطع ہو جانے اور نزدیکی و قرب کے حصول کے بعد،

دور اور راندہ درگاہ ہونے، اور ہدایت کے بعد گمراہ ہونے، اور ایمان کے بعد کفر کرنے سے (اب مثال مذکور کی مطابقت میں فرماتے ہیں کہ) دنیا مثل دریائے عظیم کے ہے جو اس طرح جاری ہے جسے ہم نے اوپر بیان کیا، ہر روز اس کا پانی زیادہ ہوتا ہے، وہ بنی آدم ہوائے نفسانی اور اس میں اس کی وہ لذتیں ہیں جو اسے دنیا میں پہنچتی ہیں (کہ آدمی کو دنیا میں ہر روز اور ہر دم زیادہ ہی ہوتی رہتی ہیں) اب رہے نئے اور قسم قسم کے ہتھیار! تو وہ بلائیں ہیں جو تقدیر اس کی طرف لے جاتی ہے۔ پس دنیا میں بنی آدم پر بلائیں، نامرادیاں، درد و آلام اور مشقتیں غالب ہیں، اور جو نعمتیں اور لذتیں اس کو ملتی ہیں سو وہ بھی آفتوں سے ملی ہوئی ہیں۔ جب کہ ہر دانا اس پر اعتبار کرتا ہے، تو تم اگر صاحب یقین ہو، تو سمجھ لو گے کہ دنیا کی زندگانی کچھ نہیں، زندگانی صرف آخرت ہی کی ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگانی کے سوا کوئی زندگانی نہیں ہے خصوصاً یہ حکم مومن کے حق میں تو ضرور ہے (اگرچہ یہ مومن و کافر ہر بنی آدم کو شامل ہے) جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مرد پر بیزار کے منہ میں لگام دی گئی ہے (یعنی اسے شہوات نفسانیہ اور اس کی لذتوں سے دنیا میں روکا گیا ہے) ان اخبار و مشاہدہ کے باوجود پھر کیونکر دنیا میں عیش و زندگانی کا دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ حقیقی راحت تو ہر وہ راحت ہے جو اللہ عزوجل کی طرف خلق سے جدا ہونے، اور امر الہی کی موافقت، اور اس کے سامنے دامن پھیلانے میں ہے۔ پس تم اس دنیا سے جب خارج ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت تم ناز و وقار، حسن منظر، لطف و خیر اور فضل و کرم کے سزاوار بن جاؤ گے۔

مقالہ ہیرو دہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ بطریق وصیت فرماتے ہیں کہ:
جو ضرورت تکلیف بھی تمہیں پہنچے کسی سے اس کی شکایت نہ کرو، خواہ وہ تمہارا دوست

ہو یا دشمن۔ اور رب تعالیٰ پر تہمت نہ رکھو کہ کیوں اس نے ایسا کیا، اور تم پر کیوں بلائیں نازل کر دیں، بلکہ نیکی و شکر کو ظاہر کرو، کیونکہ تمہارے نزدیک بغیر نعمت کے اظہار شکر کا جھوٹ تمہارے اس سچ سے بہتر ہے جو شکایت کے طور پر اپنا حال بیان کر وہ کون شخص ہے جو اللہ کی نعمت سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِنْ تَحَدَّ وَانْتَمَىٰ اللَّهُ لَا تَخْضَعَا**۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو۔ تو تم شمار نہیں کر سکتے اور کتنی نعمتیں تمہارے پاس ایسی ہیں، جن کو تم پہچان ہی نہیں سکتے۔ (اور جو پہچانتے بھی ہو اور انہیں غلبہ نفس اور ناشکری کی تاریکی کی وجہ سے تمہارے انصاف کی نظر ان پر نہیں پڑتی) لہذا کسی مخلوق سے آرام نہ لو۔ اور کسی سے محبت نہ کرو، اور جو بھی تمہارا حال ہو، اس پر کسی کو خبردار نہ کرو، بلکہ تمہارا انس، تمہارا آرام اور تمہارا شکوہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہو کسی تمبرے کی طرف نظر اٹھے ہی نہیں۔ (یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کی بھیجی ہوئی بلاء کے سوا کسی طرف نظر نہ کرو، لیکن جو اللہ کے دوست اور مقرب ہیں، وہ داخل ہیں غیر نہیں، ان کی طرف توجہ کرنا ایسا ہی ہے گویا تم نے عین ذات باری کی طرف توجہ کی)۔ (شرح)

بس تحقیقی واقعی یہی ہے کہ کسی کو کچھ سپرد نہیں، نہ ضرر اور نہ نفع، نہ فائدہ مندی، نہ نفع رسائی، نہ عزت نہ ذلت، نہ بلند کرنے نہ پست کرنے، نہ فقر، نہ مالداری۔ یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ہی کے دست قدرت میں ہے، اسی کے حکم و اجازت سے جاری ہوتے ہیں۔ ہر چیز جو کسی مدت معین تک جاری و پائندہ رہتی ہے، وہ اسی کی طرف سے ہے۔ اور اسی کے پاس ہر شے کا اندازہ ہے۔ (اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا) جسے وہ موخر نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ضرر میں مبتلا کر دے تو بجز اس کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ کسی خیر و نیکی کی توفیق بخشے، تو اس کے فضل و کرم سے کوئی رو نہیں کر سکتا۔ اب اگر تم اللہ ﷻ سے شکوہ کرو، حالانکہ تم عاقبت میں ہو اور تمہارے پاس اس کی بکثرت نعمتیں ہیں، تمہارا یہ شکوہ زیادتی طلب میں ہو اور جو نعمت و عاقبت تمہارے پاس موجود ہے، اسے حقیر جان کر، یا اس سے چشم پوشی کرنے کی وجہ سے ہو،

تو اللہ تعالیٰ تم پر غضب فرمائے گا، اور اس نعمت و عافیت کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہارے شکوہ کو درست بنا دے گا۔ (یعنی تم نے بلا و محنت کی شکایت کی، باوجودیکہ نعمت و عافیت تمہارے پاس موجود تھی، تو وہ ان کو چھین لے گا، اور زبردستی اور کفران نعمت کی سزا میں) تمہاری بلاء کو دونا کر دے گا، اور تمہاری سزا کو سخت کر دے گا، اور ملامت ہو جائے گا، اور دشمن جانے گا، اور اپنی نظر سے گرا دے گا تو چاہئے کہ بکوشش شکوے سے پرہیز کرو، اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جاؤ، اور قہنجی سے تمہارا گوشت و پوست پارہ پارہ کر دیا جائے۔ اے انسان! اپنے کو بچا۔ بچا پھر بچا، اور اللہ سے ڈر، ڈر پھر اس سے ڈر۔ جلدی جلدی بھاگ اور شکوہ سے خوب بچ۔ کیونکہ ابن آدم پر جو طرح طرح کی بلائیں اترتی ہیں ان میں سے اکثر اس کے شکوہ کی وجہ سے ہوتی ہیں جو اس نے اپنے رب سے کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ تم اس سے شکوہ کر سکتے ہو، وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بہتر انصاف فرمانے والا حاکم ہے، وہ حلیم (بردار) ہے، (گناہوں کی سزا میں باوجود کمال قدرت کے جلدی نہیں کرتا) خبردار! (اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ظاہر و باطن کا دانا و خبردار ہے) بندوں پر مہربان اور رحم فرمانے والا اور نرمی کرنے والا ہے وہ کسی بندہ پر ظلم نہیں فرماتا وہ اس بردبار طبیب کی مانند ہے جو دوست و مشفق نرم خور اور قریب ہو۔ کیا تم شفیق والد یا رحم کرنے والی شفیقہ والدہ پر ظلم کی تہمت رکھ سکتے ہو؟ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر اس کے والد و والدہ سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ بارگاہ الہی کے ادب کو اچھا جانو۔

اے مسکین! نزولِ بلاء کے وقت بالقصد، اور بجز صبر کر، اگر رغبت کے ساتھ صبر کرنے سے کمزور ہو، (مطلب یہ ہے کہ اولاً صبر بچکلف یوں کرو کہ زبان پر تلخ شکایت نہ لاؤ۔ اور نہ گریہ و زاری کرو، اگرچہ دل میں اس کی کراہت موجود ہو، مگر جب تم صبر کے عادی ہو جاؤ گے تو دل سے بھی صبر کرنے لگو گے) پھر صبر کر، اگر رضا و موافقت سے عاجز ہو، اگر تجھ میں ابھی وجود باقی ہے، تو رضا و موافقت کو اختیار کر پھر

جب تو اپنے وجود کو بھی گم کر دے، تب فنا ہو جا۔

اے کبریت احمر، یعنی مقام فنا! تو کہاں ہے، تجھے کہاں پایا جائے؟ (اس کے بعد حضور غوث پاک تنبیہ کرتے ہوئے التزام مقام رضا و قضاء کی ترغیب دیتے ہیں) کیا تم نے ارشاد باری کی طرف کان نہیں دھرے؟ تم نے سنا نہیں کہ وہ فرماتا ہے **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ**۔ تم پر کفار کے ساتھ جنگ کو فرض کیا گیا، حالانکہ تم اُسے ناپسند رکھتے تھے وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ قَرِيبٌ ہے کہ جو بات تمہیں ناگوار ہو، وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور قریب ہے کہ جو بات تمہیں پسند و محبوب ہو، وہ تمہارے لیے بُری ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ حَقَائِقَ اَشْيَاءٍ اور اللہ تعالیٰ عواقب امور کو جانتا ہے، اور تم نہیں جانتے کیونکہ تم سے اشیاء کی حقیقت کا علم لپیٹ دیا ہے اور محبوب کر دیا ہے۔ جب تم حقیقت حال نہیں جانتے، تو اس میں تصرف کر کے جناب باری میں بے ادبی نہ کرو، اور اسے برا جانو کہ اپنے دل سے کسی کو بُرا جانے یا کسی کو محبوب۔ بلکہ جو کچھ بھی تم پر اترے خواہ وہ خیر ہو یا شر، سب میں شریعت کی پیروی کرو۔ اگر تم تقویٰ کی حالت میں ہو، یہ بات سلوک میں پہلا قدم ہے اور ولایت کی حالت میں امر کی پیروی کرو، اور ہوئے نفسانیہ کی آگ کو بجھا دو (کہ یہ مرتبہ ولایت اور قرب وصول کا لازمہ ہے) اور امر کی حدود سے تجاوز نہ کرو، یہ دوسرا قدم ہے۔ اور فعل الہی کے ساتھ رہو، اور اس کی موافقت کرو، اور فنا ہو جاؤ، تو یہ ابدال، غوث اور صدیق ہونے کی حالت ہے، یہی مقامات کی انتہا ہے۔ تو اب قضاء و قدر کے راستہ سے ہٹ جاؤ، ان کی راہ میں مزاحم نہ ہو، اپنے نفس اور اس کی خواہش کو رد کر دو اور اپنی زبان کو شکوہ سے باز رکھو۔ پس جب تم نے ایسا کر لیا، تو اگر قضاء و قدر نیک اور موافق طبع ہے، تو مولیٰ اللہ تعالیٰ تمہاری حیات طیبہ اور لذت و سرور کو زیادہ کر دے گا۔ اور اگر قضاء و قدر بد ہے، یعنی مخالف طبع ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی طاعت میں تمہاری نگہبانی فرمائے گا، اور تم کو اس حال میں کم کر دے گا (کہ تم وروالم کا احساس

نہ کر سکو گے) یہاں تک کہ وہ قضاء قدر گزر جائے، اور اس کی مدت مقررہ ختم ہو جائے، جیسے رات گزر جاتی ہے اور دن کے چہرہ سے پردہ دور کر دیتا ہے۔ یا جیسے موسم سرما میں سردی گزر جاتی ہے تو موسم گرما آ جاتا ہے، یہ تمہارے لیے عبرت تک ایک نمونہ ہے (انہیں کیفیات پر اپنے حالات کو قیاس کرو) اور اس سے عبرت پکڑو۔

پھر آدمی کا نفس گناہ، بدکاریوں، جرائم اور معاصی و خطایا کے اقسام سے آلودہ ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ عزت و جلال اور فضل و کرم والے مولیٰ تعالیٰ کا ہم نشین اور مصاحب بنے، مگر جب کہ گناہوں اور لغزشوں کی نجاستوں سے پاک ہو جائے اور اس کا آستانہ قدس و عی چوم سکتا ہے جو دعویوں کے میل سے صاف ہو۔ جیسا کہ بادشاہوں کی مجلس کے دعوی لائق ہوتے ہیں جو گندگیوں اور میل و بدبو کے اقسام سے پاک ہوں۔ پس بلائیں گناہوں کی نجاستوں کو دھونے والی اور پاک و صاف بنانے والی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہ کا کفارہ ہے۔

(جب بخار کی مدت اس کے عمر کی مقدار سے بڑھ جائے، اور تمام گناہوں کو دھو دے تو یقیناً درجات کی بلندی کا موجب ہو جائے گا۔ (واللہ اعلم۔ شرح)

مقالہ نوز و ہام

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه اعترفا فرماتے ہیں کہ جب تمہارا ایمان اور یقین کمزور ہو جائے تو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، پھر تمہارے اس وعدہ کو پورا کیا جاتا، اور اس کے خلاف نہیں کیا جاتا، تا کہ تمہارا ایمان زائل اور تمہارا یقین جاتا نہ رہے، اور جب تمہارے دل میں ایمان و یقین قوی ہو جائے اور تمہیں اس میں استحکام حاصل ہو جائے، اور تمہیں اپنے اس قول سے مخاطب فرمائے کہ انک الیوم لدینا مکین امین ہمارے پاس آج مرتبہ والا امانت والا ہے پھر بار بار ایک حال سے دوسرے حال کے بعد یہ خطاب دہرایا جائے تب تم بندگان

خاص میں سے بلکہ اخص الخواص میں ہو جاؤ گے، اس وقت کوئی اپنا ارادہ و مطلب باقی نہ رہے گا اور نہ ایسا کوئی عمل جو عجب اور غرور میں ڈالے، اور نہ کوئی عبادت کہ تم اسے دیکھو (کہ اس پر خود اعتماد کرو) اور نہ کوئی مرتبہ جس سے تم خوش ہو۔ اس حال میں تمہارا قصد یہی ہوگا کہ اور بلند، پھر تم اس برتن کی مانند ہو جائے گے کہ جو سوراخدار ہے جس میں پانی ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ پس تم میں نہ کوئی ارادہ، اور نہ کوئی عادت، اور نہ کسی شے کی طرف قصد و ہمت دنیا و آخرت میں برقرار رہے گی، اور تم اللہ کے سوا ہر چیز سے پاک و صاف ہو جاؤ گے، اور تم کو اللہ سے راضی رہنے کا مرتبہ دیا جائے گا، اور یہ کہ تم اللہ سے راضی رہو گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں لذت و نعمت حاصل ہو گی۔ (یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے ساتھ کرے، مثلاً نعمت دے یا بلا بھیجے وغیرہ سب ہی تم کو لذت و نعمت معلوم ہوں گی) اس وقت امتحان حال کے لیے کسی شے کا وعدہ دیا جائے گا جب تم اس وعدہ الہی سے آرام و سکون پاؤ گے، اور وصول موعود کا شوق پیدا ہو جائے گا اور خود میں اپنی خواہش کی نشانی پاؤ گے، (خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو) تو اس وعدہ کو اس سے اعلیٰ کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اور اول سے بے نیازی کے ساتھ بدل دیا جائے گا۔ (اور تمہیں بے احتیاطی دنی جائے گی) اور تمہارے لیے معارف و علوم کے دروازے کھولے جائیں گے اور مخفی اسرار، حکمت کے حقائق اور وہ مخفی مصلحتیں جو پہلے وعدہ کو اس کے متصل اعلیٰ کی طرف منتقل کرنے میں تھیں، ان سب پر مطلع کیا جائے گا۔ اس وقت تمہارے مرتبہ میں اور حال کی حفاظت میں، پھر مقام کی نگہداشت میں زیادتی ہوگی، اور حفظ اسرار میں تمہاری امانت بڑھ جائے گی، (شرح صدر قلب کی نورانیت زباں کی فصاحت، اور حکمت بالنبہ میں زیادتی ہوگی) اور تم پر محبت ڈالنے میں افزونی ہوگی تب تم تمام مخلوق جو جن و انسان اور ان کے ماسوا ہیں دنیا و آخرت میں سب کے محبوب بنادئے جاؤ گے اس لیے کہ خود جو حق کے محبوب ہو گئے۔ حالانکہ مخلوق حق کے تابع اور ان کی محبت اس کی محبت میں داخل ہے، جیسا کہ

مخلوق کی عداوت اللہ کی دشمنی میں داخل ہے۔

اسی طرح جب تم اس مقام پر فائز ہو جاؤ جہاں تمہارے لیے قطعاً کسی شے کا ارادہ نہ رہے، تو تمہارے لیے کسی شے کا ارادہ پیدا کیا جائے گا۔ پھر جب اس شے کے لیے ارادہ متحقق ہو جائے گا، تو پھر اس شے کو زائل و معدوم کر دیا جاتا ہے اور تمہیں اس سے پھیر دیا جاتا ہے پس وہ شے دنیا میں تم کو نہیں دی جاتی بلکہ اس کے بدلہ آخرت میں وہ شے عطا فرمائی جاتی ہے، جو "علیٰ اعلیٰ" تک بہت قریب کر دے جس سے فردوس اعلیٰ اور جنتہ الماویٰ میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور اگر تمہاری ہستی اس صفت کے ساتھ ہے کہ تم اس مراد کے طالب نہیں ہو، اور اس کی خواہش و تمنا نہیں رکھتے ہو، حالانکہ تم دنیا کے اس گھر میں ہو جو فناء و تکلیف والا گھر ہے بلکہ تمہاری امید اس حال میں کہ دنیا میں ہو اس وجہ کریم کی طرف ہی ہو، جس نے ہر شے کو پیدا کیا اور وجود بخشا۔ اور کسی کو محروم کیا اور کسی کو عطا فرمایا۔ اور جس نے زمین کو بستر کیا اور آسمان کو بلند کیا۔ اس لیے کہ وہی مراد و مطلوب اور آرزو ہے۔ بسا اوقات اس مراد کے بدلہ دنیا میں اس سے کم یا اس کے ہم پلہ دے دیا جاتا ہے، اس وقت جب کہ تم دل شکستہ ہو جاؤ کہ یہ مراد و مطلوب اور تمنا حاصل نہیں ہوگی (حالانکہ تم پہلے ہی سے اس کے خواستگار نہ تھے) اور کبھی اس کے عوض آخرت میں دی جاتی ہے، اس طور پر جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

مقالہ بستم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ رسول اللہ ﷺ کی اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد کہ چھوڑ اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے، اور اس طرف ہو جو شک میں نہ ڈالے۔ چنانچہ جب وہ چیز جو شک میں مبتلا کرے، اور وہ چیز جو شک میں نہ ڈالے، دونوں باہم جمع ہو جائیں تو انہیں چھوڑ کر اس عزیمت کو اختیار کرو جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اسے ترک کر دو، جو شک میں

بتلاء کر دے، لیکن جب صرف وہی شک و شبہ والی چیز ہو جو دل میں خلجان اور سوختگی پیدا کر دے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ گناہ دلوں کو بیقرار کر دیتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں سوختگی پیدا کر دے تو اس میں توقف کرو۔ (اور اس کے ارتکاب میں جلدی نہ کرو) اور اس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر انتہا کر دو۔ پس اگر اس کے لینے کا حکم دیا جائے تو لے لو۔ اور اگر منع کر دیا جائے تو رُک جاؤ، (جب منع کر دیا جائے) تب وہ ایسا معلوم ہونا چاہیے گویا اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ اور اپنے پروردگار کے دروازہ کی طرف رجوع کرو، اپنے رب کی جناب سے رزق تلاش کرو۔ اگر تم صبر کرنے یا موافقت کرنے، اور راضی ہونے اور فانی ہونے سے عاجز ہو جاؤ، تو اللہ عز و جل بے نیاز ہے کہ وہ یاد دلائے پس وہ تمہارے اور دوسروں کے حال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ عز و جل تو کفار و منافقین اور سرکشوں کو بھی روزی دیتا ہے، تو وہ کیونکر تم کو اے مومن و موحد فراموش کر دے گا، تم تو اس کی اطاعت قبول کرنے والے اور دن رات ہر وقت اس کے حکم کو قائم کرنیوالے ہو۔ (اس حدیث کی تشریح میں) ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چھوڑ اس کو جو تجھے شک میں ڈالے واسطے اس کے جس میں شک نہیں ہے۔ یعنی اس کو چھوڑ جو مخلوق کے ہاتھ میں ہے (کہ اس کا وصول شک و شبہ میں ہے، اور یقین نہیں ہے کہ دے گا یا نہ دے گا، طمع کے یہی معنی ہیں کہ ایسی چیز جس کا وصول شک و شبہ میں ہو۔ شرح)

(پس وہ چیز جو ان کے ہاتھ میں ہے) اسے طلب نہ کرو، اور نہ اس سے اپنے قلب کا علاقہ رکھو۔ اور مخلوق سے نہ تو امید رکھو، اور نہ ان سے خوف۔ اللہ کے فضل و کرم کو اختیار کرو، کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے (اس کا وصول یقینی ہے) تمہیں زیبا ہے کہ تمہارا مطلوب بھی ایک ہی ہو، دینے والا بھی ایک، اور قصد و ارادہ بھی ایک ہی سے ہو، وہ تمہارا رب ہے جس کے دست قدرت میں بادشاہوں کی پیشانیاں ہیں، اور مخلوق کے قلوب اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی ابدان اور اجساد کا حاکم

ہے۔ (اور اسی کے دست تصرف میں ہیں) اور مخلوق کے اموال کا مالک وہی ہے۔ مخلوق تو اس کے وکیل امین ہیں۔ عطا میں ان کے ہاتھوں کی جنبش اسی کے اذن، اور اسی کے حکم و تحریک سے ہے۔ یہی حال تمہیں نہ دینے کا ہے (کہ مخلوق اسی کے عدم اذن و حکم و تحریک کی وجہ سے نہیں دیتی) ہر کہنے والے سے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرو۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تو وہ تمہارے کسی رزق کے مالک نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی سے روزی مانگو، اسی کی پرستش کرو، اور اسی کے شکر گزار بنو۔ اور فرمایا (اے محبوب سید عالم ﷺ) جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو (آپ فرمادیں کہ) میں تو بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ اور فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ رزاق ہے جو مضبوط قوت والا ہے اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت فرماتا ہے۔

مقالہ بست وکیم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں شیطان معلون کو دیکھا، اور میں ایک بڑی جماعت میں ہوں (آپ کی جماعت کثیرہ سبیراد، خدا کا وہ لشکر ہے جسے اذکار و اعمال اور صفات حمیدہ کہا جاتا ہے کہ یہی آپ کے معاون و مددگار اور حامی و محافظ ہیں، اور آپ کی ان معاون مددگار اور حامی محافظ ہیں۔ اور آپ کی ان خوبیوں تک شیطان ملعون کی رسائی نہیں ہو سکتی چنانچہ فرماتے ہیں) میں نے اس کے قتل کا قصد کیا، تو شیطان نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھے قتل کرتے ہیں میرا کیا گناہ ہے؟ اگر بدی کی تقدیر جاری ہو چکی ہے تو میری کہاں طاقت و قدرت ہے کہ اسے نیکی سے بدل دوں، اور اسے نیکی کی طرف لجاؤں۔ اور اگر نیکی

کی تقدیر جاری ہو چکی ہے تو تب بھی میں کہاں قادر ہوں کہ اسے بدل دوں اور بدی کی طرف لے جاؤں۔ کوئی شے میرے ہاتھ میں ہے؟

فائدہ: شیطان ملعون کا یہ عذر وحیلہ ہے کہ اس طرح پر وہ لوگوں کو نغزین و لعنت اور اپنی عداوت سے روکتا ہے حالانکہ اس کا یہ عذر و حجت باطل ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ حکم الہی یہی ہے کہ اس پر لعنت کی جائے اور اسے دشمن جانا جائے، اور اس ذریعہ سے لوگوں کو اس کے گمراہ کرنے اور نقصان پہنچانے سے قتل کیا جائے جیسا کہ تمام مفسدوں اور موزیوں کو مارتے اور قتل کرتے ہیں اور بحکم شریعت وہ مستحق قتل ہیں۔ (از شرح)

سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو زخموں (بجڑوں) کی صورت پر دیکھا۔ (خوشی یعنی زخم اسے کہتے ہیں جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، اسی سبب سے شیطان زن و مرد میں یکساں ہے، جس صفت میں آتا ہے اسے گمراہ کرتا ہے۔ شرح)

وہ نرم گفتار تھا (یعنی اس کے کلام میں درستی اور سختی نہ تھی۔ یا تو وہ طبعی ست گفتار ہے یا بایں سبب کہ سلطان ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطوت و بدد بہ کی وجہ سے اسے کمزوری اور انکساری کا اظہار کرنا پڑتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَانَ كَيْدَ الشَّيْطَانِ ضَعِيفًا** اسی طرح چرب زبانوں، حیلہ گروں اور بازی گروں کا کلام ہوتا ہے کہ وہ نرم کلامی سے کسی کو اپنی جگہ سے لے جاتے ہیں۔ شرح)

شیطان کا چہرہ لعیوتر اور اس کی ٹھنڈی پر چند تار بالوں کے تھے، اس کی شکل ذلیل و خوار، بد رو تھا، گویا کہ میرے آگے شرمندگی اور خوف کے مارے ہنستا تھا۔ (آپ کا ابلیس کو اس ذلت و حقارت کے ساتھ دیکھنا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درن کی عزت اور آپ کی حقانیت کے غلبہ کی نسبت تھا کہ آپ پر وہ اتنا ذلیل

و خوار ظاہر ہوا۔ شرح)

فائدہ: آپ نے یہ خواب بروز یکشنبہ (اتوار) بتاریخ ۱۲ ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ کو دیکھا۔ آپ کی عمر شریف کے حساب سے آپ اس وقت اکیس سال کے ہوں گے کیونکہ آپ کی ولادت چار سو ستر یا اکتھتر ہجری میں ہوئی ہے۔ گویا یہ واقعہ آپ کی اس ابتدائی عمر شریف کا ہے، جس وقت آپ تحصیل علم میں مشغول تھے، اور آپ بچپن ہی سے مظہر خوارق و کرامات اور مصدر خیرات و برکات تھے، رضی اللہ عنہ (از شرح)

مقالہ بست و دوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارشاد عنہ فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے مومن بندہ کو اس کے ایمان کی مقدار و اندازہ کے مطابق آزما تا رہتا ہے۔ پس جس کا ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات و نتائج وافر ہوتے ہیں اور انوار و تجلیات کا بکثرت ظہور ہوتا ہے تو اس کی بلائیں بھی بڑی ہوتی ہیں رسول کی بلاء نبی کی بلاء سے بہت بڑی ہے اس لیے کہ اس کا ایمان بہت بڑا ہے۔

فائدہ: رسول اسے کہتے ہیں جو خلق کی ہدایت کیلئے اس کی طرف مبعوث ہو اور وہ صاحب کتاب و شریعت ہو۔ اور نبی وہ ہے جو بے کتاب و شریعت ہدایت کے لیے مبعوث ہو۔ (شرح) اسی طرح ابدال کی بلاء سے نبی کی بلاء بہت بڑی ہے اور ولی کی بلاء سے ابدال کی بلاء بہت بڑی ہے۔ ہر ایک کو اس کے ایمان و یقین کی مقدار پر ابتلاء ہے۔ اس کی دلیل و بنیاد نبی کریم ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ ہم گروہ انبیاء باوجود تفاوت درجات و مراتب از روئے محنت و بلاء لوگوں سے زیادہ سخت ہیں۔ پھر جو ان کے زیادہ مماثل ہو، وہ اس بلاء میں بھی سخت تر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ ہمیشہ بلاؤں کو ان پیشوایان کرام کے لیے برقرار رکھتا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ بارگاہ الہی کے حضور میں رہیں اور بیداری و ہوشیاری سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں محبوب رکھتا ہے

پس وہ محبت والے حق کے محبوب ہیں، اور محبت اپنے محبوب کی دوری کو پسند نہیں کرتا۔ پس بلائیں ان کے قلوب کو اللہ کی طرف کھینچنے والی ہیں، اور ان کے نفوس کو مقید رکھتی ہیں تاکہ ان کے مطلوب کے سوا کسی دوسرے کی طرف مائل ہونے اور اپنے خالق کے سوا سے آرام و سکون پانے اور مائل ہونے سے باز رکھیں۔ پھر جب یہ ان کے حق میں دائمی طور پر رہتی ہیں، تو ان کے نفوس شکستہ اور خواہشیں فناء ہو جاتی ہیں اور باطل سے حق جدا ہو جاتا ہے۔ پس خواہشیں اور ارادے اور لذت کی طرف میلان اور تمام راحتیں دنیا و آخرت میں منقبض اور سکڑ جاتی ہیں۔ پھر وہ دل میں راہ نہیں پاتیں، اور وہ وعدہ الہی سے آرام و سکون حاصل کرتے، اور اس کی قضاء سے راضی رہتے، اور اس کی عطاء پر قناعت کرتے اور اس کی بلاء پر صبر کرتے، اور اس کی مخلوق کے شر سے امن میں رہتے ہیں، اور دل ان سے محفوظ رہتا ہے۔ پس دل کی شوکت قوی ہو جاتی ہے۔ پھر اعضاء و جوارح پر دل کی ولایت قائم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بلاء قلب و یقین کو قوی کرتی، اور ایمان و صبر کو ثابت و برقرار رکھتی، اور نفس و ہوا کو کمزور کرتی ہے۔ اس لیے کہ جب بھی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی، اور اس کی جانب سے صبر و رضا اور تقدیر الہی پر سپردگی پائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ پھر اس کے پاس اللہ کی مدد، عمل میں افزونی، اور عمل کے اسباب کی توفیق آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم نے شکر کیا تو ضرور بالضرور میں اور زیادہ کروں گا اور جب نفس میں کوئی جنبش ہوتی ہے کہ کسی نفسانی خواہش کی طلب کریں، اور دل کی کسی لذت کی آرزو کریں، تو دل اس خواہش کو قبول کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اجابت قلب، امر الہی اور اذن ربی کے بغیر ہوتی ہے، تب اسے حق سے غفلت و بے خبری اور اس کی

۱۔ امر و اذن میں فرق یہ ہے کہ امر میں طلب ہے اور کسی کام کا حکم دینا ہے، خواہ امر بطریق و جوب ہو یا استجاب اور اذن میں طلب نہیں ہے، بلکہ اس سے مانع کا اٹھا دینا ہے، یہ لباحت میں ہے۔ پس اذن کا پایہ امر کا مرتبہ سے کم ہے لہذا امر قائم کہتے ہیں کہ اذن تو توحید و اتحاد بخشتا ہے اور امر فعل دو جو لاتا ہے۔ (شرح)

نافرمانی (معصیت) حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نفس کو بسبب طلب شہوت، اور قلب کو بسبب اجابت قلب، دونوں کو رسوائی، بلاؤں، غلبہ مخلوق، رنج و آفت اور درد و مرض میں ڈال دیتا ہے پس قلب و نفس ہر ایک کو اس میں اسے اپنا اپنا حصہ پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر دل نفس کی خواہش کو قبول نہ کرے یہاں تک کہ حق کی جانب سے اذن آجائے، خواہ بطریق الہام، جو اولیاء کے لیے ہے، یا بطریق وحی صریح جو نبیوں رسولوں کے لیے ہے تو وہ اس پر عطا و منح میں عمل کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قلب و نفس کو رحمت و برکت، عافیت و خوشنودی، نور و معرفت، قرب و بے نیازی اور آفتوں سے سلامتی کے ساتھ سرفراز فرماتا ہے پس تم اسے جان لو، اور یاد رکھو، اور ان بلاؤں سے ڈرو، اور اللہ کی ناراضگی سے خوف کرو، جو شہوت و لذت کے لیے نفس وہوا کے قبولیت کی جلدی میں ہے، بلکہ توقف کرو، اور اس میں اذن مولیٰ کا انتظار کرو، پس تم دنیا و آخرت میں انشاء اللہ سلامت رہو گے۔

مقالہ بست و سوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

کم اور تھوڑے رزق پر راضی رہو، اور اسے خوب لازم کر لو۔ (یعنی اس پر قناعت کرو اس سے زیادہ بڑے کی آرزو کرو) یہاں تک کہ کتاب (یعنی قضاء و قدر) کا لکھا ہوا اپنی مدت کو پہنچے۔ پھر اس سے اعلیٰ و نفس تر سے بدلہ جائے، اور اس پر تم فخر کرو جس میں بقاء ہے اور وہ دنیا و آخرت میں بے رنج و غم اور بلا خطرہ و زیادتی محفوظ رہے گی پھر اس سے بھی تمہاری ترقی ہوگی یہاں تک کہ اس سے آنکھوں کی ٹھنڈک پاؤ گے جو بہت برکت والی ہوگی۔

جان لو! کہ ترک سوال سے تمہاری قسمت ضائع نہیں ہوگی۔ اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ سوال، کوشش اور قوت و طاقت میں تمہارے حرم کرنے سے مل نہ

جائے گی تو صبر کرو، اور موجودہ حال پر قناعت کرو، اور اسی پر راضی رہو۔ تم نہ کچھ لو اور نہ کچھ دو، یہاں تک کہ تمہیں اس کا حکم دیا جائے۔ اور نہ خود بخود جنبش کرو، اور نہ خود بخود ساکن رہو، کہ کہیں تمہارے اس حال میں یا اس مخلوق کے حال میں جو تم سے بدتر ہے جلاء نہ کر دیا جائے، اس لیے کہ تم نے اس طلب و سعی میں حد سے زیادہ تجاوز کیا اور ظلم کیا، حالانکہ ظالم کو اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے ہی ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کرتے ہیں۔ (تو ہم تمہارے ساتھ بھی تمہارے ظلم کے بدلے ایسے ہی کریں گے) اس لیے کہ تم اس بادشاہ عظیم کے گھر میں اور اس کی حکومت ہو، جس کی شوکت و قوت شدید و سخت ہے، اور اس کا لشکر کثیر و بے اندازہ ہے، اس کی مشیت نافذ، اور اس کا حکم غالب اور اس کی بادشاہت پائندہ، اور اس کی حجت دائمی، اس کا علم و دانش باریک و دقیق، اس کی حکمت رساں، اس کا فیصلہ راست و ہموار، اور زمین و آسمان میں ایک ذرہ برابر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ وہ ظالم کے ظلم سے درگزر نہیں کرتا۔ تمہارا ظلم تو اعظم اور تمہارا جرم تو بہت بڑا ہے۔ اس لیے کہ تم نے اپنی ہستی میں خود بخود تصرف کر کے خدا کا شریک اس کی مخلوق میں سے اپنے نفس کو بنا لیا۔ (أَمَّن اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَ أَمَا أَسَىٰ طَرَفَ إِشَارَهٗ) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ حَيْثُ يَشَاءُ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَىٰ أَيْ سَاوِيَةً كَمَا أَنَّ شَرِيكَهُ لَمْ يَكُنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِنَفْسِهِ، اس کے سوا جو چاہتا ہے جنبش دیتا ہے۔ تو تم بکوشش شرک سے بچو اور اس کے قریب تک نہ جاؤ۔ اور اپنے حرکات و سکنات میں اس سے اجتناب کرو، خواہ رات ہو یا دن، خلوت ہو یا جلوت، ہر آن شرک خفی و جلی سے پرہیز رکھو، اعضاء و قلب کو ہر حال میں معصیت سے بچاؤ۔ گناہوں کو چھوڑ دو خواہ ظاہری ہوں یا باطنی گناہ خدا سے نہ بھاگو، پس وہ تم کو پکڑ لے گا، اور اس کے فیصلہ میں جھگڑا نہ کرو، پس وہ تم کو پارہ پارہ کر دے گا، اور اس کے حکم میں تہمت نہ باندھو، پس وہ تم کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اس سے غافل نہ ہو، پس وہ تم کو فراموش کر دے گا، اور تم کو جلاء آلام کر دے گا۔ اور اس کے گھر

(مملکت) میں کوئی نئی بات پیدا نہ کرو، ورنہ ہلاک کر دے گا۔ اور اس کے دین میں اپنی خواہش سے کوئی بات نہ کرو، پس وہ تم کو مردود کر دے گا۔ تمہارا دل تاریک کر کے ایمان و معرفت سلب کر لے گا، اور تم پر شیطان لعین کو، اور تمہارے نفس اور خواہشوں کو، اور تمہارے عزیز اور پڑوسیوں کو، اور تمہارے دوست اور پیاروں کو، اور اپنی تمام مخلوق کو حتیٰ کہ تمہارے گھر کے بچھوؤں، سانپوں اور جنوں، اور دیگر حشرات الارض کو مسلط کر دے گا۔ پس تمہاری دنیاوی زندگی کو مکدر و خراب کر دے گا، اور آخرت میں تمہارے عذاب کو طول دیدیگا۔ (اعاذنا اللہ منہا)۔

مقالہ بست و چہارم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے ضرور ڈرو اور بچو، اور صدق و حق کے ساتھ اس کے دروازہ کو لازم کر لو، اور اپنی طاقت و سعی کو اس کی طاعت میں صرف کرو۔ عذر خواہ بن کر تضرع و زاری کر کے، حاجتمندی اور خشوع و خضوع اظہار کر کے، جمعیت خاطر ہو کر اس کی مخلوق کی طرف نظر نہ کر کے اس کی فرمانبرداری کرو۔ اپنی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور دنیا و آخرت میں بدلہ کے طالب نہ ہو۔ اور منازل عالیہ اور مقامات شریفہ کے ارتقاء کے خواہاں نہ ہو۔ اور اس کا یقین رکھو کہ تم اس کے غلام ہو، اور بندہ و غلام کا جو کچھ ہے اس کا مالک، اس کا مولیٰ ہے۔ اپنے مولیٰ پر غلام کسی چیز کے حق کا خواستگار نہیں ہوتا۔ (یعنی غلام کو کوئی حق نہیں کہ وہ اپنے مولیٰ سے اجر و ثواب، جاہ مرتبہ طلب کرے وہ مولائے حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام اسباب و آلات، اور اعضاء و جوارح قوت و طاقت، اور اعمال و افعال کی قدرت و توفیق سب اسی کی پیدا کردہ ہے، بندہ کس چیز پر اجر و ثواب طلب کرتا ہے؟ اگر وہ عنایت فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل و کرم ہے۔) (شرح)

لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے جس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ یہ بدلہ ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ گناہوں کے ترک اور عبادت بخگانہ کے بعد کوئی عبادت کامل تر اور اس سے بڑی نہیں ہے۔ (اس سے مراد یا تو اسلام کے ارکان خمسہ ہیں، یا نماز بخگانہ بسبب ان کی فضیلت میں مبالغہ کے) ان دونوں عمل کے بعد کوئی عمل ان سے زیادہ شرافت والا، اور اللہ کی طرف محبوب نہیں ہے، اور نہ کوئی اور اس کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ جس کا میں نے تم سے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے جس کو وہ محبوب رکھے اور اپنے احسان کے ساتھ جس پر وہ راضی رہے۔

مقالہ بست و پنجم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

کسی کو ہرگز ہرگز یہ نہ کہو کہ اے جہید ست، اور اے وہ شخص جس سے دنیا اور اہل دنیا نے منہ پھیر لیا ہے۔ یا اے گنہگار، یا اے بھوکے پیاسے، یا اے برہنہ تن، یا اے تفتہ جگر، یا اے پراگندہ حال جو کسی زمین کے گوشہ یا مسجدوں و ویراں جگہ میں پڑا ہوا ہو، اور ہر دروازہ سے دھتکارا ہوا ہو، اور وہ ہر مراد سے دور، شکستہ دل اور اس کے دل میں ہر حاجت و مراد کا اثر و حام ہو۔ (مطلب یہ کہ جس شخص کو ایسے حال میں مبتلا دیکھو، اسے ازراہ تحقیر و تذلیل ان الفاظ سے نہ پکارو۔ اس کے بعد حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ ہدایت فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ نہ کہو) بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے فقیر و محتاج بنا دیا، اور مجھ سے دنیا کو لپیٹ دیا، اور مجھے پریشان و پراگندہ بنا دیا، اور مجھے جمعیت خاطر نہیں دی اور مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، اور مجھے دنیا سے گزارہ کے موافق نہیں دیا، اور گنہگار بنا دیا، اور میرا ذکر مخلوق اور میرے بھائیوں میں بلند نہیں کیا، اور دوسروں کو اپنے پاس سے بھرپور فراخی کے ساتھ نعمتیں دیں جس میں وہ دن رات گمن رہتے ہیں، اور مجھ پر ان کو اور میرے شہر والوں کو فضیلت دی، حالانکہ ہم دونوں مسلمان و

مومن ہیں اور ہم دونوں کی ایک ہی ماں خواہ، اور ایک ہی باپ حضرت آدم علیہما السلام ہیں، جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں۔ (اس کے بعد اب اس مرد فقیر کے جواب میں فرماتے اور اس کو دیتے ہیں :-)

اے مرد فقیر! بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ ایسا ہی کیا۔ اس لیے کہ تیری عادت سخت تھی (یا یہ کہ تیری مٹی سخت اور بے رنگ تھی) اور رطوبت ونمی تو اللہ کی رحمت میں ہے جو تجھ پر برابر پہنچ رہی ہے، اور صبر، رضا، یقین، موافقت، علم، الوار ایمان اور توحید تیرے پاس بہتہ بہتہ ہے، پس تیرے ایمان کا درخت اور اس کا پودا، اور اس کا تخم ثابت، مضبوط و استوار پتے لانے والے، پھل دینے والے، پھلنے پھولنے والے، شاخ در شاخ ہونے والے، سایہ دینے والے، بلند و بالا اور ہر دن زیادتی اور نمو میں ہے، اسے کیا ضرورت ہے کہ اس کی جڑ میں خس و خاشاک کی کھاو ڈالی جائے، جس سے وہ بڑھے اور تربیت حاصل کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ تیرے بارے میں اس حال پر فارغ ہو چکا ہے، اور آخرت میں ہمیشہ باقی رہنے والا گھر عطا کر چکا ہے، اور تجھے اس کا مالک بنا چکا ہے، اور آخرت میں تیری عطا میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی دل میں گزرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ الْآیَہ۔ یعنی کوئی جان واقف نہیں کہ اس کے لیے کیا چیزیں مخفی کی گئیں ہیں، جن سے آنکھوں کو ٹھنڈک ہو، بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے اور امر کی ادائیگی سے اور مناہی (ممانعت) کے ترک پر صبر کرنے اور معاملہ کو اللہ پر سپرد کرنے اور قسمت کو اسی پر سوچنے اور تمام امور میں اسی کی موافقت کرنے سے۔ (یعنی ان تمام اعمال کا آخرت میں وہ بدلہ ہے۔)

لیکن اے مرد فقیر! تیرے سوا وہ دوسرے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت دی، انہیں مالک بنایا، آرام و آسائش میں رکھا، اور انہیں وافر نعمتیں دیں، یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ ان کے ایمان کے محل کی زمین شور اور پتھر ملی تھی، پانی اس میں ٹھہر نہیں سکتا تھا، اور نہ درخت جم سکتے تھے، اور نہ کھیتی و میوے پرورش پاسکتے تھے، تو ان پر

خس و خاشاک کی وہ کھا ڈالی جس سے کھانس پھونس اور درخت نشوونما پا سکیں یہی دنیا اور اس کے ساز و سامان کا حال ہے، تاکہ اس ساز و سامان دنیا سے وہ چیز جو اسکے دل کی زمین میں ایمان کا درخت اور عملوں کے پودے پیدا ہوئے ہیں محفوظ رہیں۔ اگر اس کھا ڈکو اس کی زمین سے دور کر دیا جائے، تو گھانس پھونس اور درخت یقیناً خشک ہو جائیں، اور میوے اُگنے بند ہو جائیں، اور گھر ویران ہو جائیں۔ (اس سے معلوم ہوا کہ عالم میں مسلمان اغنیاء اور مالداروں کا وجود دنیا کی آبادی میں دخل انداز ہے، اگر ان غنیوں کا وجود نہ رہے تو دنیا ویران ہو جائے) حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی آبادی کو چاہتا ہے پس غنی کے ایمان کے درخت کی جڑیں کمزور ہیں۔ اور اے مرد فقیر! غنیوں کے ایمان کا درخت اس چیز سے خالی ہے، جس سے تیرے ایمان کا درخت شاداب ہے، تو اس غنی کے ایمان کی قوت و بقاء اسی سے ہے جو اس کے پاس دنیا کی قسم قسم کی نعمتیں ہیں۔ بس باوجود درخت کے ضعیف البیان ہونے کے، اگر دنیا کی ان نعمتوں کو جدا کر لیا جائے تو درخت ہی سوکھ جائے تو غنی کا ایمان کفر و انکار سے بدل کر منافقوں، مرتدوں اور کافروں کے ساتھ شمول کر جاتا۔ بارِ الہ! مگر اس وقت کہ اللہ تعالیٰ غنی کی طرف صبر و رضا اور یقین و علم اور قسم قسم کے معارف کا لشکر بھیج دے، پھر ان سے ان کا ایمان قوی و مضبوط ہو جائے۔ پھر اس وقت تو نگری اور نعمتوں کی جدائیگی کا خطرہ نہ رہے گا۔

مقالہ بست و ششم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

اپنے چہرہ سے برقع اور چادر کونہ اٹھاؤ، یہاں تک کہ تم خلق سے نہ نکل جاؤ اور

۱۔ برقع اور قناع زنانہ پردہ ہے، عرب کی عورتیں چہرہ پر برقع ڈال کر اوپر سے قناع یعنی چادر اڑھتی تھیں۔ یہاں عورتوں کا پردہ یعنی برقع اور چادر سے اس طرف اشارہ ہے کہ مرد کو کمال کے ظہور اور برہان توحید کی تحقیق تک عورتوں کے حکم میں ہے، اور اسے مردانگی کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ کیونکہ معرفت کے اسرار و انوار عورت کے حکم میں ہیں کہ مردوں سے انکا چھپانا اور پوشیدہ رکھنا لازم ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے حال کے چہرہ سے پردہ نہ اٹھاؤ، اور بغیر محبت کے کمال کا دعویٰ نہ کرو۔ (شرح)

فانی نہ ہو جاؤ۔ (مطلب یہ کہ خلق کی تعریف اور ان کی بُرائی، ان کے ضرر و نفع اور طمع سے دست کش نہ ہو جاؤ ایسا نہ کرو) تمام احوال میں اپنی پشت مخلوق کی طرف پھیر دو۔ اور خواہشات کو فنا کر دو۔ پھر اپنے ارادوں کو زائل کر دو، اس کے بعد دنیا و آخرت کی تمام کائنات سے فانی بن جاؤ۔ اور سوراخ دار برتن کی مانند ہو جاؤ، جس میں اپنے رب کے ارادہ کے سوا کوئی ارادہ باقی ہی نہ رہے۔ پھر اپنے رب سے پر ہو جاؤ۔ (جب خودی سے اپنے کو خالی کر لو گے، تب نور پروردگار سے بھر جاؤ گے۔ اور جب اپنے سے فانی ہو جاؤ گے تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی بن جاؤ گے، کیونکہ ہر فناء کو بقاء لازم ہے بحکم اِذَا خَرَجَ الزُّورُ دَخَلَ النُّورُ جب صفات بشریت کی تاریکی جاتی رہے گی، تب ربو بیت کے انوار کا پر تو داخل ہو جائے گا) پس تمہارے دل میں اپنے رب کے سوا کسی کی جگہ نہ رہے، تو اپنے دل کے نگہبان بنا دیئے جاؤ، تو حید اور عظمت و جبروت کی تلوار تمہیں دیدی جائے۔ (تا کہ اس کے غیر کو قطع کر سکو، اور اس کے سوا کسی کو قادر، موثر اور متصرف نہ جانو)۔

اس کے بعد جس کو بھی تم دیکھو کہ تمہارے سینہ کی نضاء کی راہ سے تمہارے دل کی دروازہ کے قریب ہو گیا ہے، تو اس کا سر گدھی سے توڑ دو۔ پھر تمہارا نفس اور تمہاری خواہش و ارادہ اور آرزو و دنیا و آخرت میں تمہارے سامنے سر نہ اٹھا سکے، اور نہ اس کی کوئی بات سنی جائے اور نہ اس کی رائے کی پیروی کی جائے۔ بجز امر رب کی پیروی اور اس پر قیام اور اس کی قضاء پر راضی ہونے کے، بلکہ قضاء و قدر میں فنا ہو جاؤ، (یہ مقام مقام رضا سے بالاتر ہے) تو تم رب کے بندے اور اس کے حکم کے غلام ہو جاؤ نہ کہ خلق کے بندے اور ان کی رائے کے غلام۔ پھر جب امر تم میں اس طرح راسخ ہو جائے، تو تمہارے دل کے گرد غیرت کے تنبو لگا دیئے جائیں گے، اور عظمت کی خندقیں کھود دی جائیں گی، اور جبروت کا غلبہ ہو جائے گا، اور حقیقت توحید کے لشکروں سے دل کو گھیر دیا جائے گا اور اس کے گروا گرو حق کے پاس بان قائم کر دیئے جائیں گے،

تا کہ دل کی طرف یہ مخلوق راہ نہ پاسکے۔ یعنی شیطان، نفس، ہوا، ارادہ، باطل تمنا، جھوٹے دعوے، جو طبیعتوں اور بُرے کام سکھانے والے نفسوں کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اور گمراہیاں جو خواہشات نفسانیہ سے پیدا ہوتی ہیں ان میں سے کوئی بھی دل کی طرف نہ جاسکیں۔ پس اس وقت اگر تقدیر میں خلق کا تمہارے پاس آنا لکھا ہے، تو تمہاری طرف متواتر، پے در پے یکے بعد دیگرے آئیں گے، اور سب کا تم پر اتفاق ہوگا (کہ تم صاحب فضل اور صاحب ولایت ہو) تا کہ وہ نور تاباں اور نشانہائے روشن اور حکمت بالغہ سے حصہ پائیں۔ وہ ظاہر طور پر کرامتوں اور خوارق عادات جو محکم اور استوار ہیں دیکھیں گے، اور اس کے سبب قربتوں طاعتوں، مجاہدوں، ریاضتوں، اور اپنے رب کی عبادتوں میں زیادتی کی جائے۔

تم کو ان تمام مخلوق کی بدیوں سے محفوظ رکھا جائے گا اور ان کی خواہشات، ان کی خود بینی سے اور ان کی کثرت رجوعات پر فخر و مباہات اور ان کے دل میں تمہاری مقبولیت اور ان کے متوجہ ہونے کے سبب نفس کے میلان سے بچایا جائے گا۔ اسی طرح اگر تمہارے مقدر میں حسین و جمیل بیوی مع اس کے گزر اوقات اور اس کی مشقتوں کے ہے، تو اس کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا اور ان کے بوجھ، اور اس کی اولاد قربت داروں کے شر سے محفوظ رکھا جائے گا، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایسی بخشش ہوگی جو ہر شر سے محفوظ، برکت والی اور ہر کدروت سے پاک و صاف، اور ہر خباثت و فساد، اور ہر کینہ و انتقام سے مبرا، اور پس پشت خیانت سے محفوظ ہوگی، اس وقت وہ بیوی تمہاری مطیع ہوگی، وہ اور اس کی اولاد مسخر ہوگی، اور تم اس کا بوجھ برداشت کر سکو گے، اور اس کی اذیت و تکلیفیں دور کر دی جائیں گی۔ اور اگر اس بیوی

۱۔ خوارق عادت کرامات کی تفسیر ہے، اور عادت سے مراد وہ سنت الہیہ ہے جو کائنات میں جاری ہے ممکن ہے کہ کرامات سے مراد آفتابی ہوں، اور خوارق عادت سے مراد نفس یعنی جانوں سے ہوں۔ اور عادت دل کی عادت پر محمول ہو۔ یا اس سے مراد وہ صفات کاملہ اور اخلاق عظیمہ ہوں جو علامت ولایت اور کمال نفس کا نشان ہے، جیسا کہ ان معجزات کے درمیان فرق بتانے میں کیا جاتا ہے جو نبوت کی علامات ہیں۔ (شرح)

سے اولاد بھی مقدر ہے، تو وہ نیک و پاکیزہ اولاد ہوگی، جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کی بی بی کو ان کے لیے شائستہ بنا دیا۔ اور فرمایا اے مولیٰ ہماری بی بیوں سے ایسی اولاد مرحمت فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور بنا ہم کو نیکو کاروں کا پیشوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اے میرے رب اس اولاد کو اپنی مرضی کا بنا۔ ان آیات میں دو دعائیں ہیں جن پر عمل کیا جائے گا، یعنی وہ تمہارے حق میں مقبول ہوں گی۔ خواہ تم اس کی دعا مانگو یا نہ مانگو اس لیے کہ یہ ان دعاؤں کا محل اور اس کی نعمتوں کا مقام ہے۔ اور اس نعمت سے معاملہ و مقابلہ کرنے کا وہی سب سے زیادہ لائق ہے جو اس مرتبہ کا اہل ہو، اور اس مقام پر اسے قائم کیا گیا ہو، اور اس کے لیے فضل و قرب مقدر کیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی دنیاوی شے مقدر کر دی گئی ہے، تو وہ نقصان نہیں پہنچائی گی اس لیے کہ یہ تمہارا حصہ ہے۔ پس جو تمہاری قسمت میں ہے، تو وہ تقدیر الہی، اور اس کے ارادہ سے پاک و معصی بن کر تمہیں ضرور ملے گی۔ اور اس کا وارڈ ہونا شامل حال بن چکا ہے پس اس کے پہنچنے اور تمہیں اس پر عمل کرنے پر ثواب ملے گا، جیسا کہ تمہیں فرض نماز اور فرض روزے ادا کرنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ چیز جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے اس میں حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے حقداروں کی طرف پھیر دو۔ مثلاً دوست، پڑوسی، برادر، مستحق فقراء اور وہ لوگ جنہیں زکوٰۃ لینا جائز ہے، اور ان کے حال کا اقتضاء ہو۔

پس تم احوال کو کھولو گے اور اسے ممتاز کرو گے (اور تم ہر ایک کو ظاہر طور پر جان لو گے) خبر مشاہدہ کے برابر نہیں ہے۔ (یعنی کشف احوال اور ان کے ممتاز کرنے میں محض لوگوں سے سنی سنائی خبروں پر اعتماد و بھروسہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ چشم خود مشاہدہ و معائنہ کرنا چاہیے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کی مراد یہ ہے کہ ان حالات و مقامات اور معارف و حقائق کا تذکرہ محض سنی سنائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ چشم

خود معائنہ اور حقیقت حال کا مشاہدہ کرنے کے بعد ہے۔) پس جس وقت تم معائنہ و مشاہدہ کر لو گے تب تمہیں اپنا امر روشن، لطیف و پاکیزہ، جس پر قطعاً غبار نہ ہو، اور وہ دھوکہ و فریب آمیزش اور شک و شبہ سے پاک و صاف ہو، نظر آئے گا۔ تو تمہیں لازم ہے کہ صبر و رضا حفظ حال، گمنامی، پستی، سکون و قرار، خاموشی، خوف و رجا، اور خشیت الہی کو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ خدا سے ڈرو، اسی سے خوف کرو۔ پھر کہتا ہوں کہ اسی کا ڈر دل میں جاگزیں کرو، اور اس کے بابِ عالی کے سامنے نگوں ساری، چشم پوشی، شرمساری کو اختیار کرو۔ یہاں تک کہ تقدیر کا لکھا پورا ہو۔ پھر تمہارا ہاتھ پکڑا جائے اور سامنے لایا جائے اور تم سے تمہاری مشقتیں دور کی جائیں اس کے بعد فضائل و کمالات، جو دو احسان اور رحمت و کرم کے دریا میں غوطہ دیا جائے، اور تمہیں انوار و اسرار کی پوشاکیں پہنائی جائیں، نادر علوم لدنیہ سے سرفراز کیا جائے، پھر مقرب بارگاہ بنایا جائے، گفتگو و کلام سے نوازا جائے، اور ایسی نعمتوں سے نوازا جائے جس سے تم غنی ہو جاؤ، اور تمہارے دل میں برداشت کی قوت دے کر مقام رفیع تک لے جایا جائے، جہاں تم سے خطاب ہو کہ بے شک آج تم ہماری بارگاہ میں مقرب امانتدار ہو۔ پس اس وقت اپنی حالت کو سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام کے اس حال پر قیاس کرو، جس وقت کہ ان سے مضر کے عظیم بادشاہ فرعون کی زبان سے خطاب کرایا گیا، بادشاہ کی زبان تو اسے کہہ رہی تھی اور اس کلام کو ادا کر رہی تھی، لیکن عرفاء کے نزدیک درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی مخاطب تھا پھر اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی ظاہری بادشاہت سپرد کی، تو آپ نہ صرف مصر کی بادشاہت، اور وہاں کے باشندوں کے مالک بنے، بلکہ معرفت و علم قرب الہی اور مخصوص اسرار و انوار ربانی کے لائق بن گئے اور خدا کی بارگاہ میں آپ کا مرتبہ بلند ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ الْآيَةَ لِيَعْنِيَهُمْ نَسُوا غَدَابَتَهُمْ فَاسْتَبَعْنَاهُمْ مِمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ جہاں ان کی خواہش ہو وہاں بود و باش اختیار فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے باشندوں کی جانوں کی

ملکیت کے بارے میں فرمایا کَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ یعنی اس طرح (ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی کے فریب سے بچایا) تاکہ ہر برائی و بے حیائی کو ان سے پھیر دیں کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے علم و معرفت کی بادشاہت کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکایت کرتے ہوئے فرمایا اذالکما مما علمنی ربی الایہ یہ تو وہی علم ہے جسے میرے رب نے مجھے سکھایا، میں نے اس قوم کی ملت چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتی۔

تو اے مرد صدیق اکبر! جب تمہیں اس خطاب سے نوازا جائے، اور علم عظیم سے بھر پور حصہ مرحمت ہو، اور اس توفیق و احسان، قدرت و ولایت عامہ اور نفس پر نافذ حکومت وغیرہ پر مبارکبادیاں ملیں، اور باذن الہی آخرت سے پہلے دنیا میں اشیاء پر قدرت حاصل ہو، اور آخرت میں دارالسلام اور عظیم المرتبت جنت میسر ہو، تو اس افضال و احسان پر اپنے مولائے کریم عزوجل کے چہرہ کی طرف ہی نظر ہو، کیونکہ وہی مطلوب و مقصود ہے، جس کی نہ غایت ہے اور نہ ملتی۔ (اور اس سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں)

مقالہ بست و ہفتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ و ار جاہ عنہ فرماتے ہیں کہ:
اے مرد مسکین! خیر و شر کو ایک درخت کی دو شاخوں کے پھل سمجھو یعنی ایک ٹہنی اور شاخ تو بیٹھا پھل دے، اور دوسری تلخ و کڑوا۔ تو تمہیں چاہیے کہ شہروں، ملکوں، اور زمین کے ان گوشوں سے دور رہو، جہاں اس درخت کی وہ شاخ پھلی ہوئی ہے (جس کے پھل کڑوے ہیں) اور لوگ اس پھل کو توڑتے ہیں، تو تم اس زمین کے حصہ اور اس کے رہنے والوں سے دوری اختیار کر کے اصل درخت کے قریب ہو جاؤ (کہ درخت

ہی دونوں شاخوں کا اصل و مرجع ہے) اور اس درخت کے نگہبان اور اس کے خادم ایسے بن جاؤ کہ ہمہ وقت اس کے نزدیک ہی رہو۔ پھر ان دونوں شاخوں، اور ان کے پھلوں اور ان کے پھیلاؤ کو جانکر شیریں پھل والی شاخ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد صرف اسی سے اپنی غذا و قوت حاصل کرو، اور دوسری شاخ اور اس کے پھلوں کی طرف ہاتھ بڑھانے سے کامل پرہیز کرو کہ کہیں تم اس کے پھل کھا کر اس کی تلخی اور کڑواہٹ سے ہلاک نہ ہو جاؤ۔ پس جب تم نے اس پر دوام حاصل کر لیا۔ تب تم ہر آفت و بلاء سے جو اسی تلخ پھل سے پیدا ہوتی ہیں محفوظ و مامون اور سلامت رہو گے۔ اور اگر تم درخت سے غائب و دور رہے اور ہر طرف سرگرداں رہے، اور ان تلخ پھلوں کی طرف تمہارے ہاتھوں نے دست اندازی کی، تو تم اسے لے کر کھا لو گے کیونکہ تلخ و شیریں پھل باہم ملے جلے ہیں، وہ جداگانہ نہیں ہیں۔ پس بسا اوقات تمہارا ہاتھ تلخ پھل پر پڑ جائے گا۔ پھر اسے اپنے منہ تک لے جا کر تھوڑا سا کاٹ کر چبا لو گے اسی وقت اس کی تلخی تالو اور حلق کے باطنی حصے، دماغ اور نتھوں تک سرایت کر جائے گی اور وہ اپنا اثر تم میں شروع کر کے رگوں میں پھیل کر جسم کے تمام حصوں میں حلول کر جائے گی پھر تم اس سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ حالانکہ تم تلخی محسوس کرتے ہی بقیہ پھل کو اپنے منہ سے نکال کر پھینکو گے، اور اس کے اثر کو کلیاں کر کے زائل کرنا چاہو گے، تب بھی وہ اثر جو جسم میں سرایت کر چکا ہے، اسے دور نہ کر سکو گے، اور یہ ازالہ کی کوشش سود مند نہ ہوگی۔

فائدہ: آپ کے اس کلام مبارک میں اس طرف تنبیہ ہے کہ محض بدی کرنے اور معصیت میں پڑنے ہی سے اس کا اثر تمام وجود میں سرایت کر جاتا ہے اور اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس کا پشیمان ہونا، اور اس کا ترک کرنا بعد اثر و نفوذ مفید نہیں ہوگا، جیسا کہ مذکور ہوا۔ لیکن کامل توبہ، اور مکمل طور پر اس سے باز رہنا اور دست کش ہو جانا، ایسا ہے۔ اس نے کیا ہی نہیں۔ اس کے لیے توبہ و نصوح کی حاجت ہے۔ ایسا ہونا

بھی بہت غنیمت ہے، خصوصاً ان بندگان خدا کے لیے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں۔ ۱۲ (شرح)

اور اگر تم نے شروع ہی میں شیریں پھل کھایا، اور اس کی حلاوت جسم میں سرایت کر گئی، اور اس سے منتفع ہو گئے، تو تم شاد کام بن گئے، یہ صرف ایک بار کا چکھنا یا کھانا کافی نہ ہوگا، بلکہ ضروری ہوگا کہ تم اسے بار بار کھاؤ گے، تو اس وقت جب کہ دوبارہ کھانے کا ارادہ کرو گے، تو تلخ پھل سے محفوظ نہ ہو گے۔ لہذا تمہیں یہی زیبا ہے کہ وہ طریقہ اختیار کرو جسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں (کہ دنیا اور اہل دنیا سے دوری اختیار کر کے اصل درخت کے قریب ہو جاؤ) پس درخت سے دوری میں بھلائی نہیں ہے، اور سلامتی اس سے قریب ہونے اور اس کے ساتھ قائم رہنے میں ہے، تو (اب خوب جان لو کہ) نیکی و بدی، خیر و شر اللہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے، اور وہی اس کا فاعل و متصرف اور بندوں کو اس طرف لے جانے والا ہے۔

فائدہ: اس تمثیل میں درخت سے مراد ذات باری تبارک و تعالیٰ ہے اور دو شاخوں سے اس کی صفات جلالیہ و جمالیہ اور ہدایت و اضلال ہے۔ اور پھل سے مراد خیر و شر ہے، جو پہلا شیریں، اور دوسرا تلخ ہے۔ اور درخت کی نزدیکی سے مطلب ذاتِ محمدیت سے توبہ و استمداد اور استفادہ علم و معرفت کی طرف کنایہ ہے، تاکہ خیر و شر کے درمیان تمیز کی قوت حاصل ہو سکے۔ اور اسی تمثیل میں شہروں، ملکوں اور اطراف زمین سے مطلب، ان سے میل جول، علاقہ اور عقل، دہنم کے احکام پر اور نفس کی خواہش و تمنا پر عمل کرنا ہے، جو کہ حیرانگی اور سرگردانگی اور آفت و ہلاکت میں واقع ہونے کا موجب ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ درخت سے تقدیر الہی مراد ہو جس کے دو گوشے ہیں یعنی خیر و شر۔ اور درخت سے نزدیکی، بطریق خدمت و ملازمت و قوت، یہ کنایہ قضا و قدر میں فناء ہونے سے ہو، واللہ اعلم۔ (شرح)

ہے، تو وہ کیونکر دنیا میں بلاؤں کی آگ کو نہ بجھایا جائے گا۔ اللھم! یا رالہ مکروہ بندے جو مجذوب اور ولایت واصطفاء اور برگزیدگی کے لیے جن لیے گئے ہیں لہذا ان کو بلائیں پہنچنا ضروری ہیں، تاکہ نفس کی گندگی، میلان طبع اور خواہشات نفسانیہ اور ان کی لذتوں سے انہیں پاک و صاف کر دے، اور خلق سے اطمینان، اور ان کے قرب سے خوشنودی، اور ان سے سکون و آرام، اور ان کے ساتھ راحت و قرار سب سے بے پروا کر دے۔ لہذا ان کو جلائے آلام کیا جاتا ہے، تاکہ وہ تمام مخلوق اور ان کی آلائشوں کو چھوڑ دیں، اور ان سب کو نکال کر قلب کو پاکیزہ کر دے، اور رب تعالیٰ کی وحدانیت خوب جاگزیں ہو جائے، حق کی معرفت حاصل ہو، اور گونا گوں اسرار و علوم غیبیہ اور انوار قرب کی منزل بن جائے۔ اس لیے کہ دل ایسا مقام ہے جس میں دوئی کی گنجائش نہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے، نیز ارشاد باری ہے اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْیَةً الْآیۡہ۔ بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں جاتے ہیں، تو اسے خراب کرتے اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، پس وہ عزت والوں کو عمدہ گھروں سے اور بہتر زندگانی سے باہر کر دیتے ہیں یہی حالت ولایت قلب کی ہے کہ اس کو شیطان، نفس، خواہشات، اور وہ اعجاب جو ان کے تابع ہو کر حرکت کریں، اور نافرمانیوں، ناحق اور باطل گمراہیوں کا ارتکاب کرا کے خراب کر دیتا ہے۔ پھر جب دل سے وہ حکومت جاتی رہتی ہے، تو اعضاء آرام پاتے اور دارالسلطنت یعنی دل ماسوی اللہ سے خالی ہو جاتا ہے، اور وہ صحن جسے سینہ کہتے ہیں پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اب دل تو تو حید و معرفت اور علوم ربانیہ کا مخزن بن جاتا ہے، اور صحن صدر یعنی سینہ غیبی عجائبات اور واردات کا محل و مقام ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کیفیات انہی بلاؤں کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء (ﷺ) دیگر لوگوں کے مقابلہ بلاؤں میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، پھر جو ان کے مشابہ ہو اوہ ان کی مثل ہے۔ نیز نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہمیں تم سے زیادہ اللہ کی معرفت، اور تم سے

زیادہ شدید اس کا خوف ہے۔ پس ہر وہ شخص جو بادشاہ کے زیادہ قریب ہوگا، اسے اس کا خوف اور خطرہ زیادہ ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کی نظر میں ہے، اس کی مصروفیتیں، اس کی حرکتیں، اور اس کی نشست و برخاست سب اس کی نظر میں ہیں۔

اب اگر تم یہ کہو کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام مخلوق ایک شخص کی

مانند ہے، اس سے ان کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس کلام کا کیا فائدہ ہے؟

(کہ وہ مقربوں کے احوال کو دیکھتا اور جانتا ہے، حالانکہ وہ تمام مخلوق کے احوال

کو ایک شخص کی مانند دیکھتا ہے، اس میں مقربوں کی کیا تخصیص ہے؟) تو جواب میں کہا

جائے گا کہ جب اس مقرب کی منزلت بلند ہوگئی، اور اس کا مرتبہ بزرگ ہو گیا، تو اس کا

خطرہ بھی عظیم ہو گیا، کیونکہ اس مقرب پر سب سے بڑھ کر شکرگزاری واجب ہوگئی کہ

اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس پر فضل و نعمت فرمائی ہے، تو اب اس کی خدمت میں ادنیٰ

بے توجہی، اور شکر میں کوتاہی کرنا، یہ اس کی طاعت میں کمی و نقصان کا موجب ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی حرم مطہرات سے فرمایا یعنی اے نبی کی بیوی! تم میں سے

جو کوئی بھی کھلی نافرمانی کرے، تو اسے دو ناعذاب ہوگا۔ تو نبی محرم کی حرم مطہرات سے

یہ فرمانا اس لیے ہے کہ نبی کے ساتھ متصل ہونے کی بناء پر ان پر اس کی نعمتیں پوری ہو

چکی ہیں۔ پس وہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے متصل ہو اور اس کا مقرب بن جائے، اس کی کیا

کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس سے بلند و بالا ہے کہ اسے اس کی کسی مخلوق سے تشبیہ دی

جائے لیس گمبہ شہی، کوئی شے اس کی مثل ہے ہی نہیں۔ وہ سمیع و بصیر ہے۔

مقالہ بست و ہشتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

کیا تم آرام و آسائش، آسودگی و خوشی، امن و سکون اور ناز و نعمت چاہتے ہو؟

حالانکہ بھی تم دنیا کی بھٹی میں پکھلنے اور بننے اور نفس کو مارنے، مجاہد ہو، تمناؤں کے

ازلہ اور دنیا و آخرت کے بدلے میں پڑے ہوئے ہو اور ابھی ان میں سے تم میں بہت کچھ باقی ہے، جو بالکل ظاہر و روشن ہے۔ اے جلد باز و آہستہ آہستہ چلو، تیز روی اختیار نہ کرو، تمپر دروازہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک کہ ان آلائشوں میں سے کچھ باقی ہے۔ خواہ ایک ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ مکاتب، غلام اس وقت تک رہتا ہے جب تک ایک جہ بھی اس پر باقی ہے۔ (مکاتب، اس غلام کو کہتے ہیں، جس کو تحریر دے دی جائے کہ اتنی مقدار میں اگر روپیہ ادا کر دو گے، تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اگر ایک درہم بھی باقی ہے، تو آزاد نہ ہوگا) لہذا اس وقت تک تم درقرب و قبول سے محروم ہو جب تک کہ کھجور کی کٹھلی کے چوسنے کی برابر بھی دنیا باقی ہے، دنیا تو تمہاری مراد و تمنا اور مقصود ہے، تو اس کی کسی چیز کو شوق و محبت سے دیکھنا، اور طلب کرنا اور تمہارے نفس میں رغبت ہو کہ دنیا و آخرت میں کسی چیز کا بدلہ ملے۔ پس جب تک انہیں سے کچھ بھی باقی ہے، تو اس وقت تک فنا حاصل کرنے کے دروازہ پر ہو۔ لہذا ابھی صبر کرو، تاکہ علی وجہ الکمال فنا حاصل ہو جائے، اور بھٹی سے تم نکل جاؤ۔ اور تمہاری زرگری مکمل ہو جائے۔ پھر زیور (بقاء) سے آراستہ کر کے خلعت پہنائی جائے، خوشبوؤں سے بسایا جائے۔ پھر بزرگ و برتر بادشاہ کی طرف اٹھایا جائے وہاں تمہیں خطاب ہو کہ بیشک آج تم ہماری بارگاہ میں صاحب منزلت امانتدار ہو پس محبت کی جائے، نرمی برتی جائے، اور فضل کے غذا و پانی سے سیراب کیا جائے، اور مقرب بنا کر نزدیک کر لیا جائے، اور اسرار کھول دیئے جائیں، اور تم سے کچھ پوشیدہ نہ رہے، اور اتنا دیا جائے کہ تم تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔

کیا تم نے سونے کے ٹکڑوں کی طرف غور نہیں کیا، جو جدا جدا، اور بکھرے ہوئے ہیں اور دست بدست گردش میں رہتے ہیں کہ صبح کسی کے ہاتھ میں ہیں، تو شام کسی کے پاس کبھی عطاروں کے ہاتھ میں ہیں، تو کبھی سبزی فروشوں کے پاس۔ کبھی گوشت فروشوں میں تو کبھی کھال رنگنے والوں میں۔ کبھی تیل فروشوں میں، تو کبھی

کناف یعنی بھنگیوں چوڑھونہیں، کبھی بہترین حرفت والوں میں، تو کبھی ذلیل وادنی خبیث کاریگروں میں۔ پھر ان ٹکڑوں کو جمع کیا جاتا ہے، اور انہیں زرگر کی کٹھالی میں رکھ کر تیز آگ سے پگھلایا جاتا ہے پھر کٹھالی سے نکال کر کوٹا اور نرم کیا جاتا ہے، نرم و ملائم ہو جانے کے بعد زرگر سانچہ میں ڈال کر زیور بناتا ہے۔ پھر آب (جلا) دی جاتی اور چمکایا جاتا، اور خوشبو سے بسایا جاتا ہے پھر عمدہ مقامات میں رکھا جاتا ہے۔ خزانے، صندوق اور کسی مخفی گوشہ میں رکھ کر مقفل کیا جاتا ہے۔ یا کسی دلہن کے زیب گلو کر کے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، کبھی وہ دلہن کسی بڑے بادشاہ کی ہوتی ہے، پس وہ ٹکڑے رنگریزوں کے ہاتھوں سے بادشاہ کے قریب اور اس کی مجلس میں لے جائے جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے جب کہ وہ ٹکڑے پگھلتے، کٹتے اور نرم ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اے مومن تمہاری حالت ہے! جب تم نے قضاء و قدر کی راہ میں صبر اختیار کیا، اور ہر حال میں اس پر راضی رہے، تب تم کو دنیا میں اپنے مولیٰ کا قرب نصیب ہوگا، اور معرفت و علوم اور اسرار کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، اور آخرت میں انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین کی معیت میں زیر سایہ الہی دارالسلام میں مسکن ہوگا۔ جو اس کا گھر اور اسکی نزدیکی اور آرام پانے کا مقام ہے۔ تو تم جلدی نہ کرو، اللہ علیہ السلام قضا و قدر پر راضی رہو، اور حق ٹڈالزام نہ رکھو، تاکہ اس کے عفو و کرم کی برودت، اور اس کی معرفت و لطف و کرم اور احسان کی حلاوت حاصل ہو۔

مقالہ بست و نیم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ فقر یعنی محتاجی کفر میں ڈال دے۔ بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اور اعتقاد رکھتا ہے کہ وہی رزق کو آسان کرتا ہے، اور یہ کہ جو بھی پہنچتا ہے اس میں غلطی ناممکن ہے، اور جس میں

خطا ہوئی اور نہ پہنچی تو ناممکن ہے کہ وہ اسے پہنچے۔ (یعنی جو بندہ کے نصیب و مقدر میں نہیں ہے وہ ہرگز اسے نہ ملے گی اول کے اعتقاد کا قاعدہ یہ ہے کہ بندہ اپنی سعی و کوشش اور زور بازو پر اعتقاد نہ رکھے اور دوسرے پر یہ کہ جو نہ ملے اس پر حسرت و افسوس نہ کرے۔) (شرح)

اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے وہ راہ پیدا کرتا ہے (ومن يتق الله اجعل له مخرجاً) اور وہی بے ساز و گمان اسے روزی دیتا ہے (ویرزقه من حيث لا يحتسب) اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے وہی اس کا کار ساز ہے (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) بندہ اسے کہتا اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے۔ حالانکہ بندہ عافیت کی حالت میں ہوتا ہے، اور فقر و محتاجی سے دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بلاء و فقر میں اسے مبتلا کرتا ہے۔ پس وہ سوال کرتا، اور گریہ و زاری کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اس بلاء و فقر کو دور نہیں کرتا۔ اس وقت اس حدیث کے الفاظ متحقق ہوتے ہیں کہ ”قریب ہے کہ فقر کفر میں ڈال دے“۔ پھر جس بندہ پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اس سے اس بلاء و فقر کو دور کر دیتا ہے، تب وہ عافیت و غنا پالیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے شکر و حمد و ثناء کی توفیق بخشتا ہے۔ پس وہ مرتے دم تک اسی حال میں ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، تو اس کی بلاء و فقر کو دائمی کر دیتا ہے۔ پس وہ اپنے ایمان کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور تہمت اور اس کے وعدہ میں شک و تردید کرنے کی وجہ سے کفر میں پڑ جاتا ہے، پس اللہ کا منکر اس کی آیتوں کا کافر ہو کر اس حال میں موت آئی کہ اس کا رب ناراض تھا۔ اسی طرف رسول اللہ ﷺ کا یہ اشارہ ہے کہ بروز قیامت اس شخص پر سب سے سخت عذاب ہوگا، جسے اللہ نے دنیا کی محتاجی اور عذاب آخرت کے مابین رکھا۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ وہ فراموش شدہ محتاج ہے جس سے اس کے نبی نے بھی پناہ مانگی (کہ محتاجی کفر و عذاب آخرت کا موجب بنے)۔

ایک قول یہ ہے کہ ہر شے کے ثواب کی حد مقرر و معین ہے، بجز صبر کے ثواب کے، کہ اس کا ثواب بے انتہا اور غیر معین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

ترجمہ: یقیناً اللہ تعالیٰ صابروں کو ان کا اجر بلا حساب بہت عنایت فرمائے گا۔

پس جب تم نے صبر کی محافظت میں، اور حدودِ الہیہ کی نگہداشت میں اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کیا، تو وہ تم کو اپنے وعدہ کی طرف لے جائے گا، جو اُس کی کتاب قرآن کریم میں ہے، وہ یہ کہ:

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

ترجمہ: جس نے اللہ سے تقویٰ کیا، وہ اس کے لیے راہ پیدا کر دے گا، اور بے ساز و گمان اُسے روزی دے گا۔

اور تم کو صبر کی بدولت کشائش عطا فرما کر متوکلمین میں گردانے گا۔ بیشک اللہ نے تم سے کفایت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَنْ يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

ترجمہ: جس نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اُسے وہی کافی ہے۔

چنانچہ تم اپنے صبر و توکل کی بدولت محسنین میں ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ نے محسنین کی جزاء کا تم سے وعدہ فرمایا، جیسا کہ ارشاد ہے:

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمہ: ہم یونہی احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔

اور باری سبب اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا، اس لیے کہ اُس کا ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ محسنوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔

اب تو معلوم ہو گیا کہ صبر دنیا و آخرت میں ہر نیکی و سلامتی کی اصل و بنیاد ہے

اور مومن اسی سے رضاء و موافقت کی حالت تک پھر افعال الہی میں فناء کے مقام تک عروج حاصل کر کے بدلیت اور رغبت کی حالت تک رسائی کرتا ہے۔ تو تم اس کے ترک سے ڈرو! کہ کہیں دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤ، اور دونوں جہان کی بھلائیاں فوت کر دو۔

مقالہ سی و یکم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

جب تم اپنے دل میں کسی شخص کی عداوت یا محبت پاؤ، تو اس کے اعمال کا کتاب و سنت سے مقابلہ کرو۔ پس اگر وہ ان میں مخالف و ناپسندیدہ اور مبغوض ہوں، تو اللہ و رسول کی موافقت پر خوشی محسوس کرو۔ اور اگر اس کے اعمال ان میں محبوب ہوں اور تمہیں اس سے عداوت ہو، تو جان لو کہ تم اہل ہوا ہو، کہ اپنی خواہش سے اس سے عداوت رکھتے ہو، اور خصوصیت کے ساتھ اپنی عداوت کی بنا پر قائم ہو اور اللہ و رسول کے نافرمان و مخلص ہو لہذا اللہ تعالیٰ سے اپنی اس بیجا عداوت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس شخص کی محبت کے علاوہ دیگر اللہ کے محبوبوں، ولیوں اور برگزیدہ نیکو کار بندوں کی محبت کی استدعا کرنی چاہیے تاکہ ان کی محبت میں اس کے موافق ہو جاؤ۔

فائدہ: اس کلام میں یہ اشارہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے اللہ کے ولیوں سے بایں وجہ محبت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے دوست و محبوب ہیں، اور کسی ایک سے بھی دشمنی نہ کرنی چاہیے، اور سینہ سے تعصب کا غبار نکال دینا چاہیے تاکہ گمراہی کی ذلت میں نہ گرے۔ (شرح) اسی طرح اس شخص کے بارے میں کرو، جس سے تم محبت رکھتے ہو، یعنی اس کے اعمال کا کتاب و سنت سے مقابلہ کرو۔ پس اگر ان میں محبوب نظر آئیں، تو تم بھی اسے محبوب رکھو اور اگر مبغوض و ناپسندیدہ ہوں، تو اس سے عداوت و بغض رکھو، تاکہ اپنی خواہش سے اس کی محبت کرنے والے، یا اپنی خواہش سے اس سے عداوت رکھنے والے

نہ بنو۔ کیونکہ اپنی خواہش کی مخالفت کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔

ترجمہ: خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ وہ تم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔

مقالہ سی و دوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

کتنی تعجب خیزیات ہے کہ تم بہت کہتے ہو کہ ہر وہ شخص جسے میں محبوب رکھتا ہوں اس کے لیے میری محبت ہمیشہ برقرار نہیں رہتی۔ پس ہمارے درمیان کوئی نہ کوئی مانع اور پردہ حائل ہو جاتا ہے، یا تو اس کی غیبت، یا اس کی موت، یا عداوت ہوتی ہے اور اگر مال کی قسم سے ہے، تو اس کے تلف ہونے، یا ہاتھ سے ضائع ہونے سے ہوتا ہے؟ تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ اے حق کے وہ محبوب! جس پر عنایت کی گئی، اور وہ منظور الہی بن گیا، اور جس کی وابستگی دوسروں کے لیے قابل رشک، اور جس پر دوسروں نے حسد کیا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اس نے تم کو اپنے لیے پیدا فرمایا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کے غیر سے محبت کرتے ہو۔ کیا تم نے اس کا یہ ارشاد نہ سنا کہ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کہ وہ انہی کو دوست رکھتا ہے جو اسے دوست رکھتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔

ترجمہ: اور میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔

کیا تم نے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد نہ سنا کہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کو محبوب بنا تا ہے، تو اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، پس اگر تم صبر کرو، تو وہ ذخیرہ کر دے گا۔ کسی نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ ذخیرہ کیا ہے؟ فرمایا بندہ کا مال و اولاد کچھ نہ چھوڑے، یہ

اس لیے کہ بندہ مال و اولاد سے محبت رکھتا ہے۔ گویا وہ اپنے رب کی محبت میں شاخ در شاخ بناتا، اور دوسروں کو شامل کرتا ہے۔ پس وہ محبت الہی میں کمی کر کے اسے پارہ پارہ کر دیتا ہے، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کے مابین مشترک کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی شریک کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ وہ غیور اور ہر شے ہر قاہر اور غالب ہے۔ پس اپنے شریک کو ہلاک کر کے اسے معدوم کر دیتا ہے، تاکہ بندہ کے دل کو اپنے لیے خاص کر کے غیر کی شرکت سے خالی کر دے۔

فائدہ: اس مقام پر ممکن ہے کہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ شریعت میں تو اولاد سے مہر و محبت کی ترغیب و تحریم واقع ہے، بلکہ اس کے ترک و عدم پر وعیدیں پائی جاتی ہیں، چنانچہ حدیث میں مروی ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت پناہ میں عرض کیا، میں چند فرزند رکھتا ہوں، لیکن میں کسی کو نہ تو گود میں لیتا ہوں اور نہ اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شفقت و مہربانی اور حقوق کی ادا سنگی جو شریعت میں مذکور ہے، وہ اور چیز ہے، اور محبت و باطنی تعلق و انسہاک اور دل کا اس میں مشغول ہونا دوسری چیز ہے۔ چنانچہ جب وہ یا بحق سے مانع بن جائے، اور اس پر غالب ہو جائے، اور حقوق الہی اور اس کی محبت کے ترک کا موجب بن جائے تو یہ ممنوع و مکروہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سیدنا امام شہید کربلا ابو عبد اللہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہما سے ایک حکایت مروی ہے کہ انہوں نے سیدنا حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ الکریم سے دریافت کیا، آپ مجھے دوست رکھتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں تمہیں دوست نہ رکھوں، جب کہ تم میرے پسر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند (نواسہ) ہو۔ پھر دریافت کیا، کیا اللہ تعالیٰ کو بھی آپ دوست رکھتے ہیں؟ فرمایا یہ دریافت کرنے کی بات ہے! خدا کی دوستی تو سب پر مقدم و مختار ہے۔ عرض کیا، تعجب ہے کہ دو دوستیاں ایک دل میں کس طرح سما سکتی ہیں؟ حضرت امیر ساکت و خاموش اور حیران ہو گئے۔ پھر دریافت کیا کہ اگر آپ کو اختیار

دیا جائے کہ یا تو ہمارے وجود کو اختیار کیا جائے یا اپنے ایمان کو تو کے اختیار فرمائیں گے؟ فرمایا میں اپنے ایمان کو اختیار کروں گا۔ عرض کیا آپ کی محبت حق تعالیٰ کے ساتھ ہی منحصر ہے اور جو ہمارے ساتھ ہے، وہ محبت نہیں ہے، بلکہ شفقت و مہربانی ہے، جو آپ رکھتے ہیں اس پر حضرت امیر المومنین کرم اللہ وجہہ الکریم نے تحسین فرمائی، اور فرمایا اس قسم کی باتیں بجز اہل بیت نبوت کے کسی کی میسر نہیں ہو سکتیں۔ (از شرح)

پس اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد متحقق ہو گا کہ تَحْبِمُ وَ تَحْبُوْنَهٗ۔ ”وہ ان کو محبوب رکھتا اور وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں“۔ یہاں تک کہ جب دل شرکاء اور ہمسروں سے پاک و صاف ہو جائے گا یعنی اہل و عیال، مال و اولاد، لذت و خواہشات، جستجوئے قدرت و حکومت، بزرگی و حالات، منازل و مقامات، باغات و درجات اور قربت و نزدیکی سب سے خالی ہو کر فنا حاصل کر لے گا، تب دل میں کوئی ارادہ اور آرزو باقی نہ رہے گی۔ اس وقت وہ اس برتن کی مانند ہو جائے گا جو سو رخدا ہو، جس میں پانی نہ ٹھہرے، اس لیے کہ فعل الہی سے دل شکستہ ہو گیا ہے، جب بھی اس میں کوئی ارادہ پیدا ہوگا، تو اسے فعل الہی اور اس کی غیرت اسے توڑ دے گی۔ پھر اس کے گرداگرد عظمت و قہر اور ہیبت و جلال کے پردے چھا جائیں گے، اور ان کے پیچھے سطوت و کبریائی کی خندقیں کھود دی جائیں گی۔ پھر قلب کی طرف کسی شے کا ارادہ راہ نہ پاسکے گا۔ پس اس وقت دل کو یہ اسباب ضرر و نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی مال و اولاد اور اہل و عیال (جو دنیاوی آلات و اسباب ہیں) اور کرمات و حکم اور دیگر تعبیرات (جو اسباب و تعلقات دیدہ ہیں، جنہیں دل سے تعلق رکھنے کی وجہ سے شریک و سہم شمار کیا گیا ہے، تا کہ شہود کبریائی کے وقت قلب و پاکیزہ اور ارادوں سے فنا ہو کر) ان میں سے کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اس لیے کہ یہ تمام دل سے باہر ہوتے ہیں، اور (چونکہ دل میں ان کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس لیے) ان سے اللہ تعالیٰ غیرت نہیں فرماتا۔

فقہ: ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کسی اولاد کا انتقال ہو گیا، اس وقت

آپ وعظ و نصیحت میں مشغول تھے، جب آپ کو آپ کے فرزند کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی، تو آپ نے فرمایا تجھمیر و تکفین کر کے لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی اور پھر آپ وعظ و نصیحت میں مشغول ہو گئے۔ لوگ کہنے لگے عجب بات ہے کہ اولاد کی موت سے بھی اثر پذیر نہیں ہوئے۔ آپ نے اسی حال میں فرمایا، ہم نے اسے پہلے ہی دل سے نکال رکھا ہے، اور دل میں اسے جگہ دی ہی نہیں ہے، تو اب دل کہاں سے اثر پذیر ہوگا۔ (از شرح)

بلکہ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندہ کے لیے کرامت، اور اس پر لطف و نعمت اور رزق و منفعت ہوں گی، جو اس پر آتی جاتی رہتی ہیں۔ پس وہ اس درود و نزول سے مکرم بنائے جاتے، رحمت فرمائی جاتی، اور نقصان و آفات سے بچائے جاتے ہیں۔ یہ اس کرامت کی بناء پر ہے، جو اللہ کے دربار میں انہیں حاصل ہے، اور ان کے لیے نگہبان، کوتوال، محافظ، پناہ اور دنیا و آخرت میں شفیع ہو جاتے ہیں۔

مقالہ سی و سوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہ فرماتے ہیں کہ:

تمام انسان چار قسم کے ہیں۔ ایک وہ مرد جس کی نہ زبان ہونہ دل۔ وہ تو عامی، جاہل، نکما اور بیوقوف ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں، اور ظاہر و باطن میں کوئی نیکی و بھلائی نہیں ہے، وہ اور اس کی مانند۔ دیگر آدمی روی، بیچار اور ناکارہ ہیں، جن کا کوئی وزن نہیں ہے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں گھیر لے، اور ان کے دلوں کو ایمان کی ہدایت فرمادے، اور ان کے اعضاء کو اپنی طاعت کے لیے جنبش میں لے آئے۔ پس تم اس گروہ میں شامل ہونے سے خوف کرو۔ ان میں نہ رہو، اور ان پر اعتبار نہ کرو، اور نہ ان کی طرف اپنا رجحان کرو، کیونکہ وہ عذاب کے لائق، اور قہر و غضب کے مستحق، آگ میں جھونکے جانے والے جہنمی ہیں،

اللہ سے ہم ان کی پناہ چاہتے ہیں، مگر یہ کہ تم دین اللہ عزوجل کے علماء جو نیکی سکھانے والے، دین کی ہدایت اور اسے مضبوط بنانے، اور خلق الہی کو اس کے دین کی طرف بلانے والے ہیں، ان کی طرف ہو، اور ان کی صحبت لازم پکڑو۔ اس کے بعد ان کی طرف جاؤ اور انہیں طاعت الہی کی طرف بلاؤ اور معصیت الہی سے انہیں ڈراؤ۔ پس تم اللہ کے دربار میں بہادر داعی اور عالم ہو جاؤ گے۔ پھر وہ تمہیں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی مانند ثواب عطا فرمائے گا، رسول اللہ ﷺ نے امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ سے ارشاد فرمایا، اگر تمہارے ذریعہ اللہ نے ایک شخص کو بھی ہدایت مرحمت فرمائی، تو یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب طلوع کرے۔

دوسرا مرد (گروہ) وہ ہے جو زبان تو رکھتا ہو لیکن دل نہ ہو۔ جس سے دانائی اور حکمت کی باتیں تو کرے، مگر خود اس پر عمل نہ کرے، دوسروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، مگر خود اس سے بھاگے، اور دوسرے کے عیب کو تو بُرا جانے اور خود اسی بُرائی میں ہمیشہ قائم رہے۔ لوگوں کو تو اپنی نیکی و پارسائی جتلائے، اور خود اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی معصیت کے ساتھ جنگ کرے۔ (اس کلام میں اشارہ ہے کہ جو شخص معصیت کا قصد کرتا ہے، گویا وہ اللہ رب العزت سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کا نتیجہ بجز ہلاکت اور زیاں کاری کے کچھ نہیں ہے۔ شرح) جب وہ خلوت میں ہو، تو بھیڑیا ہو، کہ اس پر پکڑے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے ڈرایا۔ فرماتے ہیں کہ میری امت پر سب سے زیادہ ڈرنے والی چیز علماء سوء ہیں۔ نعوذ باللہ من ہذا۔ تم ان سے دور رہو، اور ان سے بھاگو، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی چرب زبانی سے اچک لیجائیں، اور اپنے گناہوں کی آگ میں جلا ڈالیں، اور تمہیں ان کی باطنی اور ولی خباثت مار ڈالے۔

اور تیسرا مرد (گروہ) وہ ہے کہ جس کا دل ہو، مگر زبان نہ ہو، تو وہ مومن ہے، جسے اللہ نے اپنی مخلوق سے چھپایا ہے، اور اس پر اپنی روانے رحمت ڈالی رکھی ہے اور اسے

اپنے نفس کے عیبوں پر بصیرت عطا فرمائی اور اس کے دل کو منور فرمایا، اور لوگوں سے میل جول اور مصاحبت کی تختیوں اور ان کی گفتار و کردار کی برائیوں سے اُسے باخبر کیا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ سلامتی، خاموشی اور گوشہ نشینی میں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ نیز ارشاد ہے عبادت کے دس حصے ہیں، جن میں نو حصے خاموشی میں ہیں۔ پس یہ مرد اللہ کا ولی ہے اس میں اسرار الہی پنہاں ہیں۔ سلامتی والا بڑا عقلمند ہے، خدا کا ہمنشین ہے، اس پر نعمتیں ہیں، ساری بھلائیاں اللہ کے حضور میں ہی ہیں۔ پس اس کے قریب ہو، اس کی مصاحبت، اس کی مجالست اور اس کی خدمت لازم پکڑو، اسی سے دوستی کرو، اسی سے اپنی حاجت برآری کرو، اور اسی سے نفع کی خواستگاری کرو۔ پس اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا کر اپنا برگزیدہ کر لے گا، اور اپنے محبوبوں اور نیکو کار بندوں کے زمرہ میں اپنی صحبت کی برکت سے داخل فرمائے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اور چوتھا مرد (گروہ) وہ ہے، جو عالم ملکوت، اور عالم ملائکہ و ارواح میں عظمت و بزرگی کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، وہ صاحب قلب و زبان ہر دو ہے۔ جیسا کہ حدیث میں مروی ہے کہ جس نے علم حاصل کیا، اور اس پر عمل کیا، وہ عالم ملکوت میں عظمت سے یاد کیا جائے گا۔ وہ عارف باللہ اور اس کی آیتوں کا عالم ہے۔ اس کے دل میں نادر غریب علمی نکات محفوظ کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ اسرار منکشف فرمائے ہیں، جن کی دوسروں کو اطلاع نہیں بخشی گئی۔ انہیں اپنا برگزیدہ اور مخصوص کیا۔ اور اپنی طرف منعطف کر کے اپنی راہ دکھائی اور اپنا مقرب بنایا، اور ان کے سینوں کو اسرار و علوم معرفت کی قبولیت کے لیے کشادہ فرمایا، اور انہیں اپنا دانشمند بنایا، اور بندوں کے لیے انہیں داعی، نذیر، حجت و برہان، مہدی، شافع، مشفع، صادق و مصدق اور انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہم کا قائم مقام بنایا۔ پس یہ گروہ صافی بنی آدم کے جوہر اور خلاصہ ہیں، تو تم ان کی خدمت ملازمت اور صحبت کو لازم جانو، اور ان سے نفرت اور

ان کی مخالفت اور ان سے کنارہ کشی اور ان کی دشمنی سے پرہیز کرو اور ڈرو، اور ان کی بہت قبول نہ کرنے، اور ان کی نصیحت فرمان کی طرف رجوع نہ کرنے سے اجتناب کرو۔ کیونکہ جو کچھ وہ فرماتے ہیں، اسی میں سلامتی ہے اور انہی کی صحبت میں فلاح ہے، اور ان کے سوا میں ہلاکت و ضلالت ہے، بجز اس کے جسے اللہ تعالیٰ توفیق خیر دے، اور اپنے درست کردار و گفتار، اور اپنی مہربانی سے ان کی مدد کرے۔

میں نے تمہارے لیے لوگوں کی یہ چار قسمیں بیان کر دی ہیں، اب تم خود ہی غور و فکر کرو، اگر تم میں اس کی صلاحیت ہے۔ اور اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم اس کی نگہداشت کر سکو، اس پر مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں کی راہ دکھائے جن سے وہ دنیا و آخرت میں راضی اور انہیں پسند فرماتا ہو۔

مقالہ سی و چہارم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم اپنے رب سے ناخوش ہو، اور اس پر الزام و اعتراض کرتے ہو، اور اس کی طرف ظلم نسبت، اور رزق و غناء کے پہنچنے میں دیر ہونے کی شکایت، اور آفات و بلاء کے زور نہ کرنے کا شکوہ کرتے ہو۔ کیا تم نادان ہو نہیں جانتے کہ ہر مدت کے لیے وقت معین ہے؟ اسی طرح ہر بلاء و مصیبت کی ایک غایت و نہایت اور اس کے پورے ہونے کا وقت معین ہے، جسے کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، بلاؤں کے وقتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا کہ عافیت پاسکو، اور سختی کے وقت کو نرمی و نعمت سے پھیر نہیں سکتا، اور فقر کی حالت کو غناء سے بدل نہیں سکتا۔ ادب کو ملحوظ رکھو، اور اس کے فعل میں اس پر الزام تراشی سے توبہ کرو، کیونکہ اس کے دربار میں بندوں سے اپنا پورا حق لے لینا، اور بمقہائے طبع بغیر گناہ کے انتقام و بدلہ لے لینا نہیں ہے۔ جیسے کہ خد سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل تو ازل سے منفرد

ویگانہ ہے۔ اشیاء عالم کو بعد میں خلق فرمایا ہے، اور اس کی مصلحتوں، اور معضرتوں کو بھی بعد میں پیدا فرمایا، وہی اس کی ابتداء و انتہاء اور اس کی مدت و انجام کو جانتا ہے۔ اللہ عزوجل اپنے فعل میں دانا اور حکیم ہے۔ اس کی کار سازی بالکل درست و صحیح ہے، اس کے فعل میں کوئی مناقضہ اور ضد و مخالفت نہیں ہے۔ اس کا کوئی کام بے فائدہ نہیں ہے اور نہ اس نے کوئی شے باطل و فضول پیدا کی۔ اس کی طرف کسی عیب و نقص کی نسبت بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اس کے افعال میں ملامت و سرزنش جائز ہے۔ اگر تم اس کی موافقت و رضاء اور اس کے فعل میں فناء ہونے سے عاجز ہو، تو کشادگی کا انتظار کرو، یہاں تک کہ تقدیر مقررہ وقت تک پہنچے۔ زمانہ گزرنے، اور مدتوں کے پورا ہونے سے موجودہ حالت اپنے ضد و مخالف حال کی خبر دیتی ہے، جیسے کہ موسم سرما کا خاتمہ گرمی کی، اور رات کا خاتمہ دن کی خبر دیا کرتا ہے۔ اب اگر تم دن کی روشنی اور شعاع، مغرب و عشاء کے درمیان طلب کرو تو یہ حاصل ہونے سے رہا۔ بلکہ رات کی تاریکی میں اور اضافہ ہی ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ تاریکی اپنی انتہاء کو پہنچ کر فجر طلوع ہو جائے، پھر خود بخود دن کی روشنی و چمک نمودار ہو جائے گی۔ خواہ تم اسے طلب کرو، اور اسے چاہو، یا خاموش رہو، یا ناپسند کرو (یہ تو ہونا ہی تھا) اب اگر تم اس وقت رات کے اعادہ کی طلب کرو، تو تمہاری یہ خواہش نہ تو پوری ہوگی اور نہ یہ دی ہی جائے گی، اس لیے کہ تم نے شے کو اس وقت طلب کیا، جو اس کا وقت و لمحہ نہ تھا۔ لہذا تم حسرت و درماندہ اور ناراض و شرمندہ ہو کر رہ جاؤ گے۔ پس تم ان تمام باتوں کو چھوڑ دو، اور اپنے رب سے حسن ظن اور موافقت اختیار کرو، کیونکہ صبر پسندیدہ ہے، جو چیز تمہاری قسمت میں ہے، وہ چھینی نہیں جائے گی، اور جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے وہ ہملنے کی نہیں۔ مجھے اپنی حیات کی قسم! تم جو دعا کرتے ہو، اور دعا میں گریہ و زاری اپنے رب کی عبادت و طاعت اور امتثال امر میں کوشش کرتے ہو، کیونکہ فرمان باری ہے اَدْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ دَعَاكُمْ میں قبول کروں گا۔ نیز فرمایا اَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ سَعِيدٌ غَفُورٌ

مانگو۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات و احادیث ہیں۔

تو یہ تمہاری دعا، اور رب تعالیٰ کا دعا کا قبول فرمانا، درحقیقت سب کچھ اپنے وقت و مدت میں ہی ہوتا ہے جب بھی وہ ارادہ فرمائے۔ دعا کرنے میں یا تو تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور ^{مصلحتیں} پنہاں ہوتی ہیں (کہ اگر دنیا میں اس کی قبولیت تمہارے لیے مفید ہو، تو دنیا میں وہ قبول کر لی جاتی ہے، اور اگر دنیا میں مضر ہو، تو آخرت میں اسے شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے، اور وہاں کے لیے اٹھارکھی جاتی ہے) یا یہ کہ قضاء الہی اور اس کی مدت کے ختم ہونے کے موافق ہو جاتی ہے۔ لہذا قبولیت کی تاخیر میں خدا پر اتہام و الزام نہ رکھو، اور دعا کرنے میں سستی نہ کرو، کیونکہ اگر دعا کے ذریعہ (دنیا میں) فائدہ نہ ہوگا، تو نقصان بھی نہ ہوگا۔ اب اگر جلدی تمہاری دعا قبول نہ ہوئی، تو دیر سے تو اس کا ثواب ملے گا۔ (آپ کا یہ کلام بطریق تزل اور توجہ و نظر میں نرمی کے لیے ہے) جس میں دعا کرنے والے کی نفسانی خواہشات کو ملحوظ رکھا ہے، ورنہ آخرت کا نفع تو باقی اور دائمی ہے، اور دنیا کے فانی نفع کے مقابلہ میں اکمل و اتم ہے۔ (شرح)

حدیث مبارک میں مروی ہے کہ بندہ روزِ قیامت اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جنہیں وہ جانتا نہ ہوگا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ تیرے یہ ان سوالوں کا بدلہ ہے جنہیں تو نے دنیا میں مانگا، جن کی دنیا میں قضاء مقدر نہ تھی۔ یا جس طرح بھی مروی ہو۔ (یعنی حدیث کے راوی کے الفاظ حدیث محفوظ نہیں)۔ بہر حال کم سے کم یہ حال تو ضرور ہوگا۔ یقیناً تم تو اللہ کو یاد کرنے والے، اسے واحد ماننے والے ہو، اسی حیثیت سے تو تم نے اس سے سوال کیا اور اس کے غیر سے سوال نہ کیا، اور اپنی حاجت کو دوسروں کے آگے نہیں رکھا۔ پس تم ہر وقت دن اور رات میں، صحت و بیماری میں، تنگی و فراخی میں، سختی و نرمی میں، غرض کہ ہر حال میں تمہاری دو حالتیں ہوں گی۔ یا تو سوال سے باز رہو گے اور کوئی دعا نہ مانگو گے اور قضاء و قدر پر راضی و موافق رہو گے، اور فعل الہی کے آگے سرختم رہو گے، جس طرح مردہ غسل کے ہاتھ میں، یا

بچہ دانیہ کی گود میں، یا سواری کی لگام سوار کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جس طرف چاہے وہ پھیر لے۔ پس تقدیر بھی اس طرح تم کو جدھر چاہے پھیرتی رہے (اور تم ہر حال میں راضی و خوش رہو) اب اگر فراخی مقدر میں ہے، تو تمہاری طرف سے شکر و ثناء ہو گی، اور خدا کی جانب سے مزید عطاء۔ جیسا کہ فرمان باری ہے لَنْ يَشْكُرَ تُمْ لَّا زِيدَنَّكُمْ اِگر تم نے شکر نعمت کیا تو اور زیادہ دوں گا اور اگر سختی و بلاء مقدر میں ہے تو تمہاری طرف سے بتوفیق الہی صبر و موافقت ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدم رکھے، اور اپنی نصرت و مدد، اور اپنے فضل و رحمت کا سزاوار بنائے۔ جیسا کہ اس کا ارشاد ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت رب بطریق نصرت و ثابت قدمی ہے۔

جیسا کہ فرمایا: اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ۔ اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد کی تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا کہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جب کہ تم نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے اللہ کی مدد کی، اور اس پر اعتراض کو ترک کر دیا، اور اس کے فعل پر ناخوشی کا اظہار نہ کیا، گویا تم اللہ کی جانب سے اپنے نفس کے دشمن بن گئے اور اس کے آگے شمشیر بکف کھڑے ہو گے۔ جب بھی نفس نے کفر و شرک کی طرف جنبش کی، تو اپنے رب کی موافقت اور اس کے فعل و وعدہ پر اطمینان و بھروسہ کر کے صبر و رضا اختیار کر کے اس کا سر کچل دیا، تو اس وقت تمہارا مددگار و حامی رب تبارک و تعالیٰ ہو گا۔ اب رہی صلوة یعنی فضل و رحمت فرمانے کی دلیل، تو اس کا ارشاد ہے وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمُ مُّصِیْبَةٌ اَلَا یَقُوْلُوْنَ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ طہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اُولٰٓئِكَ عَلَیْهِمْ صَلٰوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ مَّرْدُہُہُہُ کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے درود و برکت اور رحمت ہے: وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ۝ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

اور دوسری حالت یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں تضرع و زاری کرو، اس کی تعظیم اور امتثال امر کے لیے کہ اس کا فرمان ہے اپنے رب سے دعا مانگو۔ تو اس میں شے کا اپنے محل و مقام میں رکھنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمیں اپنی طرف سوال کرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ تمام امور میں اسی طرف رجوع کرو تو اس رجوع و دعا کو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سبب راحت و سکون بنا دے گا، کیونکہ اسے تمہاری جانب سے اپنی طرف قاصد و پیغامبر اور اپنی بارگاہ میں وسیلہ و ذریعہ بنایا ہے۔

بشرطیکہ تم بوقت تاخیر قبولیت دعا، الزام و تہمت اور ناخوشی سے اجتناب کرو۔ تو اب دونوں حالتوں کے درمیانی فرق کو ملحوظ رکھو، ان کی حدوں سے تجاوز نہ کرو کہ اس کی بارگاہ میں کسی اور حال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ظالموں اور سرکشوں میں شامل ہونے سے ڈرو۔ پس وہ ہلاک کر دے گا، اور وہ کچھ پروا نہ کرے گا (کہ وہ بے نیاز ہے) جیسا کہ گزشتہ امتوں کے نافرمانوں اور سرکشوں کو دنیا میں شدید بلاء کے ذریعہ اور آخرت میں دردناک عذاب کا ذریعہ ہلاک کیا۔

اے میرے حال کے واقف تجھی پر میرا بھروسہ ہے تو ہی عظمت و پاکی والا ہے۔
فائدہ: امام قشیری رسالہ تسلیۃ المصاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک گروہ کا اس میں اختلاف ہے کہ سوال و دعا افضل ہے یا سکوت رضا؟ بعض کہتے ہیں کہ دعا افضل ہے، اس لیے کہ دعائی نفع عبادت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے "الدعاء من العبادۃ" دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو عبادت میں مشغول ہونا اور اسے قائم کرنا اس کے ترک سے افضل و اولیٰ ہے۔ پھر اس کی قبولیت تو یہ رب تعالیٰ کا حق ہے، اگر اس نے بندہ کے مقدر میں اس کی خواہش کے مطابق قبولیت نہیں رکھی ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ وہ بندہ ہے، رب تعالیٰ پر اس کا کوئی حق نہیں۔ دعا سے مقصود اظہار فقر و احتیاج اور عبودیت ہے، اور یہ دعا سے حاصل ہے۔

دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اجراء حکم اتم، اور سابقہ قضاء و قدر، اور اختیار مولیٰ کے تحت

سکوت و خاموشی اولیٰ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص دعا و سوال کرنے سے مجھے محفوظ رکھتا ہے، تو میں اس کے سوال کرنے سے کہیں زیادہ دیتا ہوں۔ اور ایک گروہ کہتا ہے کہ زبان تو دعا میں مشغول رہے، مگر دل مقامِ رضا پر ہو، تا کہ ہر دو فضیلت جمع ہو جائیں۔ (از شرح)

مقالہ سی و پنجم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه فرماتے ہیں کہ:

ورع اور تقویٰ کو لازم پکڑو، ورنہ تمہاری گردن میں ہلاکت پیوست ہے جس سے کبھی رستگاری نہ پاؤ گے، بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اس لیے کہ حدیث میں ثابت ہے کہ اصل و مدار دین پرہیزگاری اور ورع میں ہے۔ اور دین کی ہلاکت سمع و حرم میں ہے۔ بے شک جو چراگاہ کے گرد گھومے بہت جلد وہ اس میں واقع ہو جائے گا، جیسے کہ وہ جانور جو کھیتی کے کنارے ہونزدیک ہے کہ وہ اپنا منہ کھیتی میں ڈال دے، تو یہ بات بعید نہیں کہ کھیتی محفوظ نہ رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حرام میں واقع ہونے کے خوف سے نوحے حلال کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے مباح کے ستر دروازے چھوڑ دیتے تھے۔ (یہ کمال احتیاط اور خوفِ خدا میں مبالغہ تھا) یہ کام حرام کی نزدیکی کے خوف سے پرہیزگاری اور ورع کے لیے کرتے تھے۔ ان کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خبردار! ہر بادشاہ کے لیے ایک ممنوعہ اور محفوظ از اغیار چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ یہ حرام کردہ اشیاء ہیں۔ پس جو اس چراگاہ کے گرد و قریب ہوا، نزدیک ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ اب جو بھی بادشاہ کے حصار میں داخل ہوا، تو اس نے پہلے دروازہ سے تجاوز کیا، پھر دوسرے سے پھر تیسرے سے، یہاں تک کہ وہ محلِ سرانے کے قریب ہو

گیا۔ پس وہ شخص بہتر ہے جو اس دروازہ پر ٹھہرا ہوا ہے، جو صحراء کے متصل ہے۔ کیونکہ اگر اس پر تیسرا دروازہ بند کر دیا جائے، تو سے کچھ نقصان نہیں ہے کہ وہ محسرات کے دیگر دروازوں کے بعد ہے، جس کے پیچھے بادشاہ کا خزانہ اور اس کی سپاہ ہے۔ لیکن جب وہ پہلے دروازہ پر ہوگا، اور اسے بند کر دیا جائے، تو صحراء میں تنہا رہے جائے گا، تو خطرہ ہے کہ دشمن اور بھیڑیے اسے پکڑ لیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ بس یہی حال اس شخص کا ہے جو عزیمت کی راہ پر گامزن اور اس پر عمل پیرا ہو، تو اگر اس سے توفیق و رعایت کی مدد چھین لی جائے اور اس سے مایوس کر دیا جائے، تو وہ رخصت میں پڑا رہے گا۔ (یعنی عزیمت سے رخصت میں آجائے گا اور اسی میں رہے گا) لیکن شریعت کے دائرہ سے باہر نہیں ہوگا اور معصیت کے ارتکاب میں گرفتار نہیں ہوگا، اگرچہ مقام قرب اور مرتبہ فضیلت سے دور ہو جائے گا۔) پس اگر اس حال میں اسے موت نے آلیا، تو وہ حق کا فرمانبردار اور عبادت گزار بندہ ہوگا۔ نیک عمل سے اس کی گواہی دلوائی جائے گی۔ اور جو شخص رخصت پر ٹھہرا رہا، اور اس نے عزیمت کی طرف پیش قدمی نہ کی، تو اگر اس سے توفیق چھین لی جائے، اور اس کی مدد منقطع کر دی جائے، تو اس پر ہوا، اور شہوات نفس غالب آجائیں گی، تو وہ حرام کام تکب ہو جائے گا، اور شریعت سے نکل جائے گا، اور شیاطین اور گمراہ دشمنان خدا کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اب اگر وہ توبہ سے پہلے موت کے چنگل میں آ گیا، تو ہلاک شدگان میں ہو گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت و فضل میں ڈھانپ لے۔ لہذا رخصت پر قائم رہنے میں خطرہ یہ خطرہ ہے اور عزیمت پر ثابت قدم رہنے میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ (عزیمت ہی کا دوسرا نام تورع ہے)

مقالہ سی و ششم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

اپنی آخرت کو اصل پونجی (رأس المال) بنا لو، اور اپنی دنیا کو اس کا نفع۔ پہلے اپنے اوقات کو آخرت کی تحصیل میں صرف کرو۔ پھر اگر کچھ وقت فاضل رہے، تو اسے اپنی دنیا میں اپنی روزی کے حصول میں خرچ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ اپنی دنیا کو تو اصل پونجی (رأس المال) بنا لو، اور اپنی آخرت کا اس کا نفع۔ (یعنی اپنی تمام عمر اور تمام اوقات دنیا کی تحصیل میں صرف کرو) پھر اگر کچھ وقت زائد بچا تو اسے اپنی آخرت میں صرف کرو کہ نماز، بخانا، اس میں ادا کرو، اس طرح پر کہ گویا ایک دم ہی لوٹ دیا ہے، جن کے ارکان ساقط، واجبات مختلف، رکوع و سجود ناقص، ارکان میں سکون و طمانیت، مفقود، یا اگر سستی و کاہلی اور مشقت لاحق ہو گئی، تو ادا کیے بغیر سو گئے۔ (قضاء سے مراد یا تو نماز کا اپنے وقت میں ادا کرنا ہے، یا نماز کا وقت فوت کر کے دوسرے وقت میں اسے ادا کرنا ہے، مطلب یہ کہ نماز تو اپنے وقت میں ادا کی، اور نہ اس کی قضاء کی) رات بھر مرداری مانتہ سوتے رہے، اور دن بھر لغو و بیکار رہے، اور اپنے نفس و ہوا، اور شیطان کی پیروی کرتے رہے، لہذا اپنی دنیا کے بدلے آخرت کو فروخت کرنے والے، نفس کے بندے اور نفس کے مرکب و سواری بن گئے۔ حالانکہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ نفس پر سوار ہو کر اس کی اصلاح و درستگی کرو، اور اسے سلامتی کی راہوں پر چلاؤ کہ وہ آخرت کا راستہ، اور اپنے مولیٰ کی فرمانبرداری کی راہیں ہیں۔ لیکن تم نے نفس پر ظلم کیا کہ س نے جو کہا سے مان لیا، اور اپنی مہار نفس کے سپرد کر دی۔ اور نفس کی خواہشات، اور اس کی لذتوں میں پڑ کر اس کے تابع بن گئے، اور اس کے شیطان کی موافقت اختیار کی، اس کی خواہشوں کو پسند کیا۔ (شیطان نفس پر مسلط ہے، درحقیقت عالم انسانی میں نفس وکیل اور شیطان حاکم ہے) پس تم نے دنیا و آخرت کی بھلائیاں ضائع کر دیں۔ اور دونوں جہان میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ عرصات قیامت میں دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں تم سب سے زیادہ عمل میں مفلس، اور دین کے لحاظ سے سب سے زیادہ زیاں کار آؤ گے حالانکہ نفس و شیطان کی پیروی کر کے دنیا میں اپنی قسمت سے زیادہ

کچھ حاصل نہ کر سکے ہو (اور آخرت کی یہ ذلت و رسوائی اس پر مستزاد ہے کہ دنیا بھی ہاتھ میں نہ آئی اور دین بھی ہاتھ سے جاتا رہا) اور اگر اسے آخرت کی راہ پر چلا تے، اور آخرت کو اصل مال گردانتے تو دنیا و آخرت دونوں جگہ فائدہ میں رہتے، اور دنیا میں جو تمہاری قسمت ملتی وہ مبارک و خوشگوار ہوتی، اور تم معزز و مکرم، اور ہر آفت سے محفوظ ہوتے۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ آخرت کے قصد و ارادہ پر دنیا عطا فرماتا ہے (کہ نعمت و راحت اور عزت و کرامت، دنیا و آخرت میں مرحمت فرماتا ہے) اور وہ دنیا کے قصد و ارادہ پر آخرت نہیں دیتا۔ (یعنی جو آخرت چاہتا ہے اسے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی، اور جو دنیا چاہتا ہے اسے نہ دنیا ملتی ہے اور نہ آخرت) اور کیوں ایسا نہ ہو، حالانکہ آخرت کی نیت یعنی قصد و ارادہ یہی تو خدا کی فرمانبرداری ہے اس لیے کہ نیت عبادت کی روح ہے، بلکہ نیت عین عبادت ہے۔ جب تم نے دنیا میں اپنی بے رغبی اور دیر آخرت کی جستجو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی، تو تم اللہ کے مخصوص بندوں اور طاعت گزار محبوبوں میں ہو گئے، اور تمہیں آخرت حاصل ہو گئی، وہ جنت اور قرب الہی ہے۔ دنیا تمہاری خدمت کرے گی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قسمت پوری عطا فرمائے گا جو دنیا میں مقدر فرما چکا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز اپنے خالق و مالک کے جو اللہ تعالیٰ ہے تابع ہے۔ اور اگر تم دنیا میں مشغول ہو گئے اور آخرت سے روگردانی کر لی، تو تم پر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے گا۔ اور تم سے آخرت کو فوت کر دے گا، اور دنیا تم سے سرکشی کرے گی، اور دنیا کا حصول بھی دشوار ہو جائے گا، اور جو تمہاری قسمت میں ہے، اس کے وصول میں بھی صعوبت ہو گی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اور وہ اللہ کی مملوک ہے۔ پس جو اس کا نافرمان ہو، وہ اسے رسوا کرتی ہے، اور جو اس کا فرمانبردار ہو اس کی مکریم کرتی ہے۔ پس اس وقت نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد ثابت ہو جائے گا کہ دنیا و آخرت دو سوتن ہیں (یعنی دو عورتیں ہیں جو ایک مرد کے نکاح میں ہیں) اگر ایک کو راضی کرتے ہو، تو دوسری تم سے

ملائق ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مِنْكُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِمَّنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ**

تم میں سے کچھ وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا، یہ دنیا کے فرزند ہیں اور وہ آخرت کے فرزند۔ اب تم غور کرو کہ تم کس میں ہونا چاہتے ہو، اور کس گروہ کو پسند کرتے ہو؟ حالانکہ تم دنیا میں موجود ہو۔ پھر جب آخرت کی طرف پھیر دیئے جاؤ گے، تو ایک فریق تو جنت میں جائے گا اور ایک فریق جہنم میں، اور ایک گروہ میدان حشر میں حساب کے درازی کے سبب کھڑا ہوگا۔ وہ دن تمہارے اندازہ کے مطابق پچاس ہزار سال کا ہوگا۔ اور ان سالوں کا ایک دن ہزار برس کے برابر۔ (مختلف نسخوں کے مطابق) جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک گروہ عرش کے زیر سایہ ان دسترخوانوں پر جن میں پاکیزہ کھانے، عمدہ پھل اور شہد و عسل ہوگا مقیم ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث میں مروی ہے کہ وہ جنت میں اپنے گھروں کو دیکھتے ہوں گے یہاں تک کہ جب مخلوق کا حساب ختم ہو جائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا، اور انہیں ان کے گھروں کی راہ دکھائی جائی گی جس طرح دنیا میں کوئی اپنی منزل کی راہ بتاتا ہے۔ ان کا یہ مرتبہ اپنی دنیا کے ترک کرنے ہی کی بناء پر حاصل ہوا، کہ انہوں نے آخرت اور مولیٰ کی جستجو میں اپنے اوقات کو صرف کیا۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں وقت ضائع کیا، اور اس سے محبت، اور آخرت سے نفرت کی، احکام الہی کی پروا نہ کی، اور روز قیامت کو فراموش کر دیا، سو وہ لوگ حساب و کتاب، قسم قسم کے شدائد و ذلتوں میں پڑیں گے، چونکہ انہوں نے اسے فراموش کر دیا تھا کہ کل کیا پہنچے والا ہے، جس کا ذکر کتاب و سنت میں ہے۔ پس اپنے نفس پر غور کرو، اس پر رحم و شفقت کرو، اور ان دونوں گروہوں میں سے اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اور بُرے ہمنشیوں، اور انس و جن کے شیطانوں سے اسے بچاؤ، اور کتاب و سنت کو اپنا امام بناؤ، اور ان میں غور و تدبیر کی نظر کرو، اور ان کے احکام پر عمل کرو۔ قیل و

قال اور ہوس کے فریفتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔** ”یہ رسول جو بھی تمہیں عطایت فرمائیں اسے لازم کر لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے باز رہو“۔ اللہ سے ڈرو ان کی مخالفت نہ کرو کہ جو آپ حکم دیں اس پر عمل کو چھوڑ دو، یا اپنے لیے کوئی نیا عمل یا نئی عبادت اختراع کر لو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے حق میں فرمایا سیدھے رستے سے گمراہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے رہبانیت کا اختراع کر لیا تھا۔ ہم نے ان پر اسے فرض نہیں کیا تھا۔

فَلْيَعْلَمُوا: اس سے معلوم ہوا کہ وہ ریاضتیں، مجاہدے اور اعمال جو شریعت کے موافق اور حق کے فرمودہ نہ ہوں، نامقبول ہیں، جیسا کہ بعض درویشوں نے گھڑ رکھا۔ درحقیقت یہ لوگ بندگی و عبادت کے معنی ہی کو نہیں جانتے انہوں نے عمل کو سبب و علت جان رکھا ہے، وہ نہیں جانتے کہ ثواب تو محض فضل الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توسط و اعتدال کی رعایت کو ہاتھ سے چھوڑ دیں، تو وہ بہت سے وہ حقوق جو ان کے ضمن میں ہیں فوت کر دیں گے، اور عزیمت و رخصت کے خطوط سے تجاوز کر جائیں گے، ان میں اعتدال باقی نہ رہے گا۔ یہ خاصہ صرف شریعت محمدیہ اور ان کے پیروکاروں کا ہے کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم بالذات و علیہم بالواسطہ کہ وہ خودی سے قافی ہو کر حق سے باقی ہو کر مخصوص بارگاہ فضل و کرم اور اعتدال و میانہ روی کے مرکز بن جاتے ہیں۔ یعنی عمل کم ہوتا ہے اور اجر و ثواب بہت ملتا ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ **ملخصاً از شرح۔**

پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی برحق ﷺ کو ہر باطل و ناحق سے پاک و منزہ کر کے فرمایا:

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔

توجہ: یہ نبی اپنی طرف سے بات ہی نہیں کرتے بلکہ وحی ہے جو انہیں کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ دیتے ہیں وہ میری طرف سے ہوتا ہے، ان کی اپنی طرف

سے اور اپنی خواہش سے نہیں ہوتا، تو ان کی پیروی کرو۔ پھر فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

ترجمہ: اے نبی فرمادجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ محبوب بنا لے تو تم میری پیروی کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔

تو ظاہر و روشن ہو گیا کہ محبوبیت کی راہ آپ کے قول و فعل کے اتباع و پیروی ہی میں ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اکتساب عمل میری ظاہری سنت اور توکل کرنا میری باطنی حالت ہے (اوکما قال) پس تم آپ کی سنت اور آپ کی حالت کے درمیان ہو۔ اگر تمہارا ایمان کمزور ہے، تو وہ عمل کرو جو آپ کی سنت ہے، اور اگر ایمان قوی ہے، تو آپ کی اس حالت کو اپناؤ جس کا نام توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جس نے اللہ پر توکل کیا تو اُسے وہی کافی ہے۔ اور فرمایا: ان اللہ يحب المتوكلين۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ تو اس نے تمہیں توکل کا حکم دیا اور اس پر سمجیہ فرمائی جیسا کہ اس نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے ایسے عمل کیے جن پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ یہ حکم نبی، رزق و اعمال اور اقوال سب کو عام ہے۔ ہمارے لیے آپ کے سوا کوئی اور نبی نہیں ہے، جس کی ہم پیروی کریں۔ اور نہ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب ہے جس پر عمل کریں۔ لہذا ان دونوں سے باہر نہ ہو کہ ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ اور نفس و شیطان تمہیں گمراہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔

ترجمہ: ہوا کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے۔

پس سلامتی کتاب و سنت کے ساتھ ہے، اور ہلاکت ان دونوں کے ماسوا میں۔ بندہ کتاب و سنت پر ہی عمل کر کے ولایت و پدلیت اور غوثیت کی حالت تک ارتقاء

مقالہ سی و ہفتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

کیا بات ہے مومن کہ میں تمہیں اپنے ہمسایہ کے کھانے، پینے، لباس، بیوی، مکان اور اس کی مالداری، جس میں وہ چلتا پھرتا ہے، اور اس کے مالک کی ان نعمتوں سے جنہیں اس نے اس کی قسمت میں لکھا ہے حسد کرتا ہوا دیکھتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حسد ایمان کو کمزور بناتا، اور اپنے مولیٰ کی نظر سے گراتا، اور اسے غیظ میں لاتا ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ سے مروی یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحُودُ عُدُو نَعْمَتِي۔ حاسد میری نعمتوں کا دشمن ہے (کہ وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازوں)۔ اور کیا تم نے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد نہ سنا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو۔

پھر اے مسکین! کس چیز سے حسد کرتے ہو؟ کیا بندہ کی قسمت پر یا اپنی قسمت پر؟

اب اگر تم بندہ کی اس قسمت پر حسد کرتے ہو، جسے اللہ نے اس کے مقدر میں رکھا کیونکہ

ارشاد باری ہے: لَمَّا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا هُمْ يَرَوْنَكَ عَالَم

ہیں ہم نے ہی دنیاوی زندگانی میں ان کے لیے ان کی روزی تقسیم فرمائی۔ اگر یہ

بات ہے، تو تم نے اپنے پر ظلم کیا، آخر وہ بھی تو ایک بندہ ہے جو اپنے مولیٰ کی نعمتوں

میں تصرف کرتا ہے، جسے اس کے مولیٰ نے اپنے فضل سے عنایت فرمایا، جو اس کا حصہ

اور نصیب تھا، اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ و نصیب نہ تھا۔ سو چو! تم سے زیادہ ظالم و بخیل

۱۔ کسی شخص کی نعمت کو زائل ہو جانے کی خواہش و آرزو کرنے کو "حسد" کہتے ہیں، خواہ اس نعمت کو اپنے لیے

چاہے یا نہ چاہے۔ بعض نے اپنے لیے چاہنے کی تخصیص کی ہے، یہ ظالموں کے سوا کے لیے مخصوص ہے، چونکہ ظالم

نعمت کے زوال اور اس کو ایذا پہنچنے کی تمنا کرتا ہے یہ مذموم قبیح ہے۔ لیکن یہ صفت کہ بغیر کسی سے زوال نعمت کے یا

ایذا و رسائی کے اپنے لیے اس نعمت کی تمنا کر لے، اسے "عجب" کہتے ہیں، یہ مذموم نہیں ہے، اور یہ صفت داسا لواللہ

اور احمق کون ہوگا اور کون تم سے زیادہ کم عقل ہوگا؟۔ اور اگر تم اپنی قسمت اور نصیب پر حسد کرتے ہو؟ تو یہ پر لے درجہ کی جہالت اور نادانی ہے۔ اس لیے کہ یہ تو تمہارا حصہ اور نصیب ہے، جسے کسی دوسرے کو دیا نہیں گیا، اور نہ تم سے کسی کی طرف پھیرا گیا، اللہ تعالیٰ پاک و منزہ ہے (کہ وہ کسی کا حصہ کسی کو دیدے) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيْنَا وَمَا آتَانَا بِظُلْمٍ لِّلْعَبِيدِ۔ (پ ۲۶-سورہ حق)

ترجمہ: میری جناب میں حکم کو کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، ہم بندوں پر ظلم فرمانے والے نہیں ہیں۔

بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر ظلم نہیں فرماتا کہ تم سے اپنی قسمت و تقدیر لے لے، اور دوسروں کو دیدے، ایسا حسد کرنا تو اپنی نادانی، اور اپنے بھائی پر ظلم و زیادتی ہے۔ پھر اس زمین پر حسد کرنا جس میں خزانے اور دھنیں ہیں اور وہ سونے، چاندی اور جواہر کی کانیں جنہیں گزشتہ بادشاہوں نے قوم عاد و ثمود، اور کسریٰ و قیصر نے جمع کی ہیں، ان پر اپنے بھائی کے لیے حسد کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری مثل تو اس مرد کی سی ہے، جس نے کسی بادشاہ کو اس کی شوکت و حشمت، لشکر و سپاہ، اراضی پر حکومت و غلبہ، اس کے دربار میں مملکت کے محصول و خراج پہنچتے ہوں، اور قسم قسم کی نعمتوں۔ لذتوں، اور خواہشوں میں جتلاء دیکھا، لیکن ان پر تو اس نے حسد نہ کیا، مگر جب اس نے ایک جنگی کتے کو دیکھا کہ وہ بادشاہ کے کتوں میں سے کسی کتے کی خدمت کرتا، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اور اسی کے ساتھ رات گزار کر صبح کرتا، پھر بادشاہ کے مطبخ سے بچا کھچا، رومی کھانا مل جاتا، وہ اسے کھا لیتا۔ وہ مرد اس کتے کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور اس کا دشمن ہو گیا، اور اس کی موت و ہلاکت، اور اس کے قائم مقام بننے کی تمنا کرنے لگا۔ یہ حاسد کے طبیعت کی خست، کمینگی اور فردمانگی ہے، یہ زہد، دینداری اور قناعت نہیں ہے۔ تو کیا اس زمانہ میں اس مرد حاسد سے زیادہ احمق، بے وقوف اور نادان کوئی اور ہوگا؟

پھر اے مسکین! اگر تم جانتے اپنے ہمسایہ کے ساتھ کل کیا معاملہ درپیش ہوگا، اور

بروز قیامت حساب و کتاب کی سختی درازی کتنی ہوگی؟ اگر اس نے اللہ کی اطاعت ان نعمتوں میں نہ کی، جو اس کو دی گئی ہیں کہ اس کے حقوق ادا کرتا، اس کا حکم بجالاتا، نافرمانیوں سے باز رہتا، اور اللہ کی طاعت و عبادت پر اس سے مدد مانگتا (اس وقت بندہ جب یہ حال دیکھے گا تو) تمنا کرے گا کہ کاش! اس میں سے ایک ذرہ بھی نہ دیا جاتا اور ایک دن بھی کسی نعمت کو نہ دیکھتا (مگر اس وقت اس کی یہ تمنا کچھ مفید نہ ہوگی) کیا تم نے نہیں سنا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ بروز قیامت کچھ لوگ ضرور یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گوشت قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے، جب کہ وہ، بلا ہومصیبت جھیلنے والوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے۔ پس کل تمہارا یہ ہمسایہ دنیا میں تمہاری جگہ ہونکی تمنا کرے گا جب کہ اپنے حساب کی سختی و طوالت اور اس کے مناقشہ کو دیکھے گا، اور اسے بروز قیامت آفتاب کی حرارت میں پچاس ہزار سال کی برابر کھڑا رہنا پڑے گا۔ اسے یہ دشواری اس لیے پیش آئے گی کہ اس نے دنیا میں نعمتوں سے فائدہ اٹھایا (مگر اسے حقوق ادا نہ کیے) اس وقت تمہاری حالت یہ ہوگی کہ تم عرش الہی کے زیر سایہ ایک گوشہ میں قسم قسم کی لذتوں کے کھانے پینے میں مشغول و مسرور اور خوش ہو گے۔ یہ مسرت و شادمانی اس لیے ہوگی کہ تم نے دنیا کے شدائد، اس کی تنگی و آفت، اور فقر و محتاجی پر صبر کیا، اور اپنے نصیب و قسمت پر راضی رہے، اور اپنے رب کے ساتھ موافقت کی جو بھی تمہاری تقدیر و تدبیر میں تھا۔ خواہ تمہارے لیے محتاجی، اور دوسرے کے لیے تو نگری ہو۔ یا تمہارے لیے بیماری اور دوسروں کے لیے صحت ہو، خواہ تمہارے لیے شدت و سختی ہو، اور دوسروں کے لیے نرمی۔ یا تمہارے لیے ذلت ہو، اور دوسروں کے لیے عزت۔ بہر حال اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں بلاؤں پر صبر اور نعمتوں پر شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے، جو کہ اپنے تمام امور کو آسمان و زمین کے مالک رب کے سپرد کرتے اور اسی کو سونپتے ہیں۔

مقالہ سی و ہشتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

جو کوئی اپنے مولیٰ کے ساتھ صدق و خلاص سے معاملہ کرے، اور صبح و شام اس کیسوا سے نفرت و وحشت زدہ رہے۔ اے گروہ طالبان حق! تم اپنے اس حال و مقام کا دعویٰ نہ کرو، جو تمہیں حاصل نہیں ہوا۔ اللہ کو یگانہ و منفرد رکھو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور قضاء قدر کے تیروں کا نشانہ ہو جاؤ کہ وہ خراش تو پہنچائیں مگر ہلاک و قتل نہ کریں۔ اور جو اللہ کی راہ میں تلف ہوا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر لازم ہے۔

مقالہ سی و نہم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

ہوئے نفس کو موجودگی میں بغیر ہر الہی (مال و رزق، بلکہ مذہب و راہ فعل و قول اور ہر صنعت و کار کو) پکڑنا، راہ راست سے ہٹنا اور حق کے خلاف کرنا ہے اور ہوئے نفس کی غیر موجودگی میں پکڑنا حق کے ساتھ موافقت و سازگاری ہے۔ اور اس کا ترک ریاء و نفاق ہے۔

مقالہ چہلم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

روحانیوں کی جماعت میں داخل ہونے کی خواہش نہ کرو، (کہ بشری قیود، اور جسمانی کدوت سے صاف ہونا چاہو) یہاں تک کہ تم اپنے تمام وجود سے نفرت کرنے لگو، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح سے جدائی اختیار کر لو، اور اپنے وجود، اپنی حرکات و سکنات، اپنی سماعت و بصارت، اپنی طاقت و کوشش اور اپنے عمل و عمل سے

بیگانہ بن جاؤ، اور ان تمام چیزوں سے جو تم میں روح سے پہلے موجود تھیں اور جو روح پھونکنے کے بعد موجود ہوئیں ان سے علیحدگی چاہو۔ اس لیے کہ یہ تمام قرب و وصول حق سے حجاب اور آڑ ہیں۔ پس جب تم روح محض ہو جائے گے (اور علاقہ صوری و معنوی سے معراء ہو جاؤ گے) تو یہ برتر البر اور غیب الغیب ہوگا، اور اپنے اسرار میں تمام چیزوں سے جدائی کرنے والا، سب کو دشمن بنانے والا، حجاب و تاریکی لانے والا ہوگا۔ جیسا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ میرے لیے دشمن ہیں مگر رب العالمین وہ میرا دوست ہے آپ نے یہ بات بتوں سے فرمائی۔ لہذا تم اپنے وجود کو، اور اپنے تمام اجزاء کو مع تمام مخلوقات کے بت بنا لو۔ ان میں سے کسی کی فرمانبرداری نہ کرو، اور بالکل ان کی پیروی نہ کرو۔ اس وقت تم اسرار اور علم لدنیہ اور اس کے عجائب و غرائب لے اٹھو اور محرم بن جاؤ گے، اور تمہیں عالم کی نگوین اور اس پر تصرف حاصل ہو جائے گا، اور وہ عادتوں کے خلاف کام کرو گے جو قدرت کی قسم سے ہیں، اور مومنین کو جنت میں حاصل ہوں گی، پس تم اس حالت میں ایسے ہو جاؤ گے گویا مرنے کے بعد آخرت میں زندہ کیے گئے ہو اور قدرت کلیہ تمہیں حاصل ہوگی۔ تم اللہ کیساتھ سنو گے، اسی کے ساتھ دیکھو گے، اسی کے ساتھ بولو گے اسی کے ساتھ پکڑو گے، اسی کے ساتھ چلو گے، اسی کے ساتھ سوچو گے اور اسی کے ساتھ آرام و راحت پاؤ گے، ما سوال اللہ سے اندھے بہرے ہو جاؤ گے اس وقت کسی غیر کا وجود نظر آئے گا ہی نہیں۔ باوجود حدود کی حفاظت اور امر و نواہی کے لازم پکڑنے کے۔ اب اگر تم میں کوئی حدوث جائے، تو جان لو کہ تم فتنہ میں ڈالے گئے ہو، اور تم سے شیطان کھیلتا ہے۔ لہذا حکم شریعت کی طرف رجوع ہو اور اسے لازم پکڑو، اور اپنے سے ہوس کو دور کرو، کیونکہ جس حقیقت کی شریعت شہادت نہ دے وہ زندقہ ہے۔

فائدہ: یہ مقام فنا فی التوحید کا ہے بندہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات کے افعال کو فنا کر کے مشاہدہ ذات و صفات الہی اور اس کے افعال کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

یہ مرتبہ اعلیٰ و اکمل اور مراتب قرب و توحید کی انتہاء ہے، جو اس کے تمام اقسام و مراتب کو شامل ہے۔ بعض صوفیاء متاخرین مراتب قرب کو چند قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اول یہ کہ نوافل کے ذریعہ مرتبہ قرب حاصل کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ بندہ نوافل کی ادائیگی میں فاعل ہے اور حق آل۔ یعنی بندہ جب نوافل میں مشغول ہوتا ہے، تو وہ اس میں خودی اور انانیت مشاہدہ کرتا ہے، اسی کو فاعلیت کہتے ہیں۔ جب بندہ نے مرتبہ شہود میں اپنی نظر سے خودی اور فاعلیت کو ساقط کر دیا، تب اسے فتائے صفات کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے، جو حسب ارشاد نبوی نوافل و خیرات اور صدقات و مریضات الہی پر مواظبت و مداومت سے حاصل ہوتا ہے، انہی لوگوں کے حق میں ہے یہی یَسْمَعُ وَبِی یُبْصِرُ (مجھی سے سنتے اور مجھی سے دیکھتے ہیں)۔ دوم یہ کہ فرائض کے ذریعہ قرب حاصل کرے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ اس میں فاعل اللہ تعالیٰ ہے اور بندہ آل۔ یہ مقام فتائے ذات کا ہے، اور ان الحق ینطق بلسان عمر رضی اللہ عنہ (بے شک حق تعالیٰ سیدنا عمر فاروق کی زبان میں کلام فرماتا ہے) یہ ان کا مقام ہے۔ ایک اور بھی مقام جو ان دونوں مرتبوں کا جامع ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَا رَمِيتَ اِذْ رَمِيتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی الْاٰیۃ جو حضور ﷺ کا مقام رفیع ہے کہ آپ مقام قرب میں اس قدر بلند ہیں کہ اس جگہ شہود عبد مقرب میں کسی فاعل و آل سے مقید نہیں۔ یہ مقام بدرجہ کمال مخصوص ہے حضور سید عالم خاتم النبیین ﷺ کے لیے۔ یہی مقام خلافت و اتحاد ہے، جب ہی تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم اور یہ کہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ الایتین۔ (ملخصاً از شرح)

مقالہ چہل و یکم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنا فرماتے ہیں ہم دولت مندی کی ایک مثال تمہیں سناتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ ایک بادشاہ عوام الناس

میں سے کسی کو چن کر کسی شہر کا گورنر بنا تا خلعت پہنا تا جھنڈے اور علم گاڑتا، نقارہ و طبل اور لشکر دیتا ہے۔ پھر وہ کچھ عرصہ حکومت کرتا ہے یہاں تک کہ اسے اطمینان ہو جاتا ہے اور خیال کرنے لگتا ہے یہ حکومت و گورنری باقی و ثابت رہے گی اور وہ اپنی پہلی حالت کو بھول کر اپنی بے قدری، خواری محتاجی اور گنہگاری کو فراموش کر جاتا ہے اور نخوت و تکبر اس کے دل میں سما جاتا ہے پھر اچانک بادشاہ کی طرف سے معزولی کا حکم اس کی مسرت و خوشی کے وقت میں آ گیا اس کے بعد بادشاہ نے اس کے جرائم کو توت اور ظلم و تعدی اور نافرمانی و حکم عدولی کا مطالبہ کیا پھر تنگ و تاریک جیلخانہ میں قید کر دیا، اس کی یہ قید دراز ہوئی اور اس کی شدت اس کی وقت اور اس کی محتاجی ہمیشہ رہی اور اس کا تکبر و نخوت پکھل گیا، نفس شکستہ ہو گیا۔ اور ہوس کی آگ بجھ گئی یہ سب کچھ بادشاہ کے سامنے اور اس کے علم میں ہوا اس کے بعد بادشاہ نے عمان توجہ اس کی طرف پھیری اور بخشش و رحمت کی آنکھ سے اسے دیکھا اور جیلخانہ سے نکالنے کا حکم فرمایا اور اس سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا خلعت بخشی اور ولایت اسے لوٹادی اور اس کے ساتھ اتنی ہی ولایت حرید شامل کر دی (یعنی دو گنی حکومت ولایت مل گئی) اور یہ ولایت بلا استحقاق سابق اسے بخش دی پس یہ حکومت ولایت اس کے پاس ہمیشہ رہی جو صاف اور کفایت کرنے والی اور برکت والی ہو کر باقی رہی۔

یہی حال مومن کا ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقرب اور اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے تو اس کے دل کی آنکھ کے آگے رحمت و احسان اور انعام و اکرام کے دروازے کھول دیتا ہے، بس اپنے دل سے وہ دیکھتا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا گزر ہوا یعنی وہ آسمان ذرین کے ملکوت کے غیوبات کا مطالعہ کرتا ہے اور قرب و اختصاص، کلام لذیذ و لطیف، عمدہ، جمیل و ناز قبولیت دعا، صداقت گفتار اور ایفاء وعدہ سے نوازتا ہے۔ اور اس کے قلب میں مقام بعید سے حکمت کی باتیں ڈالتا ہے پس پھر وہ اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ

ظاہری نعمتوں کو اس پر اور زیادہ کرتا ہے یعنی اس کے بدن، تمام اعضاء، کھانے پینے، لباس، نکاح حلال، مباح ظاہری عبادت اور حدود کی حفاظت میں اضافہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس مجذوب مومن بندے کے اس حال کو کچھ عرصہ تک برقرار رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بندہ اس کی طرف سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اس پر نازاں ہو جاتا ہے اور دائمی کا گمان کرنے لگتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس پر بلاؤں اور قسم قسم کے نفسانی مشقتوں یعنی مال و اولاد اور اہل و عیال میں کمی و نقصان کے دروازوں کھول دیتا ہے، پس اس سے وہ سب کچھ جو اس پر پہلے سے اللہ کی نعمتیں تھیں دور کر دیں۔ پھر وہ متحیر، حسرت زدہ، دل شکستہ، یاروں دوستوں سے کٹ کر رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے ظاہر کو دیکھتا ہے تو وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو اسے بری معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر اپنے قلب و باطن کی طرف نظر ڈالتا ہے تو وہاں بھی اسے وہ چیز نظر آتی ہے۔ جو اسے غم میں مبتلا کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے اس ضرر کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے تو قبولیت نظر نہیں آتی۔ اور اگر وعدہ جمیل کی خواہش کرتا ہے تو وہ بھی جلدی نہیں پاتا۔ اور اگر کسی چیز کا وعدہ دیا بھی جاوے تو اس کی وفا کی خبر نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر و تصدیق سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ اور اگر مخلوق کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو ان تک رستہ نہیں ملتا۔ اور اگر اس کو اس میں کوئی رخصت ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل کر بیٹھتا ہے تو سزا و عقوبت اس کی طرف دوڑتی ہیں اور خلقت کے ہاتھ اس کے بدن پر اور ان کی زبانیں اس کی آبرو پر تسلط پاتی ہیں۔ اور اگر اس حالت سے جس میں اب داخل کیا گیا اس پہلی حالت کی طرف جو برگزیدگی اور اجباء سے پہلے تھی پلٹنا چاہتا ہے تو قبول نہیں کیا جاتا اور اگر رضا و خوشنودی اور بلاء سے لذت انگیزی چاہتا ہے تو یہ بھی نہیں دیا جاتا تو اب وہ وقت شروع ہوتا جہاں نفس پکھلتا ہے، ہوائے نفس زائل ہوتی ہے ارادہ و خواہشیں کوچ کرتی ہے اور ہستیاں نابود ہوتی ہیں۔ پس یہ حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ یہاں تک کہ بندہ جب انسانی اخلاق اور بشری صفات کو فنا کر لیتا

ہے تو روح محض باقی رہ جاتی ہے یہاں تک کہ اپنے دل میں ایک آواز سنتا ہے کہ اپنا پاؤں زمین پر ماروں یہاں نہانے اور پینے کا ٹھنڈا پانی ہے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اپنی رحمت و مہربانی اور لطف و احسان کی بارش برساتا ہے اور اسے اپنی ٹھنڈی ہواؤں اپنی معرفت کی خوشیوں اور اپنے علوم کی باریکیوں سے زندہ فرماتا ہے اور اس پر اپنی نعمت و محبوبیت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور اس کی طرف تمام احوال میں مخلوق کے ہاتھوں کو مال خرچ کرنے اور دینے اور خدمت کرنے کے لیے کشادہ کرتا ہے۔ اور ہر جگہ اس کی تعریف و توصیف اور اچھائی کے ساتھ یاد کرنے میں لوگوں کی زبانوں کو کھولتا ہے اور اس کی طرف آنے (اس سے ملاقات کرنے اس سے فائدہ اٹھانے) کے لیے مخلوق کے پاؤں کھولتا ہے۔ اس کے لیے ان کی گردنوں کو جھکاتا، بادشاہوں اور ارباب دولت کو اس کے لیے مسخر کرتا ہے۔ اور اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں اس پر تمام کرتا ہے اور اس کی ظاہری تربیت کا خود متولی ہوتا ہے اس کی تربیت خواہ اپنی نعمت سے ہو یا مخلوق کے ذریعہ (کیونکہ مخلوق کی طرف سے بھی جو نعمتیں پہنچی ہیں درحقیقت وہ بھی اس کی طرف سے ہوتی ہیں، اور اس کی باطنی پرورش کو اپنے لطف و کرم سے خود اختیار فرماتا ہے وقت بقا یعنی مرنے کے وقت تک اس کی یہ حالت ہمیشہ برقرار رکھتا ہے۔ پھر اسے وہاں داخل فرماتا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا گزر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ لِّس كُوٰى جَانٍ نِّهِيں مَعْلُوْم كَر سَكْتِي كَر اِن كَر لِيے كِيَا چيز آنكھوں كِي ٹھنڈك پوشيدہ كر ر كھي؟ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يِه بدلہ ہا ن كا جو وہ عمل كرتے تھے۔

مقالہ چہل و دوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفس کی دو ہی حالتیں ہیں تیسری

نہیں ہے۔ ایک حالت عاقبت کی ہے اور دوسری حالت بلاء کی۔

پس اگر وہ بلا میں ہوتا ہے تو وہ بے صبری، شکوہ قضاء و قدر سے ناراضگی اور اللہ

تعالیٰ پر اعتراض و اتہام شروع کر دیتا ہے وہ صبر کو اختیار کرتا ہے نہ رضا و موافقت کو۔

بلکہ بے ادبی اور خلق و اسباب کے ذریعہ شرک و کفر کرنے لگتا ہے۔ اور اگر عاقبت میں

ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ سرکش و متکبر ہو جاتا ہے شہوتوں اور لذتوں کی پیروی کرنے لگتا

ہے جب بھی کوئی شہوت پوری ہوتی تو دوسری کی تلاش شروع کر دیتا ہے اور جو نعمتیں

اس کے پاس ہوتی ہیں اسے وہ حقیر جاننے لگتا ہے اور ان نعمتوں میں عیب و نقصان

نکالنے لگتا ہے (حالانکہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں اگر تمام جہان مجتمع ہو

کر ایک نعمت بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ

بغیر سابقہ استحقاق کے اسے عنایت فرمادی ہیں) پھر وہ اس سے اعلیٰ و بہتر کی آرزو رکھتا

ہے۔ (دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کی آرزو کرتا ہے) جو اس کی قسمت میں نہیں

ہیں اور جو اس کی قسمت میں ہے اس پر اعتراض کرتا ہے (حالانکہ شرط بندگی یہ ہے کہ

اگر بغرض محال اس کی قسمت میں زیادہ ہوتا اور مولیٰ تعالیٰ اس سے کم دیتا تب بھی جو دیا

اس پر راضی رہتا چہ جائے کہ جو اس کی قسمت میں تھا پورا دیا گیا۔ اس کے باوجود یہ طمع،

ناراضگی اور اعتراض کیا معنی رکھتا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ نفس کی خاصیت ہی یہ ہے کہ

اپنی قسمت پر راضی نہیں رہتا اور اس سے زیادہ بہتر کی جستجو کرتا ہے شرح) پس یہ نفس

انسان کو طویل محنت و مشقت میں ڈال دیتا ہے وہ راضی نہیں ہوتا جو اسے ملا اور جو اس

کی قسمت میں تھا پس وہ سختیوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور ہلاکت کی جگہوں اور طویل

مشقتوں اور سختیوں میں گھس پڑتا ہے۔ جس کی دنیا میں اس کے بعد آخرت میں انتہا

ہے اور نہ آخر۔ جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ سخت ترین سزاؤں میں سے یہ ہے کہ وہ چیز

طلب کرے جو قسمت میں نہیں ہے اور جب وہ بلا میں ہوتا ہے تو بجز اس کے دور کرنے

کے کوئی آرزو رکھتا ہی نہیں۔ اس وقت وہ ہر ناز و شہوت اور لذت کو بھول جاتا ہے ان

میں سے کسی چیز کو طلب نہیں کرنا چنانچہ جب اسے عافیت دے دی جاتی ہے تو پھر وہ اپنی رعونت، سرکشی تکبر، اپنے رب کی طاعت سے روگردانی اور معاصی میں منہمک ہونے کی طرف لوٹ پڑتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس پر کیسی بلائیں تھیں اور اس پر کیسی بد حالی تھی۔ اب اسے پھر دوبارہ پہلے سے زیادہ سخت بلاؤں اور مصیبتوں میں ڈال دیا جائے گا جو اس کے لیے عذاب ہو گا بایں سبب کہ اس کے نفس نے جو کمایا اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا تا کہ آئندہ نافرمانیوں اور گناہوں سے باز رہے۔ اس لیے کہ نعمت و عافیت اسے سازگار نہیں ہوئی۔ بلکہ بلاء و سختی میں اس کی نگہبانی و حفاظت ہے۔ پس اگر وہ بلاؤں کے دور ہو جانے کے بعد حسن ادب کو ملحوظ رکھتا اور طاعت پر کار بند اور اپنے نصیب پر شاکر و راضی رہتا تو یہ دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہتر ہوتا اور نعمت و عافیت کی زیادتی اور اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کی توفیق و مہربانی کا مستحق بنتا۔

اب جو دنیا و آخرت کی سلامتی چاہے اسے لازم ہے کہ مبرور رضا اور مخلوق سے شکوہ کرنے سے اجتناب اور اپنی ضروریات کا اللہ عزوجل سے فریاد اس کی اطاعت کے لڑوم، کشادگی و فراخی کا انتظار اور اللہ کی طرف یکسوئی کو اختیار کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ماسوا سے بہتر ہے، اپنی تمام مخلوق سے اس کا محروم کرنا عطا ہے (کیونکہ وہاں حکمتیں اور مصلحتیں ہوں گی ان کا نفع بھی بندے کے حال پر پھرے گا اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے وقت اس سے بہتر اور زیادہ عنایت فرمائے کیونکہ اس کا ارشاد ہے میں شکستہ دلوں کے نزدیک ہوں تا کہ وہ میری طرف خوب رجوع کریں۔ شرح) اللہ کا عذاب نعمت ہے (یعنی وہ نعمت جس کے حقوق ادا نہ کئے جائیں وہ ایک عذاب و سزا ہے) اور اس کی بلائیں دوا ہیں اور اس کا وعدہ نعمت ہے اس کا ادھار روکتا ہے اور اس کا کہنا فعل ہے اس لیے کہ اس کا قول و حکم یہ ہے کہ لِنَا لَوْكَدَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (جب کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ”ہو جاتی ہے“) اس

کے تمام کام نیک و حکمت و مصلحت پر شامل ہیں۔ مگر اس نے اپنی مصلحتوں کا علم بندوں سے پوشیدہ کر رکھا ہے وہ دانشمندی میں تہادیکھتا ہے پس بندے کے لیے سب سے بہتر اور اس کے حال کے مناسب یہی ہے کہ وہ رضاء و تسلیم، مشغول بعبادت، اوامرو نواہی کی ادائیگی، قضاء و نذر کی اطاعت میں ہمیشہ قائم رہے اور جو ربوبیت کے لوازم ہیں یعنی کبریائی کا دعویٰ کرنا وغیرہ اس میں مشغول ہو۔ (اور ربوبیت کے افعال پر اعتراض و الزام کو ترک کر دو) کیونکہ یہی تو تقدیروں کے جاری ہونے کی جگہ اور ان کے اصولوں کی علت ہے۔

لہذا اپنے تمام حرکات و سکنات میں افعال الہی میں چون و چرا اور اس پر اعتراض و تہمت سے خاموشی اختیار کرنا چاہیے۔ اس ارشاد و ہدایت کی دلیل و حدیث ہے جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بروایت عطاء از ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر رسول اللہ ﷺ کا ردیف یعنی پشت پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے فرزند حقوق الہی کی نگہبانی کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے مراقبہ علم و حضور اور معیت میں نگاہ رکھو گے تو اسے اپنے سامنے (بطریق نصرت و اعانت) پاؤ گے جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو۔ اور جب مدد مانگو تو اللہ سے استعانت کرو (کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہ جو احادیث و اقوال اولیاء میں وارد ہے کہ انبیاء و اولیاء مخلوق کی مدد فریادری کرتے ہیں تو اس میں کوئی مناقات نہیں ہے کہ کیونکہ یہ عون الہی کے مظاہر ہیں انہوں نے اپنے کوفتا کر کے معیت و قرب الہی حاصل کر لیا ہے اب جو فتانی اللہ ہو کر ان سے افعال و اعانت صادر ہوتے ہیں درحقیقت وہ اللہ کے غیر نہیں ہیں مفصل بیان سابقہ مقالات میں گزر چکے ہیں۔ ۱۲ مترجم) قضاء و قدر پر قلم خشک ہو گیا ہے۔ اب اگر بندے تمہیں ایسا نفع پہنچانا چاہیں جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے نوشت نہیں فرمائی ہے تو اس پر وہ قادر نہیں ہیں اور اگر وہ تمہیں ایسا نقصان پہنچانا چاہیں جو تمہاری تقدیر میں اللہ نے

نوشت نہیں فرمائی ہے۔

تو اس پر بھی وہ قادر نہیں ہیں۔ پس اگر عمل کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے صداقت کے ساتھ یقین رکھ کے عمل کرو اور اگر استطاعت نہیں رکھتے (کسی عارضہ کے سبب، اس طرح پر کہ ایمان و یقین میں خلل نہ آئے تو نا امید نہ ہو) اس لیے کہ اپنی ناگواری اور مکروہ باتوں پر صبر کرنے میں بہت بھلائی ہے۔ جان لو کہ حق کی نصرت صبر و ثبات میں ہے اور کشادگی و فراخی بلاؤں کے ساتھ ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔

افادہ: سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قضاء الہی میں ہے وہ تو ضرور ہوتا ہے۔ اب اگر تم صبر کرو تو اس کے اجر کے مستحق ہو گے اور بے صبری کرو گے تو اس کا وبال بھی تمہیں پر ہو گا سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایسے ہو جاؤ جیسے وہ سواری جو ہرگز پاؤں کے نیچے نہ دبے (یعنی سوار نہ ہونے دے سرکشی کرے) اور وہ لکوار جو قطعاً کاٹ نہ کرے سخت کند ہو اس کا نام صبر ہے۔ اور مشائخ کرام فرماتے ہیں بوقت مصیبت صبر کیوں نہیں کرتے۔ اگر تم نے صبر کیا تو ایک اجر و ثواب پاؤ گے دوسرے مصیبت نہ رہے گی۔ شرح

لہذا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا آئینہ، اپنے جسم کا لباس (شعار) اور چادر (وٹار) اور اپنے گفتگو میں مثل بنا لے اور اپنے تمام حرکات و سکنات میں اسی کے مطابق عمل کرے تاکہ دنیا و آخرت میں سلامت رہے۔ اور دونوں جہان میں اللہ کی رحمت کیساتھ عزت پادنے۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ صبر کرنے والے کو اگر بعض اعمال خیر و نوافل میں کوتاہی ہو جائے تو مصائب و بلا یا پر صبر کرنے سے اس کا کنارہ بن سکتا ہے۔ اور کبھی درجات کی بلندی کا سبب بھی ہوتا ہے۔ (شرح)

۲۔ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جس سے بدن کو ڈھانپا جائے جیسے قمیض، پیجامہ، وغیرہ اور وٹار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو شعار کے اوپر پہنا جائے جیسے چادر اچکن وغیرہ۔ حدیث کے لغوی معنی بات اور کلام کے ہیں اس جگہ مطلب یہ ہے کہ مذکورہ حدیث شریف کو اپنا عملی کلام بناؤ کہ ہر وقت خود سے کہتے رہو اور دل میں اسے بٹھالو۔ (شرح)

مقالہ چہل و سونم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص لوگوں سے سوال نہیں کرتا مگر بایں سبب کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا اور اس کا ایمان، اس کی معرفت اور اس کا یقین کمزور ہے اور اس کا صبر کم ہے۔ اور کوئی خلق سے سوال و درخواست نہیں پچتا مگر بایں سبب کہ وہ اللہ ﷻ کے علم و معرفت کو پورا جانتا اور اس کا ایمان و یقین قوی اور اپنے رب کی معرفت بہت زیادہ ہے یہ حالت ہر لحظہ قائم رہتی ہے اور یہ کہ وہ اپنے رب سے شرم و حیا کرتا ہے۔

لفاضہ: شیخ اجل عارف باللہ سیدنا علی متقی رحمۃ اللہ اپنے بعض رسائل میں نقل فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ ان پانچ باتوں کو خود پر بار بار دہرائے تاکہ خوب ذہن نشین ہو کر توکل کے حصول کا موجب ہو جائے اول یہ کہ اس پر یقین رکھو کہ حق تعالیٰ کا علم تمام مخلوق کو شامل ہے اور ان کے احوال پر محیط ہے بخلاف آدمی کے شہر اور جہان میں چند محتاج ان سب کو نہ جانتا ہے اور نہ پہچانتا اگرچہ وہ بڑا نخی ہو جب وہ جانتا ہی نہیں تو کیسے دے گا۔

دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ جہاں بھی فقیر و محتاج ہو وہیں رزق و عطا پہنچائے اگرچہ جہاں کے آخری کنارے پر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن آدمی یہ قدرت نہیں رکھتا اور نہ اسے طاقت ہے جب اسے طاقت ہی نہیں تو کس طرح پہنچا سکتا ہے۔

سوم یہ کہ نسیان و فراموشی اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں بخلاف آدمی کے کہ کسی چیز کو جانتا ہے پھر اسے بھول جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دروازہ پر فقیر کو بٹھا جاتا ہے اور وعدہ کر جاتا ہے کہ گھر سے اس کے لیے کچھ بھیجتا ہے یا خود لاتا ہے۔ جب گھر کے اندر جاتا تو بھول جاتا ہے۔

چہارم یہ کہ حق تعالیٰ کو لال و تمکان نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو کرے پھر اس سے وہ

ملا لیا تھا کان محسوس کرے بخلاف آدمی کے کہ کسی جگہ بیٹھتا ہے تاکہ مخلوق خدا سے کچھ دے جب دیر ہو جاتی تو غمگین ہو کر تھکان محسوس کرنے لگتا ہے پھر وہ اٹھ جاتا اور خالی ہو جاتا ہے از شرح

مقالہ چہل و چہارم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عارف کا ہر سوال جو وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے قبول نہیں ہوتا اور اس کے ہر وعدہ کو پورا نہیں کرتا تاکہ اس پر رجا یعنی امید غالب نہ آجائے پھر وہ اسے ہلاک کر دے۔ اس لیے کوئی حال و مقام ایسا نہیں ہے جس کے لیے خوف در جانہ ہو۔ یہ دونوں پرند کے دو بازو کے مانند ہیں کہ ان بازوؤں کے بغیر پرند ناقص ہے۔ اسی طرح حال و مقام کمال کو نہیں پہنچتا اور باقی نہیں رہتا جب تک کہ خوف در جانہ ہو۔ لیکن ہر حال و مقام کے لیے خوف در جا اسی مناسبت سے ہے جس کا وہ حال و مقام مقتضی ہے۔ پس عارف مقرب اور اس کا حال و مقام یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہ کرے اور اس کے غیر کی طرف نہ مائل ہو، نہ آرام لے اور نہ اس کے غیر سے محبت کرے۔ اب سوال کی قبولیت کے لیے اس کا طلب کرنا اور ایٹانے عہد کے لیے اس کا درخواست کرنا وہ چیز نہیں ہے جس کے وہ درپے ہے اور یہ اس حال کے لائق بھی نہیں۔ پس اس میں (یعنی عارف کے سوال کے قبول نہ ہونے اور ہر وعدہ کے پورا نہ ہونے میں) دو امر ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر رجا اور اس کے رب کی خفیہ تدبیر کا غرور غالب نہ آجائے پھر وہ ادب کے قائم رکھنے سے غافل ہو جائے۔ اور وہ اسے ہلاک کر ڈالے۔ دوسرے یہ کہ اپنے رب عزوجل کے ساتھ اس کے ماسوا کے کسی چیز کو اس کا شریک بنانا ہے۔ اس لیے کہ بظاہر جہان میں انبیاء علیہم السلام کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے (یعنی جس کی عصمت قطعی اور یقینی طور پر ہمیں ظاہر ہو اور ہم حکم دے سکیں۔ بجز انبیاء علیہم السلام کے کوئی نہیں ہے) اس بنا پر اس کی دعا قبول اور وعدہ

ایفاء نہیں فرماتا تا کہ بطریق عادت سوال نہ کرے اور بشری طبع اور سرشت سے خواہش نہ کرے، امتثال امر کی بنا پر نہیں ہے (کیونکہ شریعت میں تو سوال و دعا کرنے کا حکم ہے لہذا اس حکم کے بجالانے پر یہ عدم قبولیت نہیں ہے) بلکہ اس بنا پر ہے کہ اس میں شرک کی طرف لوٹنے کا خطرہ ہے اور تمام احوال میں شرک خفی بہت ہے۔ اور ان کی طرف اقدام کرتا اور ان تمام مقامات میں ایسا کرنا مذموم ہے۔

لیکن جب سوال متابعت امر میں ہو تو یہ قرب و نزدیکی میں زیادتی کا موجب ہوتا ہے جیسے نماز، روزہ اور دیگر فرائض و نوافل وغیرہ کیونکہ بجا آوری متابعت حکم میں ہے۔
افادہ: اس مقام میں ایک اشکال یہ واقع ہوتا ہے کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا درگاہ خداوندی سے عارف کو جو وعدہ دیا جاتا ہے کبھی وہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا اور شی موعود اسے نہیں پہنچائی جاتی لہذا حق تعالیٰ کے وعدے میں خلاف ہونا لازم آتا ہے اور یہ باتفاق جائز نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس وعدہ کا وقوع کسی دوسرے وقت پر موقوف ہو۔ خواہ دنیا میں یا آخرت میں۔ اور اگر وعدہ میں وقت بھی معین کر دیا گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی شرط و قید سے مشروط و مقید ہو۔ اور بندہ کو اس کی خبر نہ دی گئی ہو اگرچہ خود وہ شرط یہی ہے کہ نہ تو سوال کرنا اور نہ درخواست کرنا۔ چونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ بھی علم الہی میں ہے بندہ اس سے باخبر بھی ہو جائے ولا یحیطون بشی من علمه الا بما شاء بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی حکمت بالغہ کا اقتضاء یہی ہوتا ہے کہ سے پوشیدہ اور مخفی رکھا جائے۔ اتنا کہ ربوبیت کی سطوت و ہیبت بندہ کی نظریں اور احکام عبوریت بجالانے میں وہ ثابت قدم رہے۔ (از شرح)

مقالہ چہل و پنجم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واضح رہنا چاہیے کہ آدمی دو قسم کے ہیں ایک وہ جن پر نعمتوں کا افاضہ و انعام کیا گیا ہے دوسرے وہ جو بحکم ربی بلاؤں میں

بتلاء ہیں۔ پس منعم علیہ صفا و کدورت سے ان چیزوں میں جو اس پر انعام کی گئی ہیں صفا کی و کدورت سے خالی نہیں ہوتا پس وہ انہیں نعمتوں میں جو اسے دی گئی ہیں بہت خوش حال ہوتا ہے۔ کہ اچانک تقدیر الہی وہ چیز لاتی ہے جس سے وہ مکدر ہو جاتا ہے یعنی قسم قسم کی مصیبتیں بلائیں، امراض، رنج و غم اور سختیاں اس کی جان میں مال میں اہل میں اور اولاد میں آجاتی ہیں تب وہ ان سے بے مزہ ہو جاتا ہے اور ایسا بن جاتا ہے گویا اس پر کبھی نعمتیں آئی ہی نہیں۔ اور ان گزشتہ نعمتوں اور اس کی شیرینی کو بھول جاتا ہے اور اگر مال و جان، غلام و باندیاں اور دشمن سے بخوبی کے ساتھ تو نگری قائم ہے تو وہ ان نعمتوں میں ایسا لگن رہتا ہے گویا کہ بلاؤں کو وجود ہی نہیں ہے اور اگر بلا میں ہوتا ہے تو خیال کرنے لگتا ہے کہ خوشحالی کا وجود ہی نہیں ہے یہ تمام حالتیں اپنے مولا سے بیخبری اور نادانی کی وجہ سے ہے پس اگر وہ جانتا کہ اس کا مولیٰ فعالٌ لِمَا یُرِیدُ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی تغیر و تبدل اور تلخ و شیریں، فقیر و تو نگر بلند و پست، عزت و ذلت، مارتا جلاتا اور آگے پیچھے کرتا ہے تو جو اس پر انعام فرمایا ہے اس سے ہرگز مطمئن نہیں رہتا۔ اور اس کے زوال و تغیر سے بے پرواہ اور اس پر مغرور نہ رہتا۔ اور بلا کی حالت میں کشادگی و فراخی سے ہرگز مایوس نہ ہوتا۔ نیز وہ دنیا کے حالات سے بھی نادان اور جاہل ہے کہ یہ دنیا بلاء، محنت، تیرگی، تکالیف اور زندگی کو مکدر بنانے والا گھر ہے۔ اور یہ کہ اس کی اصل و بنیاد بلا ہے اور نعمتیں اس کی فرع اور شاخیں ہیں۔ پس یہ دنیا اس درخت کی مانند ہے جس کے شیرہ سے ”صبر“ یعنی ایلوا بنتا ہے۔ (ایلوا ایک مشہور دوا ہے جو تلخ و کڑوا ہوتا ہے) جس کا پہلا پھل کڑوا اور آخری پھل شہد و شریں ہے۔ لہذا کوئی مزہ اس کی شیرینی تک نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کی کڑواہٹ کو نہیں چکھتا زہری کر ہی شہد و شریں کو پاتا ہے پس جو شخص دنیا کی بلاؤں پر صبر کرے اس کے لیے اس کی نعمتیں حلال ہو جاتی ہیں۔ بلا شبہ مزدور کو پیشانی سے پسینہ بہانے اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنے، اپنی روح کو غمزدہ کرنے، اپنے سینے کو تنگ کرنے اپنی طاقت خرچ کرنے،

اپنی جان کو گھلانے، اپنی آرزوؤں کو توڑنے اور اپنی طرح کے مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے پس جب حردوران تمام تلخ گھونٹوں کو نگل لیتا ہے اس کے بعد وہ اچھے کھانے، عمدہ سالن، پھل، لباس، راحت و سرور اگرچہ کم سے کم ہو پاتا ہے۔ پس یہ دنیا ہے جس کا اول تلخ ہے مثل شہد کے بڑے برتن کے جو ایسے طرف میں رکھا ہوا ہو جس کے کناروں پر تلخی ہو پس شہد کی کھانے والا برتن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کناروں کی تلخی نہ چکھے اس کے بعد خالص شہد کو کھائے گا۔ پس جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی ادائیگی اور جو تقدیر کے مطابق اجراء ہو اس پر تسلیم و تقویٰ اور جو تقدیر کی تلخیاں ہیں اس کو گھونٹ گھونٹ پینے اس کے بوجھ اٹھانے اور اپنے نفس کی ہوا و تمنا کی مخالفت و ترک پر صبر کرے گا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبر کے صلہ میں عمدہ زندگی آخر عمر میں عطا فرمائے گا اور ناز و آسائش، راحت و عزت عطا فرما کر اس کا کارساز و متولی ہو جائے گا۔ اور ایسی پرورش فرمائے گا جیسے دایہ بچے کی پرورش کرتی ہے۔ بغیر اس کے کہ بندہ مشقت جھیلے، سختیاں اٹھائے اور دنیا و آخرت کی مصیبت برداشت کرے۔

اور وہ ایسی لذت اٹھائے گا جس طرح وہ شخص جس نے برتن کے اوپر سے تلخی چکھی پھر تہ سے شہد کھایا۔ لہذا نعمت پانے والے بندے کو سزاوار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہو۔ کہ نعمت میں فریفتہ ہو جائے اور اس دائمی سمجھنے لگے اور اس کے شکر سے غافل ہو جائے اور اس کے شکر کو ترک کر کے نعمتوں کی بندشوں کو ڈھیلا کر دے نبی کریم ﷺ نے فرمایا نعمت ایک وحشی جانور ہے تو اسے شکر کے ذریعہ مقید کرو پس نعمت مالی کا شکر یہ ہے کہ فضل فرمانے والے منعم اللہ تعالیٰ کا اعتراف کرے اور دل سے تحدیث نعمت ہر حال میں کرے۔ اور اس کے فضل و احسان کو جانے اور اس پر غرور و گھمنڈ نہ کرے اور مال میں اس کی حدوں سے تجاوز نہ کرے اس نے مال کو آزاد نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کے لیے احکام و اوامر ہیں۔ پھر اس کے حقوق کو ادا کرو

یعنی زکوٰۃ و خاارہ نذر و صدقہ، مقلوم کی فریاد اس محتاجوں کی حراج پر ہی، تختیوں میں اہل حاجت کی مطلب برآری کرنا اس وقت جب کہ احوال پھیریں اور نیکیوں کو بدیوں سے بدلےں میری مراد وہ نعمت و فراخی زمانہ ہے جو سختی و تکلیف سے بدلے۔ (یہ مال کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے) اور اعضاء و جوارح میں عاقبت کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ طاعت میں ان سے مدد لے اور انہیں حرام چیزوں اور بدیوں، گناہوں اور ناپاکیوں سے بچائے۔ پس یہ طریقہ ہے نعمتوں کو بھاگنے اور چلے جانے سے روکنے کا۔ نعمت کے درخت کو (شکر و ادائیگی حقوق کا) پانی دنیا اس کی شاخوں پتوں کو بڑھاتا ہے اس کے پھلوں کو اچھا کرنا، اس کے مزے کو شیریں کرنا ہے۔ اس کے عاقبت کی سلامتی ہے اور اس کے چبانے کی لذت اور اسے نکلنے کو آسان بنایا ہے اور اس کی عاقبت کو بعد میں لانا اور بدن میں اس کا نشوونما کرتا ہے۔ پھر اس کی برکت کا ظہور اعضاء پر قسم قسم کی طاعتوں اور نیکیوں اور ذکر و اذکار کے ذریعہ کرتا ہے پھر اس کے بعد آخرت میں بندے کا اللہ کی رحمت میں نبیوں، صدیقوں شہیدوں اور نیکوکاروں کے ساتھ دائمی طور پر جنت میں داخل ہونا ہے یہ کتنے اچھے رفتی ہیں۔ لیکن اگر تم نے شکر گزاری نہ کی اور دنیا کی ظاہریں زیب و زینت پر فریفتہ ہو کر مغرور بن گئے اور اس کی لذتوں کو چکھا اور اس کی ظاہری تروتازگی پر مطمئن ہو گئے (جو سراب کی طرح ہے اصلیت بالکل نہیں) اور اس کی قافی چمک اور وہ باد نسیم جو موسم بہار میں چلتی ہے اس سے راحت حاصل کی اور سانپ و بچھوں کی جلدوں سے (جو نرم و ملائم ہوتی ہے مگر حقیقتہً ڈنسنے اور کانٹے والی ہوتی ہے ان سے) آرام پایا اور ان ہلاک کرنے والے لذہروں سے غافل ہو گئے جو ان کے پردوں اور گہرائیوں میں موجود ہیں۔ اور دنیا کے مکر و فریب سے جو اس کے حاصل کرنے والوں کو پہنچتا ہے اور انہیں ہلاک کرتا ہے بیخبر ہو گئے گو کہ اس ہلاکت پر مبارکبادیاں اور بشارتیں دی جاتی ہیں حالانکہ دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ محتاجی جلد ہی آنے والی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ کا عذاب پہنچنے والا ہے (اس جگہ

تہنیت و بشارت کا ذکر برسمیل تمسخر و استہزاء ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے فَبَشِّرْهُمُ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ۔ یہ تمام احوال مرد منعم علیہ کا ہے اور اگر وہ شکر کرے تو مراتب و درجات
پائے اور اگر شکر نہ کرے تو ہلاکت و طبقات جہنم میں پڑ جائے۔ (از شرح)

اب رہا مجتہدی کا حال (سوا اس کی چند قسمیں ہیں) مد کسی کو اپنے کیے ہوئے جرم
و گناہ کی سزا میں یکبارگی مبتلا کیا جاتا ہے اور کسی کو دوبارہ گناہوں کے کفارت اور اس کو
مٹانے کے لیے مبتلاء کیا جاتا ہے اور کسی کو بار و دیگر بلند درجات اور منازل عالیہ تک
پہنچانے کے لیے مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعہ صاحب علم یعنی ان حالات
و مقامات والوں میں شامل ہو جائے جن پر اللہ تعالیٰ کی عنایت پہلے سے ہے۔ اور ان
کو ان کے مولیٰ نے بلاؤں کے میدانوں میں شفقت و الطاف کی سواری پر سیر کرائی
اور ان کے حرکات و سکنات میں چشم عنایت و کرم کی ہوا سے راحت پہنچائی ہے کیونکہ
بلاؤں میں گرفتار کرنا ہلاک کرنے اور جہنم کی پستیوں میں غرق کرنے کے لیے نہیں تھا۔
بلکہ ان کو برگزیدہ اور صاحب درجات عالیہ کرنے کے لیے تھا۔ تاکہ وہ بلاؤں سے
ایمان کی حقیقت نکالے اور اسے سرک و دعاوی اور نفاق سے علیحدہ کر کے پاک و صاف
بنائے۔ اور ان کو ان بلاؤں کے سبب قسم قسم کے علوم و اسرار و انوار سے سرفراز فرمائے۔
پس جب وہ ظاہر و باطن میں خالص ہو گئے اور ان کی باطنی حالت پاکیزہ ہو گئی تو
انہیں مخلص خواصوں میں کر کے دنیا و آخرت میں ملازمان درگاہ اور ہمیشیان مجلس
رحمت میں شامل کر دیا۔ دنیا میں ان کے دلوں کے ساتھ اور آخرت میں ان کے
جسموں کے ساتھ، درحقیقت بلائیں ان کے دلوں کو شرک خفی کے میل سے اور خلق و
اسباب سے تعلق رکھنے والے خواہشوں اور تمناؤں کی کدورتوں سے اور گلانے والے
دعویوں اور نوسوں سے اور طاعت پر اجر و ثواب یعنی بدلہ طلب کرنے سے اور عبادت
فرمانبردی کے عوض جنت الفردوس میں بلند منازل و درجات کی خواہش سے پاک و
ساف کرنے والی ہیں۔ (اس کے بعد ہر قسم کے بلا کی نشانیاں بیان فرماتے ہیں) پس

اس کے ابتلاء کی علامت جو جرم و گناہ کی سزا کے طور پر ہو بلا کے آنے پر صبر نہ کرنا، رونا، پیٹنا اور مخلوق سے شکوہ شکایت کرنا اور اس ابتلاء کی علامت جو گناہوں کے غارہ اور اس کو مٹانے کے لیے ہو صبر جمیل کا پانا ہے یعنی اپنے دوستوں اور ہمسایوں سے نہ تو شکوہ کرے اور نہ بے صبری کا اظہار کرے اور یہ کہ اوامر و طاعت کے ادا کرنے پر طول و غمگین نہیں ہوتا ہے اور اس ابتلاء کی علامت جو بلند درجات اور حصول قرب مراتب عالیہ کے لیے ہو رضاء و موافقت، طمانیت نفس، فضل الہی سے آرام و راحت اور بلاؤں کے دور ہونے کے وقت تک جو دن اور ساعتیں گزریں بلاؤں میں فنا ہونا پایا جاتا ہے۔

مقالہ چہل و ششم

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تشریح میں جو آپ نے اپنے رب سے نقل فرمایا یعنی حدیث قدسی ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے میرے ذکر کی مشغولیت مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھے میں اسے سوال کرنے والوں سے کہیں زیادہ افضل عطا فرماؤں گا یہ اس طرح پر ہے کہ مومن جب اللہ تعالیٰ برگزیدہ اور منتخب کرنا چاہتا ہے تو اسے احوال میں چلاتا ہے اور گونا گوں مصائب و بلا میں اسے آزما تا ہے اور تو نگری کے بعد اسے ایسا محتاج کرتا ہے کہ اس پر جب رزق کی تمام راہیں بند ہو جاتی ہیں اور خلق سے سوال کرنے میں مضطر اور بے قرار ہوتا ہے تو پھر اسے ان سے سوال کرنے سے بھی بچاتا ہے پس وہ ان سے قرض و ادبہار لینے پر مجبور ہو جاتا ہے پھر اسے قرض و ادبہار لینے سے بھی بچاتا ہے پھر وہ کسب یعنی کاریگری و حرفت کی طرف مضطر ہو جاتا ہے اور اسے اس پر آسان کر دیتا ہے پس وہ کسب و حرفت کے ذریعہ جو سبب (انبیاء علیہم السلام) ہے کھاتا ہے پھر اس پر کسب کو بھی دشوار بنا دیتا ہے پس خلق سے سوال کرنے کا الہام فرماتا ہے اور امر باطنی سے اسے حکم کرتا ہے اور وہ اسے جانتا اور پہنچاتا ہے (یعنی مومن اپنی باطنی حالت اور اس کے حکم کو جانتا اور پہنچاتا ہے یا اللہ تعالیٰ بندہ

کے ظاہر حال کو جانتا پہچانتا ہے دونوں معنی کا اس جگہ امکان ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم) کہ اس کے حکم کی بجا آوری میں اس کی عبادت اور اس کے ترک میں اس کی معصیت و نافرمانی کر دیتا ہے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ اس سوال کے ذریعہ اس کی ہوائے نفس زائل ہو اور نفس ٹوٹ جائے۔ یہ ریاضت کی ایک حالت ہے (ضروری ہے کہ یہ حکم مختصر اور اضطرار کی حالت میں ورنہ سوال حرام کے حکم کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ شرح) پس اس کا سوال کرنا بطریق جبر ہوگا۔ نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک (خفی) کے طریقہ پر پھر اسے اس سے بھی بچاتا ہے اور مخلوق سے قرض لینے کا حکم دیتا ہے یہ حکم قطعی ہوتا ہے (جس میں شک و شبہ کا احتمال نہیں رہتا اور) اس کا ترک ممکن نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پہلے اسے سوال کا حکم تھا۔ پھر اس کو اس سے منتقل کرتا ہے اور اسے مخلوق سے جدا کر لیتا ہے پس اس کا رزق اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے میں کر دیتا ہے اب بندہ اپنی سب حاجتوں کا اسی سے سوال کرتا ہے۔ (یہاں تک ہانڈی کا نمک اور روٹی کے لیے خمیر بھی اسی سے مانگتا ہے۔ شرح) وہ اسے دیتا ہے اور اگر سوال سے چپ رہے یا اعراض کرے تو نہیں دیتا پھر اسے زبانی سوال سے قلبی سوال کی طرف منتقل کرتا ہے تو اپنی سب حاجتوں میں اس سے اپنے قلب ہی میں سوال کرتا ہے وہ اسے دیتا ہے یہاں تک کہ اگر زبان سے سوال کرے یا مخلوق سے مانگے تو نہیں دیتا۔ پھر اسے اس کے اپنے وجود سے اور سوال سے کلیہ ظاہر و باطن میں عائب کر دیتا ہے پس جو چیز اس کے حال کو سنوارنے اور اس کی کچی کو درست کرے بغیر سوال و طلب دیتا ہے یعنی کھانے، پینے اور پہننے کی چیزیں اور وہ تمام چیزیں جو بشری ضروریات کیلئے ہو بغیر اس کے کہ اس میں بندہ کا دخل ہو یا اس کے دل میں گزرے دیتا جاتا ہے۔ پس وہ اس کا متولی اور کارساز ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس قول کا ہی مطلب ہے **إِنَّ وِكْيِي** **اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّى الصَّالِحِينَ** الآیہ بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب (یعنی قرآن) اتاری وہی نیکوکاروں کا کارساز ہے۔ اب مذکورہ بالا

حدیث قدسی کا ارشاد ثابت و تحقیق ہو گیا۔ درحقیقت یہ فنا کی ایک حالت ہے جس پر اولیاء و ابدال کے احوال کی انتہا اور عایت ہے پھر کبھی اس کی طرف تکوین کو لوٹایا جاتا ہے۔

لفظاً: اصل الفاظ یہ ہیں ثم قدیر والیہ التکوین (پھر اس کی طرف تکوین کو لوٹایا جاتا ہے) تو اس جگہ کلمہ قد میں اشارہ اس طرف ہے کہ کرامات اور خرق عادات کا ظہور مقام ولایت کو لازم اور اس کی شرط نہیں ہے کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا اگر ہوتا ہے تو ارشاد کی مصلحت اور مریدوں کا یقین حاصل کرنے کو ہوتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ولی کو حریذ یقین اور ثابت قدم رکھنے اور ترقی مدارج کے لیے ہو۔ از شرح

اب اس ولی کی طرف جو حاجت بھی لے جائی جائے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے (یعنی حقیقت میں وہ فعل حق تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظہور ہوتا ہے جیسا کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پر) اللہ تعالیٰ کی بعض کتابوں میں اس کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں میں کسی شی کی آفرینش کیلئے کہتا ہوں پیدا ہو جا تو وہ پیدا ہو جاتی ہے تو تم میری اطاعت کرو تو تم جس شے سے بھی کہو کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔

مقالہ چہل و ہفتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے خواب میں کسی مرد بزرگ نے دریافت کیا اور کہا کہ کونسی وہ شی ہے جس کے ذریعہ بندہ اللہ کا تقرب پاتا ہے میں نے کہا اس کے لیے ابتداء اور انتہا ہے پس اس کی ابتدا تو درع یعنی تقویٰ و پرہیزگاری ہے اور اس کی انتہا رضاء تسلیم اور توکل ہے۔

مقالہ چہل ہشتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو زیبا ہے کہ سب سے پہلے فرائض میں مشغول ہو پھر جب اس سے فارغ ہو جائے تب سنتوں میں مشغول ہوں

اس کے بعد نوافل و مستحبات کی طرف رجوع ہو جب تک فرائض سے فارغ نہ ہو سنتوں میں مشغول ہونا حماقت اور نادانی ہے لیکن اگر فرائض سے پہلے سنت و نوافل میں مشغول ہو گیا تو وہ مقبول نہ ہوں گے۔ بلکہ موجب خواری ہوں گے ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے بادشاہ نے اپنی خدمت کے لیے بلایا مگر وہ اس کی خدمت میں تو حاضر نہ ہوا اور اس کے کسی امیر کی خدمت میں مشغول ہو گیا جو کہ بادشاہ کا غلام اس کا خادم اور اس کی قدرت و اختیار کے زیر نگیں ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بے شک ایسے نوافل پڑھنے والے کی مثال جس پر فرائض باقی ہوں اس حاملہ عورت کی سی ہے جو حاملہ رہے جب اس کا نفاس یعنی بچے کے پیدا ہونے کا وقت آئے تو حمل کو گرا دے۔ اب تو وہ حمل والی ہے اور نہ وہ بچے والی۔ اسی طرح ایسے نمازی سے اللہ تعالیٰ نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائض کو ادا نہ کر لے۔ دوسری مثال ایسے نمازی کی اس تاجر کی سی ہے جسے تجارت میں نفع حاصل نہیں ہوتا صرف اس المال (اصل سرمایہ) لے لیتا ہے۔ اسی طرح صرف نوافل کے پڑھنے والے سے نوافل کو قبول نہیں فرماتا جب تک فرائض کو ادا نہ کرے یہی حال اس شخص کا ہے جو سنتوں کو ترک کر کے نوافل میں مشغول ہو جن کی ترتیب فرضوں کے ساتھ نہیں ہے اور ان نوافل کی تصریح شریعت سے نہیں ہے نہ ان پر تاکید حکم ہے۔ پس فرائض میں سے یہ ہے کہ حرام اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز رہے اور قضا اور قدر میں عیب نکال کر اس پر اعتراض سے بچے اور مخلوق کی اجابت اور ان کی طاعت اور امر الہی اور اس کی طاعت سے روگردانی سے اجتناب کرے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت و نافرمانی میں کسی مخلوق کی طاعت نہیں ہے۔

مقالہ چہل و نہم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نیند کو بیداری پر پسند کیا جو کہ آگاہی و ہوشیاری کا سبب ہے تو بلاشبہ اس نے تمام خوبیوں سے بے پرواہ ہو کر

قص وادنی کو اختیار کیا کیونکہ نیند کی حالت مردوں کی مانند بنا دیتی ہے اس لیے نیند موت کی برآور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ پر نیند طاری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کی ذات تمام صیوں اور نقصوں سے پاک و منزہ ہے۔ اسی طرح ملائکہ پر بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہیں وہ بھی نیند سے دور رکھے گئے ہیں۔ اور یہی حال جنتیوں کا ہوگا ایسے کہ وہ بہت بلند مقامات پر فائز ہوں گے جو کہ سب سے زیادہ پاکیزہ، بہترین اور عزت و کرامت والی جگہ ہے۔ تو جنتیوں سے بھی نیند کو دور کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ان کے حال میں غیب و نقص ہو لہذا تمام خوبیاں اور نیکیاں بیداری میں ہیں اور ہر قسم کی بدی اور برائیاں نیند اور نیکیوں سے غفلت میں ہے (چونکہ نیند و غفلت کا غلبہ کھانے پینے سے ہوتا ہے اس لیے زیادتی سے بچنے اور کم کھانے کی ترغیب میں فرماتے ہیں) جس نے ہوائے نفس سے کھایا اور بہت ہی کھایا پیا تو اسے نیند بھی لمبی اور زیادہ آئی گی اور بہت سی بھلائیوں کو وہ فوت کر دے گا۔ اور جس نے حرام کا کھانا کم کھایا گویا کہ اس نے ہوائے نفس سے مباح کھانا بہت زیادہ کھایا اس لیے کہ حرام ایمان کو چھپاتا اور اسے تاریک بناتا ہے جس طرح شراب عقل کو تاریک کرتی اور ایمان کو چھپاتی ہے لہذا جب ایمان ہی تاریک بنا لیا تو نماز و عبادت اور اخلاص کہاں قبول ہوگی (یعنی وہ سب مذاقاً بل قبول بن جائے گی) اور جس نے حکم الہی کے ساتھ حلال کھانا بہت کھایا گویا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے سرور و عبادت اور قوت میں کم کھایا۔ (یعنی اسے ہر نیکی و عبادت میں لذت و سرور حاصل ہوگا) پس حلال کھانا نور علی نور ہے اور حرام کھانا تاریکی ہی تاریکی ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے پس ہوائے نفس سے بغیر حکم الہی کے حلال کھانا ایسا ہی ہے جیسے کہ سراسر حرام کھایا وہ گہری اور زیادہ نیند لاتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

افادہ: یہاں کھانے کی چار قسمیں نکلیں۔

نمبر ۱۔ ہوائے نفس سے تھوڑا سا حلال کھانا، اور بہت سا کھانا حلال میں سے حکم

الہی کے ساتھ یہ دونوں ایک حکم میں ہیں۔

نمبر ۲۔ کھانا حلال سے بوائے نفس کے ساتھ اور کم کھانا حرام میں سے یہ دونوں ایک حکم میں ہیں۔

نمبر ۳۔ اور حرام کو بہت سا کھانا سب سے بدتر ہے اور حلال سے تھوڑا کھانا بحکم الہی سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ ہے۔ شرح

مقالہ پنجاہ ام

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا حال ان دو قسموں سے خالی نہیں یا تو تم قرب الہی سے غائب اور دور ہو گئے یا اس سے قریب واصل ہو گے پس اگر تم اس سے غائب اور دور ہو گے تو پھر تمہارا بیخار ہنا اور سستی کرنا قرب حق سے دائمی عزت و نعمت، بڑی کفایت، سلامتی سے غنا اور دنیا و آخرت کی محبوبیت کے طلب و جستجو سے بچنا کیا معنی ہیں؟ اٹھو! اور قرب حق کی طرف اپنے ان دونوں بازوؤں سے پرواز کرو جن کا ایک بازو لذات و خواہشات حرام و مباح اور تمام مہماتوں سے ترک اور دوسرا بازو اذیت و تکالیف کا برداشت کرنا، اور عزیمت و شہادت کی سواری پر خلق و ہوا اور دنیا و آخرت کے ارادہ و تمنا سے باہر نکلتا ہے (تمہاری یہ پرواز اس وقت تک رہے) جب تک کہ وصول و قرب سے ہمکنار ہو پھر اس کے قرب میں اپنی تمام تمناؤں میں پاؤ گے، اور تمہیں عظیم کرامت اور بڑی عزت حاصل ہوگی اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین و اصلین میں سے ہو یعنی ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے اس کی چشم عنایت پائی اور رعایت نے انہیں گھیرا محبت نے انہیں کھینچا اور انہیں رحمت و مہربانی نے ڈھانپ لیا ہے تو درگاہ ربوبیت کا ادب ملحوظ رکھو۔ اور جس حال میں تم ہو اس پر غور نہ کرو کہ خدمت میں کوتاہی ہو اور خدمت میں کوتاہی و قصور نہ کرو اور رعایت اصلیہ (جو بشری خصلت ہے) کی طرف اپنی نادانی، قلم اور عجلت سے مائل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَعَمَلُوا الْإِنْسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَبُولًا** (اے انسان نے اٹھایا

بے شک وہ ظالم و نادان ہے) اور فرمایا: وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا (اور انسان عجلت پسند ہے) لہذا اپنے دل کو جسے چھوڑ دیا ہے اس طرف مائل ہونے سے محفوظ اس کو۔ یعنی مخلوق، ہوا۔ ارادہ اختیار و تدبیر، ترک صبر و موافقت و رضا بوقت نزول بلا سے دل کو مائل ہونے سے بچاؤ بلکہ اس کے حضور بچھ جاؤ مانند گیند کے جو سوار اسے اپنی ٹھوک سے پھیرتا ہے اور مثل اس مردے کے جو غال کے ہاتھ میں ہو یا اس بچے کے جو دایہ کی گود میں ہو ما سوا اللہ سے اندھے بن جاؤ۔ اس کے سوا کسی کو نہ دیکھو نہ کوئی وجود ہے اور نہ کوئی ضرر پہنچانے والا، نہ نفع دینے والا نعمت عطا کرنے والا اور نہ کوئی اسے روکنے والا۔ بجز اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ اور اذیت و بلا کے وقت خلقت اور اسباب کو مانند اللہ تعالیٰ کے دُورے یعنی کوڑے کے جو تم پر پڑتا ہے جانو۔ اور بوقت عطاء و نعمت ایسا سمجھو کہ اس کا دست قدرت ہے جو تمہیں لقمہ دیتا ہے (مطلب یہ کہ ہر حال میں فاعل حقیقی اور مالک و مختار بالذات اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھو)

مقالہ پنجاہ و یکم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زاہد کو بسبب اقسام کے دونوں ثواب دیا جاتا ہے پہلا ثواب اسباب کے ترک پر کہ وہ ہوائے نفس اور اس کی موافقت سے نہیں پکڑتا۔ بلکہ خالص حکم الہی سے اسے لیتا ہے۔ پس جب نفس کی عداوت اور اس کے ہوا کے مخالفت ثابت و متحقق ہو جاتی ہے تو اس کو صاحب حقیقت اور اہل ولایت والوں میں شمار کر دیا جاتا ہے اور ابدال و عارفین کی جماعت میں شامل کر دیا جاتا ہے اس وقت اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اقسام کو لو اور اس سے تعلق رکھو اس لیے کہ وہ اس کا نصیبہ اور حصہ ہے جو اس کے لیے لازم کر دیا گیا ہے اور کسی دوسرے کا حق اس میں نہیں ہے اور یہ اس کی تقدیر میں لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے اور ازلی علم اس پر گزر چکا ہے۔ پھر جب وہ حکم بجالاتا ہے تو اسے پکڑنا یا اس علم پر اطلاع پاتا ہے پس وہ قضاء قدر اور فعل

الہی جاری ہونے کے سبب اس سے تعلق رکھتا ہے بغیر اس کے کہ اس میں اس کا کوئی دخل نہ ہو اے نفس سے اور نہ ارادۂ قصد سے اس بنا پر اسے دوبارہ ثواب دیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ امر کو بجالانے والا ہوتا ہے یا تو اس وجہ سے یا فضل الہی سے اس میں موافقت کرنے کی وجہ سے اب اگر کوئی یہ کہے کہ تم کس طرح اس شخص کے لیے جو بہت بلند مقام پر ہے جس کا تم نے ذکر کیا ثواب کا اطلاق کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ ابدال و عارفین کی جماعت میں جو مقبول بارگاہ ہیں اور وہ خلق نفسانیت اور ہوا و ارادہ لذت آرزو اور اعمال پر بدلہ چاہنے سے فانی بن چکے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہر طاعت و عبادت میں فضل الہی، نعمت و رحمت اور اس کی طرف سے آسانی کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے غلام ہیں۔ حالانکہ غلام اپنے مولا پر کوئی حق نہیں رکھتا اس لیے کہ غلام کی گردن اور حرکات و سکنات اور ان کی کمائی سب کے سب اس کے مولا کی ملک ہوتا ہے تو اس کے حق میں کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ ثواب دیئے جائیں گے حالانکہ وہ ثواب کے طالب ہوتے ہیں اور نہ اپنے فعل پر بدلہ کے۔ اور وہ اپنے لیے کوئی عمل دیکھتے ہی نہیں بلکہ وہ اپنی جان کو باطل اور اعمال میں بہت زیادہ مفلس دیکھتے ہیں تو جواب میں کہا جائے گا کہ تم درست کہتے ہو بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ثواب تک پہنچائے۔ اور اپنے انعام سے نوازے اور اپنے لطف مہربانی اور اپنے جو دو کرم اور رحمت سے اس کی تربیت و پرورش فرمائے۔ اس لیے کہ بندے نے اپنے نفس کی ضرورتوں سے ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اپنے نفس کے لیے لذت و حصہ کی طلب سے دست کش ہو گیا جس سے وہ آخرت میں باقی و پائندہ ہوتا اور نفس کے لیے حصول نفع اور دفع ضرر سے کنارہ بن گیا اور وہ مانند دودھ پیتے بچے کے ہو گیا کہ اپنی جان کے مصالح میں اس کی کوئی حرکت نہیں ہوتی اور وہ اللہ کے فضل سے نعمت پاتا ہے اور اس کا رزق اس کے والدین کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اور وہ اس کے وکیل و کفیل بنتے ہیں پس جب ان سے ان کے نفس کی مصلحتوں کو دور کر دیا۔ اور مخلوق کے دلوں کو

ان کی جانب مائل کر دے یا ان کے دلوں میں اس کی شفقت و محبت ڈال دی یہاں تک کہ ہر ایک اس کی خیر خواہی کرتا اور اس پر مہربانی و احسان کرتا ہے پس یہ تمام باتیں ہر ماسوا اللہ سے فانی کے لیے ہوتی ہے جنہیں حکم الہی اور اس کے فعل سوا کوئی حرکت میں نہیں لاتا وہ فضل الہی سے دنیا و آخرت میں پیوستہ و متصل ہوتے ہیں دونوں جہان میں ناز و نعمت پاتے ہیں اور ان سے ہر اذیت دور کر دی جاتی ہے وہی اس کا کارساز و متولی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَكَّلِي الصَّالِحِينَ بَشَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هِيَ مِيرَاوَلِي هِيَ جَس نِي كِتَاب نَازِل فَرْمَانِي اور وہی نیکو کاروں کا متولی و کارساز ہے۔

مقالہ پنجاہ و دوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب ولایت و معرفت محبوب مسلمانوں میں کے ایک گروہ کو بلاء میں گرفتار کرتا ہے تاکہ بلا کے ذریعہ انہیں سوال کی طرف رجوع کرایا جائے پس وہ اس کے سوال کو پسند فرماتا ہے چنانچہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو ان کی قبولیت محبوب رکھتا ہے تاکہ صفت جو دو کرم ان کا حق مرحمت فرمائے۔ کیونکہ بوقت سوال مومن یہ جو دو کرم قبولیت و اجابت کا مطالبہ کرتے ہیں۔

افادہ: یعنی مقتضائے جو دو کرم یہ ہے کہ ساکلمین سوال کریں تاکہ ان کا اثر ظہور میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات اور اس کے کلام کو اس کی بارگاہ میں گفتگو کی طاقت اور میدان شفاعت کشادہ ہے اور خود اپنی حقیقت اپنے کلام میں ہے اور خود ہی اپنے سے شفاعت ظاہر فرماتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک اپنے گنہگار پڑھنے والوں کو بخشنے کا اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرے گی۔ اور کہے گی اگر اس کو نہیں بخشتے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دو۔ الحدیث۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے سوال کو اس حد تک پسند فرماتا ہے کہ کبھی اس کی قبولیت میں توقف فرماتا اور اس کا

جلدی نہیں دیتا تا کہ اس کے سوال و دعا کو بکثرت اور بار بار سنے چنانچہ حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ خداوند تیرا فلاں بندہ اپنی حاجت مانگتا ہے اس کی دعا قبول فرما۔ فرمان ہوتا ہے۔ میرے بندے کو چھوڑو کہ وہ سوال کرے کیونکہ میں پسند کرتا ہوں کہ اس کی آواز سنوں۔ درحقیقت توقف قبولیت میں نہیں ہے قبولیت تو حاصل ہے کہ اس نے فرمایا میں نے قبول کیا لیکن مطلوب و مشغول کا عطا فرمایا اور طالب کے مقصود کی گرہ کا کھولنا دوسرے وقت پر موقوف ہے اسی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غوث پاک فرماتے ہیں۔ (از شرح) بے شک اجابت تو حاصل ہے لیکن مقصود و مطلوب کا دنیا بالفعل حاصل نہیں اس لیے کہ تقدیر میں تاخیر ہے۔ نہ کہ عدم قبولیت اور محرومی وجہ سے تاخیر ہے۔ (وعدہ اجابت دعا مطلق ہے کہ اس نے فرمایا ادعونی استجب لکم مگر بندہ کی دعا خواہش کے وقت کے ساتھ وہ مقید نہیں نیز اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے جس وقت بھی اور جس طرح بھی وہ چاہے نہ یہ کہ بندہ جب بھی اور جیسا بھی چاہے۔ قبولیت کو اس نے اپنے اختیار میں رکھا ہے نہ کہ بندہ کے اختیار میں۔ بندہ تو ہر حال میں قابل اصلاح ہے وہ نادان ہے نہیں جانتا کہ اس کی صلاح کیا اور کس میں ہے۔ (شرح)

لہذا نزول بلاء کے وقت بندہ ادب سے رہے۔ اور چاہے کہ اپنے گناہوں کی تفتیش کرے یعنی اوامر کے ترک، مناہی کے ارتکاب اور ظاہری و باطنی گناہوں اور تقدیر میں تنازعہ کے اسباب کو تلاش کرے اس لیے کہ اکثر یہی ہے کہ بندہ انہیں کے مقابلہ اور ان کی سزا کے طور پر بلاؤں میں گرفتار کیا گیا ہے پس اگر بلا دور ہو جائے تو بہتر ورنہ دعا، گریہ و زاری، عذر داری اور ہمیشہ سوال کرنے کی طرف مائل رہے اور اس کا جواز بھی ممکن ہے کہ بندہ کا بلاء میں ڈالنا اس لیے ہو کہ وہ اس سے سوال کرے تو قبولیت کی تاخیر کی وجہ سے اس پر اعتراض و اتہام نہ رکھو۔ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

مقالہ پنجاہ وسوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رضا بالقضایا فعل الہی میں فنا کو طلب کرو اس لیے کہ یہی سب سے بڑی راحت اور دنیا میں سب سے بلند مقام جنت اور یہی اللہ کا سب سے اونچا دروازہ ہے اور مومن بندے کے لیے اللہ کی محبت کا موجب ہے پس جو اللہ کا محبوب ہو جائے اسے نہ دنیا میں عذاب دیتا ہے اور آخرت میں اسے اللہ سے پیوستگی اور اس کی طرف وصول و انس ہے۔ اور خواہشات نفسانیہ اور ان قسمتوں کو جو نہیں دیکھیں یا ان قسموں کو جو دیدی گئیں ان کے طلب و حصول میں مشغول نہ ہو پس اگر وہ قسمت میں نہیں رکھی گئی ہے تو ان کے طلب و حصول میں مشغول ہونا سراسر حماقت، رعونت اور جہالت ہے اور اس میں مبتلا ہونا سخت ترین سزا ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ سخت ترین سزاؤں میں یہ ہے کہ جو قسمت میں نہ ہو اسے طلب کرے اور اگر وہ قسمت میں ہے تو اس میں مشغول ہونا لالچ، حرص اور باب عبودیت و محبت میں شرک ہے۔ اس لیے کہ غیر اللہ میں مشغول ہونا شرک ہے۔ اور خواہش کا طالب اپنے مولیٰ کی محبت و ولایت میں صادق نہیں ہے۔ پس جو اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو پسند کرے وہ بہت ہی جھوٹا ہے۔ اور جو اپنے عمل پر عوض و بدلہ کو چاہے وہ غیر مخلص ہے مخلص وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ اس کی ربوبیت اور اس کے حق کو گویا ادا کر رہا ہے یعنی وہ اس کی ملکیت اور اس کی حقیقت کے لیے پرستش کرتا ہے۔ اس لیے اس کا حقیقی مالک عزوجل ہی ہے اور بندے پر لازم و فرض ہے کہ اسی کے لیے عمل و طاعت بجالائے۔ کیونکہ بندہ کی تمام حرکات و سکنات اور اس کے تمام اعمال سب اسی کی عطا کردہ قدرت و ملکیت سے ہے اور عبادتیں جو بندہ کرتا ہے اللہ کی جانب سے نعمت اور اپنے بندہ پر اس کا فضل ہے کیونکہ اسی نے اس کی توفیق بخشی اور اس پر قدرت عنایت فرمائی۔ تو اسکے شکر میں مشغول ہونا بہتر سزاوارتر ہے

اس سے کہ وہ ان پر عیوض و جزا کا اس سے طالب ہو۔ پھر وہ کیسے خواہشات نفسانیہ کی طلب میں مشغول ہو سکتا ہے۔ حالانکہ تم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے نزدیک خواہشات کی کثرت مسلسل اور پے در پے لذات و نعمت اور قسمتوں کی فراوانی ہو جاتی ہے تو اپنے رب سے ناخوشی و ناراضگی ان کی زیادہ ہو جاتی ہے اور ان کے بے آرامی اور کفران نعمت اور جوان کی قسمت میں نہیں ہے اس کی احتیاج و ضرورت بڑھ جاتی ہے اور جوان کے پاس ان کی قسمت موجود ہوتی ہے وہ انہیں کم اور بڑی لگتی ہے اور جو دوسروں کی قسمت ہے وہ ان کے دل اور آنکھوں میں اچھی، بڑی اور زیادہ معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی طلب میں عرض کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ انکی قسمت میں نہیں ہوتا اور اسکے حصول میں ان کے اعضاء ست ہو جاتے ہیں اور ان کی عمریں گزر جاتیں۔ اور ان کے اموال فنا ہو جاتیں۔ ان کے جسم چکنا چور، پیشانیاں عرق آلود اور نامہ اعمال اس کے حصول و طلب میں کبیرہ گناہوں ترک ادا امر الہی سے سیاہ ہو جاتے ہیں پھر بھی انہیں وہ نہیں حاصل ہوتا اور دنیا سے مفلس ہو کر کوچ کر جاتے ہیں نہ وہ یہاں کے رہتے ہیں اور نہ وہاں کے یعنی آخرت کے اور دنیا و آخرت میں نامراد بن جاتے ہیں۔ اور جوان کی قسمتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان کی وہ شکرگزاری نہیں کرتے۔ لہذا انہوں نے طاعت پر اس سے استعانت نہ کی اور نہ دوسروں کی قسمتوں سے کچھ پایا جس کی تمنا کی تھی بلکہ انہوں نے اپنی دنیا و آخرت کو ضائع کر دیا پس وہ بدترین مخلوق، اجہل، احمق اور عقل و بصیرت میں انتہائی کمینے ہیں۔ لیکن اگر وہ قضاء و قدر سے راضی اور اس کی عطا پر قناعت کرتے اور اپنے مولا کی طاعت کو اچھا جانتے تو ان کے پاس ان کی دنیاوی قسمتیں بلا رنج و مشقت آتیں پھر وہ جو اعلیٰ علی یعنی اللہ کے سایہ میں منتقل کر دیئے جاتے پس وہ اس کے حضور ہر مراد و تمنا پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تم کو رضا بالقضاء عطا فرمائے اور اپنے سوال کو رضا سے خود بنائے۔ اور فعل الہی میں فنا کی توفیق بخشے اور اس حال و توفیق کی نگہبانی و حفاظت دے جسے وہ پسند

کرے اور اس سے راضی ہو۔ آمین!

مقالہ پنچاہ و چہارم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کو چاہے اس پر دنیا میں زہد لازم ہے اور جو اللہ کو چاہے اس پر آخرت میں زہد لازم ہے۔ پس اپنی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑو اور آخرت کو اپنے رب کے لیے پس جب تک اس کے دل میں دنیاوی خواہش اور اس کی لذت یا دنیاوی راحت کسی کھانے، پینے، لباس و نکاح، مکان، سواری، حکومت و ریاست سے طلب کرے یا کسی علم سے ترقی و درجہ چاہے خواہ وہ فقہ ہو جو عبادت و خجگانہ سے بلند ہے یا روایت حدیث یا قرأت یا تجوید یا نحو و لغت، فصاحت و بلاغت کے ذریعہ ہو یا فقر و محتاجی کے ازالہ اور تو نگری کو پانے یا بلاؤں کے دور ہونے اور عاقبت پانے کی طلب ہو خلاصہ یہ کہ جب تک ضرور دور ہونے اور نفع پانے کی محبت دل میں ہے اس وقت تک زہد صحیح معنی میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ان چیزوں میں سے ہر ایک میں لذت و ہوا کی موافقت اور طبع کی راحت اور اس سے محبت ہے۔ یہ سب دنیاوی ساز و سامان ہے اور ہر وہ چیز جو دنیاوی زندگی کو محبوب بنائے اور اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو زاہد کے لیے سزاوار ہے کہ اپنے قلب سے ان کو نکال پھینکنے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کو اس کو اکھاڑ پھینکنے اور عدم و افلاس اور دائمہ فقر کی رضا میں مصروف رکھے پس اس کے دل میں ان میں سے کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی باقی نہ رہے۔ تاکہ دنیا میں اس کا زہد خالص ہو جائے پھر جب اس کا زہد مکمل ہو جاتا ہے تو غم و حزن دل سے اور اعضاء سے درد و کلفت جاتی رہتی ہے۔ اور اللہ سے آرام اور محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہد دنیا میں قلب و جسم کو آرام پہنچاتا ہے۔ پس جب تک اس کے دل میں ان میں سے کچھ باقی رہتا ہے تو غم و افکار اور خوف و وحشت دل میں قائم رہتے ہیں۔ اس کے لیے رسوائی لازم

اور اللہ تعالیٰ سے حجاب اور اس کے قرب سے دوری پیوستہ و برقرار ہے۔ یہ دوری و حجاب وغیرہ اس وقت تک نہیں اٹھتا جب تک کہ مکمل طریقہ پر دنیاوی محبت ختم نہیں ہوتی۔ اور اس کے علائق و اثرات سے دور نہیں ہوتا۔

اب رہا آخر میں زہد کا مطلب! تو درجات و منازل عالیہ، حور و علمان، مکان و محل، باغ و سواری، پوشاک و زیور طعام و شراب وغیرہ میں سے کسی چیز کو بھی جس کا اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں سے وعدہ فرمایا ہے طلب نہ کرنا ہے۔ پس اپنے عمل پر اللہ تعالیٰ سے ہرگز اجر و جزا کا مطالبہ نہ کرے نہ دنیا میں آخرت میں۔ اس وقت وہ اللہ سے پائے گا اور وہ اسے پورا پورا حساب اپنے فضل و رحمت سے عطا کرے گا۔ پس وہ اسے اپنا مقرب اور اپنا مصاحب کر کے مہربانی و لطف فرمائے گا۔ اور قسم قسم کے الطاف و احسان سے اسے روشناس کرے گا۔ جیسا کہ اس کی عادت کریمہ اپنے و انبیاء و اولیاء اور اپنے اولو العلم خواص و احباب کے ساتھ ہے۔ اور وہ بندہ ہر روز فزونی و ترقی پر اپنے کام اور اپنی مدت حیات میں رہے گا پھر وہ آخرت کے اس گھر کی طرف منتقل کیا جائے گا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان سے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں گزر ہوا۔ جس کے جاننے سے عقلین کوتاہ اور اس کی تعریف و توصیف سے عبادتیں قاصر ہیں۔

مقالہ پنجاہ و پنجم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات و لذت تین مرتبہ چھوڑے جاتے ہیں ایک یہ کہ بندہ اپنے نفس و طبع کی تاریکی و جہالت میں گزرنے اور چلنے والا ہوتا ہے اور وہ اس میں دیوانہ بن جاتا ہے اور جو کام بھی اس کی طبع کہے ہر حال میں اسے بے بندگی رب کرنے لگتا ہے اور اسے شریعت کی کوئی لگام نہیں ہوتی کہ اسے زرکھے اور نہ کسی قسم کی کوئی حد روک ہوتی ہے جو اسے اپنے حکم سے باز رکھے۔ بندہ جب اس حال میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف چشم رحمت سے نظر فرماتا ہے اور

اس کی طرف اپنی مخلوق کے نیک بندوں میں سے کسی واعظ، نصیحت کرنے والے کو بھیجتا ہے اور ایک دوسرا واعظ اس کے نفس سے کھڑا کرتا ہے۔ (جسے ضمیر کی آواز کہتے ہیں مترجم) پس یہ دونوں واعظ بندے کے نفس وطبع پر غلبہ پاتے اور فتیاب ہوتے ہیں پس نصیحت اپنا کام کرتی ہے اور بندہ کے اپنے نفس کا عیب جس میں وہ مبتلا ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کس طرح وطبع اور حکم شرع کی ناسازگاری کی کمر پر سوار ہے پھر وہ اپنے تمام تصرفات میں شریعت کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور وہ شریعت پر قائم اور طبع سے فانی مسلمان بندہ بن جاتا ہے۔ پس وہ دنیاوی حرام و شبہات اور خلق کی منتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے کھانے پینے، لباس، نکاح، مکان، اور اپنے ضروری تمام احوال میں حق کے مباح اور شریعت کے حلال اشیاء کو پکڑ لیتا ہے تاکہ اپنے جسم کے بنیاد کی حفاظت کرے اور اپنے رب کی طاعت سے قوت حاصل کرے۔ اور اپنی قسمت پوری لے لے، جو اس کی قسمت میں ہے اور جس کے آگے اسے تجاوز نہیں کرتا ہے اور اس کے حصول و تعلق اور پورا کرنے سے پہلے دنیا سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پس وہ بحکم شریعت تمام احوال میں مباح و حلال کی کمر پر سوار ہو کر سیر کرتا ہے یہاں تک کہ اس سواری کے ذریعہ ولایت کے آستانہ تک اس کی رسائی ہو جائے اور اہل حقیقت اور خواص کی جماعت میں داخل ہو جائے وہ حق کا خواستگار ہوتا ہے پس وہ حکم الہی سے کھاتا ہے (یہ ترک کا مرتبہ دوم ہے) اس وقت اللہ کی جانب سے ایک ندا سنتا ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے اپنے نفس کو چھوڑ اور میری طرف آ۔ (اور ترک کا تیسرا مرتبہ ہے کہ) نفس کی لذتوں کو اور خلق کو چھوڑو اگر تم خالق کو چاہتے ہو اور اپنی دنیا و آخرت سے اپنی جوتیوں کو اتار پھینکو۔ (اس میں تلمیح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر فرمایا: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طَوًى۔ ہستیوں اور موجودات سے مجرد ہو۔ اور ہر تخیل و وہم سے اور ہر آرزو و تمنا سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اور تمام سے بے تعلق اور کل سے فانی بن جاؤ اور تو حید سے پاک و خوشحال اور شرک سے دور و بیگانہ اور

ارادہ میں صادق و سچے ہو جاؤ پھر ادب کے ساتھ قرب کی بساط (فرش) میں سر جھکا کر داخل ہو جاؤ کہ نہ آخرت کی ذہنی طرف دیکھو اور نہ دنیا کی بائیں طرف اور نہ خلق پر نگاہ ہو نہ نفس کی لذتوں پر پس جب بندہ اس مقام میں داخل ہو جائے گا اور وصول حق ثابت ہو جائے گا تب حق کی جانب سے خلعتیں آئیں گی اور علوم و معارف کے انوار اور ناگوں فضل و اکرام اسے ڈھانپ لیں گے۔ پھر اس سے کہا جائے گا اب فضل و نعمت کے لباس پہنو۔ اور لوٹانے اور نہ پہننے سے بے ادبی نہ کرو اس لیے کہ بادشاہ کی نعمت کو لوٹانے میں بادشاہ کی توہین اور اس کی جناب میں زور جتاننا اور اس کے حضور میں استخفاف و گستاخی ہے۔ اس وقت اللہ کی تقدیر اور اس کے فضل کا تلبیس و اختلاط ہو گا بغیر اس کے کہ اس میں اس کا کچھ دخل ہو۔ گویا وہ اس سے قبل اپنے ہوا و نفس سے یہ سب کچھ کرتا تھا۔ پس اسے کہا جائے گا کہ نعمت و فضل سے فائدہ اٹھاؤ پس خطوط و اقسام یعنی خواہش لذت اور قضا و قدر سے فائدہ اٹھانے اور تلبیس کرنے کی چار حالت ہیں) اول بحکم طبیعت (جسے پہلے شریعت اور اس کے حدود سے مقید کیا گیا تھا) اور وہ حرام ہے اور دوسرا بحکم شریعت وہ مباح اور حرام ہے۔ اور تیسرا بحکم باطن یہ حالت ولایت اور ترک ہوا کی ہے۔ چوتھا بفضل الہی یہ حالت ارادہ کو دور کرنا اور بدلیت کا حاصل ہونا ہے اور یہ بندہ کی وہ آرزو ہے جو قدر کے ساتھ قائم ہے جسے فعل حق کہتے ہیں۔ یہ علم کی ایک حالت ہے جو صلاح سے متصف ہوتی ہے درحقیقت صالح وہی ہے جو اس مقام پر فائز ہو جائے جیسا کہ ارشاد باری ہے اِنَّ وَّلِيَّ اللّٰهِ الَّذِي نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ بیشک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی وہی نیکو کاروں کا متولی و کار ساز ہے پس یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی ہاتھوں کو مصالح و منافع کے حصول اور منفرت و مفاسد کے رو سے روک رکھا ہے مثل اس دودھ پیتے بچے کے جو دایہ کے آغوش میں ہو یا اس مردے کی مانند جو غسل کے ہاتھ میں ہو تو اس بندہ کی تربیت دست قدرت کرتی ہے بغیر اس کے کہ اس کا کوئی

اختیار و تدبیر ہو۔ وہ تمام سے فانی ہوتا ہے نہ حال ہوتا ہے نہ مقام و ارادہ۔ بلکہ قدرت الہی سے قیام ہوتا ہے کبھی اسے خوش دل کرنا اور کبھی اسے غمگین بنانا ہے۔ کبھی دولت مند و غنی بنانا ہے اور اور کبھی محتاج و فقیر نہ اختیار رکھتا ہے اور نہ اس کے زوال و تغیر کی آرزو۔ بلکہ دائمی رضا اور ابدی موافقت میں ہوتا ہے پس یہ اولیاء و ابدال کے احوال کی آخری انتہا ہے۔

مقالہ پنجاوششم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا و آخرت میں خلق و ہوا نفس و ارادہ اور آرزوؤں سے فانی ہو جاتا ہے بجز اللہ عز و جل کے خود کوئی ارادہ نہیں کرتا اور اپنے دل سے تمام کو نکال کر حق سے واصل ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ منتخب اور محبوب بنا لیتا ہے اور اس کی محبت خلق میں پیدا فرما دے گا اور خود وہ بندہ اللہ کو اور اس کے قرب کو محبوب رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے نعمتیں عنایت فرمائے گا اور بندہ اس کی نعمت میں کروٹیں لے گا۔ اور اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا اور وعدہ فرمائے گا کہ کبھی اسے بند نہ فرمائے گا۔ اس وقت وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختار ہو گا وہ ارادہ الہی سے ارادہ کرے گا اور اسی کی تدبیر سے تدبیر کرے گا۔ اور اس کی مشیت سے چاہے گا۔ اور اس کی رضا پر راضی رہے گا۔ اور اسی کے حکم فرمانبرداری کرے گا نہ کہ غیر کے حکم کی۔ اور اللہ ﷻ کے سوانہ کسی وجود کو دیکھے گا اور نہ فعل کو اس وقت میں جائز ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خاص وعدہ فرمائے۔ اور بندہ کو اس وعدہ کی وفا ظاہر نہ ہو اور اسے وہ نہ پہنچے جو اس نے اس سے وہم کیا تھا اس لیے کہ غیریت چونکہ زائل ہو چکی ہے (اور وہ ارادہ الہی میں فنا ہو چکا ہے اور بندہ کے اور حق کے ارادہ کے درمیان غیرت دور ہو چکی ہے اور اب بجمہت حصول فنا صرف ارادہ حتیٰ باقی رہ گیا ہے) اور اس نے اپنی ہوا و ارادہ اور لذتوں کی

طلب کو فنا کر چکا ہے پس بندہ اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کا فعل و ارادہ اور اس کی مراد بن چکا ہے تو اب بندہ کی طرف نہ وعدہ کی نسبت کی جائے گی اور نہ وعدہ خلافی کی۔ اس لیے کہ یہ تو اس کی صفت ہے جس کی اپنی خواہش و ارادہ ہو اس وقت بندہ کے حق میں یہ وعدہ کرنا وغیریت دور ہونے کے باعث گویا (خود اپنے ہی سے وعدہ کرتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص خود اپنے سے کسی کام کے کرنے کا عزم و ارادہ کر لے پھر سے کسی اور کی طرف بدل دے۔ مانند ناسخ و منسوخ کے جس کی وحی اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی ﷺ کی طرف فرمائی ماسخ من آیت الایہ یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلاتے ہیں تو ہم اس کی مانند یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ (اے سننے والے) تمہیں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شئی پر قادر ہے اور جس وقت نبی کریم ﷺ جن سے ہوا و ارادہ بشریت کشیدہ کر لیا گیا ہے آپ سے ان چند مقامات کے سوا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے بدر کے قیدیوں کے بارے میں وحی فرمائی تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا الْآیہ وغیرہ میں تو یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی مراد تھی (یعنی حق تعالیٰ اور اس کے محبوب کی مراد تھی اور اس میں قطعاً آپ کے نفس و ہوا کی مراد کو دخل نہ تھا چونکہ آپ اللہ ﷻ کے محبوب تھے) اس لیے آپ کو ایک حال پر نہ چھوڑا اور نہ کسی ایک چیز پر اور نہ کسی ایک وعدہ پر بلکہ آپ کو قدر الہی کی طرف پھیر دیا۔ اور تقدیر کی باگ آپ کی طرف پھیر دی اور آپ کو تقدیر کی طرف پھیر دیا۔

اور آپ کو اس میں بدلا۔ اور آپ کو اپنے اس قول سے باخبر فرمایا کہ اَلَمْ تَعْلَمِ الْآیہ مطلب یہ کہ بے شک آپ تقدیر کے دریا میں ہیں اس کی موجیں کبھی آپ کو اس طرف پھیرتی ہیں اور کبھی اس طرف (جب کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو چند احوال میں رکھا تا کہ عجائب قدرت کو ملاحظہ فرمائیں اور احکام میں مختلف احوال کا معائنہ کریں تو اولیاء جو کہ ظل نبوت ہیں ان کو بھی انہیں احوال سے دو چار ہونا ہے) پس امر ولایت کی جو ملتہی ہے وہ امر نبوت کی ابتداء ہے۔ بعد ولایت و بدلیت جو ہے

وہ صرف نبوت ہے۔

افادہ: جب مقام ولایت کے مراتب و درجات اور کمالات ختم ہوتے ہیں تو مقام نبوت کا آغاز ہوتا ہے گویا انبیاء علیہم السلام پہلے ولایت کے مراتب و درجات اور اس کے مقام و کمالات تک پہنچتے اور ان سے متصف ہوتے ہیں اس کے بعد مقام نبوت بخشا جاتا ہے یہ محض اللہ کی موہبت و اصطفا ہے اولیاء کو اس میں کوئی دخل و راہ نہیں ہے نبوت کی قوت اور اس کمال و قوت کے ساتھ ہے پس ولایت محمدیہ ﷺ دیگر انبیاء علیہم السلام کی ولایت سے اتم و اکمل ہے اسی طرح آپ کی نبوت ان کی نبوت سے اکمل و افضل ہے۔ (شرح)

مقالہ پنجاہ و ہفتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام احوال میں قبض ہے اس لیے کہ ولی کو ان کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اور جس چیز کی حفاظت کا حکم دیا جائے اس میں ضروری ہے۔

افادہ: واضح رہنا چاہے کہ احوال ان معانی حالات کو کہتے ہیں جو صوفیاء کرام اور صاحب ولایت کے دلوں پر وارد ہوتا ہے چنانچہ محبت و شوق اور انس و خوف اور حیا و حشمت وغیرہ جو ربانی عطیہ اور الہی نجات ہیں خواہ وہ باقی و دائم رہیں یا نہ رہیں اس میں صوفیاء کا اختلاف ہے۔ اور مقامات سے مراد یہ ہے کہ سالک جہاں اقامت کرے اس میں بقا و دوام ہے مثلاً توبہ و صبر و توکل و رضا وغیرہ اور مقامات کو دس جز میں منحصر کرتے ہیں اور بعض سو جز میں کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ مقامات از قبیل مکاسب یعنی بندہ کے اعمال میں سے ہے۔ اور احوال عطیہ و موہبہ الہی ہے جس میں بندہ کا عمل نہیں ہے۔ (شرح) اور قیام مع القدرت کل کا کل بسط ہے۔ (یعنی فراخی ہے) اس لیے کہ اس میں کوئی شیء ایسی نہیں ہے جس کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہو۔ بجز

اس کے کہ وہ قدر میں موجود ہے پس اس پر لازم ہے کہ وہ قدر میں جھگڑا نہ کرے۔ بلکہ موافقت کرے اور اس پر جیسی بھی جاری ہو کسی میں تنازع نہ کرے خواہ وہ شیریں ہو یا تلخ۔ اور احوال محدود ہیں (یعنی احوال ایسے حدود سے مقید ہیں اگر ان سے تجاوز کرتے تو حد ادب و سلامتی سے نکل جاوے) لہذا اس کے حدود کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ اور فعل جو کہ قدر ہے غیر محدود ہے (یعنی فعل الہی جسے تقدیر کہتے ہیں اس کی کوئی حد و نہایت معین نہیں ہے جس کے حدود کی مخالفت کی جائے۔ اور اس کی علامت کہ بندہ مقام قدر و فعل اور سبط میں داخل ہو گیا ہے یہ ہے کہ حظوظ (لذتوں) کے مانگنے کا حکم کیا جائے بعد اس کے کہ پہلے سے ان کے ترک اور اس میں زہد کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے کہ جب اس کا باطن حظوظ (لذتوں) سے خالی ہو گیا اور باطن میں رب کے سوا کچھ باقی نہ رہا تب وہ سبط یعنی کشادہ کیا جاتا ہے پھر اسے سوال اور نفس کی مباح خواہشات اور ان اشیاء کے مانگنے کا حکم دیا جاتا ہے جو اس کی تقدیر میں ہو اور جس کا اسے پہنچنا ضروری ہو اور جو اپنے سوال کے ذریعہ اس تقدیر کی طرف جانا لازمی ہو۔ تاکہ خدا کی جناب میں اس کی کرامت منزلت ثابت ہو اور یہ کہ اس پر اللہ عز و جل کا سوال کی قبولیت سے احسان فرمانا ظاہر ہو اور حظوظ کے رحمت فرمانے میں سوال کا اطلاق قبض احوال کے بعد سبط و فراخی کی بیشتر غلامتوں میں سے ہے۔ (یعنی سبط کی بہت سی نشانیاں اور بھی ہیں لیکن اس کا اطلاق ان سب میں سب سے بہتر و قوی ہے) اور احوال و مقامات اور حدود کی حفاظت کی پابندی سے نکالنا (یہ بھی علامت سبط ہے)

افادہ: حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک عورت نے اپنے لڑکے کو چھوڑ دیا تاکہ آپ اس کی تربیت فرمائیں چنانچہ آپ نے بقاعدہ سلوک اسے ریاضت کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسے خشک جو کی روٹی دی جایا کرے ایک روز وہ عورت آئی اس نے اپنے لڑکے کو دیکھا کہ بہت نحیف و کمزور اور لاغر ہو گیا ہے اور حضرت کو دیکھا کہ آپ مرغ مسمن کھا رہے ہیں جب اس نے یہ حال دیکھا تو اس کا دل جل گیا

اللہ کے مخلص بندے ہیں (ان پر تجھے اختیار نہیں) اے مسکین! وہ بندے یعنی ولی تو پروردگار کے لطف و کرم پر ہیں اور وہی ان کی مراد ہے۔ اور وہی اپنے قرب و لطف کی آغوش میں ان کی پرورش فرماتا ہے شیطان ان تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور شرع کی قبیح اور مکروہ چیزیں ان تک کہاں راہ پاسکتی ہیں۔ تو نے ان سے طعام و شراب کو دور رکھا اور ان کی تعظیم خوب کی! (یہ ایک مثل ہے جو اس وقت کہی جاتی ہے جب کسی صاحبِ توقیر کی تعظیم و توقیر کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اور اس سے اچھا سلوک نہ کرے) بہت شفیق اور ہولناک بات کہی۔ ہلاکت ہو ان کمینہ، ذلیل ارادہ کرنے والوں کی جن کی عقلیں ناقص دور از کار اور ان کی رائے فاسد اور خلل والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو مختلف گمراہیوں سے اپنی قدرت شاملہ اور الطاف کاملہ اور رحمت واسعہ سے پناہ میں رکھے۔ اور ہمیں اپنی مکمل حفظ و پناہ کے پردوں میں چھپائے جو گناہوں سے بچاتی ہیں اور اپنی نعمت کاملہ اور فضائل دائمہ کے ذریعہ اپنے جود و کرم سے ہماری تربیت فرمائے۔ آمین!

مقالہ پنجاؤ ہشتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ماسوی اللہ کی ہر سمت و جہت سے اندھے ہو جاؤ اور ان میں سے کسی سمت آنکھیں نہ کھولو۔ پس جب بھی تم نے ان میں سے کسی ایک جانب نظر ڈالی تو تمہارے لیے اللہ ﷻ کے فضل اور اس کے قرب کی جہت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا لہذا اپنے رب کی توحید اور اپنے نفس کو مٹانے کے ذریعہ تمام سمتوں اور جہتوں کو بند کر دو۔ اس کے بعد اپنے مٹانے کو اور اپنے علم کو فنا کر دو (تا کہ فنا کی فنا بھی حاصل ہو جائے) پس اس وقت تمہارے دل کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کی جہت کھولی جائے گی۔ پس اس وقت تم اپنے دل، ایمان اور یقین کے نور کی شعاعوں کے ذریعہ اپنے سر کی دونوں آنکھوں سے اس جہت کو دیکھو

گے کہ یہ وہی ہے پھر تمہارے باطن سے تمہارے ظاہر پر وہ نور ظاہر ہوگا۔ مانند اس نوری شمع کے جو سیاہ رات میں اندھیرے گھر میں رکھی ہوئی ہو۔ اور گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں سے وہ روشنی ظاہر ہو رہی ہو۔ جس سے گھر کا بیرونی حصہ گھر کے اندرونی حصہ کی روشنی سے روشن و تاباں ہو جائے۔ پس نفس اور اعضا وعدہ الہی اور اس کی عطا سے بمقابلہ غیر کی عطا وعدہ سے آرام و سکون پائیں گے۔ لہذا اپنے نفس پر رحم کرو اور قلم نہ کرو اور اپنی جہالت و رعوت کی تاریکیوں میں اسے نہ ڈالو۔ کہ تم متعدد جہتوں کی طرف نظر کرو۔ یعنی خلق اور ان کے افعال اور طاقت و قوت اور کسب و اسباب کی طرف نظر ڈالو۔ اور ان پر اعتماد کر نہو۔ پھر تم سے ان جہتوں کو بند کر دے اور تمہارے لیے اللہ کے فضل کی جہت بھی نہ کھولی جائے بطور سزا و مقابلہ کے تم نے اس کے غیر کی طرف نظر کر کے شرک (خفی) کیا۔

پس جب تم اللہ ﷻ کو پاؤ (یا اسے اکیلا مان لو) اور اس کے فضل کی طرف نظر کرو اور اس سے امید رکھو نہ کہ اس کے غیر سے۔ اور ماسوائے اللہ سے آنکھیں بند کر لو تب تمہیں وہ اپنا مقرب اور نزدیک تر بنائے گا اور رحم فرمائے گا، پرورش کرے گا، کھلائے گا، پلائے گا، علاج کرے گا، عافیت بخشے گا، عطا فرمائے گا اور غنی کرے گا، مدد کرے گا اور درست بنائے گا۔ پھر تم کو خلق سے اور تمہارے اپنے نفس سے مٹا کر فنا کرے گا اس کے بعد نہ تم اپنے فقر کو دیکھو گے اور نہ اپنے فنا کو۔

مقالہ پنجاونم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری حالت اس سے خالی نہیں یا تو تم بلاؤں میں ہو گے یا نعمت میں پس اگر بلاؤں میں ہو تو اس میں صبر یعنی بکوشش صبر کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بمقابلہ صبر کے ادنیٰ ہے اور صبر یعنی بلا کو شش صبر کرنا اس سے اعلیٰ ہے پھر اس سے بلند مرتبہ رضا و موافقت کا ہے پھر فنا کا یہ مرتبہ ابدال

و عارفین جو علم الہی کے درپے ہیں ان کا ہے۔ اور اگر نعمت میں ہو تو اس حالت میں نعمت پر شکر کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور یہ زبان و دل اور اعضاء سے شکر کا اظہار کرنا ہے۔ زبان سے اس طرح پر کہ نعمت کا اعتراف کرو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے اور مخلوق کی طرف نسبت کرنے سے بچو۔ اور نہ اپنے نفس، نہ اپنی طاقت و قوت، حرکت و محنت کی طرف نسبت کرو اور نہ کسی ایسے دوسرے کی طرف نسبت کرو جن کے ہاتھوں سے یہ نعمت جاری ہوئی۔ اس لیے کہ تم اور وہ سب اسباب و آلات اور اس کا وسیلہ ہیں نعمت کا تقسیم فرمانے والا اور اسے جاری کرنے والا، اسے پیدا کرنے والا اس میں کام کرنے والا اور سبب بنانے والا ہی اللہ عزوجل ہے، وہی قاسم ہے وہی جاری کرنے والا وہی پیدا کرنے والا ہے پس وہی مستحق شکر ہے نہ کہ اس کا غیر۔ ہدیہ کے اٹھانے والے غلام کی طرف نظر نہیں ہوتی نظر تو اس آقا کی طرف ہوتی ہے جو اس نعمت (ہدیہ) کو جاری کرنے والا اور بھیجنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں فرمایا جس نے اس حقیقت اور اس نظر کو گم کر دیا یعلمون ظاہراً من الحیوة الدنیا وہم عن الاخرة ہم غافلون۔ وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ پس جس نے ظاہر اور سبب کی طرف نظر کی اور اس کی سمجھ بوجھ حقیقت حال اور سبب اسباب کی طرف نہ گئی تو وہ جاہل، نکما اور کم عقل ہے۔ سی بنا پر عاقل کو عاقل اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی نظر عواقب میں یعنی حقائق امور پر ہوتی ہے لیکن دل سے اظہار شکر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ یقین سے جانے اور مضبوط و مستحکم اور سخت دل میں گرہ باندھ لے کہ جو کچھ بھی اپنے پاس ہے یعنی نعمت و منافع اور ظاہری باطنی لذتیں اپنے حرکات و سکنات میں سب اللہ عزوجل کی جانب سے ہے نہ کہ کسی کے غیر کی طرف سے اور تمہارا زبانی شکر کرنا اس چیز کا بیان ہو جو تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وَمَا بَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ هُرُوهُ حَتَّى تَسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ ۚ وَمَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَتَّى يَكُونَ لَهُ حَسْرَةٌ ۚ وَمَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَتَّى يَكُونَ لَهُ حَسْرَةٌ ۚ وَمَا يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَتَّى يَكُونَ لَهُ حَسْرَةٌ ۚ

پر تمام و کمال کر دی ہیں اور فرمایا وان تعدوا انعمة الله لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم گھیر نہیں سکتے۔ ان دلائل کی موجودگی میں کسی مسلمان کو تو گنجائش نہیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نعمت دینے والا مانے۔ اب رہا اعضا سے اظہار شکر! سو یہ ہے کہ اعضا کو اللہ کی طاعت میں حرکت دو اور اسے استعمال کرو۔ نہ کہ اس کے سوا کسی مخلوق کی طاعت میں پس تم کسی مخلوق کی ایسی بات نہ مانو جس میں اللہ تعالیٰ سے روگردانی لازم آئے۔ یہ حکم عام ہے خواہ نفس و ہوا اور ارادہ تمنا ہو۔ یا ساری مخلوق۔ تم اللہ کی طاعت کو اصل، رہنما اور امام بنا لو اور ما سوا کو فرع، تابع اور پیرو کار اب اگر تم نے اس کے سوا کچھ اور کیا تو تم غیر منصف، ظالم اور بغیر اللہ ﷻ کے حکم کے جو ایماندار بندوں کے لیے مقرر فرمایا حکم کرنے والے۔ اور صالحین کی راہ کے خلاف چلنے والے ہو گئے اللہ ﷻ نے فرمایا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اور دوسری آیت میں ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ایک اور آیت میں ہے هُمُ الْفَاسِقُونَ یعنی اللہ نے جو حکم نازل فرمایا ہے اس کے مطابق جس نے حکم نہ دیا پس وہی کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، پس تمہاری انتہاء اس آگ کی طرف ہوگی جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ حالانکہ دنیا میں تو تمہارا یہ حال ہے کہ ایک گھڑی بخار اور چھوٹی سی آگ کی چنگاری پر صبر نہیں کر سکتے تو تم جہنم میں دوزخیوں کے ساتھ دائمہ طور پر کس طرح صبر کرو گے۔ نجات حاصل کر نجات، جلدی جلدی اور دونوں حالتوں اور اس کی شرطوں کی حفاظت کر کے اللہ کی پناہ لو اللہ کے احکام کو لازم پکڑو۔ کیونکہ تم اپنی ساری عمر میں ان دونوں میں سے کسی ایک حال سے خالی نہیں ہو گے یا تو بلا میں ہو گے یا نعمت و خوشحالی میں۔ لہذا ہر حالت کا حصہ اور اس کا حق صبر و شکر جس طرح کہ ہم نے بیان کیا کر کے ادا کرو۔ پس بلا کی حالت میں ہرگز ہرگز کسی مخلوق سے شکوہ نہ کرو۔ اور نہ کسی سے تنگی و سختی کا اظہار کرو اور نہ اپنے دل میں اپنے رب پر اعتراض و اتہام رکھو اور نہ اس کے حکمت میں شک و شبہ کرو۔ اور تم اس میں شک و شبہ کرو کہ وہ دنیا و آخرت

میں تمہاری بھلائی پسند فرماتا ہے لہذا اپنی بلا دور کرنے میں کسی مخلوق کی طرف اپنی حاجت ضرورت نہ لے جاؤ کیونکہ یہ تمہارا اس کے ساتھ شریک ٹھیرانا ہے۔ اور اس کے ملک میں کوئی اس کے ساتھ ملکیت میں شریک نہیں۔ نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دینے والا۔ اور نہ تکلیف دور کرنے والا ہے نہ بھلائی لانے والا، نہ بیمار کرنے والا ہے، نہ بلا میں ڈالنے والا اور نہ عافیت دینے والا ہے اور نہ بے نیاز کرنے والا، بجز اللہ ﷻ کے۔ پس ظاہر و باطن میں مخلوق سے مشغول نہ ہو۔ کیونکہ اللہ کی جانب سے کسی چیز کو تم سے ہرگز دفع نہ کر سکیں گے بلکہ فعل الہی میں صبر و رضا، موافقت و غنا کو لازم پکڑو۔ اب اگر تم ان سب سے محروم کر دیئے گئے تو لازم ہے کہ اس سے فریاد کرو اور گناہوں کے اعتراف اور نفس کی بد نصیبی پر گریہ و زاری کر کے التجا کرو۔ اور اسے نعمت مان کر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور اس کی توحید کا اعتراف و اقرار کرو اور شرک سے برأت و بیزاری ظاہر کرو اور صبر و رضا اور موافقت کی اس وقت تک خواستگار رہو جب تک کہ تقدیر کے لکھے کی مدت پوری ہو۔ پس بلا دور ہو اور سختی کھل جائے۔ اور نعمت و وسعت اور فراخی و سرور آئے جیسا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے حق میں ہوا۔ چنانچہ رات کی سیاہی چھٹ جاتی ہے اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے اور جاڑوں کی سردی چلی جاتی ہے اور موسم بہار کی ہوا خوشی آ جاتی ہے اس لیے ہر شی کی ضد و مخالفت نہایت و مدت اور آخر ہوتی ہے پس صبر اس کی کنجی، ابتداء انتہا اور خوبی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ ایمان میں صبر کا مقام ایسا ہے جیسے جسم میں سر۔ اور دوسرے الفاظ حدیث یہ ہیں کہ صبر ہی کل ایمان ہے۔ اور کبھی اظہار شکر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ان نعمتوں میں شامل و ملا بس ہو۔ جو اس نے تمہاری قسمت میں لکھی ہیں پس تیرا شکر یہی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ جب کہ تم فنا ہو جاؤ اور خواہشوں کو زائل کر دو۔ اور حدود و احکام شرع کی حفاظت و حمایت کرو۔ یہ ابدال کی حالت ہے اور یہی ان کا آخری مقام ہے۔ جو میں نے ذکر کیا ہے عبرت حاصل کرو تا کہ راہ یاب ہو انشاء اللہ تعالیٰ۔

مقالہ شصتم

سلوک کی ابتداء طبعی مرغوبات اور معبود سے احکام شرع کی طرف نکلنا ہے پھر قضاء و قدر کی طرف اس کے بعد معبود طبیعت کی طرف دوبارہ واپسی و رجوع بشرط حفاظت حدود ہے۔ پس مقتضائے طبیعت سے باہر نکلو یعنی کھانے، پینے، لباس، نکاح مکان اور طبعی عادت سے حکم شرع اور اس کی نہی کی طرف آؤ اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ﷺ کا اتباع کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یعنی یہ رسول جو دیں اسے لازم کر لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ اور فرمایا قُلْ ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو تا کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے۔ پس تم اپنی ہوا و نفس اور رعوت سے اپنے ظاہر و باطن میں فنا حاصل کرو اور تمہارے باطن میں بجز توحید الہی کے اور تمہارے ظاہر میں بجز طاعت و عبادت الہی کے جس کا امر و نہی فرمایا کچھ نہ ہو۔ پس یہ تمہارا طریقہ اور تمہارا اشعار و پوشش تمہارے حرکات و سکنات میں اور تمہارے دن و رات میں اور سفر و حضر، سختی و خوشی، صحت و بیماری اور تمہاری تمام حالتوں میں ہو جائیگا۔ پھر تمہیں مقام قدرت کی طرف لیجایا جائے گا۔ اور قدرت میں تصرف کرے گی اس وقت تم اپنی کوشش و مشقت طاقت و توانائی سے فنا حاصل کر لو گے۔ پھر تمہاری طرف وہ قسمیں لائی جائیں گی جن سے قلم خشک ہو گیا اور علم الہی نے چیز سبقت کی۔ پس تم ان قسموں سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اس میں حفظ و سلامتی عطا فرمائی جائے گی۔ اور ان میں حدود شرع کی حفاظت کی جائے گی اور فعل الہی سے موافقت حاصل ہوگی۔ اور ان میں حدود شرع کی حفاظت کی جائے گی اور فعل الہی سے موافقت حاصل ہوگی۔ اور شرع کا قاعدہ نہ ٹوٹے گا جس سے زندقہ اور محرمات میں باجست اور احکام شرع کی حفاظت سے لازم آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا

نحن نزلنا الذکرو اناله لحافظون ہم نے ہی ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اور فرمایا کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء اسی طرح ہے تاکہ ہم ان سے بُرائی و بے حیائی کو پھیر دیں۔

انه من عبادنا المخلصین بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے ہے۔ لہذا وہ حفظ و اجتناب کے مصاحب و ملازم رحمت الہی کے ساتھ موت کے وقت تک رہیں گے۔ اور یہ جو مقتضات ہیں یہ تمہاری قسمتیں ہیں جو تمہارے لیے ہی تیار کی گئی ہیں پس طریقت میں سیر کرنے اور طبع کے جنگل میں چلنے اور ہوا و معبود یعنی مقتضیات طبع کے بیابانوں میں قطع مسافت کرنے کی حالت میں تمہیں ان سے باز رکھا گیا ہے اس لیے کہ یہ مقتضیات طبع بوجہ اور بار ہیں۔ لہذا تم سے انہیں دور کر دیا گیا تاکہ تمہیں بوجہل نہ کریں اور تمہیں کمزور کریں اور اپنے مقصود و مطلوب سے تمہیں روکے رکھیں اس وقت تک کہ تم فنا کے دروازے تک پہنچو۔ اور یہ فتاویٰ ہے جو قرب حق تک پہنچنے اور اسرار و علوم لدنیہ سے خاص ہونے اور معرفت الہی پانے اور انوار کے دریا میں داخل ہونے کا وسیلہ و ذریعہ ہے اس طرح پر کہ طبع کی تاریکی انوار کی ضرر نہ پہنچائے پس طبع اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ جسم سے روح جدا نہ ہو۔ تاکہ قسمتوں کو پورا کرے اس لیے کہ اگر آدمی سے طبع زائل ہو جائے تو وہ فرشتوں سے جا ملے گا۔ اور نظام ٹوٹ جائے گا اور حکمت باطل ہو جائے گی۔ لہذا تم میں طبع باقی ہے تاکہ تم قسمتوں کو اور حظوظ کو پورا کرو۔ پس یہ وظائف یعنی روزمرہ کا حال ہے نہ یہ کہ بقائے طبع بالذات اصل و مقصود ہے جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا میری طرف تمہاری دنیا کی تین چیزیں دوست بنائی گئی ہیں۔ خوشبو بی بیاں اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی پھر جب نبی کریم ﷺ دنیا و مافیہا سے مرتبہ فنا کو پہنچے تو آپ کی طرف ان قسمتوں کو لوٹا دیا گیا جن کو آپ سے اپنے رب کی طرف سیر و سلوک کے وقت روک دیا گیا تھا۔ تو آپ نے انہیں اپنے رب کی موافقت اور فعل الہی سے رضا میں امتثال امر

رہی کے لیے پورا فرمایا۔ پاک ہیں اس کے نام اور عام ہے اس کی رحمت اور شامل ہے اس کا فضل اس کے ہر ولی و نبی کے لیے پس ولی بھی اس باب میں اسی طرح ہے چنانچہ اس کی طرف بھی اس کی قسمیں اس کے حظوظ (لذتیں) فنا کے بعد حدودِ شرع کی حفاظت کراتے ہوئے پھیری جاتی ہیں۔ پس یہ جورِ جوع ہے وہ نہایت سے ہدایت کی طرف ہے۔ (یعنی جس طرح ابتداء میں جس طرح طبعی مفصلیات اور اس کی لذتوں میں بندہ شامل تھا۔ انتہا میں بھی اسی طرح ہے خلاصہ یہ کہ ابتداء میں طبیعت اور نفس کی خواہش کے حکم سے وہ کرتا تھا اور انتہا میں وہی کیفیت بطریق عبوریت اور فعل حق سے موافقت میں کرتا ہے (شرح)

مقالہ شصت و یکم

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان قسموں کی موجودگی کے وقت اسے لینے اور پکڑنے سے توقف و تحقیق کا پابند کیا گیا ہے (یعنی قسموں کے لینے اور استعمال کرنے میں عجلت اور غفلت نہ کرنی چاہئے) یہاں تک کہ اسے ان کے مباح ہونے کا حکم اور علم شریعت سے اس قسمت کے حاصل کرنے کی اجازت معلوم ہو جائے۔

جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے ہر کام میں تحقیق و جستجو کرتا ہے اور منافق بے تحقیق و جستجو اس کے کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نیز فرمایا مومن توقف کرنے والا ہے۔ اور فرمایا اسے چھوڑ دو جو تمہیں شک و شبہ میں ڈالے اور سے اختیار کرو جو تمہیں شک و شبہ میں نہ ڈالے۔ پس مومن ہر قسمت میں توقف کرتا ہے (اور حکم شرع کو تلاش کرتا ہے) خواہ وہ کھاتا پیتا ہو یا لباس و نکاح اور وہ تمام چیزیں جو اس میں چنانچہ وہ اسے نہیں لیتا یہاں تک کہ شریعت اسے اس کے لینے اور استعمال کرنے کا جوازی حکم دے۔ یا ہاتھ غیبی صریح امر اس کے سے حکم فرمائے (یہ ندائے غیبی اس وقت ہوتی ہے) جب کہ وہ ولایت کی حالت میں ہو۔ یا اسے علم الہی حکم دے جب کہ

وہ بدلیت و غوثیت کی حالت میں ہو۔ اور فعل الہی کا حکم کرنا اور حقیقت وہ قدر محض ہے یہ ایک فنا کی حالت ہے اس کے بعد دوسری حالت آتی ہے اس میں جو بھی اس کے پاس آوے اور اسے دے جائے اسے بلا قید استعمال کرتا ہے جب تک کہ اس پر حکم شریعت یا امر باطنی یا علم الہی اعتراض نہ کرے جب ان میں سے کوئی بھی معترض ہوتا ہے تو وہ اس کے استعمال سے رک جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے تو یہ اول حال کی ضد ہے۔ چونکہ اول حالت میں اس پر توقف اور ثابت قدم رہنا غالب ہوتا ہے لیکن اس دوسری حالت میں ان کا استعمال اور پکڑنا اور جو چیز اس کے پاس آئی اس سے مخالفت کرنا اس پر غالب ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری حالت آتی ہے اور وہ محض پکڑنا اور جو نعمت بھی اسے ملے اس کو لے لیتا ہے بغیر اعتراض تینوں میں سے کسی ایک کے یہ حقیقی فنا ہے۔ پس مومن اس حالت میں تمام آفتوں اور حدود شرع کے توڑنے سے محفوظ ہوتا ہے اور ہر برائی کو اس سے پھیر کر اسے مامون مضمون رکھتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنصرف عنه السوء الآیہ پس بندہ حدود شرع کو توڑنے سے ایسا محفوظ ہوتا ہے جیسا کہ اسے اجازت تفویض کر دی گئی ہو اور اس کے لیے وہ چیز مباح مطلق بنا دی گئی ہو۔ اور اس کے لیے نیکی آسان کر دی گئی ہو اب اس کے پاس جو بھی قسمت آئے وہ اس کے لیے دنیا و آخرت میں ہر کدورت و آفت اور بد انجام سے پاک و صاف ہوتی ہے۔ اور وہ ارادہ الہی سے موافقت کرتا اور اس کے فعل سے رضامند ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حالت نہیں ہے اور یہ اس کے مقام کی حد و غایت ہے یہ مقام ان کے لیے ہے جو اولیاء کبار میں بزرگ و مخلص اور اصحاب اسرار ہیں۔ اور جو احوال انبیاء علیہم السلام کے آستانہ تک فائز ہیں اور ان سے چمک حاصل کر کے مطلع انوابنے ہیں۔

مقالہ شصت و دوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اکثر تعجب سے کہتے ہو کہ فلاں

قریب کر دیا گیا ہے اور فلاں کو دور کر دیا گیا اور فلاں کو دیا گیا ہے اور فلاں کو محروم کر دیا گیا۔ اور فلاں کو عافیت دی گئی ہے اور فلاں کو بیمار ڈال دیا گیا۔ اور فلاں کو عظمت دی گئی ہے اور فلاں کو ذلیل بنا دیا گیا۔ اور فلاں کی تعریف کی گئی ہے اور فلاں کی مذمت کی گئی۔ اور فلاں کی تصدیق کی گئی ہے اور فلاں کو جھٹلایا گیا۔ کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ایک محبت میں اکیلے پن (واحد نیت) کو محبوب رکھتا ہے تو وہ ایک بھی اسی کو محبوب رکھتا ہے جو محبت میں یگانہ ہو۔ جب وہ تمہیں اپنے غیر کی راہ سے قریب کرتا ہے (اور دوسروں کے ذریعہ اور ان کے ہاتھوں سے اپنی نعمت دلواتا ہے) تو تمہاری محبت اللہ کے ساتھ کم اور پراگندہ ہو جاتی ہے (یعنی اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان محبت بٹ جاتی ہے) بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں اس شخص کی محبت داخل ہو جاتی ہے جو ظاہری وسیلہ بنا اور ہاتھوں سے نعمت پہنچی ہے۔ اس وقت اللہ کی محبت دل میں کم ہو جاتی ہے حالانکہ اللہ عزوجل غیور ہے وہ کسی شریک کو پسند نہیں کرتا تب اس غیر ہاتھوں اور اس وسیلہ کو تم سے روک دیتا ہے اور اس غیر کی زبان کو تمہاری تعریف و توصیف سے اور اس کے پاؤں کو تمہاری طرف چلنے سے روک دیتا ہے تاکہ تم اس کے ذریعہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ کیا تم نے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد نہ سنا کہ داؤں کو اسی خصلت پر پیدا کیا گیا ہے جو اس سے بھلائی کرے اسے پسند کرے اور جو اسے بُرائی کرے اس سے عداوت رکھے پس اللہ تعالیٰ مخلوق کو تمہاری طرف ہر قسم کے سلوک سے روک دیتا ہے یہاں تک کہ تم اسے اکیلا جانو اور اسی سے محبت کرو۔ اور اپنے ظاہر و باطن اور حرکات و سکنات میں ہر طریقہ پر اسی کے ہو کر رہو۔ پس اس کی بھلائی کے سوا کسی کی بھلائی نہ دیکھو اور بجز اس کے کسی کی بدی کو نہ دیکھ سکو۔ اور خلق سے فنا حاصل کرو۔ یہاں تک کہ اپنے نفس و ہوا ارادہ آرزو اور تمام، سوئی اللہ سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ پھر تمہاری طرف فراخی و بخشش اور عطا کے ہاتھوں کو اور تعریف و توصیف کے ساتھ زبانوں کو کھول دئے جاتے ہیں۔ پس تم دنیا میں اور اس کے بعد

آخرت میں ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو گے۔ لہذا بے ادبی نہ کرو۔ اسی طرف نظر کرو جو تمہاری طرف نظر کرم ہے۔ اور اسی کی طرف توجہ کرو جو تمہاری طرف توجہ کرے اور اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرے۔ اسی کی بات مانو جو تمہارا اچھا چاہے۔ اور اپنا ہاتھ اس کو دو جو تمہیں گرنے سے ثابت قدم رکھے۔ اور نادانی و جہالت کی تاریکیوں سے تمہیں نکالے اور ہلاکت سے بچائے۔ اور نجاستوں سے پاک کرے اور گندگیوں سے پاکیزہ بنائے۔ اور تمہیں مردار کی بو اور تعفن سے دور رکھے۔ اور بُرے ارادوں، نفس امارہ کی برائیوں گمراہ درست اور ان کی گمراہیوں شیطانوں، خواہشوں، جاہل دوستوں اور ان حق کے راستہ کے ڈاکوؤں سے بچائے جو تمہارے اور ہر نفس و عمدہ اور پیاری بستی کے درمیان حائل ہیں۔

کہاں تک رہے گی عادت اور کب تک رہو گے خلق میں مصروف، کہاں تک رہے گی ہوائے نفس اور کب تک رہے گی رعونت، کہاں کی دنیا اور کہاں کی آخرت اور کب تک یہ ماسوا اللہ سے علاقہ ہے تم اشیاء کے پیدا کرنے والے اور ہر شی کو بنانے والے سے کیوں دور ہو۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے وہی مرجع و معاد ہے اسی کے ہاتھوں میں لوگوں کے دل اور روح کا اطمینان ہے۔ اور ہر لطف و کرم کو بوجھ اور عطا و احسان کا بار اسی کی طرف ہے۔

مقالہ شصت سوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کہہ رہا ہوں اے اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والے تو نے اپنے باطن میں اپنے نفس کو ظاہر میں خدا کی مخلوق کو اور اپنے عمل میں اپنے ارادوں کو اس کا شریک بنا لیا ہے تو ایک شخص نے کہا جو میرے پہلو میں تھا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تب میں نے کہا یہ معرفت

الہی کی آنتم ہے۔

مقالہ شصت و چہارم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان دن مجھے کام نے تنگ کیا تو نفس میں حرکت ہوا جو اس کام میں دیا ہوا تھا۔ اور اس نے راحت اور کام میں سے رہائی اور فراخی چاہی پس مجھ سے کہا گیا تم کیا چاہتے ہو تب میں نے کہا میں ایسی موت چاہتا ہوں جس میں زندگانی نہ ہو اور ایسی زندگانی چاہتا ہوں جس میں موت نہ ہو۔ تو مجھ سے کہا گیا وہ کونسی موت ہے۔ جس میں زندگانی نہ ہو اور وہ کون سی زندگانی ہے جس میں موت نہ ہو۔ میں نے جواب دیا وہ موت جس میں زندگانی نہ ہو وہ اپنے ہم جنس مخلوق سے میرا مر جانا ہے کہ میں ان کو کسی نفع و نقصان میں نہ دیکھوں۔ اور میرا مر جانا ہے دنیا و آخرت میں اپنے نفس و ہوا اور اپنے ارادہ تمنا سے بس میں ان تمام میں نہ زندہ رہوں اور نہ ان میں پایا جاؤں۔ لیکن وہ زندگانی جس میں موت نہیں ہے وہ فعل ربی کے ساتھ میرا زندہ رہنا ہے کہ اس میں میرا کوئی وجود نہ ہو اور اس میں مرنا گویا میرے وجود کا اس کے ساتھ ہونا ہے (یعنی وجود باری کے ساتھ میری ہستی باقی دوایم رہتی ہے) لہذا یہ ارادہ ان تمام ارادوں سے زیادہ نفیس و عمدہ ہے۔ جو میں نے ارادہ کیا تھا اور جب سے مجھے عقل ملی تھی۔

مقالہ شصت و پنجم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہونے کی وجہ سے اپنے رب سے یہ تمہارا ناراض ہونا اور تمہارا یہ کہنا کہ خلق سے سوال کرنا مجھ پر حرام کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرنا مجھ پر واجب کیا گیا ہے مگر حال یہ ہے کہ میں اس سے دعا کرتا ہوں لیکن وہ اسے قبول نہیں کرتا پھر تم سے کہا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو یا غلام۔ اب اگر تم یہ جواب دو کہ میں آزاد ہوں تو کافر ہوتے ہو اور اگر کہتے ہو کہ غلام

ہوں تو کہا جاتا ہے کہ کیا تم اپنے مولیٰ پر اپنی دعا کی قبولیت میں تاخیر کے باعث اہتمام رکھتے ہو اور اس تاخیر میں جو حکمت ہے اس میں شک کرنے والے ہو۔ حالانکہ تم پر اور اپنی تمام مخلوق پر اس کی رحمت شامل ہے اور وہ ان کے حوالہ کو جانتا ہے یا تم اس پر تہمت رکھنے والے نہ ہو گے پس اگر تم غیر متہم ہو اور تم اس کی حکمت و ارادہ اور تمہارے لیے اس تاخیر میں جو مصلحت ہے۔ اس کے معترف اور مقرر ہو تو تم پر اس کا شکر لازم ہے اس لیے کہ اس نے تمہارے لئے اسے بند کیا جو زیادہ بہتر تھی یعنی نعمت کو اور فساد کے دفع کرنے کو۔ اور اگر تم قبولیت دعا کی تاخیر میں اس پر تہمت رکھنے والے ہو تو اس بنا پر تم اس کے منکر اور کافر بن گے اس لیے کہ تم اس کے سبب اس کی طرف ظلم و زیادتی کی نسبت کی حالانکہ وہ بندوں پر ہرگز ظلم فرمانے والا نہیں ہے (لیس بظلام العبید) وہ ظلم کی نسبت کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اسے محال ہے کہ وہ ظلم کرے۔ اس لیے کہ وہ تمہارا اور تمام مخلوق کا مالک ہے اور مالک کو اپنی ملکیت پر تصرف کا ہر طرح اختیار ہوتا ہے لہذا اس پر برائے نام ظلم کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا بلاشبہ ظلم تو وہ ہوتا ہے جو کسی غیر کی ملکیت میں بلا اجازت تصرف کرے۔

پس اپنے آپ کو روکو کہ اس پر ناراضگی کی راہ نکالو۔ جو اس نے تمہارے معاملہ میں کیا۔ اور جو تمہاری طبیعت اور خواہش کے مخالف تھا۔ اگرچہ وہ تمہارے ظاہر حال میں نقصاں رسال نظر آئے۔ بہر صورت تم پر شکر و صبر اور موافقت و رضا ظاہر ہے اور اظہار ناراضگی و تہمت تراشی اور رعونت نفس کے ساتھ قائم رہنے سے اجتناب ضروری ہے۔ اور ان خواہشوں سے بچنا بھی لازمی ہے جو اللہ کے راستہ سے بھٹکائے۔ لہذا تمہیں یہی لازم ہے کہ ہمیشہ دعا میں اور درست پناہ تلاش کرنے اور اپنے رب کے ساتھ حسن ظن میں مشغول رہو اور اسی کی جانب سے سرانجام پانے کا انتظار کرو۔ اور اس کے وعدہ پر ایمان رکھو اور اس سے شرم کرو۔ اور اس کے حکم کی موافقت اور اس کی وحدانیت کی حفاظت کرو۔ اور اس کے احکام بجالانے میں جلدی کرو اور ممانعت کے ارتکاب میں مینصر رہو۔ اور قضاء و قدر اور فضل

الہی کے نزول کے وقت تم مردہ بن جاؤ اور اگر تمہیں ضروری ہی تہمت رکھنی ہے اور بدگمانی کرنی ہے تو تمہارا یہ نفس جو اپنے رب کی نافرمانی و برائی کا حکم دیتا ہے ان دونوں کے لیے زیادہ لائق ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف نسبت کرنے سے زیادہ مناسب ہے کہ اپنے نفس اور خود اپنے پر ظلم کی نسبت کرو۔ لہذا نفس کی موافقت و دوستی اور اس کے تمام احوال میں نفس کے قول و فعل کی رضامندی سے ڈرو اور بچتے رہو۔ اس لیے کہ نفس اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے اور وہ اللہ کے دشمن کا اور تمہارے دشمن کا یعنی مردود شیطان کا دوست ہے اور نفس اس کا جانشین، جاسوس اور گہرا دوست ہے۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو پھر خدا سے ڈرو پرہیز کرو۔ بہت جلدی بہت جلدی عذاب سے نفس کو نجات دو۔ اور نفس کو عداوت سے تہمت دو۔ اور ظلم کی نسبت اس کی طرف کرو۔ اور اس پر خدا کا فرمان پڑھو۔ عا یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و امتہ اگر تم نے شکر کیا اور ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیا کرے گا اور یہ فرمان سناؤ قالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید۔ یہ عذاب تمہارے عملوں کی بدولت ہے بے شک اللہ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اور یہ قول بھی سناؤ ان اللہ لا یظلم الناس شیئاً بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں سنا تا و لکن الناس انفسهم یظلمون لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آیات و احادیث ہیں۔

لہذا اللہ کے لیے اپنے نفس کے دشمن ہو جاؤ۔ اور جھگڑا کرو اور اللہ تعالیٰ کے سپہ سالار بن کر تلوار کے اس سے جنگ کرو۔ کیونکہ وہ اللہ کا سخت ترین دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اپنے نفس کی خواہش سے علیحدہ رہو۔ کیونکہ میری ملکیت میں نفس کی خواہش کے سوا کوئی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے جو مجھ سے جھگڑا کرے۔

مقالہ شصت و ششم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہو کہ میں اللہ سے دعا نہ کروں

گا۔ کیونکہ جو میں اس سے مانگوں گا اگر وہ قسمت میں ہو تو بہت جلد مل ہی جائے گا (خواہ میں مانگوں یا نہ مانگوں۔ اور اگر وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ تو میرے مانگنے سے وہ مل نہیں جائے گا۔ (یہ خیال و فکر صحیح نہیں ہے) بلکہ اس سے مانگو، اور سوال کرو، جو تمہارے جی میں ہو۔ اور دنیا و آخرت کی بھلائی کی اس کی طرف ضرورت کا اظہار کرو۔ جب تک کہ سوال میں حرام اور خلاف مصلحت نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم فرمایا اور اس کی طرف اس نے ترغیب دی چنانچہ فرمایا۔ ادعونی استجب لکم مجھ سے دعا مانگو۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اس حال میں اللہ سے دعا کرو کہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو۔ اور فرمایا اپنے ہاتھوں کے باطن ہتھیلیوں سے اللہ سے سوال کرو۔ (یعنی ہاتھ پھیلا کر دعا مانگو) اس کے علاوہ اور بھی بکثرت حدیثیں ہیں۔

افادہ: بوقت دعا ماثور و مسنون یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہتھیلیوں کو سینہ کے مقابل رکھے و اسالو اللہ سے حجت لینے کا مقصد یہ ہے کہ سوال کرنے کا حکم ہے اور ہتھیلیوں کا ذکر دعا میں ادب کی تعلیم مقصود ہے۔ یا یہ معنی ہوں کہ اس کے ذکر میں داخل ہو اور حکم سوال میں قبولیت دعا کا ذکر گویا عطاء الہی نیچے اتر رہی ہے اور بندہ ہاتھ پھلائے اسے لینے کی خواہش کر رہا ہے کہ اسے لے لے فافہم۔ (شرح)

اور یہ نہ کہو کہ میں نے اس سے بہت مانگا مگر اس نے دیا ہی نہیں لہذا اس سے نہ مانگوں گا (جب وہ دیتا نہیں تو مانگنے سے کیا فائدہ؟ ایسا نہ کہو بلکہ ہمیشہ مانگتے ہی رہو۔ پس اگر قسمت میں ہو تو مانگنے کے بعد اسے تمہاری طرف بھیج دے گا۔ تو اس سے تمہارا ایمان و یقین اور توحید اور بڑھ جائے گا۔ اور مخلوق سے ترک سوال اور اپنے تمام احوال میں اللہ کی طرف رجوع اور اپنی ضرورتیں اس کے حضور پیش کرنے کی عادت زائدہ ہو جائے گی۔ اور اگر تمہاری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے غنی کر کے فقر کے ساتھ اپنی رضا عطا فرمائے گا۔ پس اگر تم حالت فقر و مرض میں ہوئے تو اللہ

تعالیٰ قرض خواہ کے دل کو سخت مطالبہ سے زریٰ کی طرف پھیر دے گا۔ اور تمہاری آسانی و فراخی کے وقت تک مطالبہ میں تاخیر اور آسانی کر دے گا۔ یا تم سے معاف یا کم کر دینے کی طرف مائل کر دے گا اور اگر قرض خواہ نے تم سے معاف نہ کیا اور اس میں سے کچھ دنیا میں نہ چھوڑا تو آخرت میں تمہارے اس سوال کے بدلہ میں جو دنیا میں کیا تھا اور عطا نہیں ہوا تھا بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا اس لیے کہ وہ کریم ہے (کسی مانگنے والے کو محروم نہیں فرماتا) اور وہ غنی ہے یعنی بخیل نہیں ہے کہ وہ دے نہ سکے) وہ رحیم ہے پس اپنے سائل کو دونوں جہاں میں نامراد نہیں کرے گا لہذا ہر صورت میں فائدہ اور بخشش ضروری ہے خواہ جلدی اس جہان میں یا دیر سے اس جہاں میں عطا فرمائے۔ بلاشبہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جسے نہ اس نے کیا اور نہ اسے جانتا ہے پھر اس سے کہا جائے گا کیا تم ان نیکیوں کو پہچانتے ہو تو وہ عرض کرے گا میں نہیں پہچانتا میرے لیے کہاں ہے آگئیں تب اس سے کہا جائے گا یہ تمہارے ان سوالوں اور دعاؤں کے بدلے میں ہیں جنہیں تم نے دنیا کے گھر میں مانگا تھا اور یہ بایں وجہ ہے کہ بندہ سوال کے ذریعہ اللہ کو یاد کرنے والا، اسے ایک ماننے والا، شیئی کو اس کے اپنے مقام میں رکھنے والا، حقدار کو اس کا حق دینے والا، اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ نہ کرنے والا اور تکبر و بڑائی اور عار کو چھوڑنے والا ہوتا ہے (کیونکہ سائل نے خود حقیر و ذلیل جانا جب ہی تو اس نے دست سوال دراز کیا۔ تو یہ سب نیک اعمال ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اجر و ثواب ہے اسی لئے دعا کو عبادت کا مغز فرمایا گیا ہے۔ فافہم)

مقالہ شصت و ہفتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم نفس سے جہاد کر کے اس پر غلبہ حاصل کر لو گے اور مخالفت کی تلوار سے اسے قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے زندہ

فرمائے گا اور وہ تم سے جھگڑا کر کے حرام و حلال شہوتوں اور لذتوں کا مطالبہ کرے گا تا کہ از سر نو مجاہد اور سابقت کی طرف واپس کرے تا کہ تمہارے لیے دائمی ثواب لکھا جائے۔ یہی معنی ہیں نبی کریم ﷺ کے اس قول مبارک کے۔ کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کر رہے ہیں اس جہاد اکبر سے مجاہدہ نفس آپ نے مراد لیا ہے۔ کیونکہ نفس دائمی طور پر شہوت و لذت اور نافرمانیوں میں غرق رہتا ہے۔ اور یہی معنی اللہ کے اس فرمان کے ہیں۔ کہ **وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین یعنی موت آجائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو عبادت کرنے کا حکم دیا اور وہ نفس کی مخالفت ہے۔ اس لیے کہ نفس ہر عبادت کے لیے روکتا ہے اور وہ اس کی ضد (یعنی شیطان کی فرمانبرداری کو فرمانبرداری) کو چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو موت آجائے۔

اب اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نفس عبادت سے کیسے روک سکتا ہے۔ حالانکہ آپ کے لیے ہوائے نفس سے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ **وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**۔ آپ ہوائے نفس سے کچھ فرماتے ہی نہیں مگر وہی جو آپ پر وحی کی جائے۔

تو جواب میں کہا جائے گا بے شک اللہ نے اپنے نبی ﷺ سے یہ خطاب فرمایا (کہ **وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**) تا کہ حکم شرح مقرر ثابت ہو اور یہ حکم تمام امت میں عام ہو جائے۔ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے (یعنی یہ خطاب اگرچہ بظاہر اپنے نبی سے ہے۔ لیکن حقیقت میں اس سے مراد آپ کی امت ہے اور مقصود تاکید و مبالغہ ہے۔ جب کہ آپ اللہ کے محبوب اور اس کے محبت ہیں اس حکم کے مامور ہیں تو دوسرے بدرجہ اول ہوں گے) پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو نفس و ہوا کی پر قوت و غلبہ عطا فرمایا تا کہ وہ آپ کو ضرر نہ پہنچائے اور آپ کو مجاہدہ کی طرف نیاز مند نہ کرے۔ بخلاف آپ کی امت کے پھر جب مسلمان نفس کے مجاہدہ پر ہمیشہ قائم رہے

یہاں تک کہ موت آجائے اور اپنے رب سے واصل ہو جائے۔ اور نفس و ہوائی کے خون سے آلودہ شمشیر لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس کا وہ ضامن ہوا ہے اپنے اس ارشاد میں کہ۔ وَ اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو ہوائی سے روکے بے شک جنت کو اس کا گھر، اس کا ٹھکانہ اور اس کے پھرنے کی جگہ بنا دے گا۔ اور وہاں سے پلٹنے اور اس کے سوا کسی اور طرف منتقل ہونے سے بے خوف کر دے گا اور دوبارہ دنیا کی طرف نہ لوٹے گا۔ اور ہر دن اور ہر گھڑی قسم قسم کی نصیحتیں اسے عنایت فرمائے گا اور اس پر ہر آن گونا گوں خلعتیں اور زیور بدلتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ نہ اس کی نہایت اور نہ عنایت اور نہ کمی۔ جیسا کہ دنیا میں ہر دن اور ہر ساعت اور ہر لمحہ نفس و ہوائی کے مجاہدہ کی تجدید کیا کرتا تھا۔ اب رہے کافر و منافق اور گناہ گار تو جب کہ انہوں نے دنیا میں نفس و ہوائی کے مجاہدہ کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور ان کی پیروی کر رکھی تھی اور انہوں نے شیطان کی موافقت اختیار کر لی تھی اور گونا گوں معاصی و کفر شرک اور دیگر اعمال قبیحہ میں مائل ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ ان کے پاس بغیر ان کے اسلام لائے اور توبہ کہے موت آگئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اس آگ میں جھونکے گا۔ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے چنانچہ اس کے ارشاد میں ہے وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر جب اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے گا اور وہ ان کا ٹھکانہ، پھرنے کی جگہ اور ان کا مسکن بنا دے گا۔ تب آگ ان کی کھالوں کو اور ان کے گوشت کو جلا ڈالے گی پھر دوبارہ ان کی کھال اور گوشت پوست وغیرہ بدلہ جاتا رہے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کَلِمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا۔ جب بھی ان کی کھال جل جائے گی تو ہم انکی کھال بدل ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا۔ جو انہوں نے دنیا میں اپنے نفسوں کے ساتھ موافقت میں کیا تھا کہ

اللہ کی نافرمانی میں ہوائے نفس کے تابع رہے پس ان جہنمیوں کی کھالوں اور گوشتوں کو برابر ہر وقت بدلا جاتا رہے گا۔ تاکہ انہیں عذاب و الم پہنچے۔ اور جنتیوں کو ہر وقت نعمتیں بدلتی رہیں گی تاکہ ان کی خواہش و لذت اور دہنی ہو۔ یہ اس سبب ہے کہ انہوں نے دنیا میں نفس اور اس کی موافقت سے مجاہدہ کیا جزاءً وفاقاً یہ اللہ سے موافقت کا بدلہ اور اجر ہے۔ لِمَا تَدِينُ تَدَانُ۔ یہ تمہارے اعمال کے بدلہ میں ہیں جو کیے ہیں یہی معنی ہیں نبی کریم ﷺ کے اس فرمان کے کہ الدنیا نذرۃ الاخرۃ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

مقالہ شصت و ہشتم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے کے سوال کو قبول فرماتا ہے اور اسے جو اس نے مانگا عطا فرماتا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وہ ارادہ اور وہ تقصیر جسے لکھ کر قلم خشک ہو گیا تھا اور جس کے ساتھ علم الہی سبقت کر چکا تھا ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ بندہ کا سوال رب تعالیٰ کی مراد کے موافق بن جاتا ہے تو اس مقدر وقت میں جسے پہلے اس کے لیے معین کر دیا گیا تھا بسبب پہنچنے وقت تقدیر کے قبولیت دعا اور ضرورت کی قضا حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اہل علم نے اللہ کے اس فرمان میں کہا کہ کُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ ہر دن اللہ تعالیٰ ایک شان میں ہے یعنی تقدیریں اس کے وقتوں تک لی جاتی جاتی ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کس کو محض اس کی دعا کے سبب دنیا میں کچھ عطا نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح اس سے محض دعا کے سبب کوئی ضرر نہیں پھیلتا۔

اور وہ جو حدیث شریف میں وارد ہے لَا يُرَدُّ الْقَضَاءُ إِلَّا الدَّعَاءُ (کوئی قضا و تقدیر نہیں دور ہوتی مگر دعا کے ذریعے) تو اس کی توجیہ میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ دعا ہے جس سے قضا بدل دی جاتی ہے (یعنی وہ قضا معلق ہے کہ اگر دعا واقع نہ ہوئی تو اس طرح ہوگا) اور اگر دعا واقع ہو گئی تو بدل دیا جائے گا لہذا اس میں کوئی منافات نہیں

ہے بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ قضا اسی طرح تھی۔ پس اطلاق ردِ قضا بصورت ظاہر ہے ورنہ حقیقہ اکثر امور عالم میں قضاء معلق و مربوط ہے۔ اسباب و شروط کے ساتھ انہیں اسی طرح ہونا ہے۔ بخلاف قضائے مبرم کے جو کسی چیز اور کسی دعا کے ساتھ معلق و موقوف نہیں ہے اس جگہ دعا کوئی فائدہ نہ دے گی شرح) اور اسی طرح آخرت میں کوئی اپنے عمل کے بدلہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بلکہ رحمت الہی سے داخل ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں بندوں کو اعمال کے مطابق درجات عنایت فرمائے گا۔ بے شک سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں وارد ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی جنت میں اپنے عمل کے بدلے میں داخل ہوگا؟ فرمایا نہیں! بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا کیا آپ بھی نہیں، فرمایا میں بھی نہیں! مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے گا اور آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر اقدس پر رکھا (تعظیم اور امر الہی کے قبول اور اس کی رحمت پر اظہارِ تشکر کے لیے۔ جیسا کہ عادت ہے کہ لوگ کہتے ہیں مرے سر اور آنکھوں پر) یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے اور نہ یہ لازم ہے کہ وہ کسی عہد کو ضرور ہی پورا کرے۔ بلکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا معاف فرماتا ہے۔ فعال لما یرید اپنے ہی ارادہ کو کرتا ہے اور جو اس نے کیا اس پر کوئی پوچھنے والا نہیں بلکہ خود مخلوق ہی پوچھی جائے گی۔ اور جسے چاہتا ہے اپنے فضل و رحمت اور احسان سے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و انصاف سے باز رکھتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ ساری مخلوق عرش سے لے کر ساتویں زمین کے نیچے تک اسی کا ملک اور اسی کی صنعت ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں اور اس کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل من خالق غیر اللہ۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے۔ اور فرمایا مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اور فرمایا هل تعلقہ لہ مہیا کیا اس کے

لیے کوئی اور ہم نام ہے۔ اور فرمایا قل الهم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدير۔ اے محبوب تم فرما دو اے خدا تو ہی ملک کا مالک ہے جسے چاہتا ہے ملک عنایت فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے بے شک تو ہر شے پر قادر ہے (یہاں تک کہ) و ترزق من تشاء بغیر حساب اور تو ہی جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

مقالہ شصت و نہم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ مانگو بجز گزشتہ گناہوں کی بخشش اور آئندہ دنوں میں گناہوں سے محفوظ رکھنے اور حسن طاعت اور امتثال امر اور نواہی سے اجتناب کی توفیق اور تقدیر کی تلخی پر رضا اور شدائد و بلا پر صبر اور عطا و نعمت کے بدلے میں شکر کے۔ پھر تیک خاتمہ پر مرنے اور انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ملنے کی کہ یہی حضرات اچھے رفیق ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ عزوجل سے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگو۔ نہ تو محتاجی اور بلاء کو دور کر کے دولت مندی و عافیت چاہنے کی بلکہ جو تقدیر و تدبیر میں ہے۔ اس پر رضا کو مانگو۔ اور جس حال میں تمہیں قائم رکھا ہے اور جس کیفیت میں تمہیں دنارا اور مبتلا کیا ہے۔ اس پر دائمی حفاظت کا سوال کرو۔ یہاں تک کہ وہ خود تمہیں اس حال سے کسی دوسرے حال یا اس کے مخالف کی طرف منتقل فرما دے اس لیے کہ تم نہیں جانتے ان دونوں میں کونسا حال بہتر ہے۔ آیا محتاجی میں یا تو نگری میں یا بلا میں یا عافیت میں تم سے اشیاء کا علم پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ وہی یکتا دانا ہے ان کی مصلحتوں اور ان کے نقصانوں کو (کہ کس میں بھلائی ہے اور کس میں نقصان و فساد ہے)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں اندیشہ

نہیں رکھتا کہ میری صبح کس حال میں ہو آیا کسی ناپسندیدہ اور مکروہ حالت میں ہو۔ یا پسندیدہ اور محبوب حالت میں۔ کیونکہ میں نہیں جانتا کس حال میں بھلائی اور خیر ہے۔ انہوں نے یہ بات اللہ کی رضا اور اس کی تدبیر کے عہدہ ہونے اور اللہ کے اختیار و قضا پر اعتماد و اطمینان رکھنے پر فرمائی۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم القتال لایہ یعنی اللہ نے تم پر جہاں کو فرض کیا حالانکہ وہ قتال تمہیں مکروہ معلوم ہوتا ہے اور قریب ہے کہ جو تمہیں مکروہ معلوم ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور جو تمہیں اچھا معلوم ہو وہ تمہارے لیے برا ہو۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو تم مذکورہ حال پر قائم ہو جاؤ تا کہ تم سے ہوا زائل ہو جائے اور نفس شکستہ ہو جائے۔ پس تم نرم و مغلوب اور فرمان الہی کے تابع بن جاؤ۔ پھر اپنے ارادوں کو اور اپنی آرزوؤں کو دور کرو اور اپنے دل سے مخلوق کو نکال پھینکو۔ اور اللہ کے سوا کوئی چیزوں میں باقی نہ رہے۔ پس تمہارا دل محبت الہی میں سرشار ہو۔ اور تمہارا ارادہ اس کی طلب میں صادق ہو۔ پھر تمہاری طرف بحکم الہی دنیاوی اور آخروی لذتوں میں سے کسی لذت کی طلب کے ساتھ ارادہ پھیرا جائے گا۔ اس وقت تم اللہ ﷻ سے اسے مانگو گے۔ اور اس کا بجالانے اور اس سے موافقت کرنے کے لیے اسے طلب کرو گے۔ اب اگر وہ عطا فرمادے تو تم شکر کرتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اگر وہ تمہیں منع کر دے تو اس پر ناراض نہ ہو گے۔ اور اس پر تمہارا دل متغیر نہ ہو گا اور اللہ پر اعتراض نہ کرو گے۔ اس لیے کہ تم نے اسے اپنے ہوا و ارادہ سے مانگا ہی نہ تھا۔ کیونکہ تمہارا دل تو اس سے بے نیاز تھا۔ اس کی خواہش ہی نہ تھی بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں سوال کیا تھا۔ والسلام۔

مقالہ ہفت دم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنے عملوں میں عجب اور غرور

کیسے اچھا معلوم ہوتا ہے اور اعمال میں نفس کا دخل کیوں دیکھتے ہو۔ اور ان پر بدلہ کیوں چاہتے ہو۔ حالانکہ یہ تمام اللہ کی توفیق اس کی مدد اس کے قوت و ارادہ اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ اور اگر معصیت کا ترک ہے بھی تو اس کی حفاظت و نگہبانی اور اس کی حمایت کی بنا پر ہے۔ تو تم اس پر شکر کرتے اور اس نعمت کے اعتراف سے جسے اس نے تمہیں دیا۔ کہاں بھاگتے ہو۔ یہ کیسی حماقت و جہالت ہے کہ ہم دوسروں کی بہادری و سخاوت اور مال کے خرچ کرنے پر تعجب کرتے ہو۔ جب کہ تم اپنے دشمن کے قاتل نہیں ہو سکتے (کہ تم اپنے دشمن نفس کو ہلاک نہ کر سکتے) مگر بعد بہادری کی مدد سے جس نے تمہارے دشمن پر ضرب لگائی۔ پھر تم نے اس کی مار کو پورا کر دیا یعنی ہلاک کر دیا اگر وہ بہادر نہ ہوتا تو تم اس کے بدلے اور اس کے قائم مقام ہلاک ہو چکے ہوتے (یعنی دشمن کے مار ڈالنے کی بجائے دشمن خود تمہیں ہلاک کر دیتا۔ یہ بہادری کی مدد سے تم نے اس پر غلبہ پایا، اور تم اپنے کچھ مال کو خرچ کرنے والے نہ تھے مگر بعض ضامن ہونے اس شخص کے جو سچا، بخشش والا اور امانت دار ہے۔ کہ اس نے تم سے تمہارے مال کا بدلہ اور جزا دینے کا وعدہ فرما لیا۔ اگر اس کا یہ قول نہ ہوتا اور جو اس نے تم سے وعدہ اور ضمانت کی ہے اس کی طمع نہ ہوتی تو تم ایک جبہ مال بھی خرچ نہ کرتے۔ لہذا محض اپنے اعمال پر کیوں غرور و تعجب کرتے ہو۔ سب سے بہتر حال مددگار (اللہ تعالیٰ) کی شکر و ثنا اور دائمی حمد سے اپنے تمام احوال میں اسی کی طرف اس کی نسبت کی کرو مگر بدی اور معصیت اور ملامت کی۔ پس بدی اور معصیت وغیرہ کی اپنے نفس کی طرف نسبت کرو۔ اور نفس ہی کی طرف ظلم و بے ادبی کی نسبت کرو۔ اور اسی کو معہم قرار دو وہی اس کا زیادہ مستحق ہے اس لیے کہ نفس ہی پر راضی کی جگہ ہے اور وہی ہر برائی و لغویت کا حکم دیتا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا اور تمہارے افعال و ہنر و کسب کا خالق ہے تو تم کرنے والے اور وہ پیدا کرنے والا ہے جیسا کہ بعض علمائے کہا ہے کہ بخدا ہونا اسی کی قدرت سے ہے لیکن کسب تمہارا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عمل کرو اور قرب و راستی کو طلب

کرو پس ہر آسانی دی گئی ہے کیونکہ اس کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔

مقالہ ہفتا و ویکم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس سے خالی نہیں یا تو تم مرید ہو گے یا مراداب اگر مرید ہو تو تم بار اٹھانے والے ہو کہ تم ہر سخت و ثقیل بوجھ کو اٹھاؤ گے اس لیے کہ تم طالب ہو اور طالب مشقت میں ڈالا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مطلوب تک رسائی حاصل کرے اور اپنے محبوب سے بہرہ مند ہو اور اپنے مقصود کا پا کے تمہیں یہ مناسب نہیں ہے کہ تم بلا سے نفرت کرو۔ جب کہ وہ تم پر اور تمہارے مال و اولاد اور اہل و عیال پر اترے۔ یہاں تک کہ تم سے یہ بوجھ اتارا جائے اور دور کر دیا جائے اور تم سے مصیبتیں اٹھالی جائیں اور ہرنج و خواری کو دور کر دیا جائے پھر تم تمام رسوائیوں اور ہر ناپاکی و گندگی سے محفوظ ہو جاؤ اور ہر سستی و بیماری درد و تکلیف اور مخلوق کی طرف ضرورتیں لے جانے کی احتیاج سے مامون ہو جاؤ۔ تب تمہیں محبوبوں، مخلصوں اور مرادوں کی جماعت میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اگر تم مراد ہو۔ تو تم بلاء اتارنے کی وجہ سے حق پر تہمت نہ رکھو۔ اور اپنے مرتبہ و قدر میں جو حق کی بارگاہ میں ہے شک نہ کرو۔ اس لیے کہ کبھی اس غرض سے تمہیں بلاؤں میں گرفتار کیا جاتا ہے کہ خاصان خدا تک رسائی حاصل کر سکو۔ اور تمہاری منزلت اولیاء و ابدال کے منازل تک بلند ہو جائے۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو کہ تمہاری منزلت ان کے منازل سے اور تمہارا درجہ ان کے درجوں سے فروتر کر دیا جائے۔ اور تمہاری پوشاک (خلعت) اور تمہارے انوار اور تمہاری نعمتیں ان سے کم ہوں اب اگر تم (اپنی نادانی سے) کمی و پستی کو پسند بھی کر لو تو حق تعالیٰ تو اسے پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وہ تو تمہارے لیے اعلیٰ و برتر اور ارفع و اسلح کو اختیار فرمائے اور تم انکار کرو اب اگر تم کہو کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ مراد کو مبتلا کیا جائے باوجود اس کہ جو تقسیم و بیان آپ

نے کیا ہے اور یہ کہ ابتلا محبت و طالب کے لیے ہی ہوتا ہے حالانکہ جو ناز و نعمت میں ہو وہ تو محبوب ہوتا ہے تو جواب میں تم سے کہا جائے گا ہم نے جو پہلے ذکر کیا ہے وہ اکثریت اور کے اختیار سے تھا اور جو بعد کو بیان کیا ہے وہ نادر اور ممکن کے لحاظ سے ہے۔ یہ بات بلا اختلاف ہے کہ نبی کریم ﷺ سید المحبوبین ہیں باوجود اس کے آپ پر دوسروں کے مقابلہ میں بہت سخت بلائیں آئیں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ یقیناً میں اللہ کے حضور بہت خوفزدہ رہتا ہوں کہ کوئی اور اتنا خوفزدہ نہ ہوگا اور مجھے اللہ کی راہ میں اتنی ایذا میں پہنچی ہیں جتنی کسی کو نہ پہنچی ہوں گی۔ اور یقیناً مجھ پر ایسے تمن دن رات گزرے ہیں جن میں ہمارے لیے کھانا نہ ہوتا بجز اتنی شئی کے جو بلال (بازار سے خرید کر) بغل میں دبا کر آئیں۔ (مطلب یہ کہ وہ شئی بہت ہی کم ہوتی تھی اور یہ بھی نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کے گروہ بلاء میں سب لوگوں سے سخت تر ہیں پھر جو ان کے مشابہ پھر جو ان کے مشابہ (ثم الامثل ثم الامثل) نیز فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اس سے خوف کرتا ہوں اب جان لیا ہوگا کہ محبوب کیسے مبتلا کیے جاتے ہیں اور ان کے بعد ناز و نعمت والے اولیاء و مراد۔ مگر یہ ابتلاء اس لیے ہوتا ہے جس کا ہم نے اشارہ کیا کہ ہم جنت میں منازل عالیہ کو پہنچیں۔ اس لئے جنت میں منازل عالیہ پر بلندی ہی نہیں ہوتی مگر دنیاوی اعمال کے ذریعہ کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور انبیاء و اولیاء کے اعمال اور امر کی ادائیگی اور نواہی سے پرہیز کرنے کے بعد یہی ہیں کہ وہ بلاء کی حالت میں صبر و رضا اور مسافقت کریں۔ اس کے بعد ان سے بلاء کو دور کر دیا جاتا ہے اور انہیں نعمت و فضل اور خوبیوں سے ملا دیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ بقاء اور ابدال الابد تک جاری رہتا ہے۔

مقالہ ہفتا و دوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دیندار اور عبادت گزار بندے جو

بازاروں میں جاتے ہیں ان کا نکلنا یا تو حکم الہی کے ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے مثلاً نماز جمعہ یا نماز پنجگانہ کی جماعتوں کے لیے یا ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو انہیں بازاروں میں جانے کے لیے پیش آتی ہیں (ان جانے والوں لوگوں کی) چند قسمیں ہیں۔

قسم اول: کچھ لوگ تو ایسے ہیں جب بازار میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں قسم قسم کی شہوتوں لذتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان میں پھنس جاتے ہیں اور ان کے دل معلق ہو جاتے ہیں۔ پس وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں۔ اور ان کی ہلاکت کا اور ان کے دین و عبادت کے ترک کرانے کا اور اپنی طبیعت کو موافقت اور اس کی پیروی سے رجوع نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و عصمت سے ان کا تدارک اور بچاؤ فرمائے اور ان سے ان کا صبر کرنے کی توفیق دے دے پس وہ سلامت رہ جاتے ہیں۔

قسم دوم: اور کچھ لوگ وہ ہیں جب اسے دیکھتے ہیں اور قریب ہوتا ہے۔ کہ وہ اس کے سبب ہلاکت میں پڑ جائیں تب وہ اپنے عقل و دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور بحیر صبر اختیار کرتے اور تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے ترک کی تلخی کا گھونٹ پیتے ہیں۔ پس وہ اس مجاہد کے مانند ہیں جس کی مدد اللہ تعالیٰ اس کے نفس و طبع اور ہوا و شہوت پر کرتا ہے۔ اور آخرت میں اس کے لیے بہت ثواب لکھتا ہے جیسا کہ بعض حدیثوں میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا مومن کے لیے ہر شہوت کے ترک پر بوقت اس سے عاجز ہونے یا اس پر قدرت نہ رکھنے کے۔ اللہ سز نیکیاں لکھتا ہے۔ (او کما قال)

قسم سوم: اور کچھ لوگ وہ ہیں جو شہوت و لذت میں شامل ہوتے اور ان میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ جو کہ ان کے پاس دنیاوی وسعت اور مال سے حاصل کرتے ہیں۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔

قسم چہارم: اور کچھ وہ لوگ ہیں جو نہ انکی طرف نظر ڈالتے ہیں اور نہ انہیں ان کا شعور ہوتا ہے گویا وہ ماسوا اللہ سے اندھا ہے۔ پس وہ ماسوا کو نہ دیکھتا اور نہ ماسوا سے

بولتا ہے۔ اور نہ ماسوا کی سنتا ہے اس کے پاس مشغل ہے کہ اپنے محبوب کے سوا کی طرف نظر کرتا ہی نہیں اور وہی اس کی اشتبا اور خواہش ہے اور وہ جہان کی تمام چیزوں سے کنارہ کش ہے۔ پس جب تم اسے دیکھو اور وہ بازار میں ہو پھر اس سے کسی دیکھی ہوئی چیز کے بارے میں پوچھو تو جواب دے گا میں نے کچھ نہیں دیکھا ہاں! بے شک اس نے ان چیزوں کو دیکھا لیکن اپنے سر کی آنکھوں سے نہ کہ اپنے دل کی آنکھوں سے ان کو ناگہانی نظر سے دیکھا ہے۔ نہ کہ ثبوت کی نظر سے۔ اس نے صورت سے نظر ڈالی نہ کی معنی سے ظاہر سے دیکھا نہ باطن سے پس وہ ظاہر حال میں تو بازار پر نظر ڈالتا ہوتا ہے لیکن اس کا دل اپنے رب کی طرف نظر کرتا کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کا دیکھنا ہے دوسری مرتبہ اس کا جمال۔

قسم پنجم: ان میں سے کوئی وہ ہوتا ہے جب وہ بازار میں داخل ہوتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ سے بھر جاتا ہے۔ تو وہ بازار والوں پر مہربانی کرتا ہے پھر اسے ان پر مہربانی کرنے سے روک دیتی ہے۔ جو ان کا نظام اور جو ان کے سامنے نظر آتا ہے پس وہ داخل ہونے کے وقت سے نکلنے کے وقت اہل بازار کے لیے دعاؤ استغفار اور شفاعت و شفقت اور رحمت میں رہتا ہے۔ پس اس کا دل جلتا ہوتا ہے کہ وہ از خود ضرر کو رفع کرتے اور منفعت حاصل کرتے۔ اور وہ چشم پر نم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی زبان اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتی ہے زبانیں سبب کہ اللہ نے اپنی تمام نعمت و فضل ان بازار والوں پر عطا کی۔ (مگر یہ لوگ خدا سے غافل ہیں) پس اس شخص کو بستیوں اور بندوں کا کو تو ال اور حاکم کہا جاتا ہے۔ اور یہ اگر تمہارا دل چاہے تو اسے عارف، بدل، زاہد، غیب و حاضر کا عالم، محبوب، مراد، زمین میں بندوں پر خدا کا نائب، سفیر، خیر کو نافذ کرنے والا شیریں بیان، ہادی، مہدی، رہنما اور مرشد کے ناموں سے یاد کر سکتے ہو۔ یہی شخص تو کبریت احمر ہے مانند عقیق کے انڈے کے۔ اس پر اللہ کی رضا اور اس کی رحمتیں نازل

ہوں اور یہ وہ مسلمان جو اللہ کا طالب اور اس تک حاصل ہو چکا ہے سب پر ہو۔

مقالہ ہفتادوسوم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دل کو دوسروں کے عیوب اور ان کے کذب و دعویٰ اور ان کے افعال و اقوال میں شرک کرنے کو انکی باطنی بدیوں اور ان کی نیتوں پر اطلاع بخشتا ہے۔ پس یہ اللہ کا ولی اپنے رب اور اس کے رسول و دین کے لیے عزت کرتا ہے پس ولی کا دل سخت غضب ناک ہوتا ہے پھر اس کا اثر ظاہر پر پیدا ہوتا ہے تو کوئی ان بیماریوں اور ظاہری و باطنی دردوں کی موجودگی میں سلامتی و صحت مندی کا کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے۔ اور شرک کے ساتھ توحید کا کیسے مدعی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ شرک ایسا کفر ہے جو قرب الہی سے بہت دور کر دیتا ہے یہ صفت تو دشمن ملعون شیطان اور ان منافقوں کی ہے جن کے بارے میں قطعی حکم ہے کہ وہ جہنم کے انتہائی تاریک نچلے درجہ میں جھونکے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے پس دل کی زبان پر ان کے عیبوں اور ان کے خلیث عملوں کا تذکرہ جاری ہو جاتا ہے اور ان کی بیشرمی کا سبب ان کے لمبے چوڑے دعوے ہیں۔ اور ان کا یہ ادعا ہے کہ وہ صدیقوں کے احوال میں ہیں۔ اور ان کی مزاحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کے قدر و فعل میں فتا ہو گئے ہیں اور وہ محبوب و مراد ہیں۔ (دل کی زبان پر ان کے عیبوں کا اجراء) کسی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور کسی مرتبہ اللہ سے ان کا انکار کرنے کے بناء پر نصیحت کے لیے ہوتا ہے اور کسی مرتبہ فعل و ارادہ الہی کے غلبہ اور جھوٹے کذب پر نفرت و غضب کی بنا پر ہوتا ہے پس اللہ کی ولی کی طرف غیبت کی نسبت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کیا ولی غیبت کرتا ہے حالانکہ وہ غیبت سے منع کرتا ہے کیا ولی ان عیبوں کو جو پوشیدہ ہیں کسی کے غائب و حاضر میں ہر خاص و عام کے سامنے بیان کرتا ہے گویا ان کذابوں کے لیے ولی کے انکار کا یہ سبب بن جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے (جوئے

اور شراب کے باب میں بعد ثابت کرنے گناہ و نفع کے لوگوں سے) فرمایا اِنَّهُمَا اَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ان دونوں (یعنی شراب و جوا) کا گناہ انکے نفع سے بہت بڑا ہے (گویا ان کذابوں کا انکار شراب و جوائے جیسا ہے) یہ ظاہر میں تو منکر کا انکار ہے مگر باطن میں رب سے ناخوشی اور اس پر اعتراض ہے پس اس منکرو کی کا حال حیرانی ہے پس اس منکر کا فریضہ ہو جائے گا کہ وہ یا تو خاموش رہے یا اسے تسلیم کرے یا شریعت میں اس کی توجیہ و تاویل کرے جس سے جواز کی صورت پیدا ہونہ کہ سب پر اعتراض کرنا اور اپنے کذب و افتراء کی وجہ سے ولی پر طعن کرنا ثابت ہو۔

اور کبھی ہوتا ہے کہ (جھوٹے مدعیوں کے عیبوں اور تہمتوں کا ذکر) اس بنا پر ولی کرے (کہ مدعی کے نفاق) کی بیخ کنی کرے اور اس کی جہالت و حیرت سے توبہ و رجوع کرائے۔ پس ان کے حق میں یہ حملہ کرنا اور جہاد کرنا ہوتا ہے۔ اور اس مغرور کے لیے جسے اس کے لیے غرور و رعونت نے اسے ہلاک کر رکھا ہے وہی نفع رسا ہے اور اللہ ہی جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

مقالہ ہفتا و چہارم

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاقل کو سب سے پہلے اپنے نفس کی صفت (یعنی اس کے تغیر و تبدل، اختلاف احوال و اوضاع و احتیاج اور تمام لوازم امکان و حوادث وغیرہ) اور اس کی ترکیب پر پھر تمام مخلوقات اور نو ایجادات پر نظر کرنا چاہیے اور اس سے ان کے خالق و پیدا کرنے والے پر استدلال کر کے اس لئے کہ صنعت و کاریگری میں مانع و خالق پر دلالت ہے۔ اور مضبوط قدرت میں حکمت والے فاعل کی نشانی اور علامت ہے۔ کیونکہ تمام موجودات اسی کی قدرت و حکمت سے ہیں اس منہوم میں وہ حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں ہے کہ وَمَخْرُجُكُمْ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ۔ تمہارے

لیے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سحر فرمایا اور اسی کی طرف سے ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی نام اسمائے الہی میں ہے۔ (یعنی ہر چیز کسی اسم الہی کا مظہر ہے) اور ہر شے کا نام اسی کے نام سے ہے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے درمیان گھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ (یعنی) اپنی صفات میں تو ظاہر ہے۔ لیکن اپنی ذات میں پوشیدہ ہے (کوئی اس کی کنہ اور حقیقت تک رسائی نہیں پاسکتا) اس نے اپنی صفات کے پردے میں ذات کو مخفی رکھا ہے۔ اور اپنے افعال کے پردے میں صفات کو پوشیدہ کیا اور علم کو ارادہ سے کھولا۔ اور ارادہ کو حرکات سے ظاہر کیا اور اپنی صناعت اور صنعت کو چھپایا۔ اور ارادہ سے صنعت کو ظاہر کیا۔ وہ اپنے غیب میں باطن ہے اور اپنی قدرت و حکمت میں ظاہر لیس کمثلہ شی و هو السميع البصیر نہیں ہے اس کی مانند کوئی شے وہی سمع و بصیر (یعنی سننے والا اور دیکھنے والا ہے)

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اس کلام میں معرفت کے وہ اسرار ظاہر فرمائے ہیں جو وہی ظاہر کر سکتا ہے جس کے منہ میں نور و روشنی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی شان یہ ہے کہ دست عصمت النجا کے لئے اٹھے (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دست مبارک اٹھا کر یہ دعا فرمائی) اے خدا انہیں دین فقہ اور کچھ عطا فرما۔ اور انہیں تاویل و تفسیر قرآن کا علم سکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے اور قیامت میں ان کے زمرہ میں اٹھائے۔ آمین!

افادہ: بہجہ الاسرار میں باسناد مشائخ مذکور ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مجلس میں کسی قاری نے ایک آیت پڑھی۔ آپ نے یکے بعد دیگرے گیارہ مسلسل تفسیر و وجود بیان فرمائے۔ پھر یہ سلسلہ جاری ہوا تو چالیس وجود تک بیان کرتے چلے گئے۔ اور ہر وجہ کے ساتھ دلیل و سند بیان کی حاضرین آپ کے تبحر علمی سے متحیر و تعجب ہو گئے۔ (شرح)

مقالہ ہفتا و پنجم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

میں تمہیں وصیت نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کی طاعت کرو، ظاہری شریعت کو لازم جانو، (کینہ و حسد وغیرہ سے) سینہ کو سلامت رکھو، نفس کو سخی بناؤ، خوش دور ہو، خوب خرچ کرو، بوڑھوں کی حرمت کی حفاظت کرو، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چھوٹوں کو نصیحت کرو، دوستوں رفیقوں سے جھگڑنے سے باز رہو، ایثار کی ملازمت رکھو (یعنی خود غرضی سے دوسروں کا حق نہ مارو) اور مال کے ذخیرہ کرنے، جمع کر کے رکھنے سے پرہیز کرو، جو سالکوں کے گروہ سے نہ ہو ان کی صحبت سے بچو، دینی و دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کی مدد کرو۔ اور حقیقی فقیر یہ ہے کہ تم اپنی مانند کسی مخلوق کی طرف کوئی حاجت و ضرورت نہ لے کر جاؤ۔ اور حقیقی غنا یعنی تو نگری و بے نیازی یہ ہے کہ جو تمہاری مثل مخلوق ہو اس سے ہر طرح مستغنی و بے نیاز ہو جاؤ۔ اور تصوف قیل و قال سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ بھوک اور ترک کر دینا (تصوف ہے) اور فقیری کی ابتداء (دنیاوی) علم کے ذریعہ نہ کرو، اس کی ابتداء نرمی و مہربانی سے ہے کیونکہ علم و وحشت و نفرت سکھاتا ہے، اور نرمی و مہربانی انس و محبت۔

تصوف: آٹھ خصلتوں پر مبنی ہے: سخاوت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔

رضا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے۔ اور صبر جو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے۔ اشارہ یعنی الہام یا مناجات، جو حضرت ذکریا علیہ السلام کیلئے اور غربت یعنی مسافری، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور پشیمہ پہننا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سباحت، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ اور فقر، جو حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ (کیونکہ آپ کا ارشاد ہے الْفَقْرُ فُخْرِيٌّ، فقر میرا فخر ہے۔)

مقالہ ہفتاد و ششم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ دولت مندی سے مصاحبت، عزت و غلبہ کے ساتھ، اور فقراء و سالکین سے مصاحبت، عاجزی و فروتنی کے ساتھ اختیار کرو۔ تم پر عاجزی و اخلاص لازم ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ رویت الہی کا موجب ہے اور عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ پر اتہام نہ رکھو، اور ہر حال میں اسی کی طرف سکون حاصل کرو، اور اپنے بھائی کا حق ضائع نہ کرو اس اعتماد پر کہ تمہارے اور اس کے درمیان محبت و مودت ہے اور فقراء و سالکین کی صحبت تو اضع و حسن ادب اور سخاوت کے ساتھ لازم سمجھو، اور (اختیاری موت سے) اپنے نفس کو مارو یہاں تک کہ تم (حیات معنوی اور بقائے دائمی کے ساتھ) زندہ ہو جاؤ، اور بمقابلہ خلقت وہ شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے، جس کا اخلاق مخلوق سے خوب کشادہ اور وسیع ہو۔ اور سب سے افضل عمل ما سوا اللہ کی طرف التفات کرنے سے دل کو بچانا ہے۔ حق و صبر کی وصیت و نصیحت کرنے کو لازم جانو۔ فقیر کی صحبت اور ولی کی خدمت تمہیں کافی ہے۔ اور فقیر وہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے غنی و بے نیاز ہو۔ اور اپنے سے کم پر حملہ کرنا کمزوری ہے، اور اپنے سے اونچے پر حملہ کرنا شوخی اور بے شرمی ہے۔ اور جو تمہارے برابر ہو، اس پر حملہ کرنا بد خلقی ہے۔ فقر اور تصوف کل کا کل (اصل کام ہے) کوشش کرنا ہے، اور کسی لغویت کی اس میں آمیزش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین)

اے ولی! ہر حال میں ذکر الہی پر قائم رہو، کیونکہ یہ ہر چیز کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط تھامو، کیونکہ یہ ہر نقصان و ضرر کا دافع ہے، اور قضاء کے مواقع سے ملنے کے لیے مستعد و تیار رہنا لازم ہے، کیونکہ قضاء ضرور واقع ہونی ہے۔

خبردار ہو کہ تم سے تمہاری حرکات و سکنات کی پوچھ پگچھ ہونی ہے۔ پس لازم ہے

کہ وقت میں جو سب سے بہتر ہے اس میں مشغول رہو، اور اعضاء کو ناکارہ افعال و تصرفات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور جو حاکم ہو، اس کی فرمانبرداری کو لازم جانو، اور حاکم کے حقوق اس کی طرف لوٹاؤ (یعنی اس کے حقوق ادا کرو) اور اپنے اس حق کا جو حاکم پر واجب ہے، اس کا اس سے مطالبہ نہ کرو، اور ہر حال میں اس کے لیے (نیکی کی) دعا کرو (خواہ حاکم جابر ہو یا عادل) اور مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن (نیک گمان) کو لازم جانو، اور ان کے لیے نیک ارادہ کرو، اور ان میں بھلائی کی ہی کوشش کرو، اور اس حال میں رات نہ گزارو کہ تمہارے دل میں کسی کی برائی ہو، اور نہ کسی سے کینہ، اور نہ کسی سے بغض و دشمنی۔ اور یہ کہ جو تم پر ظلم و زیادتی کرے اس کے لیے نیک دعا کرو، اللہ تعالیٰ نگہبانی فرمائے۔ آمین!

حلال روزی اور عارف و عالم باللہ سے جو تم نہیں جانتے اس کو دریافت کرنے اور اللہ ﷻ سے شرم و حیا کرنے کو لازم کر لو، اور اپنی صحبت اللہ کے ساتھ اختیار کرو اور اسی کی صحبت کے ساتھ ماسوی اللہ کی صحبت کرو۔ اور ہر صبح کے وقت جب تم شام کرو، تو اپنے مال و منال میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ دیا کرو، اور اس دن میں جو بھی مسلمان انتقال کرے، اس کے جنازہ کی نماز پڑھو۔ اور جب مغرب کی نماز ادا کر چکو، تو نماز استخارہ پڑھو۔ اور صبح و شام سات بار یہ پڑھا کرو **اللَّهُمَّ اجْرِنَا مِنَ النَّارِ**۔ اور ہمیشہ اس آیت کو آخر سورہ تک پڑھا کرو: **أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ**۔ سورہ حشر کے آخر تک۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا اور مددگار ہے اس لیے کسی کو کوئی قوت و طاقت نہیں مگر اللہ تعالیٰ جو بلند و عظمت والا ہے۔

مقالہ ہفتاد و ہفتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

تم اللہ کے (باخلاص و حضور) ایسے ہو جاؤ گویا کہ خلق میں نہیں فرمایا، (یعنی اپنی

ہستی فنا کر دو) اور خلق الہی کے ساتھ ایسے بن جاؤ گویا نفس ہی نہیں ہے۔ پس جب تم اللہ کے ساتھ اپنی ہستی فنا کر کے فنا ہو جاؤ گے تو اپنے آپ کل سے فانی پاؤ گے۔ اور جب تم خلق کے ساتھ بغیر نفس کے ہو گئے تو تم اپنے کو عادل و متقی پاؤ گے۔ اور انجام بد سے سلامت رہو گے۔ لہذا اپنی تنہائی (خلوت) کے دروازہ پر سب کو چھوڑ دو، وہاں تنہا داخل ہو، اس وقت تم اپنے چشم باطن سے اپنی تنہائی میں آرام بخشے (مونس) دیکھو گے، اور (علین الیقین سے) مادر امور العیان یعنی وہ چشم سر سے اشخاص و موجودات نظر آتے ہیں، ان سے باہر کی چیزوں کا مشاہدہ کرو گے، اور نفس زائل ہو کر اس کا قائم مقام امر الہی اور اس کا قرب ہو جائے گا۔ اس وقت تمہاری جہالت و نادانی علم اور تمہارا بعد دوری، نزدیکی اور تمہاری خاموشی، ذکر الہی اور تمہاری خشیت اُنس و محبت بن جائے گی۔

اے شخص! جو مقام عبودیت و ربوبیت میں نہیں ہے (مگر خلق اور خالق) اب اگر تم نے خالق کو اختیار کیا تو تم خلق سے کہو کہ یہ تو میرے دشمن ہیں مگر رب العالمین (وہی میرا دوست ہے) پھر آپ یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اس ذائقہ کو چکھا اس نے عرفان پایا۔ پھر کسی نے آپ سے کہا کہ جس پر صبرا کی کرواہٹ غالب ہو وہ ذائقہ کی شربنی کیسے پائے گا۔ آپ نے جواب دیا وہ اپنی طرف سے شہوات کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اے شخص! جب مومن کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا نفس دل بن جاتا ہے اور وہ قلب معارف کو پانے لگتا ہے۔ پھر قلب اسرار سے بدل جاتا ہے۔ پھر وہ اسرار بدلتے ہیں۔ پس وہ فانی ہو جاتا ہے۔ پھر فنا بدلتی ہے، تو وہ وجود ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا محبوبوں کی ہر دروازہ میں گنجائش و وسعت ہے۔ اے شخص! فنا خلاق کو (دید چشم سے) معدوم کرتا ہے، اور تمہاری طبیعت کی طرف بدل جاتا ہے۔ پھر طبع ملائکہ سے بھی فنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پہلے نیچ اور طریقہ پر لائق ہوتا ہے۔ اس وقت تمہارا رب پلائے گا جو وہ پلائے، اور تم میں بولے گا جو وہ بولے۔ اگر تم نے اس کا

ارادہ کیا ہے تو تمہیں لازم ہے کہ اسلام لاؤ پھر اسلام یعنی احکام الہی کے آگے سر اطاعت جھکا دو اس کے بعد علم الہی ہے، پھر اس کی معرفت ہے، پھر وجود ہے۔ اس وقت تمہارا وجود کُل کا کُل گویا اسی کے لیے ہوگا۔ زہد ایک گھڑی کا عمل ہے، اور ورع دو گھڑی کا عمل، اور معرفت دائمی عمل ہے۔

مقالہ ہفتاد و ہشتم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ و اضاہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

اہل مجاہدہ (قاسبہ اور اولوالعزم کی دس خصلتیں ہیں، جن کو وہ اپناتے اور ان پر مداومت کرتے ہیں، جب وہ باذن الہی انہیں قائم و مضبوط کرتے ہیں، تو وہ بزرگ و مشرف منازل تک پہنچ جاتے ہیں۔

پہلی خصلت: یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قسم نہیں کھاتا خواہ سچی ہو یا جھوٹی، قصداً ہو یا سہواً، اس لیے کہ جب وہ اسے اپنے نفس سے محکم کر لیتا ہے، تو اس کی زبان عادی بن جاتی ہے، تو وہ اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سہو و قصد سے بھی قسم نہیں کھاتا، پس جب بندہ اس عادت کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے، جس سے اپنے دل میں اس عادت کی منفعت اور اس درجہ کی رفعت اور اپنے عزم و ارادہ کی قوت جو اس کے صبر کرنے میں ہے، اور بھائیوں میں تعریف اور ہمسایوں میں بزرگی و کرامت کو پہچان لیتا ہے، یہاں تک جو اسے پہچان لے گا۔ وہ اس کی اقتداء کرے گا، اور جو اسے دیکھے گا وہ اس سے ہیبت زدہ ہو جائے گا۔

دوسری خصلت: یہ ہے کہ بندہ جھوٹ سے بچے گا، خواہ سہو کے طور پر ہو یا قصداً۔ اس لیے کہ جب بندہ اس کے ترک کو اختیار کرے گا اور اپنے نفس میں اسے مضبوط کر لے گا تو اس کی زبان اس کی عادی بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کا سینہ کشادہ فرمادے گا (یعنی شرح صدر حاصل ہوگا) اور اس کے علم کو مصفیٰ اور پاکیزہ کر

دے گا، گویا کہ وہ جانتا ہی نہیں کہ کذب و جھوٹ کیا ہے! اور جب اسے کسی دوسرے سے سنے گا تو اسے معیوب جانے گا، اور اپنے دل میں اس کی ملامت کرے گا، اور اس کے لیے کذب کی عادت کو دور کرنے کی دعا کرے گا، تو اسے ثواب ملے گا۔

تیسری خصلت: یہ ہے کہ بندہ کسی سے کسی چیز کا وعدہ کرے، تو اس کے خلاف کرنے سے بچے، یا سرے سے وعدہ کرنے سے اجتناب کرے، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا، اس کام کرنے سے زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ وعدہ خلافی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ پس جب وہ اسے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخاوت کا دروازہ۔ اور حیا کا درجہ کھول دے گا، اور صادقین کے دلوں میں اس کی دوستی عطا کی جائے گی اور عند اللہ اس کا مرتبہ بلند ہوگا۔

چوتھی خصلت: یہ ہے کہ بندہ کسی مخلوق پر لعنت کرنے سے اجتناب کرے یا وہ کسی چھوٹی موٹی چیز کو ایذا پہنچانے سے بچے، اس لیے کہ یہ ابرار و صدیقین کے اخلاق میں سے ہے۔ اور اس کے لیے نیک انجام ہے، کیونکہ وہ خاص طور پر دنیا میں اللہ کی حفاظت و پناہ میں ہے اور ساتھ ہی وہ درجات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، اور اسے ہلاکت کے مقامات سے بچاتا، اور خلق سے محفوظ رکھتا ہے اور اسے بندوں پر مہربانی اور اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔

پانچویں خصلت: یہ ہے کہ بندہ کسی مخلوق پر بددعا کرنے سے اجتناب کرے اگرچہ اس پر وہ ظلم کرے۔ پس وہ اپنی زبان سے اس کو قطع نہیں کرتا، اور بوجہ اللہ اسے برداشت کرتا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ کیونکہ یہ ایسی خصلت ہے کہ اس کے حامل کو بلند درجوں تک پہنچاتی ہے، جب وہ اس کی نگہداشت کرتا ہے، تو وہ دنیا و آخرت میں بزرگ و مشرف مرتبہ پر فائز ہو جاتا ہے، اور قریب و بعید کی تمام مخلوق میں مقبول ہو کر محبت و مودت پاتا ہے، اور دعا میں مقبولیت اور نیکی میں بلند

چھٹی خصلت: یہ ہے کہ بندہ کسی اہل قبلہ مخلوق (مسلمان صحیح العقیدہ) پر شرک و کفر اور نفاق کا قطعی حکم نہیں دیتا، کیونکہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں۔ (یا تو عام مسلمان مراد ہیں یا اس صفت کا حامل بندہ مراد ہے) اور درجہ میں وہ زیادہ بلند ہے۔ یہ خصلت سنت پر مکمل اتباع ہے، حالانکہ وہ علم الہی میں دخل دینے سے بہت دور اور اللہ کی ناراضگی سے ابعد ہے، اور اللہ کی رضا و رحمت کی طرف وہ بہت نزدیک ہے۔ پس یہ دروازہ اللہ کی طرف جانے کیلئے بہت بزرگ و عزت والا ہے جو بندہ کو تمام خلق پر مہربانی کرنے کا حقدار بناتا ہے۔

ساتویں خصلت: یہ ہے کہ بندہ نافرمانی کی کسی شے کی طرف مائل ہونے اور نظر کرنے سے اجتناب کرے، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، اور ان گناہوں سے اپنے اعضاء کو روکے، کیونکہ یہ اجتناب کرنا قلب و اعضاء کے تمام عملوں میں سے اس کا ثواب اس دنیا میں بہت جلد ملتا ہے۔ اور ساتھ ہی آخرت کی بھلائیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ذخیرہ کیا ہے، وہ بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب پر ان خصلتوں کے عمل کا احسان فرمائے اور ہمارے دلوں سے ہماری شہوتیں باہر کر دے۔

آٹھویں خصلت: یہ ہے کہ بندہ کسی مخلوق پر اپنا بار ڈالنے سے اجتناب کرے، وہ بار خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بلکہ اپنا بار تمام مخلوق سے دور کرے، خواہ اس بار کی اسے حاجت ہو، یا وہ اس سے بے نیاز ہو، کیونکہ یہ عابدوں کی پوری عزت اور متقیوں کی بزرگی ہے، اور اسی خصلت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قوت پائے گا۔ اور اس کے نزدیک ساری مخلوق بمنزلہ ایک کے ہو جائے گی۔ پھر جب وہ ایسا ہو جائے گا، تب اللہ تعالیٰ غنی، یقین اور اعتماد کی طرف منتقل کرے گا، اور وہ کسی کے پاس اپنی خواہش نہ لے جائے گا، اور ساری مخلوق اس کے نزدیک حق میں یکساں ہوگی۔ اور یہ یقینی اور قطعی طور پر جانے کہ یہ کام مومنین کی عزت اور متقین کی شرافت و بزرگی کا ہے، اور وہ اخلاص

کے دروازہ کے بہت قریب ہے۔

نویں خصلت: یہ ہے کہ بندہ کو زیبا ہے کہ وہ اپنی طمع کو آدمیوں سے قطع کر لے، اور جوان کے پاس ہے اس کا نفس اس کی طمع نہ کرے، کیونکہ یہ بہت بڑی عزت، خالص بے نیازی، بڑی بادشاہی، فخر جلیل، یقین صافی، اور صریح توکل شافی ہے۔ اور یہ زہد کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور اس سے تقویٰ حاصل ہوتا اور عبادت کامل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف یکسو ہونیوالوں کی علامتوں میں سے ہے۔

دسویں خصلت: تواضع کرنا ہے، اس لیے کہ اس سے عابدوں کا محل آراستہ و مضبوط ہوتا ہے، اور ان کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک عزت و رفعت مکمل ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کے کام میں جو چاہے گا اس پر اسے قدرت ہوگی۔ یہ خصلت تمام طاعتوں کی اصل اور وہ اس کی فرع ہیں (یعنی طاعتیں اسی تواضع سے پیدا ہوتی ہیں) اور انہیں کامل کرتی ہے۔ اور اسی تواضع سے بندہ صالحین کے مرتبوں کو پاتا، اور ان راضی ہونے والے بندوں میں شامل ہوتا ہے، جو خوشی و ناخوشی کی حالت میں اللہ سے راضی رہتے ہیں۔ اور تواضع کی صفت تقویٰ کا کمال ہے۔ اور تواضع یہ ہے کہ بندہ جس سے بھی ملاقات کرے، اسے اپنے سے اچھا جانے، اور خیال کرے کہ شاید یہ اللہ کے نزدیک مجھ سے بہتر ہو، اور درجہ میں بلند تر ہو۔ اور اگر وہ چھوٹا ہو، تو سمجھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ نہیں کیا، اور میں نے گناہ کیے ہیں، پس اس میں شک نہیں کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ اور اگر بڑا ہے تو جانے کہ یہ مجھ سے پہلے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اور اگر وہ عالم ہے تو یقین کرے کہ اسے وہ چیز دی گئی ہے جو مجھے نہیں ملی اور اس نے وہ چیز حاصل کی ہے جو مجھے میسر نہ ہوئی، اور یہ وہ جانتا ہے جسے میں نہیں جانتا، اور یہ علم کے ساتھ عمل کرتا ہے اور اگر وہ جاہل ہے، تو کہے یہ شخص جہالت سے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور میں باوجود علم کے نافرمانی کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا

کہ میرا خاتمہ کسی طرح ہوگا اور اس کا خاتمہ کس طرح۔ اور اگر وہ کافر ہے تو کہے میں نہیں جانتا ممکن ہے کہ یہ اسلام لے آئے اور اچھے عمل کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو، اور ممکن ہے کہ (خدا نخواستہ) مجھ سے کفر سرزد ہو جائے اور میرا خاتمہ بُرے عمل پر ہو۔ اور یہ دوسروں پر مہربانی اور اپنے پر ہر اس طاری کرنے کا باب ہے۔ اور جن سے صحبت کی جاتی ان سے یہ بہتر ہے، اور جو بندوں پر باقی رہتی ہے، وہ آخر ہے۔

پس جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے وسوسوں سے سلامت رکھتا ہے، اور اس کے ذریعہ اُسے عزوجل کیلئے نصیحت کرنے والوں کے مرتبوں تک پہنچاتا ہے، اور وہ خدا کے برگزیدہ لوگوں اور اس کے محبوبوں میں سے ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے دشمن ملعون شیطان کے دشمنوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ رحمت کا دروازہ ہے، اور اس کے ساتھ تکبر کے دروازہ کو توڑتا، اور غرور کی رسیوں کو کاٹتا ہے اور اپنے نفس میں دین و دنیا اور آخرت میں غرور کے پایہ کو ترک کر دیتا ہے، وہ عبادت کا مغز، زاہدوں کی بزرگی کی غایت، اور عبادت کرنے والوں کی علامت ہے۔ پس کوئی چیز اس سے افضل نہیں ہے، باوجود اس کے بندہ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو اہل عالم کی لالیعنی اور بے ہودہ باتوں کے ذکر سے علیحدہ رکھے۔ پس اس کے بغیر اس کا کوئی عمل پورا نہیں ہوتا، اور وہ کینہ، غرور اور سرکشی کو تمام حالتوں میں دل سے نکال دے، اور اس کی زبان ظاہر و باطن، حاضر و غائب میں ایک ہو، اور ساری مخلوق اس کے نزدیک نصیحت میں ایک ہو۔ اور وہ بندہ نا صحیحین میں سے نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی کسی مخلوق کو بُرائی سے یاد کرے، یا اس کا دل خوش ہو اگر اس کے پاس کسی کی بُرائی بیان کی جائے۔ یہ خصلت عابدوں کی آفت، عبادت کرنے والوں کی خرابی اور زاہدوں کی ہلاکت ہے۔ مگر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کی حفاظت پر اعانت فرمائی،

اور اپنی رحمت سے اس کے دل کی نگہداشت کی ہے۔

مقالہ ہفتادونہم

تکملہ درذکروقات شریف:

جب آپ اس مرض میں بیمار ہوئے جس میں آپ نے وصال فرمایا، تو آپ سے آپ کے صاحبزادہ عبدالوہاب نے عرض کیا، مجھے وہ وصیت فرمائیے جس پر آپ کے بعد عمل کروں؟ فرمایا اللہ کے تقوے کو اپنے پر لازم کرو، اور اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو، اور اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، اور تمام ضرورتیں اللہ کے ہی سپرد کرو، اور اسی کے لطف پر اعتماد کرو، تمام حاجتیں اسی سے طلب کرو، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، توحید کو لازم پکڑو کہ سب کا اجماع ہے۔ اور فرمایا، جب دل اللہ کے ساتھ درست ہو جائے تو تنہا ہو، اور اس دل سے کسی چیز کو جدا نہ کرو، اور اس سے کوئی چیز باہر نہیں نکلتی اور فرمایا میں مغز ہوں بغیر پوست کے۔ اور اپنے فرزندوں سے فرمایا میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ، کیونکہ میں ظاہر میں تمہارے ساتھ ہوں، اور باطن میں تمہارے سوا کے ساتھ (یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ) اور فرمایا بے شک میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی اور آئے ہیں، پس ان کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اور ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اس جگہ بہت بڑی رحمت ہے، ان پر جگہ کو تنگ نہ کرو۔ اور آپ بہت فرماتے تھے و علیکم السلام و رحمة اللہ و برکاتہ غفر اللہ لی ولکم و تاب اللہ علی و علیکم۔ (یعنی جماعت ملائکہ اور ارواح مقربین کے آنے پر آپ ان کے سلام کا جواب بار بار دے رہے تھے اور فرما رہے تھے) بسم اللہ! آؤ تم و ذاع نہیں کیے گئے۔ آپ ایک دن اور ایک رات برابر یہی فرماتے رہے اور فرمایا، افسوس ہے تم پر! مجھے کسی چیز کی پروا نہیں ہے، نہ فرشتے کی، اور نہ ملک الموت کی۔ اے ملک الموت! ہمیں اس نے عطا فرمایا ہے، جس نے ہمیں دوست رکھا اور ہمارے کام بنائے، وہ تمہارے سوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے ایک بہت بڑی نصیحت لگایا۔ یہ

اس دن کی بات ہے، جس کی شام کو آپ کے فرزند حضرت عبدالرزاق اور موسیٰ رحمہما اللہ نے خبر دی کہ آپ بار بار ہاتھ اٹھاتے اور انہیں دراز فرماتے اور کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بہ کرو، اور صف میں داخل ہو جاؤ۔ میں ابھی تمہاری طرف آتا ہوں۔ اور آپ فرماتے تھے، نرمی کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس حق آیا، اور موت کے آثار شروع ہو گئے۔

مقالہ ہشادم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاه عنہا فرماتے ہیں کہ:

میرے اور تمہارے اور تمام خلق کے درمیان آسمان و زمین کے فاصلہ کی مانند دوری ہے۔ پس مجھے کسی کے ساتھ قیاس نہ کرو، اور نہ کسی کو مجھ پر قیاس کرو۔ پھر آپ کے فرزند عبدالعزیز نے آپ کی تکلیف و حال کے بارے میں دریافت کیا۔ فرمایا کوئی مجھ سے کچھ نہ پوچھے، میں اللہ کے علم میں حالتیں بدل رہا ہوں۔ اور فرمایا، حالانکہ آپ کے فرزند عبدالعزیز نے آپ سے مرض کے بارے میں دریافت کیا تھا، کہا میرے مرض کو نہ تو کوئی جان سکتا ہے، اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن و فرشتہ! بحکم خدا علم الہی میں شکستگی نہیں ہوتی، حکم بدلتا رہتا ہے، مگر علم متغیر نہیں ہوتا۔ حکم منسوخ ہو سکتا ہے اور علم منسوخ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت و برقرار رکھتا ہے، اور اسی کے پاس ام الكتاب یعنی لوح محفوظ ہے۔ جو وہ کرتا ہے اسے اس سے کوئی دریافت نہیں کر سکتا، اور یہ بندے پوچھے جائیں گے۔ صفات کی خبریں (بحسب صدور افعال) گزر گئیں جیسی کہ وارد ہوئیں اور آپ سے فرزند عبدالجبار نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کے جسم مبارک میں کیا چیز تکلیف دیتی ہے؟ فرمایا میرے تمام اعضاء مجھے تکلیف دیتے ہیں بجز میرے دل کے۔ پس وہاں (دل میں) کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ اللہ کے ساتھ درست و صحیح ہے۔ پھر آپ کے پاس موت

آئی، پس آپ فرماتے تھے میں مدد چاہتا ہوں ساتھ کلمۂ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جو پاک و برتر اور ایسا زندہ ہے جسے فوت کا خوف نہیں، پاک ہے وہ جو قدرت کے ساتھ غالب ہے اور بندوں کو موت کے ساتھ مجبور کیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کے فرزند موسیٰ نے مجھے خبر دی کہ آپ نے فرمایا آپ نے تَعَزُّز کا لفظ کہا تو آپ کی زبان مبارک صحیح ادا نہ کر سکی۔ پس آپ برابر اس کی تکرار کرتے رہے یہاں تک کہ جب آپ نے تَعَزُّز کہا تو آپ نے اپنی آواز بلند کی اور اس کے ساتھ سخت کیا، یہاں تک کہ آپ کی زبان مبارک درست ہو گئی۔ پھر کہا اللہ اللہ اللہ۔ پھر آپ کی آواز مخفی ہو گئی، اور آپ کی زبان آپ کے حلق کی چھت (تالوے) سے مل گئی۔ پھر آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ آپ پر خدا کی رضا ہو، اور آپ کی برکتیں ہم پر پھر لوٹائے اور ہمارا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ خیر کے ساتھ کرے اور بغیر رسوائی و بلا آزمائش صالحین کے ساتھ ملے آمین آمین آمین۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا

محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

قصیدہ غوثیہ مترجم

سَقَانِي الْحَبُّ كَأَسَاتِ الْوِصَالِ فَقُلْتُ لِخَمْرَتِي نَحْوِي تَعَالَى
ترجمہ: میرے محبوب (اللہ) نے جب مجھے اپنے قرب و وصال کے جام پلائے۔
تب میں نے اپنی شرابِ محبت سے کہا بار بار میری طرف آ۔

سَعْتُ وَمَشْتُ لِنَحْوِي فِي كُؤُسٍ فَهَمْتُ بِسُكْرَتِي بَيْنَ الْمَوَالِي
ترجمہ: پھر تو یہ جامِ محبت دوڑتے بھاگتے پیہم میری طرف آنے لگے۔ اس وقت
محبوبوں کے درمیان، میں اپنے نشہ میں سرشار ہو گیا۔

فَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْطَابِ لُمُؤَا بِعَالِي وَأَدْخَلُوا أُنْتُمْ رِجَالِي
ترجمہ: تب میں نے تمام قطبوں سے کہا، تم بھی ہمت و عزم کر کے میرے حال میں
شامل ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ تم بھی تو مردانِ خدا (یعنی اللہ کے محبوب بندے)

ہو۔

وَهَيِّمُوا وَأَشْرَبُوا أَنْتُمْ جُنُودِي فَسَاقِي الْقَوْمِ بِالْوَأْفَى مَلَالِي
ترجمہ اور ہمت کر کے خوب سیراب ہو کر عشق و معرفت کے جامِ نوش کرو کیونکہ تم
میرے شکر ہی ہو۔ اس لیے کہ اس قوم (یعنی اولیاء و اقطاب) کو جامِ معرفت پلانے
میں نے لبالب جامِ محبت میرے لیے بھر رکھا ہے۔

فُضِّلْتِي مِنْ بَعْدِ سُكْرِي وَلَا نِلْتُمْ عَلَوِي وَاتِّصَالِي
میرے سرشار ہونے کے بعد چونکہ میرا بچا کچا پیا، اس لیے تم میرے مقام کی
برے قرب و وصال کے مرتبہ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔

مَالِي جَمْعًا وَلَكِنْ مَقَامِي نَوْقَكُمْ مَا زَالَ عَالِي

ترجمہ: اگرچہ تم سب کا مقام بھی بلند ہی بلند ہے، لیکن میرا مقام تم سب میں پھر بھی ہمیشہ بلند و بالا رہے گا۔

أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّعْرِيبِ وَحْدِي يُصَرِّفُنِي وَحَسْبِي ذُو الْجَلَالِ
ترجمہ: میں بارگاہِ احدیت کے مقامِ قرب و وصال میں یکتا اور یگانہ ہوں، وہی میرے مال کو پھیرتا رہتا ہے (اور ہر آن میرے درجے ترقی پر ہیں، اب میرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبِ عزت و جلال ہی مجھے کافی ہے۔

أَنَا الْبَازِيُّ أَشْهَبُ كُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ ذَا فِي الرِّجَالِ أُعْطِيَ مِثَالِي
ترجمہ: میں ہی وہ شہبازِ کمال ہوں جو تمام مشائخ پر غالب ہے۔ مردانِ خدا میں کون ہے جسے میری مانند مرتبہ دیا گیا ہو۔

كَسَانِي خِلْعَةً يُطْرَازُ عَزْمِ وَ تَوَجَّنِي بِتَيْجَانِ الْكَمَالِ
ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی خلعت پہنائی جو عزم و ہمت سے منقش (اور خوش نگار) ہے، اور میرے سر پر تاجِ کمال رکھا۔

وَ أَطَّلَعَنِي عَلَى سِرِّ قَدِيمٍ وَ قَلَدَنِي وَ أَعْطَانِي سُؤَالِي
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قدیم اسرار پر اطلاع بخشی۔ اور عزت و کرامت کا ہار پہنایا اور میرے سوال کو مرحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔

وَ وَلَا فِي عَلَى الْأَقْطَابِ جَمْعًا فَحِكْمِي نَافِذٌ فِي كُلِّ حَالٍ
ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام قطبوں پر والی و حاکم بنایا۔ اب میرا حکم (کائنات پر) ہر حال میں جاری و نافذ ہے۔

فَلَوْ الْقَيْتُ سِرِّي فِي بَحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غُورًا فِي الزَّوَالِ
ترجمہ: اب اگر میں اپنے اسرار کو دریاؤں میں ڈالوں تو یقیناً ان سب کا پانی فنا کی گہرائیوں میں گم ہو جائے۔

ترجمہ: اور اگر میں اپنے اسرار کو پہاڑوں پر ڈالوں، تو یقیناً وہ ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں گھل مل جائیں۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَالظَّفْتُ مِنْ سِرِّ حَالٍ
ترجمہ: اور اگر اپنے ان اسرار کو آگ پر ڈالوں، تو یقیناً وہ میرے حال کے اسرار سے سرد ہو کر بجھ جائے۔

وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى مَشَى لِي
ترجمہ: اور اگر اپنے ان اسرار کو مردہ پر ڈالوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، اور میری طرف دوڑا ہوا آئے۔

وَمَا مِنْهَا شَهْرٌ أَوْ نَهْرٌ لَمْ يَأْتِ إِلَّا أَنْتَ
ترجمہ: اور کوئی مہینہ یا کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس نے اپنے گزرنے اور ظاہر ہونے سے پہلے میرے در پر حاضری نہ دی ہو۔

وَتُخْبِرُنِي بِمَا يَأْتِي وَ يَجْرِي وَ تَعْلِمُنِي فَأَقْصِرُ عَنْ جِدَالِي
ترجمہ: اور وہ مہینہ یا زمانہ مجھے اس کی خبر دیتا ہے کہ وہ کیسا آیا ہے اور کیسا ظاہر ہوگا (یعنی اپنے خیر و شر کے واقعات کی اطلاع دیتا ہے، تو اے میرے فضل و کرامات کے منکر) میرے ساتھ جھگڑا کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لے۔

فائدہ: حضرت شیخ محقق شاہ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب مائتہ من السنۃ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

ولقد ذكر وافي مناقبه انه كان تأتي اليه الشهور قبل ان تحل فان كان في قدر الله تعالى ان يكون فيه نعمة و خير جاءه في صورة جميلة فقد ذكر في "بهجة الاسرار" و "خلاصة المفآخر" في مناقب الشيخ عبدالقادر تاليف الشيخ العالم العارف الامام عبدالله اليافعي تكملة كتابه "روض الرياحين" انه اخير المشانخ و فيهم ابنه سيد السادات سيف الدين عبد

الوهاب ولو اکتنا جلوساً عند شيخنا الشيخ محي الدين عبدالقادر الجيلي
اخرتها والجمعة سلخ جمادى الاخر من سنة ستين و خمس مائة وهو يتكلم
فجاء شاب حسن الصورة و جلس الى الشيخ و قال السلام عليك يا ولي الله
انا شهر رجب جنتك اهليك وما قدر ان يكون في سوء عام على الناس قال
فلم ير الناس في شهر رجب ذلك الاخير اقلما كان يوم الاحد سلخه جاء
رجل كربه المنظر و نحن ايضا عنده فقال له السلام عليك يا ولي الله انا
شهر شعبان جنتك و قد قدر في ان يكون فناء ببغداد و غلاء بالحجاز و
سيف بخراسان و كان كما قال-

ترجمہ: اور آپ کے مناقب میں مشائخ نے بیان کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ہر
مہینہ رویت ہلال سے قبل حاضری دیتا تھا، اگر تقدیر الہی سے اس مہینہ میں کوئی عقوبت
اور بُرائی ہوتی، تو وہ مہینہ ناپسندیدہ صورت میں آتا، اور اگر تقدیر الہی سے نعمت و خوبی
ہوتی تو اچھی صورت میں آتا تھا۔ بجز الاسرار اور خلاصۃ الفاخر فی مناقب الشیخ
عبدالقادر مؤلف الشیخ لعالم عارف و امام عبداللہ یافعی جس کا تاملہ روضۃ الریاضین ہے
میں مذکور ہے کہ کئی مشائخ جن میں آپ کے صاحبزادہ سید السادات سیف الدین
عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی ہیں نے فرمایا ہم اپنے پیر و مرشد شیخ محی الدین عبدالقادر
جیلانی کی خدمت میں جمعہ کی سہ پہر کو آخر جمادی الاخریٰ ۵۶۰ھ میں حاضر تھے اور
آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک خوبصورت جوان آیا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا اور کہا
السلام علیک یا ولی اللہ میں ماہ رجب ہوں آپ کو مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں کہ تقدیر
الہی میں اس ماہ میں عام طور پر لوگوں کے لیے کوئی بُرائی نہیں ہے۔ راوی کا قول ہے کہ
اس ماہ رجب میں لوگوں نے بھلائی کے سوا قطعاً بُرائی نہ دیکھی جب اتوار کا دن اس کا
آخری روز ہوا، تو ایک بد صورت شخص آیا اور ہم بھی آپ کے پاس حاضر تھے اس نے
کہا السلام علیک یا ولی اللہ میں ماہ شعبان ہوں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے

حاضر ہوا ہوں کہ تقدیر الہی سے مجھ ماہ میں بغداد میں و باء حجاز میں گرائی خراسان میں خون ریزی ہوگی چنانچہ ایسا ہی ہوا، جیسا اس نے کہا تھا۔ (ایام اسلام)

مُرِيدِيْهِمْ وَطِبُّ وَكُطِبَتْ وَسَخَنَ وَ اِفْعَلْ مَا تَشَاءُ فَالِاسْمِ عَالِ
ترجمہ: تو اے میرے مرید و عقیدت کیش! عشق الہی میں مگن اور خوش رہ، اور غم نہ ہو
کرمستی کے گن گا، اور جو چاہے کر، کیونکہ نسبت بلند ہے۔

مُرِيدِيْ لَا تَخَفُ اللهُ رَبِّيْ عَطَانِيْ رِفْعَةً نِلْتُ الْمَعَالِ
ترجمہ: اے میرے نیاز مند! نہ ڈر، اللہ میرا رب ہے۔ اُس نے مجھے وہ رفعت
عنایت فرمائی ہے جس سے مرادوں تک پہنچا ہوں۔

فائدہ: ملا علی قاری رحمہ الباری نے ”نزہۃ الخاطر والقاطر“ کے صفحہ ۶۰ اور بجز الاسرار
میں حضور غوث پاک کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ

مَنْ اسْتَعَاثَنِيْ فِيْ كُرْبَةٍ كَشَفْتُ عَنْهُ وَ مَنْ نَادَانِيْ بِاسْمِيْ فِيْ شِدَّةٍ فَرَجْتُ
عَنْهُ وَ مَنْ تَوَسَّلَ بِيْ فِيْ حَاجَةٍ قَضَيْتُ حَاجَتَهُ۔

ترجمہ: جس نے مجھے مصیبت کے وقت پکارا، میں اُس سے اُس مصیبت کو دور کر
دوں گا، اور جس نے کسی سختی میں میرا نام لے کر مجھے ندا دی میں اُس سے اُس سختی کو
کھول دوں گا، اور جس نے کسی حاجت کے وقت مجھ سے وسیلہ پکڑا میں اُس کی
حاجت پوری کر دوں گا۔

مُرِيدِيْ لَا تَخَفُ وَاشْفَانِيْ عَزُوْمًا قَاتِلًا عِنْدَ الْعِتَالِ
ترجمہ: اے میرے ارادتمند! کسی بد طینت سے مت ڈر، کیونکہ میں اولوالعزم ہوں
اور بوقت قتال انہیں ہلاک کرنے والا موجود ہوں۔

طُبُوْلِيْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ دُقْتُ وَشَاوَسُ السَّعَابَةِ قَدْ بَدَالِيْ
ترجمہ: میرے قدرت و کمال کا ڈنکا آسمان و زمین میں بج رہا ہے۔ اور میری نیک
بختی کے نگہبان و نقیب ہر طرف ظاہر ہو رہے ہیں۔

بَلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي وَوَقْتِي قَبْلَ قَبْلِي قَدْ صَفَالِي

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری ملکیت میں ہیں، ان پر میری حکومت نافذ ہے۔ اور یہ میرا وقت (یعنی میری یہ روحانی حالت و حکومت) میری جان کی پیدائش سے پہلے ہی مصفا تھی۔

نَظَرْتُ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ جَمْعًا كَخَرْدَلَةٍ عَلَى حُكْمِ التَّصَالِ

ترجمہ: میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو دیکھا تو وہ سب مل کر رائی کے دانہ کی مانند پیش نظر تھے۔

فائدہ: ”غنیۃ الطالبین“ کی بالکل آخری عبارت یہ ہے کہ اِذَا طَلَبْتَ اللَّهَ بِالصِّدْقِ اَعْطَاكَ مِرَاةً تَبْصُرُ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَجَائِبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یعنی جب تم اللہ تعالیٰ سے صدق و سچائی کے ساتھ مانگو گے، تو وہ تم کو ایک ایسا آئینہ عطا فرمائے گا جس میں دنیا و آخرت کے تمام عجائب و غرائب دیکھ سکو گے (گویا ہر شے تم پر روشن و عیاں ہو جائے گی۔)

وَ كُلُّ وَلِيٍّ لَكَ قَدَمٌ وَ اِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدَدِ الْكَمَالِ

ترجمہ: ہر ولی کسی نہ کسی (نبی) کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور میں آسمان کمال کے بدر کامل حضور سید عالم ﷺ کے نقش قدم پر ہوں۔

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا وَ نِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَوْلَى الْمَوَالِي

ترجمہ: میں نے اس حد تک علم (حقائق و معارف) حاصل کیا کہ قطب زمانہ ہو گیا، اور عرب خالق کائنات کے فضل و کرم سے نیک بختی سے ہمکنار ہوں۔

فَمَنْ فِي اَوْلِيَاءِ اللَّهِ مِثْلِي وَ مَنْ فِي الْعِلْمِ وَ التَّصْرِيفِ حَالِ

ترجمہ: لہذا اب اللہ کے ولیوں میں کون میری مانند ہے۔ اور کون ہے جو میرے علم و قدرت اور حال و مقام میں ہمسر ہو۔

رِجَالِي فِي هَوَاجِرِهِمْ صِيَامٌ وَ فِي ظُلَمِ اللَّيَالِي كَاللَّيْلِ

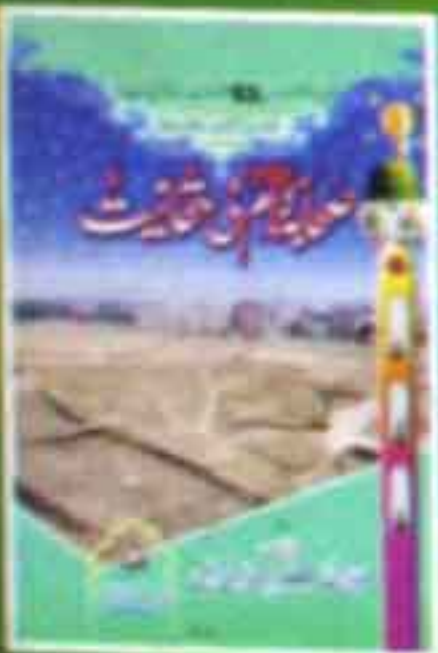
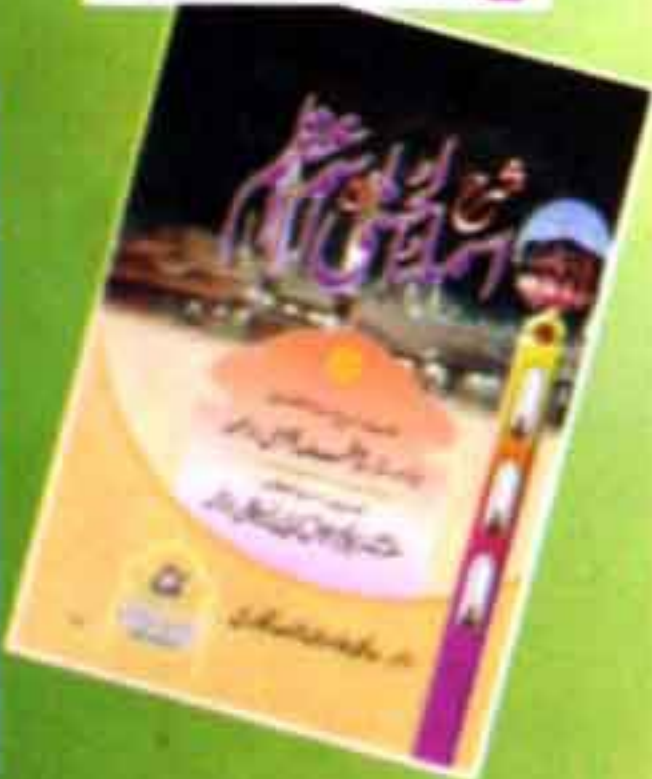
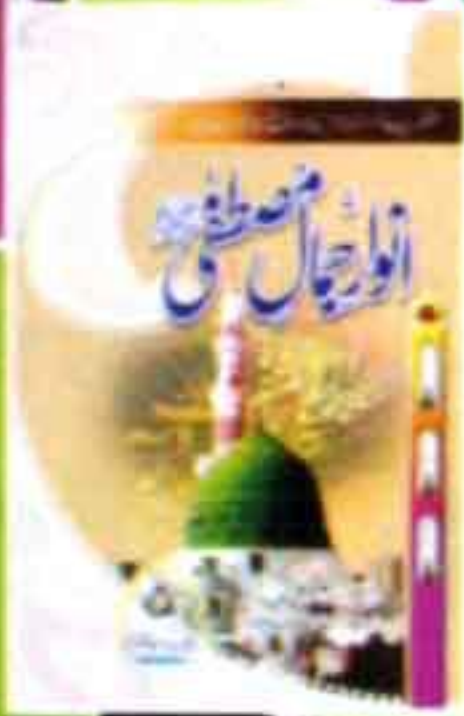
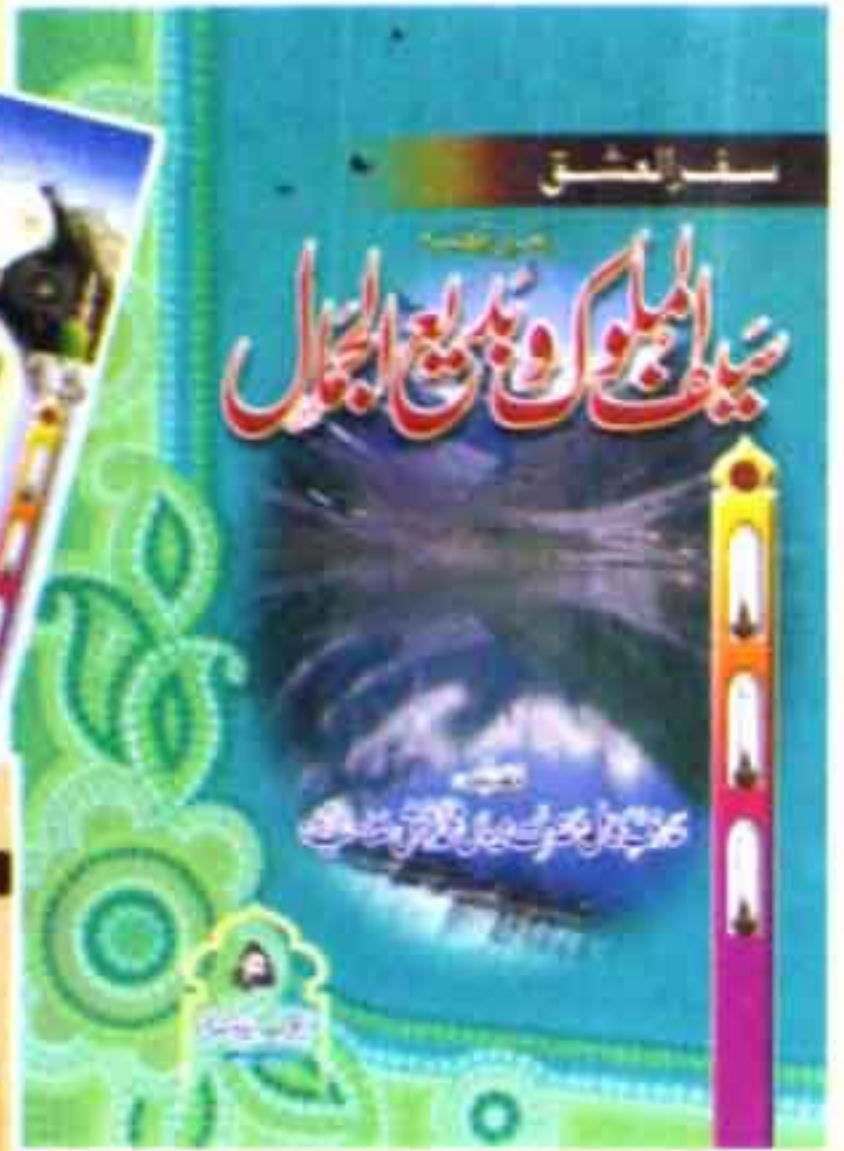
ترجمہ: اب تو میرے نیاز مندوں کی یہ حالت ہے کہ وہ گرمیوں میں آفتاب کی تمازت میں دن کو روزہ دار، اور رات کی اندھیروں میں (شب بیدار ہو کر) گوہر آبدار کی مانند درخشاں و تاباں ہیں۔

أَنَا الْحَسَنِيُّ وَالْمُخَدَّعُ مَقَامِي وَ أَقْدَامِي عَلَى عُنُقِ الرِّجَالِ
ترجمہ: میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی نسل پاک سے ہوں، اور ”مخدع“ (جو ایک مقام ہے وہ) میرا مقام ہے۔ اور میرے قدم (موجودہ اور آئندہ) تمام مردانِ خدا یعنی اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔

(اس شعر کو پڑھتے وقت قاری کو چاہیے کہ اپنی گردن جھکا کر کہے قَدَمُكَ عَلَى رَأْسِي وَعَيْنِي يَا شَيْخَ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَائِدِ جَيْلَانِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَارِضَاهُ عَنِّي)
أَنَا الْجَيْلِيُّ مُحَيُّ الدِّينِ إِسْمِي وَ أَعْلَامِي عَلَى رُؤْسِ الْجِبَالِ
ترجمہ: میری جائے پیدائش جیلان ہے اور محی الدین میرا نام ہے۔ اور میری سلطنت ولایت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔

وَ عَبْدِ الْقَائِدِ الْمَشْهُورِ إِسْمِي وَ جَدِّي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ
ترجمہ: اور میرا مشہور نام عبدالقادر ہے۔ اور میرے نانا یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم چشمہ کمال کے مالک ہیں۔
و صلی اللہ تعالیٰ علی جدہ و علیہ و سلم

بجملہ تعالیٰ و بعونہ ترجمہ فتوح الغیب شریف بتاریخ ۱۲- جمادی الاخریٰ ۱۳۸۱ھ مطابق ۳ نومبر ۱۹۶۱ء بروز پنجشنبہ بعد نماز مغرب شروع ہو کر بتاریخ ۲۷ رجب المرجب ۱۳۸۱ھ مطابق ۵ جنوری ۱۹۶۲ء شب جمعہ ۱۲ بج کر چالیس منٹ پر ایک ماہ چھ یوم میں اختتام پذیر ہوا۔ مولیٰ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس کتاب مبارک کے فیوض و برکات سے بہرہ مند فرمائے۔ آمین!

زاویہ پبلشرز

دربار مارکیٹ، لاہور

Voice: 042-7248857 Fax: 042-7112954

Mobile: 0300-9467047 - 0321-9467047 - 0300-4505468

Email : zaviapublishers@yahoo.com

