

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

الذُّرُّ الْمَنْضُودُ

ترجمہ

کتاب

البحرُ الممورود

از تالیفات

قطب ربانی الشیخ عبد الوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

صَفِيَّةُ اَكِيدَمِي
ناشران و تاجران کتب
۶۱۴/۲ پی. آئی. بی. کالونی کراچی ۵

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

Marfat.com

Marfat.com

اچھی کتابوں کے مطالعہ سے

انسان

اچھے دوست مہیا کرتا ہے

آپ ہمیشہ اپنے

مطالعہ کے لئے اچھی کتابیں خریدنا

کریں

ناشر

قال الله تعالى ووعدني بها إبراهيم بنبيه ويعقوب

الذُّرُّ الْمَنْضُودُ

ترجمہ

البحر الممورود

از تالیفات

قطب ربانی ایضاً شیخ عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر

ناشران و تاجران کتب

۴۱ پی آئی بی کالون کراچی ۷۵

صفیہ اکیڈمی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

130571

یکم رمضان المبارک ۱۳۸۴ھ	بار اول
۱۵ دسمبر ۱۹۶۴ء	تعداد
ایک ہزار	زیر اہتمام
محمد حسن ولد مقصود میاں مولوی	مطبع
جاوید پریس کراچی	کتابت
ممتاز حسین قادری	قیمت
سات روپے پچاس پیسے صرف	

محمد حسن ایم مولوی نے جاوید پریس میں طبع کروا کر
صفیہ اکیڈمی کراچی سے شائع کیا۔

عرض ناشر

علامہ امام شعرانی دسویں صدی ہجری کے اکابر علماء اعظم صوفیاء میں بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ کا پورا نام ابوالہواہب عبدالوہاب بن احمد شعرانی تھا۔ آپ کا وصال بمقام قاہرہ ہوا جہاں آپ بڑی مدت سے مقیم تھے آپ کا مرتبہ اہل علم اور اہل عرفان کی نظر میں کافی بلند تھا آپ ابوالحسن الشاذلی کے سلسلہ شاذلیہ سے منسلک تھے۔ آپ ہی سے تصوف کا نیا سلسلہ شعرادیہ وجود میں آیا۔ آپ کافی مقبول مصنف تھے آپ کی علم تصوف، علم فقہ، علم نحو وغیرہ پر متعدد تصانیفات ہیں اور تمام تصانیف اہل علم و اہل عرفان میں مقبول ہیں۔ آپ کی تصانیف میں سے ایک اہم تصنیف انوار قدسیہ اردو ترجمہ فی آداب العبودیۃ گزشتہ سال رمضان شریف میں پیش کر چکے ہیں خدا کا شکر ہے کہ کتاب ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوگی

اب ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نایاب کتاب الدر المنصود پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں توقع ہے کہ انوار قدسیہ سے بھی زیادہ یہ کتاب مقبولیت حاصل کرے گی اور علم دوست حضرات خاص کر تصوف سے دلچسپی رکھنے والے فیض یاب ہونگے

ناشر

محمد حسن ولد مقصود میاں مولوی

Marfat.com

Marfat.com

فہرست مضامین الدر المنضود

صفحہ	نام مضمون
۱۷	دیباچہ مترجم
۲۴	دیباچہ مؤلف
۳۱	عہد (۱) اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھیں۔
۴۵	عہد (۲) اگر ہم کو اللہ والوں کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش ہو اپنے نفس کو بلاؤں اور تکالیف کے لئے آمادہ کر لیں۔
۴۹	عہد (۳) مسجد میں جماعت کے وقت سے پہلے نہ آیا کریں۔
۵۰	عہد (۴) تمام حکام کی صبح و شام حفاظت کیا کریں اور دل سے ان کا خیال رکھیں۔
۵۲	عہد (۵) مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو کر رہیں۔
۵۴	عہد (۶) ذکر سے فارغ ہو کر فوراً خلوت میں پہنچ جائیں۔
۵۵	عہد (۷) قرآن حفظ کرنے والوں کو حکم کریں کہ اپنی زبانوں کو تھوٹ اور غیبت سے بچائیں۔
۵۷	عہد (۸) جس شخص کی عادت لڑنے جھگڑنے کی ہو اس کے ساتھ مناظرہ نہ کریں۔
۶۱	عہد (۹) مخالفین سے اپنا برتاؤ جھلائی کا قطع نہ کریں۔

- ۶۳ عہد (۱) اپنے حقیقی رتبہ کو عند اللہ ہر مومن کے رتبہ سے کم سمجھیں۔
- ۶۵ عہد (۱۱) طالب کو جب تک پوری محبت نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے عہد بیعت نہ لیں۔
- ۷۱ عہد (۱۲) دنیا کی کسی چیز پر مزاحمت اور جھگڑا نہ کریں۔
- ۷۳ عہد (۱۳) عبادات شرعیہ پر تنخواہ نہ لیا کریں۔
- ۷۵ عہد (۱۴) کفار اور ظالموں اور فاسقوں کے ہدایا نہ قبول کیا کریں۔
- ۷۷ عہد (۱۵) جب مقامات سلوک میں ترقی کیے لگیں تو پہلے سے زیادہ شیطان سے ڈرتے رہیں۔
- ۷۸ عہد (۱۶) جب تک ایثار نفس کامل طور پر حاصل نہ ہو والدین و مشائخ کے ساتھ ایک برتن میں نہ کھایا کریں۔
- ۸۰ عہد (۱۷) علماء اسلام اور صوفیائے کرام کی طرف سے خوب جواب دیں۔
- ۸۱ عہد (۱۸) بعبارت عربی۔ جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ علماء ملاحظہ کریں۔
- ۸۸ عہد (۱۹) مال وقف سے ضیافت قبول نہ کریں۔
- ۹۰ عہد (۲۰) اگر چاندی سونے کے ڈھیر پر گز رہے تو اس میں سے ایک دن کی خوراک سے زیادہ نہ لیں۔
- ۹۲ عہد (۲۱) اپنے دل کو دنیا کی طرف متوجہ نہ کریں۔
- ۹۴ عہد (۲۲) دنیا اور اس کی لذت کی طرف رغبت سے نہ دیکھیں۔

نام مضمون

- ۹۶ عہد (۲۳) اپنی زمین کا لگان شاہی لگان کے برابر مقررہ کریں۔
- ۹۷ عہد (۲۴) اپنے نفس کے ساتھ اس قدر نجا بدہ کریں کہ ظاہر و باطن یکساں ہو جائے۔
- ۹۸ عہد (۲۵) اپنے فیض اور توجہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور جائز گفتگو میں شامل کریں۔
- ۱۰۰ عہد (۲۶) جب آگے لڑیں میں اپنے سے زیادہ کوئی حجتان معلوم ہواں وقت تک اپنی دانتا کے لئے کوئی بدیہ و عمدہ چیزیں نہ کریں۔
- ۱۰۱ عہد (۲۷) ریاستنا اور سرداری کے کاموں میں اپنے کو ایسوں پر پیش قدمی نہ کرنا پائے۔
- ۱۰۲ عہد (۲۸) جس کو چاہی کہ پروا نہ پڑے اس کی وجہ سے جہاں تک تکلیف نہ پہنچی ہو اس سے ماننا جانا کہ کریں۔
- ۱۰۳ عہد (۲۹) بلا اتوال و افعال وغیرہ میں توجہ بر خالص جان کر لیں۔
- ۱۰۵ عہد (۳۰) اپنے شیخ ہیں ہوا باہ نقصان و عیب کی نسبت سے اس کو اپنا شیبہ نہیں۔
- ۱۰۶ عہد (۳۱) اپنے دن میں دنیا کی مہبتوں میں سے کسی کہیں نہ لیں۔
- ۱۰۷ عہد (۳۲) کتاب اللہ و حدیث نبوی کی تقیہ و دوک اور شیبہ نہ ہونے مطالب میرا نہ کر لیں۔
- ۱۱۰ عہد (۳۳) جس قدر حقائق اللہ مقوف العباد ہمارے ذمہ ہیں ہمیشہ ان میں نظر کریں۔

- ۱۱۲ عہد (۳۳) اگر مالدار لوگ کھلم کھلا زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں تو ان سے بدگمان نہ ہوں۔
- ۱۱۳ عہد (۳۵) دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں۔
- ۱۱۴ عہد (۳۶) اپنے دوست احباب سے پہلے مخالفین کے ساتھ زیادہ میل جول کریں۔
- ۱۱۵ عہد (۳۷) گنہگاروں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کریں۔
- ۱۱۶ عہد (۳۸) سفر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے شخص کے گھر نہ اتریں جو نہان نوازی میں مشہور ہو۔
- ۱۱۹ عہد (۳۹) جو طالب علم عمل میں کوتاہی کرتا ہو اس کے پڑھانے سے رُک جائیں۔
- ۱۲۶ عہد (۴۰) دوستی ان لوگوں سے کریں جو دنیا سے بے رغبت اور منصوبوں سے علیحدہ ہوں۔
- ۱۵۷ عہد (۴۱) مسلمان بھائیوں سے بڑا بن کر نہ رہیں کہ ان کی ملاقات کو نہ جایا کریں۔
- ۱۵۹ عہد (۴۲) اپنے دوستوں کو مقامات عالیہ حاصل کرنے کی ہدایت کرتے رہا کریں۔
- ۱۶۱ عہد (۴۳) جس شخص کے دل کو دین کے بارہ میں مضبوط دیکھیں اس کو نصیحت کرنے کے لئے کسی خاص وقت کا انتظار نہ کریں۔
- ۱۶۵ عہد (۴۴) جو شخص شریعت کی تلوار یا تازیانہ نہ شریعت سے مارا گیا ہو ہمارے دل میں اس کے لئے شفقت و رحمت پیدا نہ ہونی چاہیے۔

نام مضمون

- ۱۴۸ عہد (۴۵) اپنے دوستوں کو ہدایت کرتے رہیں کہ ہم جنسوں میں سے جس کی حالت بدل جائے اس پر رحم کیا کریں نہیں۔
- ۱۴۰ عہد (۴۶) جہاں تک ممکن ہو اپنے بھائیوں سے ممتاز ہو کر نہ رہیں۔
- ۱۴۲ عہد (۴۷) خدا کی جانب کو ہمیشہ اپنی جانب پر ترجیح دیا کریں۔
- ۱۴۵ عہد (۴۸) اپنے آپ کو کسی سید سے زیادہ کبھی نہ سمجھیں۔
- ۱۴۹ عہد (۴۹) مرید جب تک تمام حقوق مال و آبرو کے متعلق ادا نہ کرے اس وقت تک اس سے عہد بیعت نہ لیں۔
- ۱۸۱ عہد (۵۰) بیعت کے بعد مرید کی نگہداشت سے غفلت نہ کریں۔
- ۱۸۳ عہد (۵۱) اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے رہا کریں۔
- ۱۸۵ عہد (۵۲) جب تک کھانے پینے اور سونے سے پہلے خدا تعالیٰ سے اجازت نہ حاصل کر لیں اس وقت تک کوئی کام شروع نہ کریں۔
- ۱۸۶ عہد (۵۳) کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی سے چھپ کر نہ سمجھیں۔
- ۱۸۹ عہد (۵۴) امور متعلقہ سلطنت و حکومت میں دخل نہ دیا کریں۔
- ۱۹۰ عہد (۵۵) جنابت کی حالت میں ہرگز نہ سویا کریں۔
- ۱۹۳ عہد (۵۶) بے وضو بھی کبھی نہ سویا کریں۔
- ۱۹۲ عہد (۵۷) بغیر باطنی طہارت کے بھی نہ سویا کریں۔
- ۱۹۵ عہد (۵۸) اگر ہماری عدم موجودگی سے مجلس ذکر میں لوگ کسی دن جمع نہ ہوں تو ہم خود اس کی قضا کریں۔
- ۱۹۶ عہد (۵۹) اگر کسی کو کسی پر اعتراض کرنے دیکھیں تو حکمت سے اس کا علاج کریں۔

- ۱۹۷ عہد (۶۰) رات کے پچھلے تہائی حصہ میں کبھی نہ سویا کریں۔
- ۲۰۰ عہد (۶۱) تمام اصحاب خدمت کی امداد کرتے رہیں۔
- ۲۰۲ عہد (۶۲) مسلمانوں کے ہر غم میں شریک ہونا چاہیئے۔
- ۲۰۳ عہد (۶۳) جن لوگوں میں عداوت ہو ہر فریق سے یہ کہہ دیا کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
- ۲۰۵ عہد (۶۴) مسلمان سے قطع تعلق کرنے میں جلدی نہ کریں۔
- ۲۰۶ عہد (۶۵) کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حق تعالیٰ کا کوئی بھی حق ادا کیا ہے
- ۲۰۸ عہد (۶۶) جو کوئی ہماری مدد کرے اس کو ڈانٹ دیا کریں۔
- ۲۱۰ عہد (۶۷) جو کوئی ہماری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی جھونک دیا کریں۔
- ۲۱۲ عہد (۶۸) جو شخص بغیر علم کے بحث کرتا ہو اس سے ہرگز مقابلہ نہ کریں۔
- ۲۱۴ عہد (۶۹) جو لوگ ظالموں اور فاسقوں کے ہدایا اور مشتبہ مال قبول کرتے ہیں ان پر جلدی اعتراض نہ کریں۔
- ۲۱۷ عہد (۷۰) اپنے دوستوں میں سے کسی کو دوسروں کے منصب میں بیجا کوشش نہ کرنے دیں۔
- ۲۲۱ عہد (۷۱) اپنے کسی دوست کو خالی وظیفہ یا منصب کے لئے بے ضرورت کوشش نہ کرنے دیں۔
- ۲۲۲ عہد (۷۲) اگر سیدہم سے کوئی چیز مانگے فوراً دے دیا کریں
- ۲۲۶ عہد (۷۳) اپنے پاس روپیہ و اثرنی پر رات نہ گزرنے دیں۔

- ۲۲۸ عہد (۷۴) ہمارے ہم عصر مخالف کی اگر کوئی تعریف کرے تو ہم کو بھی اس کی تائید کرنا چاہیے۔
- ۲۳۰ عہد (۷۵) جس شخص کا علم نفس ہی میں رکھا ہو اس سے تہذیب اخلاق کی امید نہ رکھیں۔
- ۲۳۲ عہد (۷۶) خدام مسجد اور موزن وغیرہ سے دشمنی پیدا نہ کریں۔
- ۲۳۵ عہد (۷۷) چغلیخوڑ سے قطع تعلق کر دیں۔
- ۲۳۷ عہد (۷۸) مجاہدہ نفس کو علوم زائدہ پر مقدم کریں۔
- ۲۴۱ عہد (۷۹) ختنہ وغیرہ کی تقریب میں نہ جایا کریں۔
- ۲۴۹ عہد (۸۰) عرسوں کی دعوت قبول نہ کیا کریں۔
- ۲۵۲ عہد (۸۱) بیباک لوگوں کا کھانا نہ کھائیں۔
- ۲۵۴ عہد (۸۲) حاجت مند سائل کو خالی واپس نہ کریں۔
- ۲۵۷ عہد (۸۳) جب کوئی ہم پر ظلم کرے۔ اپنے آپ کو اس سے زیادہ کا مستحق سمجھیں۔
- ۲۶۳ عہد (۸۴) جب کوئی دوست تیرا ہو جائے اس کی ملاقات کو زیادہ نہ جائیں۔
- ۲۶۴ عہد (۸۵) جب شہر پر کوئی ظالمانہ ٹیکس ڈالا جائے اس کے ادا کرنے میں جلدی کریں۔

تبصرہ

ہفت روزہ چٹان لاہور

۲۳ جنوری ۱۹۳۳ء

انوار قدسیہ

ناشر۔ صفیہ اکیڈمی ۶۱۳ پی آئی بی کالونی کراچی ۵

صفحات (بڑے سائز میں) ۲۳۲، کاغذ سفید، کتابت و طباعت
 آفسیٹ، جلد خوبصورت، گرد و پیش دیدہ زیب، قیمت چھ روپے۔
 علامہ عبدالوہاب شعرائی مگر کے مشہور عالم دین اور صوفی ہوئے ہیں۔
 آپ کا دور دسویں صدی ہجری ہے۔ آپ نے دنیات اور تصوف پر بہت
 گراں قدر کتابیں تحریر کی ہیں۔ ایک کتاب کا اردو ترجمہ بنام انوار قدسیہ کیا گیا
 تھا جو بہت جلد ناپید ہو گیا اب صفیہ اکیڈمی کراچی نے یہی کتاب نہایت خوبصورت
 طریقہ سے شائع کی ہے۔

”انوار قدسیہ“ اپنے موضوع کے اعتبار سے خشک کتاب ہے۔ لیکن مترجم
 نے اتنی سلیس اور شگفتہ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ تصوف سے دلچسپی رکھنے
 والے لوگ بھی اس میں اپنی دلچسپی کا سامان پاتے اور دنیوی و اخروی سعادتوں
 کو سمیٹ لیتے ہیں۔ اہل علم حضرات بالخصوص دینی حلقوں کے لئے ”انوار قدسیہ“
 ایک قابل قدر تحفہ ہے۔ اتنی اچھی کتاب کی قیمت چھ روپے محض برائے نام ہے۔

تبصرہ روزنامہ انجام کراچی مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۷۱ء

انوار قدسیہ

شیخ عبدالوہاب شعرائیؒ

صفحات : ۲۳۲ ، قیمت :- چھ روپے

ناشر :- صفیہ اکیڈمی ۱۲۱/۲ پیر کالونی - کراچی ۵

عبدالوہاب شعرائیؒ کو نوی صدی ہجری کے علمائے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے انھوں نے عربی میں اپنے متصوفانہ خیالات سے نہ صرف اضافہ کیا تھا بلکہ تصوف کے وہ رموز خفی و جلی بھی آشکار کئے تھے جن پر عام لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم ان کی زیر تبصرہ تصنیف انوار قدسیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ادیبائے عظام اور صوفیائے کرام کے وہ مقامات، مراتب اور مدارج سامنے آتے ہیں جن سے گزرنانا ممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ یہ تصنیف تین حصوں میں منقسم ہے پہلے باب میں عبودیت کے آداب بیان کئے گئے ہیں۔ دوسرے باب میں علم نافع کی خصوصیات اور تلاش سے بحث کی گئی ہے۔ تیسرے باب میں فقر، مشائخ اور حکماء کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے عبودیت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ تصنیف عربی میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف ہے جس نے مسلمانوں میں ذہنی انقلاب برپا کر کے ان کی فکر و نظر کی جلا کی ہے۔ جن لوگوں کو تصوف اور اس کے فلسفے سے دلچسپی ہے۔ یہ ان کے لئے یقیناً مشعل راہ ہوگی۔ وہ اس کی روشنی میں تزکیہ نفس بھی کر سکتے ہیں اور محاسبہ ذات بھی، آج سے نصف صدی پہلے شیخ عبدالرحمن نامی ایک بزرگ نے اس کا پہلی مرتبہ اردو میں ترجمہ کیا تھا۔ یہ ترجمہ بھی نایاب و مفقود تھا۔ صفیہ اکیڈمی کے ناشر نے اس ترجمہ کو حاصل کر کے ضروری تصحیح کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور ایک بہت بڑی ضرورت پوری کی ہے۔ امید ہے کہ یہ عام طور پر پسند کی جائے گی۔

(ع ع)

تبصرہ ہفت روزہ خدام الدین لاہور مورخہ ۳۱ جون ۱۹۶۶ء

انوار قدسیہ

علامہ عبدالوہاب شعرانیؒ

مخامات :- ۲۳۲ صفحات کاغذ سفید سائز ۱۸×۲۲ ٹائٹل خوبصورت گھائی و

چھپائی بہتر۔ قیمت چھ روپے

ناشر :- صفیہ اکیڈمی ۶۱/۲ پی آئی بی کالونی - کراچی ۷

علامہ سید عبدالوہاب شعرانیؒ دسویں صدی ہجری کے اکابر علماء اعظم صوفیاء

میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اور آپ بڑے مقبول مصنف تھے۔ آپ کی تصانیف

میں سے ایک اہم تصنیف انوار قدسیہ ہے جو کافی عرصہ سے نایاب تھی۔ اب

اسے صفیہ اکیڈمی کراچی نے بڑے اہتمام سے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب تین ابواب اور

ایک خاتمہ پر مشتمل ہے باب اول میں مطلقاً آداب عبودیت، باب دوم میں مفید و

نافع علم کے طریقے اور فوائد، باب سوم میں فقر اور سالکین کے آداب۔ اور خاتمہ

میں معاملات کے بیان جو عبد کامل و عارف، محقق کے نزدیک عبودیت سے گئے

ہوئے ہوں۔ اس کتاب کا مطالعہ اہل علم حضرات، خصوصاً تصوف سے دلچسپی

رکھنے والوں کے لئے بہت مفید ہوگا۔

دیباچہ

اللہ راہمنصور (ترجمہ) البحر المورود

۱۰۴

وصیت مشائخ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على
سيدنا محمد وجميع آل بيته الطيبين الطاهرين
حبیب اللہ ورسولہ ورحمۃ اللعالمین وعلیہ
العاشقین وعمارم المسندین وودودہ العیون المسلمین
تعالی وسموہ علیہم وعلیٰ آلہم ورضوانہم
الطیبین والصلوة والسلام ما داموا تمیز اللہ لیس فی نور اللہ
کما یحب ویرضی ربہ آمین - ان ہدیہ شیخان مستجاب
احقر انوار کی بندہ شرف مند عرش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سب یہ حقیر
حرمین الشریفین نزد ہذا اللہ شرفا وکریمتہ کی نیابت سے مندرجہ ذرا

تو جس وقت خدمت بابرکت حضرت سیدی مولانا محب الدین صاحب
 ہاجر مکی دامت برکاتہم میں حاضری کا موقع ملتا تھا اور حضرت
 مولانا بھی احقر کے حال پر توجہ فرماتے تھے۔ ایک بار غایت شفقت
 سے فرمایا کہ تو نے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عہود محمدیہ کا بھی
 مطالعہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت کوئی نہیں۔ نام بھی آج ہی
 سن رہا ہوں۔ فرمایا کہ اس کا مطالعہ جماعت اہل دیوبند کے ہر فرد کو
 ضروری ہے جو اتباع سنت کے دلدادہ ہیں۔ چنانچہ احقر نے کتاب
 موصوف کو خرید کر مطالعہ کیا واقعی اتباع سنت کی ترغیب جس عمدہ
 پیرایہ سے اس کتاب میں دی گئی ہے بہت کم کسی کتاب میں نظر سے
 گزری۔ علامہ نے اس کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو
 عہد و وصیت کے پیرایہ میں بیان کیا ہے۔ پھر اپنے مشائخ دائمہ کے
 کلام سے اس کی شرح فرمائی ہے جس سے تعلیم نبوی کی حقیقت بخوبی
 منکشف ہو جاتی ہے اور ہر عہد کے اخیر میں بہت سی احادیث نقل
 فرمادی ہیں۔ عہود محمدیہ کے حاشیہ پر ایک دوسری کتاب البحر المورود
 چڑھی ہوئی ہے وہ بھی علامہ موصوف ہی کی تصنیف ہے۔ اس
 میں وہ وصیتیں جو ان کے مشائخ نے ان کو فرمائی تھیں اور وہ عہد و
 پیمانہ جو ان سے لئے تھے جمع فرمادیئے ہیں۔ میں کیا کہوں کیسے عجیب و
 غریب مضامین ہیں ان کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ اتباع سنت کس

لہ یہ بزرگ حضرت قلب العالم سیدی حاجی شاہ امدا اللہ صاحب ہاجر
 مکی نور اللہ مرقدہ کے خلفاء میں سے ہیں۔
 مترجم

چیز کا نام ہے۔ تصوف کیا شے ہے۔ حقیقت کس کو کہتے ہیں۔ علما و سائین کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ نیز مشائخ سلف کا طریقہ تربیت بھی واضح ہوتا ہے کہ کس قدر پاکیزہ ہے۔ ان لوگوں کی غلطی بھی کھل جاتی ہے جو شریعت و طریقت کو الگ الگ دو چیزیں سمجھتے ہیں۔ یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صوفیائے کرام کو تزکیہ اخلاق و درستی معاملات و معاشرت و پاس آداب و انتظام امور و مصالح عباد کا کس درجہ اہتمام تھا۔ نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات کیسے بیدار مغز ہوتے ہیں نفس کے امراض اور شیطان کے فریبوں کو کس خوبی سے سمجھتے اور بیان کرتے ہیں اور طالبان سلوک کی کس طرح عہد و پیمان لے کر اور وصیت و نصیحت فرما کر کامل اصلاح کرتے ہیں۔ ابھرا مورود کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ مشائخ صوفیہ نے طالبین سے کیسی ذرا ذرا سی باتوں کا عہد لیا ہے۔ مگر وہ حقیقت میں ذرا سی نہیں۔ ان کے نتائج بہت قیمتی ہیں اور کسی خفیف خفیف باتوں پر مواخذہ فرمایا ہے جو ظاہر میں ہلکی معلوم ہوتی ہیں لیکن واقع میں بہت زہریلا مادہ ہے ان باتوں کو دیکھ کر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ سچا اور مقبول سلف طریقہ تصوف وہی ہے جس کو آج خدا کی ایک برگزیدہ جماعت نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس زمانہ میں لوگوں نے تصوف صرف اسی کا نام سمجھ لیا ہے کہ اوراد و اشغال کی کثرت کر لی جائے تسبیحیں اور نوافل زیادہ مقدار میں پڑھ لی جائیں۔ پاس انفاک وغیرہ کی مشق بڑھالی جائے۔ انوار و انکشافات ہونے لگیں۔ دل جاری ہو جائے تو بس مدعاے تصوف حاصل ہو گیا حالانکہ تصوف

کے لئے ایسی بیداری کی بھی ضرورت ہے جس سے تمام معاملات و معاشرے میں ہر چیز کا پورا حق ادا ہو۔ اُن آداب کی بھی ضرورت ہے جن کے بعد کسی کو زبان یا ہاتھ وغیرہ سے ایذا نہ پہنچے۔ ہر کام کے ایسے انتظام کی ضرورت ہے جس سے دل کو تمام الجھنوں سے نجات ہو کر جمعیت و یکسوئی کے ساتھ مشاہدہ جمالِ حقیقی نصیب ہو۔ اُن اخلاق کی بھی ضرورت ہے جن سے دربارِ الہی کی پاک جماعت و منترہ مجلس میں شامل ہونے کی قابلیت پیدا ہو۔ کیونکہ مرتبہ احسان جس کو حصولِ نسبت سے تعبیر کیا جاتا ہے خاص صدیقین و اولیاء صالحین کا مقام ہے۔ اس مقام پر وہی شخص فائز ہو سکتا ہے جو تزکیہ اخلاق وغیرہ سے اُن کی طرح پاک و صاف ہو چکا ہو۔ گندہ و ناپسندیدہ اخلاق و اعمال کے ساتھ اس پاک و منترہ مجلس میں باریابی مشکل ہے پھر جو شخص ایسے اعلیٰ و برتر مقصود کا جس کے سامنے سلطنت ہفت آقلیم بھی گروہے طالب ہو اور اس کے اقوال و احوال و اعمال پر گزرت اور روک ٹوک کی جائے وہ بھی اگر یوں کہنے لگے کہ شیخ بہت سخت گیری کرتے ہیں۔ ذرا ذرا سی بات پر مواخذہ فرماتے ہیں، سخت حیرت و تعجب کا مقام ہے یا نہیں۔ ان صاحبوں کو شرمانا چاہیے کہ عاشقانِ مجازی ایک فانی صورت کی محبت میں کیسی کیسی تختیاں اور تکالیف عمر بھر جھیلتے ہیں، تو کیا جمالِ حقیقی کا نام ہے چند روز کھانسی کی سختی کو نہ برداشت کرے۔ ام حسب

ارایت امنواک یتروا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنونہ کیا تم کو سزا ہے کہ جسے پھینچ دیا جائے کہ ہم تو مسلمان ہیں اور تمہارا امتحان نہ لیا جائے تو پھر ایسے لوگ تھے نبوی کے طالبانِ نبوی ہوتے

ہوا اپنے گھر راحت و آرام سے بیٹھے ہوتے سے

ناز پر درودہ تنم نہ برد راہ بدوست

عاشقی شیوہ زندانِ بلاکش باشد

درہ منزل لیلی کہ خطر باست بجاں

شرط اول قدم آنست کہ مجنوں باشی

اگر اس راستے میں قدم رکھنا ہے تو سب سے اول اپنے ازادہ

اختیار و عزت و جاہ کو فنا کر دینا چاہیے اور اس بات کے لئے آمادہ

ہو جانا چاہیے کہ اگر بر سر راہ بھی جوتیاں ماری جائیں تو دل میں

تغیر اور ابروؤں پر بل نہ پڑے۔ یاد رکھو بسا اوقات نفس سمجرتا ہے

اور دعویٰ کرتا ہے کہ اس میں کبر و عجب و اخلاقِ رذیلہ نہیں رہے۔

مگر امتحان کے وقت اس کی حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ سب

دعوے جھوٹے تھے۔ تو کیا شیخ اس کا امتحان بھی نہ کرے اور امتحان

کے بعد اس کی اصلاح نہ کرے۔ اگر خدا کے طالب بن کر بھی

یہی چاہتے ہو تو طلب کا کیوں نام لیا کس نے تمہاری نوسامد

کی۔ خوش خوش اپنے گھر ہو اور کسی شیخ کے پاس جانے کہ نام

لو یاد رکھو کہ شیخ جو کچھ کرتا ہے تمہارے ہی بھلے کو تہرا

فائدہ کے لئے کرتا ہے طالب خدا کو اس راہ میں قدم ڈالنے سے

پہلے سرمد کی یہ رباعی پیش نظر کر لینا چاہئے۔

یک کار ازین دو کار می باید کرد

سرمد گمارختہ ار می باید کرد

باقطع نظر زیار می باید کرد

یا تن بر حنائے دوست میباید داد

میں نے چاہا تھا کہ اول عہود محمدیہ کا ترجمہ احباب کے سامنے
پیش کروں مگر ایک بار حضرت حکیم الامت دام مجدہم کے سامنے جو
یہ ارادہ عرض کیا تو فرمایا کہ عہود محمدیہ بڑی کتاب ہے اس کے ترجمہ
میں بہت زمانہ صرف ہوگا میری رائے میں پہلے البحر المورود کا ترجمہ
کرنا چاہیے کہ وہ چھوٹی کتاب ہے اور مضامین بھی نئے ہیں۔ عام لوگوں
کے لئے مفید بھی بہت زیادہ ہیں اس لئے بنام خدا اول اسی کا ترجمہ
شروع کیا۔ میرا جی نہ چاہا کہ ان قیمتی اور انمول جواہر سے احباب کی
ضیافت نہ کروں اس لئے اپنی وسعت کے موافق عام فہم اردو زبان
میں ترجمہ کر کے پیش کرتا ہوں۔ جہاں مجھ کو شبہ پیش آئے گا اپنے
بزرگوں سے حل کر کے اس کو لکھوں گا اس کے بعد بھی کوئی غلطی رہے
تو ناظرین مطلع فرمائیں۔ بن القوسین کچھ عبارات توضیح مقصود کے
لئے بڑھادی ہے وہ مترجم کی طرف سے ہے اگر کہیں اختصار یا خلاصہ
کیا جائے گا حاشیہ میں اس کی اطلاع کر دی جائے گی۔ سہولت کے
لئے اس کے چند حصے کر دیئے گئے۔ اس وقت حصہ اول آپ کے سامنے
ہے باقی حصے بھی انشاء اللہ جلد مکمل ہو کر پیش ہوں گے۔ اس ترجمہ کا
نام الدر المنصود ترجمہ البحر المورود الملقب یہ وصیت مشائخ رکھنا

۱۔ اس کے بعد انشاء اللہ عہود محمدیہ کا ترجمہ بھی جلدی پیش کیا جائے گا اس کا نام
العقود السمریہ ترجمہ العہود المجدیہ الملقب بوصیت رسول ہوگا۔ حق تعالیٰ سے
دعا ہے کہ میری زندگی میں ان دونوں کتابوں کا ترجمہ پورا ہو جائے اور اپنے بھائیوں
کو ان سے منتفع ہوتا ہوا دیکھوں۔

ہوں حق تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مجھے اور سب مسلمانوں کو اس سے منتفع فرمائیں۔ خدا کرے میں اپنی زندگی میں اپنے بھائیوں کو اس کی قدر کرتے ہوئے اور اس کے مضامین پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے دیکھ لوں۔ حق تعالیٰ اس کو میرے لئے ذریعہ نجات بنائیں اور اپنی ذات پاک کے لئے اس عمل کو خالص فرمائیں اور میرے اہل و عیال کو بھی اس پر کار بند ہونے کی کامل توفیق عطا فرمائیں اور مجھے غوائل نفس سے محفوظ رکھیں۔ آمین۔ میں اپنی اس ناپختہ خدمت کو اعلیٰ حضرت سیدی سندھی مولائی و مرشدی قطب العارفین ظل اللہ علی العالمین فقیہ الامت المحمدیہ وارث العلوم النبویہ حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب لازلت بحار الطاف و افضالہ زاخرہ و شار بیب النورہ و برکاتہ علینا ما طرہ کی بارگاہ عالی میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ غ۔ شاہاں چہ عجب گربنوازند گدارا:۔

نہ بنقش بستہ مشوشم نہ بحرف ساختہ سرخوشم

نفسے بیاد توئی کشم چہ عبارت و چہ معانیم

والحمد لله اولاً و آخراً و ظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی

سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔

دیباچہ مؤلف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال الشيخ العلامة القطب الريّاني سيدي المولى عبد الوفا
الشعرا في رضى الله تعالى عنه - الحمد لله رب العالمين وصل وسلم
على سيدنا محمد وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم
جمعين واقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت
العليم الحكيم - بعد حمد و صلوة کے (معلوم ہو کہ) یہ کتاب ہے
جس میں میں نے ایک عمدہ مجموعہ ان عہدوں کا جمع کر دیا ہے جو
مجھ سے میرے ان مشائخ کرام نے لئے تھے جن کو میں نے سنہ کے
شروع میں پایا ہے۔ میں نے ان عہدوں کو بامید نفع برادران (دینی)
کے ان چند اوراق میں لکھ دینا چاہا۔ بعد ازاں کہ اول ان کو کتاب
سنت کے مطابق سونے و جواہرات کے پانی سے اپنی طاقت کے
موافق تحریر کر لیا تھا اور جب میں اس کتاب کو تالیف کر چکا تو
لوگوں نے اس کی نقل میں بہت جلدی کی۔ یہاں تک کہ تقریباً تیس
نسخے مصر اور اس کے متعلق دیہات وغیرہ میں لکھے گئے جس سے میرے
ایک معصر کو حسد ہوا اور اس نے ایک نسخہ میرے ایک بھولے شاگرد

سے عاریت سے لیا اور اس سے خود ایک دوسرا نسخہ نقل کیا جس میں بہت سی باتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ملادیں اور بہت سی حکایتیں مسخرے پن کی اس کتاب کے عہدوں میں اس طرح شامل کر دیں کہ (بظاہر دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ) گویا وہی میری تصنیف کردہ کتاب ہے۔ پھر اس نسخہ کو دروازے کے واسطے سے ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو اپنے کاموں میں بہت بے باک اور دلیر تھا اس نے بدون مجھ سے منہ ہوئے (مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا) اور اس نسخہ کو جامع ازہر وغیرہ میں لے کر گھومنا شروع کیا اور لوگوں سے کہا ذرا اس کتاب کو تو دیکھو جو فلاں شخص کی تصنیف ہے اس میں خلاف شرع کس قدر باتیں ہیں۔ پس اے عزیز کچھ نہ پوچھو اس کے بعد علما اور عوام کس قدر میری آبرو کے پیچھے پڑے۔ جب مجھ کو یہ خبریں پہنچیں تو میں نے ان کے پاس اپنا اصلی نسخہ جس پر عامار کی مہریں تھیں بھیجا اور اس کو انھوں نے بغور دیکھا تو اس میں ان باتوں میں سے ایک بات بھی نہ پائی جو اس دشمن نے (خلاف شرع) ملادیں تھیں۔ اور اس واقعہ میں میرے اوپر سب سے زیادہ انکار برادر صالح شیخ حسین العبادی نے کیا۔ حق تعالیٰ شانہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں کیونکہ انھوں نے مجھے بہت ثواب پہنچایا اور میرے اور میرے عطا فرمائیں کے لئے آبرو کے بارے میں ہر قسم کی بات برداشت کرنے کا دروازہ کھول دیا یہاں تک کہ میں اب ہر شخص سے جو کہ میری آبرو کے متعلق کچھ کلام کرے بطیب خاطر چشم پوشی کرنے اور اس کی بات کو اچھے معنی پر حمل کرنے لگا۔ اور اس واقعہ کے بعد سے میں نے کوئی بات تصنیف

نہیں کی جس میں لوگوں کی اس قسم کی آمیزش کا تذکرہ کر کے اس سے اپنی
 برائت ظاہر نہ کی ہو۔ مبادا کہیں لوگ (دشمنوں کی) اشاعت کے
 موافق یہ گمان نہ پکالیں کہ اس میں کوئی بات خلاف شرع بھی ہے
 اور اس کے مواعظ و نصائح کے فوائد سے محروم رہیں اسی وجہ سے دوسرا
 کے بعد میں نے اس کتاب کا دیباچہ بدلا اور اس میں اس حاسد کی
 آمیزش کا تذکرہ کیا۔ حق تعالیٰ شانہ اس کی اس خطا کو معاف فرمائے
 اور جن لوگوں نے اس کی وجہ سے میری غیبت کی ہے ان کو بھی اللہ
 تعالیٰ بخشنے۔ آمین اللہم آمین۔ اور میں اپنی اس کتاب کے اور
 دوسری کتابوں کے مطالعہ کرنے والوں سے اللہ کے لئے درخواست
 کرتا ہوں کہ اگر ان میں کچھ تحریف (یعنی تغیر معنی) یا تصحیف (یعنی تغیر
 لفظی) یا ایسی کوئی عبارت دیکھیں جس میں نظر غائر کرنے والے کو
 کوئی بات خلاف حق مفہوم ہو اس کی اصلاح کر دیں اور اس کا ثواب

میں کہتا ہوں کہ حاسدین نے صوفیائے کرام کی کتابوں میں غلط مضامین کی بہت
 آمیزش کر دی ہے جس سے ان پر کفر کے فتوے لگنے لگے۔ مگر عاشر اللہ وہ ان خرافات
 سے پاک تھے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ و شیخ نجی الدین ابن عربی کے کلام
 میں حاسدین نے بہت کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ بہت جگہ غلط مضامین ملا دیئے ہیں۔
 جن سے لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اور یہ تو اب بھی ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت
 کی کتابوں میں صحیح باتوں کا غلط مطلب بنا کر عوام پر ظاہر کیا جاتا ہے اور ان پر
 کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی عبارت کا صحیح مطلب بیان بھی
 کرتے ہیں اس پر بھی افتراء سے باز نہیں آتے۔

اُن کو حق تعالیٰ کے پاس ملے گا اس لیے کہ انسان اپنی کتاب کے منع و مہذب کرنے میں جس قدر بھی چاہے مبالغہ کرے پھر بھی غلطی اور تحریف سے بہت کم کوئی بچتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو متاخرین متقدمین پر استدراک (گرفت) نہ کر سکتے۔ اور کتابوں کی شروح نہ کی جاتیں اور شروح پر حواشی نہ لکھے جاتے۔ یہ سب کچھ اسی لئے کیا جاتا ہے کہ مصنف ہر مسئلہ کو مع اس کے تمام لوازم اور تمام ان اشکالات کے جو اس کے منطوق و مفہوم پر وارد ہو سکتے ہیں ذہن میں حاضر کرنے سے عاجز ہے لیکن کسی کو یہ نہ چاہیے کہ جب تک میں بقید حیات ہوں بدوں مجھ سے مراجعت (دمشورہ) کے میری کتاب میں کوئی اصلاح کر دے (بلکہ اس کو اول مجھ سے مراجعت کرنا چاہیے) تاکہ میں اس عبارت کی مراد کو اول خود واضح کر دوں۔ کیونکہ صاحب کلام اپنی مراد کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے۔ علاوہ بریں یہ کہ میری اکثر تالیفات جو حدیث کے سوا کسی اور فن میں ہیں وہ کتابوں سے جمع کی ہوئی نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں اکثر حصہ آفتاب شریعت مطہرہ کی شعاعوں سے اقتباس کیا گیا ہے یا اہل طریق کے کلام سے استنباط کیا گیا ہے اور جہاں کہیں میں نے کسی کا کلام نقل بھی کیا ہے تو وہ اپنے استنباط اور فہم کی تائید و تقویت کے لئے ذکر کیا ہے اور جو مصنف نور شریعت کی شعاعوں سے اولاً اقتباس و استنباط کرتا ہے اس کا کلام مجتہدین کے کلام کے مشابہ ہوگا اگرچہ مرتبہ میں تفاوت ضرور ہوگا۔ ایسے شخص کے کلام کو اس کی یقیناً ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس پر گرفت کرے یعنی کہیں اس میں کوئی قید یا

یا شرط زیادہ کر دے کہیں مراد کو واضح کر دے بخلاف ان مصنفین کے جن کی تصنیفات علمائے سلف کے کلام کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ ان کو کسی گرفت کرنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ علما کے منقول کلام کو متاخرین متقدمین سے دست بدست لیتے چلے آئے ہیں اور اس کو صاف و شستہ کر چکے۔ اس پر زیادتی بھی ہو چکی۔ پس اب جو بعد میں کوئی آتا ہے وہ منفع اور مہذب عبارتیں پاتا ہے (جن میں گرفت کی ضرورت باقی نہیں رہی)۔ پس ان کو اسی طرح کتاب میں لکھ دینا ہے (اور فقہا و مستنبطین کا یہ حال تھا کہ) حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو کسی مسئلے میں فتویٰ دیتے تو ساتھ میں یہ بھی فرما دیتے کہ یہ وہ بات ہے جو عمر کی سمجھ میں آئی اگر ٹھیک ہو تو اللہ و رسول کی طرف سے ہے اور اگر خطا ہو تو عمر کی طرف سے ہے۔ ایسے ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ماسوا علمائے سلف فرمایا کرتے تھے اور میں بھی اس وقت ایسے ہی کہتا ہوں۔

اے عزیز اس کے بعد تم پر یہ بات مخفی نہ رہنی چاہیے کہ صوفیائے کرام کا قاعدہ ہے کہ وہ مرید سے عزائم (کے اختیار کرنے) پر اور

۱۔ احکام شرع دو قسم پر ہیں۔ عزیمت و رخصت۔ عزیمت اصلی حکم کو کہتے ہیں جو افضل ہوتا ہے اور رخصت وہ آسان حکم ہے جس کو شارع نے لحاظ عذر کے جائز رکھا ہے مثلاً عزیمت سفر میں جب کہ بامشقت نہ ہو روزہ رکھنا ہے اور افطار بھی جائز ہے یہ رخصت ہے۔ اور مثلاً عزیمت یہ ہے کہ انسان اکثر اوقات ذکر اللہ میں رہے اور آرام کرنا بھی وقت فراغت کے علاوہ جائز ہے اور یہ رخصت ہے۔

رخصتوں کے چھوڑنے پر بغرض ترقی مرید عہد لیا کرتے ہیں یہ وہی ترقی رخصتوں میں ترقی نہیں ہوتی البتہ اچھی نیت سے اگر ان کو کیا جائے (تو ان میں بھی ثواب ہوتا ہے) پس اگر کوئی شخص اہل طریق میں سے کسی مرید سے عہد لے کہ فلاں کام (جو فی نفسہ) مباح ہے مت کرنا۔ اس پر اعتراض کرنے میں جلدی نہ کرنا چاہیے اور یہ نہ کہنا چاہیے کہ یہ شخص ایسے کام سے کیوں منع کر رہا ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے لئے جائز کیا ہے۔ (بات یہ ہے) کہ تم اور میدان میں ہو اور یہ قوم دوسرے میدان میں ہے۔ اہل طریق کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص رخصتوں ہی کا عادی ہو وہ ان کے طریق میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ راستہ مشقت اور محنت اور عزائم کے اختیار کرنے کا ہے؛ درمبارح کو تو حق تعالیٰ شانہ نے صرف اس لئے مشروع فرمایا ہے تاکہ صنفاً تکالیف کی مشقت سے آرام حاصل کر لیں۔ پس جس شخص کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو اس کو چاہیے کہ مباح کی جگہ کوئی واجب یا مستحب کام اپنے ذمہ مقرر کر لے۔

علیٰ ہذا اہل طریق کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ مرید کو بھول چوک کا وطیرہ اختیار کرنے پر سزا دیتے ہیں اگرچہ نسیان و خطا کا گناہ اس امت سے اٹھا دیا گیا ہے (مگر اہل طریق) کہتے ہیں کہ ہمارے طریق میں نسیان و خطا نادر چیز ہے (اس راستہ میں چلنے والے کو نسیان نہ ہونا چاہیے) کیونکہ وہ راستہ بیداری اور حضور قلب اور درگاہ حق سبحانہ کی طرف (اچھی طرح) متوجہ ہونے کا ہے اور بھول چوک مرید سے اکثر اسی وقت صادر ہوتی ہے جب کہ وہ پہلے احکام خداوندی کے ساتھ کچھ سستی برتے جیسا کہ ہم نے عہد و خدیہ کے دیباچہ میں بھی اس کو

ذکر کیا ہے۔ جب بعض حاسدین نے ان عہود میں (خرافات کی) آمیزش کر دی تو میں نے ایک کتاب عہود کی احادیث نبویہ سے مضبوط کر کے تالیف کی تاکہ حاسدین اس میں آمیزش کرنے سے باز رہیں (اسی کتاب کا نام عہود محمدیہ ہے) کیونکہ میں جانتا ہوں کہ حاسد میری طرف سے غافل نہ رہے گا تو اس کا حیلہ کمزور ہو جائے گا (کیونکہ اس کے بعد بھی اگر اس نے خلاف شرع کوئی آمیزش کی تو) لوگ خود سمجھ لیں گے کہ مؤلف ایسی باتیں کیونکر بیان کر سکتا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کلام کی تردید اسی کی بیان کردہ احادیث کر رہی ہیں۔ کیونکہ مؤلف تو اسی واسطے حدیثیں بیان کیا کرتا ہے تاکہ اس کے کلام کی تائید کریں ان باتوں کو خوب سمجھ لو اور میں نے اس کتاب کا نام (البحر المورود فی المواتیق والعہود) رکھا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کو اپنی ذات پاک کے لئے خالص فرمائیں اور اس کے مؤلف اور کاتب (دو مترجم) اور دیکھنے والے کو اس سے منتفع فرمائیں۔ بے شک وہی دعا کے سننے والے قبول فرمانے والے ہیں۔ اب ہمیں مقصود کتاب کو شروع کرنا چاہیے پس اللہ کی توفیق کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ۔

عہد (۱)

اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھیں

ہم سے عہد لیا گیا ہے۔ (اور ہم فضل خداوندی سے اس کے پورا ہونے کی امید رکھتے ہیں) کہ ہم اپنے پاس بیٹھنے والے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھیں اگرچہ وہ مسلمان بد حالی میں کیسا ہی انتہا کو پہنچ گیا ہو مگر ہم اپنے نفس کو اس سے کم ہی سمجھیں۔ تمام سلف صالحین کا یہی مذاق تھا رضی اللہ عنہم۔ جیسے وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ اور (خلیفہ راشد) عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فضیل بن یونس و عمرو بن بجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ وہب بن منبہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہما اللہ تعالیٰ تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ اس وقت تک متواضع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر لوٹنے تک کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھے اور عمرو بن بجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کی طرف عبدیت کا کوئی درجہ اس وقت تک مناسب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے تمام طاعات کو ریا اور تمام حالات و کیفیات کو جھوٹے دعوے نہ سمجھے اور میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ تکبر اور رعونت والوں میں

سے جو توفی اس بات میں شک کرے کہ اس کا نفس اس کے پاس بیٹھنے والے سے کمتر ہے اس کو چاہیے کہ اپنی ان تمام لغزشوں اور گناہوں کو جو اتنی عمر میں اس سے سرزد ہوئی ہیں اپنے نفس کے سامنے پیش کرے پھر ان کا ان نقائص سے مقابلہ کرے جو اس کے پاس بیٹھنے والے کے اندر اس کے علم میں ہیں تو غالب یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو پاس بیٹھنے والے کے نقائص معلوم سے یقیناً زیادہ پائے گا۔ کیونکہ اکثر یہی قاعدہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے نقائص کو دوسرے کے نقائص سے زیادہ جانتا ہے اور جو شخص گناہوں میں اپنے ہم نشین سے بڑھا ہوا ہو وہ مرتبہ میں بھی اس سے (یقیناً) کمتر ہوگا۔ پس اب کیا حق ہے کہ اپنے آپ کو اس سے افضل سمجھے اور بعض لوگوں کو جب دوسرے کے گناہوں کا پوری طرح علم نہیں ہوتا تو یہ خیال کر لیا کرتے ہیں کہ اس کے بھی گناہ بہت ہوں گے اگرچہ میں نہیں جانتا اور کسی شخص کو یہ جائز نہیں کہ صرف گمان اور تخمین سے اپنے پاس بیٹھنے والے کو کثرتِ معاصی میں اپنے نفس پر قیاس کرے اور (دل ہی دل میں) یوں کہے کہ ایسے شخص سے یہ بات بعید ہے کہ خدا نے اس کو ان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھا ہوگا جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں اس لئے کہ یہ بدگمانی ہے (اور بدگمانی جائز نہیں) اور اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ کسی کو دوسرے کے عیوب اپنے عیوب سے زیادہ معلوم ہیں تب بھی اس کو لائق یہی ہے کہ دوسرے کے عیوب میں نظر کرنا چھوڑ دے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے خوف خدا میں مشغول ہو۔ اگرچہ وہ دوسروں کے گناہوں سے شمار

میں کم ہی ہوں۔ کیونکہ ہر مکلف کے لئے اپنے گناہوں کی وجہ سے اہتمام کے ساتھ خوفِ خدا کو دل میں جگہ دینا دوسروں کے گناہوں کے شمار کرنے کی فکر میں پڑنے سے زیادہ بہتر ہے خصوصاً جب کہ یہ بھی خبر نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کس بات پر مواخذہ کریں گے اور کس گناہ سے چشم پوشی فرمائیں گے۔ ممکن ہے کہ خدا اس کو معاف کر دے اور تم سے مواخذہ کرے۔ (اور اس سے بھی ترقی کر کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فرض کر لو کہ تمہارے اندر بہت سی خوبیاں ہیں اور کوئی بھی عیب نہیں اور دوسرے شخص میں کوئی بھی خوبی نہیں اور تمام عیوب موجود ہیں جب بھی تم اپنے گناہوں سے افضل نہیں سمجھ سکتے کیونکہ قاعدہ شرعیہ ہے الاعمال بالخیر اتمیم کہ اعمال کا اعتبار خاتمہ سے ہوتا ہے۔ تمہیں کیا معلوم کہ تمہارا خاتمہ انہیں اعمال پر ہوگا یا تقدیر میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور کیا عجب ہے کہ جس شخص میں اس وقت سرتاپا گناہ ہی گناہ ہیں اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور وہ تم سے مرتبہ میں اللہ کے نزدیک اعلیٰ ہو جائے۔ پس کبھی اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ نہ سمجھنا چاہیئے اور یہ خیال کر لینا چاہیئے کہ جس خدا نے دوسرے شخص کو نیک اعمال کی توفیق نہیں دی وہ اس پر کبھی قادر ہے کہ تم سے نیک اعمال کی توفیق سلب کر کے اس کو دیدے۔ بڑائی اور عظمت حق تعالیٰ شانہ کی ذات پاک کے لئے زیبا ہے۔ بندہ کو عاجزی اور خاکساری ہی میں نجات ہے۔ تو اضع اصل عبادت ہے۔ کیونکہ عبادت غایت ذلت کو کہتے ہیں) اس کو خوب جان لو پھر اے عزیز! تم پر یہ بات چھپی نہ رہنی چاہیئے کہ یہ عہد اس کتاب کے تمام عہود پر عمل کرنے کے

لئے دہلیز ہے۔ پس جو کوئی اس دہلیز سے داخل نہ ہوگا وہ اس کتاب کے عہود کے ساتھ جو گم ہونے کی بو بھی نہ سونگھ سکے گا۔ اس لئے کہ جو شخص اپنے نفس کو لوگوں سے زیادہ یا ان کے برابر سمجھے گا وہ ان کی مدد (اور فیض باطنی) سے محروم رہے گا۔ اس لئے کہ فیضانِ باطنی پانی کے مانند ہے اور پانی نیچے کی جانب پست مقامات ہی میں چلا کرتا ہے۔ بلند مقامات کی طرف نہیں چڑھا کرتا۔ اور برابر جگہ میں پانی ٹھیرا کرتا ہے۔ پس اگر اپنے آپ کو کسی کے برابر سمجھو گے تو اس کا فیض ٹھیرا رہے گا تم تک نہ پہنچ سکے گا۔ اس لئے متکبر کو کسی سے بھی فیض نہیں پہنچ سکتا اور اس مرتبہ والا یعنی صاحبِ تواضع ہر پاس بیٹھنے والے سے فیض لے لیتا ہے۔ اس کی طرف فیض خود بخود بہ کر چلا آتا ہے دوسرا چاہے یا نہ چاہے۔ پس اس کے مشارح کا کوئی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ سیدی شیخ عبدالعزیز الدیرینی رحمۃ اللہ سے کسی نے ان کے مشارح طریق کے بابت سوال کیا (کہ کس قدر ہیں) آپ نے فرمایا کہ میں اپنے مشارح کا شمار نہیں کر سکتا کیونکہ میں ہر شخص سے جس کے بھی پاس بیٹھ جاؤں فائدہ حاصل کر لیتا ہوں پھر آپ نے یہ شعر پڑھا ہے

وکل شیخ نلت منہ علما

او ادبافہوا ما می حتہا

ترجمہ

جس کسی سے بھی مجھے علم و ادب ہو حاصل

ہے وہی شیخ مرا اور امام کامل

پس اے عزیز اپنے نفس کو ہر پاس بیٹھنے والے مسلمان سے کمتر
مشاہدہ کر۔ تاکہ تو اہل تواضع میں سے ہو جائے۔ اس کے بعد حق تعالیٰ
شانہ تجھ کو تیرے ہمسروں پر بلندی عطا فرمائیں گے کیونکہ حدیث صحیح
میں ہے من تواضع اللہ دفعہ اللہ کہ جو کوئی (خالصاً) اللہ تواضع
کرے خدا تعالیٰ اس کو بلند فرمائیں گے۔ پس اگر تو اپنے آپ کو اپنے
بھائیوں سے بڑا سمجھے گا ان کا ماتحت ہو جائے گا اور اگر دل سے
تو ان کو اپنے سے بڑا سمجھے گا تو ان سے بلند ہو جائے گا (مگر اس نیت
سے تواضع اختیار کرنا کہ میں تواضع کے بعد دوسروں سے بلند ہو جاؤنگا
تکبر ہی میں داخل ہے۔ بلندی تواضع سے اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے
جو بلندی سے بھاگتا ہو اور دل سے اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھتا ہو
تواضع خدا کے لئے خالص اسی طرح ہو سکتی ہے ورنہ بہ نیت رفعت
تواضع کرنا تو خط نفس کے لئے ہے۔)

حق تعالیٰ شانہ نے ہم کو اس واسطے اپنا بندہ نہیں بنایا کہ ہم
اپنے آپ کو کسی مخلوق سے افضل سمجھا کریں البتہ بھت شکر اگر اپنا
کوئی مرتبہ یا مقام جو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے ظاہر کر دیا جائے تو اس
کا (مضائقہ نہیں) چنانچہ بعض عارفین سے جو بعض شطھیات و دعاوی
منقول ہیں وہ یا تو کسی خاص حالت میں ان سے صادر ہوئی ہیں یا
نعمت الہی کے اظہار کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے جس کا امر آیت و
آمانیۃ تہ و تبت فسدت میں آیا ہے) اترانے اور عجب کرنے کے
طور پر اپنے کو کچھ سمجھنا کبھی جائز نہیں۔ بلکہ حق تعالیٰ شانہ نے اس سے
ہم کو بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

کی زبانی ارشاد فرمایا ہے کہ لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرۃ من کبر یعنی علیٰ احیہ المسلم۔ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا یعنی مسلمان بھائی کے مقابلہ میں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ ذلیٰ عطلّ ذل الیہود۔ میری ذلت نے تو یہود کی ذلت کو بھی بیکار کر دیا (مطلب یہ کہ میری ذلت کے سامنے یہود کی ذلت کی بھی کچھ حقیقت نہیں۔ میں ان سے بھی زیادہ ذلیل ہوں) اس لئے کہ ہر ذلیل کی ذلت موافق اس کی معرفت کے ہوتی ہے۔ یعنی جس قدر اس کو دوسرے کی عظمت و جلال کی معرفت ہوگی اسی قدر وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل سمجھے گا اور اس میں کچھ شک نہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو عظمت و جلال خداوندی کی معرفت اس قدر تھی کہ یہود کو ہرگز نہ تھی پس حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو عظمت و جلال خداوندی کے مشاہدے کے بعد بالکل بیچاؤ نہایت و نابود سمجھتے تھے اور یہود باوجود مخلوق کی آنکھوں میں ذلیل ہونے کے اپنے دل میں اپنے آپ کو اب بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں سو واقعی حق تعالیٰ شانہ کے سامنے شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو اس قدر ذلیل سمجھتے تھے کہ یہود اس قدر نہ سمجھتے تھے تو ان کی ذلت یہود کی ذلت سے بہت ہی بڑی ہوئی (کیونکہ یہود کو صرف دوسرے لوگ ذلیل سمجھتے ہیں اور وہ خود اپنے کو ذلیل نہیں مانتے اور حضرت شیخ اپنی نگاہ میں بہت ذلیل تھے اگرچہ مخلوق ان کی عظمت کرتی تھی) خوب سمجھ جاؤ اور جو شخص مقام تواضع میں ہوتا ہے وہ ہر مسلمان کے لئے ہواؤں کے پاس آتل ہے (تعظیماً) کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو

اپنے سے افضل جانتا ہے اور اس کے سوا اس کے وجدان میں کچھ نہیں
آتا پھر جب حق تعالیٰ شانہ اپنے فضل و احسان سے اس کو در مقام
تواضع میں (کمال اور سوخ) عطا فرمادیتے ہیں تو پھر وہ حسب قاعدہ
شرعیۃت فاسق کے لئے کھڑا ہونا چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کو زجر (وتنبیہ)
ہو جائے اور شرعیۃت مطہرہ کا ادب بھی قائم رہے کیونکہ قیام صرف
علما و صالحین کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے مشروع ہوا ہے اور جو
شخص علانیہ فسق کرتا ہے وہ اس سے خارج ہے اور حق تعالیٰ نے
ہمیں اس شخص کے لئے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی جس کے لئے
کوئی بھی فضیلت ظاہر نہیں ہوئی (یعنی ایسے شخص کے لئے بہ نیت
تعظیم کھڑا ہونا جائز نہیں۔ اگر کسی مصلحت سے مثلاً تالیف قلب
بامید اصلاح یا دفع مضرت کے لئے کھڑا ہو جائے تو وہ جائز ہوگا)
اور کامل کا نام (اصطلاح اہل طریق میں) عدل ہوتا ہے (کیونکہ وہ
اعتدال کی پوری رعایت کرتا ہے) اور کنیت ابو العیون ہوتی ہے
(جس کے معنی ہیں بہت سی آنکھوں والا) کیونکہ ہر چیز کے لئے اس
میں ایک خاص آنکھ ہوتی ہے کہ اس کو اسی سے دیکھتا ہے۔ مثلاً
تواضع خالصاً للہ کی وجہ سے تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہر ہمیشوں کے
مقابلہ میں بہ نظر حقارت دیکھتا ہے اور ان انعامات و افضالِ خدا
وندی پر نظر کر کے جو اس پر فائز ہیں حد شرعی میں رہ کر وہ کسی اپنے
آپ کو ہر پاس بیٹھنے والے سے بڑھ کر دیکھتا ہے۔ سیدی ابوالحسن
شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ مقام شکر میں اس وقت
تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بادشاہوں کی نعمت و دولت کو

اپنی نعمت سے کمتر نہ سمجھے۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ خیال کیونکر (صحیح) ہو سکتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ خود بادشاہ بھی تو بخل تو بخل ان نعمتوں کے ہیں جو اس کو حق تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے حق تعالیٰ اس کے دین اور آبرو اور مال کی حفاظت فرماتے ہیں اور ان سے شعائر اسلام قائم رہتے ہیں اور اگر بادشاہ نہ ہوتے تو دین کا کام سست ہو جاتا (تو جب بادشاہوں کا تمام ساز و سامان بھی تمہارے ہی واسطے ہے تو پھر کس لئے ان کی دولت و حشمت کو اپنی نعمتوں سے زیادہ سمجھتے ہو وہ بھی تو تمہارے ہی اوپر انعام ہے) اور ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ مقام تواضع اور شکر خداوندی میں اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ رحمت الہی کا بالکل اہل نہیں۔ بلکہ حق تعالیٰ اگر رحم فرمائیں تو یہ شخص احسان و فضل ہے۔ اور غالباً حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کا اہل نہ سمجھنے سے مقصود مستحق نہ جاننا ہے۔ کیونکہ کوئی مخلوق حق تعالیٰ پر کسی بات کا استحقاق نہیں رکھتی خوب سمجھ لو۔ (کیونکہ اہل نہ سمجھنے کے اگر یہ معنی لئے جاویں کہ اپنے کو رحمت الہی کا بالکل قابل نہ سمجھے تو ان سے یا سرا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اور رحمت خداوندی سے ناامید رہنے کا فکر ہوتی ہے مسلمان ہر حالت میں رحمت خداوندی کا امیدوار اور اس کے قابل ہوتا ہے) اور میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ بندہ مقام تواضع کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس میں یہ بات نہ ہو کہ تمام موجودات میں کسی چیز سے اپنا مرتبہ عند اللہ زیادہ نہ سمجھے یعنی علی تعین کسی سے اپنا مرتبہ خدا کے نزدیک زیادہ

نہ سمجھتے) البتہ جہاں شارع علیہ السلام کی طرف سے نص صریح وارد ہو (مثلاً جن لوگوں کا جہنمی اور کافر ہونا علی التعمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے ان سے بطور شکر الہی کے اپنے کو افضل جاننا ضرور چاہیے اور اجمالاً بدون تعین کے تو تمام کفار و مشرکین و اہل بدعت و فاسقین سے اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان جان کر اپنے کو افضل سمجھنے میں مضائقہ نہیں۔ یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے مجھے کافر و مشرک و بدعتی فاسق نہیں بنایا اور تعین کر کے یہ نہ سمجھے کہ میں فلاں کافر یا فلاں بدعتی یا فلاں فاسق سے افضل ہوں) بلکہ اپنے کو تمام زمینوں سے نیچے اتارنا چاہیے جو کہ ارواح عارفین کی قرار گاہ ہے اور جب تک بندہ اپنے دل کو بی بند مرتبہ سمجھتا رہے کہ اس سے تنزل کر کے لوگوں سے ملتا ہو وہ متکبرین میں سے ہے وہ اگر تواضع بھی کرتا ہے جب بھی اپنے آپ کو ان لوگوں سے بڑھ کر سمجھتا ہے جن کے سامنے وہ تواضع کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنے واسطے ایک مقام ان سے اوپر سمجھ رکھا ہے جس سے تنزل کر کے وہ لوگوں سے تواضع کا برتاؤ کرتا ہے اور عارفین کی تواضع ایسی نہیں ہوا کرتی اور میں نے ان کو بار بار یہ کہتے سنا کہ مقام تواضع کے ساتھ سچے طور پر خوگر ہو جانے والے کی غلامت یہ ہوتی ہے کہ وہ تمام مخلوق کی اذیت کو برداشت کرے اور تکلیف کا مقابلہ انتقام سے نہ کرے (اور ایسا برتاؤ کرے) جیسا غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی بات نے فقر کو مخلوق کی تکالیف برداشت کرنے پر دلیر بنا رکھا ہے ورنہ اگر وہ اپنے کو مخلوق سے بڑا یا ان کے برابر سمجھتے تو اسی طرح

مقابلہ کرتے جیسا کہ مخلوق کا برتاؤ ہوتا (مگر وہ تو اپنے آپ کو سب کا غلام سمجھتے ہیں) اور اے عزیز غلام کی حالت میں تم ذرا غور کرو کہ جب اس کو اپنے آقا کا رتبہ معلوم ہو جاتا ہے جس نے اس کو خرید کیا ہے اور اس کی قیمت تول کر دی ہے تو آقا اس کو گالی بھی دے لیتا ہے اور مارتا بھی ہے مگر وہ کیسا خاموش سر جھکائے کھڑا رہتا ہے (یہی حال متواضع کا ہونا چاہیے) اور سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ جب کوئی شخص اس سے کوئی چیز مانگے تو اس سے انکار نہ کرے (البتہ کوئی شرعی مصلحت ہو تو خیر) جیسا کہ غلام اپنے آقا کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ نیز ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس کے دل میں کبھی یہ بھی خطرہ نہ آوے کہ اس کی تعظیم کے واسطے کوئی کھڑا ہوگا یا وہ قیام کا مستحق ہے جیسا کہ غلام اپنے آقا سے اس کا امیدوار تو کیا وہم بھی نہیں کر سکتا۔ نیز ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس کی ہجو (یعنی برائی) کرے اور اس کو عیوب کے ساتھ متہم کرے تو اس سے متاثر (یعنی رنجیدہ و غضبناک) نہ ہو بلکہ (دل میں یوں کہے) کہ یہ مذمت و اتہام بجا ہے۔ میں ایسا ہی ہوں (بلکہ اس سے بھی بدتر ہوں کیونکہ اصلی عیوب کی برائی کرنے والے کو بھی خبر نہیں) اور یہ شخص اگر مجھے برا بھلا کہے تو یہ اس کا اہل ہے (کیونکہ مجھ سے افضل ہے) البتہ اگر شرعی مصلحت اس کے خلاف ہو (تو دل سے تو اپنے

لہ شرعی مصلحت کی یہ صورت ہے کہ مثلاً تم مقتدا ہو اور تمہارے اوپر کسی بات کا جھوٹا الزام لگایا گیا تو اگر تم اپنی برات ظاہر نہ کرو گے تو اندیشہ ہے کہ لوگ تم سے بدگمان

کو ان عیوب کے ساتھ متہم ہی سمجھے مگر زبان سے اپنی برات ظاہر کر دے۔ اور سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ مسجد میں تنہا داخل ہونے کی جرأت نہ کرے بلکہ لوگوں کے ساتھ داخل ہو۔ اور جب مسجد میں آئے اور اس میں کسی کو نہ پاوے تو دروازے پر کھڑا رہے یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس میں داخل ہو تو یہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائے

بقیہ حاشیہ برصغیر

ہو کر استفادہ چھوڑ دیں۔ جس سے مخلوق کو سخت ضرر پہنچے گا۔ ایسے وقت میں اپنی برات کر دینا ضروری ہے جیسا کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام کے پاس قید خانہ میں جب شاہی حکم پہنچا آپ رہا کر دیئے گئے تو آپ نے اس وقت تک نکلنے سے انکار کیا جب تک کہ ان کے بے قصور اندام بری ہونے کی تحقیق نہ کر لی گئی۔ جب زینخانے سب کے سامنے اور دوسری عورتوں نے بھی مجمع عام میں آپ کی برات و نزاہت کا اقرار کیا اس وقت آپ قید خانہ سے باہر ہوئے۔ حضرت حکیم الامت تفسیر میں اس مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے اس اہتمام برات سے معلوم ہوا کہ رفع تہمت میں سعی کرنا امر مطلوب ہے۔ حدیث میں بھی اس کا مطلوب ہونا وارد ہے۔ منجملہ اس کے فوائد کے یہ بھی ہے کہ لوگ غیبت سے بچیں گے۔ ایسا قلب بھی تشریش سے محفوظ رہے گا۔ اور غو غریز کو آپ کی برات پہلے سے بھی معلوم تھی مگر اس کے یقین کو مستحکم کرنا اور عام لوگوں کے دلوں سے بدنائی کا رفع کرنا ایک جدید مصلحت تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اپنی برات ظاہر کرے تو نیت یہ ہونا چاہیے کہ لوگ غیبت سے بچیں گے اور میرا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ دعوائی بزرگی کی نیت سے کبھی برات کا قصد نہ کرے۔ مترجم

لے کیونکہ اگر تم سے وہ برا کام اکبھی تک نہ بھی ہوا ہو تو ممکن ہے کہ کبھی اس کا قصد کیا ہو اور خدا کے نزدیک کرنا اور ارادہ کرنا دونوں برابر ہیں۔ حدیث میں بت کرنا آنکھ سے

کہ اس میں بہت سے اسرار (اور کھبید ہیں) جن کو اللہ والے ہی سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی بعض تصنیفات میں ہم نے ان کو واضح بھی کیلئے واللہ الحمد۔ نیز سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ جو لوگ اس کو مجلس میں بیٹھنے دیں یا سلام کا جواب دے دیں یا خود اس کو سلام کریں ان کا احسان مند ہو۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ صوفی اپنے سلوک میں ایسے مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کو اپنے اندر بہت سے عیوب نظر آتے ہیں اور اپنی خطائیں اور گناہ ایسے کھلے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ان کی سب کو اطلاع ہے اس وقت اپنے آپ کو وہ ایسا فاسق (و بدکار) سمجھتا ہے جس کا فسق کھلم کھلا ظاہر ہے وہ جو اب سلام کے بھی لائق اپنے

بقیہ بر صفحہ ۴۱

بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی اور کلن سے بھی اور اگر مان لو کہ اب تک اس کا ارادہ بھی نہیں کیا تو ممکن ہے کہ تم سے آئندہ سرزد ہو جائے اور ظاہر ہے کہ محاورات میں آئندہ کے لحاظ سے بھی کسی صفت کے ساتھ انسان کو موصوف کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے میران پڑھنے والے کو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ ایسا ہو جائے گا اسی طرح تم اپنی برائی کو سن کر یہ سمجھو کہ اگر میں اس سے اب تک بری ہوں تو ممکن ہے آئندہ مبتلا ہو جاؤں یہی مطلب ہے دل سے اپنے کو مہتم سمجھنے کا۔ اور جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ مجھ سے آئندہ بھی کسی گناہ یا برائی کا ارتکاب ممکن نہیں اس کے دماغ میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ اس کو تواضع کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ مسلمان کو بڑے سے بڑے مقام پر پہنچ کر بھی تقدیر اپنی سے مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ لرزاں و خائف رہنا چاہیے۔ اور حسن خاتمہ کی دعا کرنے رہنا ضروری ہے۔ افا منوا مکر اللہ فلا یا من مکر اللہ الا القوم الخسرونہ

۰ لے راز اس میں یہ ہے کہ مسجد عارفین کو ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے کسی بادشاہ کا دربار اور

آپ کو نہیں سمجھتا کیونکہ (اُس کی نظر میں) اپنے اندر گناہ بہت معلوم ہوتے ہیں اور وہ اُس کے سامنے ایسے ظاہر اور واضح ہوتے ہیں گویا کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہیں اس کے سوا (اُس کو اپنے اندر) کچھ مشاہدہ نہیں ہوتا۔ خصوصاً اگر غضب و جلال خداوندی پر نظر کر کے ان گناہوں کی ہیبت اُس کے دل میں زیادہ ہو گئی ہو یا وہ ان لوگوں میں سے ہو جن کے نزدیک باطنی (قلبی) گناہ مرتبہ میں ظاہری گناہوں کے برابر ہو گئے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ شانہ تو سب کو جانتے ہیں (ایسی حالت میں تو وہ اپنے آپ کو کسی قابل بھی نہ سمجھے گا)۔ نیز سچے متواضع کی یہ بھی علامت ہے کہ لوگ جس قدر بھی اپنے واسطے مراتب کمال کا دعویٰ کریں یہ سب کو اکثر تسلیم

بقیہ حاشیہ بر صفحہ ۴۴

نہیں کرتے کہ دربار شاہی میں ایسے وقت جب کہ وہاں بجز بادشاہ کے کوئی نہ ہو جلنے کی سی کیفیت نہیں ہوا کرتی۔ ہاں اگر دوسرے لوگ بھی دربار میں موجود ہوں تو ہمت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھو کہ مسجد میں جب کوئی نہیں ہوتا اس وقت عارف متواضع کو قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ عزت خداوندی اُس پر غالب ہو جاتا ہے۔ ہاں دین مریضا کے سامنے لگا پٹا چلا جاتا ہے۔ اسی واسطے بعض مرتبہ سالک کو صف اول میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ حالانکہ صف اول کا ثواب بہت ہے۔ مگر صف اول کی وہی شان ہے جو بادشاہ کے بالکل قریب ہونے والی جماعت کی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ سالک بوجہ غلبہ ہیبت کے بہت زیادہ قریب یعنی صف اول میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر میں تو اس کو ملامت کریں گے کہ دوسری صف میں کھڑا ہو کہ صف اول کے ثواب سے محروم رہتا ہے مگر کسی کو کیا خبر کہ اس کے لئے دوسری صف ہزار صف اول سے بڑھ کر ہے۔

مترجم

کر لیا کرے اور (دل میں) یوں سمجھے کہ زمین والے آسمان والوں کی باتیں
 نہیں جان سکتے۔ یعنی کم درجہ والے سے بڑے درجہ والوں کے حالات کا
 احاطہ دشوار ہے۔ (پس اگر مجھے ان لوگوں کے حالات کا علم نہ ہوا تو کچھ
 بعید نہیں کیونکہ میں ان سے کمتر ہوں)۔ پس ہر بندہ کو ان علامات کے
 ساتھ اپنے نفس کو جانچنا چاہیے۔ اگر ان علامات کا خوگر اپنے نفس کو پاؤں
 تو شکر (الہی) بجلائے ورنہ تکبر سے درگاہ خداوندی میں (سچے دل سے)
 توبہ کرنا چاہیے۔ اس وقت یہ بات جو کبھی کبھی اس کی زبان سے نکل جاتی
 ہے کہ ہم تو لوگوں کی خاک پا کے بھی برابر نہیں جھوٹ اور غلط ثابت ہو گے
 اس کو خوب سمجھ لو اور اس پر عمل کرو اس کی برکت کا مشاہدہ کر لو گے
 اور خدا تم کو ہدایت کرے۔

عہد (۲)

گر ہم کو اللہ والوں کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش ہو تو اپنے نفس کو بلاؤں اور تکالیف کے لئے آمادہ کر لیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اگر ہمارا نفس اللہ والوں کے گروہ میں شامل ہونے کی خواہش کرے تو اس کو تکالیف اور بلاؤں کے برداشت کرنے کے لئے سختگی کے ساتھ آمادہ کر لیں۔ نیز اس بات کے لئے کہ ہمارے اوپر آشنا اور نا آشنا ہر ایک کی طرف سے انکار ثرت سے ہوگا کیونکہ یہ باتیں اس شخص کو خواہ مخواہ ضرور پیش آتی ہیں جس کو حق تعالیٰ شانہ منتخب و برگزیدہ فرمانا چاہیں۔ پھر اے عزیز! تم پر یہ بات مخفی نہ ہونا چاہیے کہ قوم صوفیہ کی آبرو کے پیچھے جو اکثر لوگ پڑتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں سے ہر ایک دربارِ اہلی میں داخل ہونے کی تمنا کرتا ہے اور اس دربار میں داخل ہونا اس شخص کے لئے حرام ہے جو مخلوق کی نگاہوں میں کوئی بھی مرتبہ اپنے لئے چاہتا ہو اسی لئے حق تعالیٰ شانہ ان پر مخلوق کو مسلط فرماتے ہیں اور مخلوق کے جھوٹ اور بہتان سے ان کی آبرو کو چاک کرتے ہیں یہاں تک کہ بجز حق تعالیٰ شانہ کے کسی کی طرف ان کو میلان نہیں رہتا۔ اور اس وقت لامحالہ حق تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور فقط اسی کے پاس مرتبہ قرب

کے طالب ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں حق تعالیٰ شانہ ان کو خاص اپنا بنا لیتے ہیں اس کے بعد وہ درجات قرب میں ترقی کرتے ہیں جہاں تک کہ حق تعالیٰ نے کسی کے لئے مقدر فرمایا ہے اور جب تک بندہ مخلوق کی نگاہوں میں کسی مرتبہ کا خواہاں رہے وہ حق تعالیٰ سے مجرب ہے۔ اور جس قدر صفات خبیثہ زیادہ ہوں گی اسی قدر حجابات بڑھتے جائیں گے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات بندہ کے اور اس کے خدا کے درمیان ستر ہزار یا اس سے بھی زیادہ پردے حائل ہو جاتے ہیں خدا کے تعالیٰ سب کو اس سے پناہ دے۔ اور میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کسی بندہ کو اس وقت تک خاص اپنا نہیں بناتے جب تک کہ شیاطین الانس والجن گردہ بندی کر کے اس کو جھوٹ اور بہتان کا نشانہ نہ بنائیں۔ جب اس کا نفس مخلوق سے

لے یہاں سے ان لوگوں کی غلطی ظاہر ہو گئی جو ابتدائے سلوک ہی سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہماری تکمیل ہو جائے گی تو ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے۔ یاد رکھو یہ خیال بہت بڑا حجاب ہے۔ شیطان زبردست تاویلوں سے اس کو آراستہ کرتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو بڑے بننے کی طلب نہیں بلکہ بغرض شفقت ایسا خیال آتا ہے کہ حقیقت میں اس کا منشا عجب اور کبر کے سوا کچھ نہیں۔ خدا کے طالب محض اس کی ذرا کے واسطے بنو تکمیل ہو یا نہ ہو۔ چاہے ساری عمر ناقص ہی رہو۔ بندے کا کام طلب ہے۔ وصول و کمال عطا فرمانا محبوب حقیقی کا کام ہے۔ "کار خود کار بیگانہ مکن" اپنا کام کرو جو تم سے لیا جاتا ہے۔ وصول اور کمال کی فکر میں کیوں پڑے۔ فراق و وصل چہ باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد از وغیر او تمنائے

بیزار ہو جاتا ہے اور کسی طرف اسے التفات نہیں رہتا اس وقت اس کو منتخب فرمایتے ہیں۔ اور شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ چونکہ حق تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ لوگ اس کے انبیا و اولیائے کرام کے بارے میں کچھ سے کچھ جھوٹ اور بہتان کی باتیں کہیں گے تو اس نے ایک جماعت کی تقدیر میں شقاوت (اور بدبختی) لکھ دی جنہوں نے خدا کے لئے بیوی اور بچے بنائے کسی نے اس کی شان میں ید اللہ مغلولہ کہا (یعنی خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں) پس جب کبھی کسی ولی کا دل ان باتوں سے جو کہ اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں پریشان ہوتا ہے تو ہاتھ نہیں اس کو پکارتا ہے کہ کیا تجھ کو اپنے خدا کے ساتھ اقتدار کافی نہیں (لوگوں نے خدا کی شان میں بھی تو گستاخی کی ہے) اس کے لئے بیوی بچے گرٹھ لئے اور اس کی طرف وہ باتیں منسوب کیں جو اس کی عظمت و جلالت کے مناسب نہیں۔ حالانکہ سب

بقیہ حاشیہ برص ۴۷

گر مرادت رامزاق شکر است نامرادی نے مراد دل برست

حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کا ارشاد میں نے حکیم الامت کی زبانی سنا ہے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو نامرادی چاہے وہ ہمارے پاس آئے۔ سبحان اللہ کیا بات فرمائی۔ واقعی عشق و محبت نامرادی ہی کا نام ہے۔ بارگاہ خداوندی میں ہر مقام پر سالک صادق اپنے کو نامرادی سمجھتا ہے کیونکہ نامتناہی بارگاہ ہے۔ تاکہ کسی مقام پر نہیں سمجھ سکتا کہ مقصود حاصل ہو گیا اور حصول نسبت جس کا نام اصل اللہ میں وصول رکھا گیا ہے اس سے تو نامرادی کی حقیقت منکشف ہونی شروع ہوتی ہے۔

کے سب اس کے احسانات میں (از سر تا پا) غرق ہیں اور سب کی جانیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں اس وقت ولی کو اس بات سے تسلی سی ہو جاتی ہے۔ شیخ تاج الدین ابن عطار اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے بارے میں عادت اللہ یہی جاری ہے کہ پہلے ابتداء حالت میں ان پر تکلیف مسلط فرماتے ہیں پھر جب وہ صبر کرتے ہیں تو انجام کار انھیں کو غلبہ ہوتا ہے اور ہم اس عہد پر کتاب طبقات الکبریٰ کے دیباچہ میں مبسوط بحث کر چکے ہیں واللہ اعلم۔

عہد (۳)

مسجد میں جماعت کے وقت سے پہلے نہ آیا کریں جب کہ
غیبت و بیہودہ کلام سے بچنے کی طاقت نہ ہو

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ مسجد میں جماعت کے وقت سے
پہلے نہ آیا کریں مگر جب کہ ہم اپنے اندر غیبت اور بیہودہ کلام
وغیرہ سے بچنے کی طاقت پاتے ہوں ورنہ ہمیں مسجد میں جماعت کے
وقت سے پہلے کبھی نہ آنا چاہیے اور بعد سلام و دعا کے فوراً نکل جانا
چاہیے اور اس عہد پر عمل کرنے میں بہت لوگ کوتاہی کرتے ہیں بعض
لوگ جمعہ کے دن مسجد میں (سویرے) آتے ہیں اور لوگوں کی عیب
چینی کرتے ہیں۔ کبھی کسی بزرگ کی کبھی کسی عالم کی یا قاضی کی یا محتسب
کی پھر جماعت کے وقت تک اسی (جھگڑے) میں رہتے ہیں یہاں تک
کہ ان کا دل (ان بیہودہ باتوں کی ظلمت سے) مردہ ہو چکتا ہے اور
مرے ہوئے دل سے وہ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمان
ایسے نہیں ہوا کرتے۔ پس اے عزیز! ایسی باتوں سے بچو کیونکہ شیطان
ان باتوں کی تاک میں رہتا ہے۔

عہد (۴)

تمام حکام کی صبح و شام حفاظت کیا کریں اور دل سے
ان کا خیال رکھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم تمام حکام کی ان کے مرتبہ کے
موافق صبح و شام حفاظت کیا کریں اور دل سے ان کا خیال رکھیں۔
احادیث و آیات میں اس کا امر وارد ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک

۱۔ حضرت حکیم الامت نے اس مقام پر فرمایا کہ یہ اقطاب کی شان ہوتی ہے۔ ان
کو تمام مصالح عباد کے خیال رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ اس پر ایک حکایت بیان
فرمائی کہ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک بار مولانا محمد علی صاحب سے ریاست بھوپال کے کسی واقعہ کی نسبت
دریافت فرمایا کہ اس کا انجام کیا ہوا یا کس طرح ہوا تو مولانا محمد علی صاحب نے
اس سے اپنی لاعلمی ظاہر فرمائی اس پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ
ایک اسلامی ریاست ہے اس کا (اور اسی طرح سب اسلامی ریاستوں کا) خیال
رکھنا چاہیے (خیال رکھنے سے مراد باطن سے توجہ اور دل سے دعا کرنا ہے) اقطاب
کے سپرد یہ خدمت ہوتی ہے اور عام مسلمانوں کو بھی ان سب باتوں کے لئے دعا کرنی
چاہیے اور یہاں سے معلوم ہوا کہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے قطب تھے واللہ اعلم۔

مترجم

پر غلط فیصلہ یا ظلم میں مبتلا ہو جانے کا ہر وقت اندیشہ ہے تو ہمیں
 (دل سے) ان کی خبر گیری کرنا چاہیے تاکہ حق تعالیٰ ان کو اس سے
 بچائے رکھے۔ اسی طرح ہم کو اپنے نفسوں کی اور تمام گنہگار ان امت
 محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے حفاظت کرنی چاہیے کہ کسی
 پر ایسی بلا نازل نہ ہو جو اس کا نشان ہی مٹا دے۔ اسی طرح دریاؤں
 کے بڑھنے کے زمانے میں ان کی خبر گیری کرنی چاہیے کہ وہ اس حد تک
 پہنچ جائیں جس سے زمین بخوبی سیراب ہو سکے اور پلوں کی نگہبانی کرنی
 چاہیے کہ ان کو بد معاش لوگ دریا کے اپنی اصلی حد تک پہنچنے سے
 پہلے نہ کاٹ دیں جس سے شہر تباہ و برباد اور کھیتی خراب ہو جائے۔
 ایسے ہی کھیتوں کے حشرات الارض سے اور سخت گرمی اور ٹو سے
 اور چوہوں سے نگہبانی کرنی چاہیے۔ نیز میوہ جات اور گکڑی کھیرے
 غیرہ کے پھولوں کی نگہداشت کرنی چاہیے کہ وہ گرم ہواؤں سے گر
 نہ پڑیں جس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل ہمت توجہ اور دعا کریں اور اہل ظاہر
 دعا و تدبیر کریں (والحمد للہ رب العالمین)۔

عہد (۵)

مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو کر رہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو کر رہیں جب تک کہ وہ کسی بری بات کی طرف ہم کو نہ بلائیں حدیث میں جہاں صفت برابر کرنے کا امر ہے وہاں یہ بھی ارشاد ہے ولینوائی ید اخوانکم کہ اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں نرم ہو جاؤ (یعنی جب کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو اس کی اطاعت کرو صبر اور سٹانہ کرو۔)

اسے عزیز یہ بات بھی نرمی میں داخل ہے کہ جب تمہارا گزردہ ایسی جماعت پر ہو جو کہ اہل مغرب کے طریقہ پر یا اہل عجم کے یا صوفیہ مطاوعہ یا شناویہ کے یا فرقہ رفاعیہ کے طریقہ پر ذکر الہی میں مشغول ہیں تو تم بھی انہیں کی طرح اسی آواز اور لہجہ میں ذکر کرو اور ان کے خلاف طریقہ اختیار نہ کرو جس سے ان کو تشویش ہو اور نہ خاموش رہو کہ تم سے ذکر کا ثواب فوت ہو جائے گا۔ اور نرمی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ اور قرآن سے یہ بات تم کو معلوم ہے کہ لوگ تم کو کسی معمولی جگہ پر نہیں بیٹھنے دیں گے تو ادب اور سہولت کی بات یہ ہے کہ تم قصہ مختصر کر کے خود اس جگہ بیٹھو جہاں وہ تم کو

(تمہارے خیال میں) بھلا دیں گے ورنہ بعض دفعہ وہ تم کو کہیں نہیں گے اور تم رکو گے پھر وہ تم کو گھسیٹیں گے تم ان کو گھسیٹو گے جس سے لوگوں کے دل مشغول ہو جائیں گے خصوصاً اگر مجلس علم کی یا حلقہ و طیفہ کا ہو تو بعض دفعہ مجلس میں ایسی گڑبڑ ہوگی کہ شیخ جس مسئلہ کی تقریر کر رہا تھا وہ تمہارے قصہ میں مشغول ہو کر اسے بھول جائے گا۔ چنانچہ عہود محمدیہ میں ہم نے اس کو یونہی ہی بیان کر دیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

عہد (۶)

ذکر سے فارغ ہو کر فوراً خلوت میں پہنچ جائیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کوئی شخص ہمارے میں سے ذکر کر کے فارغ ہو تو فوراً خلوت میں پہنچ جائے تاکہ وارد کو سکون ہو جائے۔ کیونکہ اگر کبھی وارد کے سکون سے پہلے کوئی شخص ہم سے آکر بات چیت کرنے لگا تو ہم اس پر شور مچانے لگیں گے جس سے گونگے ہونے کا اور گٹھیا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ سیدی تاج الدین ذاکر کو اپنی باندی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور اس کو تو صبح کے ساتھ ہم نے کتاب المتن والاخلاق میں بیان کیا ہے والحمد لله رب العالمین۔

عہد (۷)

قرآن حفظ کرنے والوں کو حکم کریں کہ اپنی زبانوں کو
جھوٹ اور غیبت سے بچائیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم اپنے تمام قرآن حفظ کرنے والے
بھائیوں کو یہ حکم کریں کہ وہ اپنی زبانوں کو جھوٹ اور غیبت سے
بچائیں اور اپنے منہ کو حرام اور مکروہ کھانے سے گندہ نہ کیا کریں
بوجہ تعظیم کلام خداوندی کے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کلام کا بعد کلام اللہ کے) اور دیگر علماء و صالحین کے کلام کا بھی (بعد
کلام رسول اللہ کے) یہی ادب ہے۔ حضرت سیدنا ام المومنین عائشہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھیں کہ بعض لوگ حلال کھانا کھانے
سے وضو کو ضروری سمجھتے ہیں اور حرام بات کہنے سے وضو نہیں کرتے
(بعض صحابہ کا قول تھا کہ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
اور بعض فقہانے بھی اس کو اختیار کیا ہے مگر حنفیہ وضو سے کھلی
مراد لیتے ہیں کیونکہ اکثر صحابہ نے وضو شرعی کو ایسی حالت میں واجب
نہیں مانا) گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان لوگوں کی اس
ترکت پر انکار فرماتی تھیں (کہ حرام بات منہ سے نکالنے سے وضو نہیں
کرتے حالانکہ حلال کھانا کھانے سے بعض فقہاء وضو واجب کرتے ہیں)

اور سیدی ابراہیم الدسوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے منہ کو تلاوت قرآن کے لئے پاک صاف رکھا کرو کیونکہ اس شخص کی مثال جو کہ اپنے منہ کو حرام بات یا حرام کھانے سے گندہ کر کے بدون توبہ کئے قرآن پڑھنے لگے ایسی ہے جیسے کوئی قرآن کو ناپاکی پر لکھے یا جیسے کوئی قرآن کو گندگی پر رکھ دے اور ایسے آدمی کا جو حکم ہونا چاہیے وہ سب کو معلوم ہے اور راز اس میں یہ ہے کہ اہل اللہ بعض باطنی گندگیوں کو ظاہری گندگیوں سے (اپنے مشاہدہ میں) زیادہ پلید سمجھتے ہیں۔ پس اگر کسی کی زبان مسوڑھوں کے خون سے آلودہ ہو تو وہ اس کو قباحت میں اس سے کم سمجھتے ہیں کہ زبان غیبت یا چغائوری سے آلودہ ہو اسی طرح سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ واللہ اعلم

عہد (۸)

جس شخص کی عادت لڑنے جھگڑنے کی ہو اس کے
ساتھ مناظرہ نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس شخص کی عادت لڑنے جھگڑنے اور حق بات کا انکار کرنے اور علمیت جتلانے کی ہو ہم اس کے ساتھ مناظرہ و مباحثہ سے دلائل قائم کرنے کا برتاؤ نہ کریں مگر جب کہ اس کا نفس ٹھنڈا ہو جائے کیونکہ ایسے آدمی کا نفس جب جوش میں ہوتا ہے تو وہ حد سے بڑھنے لگتا ہے اور جو کوئی اس کی عقل و فہم کا مقابلہ کرے اس کی آبرو چاک کرتا ہے چاہے اس کا شیخ ہی کیوں نہ ہو بلکہ ہمیں ایسے شخص کے ساتھ احسان اور تعظیم کا اور اس کے سمعروں میں اس کی خوبیاں پھیلانے کا برتاؤ کرنا چاہیے یہاں تک کہ جب وہ ہماری طرف محبت کے ساتھ مائل ہو جائے اس کے بعد پوشیدہ طور پر بدون تعین کے دوسروں کے حق میں مثالیں بیان کریں مثلاً یوں کہیں کہ جو شخص شرعیت

۱۰ اس سے آج کل کے واعظین سبق حاصل کریں جو دو چار اردو کتابیں اور وہی کتابیں قسطے دیکھ کر وعظ کہنے لگتے ہیں۔ وعظ کہنا اور نصیحت کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ عام

کا عالم ہو اس کے لئے دنیا پر اوندھے منہ ہو کر گر پڑنا اور جو کوئی اس کو محبت دنیا سے روکے اس کی آبرو کو پاش پاش کرنا دنیا جمع کرنے کی حرص کرنا اور خرچ میں بخیل بننا لوگوں کے وظائف اور تنخواہوں میں خلاف شرع بیجا کارروائی کرنا اعمال میں ریا کرنا بہت نازیبا ہے۔ لوگوں کا رخ اپنی طرف بزرگی اور تعظیم کے اعتقاد کے ساتھ پھیرنا چاہتا ہے، رات بھر سوتا ہے اور دن بھر خدا تعالیٰ سے غافل رہتا ہے اور ایسی ہی باتیں (تعریض کے طور پر کہے) جن میں اس کے بعض صفات و اخلاق ناشائستہ کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ شاید کہ اس طرح وہ نصیحت یا خوف خدا اختیار کرے۔ مگر جو کوئی ایسے شخص سے اس

بقیہ حاشیہ صفحہ ۵۷

خطاب کے ساتھ وعظ کہنے کے لئے علم شریعت کافی طور پر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ خدا اور رسول کی طرف غلط مضمون منسوب نہ کر سکے اور خاص طور پر کسی کو نصیحت کرنے کے لئے حسن تدبیر اور ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ نیز عام وعظ میں ایسا مضمون بیان نہ کرنا چاہیے جو کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ کرتا ہو۔ عام نصیحت کرنی چاہیے جس سے ہر شخص اپنی حالت کا موازنہ کر کے سبق حاصل کرے اور خاص خطاب میں وہ صورت اختیار کرنی چاہیے جس کا مخاطب پر جلدی اثر ہو۔ ہر جگہ سختی کرنا مناسب نہیں۔ ہاں جن لوگوں پر اپنا زور ہے جیسے اولاد۔ شاگرد۔ مرید ان پر گاہے سختی کا بھی مصلحت نہیں یا زور تو نہیں مگر انداز سے معلوم ہو جائے کہ یہ شخص نرمی سے اثر پذیر نہ ہوگا تو وہاں بغیروں سے بھی سختی کرنے کا ہرج نہیں بشرطیکہ اندیشہ ضرر کا نہ ہو۔ غرض جس شخص کو حق تعالیٰ انہم و سیاست عطا فرمادیتے ہیں وہ خود نرمی سختی کا موقع سمجھ لیتا ہے۔ اس کے بدون خاص نصیحت کی اجازت نہیں۔

قسم کا برتاؤ کرے اس کو اتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ تمام برائیاں
 مخاطب ہی پر نہ ڈالے اور یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ مخاطب ہی مقصود
 بالکلام ہے کیونکہ اس سے بعض دفعہ اس کے نفس کی آگ بھڑک
 جائے گی اور وہ اپنی طرف سے جواب دینے کی فکر کرے گا اور یوں
 کہے گا کہ بھرا اللہ میں تو ان باتوں سے پاک و صاف ہوں اور بعض
 دفعہ یہ بھی کہے گا کہ لوگوں کو نصیحت کرنے اور روکنے سے پہلے اپنے
 نفسوں کو تو پاک صاف کرو۔ برادر م شیخ افضل الدین جب کسی شخص
 کو برے کاموں کا مرتکب دیکھتے یا قصد کرنے والا پاتے تو پہلے ہی سے
 اس کی اس طرح روک بھگام کرتے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھ کر اس شخص
 کی تعریف کرتے کہ مجھے تو بس فلاں شخص کی حالت بہت اچھی معلوم
 ہوتی ہے۔ وہ بری باتوں سے گرا بہت کرتا ہے اور فلاں فلاں کام
 سے بچتا ہے۔ اس درمیان میں وہ افعال بھی ذکر کر دیتے جن میں وہ
 شخص آلودہ ہوتا ہے، یا قصد رکھتا ہے۔ پس وہ شخص اس برے کام
 پر پیش قدمی کرنے سے رُک جاتا اور جو مبتلا ہوتا تو توبہ کر لیتا تھا
 یا کم از کم اگر وہ ان کو کھلم کھلا کرتا ہوگا تو بعد اس نصیحت کے کھلم کھلا
 کرنا چھوڑ دے گا اور ایسی مصلحت کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔
 اور سیدی ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب
 تک حق تعالیٰ کسی کو ایسی حسن تدبیر اور سیاست عطا نہ فرمائیں جس
 سے وہ نصیحت کے لئے ایسی تمہید قائم کر سکے کہ دوسرا آدمی اپنی مصلحت
 اور خوبی سمجھ کر خود اس کام کے لئے سبقت کرنے لگے اس وقت تک
 کسی کو مسند نصیحت و وعظ پر بیٹھنا جائز نہیں۔ جس کو حسن سیاست سے

حصہ نہیں عطا ہوا وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرے گا۔ میں نے ایک بار حمام میں ایک شخص کو دیکھا کہ دونوں رانیں کھولے ہوئے تھیں اس کو ایک عالم نے ڈانٹا کہ اوسکتے، اویہودی اپنا ستر ڈھانک۔ اودخدا سے نہ ڈرنے والے اپنا بدن چھپا۔ اس شخص کو غصہ آگیا اس نے وہ کپڑا بھی اتار کر پھینک دیا جو بیچ میں شرم گاہ کے اوپر تھا اور نزدکا بیٹھ گیا اور کہا کہ یہ تیرے منہ کے قابل ہے۔ اے فقیہہ۔ اور اگر وہ عالم اس سے اس طرح کہتے کہ صاحب اپنی ران ڈھانک لیجئے کیونکہ آپ بڑے لوگوں میں سے ہیں اور مجھے خیریت آتی ہے کہ کوئی آپ کا ستر دیکھے۔ تو وہ ان سے یہی کہتا کہ خدا آپ کو جزائے خیر دے (آپ نے اچھی بات فرمائی) اور ان کو چھپا لیتا۔ اسے خوب سمجھ جاؤ۔

عہد (۹)

مخالفین سے اپنا برتاؤ بھلائی کا قطع نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو شخص ہمارا مخالف یا درپے آبرو ہو ہم اس سے اپنا برتاؤ احسان و سلوک اور بھلائی کا قطع نہ کریں بلکہ ہمیں حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کے بارے میں ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ دن رات گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور حق تعالیٰ ہم کو کھانا پانی برابر دیتے رہتے ہیں اور اپنے سلوک و احسان کو ہم سے منقطع نہیں فرماتے اور بعض دفعہ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کو گھر کے اندر ہی زمین میں گاڑ دیا جائے یا دھنسا دیا جائے مگر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں) مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قسم خدا کی اگر لوگوں کو ہماری وہ باتیں معلوم ہو جائیں جن کو حق تعالیٰ شانہ چھپا لیتے ہیں تو وہ ہمیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں۔ نیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہوں میں بڑا ہوا کرتی تو میرے پاس بوجہ گناہوں کی سخت بدبو کے کوئی بھی نہ بیٹھ سکتا۔ جب بزرگان تابعین کا اپنے نفس کو برائی کے ساتھ

منہم سمجھنے میں یہ حال تھا تو ہمارا جو کہ پیٹ اور شرم گاہ کے غلام ہیں
 کیا حال ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر اس شخص پر جو کہ اللہ
 کے راستے کی طرف بلانے والا ہو یہ بات واجب ہے کہ ادب اور
 تمیز سے باہر ہونے والوں کا علاج سلوک و احسان سے کرے۔ محروم
 کرنے اور سخت بات کہنے سے نہ کرے۔ کیونکہ وہ دائمی (یعنی نگہبان
 ہے) اور برائی سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا (البتہ
 جہاں سختی ہی نافع ہو وہاں مضائقہ نہیں) ایک مرتبہ مجھے ان ذاکرین
 سے جو میرے پاس رہتے تھے نفرت ہو گئی تھی اور میں نے ان کو چھوڑ
 دینے کا قصد کیا تو اسی رات خواب میں سیدی علی خواص رحمۃ اللہ
 تعالیٰ کو دیکھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں کہ اپنے لوگوں کی صحبت پر اللہ تعالیٰ کی
 رضامندی کے لئے صبر کئے رہو اور اچھی نصیحت سے ہر وقت ان
 کی خبر گیری کرتے رہو۔ اور اس شخص کی طرح مت بنو جس کی بکریاں
 دشوار گزار زمین میں منتشر ہو گئیں اور وہ غصہ ہو کر ان کو جنگل میں بھیڑنے
 کے واسطے چھوڑ آیا تاکہ وہ ان کو بھاڑ کھاوے۔

عہد (۱۰)

اپنے حقیقی رتبہ کو عند اللہ ہر مومن کے رتبہ سے کم سمجھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم اپنے حقیقی مرتبہ کو اللہ کے نزدیک ہر مومن کے مرتبہ سے کم سمجھا کریں۔ جس کی مثال محسوساً میں گویا مٹی ہے جس کو چلنے والوں کے قدم پامال کرتے ہیں اور کتے اس پر موتے ہیں اور ہمیں اپنے نفسوں کو رات دن کی کسی گھڑی میں زمین سے اونچا نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ زمین ہماری ماں ہے اور یہ کسی عاقل کو مناسب نہیں کہ اپنے نفس کو اپنی ماں سے زیادہ سمجھے۔ اور جو شخص اس مقام میں پختگی حاصل کر لے گا اس کو خوشنودی خالق و خلق ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس مقام میں نچتے ہونے کی علامت یہ ہے کہ جس قدر عیوب تمام مخلوق میں متفرقاً موجود ہیں وہ اگر سب کے سب اس کی طرف منسوب کر دیئے جائیں تو ان میں اپنے مبتلا ہونے کو مستبعد نہ سمجھے کیونکہ اگر ابھی تک ان میں مبتلا نہیں ہوا تو کیا عجب ہے کہ آئندہ مبتلا ہو جائے یا ان کا کم از کم فساد ہی کرے اور کم از کم دل پر ان کا خطرہ ہی گزرے کیونکہ آخر مومنون تو نہیں ہے۔ اور یہ عہد اس کتاب کے پہلے عہد کی گویا فرع ہے اور اس عہد پر عمل کر لے کے فوائد میں سے یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اگر کبھی گر پڑے تو شرمندہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ہمیشہ زمین ہی

پر بیٹھا رہتا ہے بخلاف اس شخص کے جو اپنے آپ کو زمین سے
 بلند سمجھتا ہے کیونکہ وہ جب کبھی گرتا ہے اکثر اتنا ہی شرمندہ ہوتا
 ہے جس قدر وہ اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے۔ پس وائے افسوس
 اس شخص پر جو اپنے نفس کو اپنے ہمسروں سے بلند سمجھے کہ اس کی شرمندگی
 ہمیشہ ہی رہتی ہے نیز جو شخص اس عہد پر عمل کرتا ہے وہ اگر کبھی گرتا
 بھی ہے تو لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ بخلاف اس شخص کے جو اپنے
 آپ کو لوگوں سے بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی گر پڑتا ہے تو اس کا ہاتھ کوئی
 نہیں پکڑتا بلکہ اس کے گرنے پر خوشی کرتے ہیں۔ اور سیدی احمد بن
 رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی اخیر وصیت مرض الموت میں یہ تھی کہ تم دم
 کی طرح پیچھے رہو سر کی طرح آگے نہ بڑھو کیونکہ مار سب سے پہلے سر ہی
 پر پڑتی ہے۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی طرف اشارہ کیا اور حاضرین
 سے فرمایا کہ اس کھجور کے درخت کو دیکھو جب یہ سینہ ابھار کر کھڑا ہوا
 تو حق تعالیٰ نے اس کے پھلوں کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ اب وہ
 جس قدر بھی بوجھ اٹھائے کوئی اس کی امداد نہیں کرتا بخلاف کہو
 کے درخت کے کہ اس نے اپنا رخسارہ زمین پر بچھا دیا تو حق تعالیٰ
 نے بھی اس کے پھلوں کا بوجھ دوسروں پر ڈال دیا اب وہ جس قدر
 بھی بھاری پھل لاوے اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم

عہد (۱۱)

طالب کو جب تک پوری محبت نہ ہو جائے اس وقت
تک اس سے عہد بیعت نہ لیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم کسی طالب سے اس وقت تک
اپنی نیک تعلیم کے سننے اور تابعداری کرنے کا عہد نہ لیا کریں جب
تک کہ اس کو ہمارے ساتھ ایسی محبت نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر بیوی
بچوں میں سے کسی کو مقدم نہ کرے بوجہ نائب رسول سمجھنے کے مستقلاً نہیں
کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ جان لیتے کہ محبت ناصح
کو جلد ہدایت حاصل ہونے میں بہت زیادہ دخل ہے تو آپ یہ ارشاد
نہ فرماتے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک
کہ میں اس کے بیوی بچوں اور تمام آدمیوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ
ہو جاؤں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اس امت میں جو لوگ اللہ کی طرف
بلانے والے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ پس بوجہ

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ کو بیعت میں جلدی نہ کرنی چاہیے بلکہ طالب کی عقیدت و
مناسبت کا کافی امتحان کرنا چاہیے کیونکہ بدون مناسبت کے کوئی نفع نہیں ہو سکتا۔
حضرت حکیم الامت کا اس پر پورا عمل تھا چنانچہ مشہور ہے۔

وارث ہونے کے ان کے ساتھ بھی ادب اور محبت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری ہے تاکہ مرید میں عبدیت کامل ہو جائے۔ اور اس کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ وہ اس کے نفس سے زیادہ اس پر شفیق ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چنانچہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمومنین من انفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق ہے خوب سمجھو اور جب شیخ کو مرید کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو محبت میں اس پر مقدم کرتا ہے تو وہ ہاتھ چھڑا کر اس سے الگ ہو جاتا ہے۔

شیخ عارف باللہ عدی بن مسافر جو کہ اس طریق کے ایک رکن اعظم ہیں فرماتے ہیں کہ تم کسی شیخ سے ہرگز کچھ نفع نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تمہارا اعتقاد اس کے بلکہ اس کے ہم جنسوں کے بارے میں ہر اعتقاد سے بڑھا ہوا نہ ہو اس وقت وہ تمہارے دل کو اپنے سامنے مجتمع اور

لے یہ مسئلہ صوفیہ کی اصطلاح میں وحدت مطلب کے نام سے مشہور ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ زمانہ طلب میں قبل حصول نسبت بجز ایک شیخ کے کسی کی طرف رجوع نہ کرنا چاہیے۔ زمانہ طلب میں دو شخصوں کی طرف رجوع کرنے سے عادتاً حصول نسبت دشوار ہے اور بعد حصول نسبت چند مشائخ سے استفادہ میں مضائقہ نہیں (یہ تحقیق حضرت حکیم الامت دام مجدہم کی فرمودہ ہے) مگر اس میں اتنی شرط اور بھی ہے کہ بعد حصول نسبت کے اگر چند مشائخ کی طرف رجوع کیا جائے تو اپنے اصل شیخ کے ساتھ اعتقاد و محبت میں کمی نہ ہونے پائے ورنہ ترقی بند ہو جائے گی بلکہ دوسروں سے بھی جو فیض ہو اس کو اسی کا فیض مشاہدہ کرے۔

اپنے غیبت میں محفوظ رکھے گا اور تم کو اپنے اخلاق کے ساتھ ہندسہ بنا دے گا اور مراقبہ و توجہ سے تم کو ادب سکھلائے گا اور اپنے نور باطن سے تمہارے باطن کو منور کر دے گا۔ اور جب تمہارا اعتقاد اس کے بارے میں کمزور اور سست ہوگا تو تم ان باتوں میں سے اس میں ایک بھی نہ پاؤ گے بلکہ خود تمہارے باطن کی ظلمت منعکس ہو کر تم کو مشاہدہ ہوگی کہ تم اپنے صفات کو شیخ کی صفات سمجھو گے پھر تمہیں اس سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا اگرچہ وہ درجہ کے اعتبار سے بہت ہی بڑے اولیاء میں کیوں نہ ہو۔ سیدی علی بن وفا کے کلام میں ہے ان اردت تسمع قولى۔ فرغ تقوى مسعط من کل ما قال غیرى۔ فی سائر الاولاد وار۔ اگر چاہتا ہے سنے بات میری۔ تو غیروں کی باتوں سے کرکان خالی۔ نیز آپ نے اپنی کتاب الوصایا میں تحریر فرمایا ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہل اللہ کے دل پہاڑوں کے مانند ہیں۔ جس طرح پہاڑ کو سوائے شرک باللہ کے کوئی چیز ان کی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ونحر الجبال هذا ان دعوا للرحمن ولدا کہ پہاڑ ٹوٹ کر اس بات کی وجہ سے گر پڑتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے لئے اولاد بنالی۔ اسی طرح ولی کے دل کو اس کی جگہ سے کوئی چیز نہیں ہٹاتی سوائے اس کے کہ اس کا مرید اس کے ساتھ کسی کو محبت میں شریک کرے یہی بات اس کو اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے۔ نہ کہ خدمت میں کوتاہی کرنا۔ خوب سمجھ جاؤ۔ پھر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ مشائخ جو مرید سے اپنی تعظیم و تکریم کا اور ہر حکم پر راضی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ سب باتیں صرف مرید کے پختہ کرنے اور اس کی ترقی چاہنے کے لئے کرتے ہیں کیونکہ شیخ ترقی کا زینہ ہے۔ مرید اس کے ساتھ

ادب کا برتاؤ کر کے حق تعالیٰ شانہ کے ساتھ ادب کرنا سیکھتا ہے ۔
 پس جس نے اپنے شیخ کے ساتھ ادب کو پختہ نہیں کیا وہ حق تعالیٰ شانہ
 کے ساتھ ادب کرنے کی بوجہ بھی نہیں سونگھے گا ۔ جس وقت شیخ مرید کو دنیا
 کی ایسی چیز سے روک دے جس کے حصول کی اس کو امید تھی سو اگر وہ
 اس وقت راضی رہے تو اس کی بدولت اس کو رضا بالحق کا مرتبہ حاصل ہوگا
 یعنی اگر حق تعالیٰ شانہ بھی اس کو کسی رزق یا تنخواہ سے محروم فرمادیں
 یا اس پر کوئی بلا نازل فرمادیں یا اس سے سب نعمتیں چھین لیں تو وہ
 ان حالات میں حق تعالیٰ سے بھی راضی رہے گا اور اگر وہ شیخ کے اس
 فعل پر راضی نہ ہوگا تو حق تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کو رضا حاصل نہ ہوگی
 جب کہ وہ کسی محبوب چیز سے اس کو محروم فرما دے ۔ اور اگر وہ اپنے
 شیخ کی ناراضی پر اور اس کے چھوڑ دینے پر صبر کر لے گا اور اس کے چھوٹ
 جانے پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائے گا تو اگر کبھی خدا تعالیٰ شانہ کی طرف سے
 بھی یہ باتیں پیش آئیں گی وہ ان پر صبر کرے گا اور ان سب کو برداشت
 کر لے گا اور خدا کے چھوٹ جانے پر بھیچن نہ ہوگا ۔ خدا تعالیٰ ان باتوں
 سے سب کو پناہ میں رکھے ۔ آمین ۔ اور اگر شیخ کا ہمیشہ خدمت وغیرہ
 سے خیال رکھے گا اور اس کی طرف سے غافل نہ ہوگا تو حق تعالیٰ شانہ
 کی عبادت سے بھی غافل نہ ہوگا اور دل سے ہمیشہ خدا تعالیٰ کا بھی خیال
 رکھے گا ۔ اور اسی طرح دوسری باتوں کو بھی خیال کر لو ۔

اے عزیز! جس وقت تیرا نفس یہ دعویٰ کرے کہ وہ شیخ کے
 ہر حکم کا تابعدار ہے تو اس کا امتحان کرنا چاہیے (ممکن ہے کہ جھوٹا دعویٰ
 ہو) جیسا کہ اکثر مریدین کی زبان سے ایسے دعوے سرزد ہوتے ہیں کہ

ہم شیخ کے سب سے پہلے تابعدار ہیں پھر جب مرشدان میں سے کسی کو حکم دیتا ہے کہ اپنی فلاں بیوی کو جس کے بابت میں کہہ چکا ہوں کہ تجھ کو خدا سے مشغول کرتی ہے اور حرام و مشتبہ مال کے لینے پر مضطر کرتی ہے طلاق دیدے تیرے واسطے بہتر ہوگا یا یوں کہے کہ اپنا آدھا مال لے آتا کہ تیرے ان غریب بھائیوں میں تقسیم کر دوں یا یوں کہے کہ تمام وظائف سے مثل امامت و خطبہ خوانی و درس و تدریس و روشنی و فراشی و اذان وغیرہ کے اپنا حق ساقط کر دے تو اس پر وہ مرید راضی نہیں ہوتا اور اس کے چہرے پر ناگواری ظاہر ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تمام حاضرین اس کا مشاہدہ کر لیتے ہیں اور وہ رسوا ہو جاتا ہے اور اگر شیخ کے ارشاد کو قبول کر لیتا تو اچھا ہوتا کیونکہ مشائخ کا ملین انشاء اللہ خیانت نہیں کرینگے اور ہم نہیں جانتے کہ شیخ کی اطاعت کرنے میں مرید کا کون سا نقصان ہوتا ہے جب کہ خود حق تعالیٰ شانہ کسب چیزوں کے عوض اس کو ملتے ہیں (اور ہم نہیں سمجھ سکتے) کہ اس شخص کو کیا مل گیا جس نے بارگاہِ خداوندی کی شرکت اور نجاست کو ایک کھال کے ٹکڑے کے بدلے بیچ دیا جو کہ خون اور پیشاب سے دباغت دیا گیا ہے اور اگر اس کو کاٹ کر بازار میں بیچا جائے تو ایک پیسہ کے برابر بھی نہ ہو۔ پس معلوم ہوا کہ جس شخص کا اعتقاد اپنے شیخ کے بارے میں یہ نہ ہو وہ کہ اس پر اس کے نفس سے بھی زیادہ شفیق ہے اور یہ کہ وہ کسی چیز کے چھوڑنے کا حکم صرف اسی لئے کرتا ہے تاکہ اس سے زیادہ نفیس چیز اس کو دے تو ایسے شخص کا شیخ کی صحبت میں رہنا محض نفاق سے ہوگا اور ممکن نہیں کہ شیخ اس کو ان رازوں میں سے جن کے ساتھ وہ ترقی کرتا ہے ایک راز پر بھی مطلع کر دے اور جو شخص فقرا

کے اسرار معلوم کرنے کے بھی قابل نہیں اس کو گویا ان کی صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ اسی لئے بعض لوگ شیخ کامل کے پاس تیس برس سے زیادہ تک رہتے ہیں اور ان کو شیخ کے اخلاق سے کچھ بھی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ جس کی علامت یہ ہے کہ ایسے لوگ شیخ کی وفات کے بعد خانقاہ سے نکل کر مشائخ وقت کی آبرو کھرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑا کہ اس کے بعد ہم کسی دوسرے کے محتاج ہوں اور یہی علامت ہے ان میں غضب الہی کے مستحکم ہو جانے کی اگر وہ غضب الہی سے سالم رہتا تو ہر صوفیانہ لباس پہننے والے کے سامنے پست ہو جاتا بوجہ خرقہ و مشائخ کی تعظیم کے۔ شیخ عبدالرحیم قنادی رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک کتا آپ کے سامنے آیا تو آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے اس کی بابت آپ سے عرض کیا تو فرمایا کہ دیکھو اس کی گردن میں کیا ہے۔ دیکھا تو اس کی گردن میں کسی درویش کے جبے کا ٹکڑا تھا۔

ایک بار سیدی ابوالسعود الجارحی رحمۃ اللہ سے لوگوں نے صوفیہ کرام کے اسرار کی بابت سوال کیا (کہ کچھ بیان فرمائیں) آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارا ہونا نکالنے میں تو اعتبار نہیں۔ پھر اہل طریق کے اسرار کی بابت میں تمہارا کیونکر اعتبار کر سکتا ہوں اور اسی واسطے بعض مشائخ دس ہزار یا اس سے بھی زیادہ کو تعلیم و تلقین فرماتے ہیں جن میں سے ایک بھی کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ لوگوں میں صدق و خلوص نہیں رہا۔ واللہ غنی حمید۔

عہد (۱۲)

دنیا کی کسی چیز پر مزاحمت اور جھگڑا نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم دنیا کی کسی چیز پر مزاحمت (اور جھگڑا) نہ کریں کیونکہ دنیا پر جھگڑنے سے دلوں میں دشمنی اور نفوس میں کدورت پیدا ہوتی ہے خصوصاً وہ چیزیں جن میں شان ریاست ہے جیسے تعلیم و تدریس اور اپنے پاس رہنے والوں سے عہد لینا اور بیعت کرنا اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو چیز تم کو بواسطہ نزع اور جھگڑے کے حاصل ہو وہ دنیا ہے اس میں غور کرو یہ ایسی سچی ترزا ہے جو ایک ذرہ پر بھی جھک جائے گی۔ کیونکہ آخرت کے جو کام خالص ہوں جن میں دنیوی قصہ کوئی نہ ہو ان میں نزاع اور مزاحمت نہیں ہو سکتی۔ مثلاً دن کو روزہ رکھنا رات کو تہجد کی نماز پڑھنا اور مقروض کی طرف سے مال وزن کر کے ادا کر دینا ان کاموں میں ہم نے کس کو نہیں دیکھا کہ کسی سے جھگڑتا ہو یا اس کی شکایت حاکم یا غیر حاکم سے کرتا ہو دپس جن کاموں میں منازعت و مزاحمت کی نوبت آتی ہے پھر جاؤ کہ ان میں دنیا کی ضرورت آمیزش ہے۔ خالص عمل آخرت ہوتا تو نزاع کا اس میں نام بھی نہ ہوتا اور اگر انسان کو یہ خواہش نہ ہو کہ اس کے شہر میں صرف اسی کی شہرت ہو تو وہ اس شخص سے کبھی پریشیاں نہ ہوتا جس

کی طرف اسے چھوڑ کر لوگ متوجہ ہو جائیں اور اس کی تعظیم کرنے لگیں اور اگر وہ دنیا سے بے رغبت ہوتا تو اس شخص سے بہت خوش ہوتا جو اس کے شہر میں ایسا مشہور ہو گیا ہو کہ یہ اس کے سامنے گناہ ہو گیا ہو اور مشائخ کا قول ہے کہ صدیقین کے سروں میں سے سب سے پیچھے حُب ریاست نکلتی ہے کیونکہ مخلوق کسی درویش کی تابعدار مجاہدہ پورا کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے اس وقت اس کو ریاست حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ ریاست کی محبت اپنی طبیعت سے نکال دے اور سیدی الشیخ ابوالعباس رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ محبت ریاست طالب کے ظہور (یعنی ترقی فیض) کو روکتی ہے۔

عہد (۱۳)

عبادات شرعیہ پر تنخواہ نہ لیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم مسجد کی نگہبانی پر اور درس و تدریس پر اور خطبہ خوانی و امامت پر اور اذان و روشنی اور فرش بچھانے پر اور تجوید و قرأت سب پر اور بچوں کو قرآن شریف پڑھانے پر اور جوان کے سوا عبادات شرعیہ میں کسی پر تنخواہ نہ لیا کریں مگر جب کہ اس کے سوا اور کوئی صورت ہماری آمدنی کی نہ ہو (تو لے لیا کریں)۔ رہی حدیث احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان سب میں زیادہ مستحق اجر لینے کا قرآن ہے۔ تو یہ اس عہد کے منافی نہیں کیونکہ حدیث میں یہ بھی احتمال ہے کہ اجر سے مراد ثوابِ آخرت ہو۔ علاوہ ازیں یہ کہ اس حدیث سے اجرت لینا مستحب تو نہیں معلوم ہوتا (صرف جواز مفہوم ہوتا ہے) اور چند احادیث سے ان کاموں کا صرف ثواب سمجھ کر کرنا مستحب معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ کام درحقیقت رضا الہی یا ثوابِ آخرت ہی حاصل کرنے کے لئے شروع ہوئے ہیں۔ اور طالب کے لئے تنخواہ لینے میں (طلب دنیا سے) خلاصی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو محض رضا الہی و ثوابِ اخروی کی نیت سے کرے۔ پھر وظیفہ مقررہ

کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے عطیہ سمجھ کر لے لے اور اس طریق پر سچے طور پر کار بند ہونے کی کسوٹی یہ ہے کہ اگر وقف کی آمدنی پر کسی کا قبضہ ہو جائے (اور تم کو نہ ملے) جب بھی تم اپنے منصب کو اسی طرح ادا کرتے رہو اور کام کو اوندھا نہ کرو اور اس میں کسی قسم کی گرائی تمھاری طبیعت پر آمدنی بند ہونے سے نہ ہو اور ناظر وقف اور آمدنی وصول کرنے والوں کی ان باتوں میں کسی سے شکایت نہ کرو یہاں تک کہ اپنے دوستوں، شاگردوں سے بھی نہ کرو یہ جائیکہ حکام تک نوبت پہنچے اگر تم سے یہ باتیں سرزد ہوئیں تو جان لو کہ تم اس مقام کے لوگوں میں نہیں ہو۔ شیخ ابواسحق شیرازی اور شیخ محی الدین نووی اور ایک جماعت مشائخ کی جن کا ہم نے طبقات میں ذکر کیا ہے۔ اسی قدم پر رکھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ پھر یہ تو بہت ہی بیپودہ بات ہے جو (آج کل) امام اور خطیب

۱۰ حضرت حکیم الامت نے اس مقام پر فرمایا کہ مولانا مرتضیٰ حسن صاحب نے ایک مرتبہ درس تدریس پر تنخواہ لینے سے اپنی طبیعت کی الجھن میرے سامنے ظاہر فرمائی کہ اس سے طبیعت کو سخت نفرت اور پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہ تو صاف دین فروش معلوم ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ تنخواہ لینا چاہیے کیونکہ تنخواہ لے لینے سے کام اچھی طرح ہوتا ہے اور اس کا بار طبیعت پر رہتا ہے اور بدون تنخواہ لئے کام کا بار نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ تنخواہ لینے میں یہ مصلحت تو ہوئی مگر اس ضرر کا کیا علاج ہے کہ اس میں دین فروش ہے۔ میں نے جواب دیا کہ اس کی ایک پہچان ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کو ایک جگہ سے اتنی تنخواہ ملتی ہے کہ وہ اس کے گزارہ کے لئے کافی ہے۔ پھر دوسری جگہ سے اس سے زیادہ تنخواہ آنے لگے اور جس جگہ گزارہ کے موافق تنخواہ ملتی ہے وہاں دین کی خدمت بھی اس کے ہاتھ سے زیادہ ہو رہی

اور مؤذن وغیرہ کرتے ہیں کہ تخریجہ بند ہو جانے پر اپنے کام کو اتر دھا
سیدھا کرنے لگتے ہیں (ڈھنگ سے نہیں کرتے) اس میں اسلامی شعائر کے
باطل اور ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ واللہ غفور الرحیم۔

عہد (۱۴)

کفار اور ظالموں اور واسقوں کے ہدایا قبول کیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ کفار اور ظالمین اور فاسقوں کے
ہدایا ہم نہ کھسپا کریں (مگر جب کہ کوئی ایسی مسجحت ہو جو اس کے
مقتضی ہو) کیونکہ جب حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے اسلام سے پہلے
جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا تو
حضور نے یہ فرما کر واپس فرما دیا تھا: "خون اور نقل خدا یا اللہ کے
مشرکین کے ہدایا قبول نہیں کرتے۔ نیز ان لوگوں کے ہدایا کھسپانے
سے بھیراؤں کو ان کی طرف میلان ہو گا پناہ اس حد میں ہے۔"

بقیہ حاشیہ مستوفی

ہے اور جہاں سے تلواریں زیادہ آتی ہے وہاں وہی تعداد ہی زیادہ ہوتی ہے

دلتوں سے ایک لاکھ گنت گنت

تہم

اس امر کی طرف اشارہ ہے جب لت القلوب علی حب من احسن
 الیہا کہ محسن کی محبت فطرتاً قلب میں رکھی گئی ہے اور فطری
 بات کا قلب سے نکلنا سخت دشوار ہے اس لئے خواہ مخواہ
 میلان ہی ہوگا اور ایسے لوگوں کی طرف دل کا مائل ہونا ان کے
 افعال کی کراہت کو کم کر کے کسی قدر ان کے افعال کو خفیف سمجھنے
 کا سبب ہوگا اور یہ بہت ہی سخت بات ہے جو کہ بڑا وبال ہے ()
 ہاں اگر قبول کرنے پر کوئی مصلحت (دینی) رتب ہو تو قبول کر لینا
 چاہیے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقش شاہ اسکندریہ کا
 ہدیہ باوجود اس کے کفر کے قبول فرمایا تھا اگرچہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں
 کہ وہ اہل کتاب میں سے تھا۔ واللہ غفور الرحیم۔

عہد (۱۵)

جب مقامات سلوک میں ترقی کرنے لگیں تو پہلے سے زیادہ شیطان سے ڈرتے رہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہم مقامات سلوک میں ترقی کرنے لگیں تو شیطان سے پہلے سے زیادہ ڈرتے اور بچتے رہیں کیونکہ جب بندہ ترقی کر کے دربار خداوندی سے قرب حاصل کرتا ہے تو اس کی دشمنی بڑھ جاتی ہے اور وہ اس کے لئے لشکر زیادہ تیار کرتا ہے اور اس عہد سے طالبین بہت کم خبردار ہیں وہ تو جب اپنے نفس کو دیکھتے ہیں کہ ترقی کرنے لگا یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ بس اب شیطان پیچھے لوٹ گیا اور یہ اس سے محفوظ ہو گیا (حالانکہ یہ خیال غلط ہے) بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے دسو سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں سے کبھی منقطع نہیں ہوتے بلکہ اس وقت تک ایسے دقیق انداز باریک و ساد میں ڈالتا ہے جن کو بجز اہل تقویٰ سے کسی کو خدا کا بار اس کو ہارا بیت دے دی ہو کوئی نہیں سمجھ سکتا اس لئے ہر بار اس کو (پس حصول نسبت کے بعد بھی سالک کو بے فکر نہ ہونا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اب تو نسبت حاصل ہو گئی اب شیطان یہ کر سکتا ہے یا در کھو حصول نسبت کے بعد علاوہ معصیت کے بعض چیزیں بھی مواخذہ ہوتی ہیں۔ غائبانہ راہیں بود حیرانی)

عہد (۱۶)

جب تک ایشیا نفس کامل طور پر حاصل نہ ہو والدین و مشائخ
کے ساتھ ایک برتن میں نہ کھایا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب تک ہمیں ایشیا نفس کا مرتبہ
کامل طور پر نہ حاصل ہو جائے اس وقت تک اپنے والدین و مشائخ
کے ساتھ ایک برتن میں نہ کھایا پیا کریں۔ البتہ اگر اس برتن میں
کھانا سب ایک ہی قسم کا ہو جس کے سب حصے یکساں ہوں اور کوئی
اعلیٰ و ادنیٰ نہ ہو تو خیر۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہمارے ماں باپ یا بزرگ
کی نگاہ کسی بوٹی پر پڑے یا وہ کوئی عمدہ دانہ یا چھوڑے یا انگور
کا جو کہ بہت شیریں ہو اچھی طرح پک چکا ہو کھانے کا ارادہ کریں اور
بے خبری میں اسے ہم کھالیں تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے کیونکہ یہ بات
کمال احسان کے خلاف ہے جس کا اس آیت میں حکم کیا گیا ہے
و بالوالدین احسانا کہ والدین کے ساتھ پورا احسان کرو۔ اور
والدین کے حکم میں چچا بھی داخل ہے کیونکہ حدیث میں وارد ہے
ان العم ابٌ کہ چچا بھی باپ ہے ایسے ہی جن لوگوں کو آیت شریفہ میں
والدین کے ساتھ عطف کر کے بیان کیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی
یہی برتاؤ کرنا چاہیے جیسے قرابت والے اور یتیم بچے اور مساکین وغیرہ

کیونکہ احسان کا حکم اُن کے ساتھ بھی وارد ہے اور ہم کو خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اپنے نفس کی نگہداشت شروع کی اس وقت سے کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا لوگوں نے سوال کیا تو فرمایا کہ مجھے اندیشہ رہتا ہے کہ کسی لقمہ پر میری والدہ کی نگاہ مجھ سے پہلے پڑ گئی ہو اور بخبری میں اُسے میں کھا لوں۔ (مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں) کہ اگر ماں باپ یا جو لوگ آیت میں اُن کے ساتھ مذکور ہیں دیکھتے نہ ہوں۔ مثلاً نابینا ہوں یا اندھیرا ہو رہا ہو یا بڑھا پلے کی وجہ سے اُن کا احساس زائل ہو گیا ہو یا یتیم بچہ اتنا چھوٹا ہو کہ اُس کو عمدہ اور نفیس کھانوں کی تمیز نہیں تو ایسے وقت میں اُن کے ساتھ کھانے میں مصالحت نہیں بشرطیکہ ایشار کی پوری رعایت رکھیں اور پرکھنے والا خود ہی جان لیگا اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور اللہ تمہیں ہدایت دے۔

عہد (۱۷)

علماء اسلام اور صوفیہ کرام کی طرف سے خوب جواب دیا

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ علمائے اسلام اور صوفیہ کرام کی طرف سے اپنی طاقت اور کوشش کے موافق خوب جواب دیں اور جو لوگ ان پر طعن کرتے ہیں ان کی بات پر ہرگز کان نہ دھریں جب کہ ہم جانتے ہیں کہ ان پر طعن اتنی شخص نے کیا ہے جو ان کے مراتب پہچاننے سے قاصر ہیں پھر یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص ایسے لوگوں پر طعن کرتا ہے اس کا نور (قلب) بکھر جاتا ہے اور اس کی تصانیف سے بالکل فائدہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس نے ایسے لوگوں کی بے ادبی کی جن کو حق تعالیٰ شانہ نے قیامت تک کے لئے اپنے بندوں کا پیشوا بنایا ہے۔ بھلا ایک معمولی آدمی کے مرتبہ کو امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبہ سے کیا نسبت جو وہ امام کے اقوال کی ترویج پر جبراً دستا کرے اور ابن جوزی کے مرتبہ کو معروف کرخی اور جنید و شبلی اور ابو یزید بسطامی اور سہل بن عبد اللہ تستری اور جو ان کے مثل بزرگان طریق ہیں ان کے مرتبہ سے کیا نسبت جو وہ ان پر رد کرنے کو تیار ہو گئے۔ اور اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں لکھ گئے کہ میری جان کی قسم ان صوفیوں نے تو شریعت کے فرس

کو بالکل طے کر کے رکھ دیا کاش کہ یہ لوگ صوفی نہ بنتے۔ اور اسی کتاب کے ایک دوسرے موقع میں لکھتے ہیں کہ یہ صوفی لوگ تو درجہ جنون سے بھی چند طبقے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کتاب میں انہوں نے سیدنا ابو یزید بسطامی و سہل بن عبد اللہ تستری اور شبلی اور امام غزالی اور ایک جماعت کی جماعت کی تکفیر صاف صاف لکھ دی۔ اور یہ بہت ہی عجیب بات ہے کیونکہ یہی حضرات تو اوپیا کرام میں بڑے بڑے پیشوا اور امام ہیں جو کہ شریعت و طریقت کے جامع ہیں (یہ بھی کافر ہوں گے تو مسلمان کون رہا) اور خود ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی تمام کتب رقائق کو (جن میں زہد و اخلاق کے عبرت آمیز مضامین ہیں) ان حضرات کے مناقب سے اور ان کی حکایات سے آراستہ کیا ہے۔ پس شاید یہ خیال بدگمانی کا ان کو ابتدائی حالت میں رہا ہو (پھر بعد میں رائے بدل گئی اور حسن ظن پیدا ہو گیا ہو) یا کہ یہ باتیں کسی دشمن نے ان کی کتاب میں ملحق کر دی ہوں۔ اور اے عزیز خوب جان لو کہ ہم نے علماء باعمل میں سے کسی کو نہیں سنا کہ وہ ائمہ اسلام میں سے کسی کے بھی تردید کے درپے ہوئے ہوں بلکہ وہ تو ان کی طرف سے کوشش کر کے اچھے اچھے جوابات بتاتے تھے جیسا کہ شیخ عالم محقق جلال الدین محلی نے شرح منہاج نووی میں کیا ہے کہ مصنف کے کلام کو اچھے سے اچھے محل پر حمل کرتے ہیں اور کبھی مصنف پر اعتراض یا غصہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ اچھی طرح ان کی باتوں کو بناتے ہیں یہاں تک کہ آج کل اکثر طلب نووی رحمۃ اللہ کی باتوں کا جواب نہیں جانتے (بلکہ شارح کی توجیہ کی وجہ سے ان کو صحیح اور نچتہ سمجھتے ہیں) حق تعالیٰ ان اہل انصاف کو

جزائے خیر دے اور ہدیہ و غزالی کے بارے میں ائمہ طریقی اور علمائے اسلام شہادت دے چکے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ اب جو کوئی ان پر طعن کرتا ہے وہ آفتاب پر خاک ڈالنا چاہتا ہے حالانکہ وہ صاف چمک رہا ہے کہ ذرا سی بدلی بھی اس کے سامنے حائل نہیں کیا وہ چھپکلی کی پھونک سے پہاڑوں کو ہلانا چاہتا ہے۔ شیخ ابوالحسن ساذلی رحمۃ اللہ نے امام حجتہ الاسلام ابو حامد غزالی رضی اللہ عنہ کی بابت شہادت دی ہے کہ وہ بڑے صدیقین میں سے ہیں۔ یہ شہادت اتنے بڑے شیخ کی زبان سے امام غزالی کی فصیلت کے لئے کافی دلیل ہے اور شیخ محی الدین بن عربی رضی اللہ عنہ باوجودیکہ علوم ظاہرہ و باطنہ پر پورے متبحر تھے۔ پھر بھی احیاء العلوم کا مطالعہ کیا کرتے اور اس سے مستفید ہوتے تھے اور ان کی طرف سے اچھے اچھے جوابات دیا کرتے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شریعت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ اپنے سب معصروں پر سبقت لے گئے یہاں تک کہ آپ کا لقب حجتہ الاسلام پڑ گیا اور آج مذہب، امام شافعی رضی اللہ عنہ میں ان کی کتابوں پر علماء رجوخ کرتے ہیں اور انھیں سے فتویٰ دیتے ہیں۔ اور بعض عارفین نے (روحی فدایا) سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (فدایا) وافی) کو امام غزالی کے ساتھ دیگر انبیاء علیہم السلام پر فخر و مباہات فرماتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضور نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی امت میں بھی کوئی عالم غزالی جیسا ہے سینا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں۔ اور علماء مغرب میں سے ایک عالم کو امام غزالی سے انکا مٹھا اور انھوں نے کتاب احیاء العلوم جلا دی تھی تو خواب میں اسی عالم

نے حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (روحی فداہ) کو دیکھا کہ آپ
 سے چہرہ مبارک پھیرے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے کسی کو ان کے
 طے اتارنے کا حکم دیا اور وہ عالم حضور کے سامنے کوڑوں سے مار کے
 لئے پھر وہ عالم جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے پہلوؤں پر کوڑوں
 لے اٹھائے جو کہ مرتے دم تک باقی رہے۔ پھر ان عالم صاحب نے اس
 ستاحی سے توبہ کی اور کتاب احیاء العلوم کو سونے کے پانی سے لکھوایا
 خدا تعالیٰ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
 فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کو کسی شخص کی نسبت یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی
 سئلہ میں غلطی کی ہے تو اول اس سے ملو اگر وہ غلطی کا انکار کرے تو اس
 کی تصدیق کرو اور اس کے بعد اس غلطی کی نسبت اس کی طرف بکرنا
 جائز نہ ہوگی۔ اور اگر تم اس سے نہ مل سکو تو اس کے قول کو ستر طریقوں
 سے بناؤ اور صحیح معنی پر حمل کرو۔ اگر اس پر بھی تمھارے منفس کو تسلی نہ
 ہو تو اسی کو ملامت کرو اور کہو کہ میرے بھائی کا کلام متر صورتوں کا
 احتمال رکھتا ہے اور تو ان میں سے ایک صورت پر بھی اس کو حمل نہیں
 کرتا۔ پس اس قول سے معلوم ہوا کہ ہم کو اپنے کسی ہم عصر کی تنقیص محض اس
 کی نسبت کوئی بات سننے سے جائز نہیں ہو سکتی بلکہ ہم کو انتظار کے
 بعد تحقیق کرنی چاہیے۔ اور ان سے ملنا چاہیے یا کم از کم خط و کتابت
 کرنی چاہیے۔ پس یا تو وہ اس بات کا اقرار کر لیں گے یا انکار کریں گے۔

لے آج کل کے علما کو امام حسن بصری کے ارشاد میں غور کرنا چاہیے۔ افسوس بہت اس

طریقہ کو بالکل چھوڑ دیا ہے الاما شاء اللہ۔

مترجم

اگر وہ اس بات کا اقرار کر لیں (جو کہ ان کی نسبت ہم کو پہنچی تھی) تو کوئی صورت اس کے مسلک کی صحیح اور عموماً ہونے کی اپنے ذہن تلاش کرنی چاہیے اور اس کو علما کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اگر علما مسلک کو کسی صورت سے صحیح تسلیم کر لیں تو ہمیں بھی اس کا قائل ہو جانا اور اگر علما اس کے مسلک کو کسی صورت سے ناپسند کریں اور سب سب اس سے انکار کریں تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ہم عصر اس کے کیا کرتا ہے اگر وہ اپنی غلطی سے انکار کرے تو ہم کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہیے کیونکہ اب وہ اپنے دین کی طرف رجوع کر چکا اور اگر اپنی اس غلطی ہی پر جا رہے تو اس وقت ہم کو اس کی بات کی اشاعت جائز ہوگی (اور یہ کہنا جائز ہوگا کہ فلاں شخص نے اس مسئلہ میں غلطی ہے مگر یہ اشاعت محض) اس شخص پر اور اس کے متبعین پر شفقت ظاہر کرنے کے لئے ہونی چاہیے (کہ شاید اس طرح وہ اپنی غلطی سے رجوع کرے یا اگر اس نے رجوع نہ کیا تو مسلمانوں کو تو اس کی غلطی کا علم ہوگا تو وہ اس غلطی سے محفوظ رہیں گے) بغض و عداوت اور شفاء غیظہ طریقہ سے اس کی غلطی کا اظہار نہ کرنا چاہیے (اور سمجھدار شخص دونوں میں بخوبی امتیاز کر لے گا) اور اس بات کی آج کل لوگوں میں بہت کمی ہے کیونکہ آج کل ہم عصروں میں حسد اور کینے بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اگر کسی ہم عصر کی نسبت کوئی بات سنتے ہیں تو اس کی تحقیق نہیں کرتے (فوراً اس کے درپے ایذا ہو جاتے ہیں) اور تحقیق نہ کرنے کا سبب یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ مبادا تحقیق کے بعد یہ بات کہیں غلام ثابت ہو جائے تو پھر وہ غرض نفسانی یعنی ایذا رسانی حاصل نہ ہو سکے۔

آج کل لوگ جھوٹ باتیں کثرت سے سنتے ہیں کیونکہ لوگوں کی آبرو
 اٹھانے سے آج کل احتیاط بہت کم کی جاتی ہے۔ سیدی عبدالعزیز
 نبی رحمتہ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوتا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے
 اس سے (شفقت کے ساتھ) فرما دیا کرتے کہ اے بھائی تو نے میرے
 وہ اپنی پشت پر کیوں لادے۔ تم کو وہی گناہ بہت کھتے جو تم خود اپنی
 تپ پر پہلے سے لادے ہوئے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی آبرو میں
 نے کا ادنیٰ نقصان یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ اس غیبت
 نے والے کے نیک اعمال میں پورے فحشار ہوں گے اگر ان میں سے
 کبھی لگے کہ میں تو اس غیبت کے بدلے اس شخص کے سارے اعمال
 ساگا اور اس کے بغیر راضی نہ ہوں گا تو اس غیبت کرنے والے کے
 رے اعمال و لادے جائیں گے۔ پس جو شخص کہ ایک مجلس آدمی
 اپنے اعمال میں با اختیار بنا دے اس سے بڑھکر بیوقوف بھی کوئی
 گا اور یاد رکھو بعض دفعہ عالم اپنی تصنیف میں کوئی بات لکھتا ہے
 پڑھاتے ہوئے کہتا ہے پھر اسے بعد میں یا اسی مجلس میں رجوع کرتیا
 ہے۔ پس کسی دیندار کو ایسی بات کی نسبت اس عالم کی طرف اس
 وقت تک جائز نہیں جب تک کہ وہ اس سے دوبارہ مراجعت نہ
 لے اور یہ نہ معلوم کر لے کہ اس وقت اس کی کیا رائے ہے اور اب
 کے علم میں اس مسئلہ کے متعلق کیا بات ہے اور اس بارہ میں بہت
 گتباہ ہو گئے ہیں کہ بعض مصنفین کی طرف سے انہوں نے وہ
 میں شائع کر دیں جن سے کہ وہ رجوع کر چکے تھے اور تحریر کر کے
 ان کی طرف وہ باتیں منسوب کر دیں جن کے اعتقاد و عمل سے وہ بالکل

بری تھے۔ چنانچہ خود مجھے یہ واقعہ پیش آیا کہ چند مسائل میری طرف سے مصر میں مشہور ہو گئے جن کا مجھے علم و شعور بھی نہ تھا اور نہ مجھے اگر شہرت کا پتہ پہلے پہل چلا اور کسی نے بھی مجھ سے ان مسائل میں مراجعت نہیں کی۔ واللہ غفور الرحیم۔

عہد (۱۸)

(اخذ علينا الصود) ان لا ناكل من لمسايح

على الوجه الذى يعمله الناس فيها اليوم من الحيلة فانه
معدود عند العارفين من جملة اكل اموال الناس بالباطل وذلك
لان الدكان الذى يؤجر للجزارة او المعصرة التى تؤجر للمعاصرى كل يوم ثلاث
ثين نصفاً مثلاً لو اذ تو فر ما كان ياخذها صاحب جملة الوزر ما اعطى
الجزارة والمعاصرى فى كراء الدكان او المعصرة كل يوم ثلاثين نصفاً ولو
حبس وضرب وان شككت فى قولى فحرب وكان صاحب المسروح يقول
للجزارة اعطنى ما كان اصحاب الوزر ياخذونه منذ واشى مكا انهم
ولكن من اراد الحل فليشته الذبيحة على ذمته او السمسم بال حلال
لا يما اجتماع عنده من مال المسروح ثم يذبح على ذمته ويعصر السمسم
على ذمته والله اعلم حكيم ه

لہ اس عہد کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آیا اس لئے بعینہ نقل کر دیا گیا اہل علم سے اس میں
غور فرمائیں اگر کسی کو صحیح مطلب منکشف ہو جائے احقر کو مطلع فرما کر سنون فرمائیں۔ اس میں
علامہ کے اپنے زمانہ کی کوئی خاص صورت معاملہ کی ناجائز تبتائی ہے۔ وہ صورت معاملہ سمجھ
میں نہیں آئی کہ کس طرح ہوئی تھی اس لئے تکلف کر کے ترجمہ کی بھی حاجت نہ سمجھی و ما اناس
المتکلفین۔ مترجم

عہد (۱۹)

مال وقف سے ضیافت قبول نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اس زمانہ میں مال وقف سے ضیافت قبول نہ کریں کیونکہ پہلے زمانے میں کاشتکار اپنے مشائخ و اساتذہ کی

لہ اس کی صورت یہ معلوم ہوتی ہے کہ مصر وغیرہ میں علماء کے لئے زمینیں وقف ہیں جو کاشتکاروں کو لگان پر دی جاتی ہیں اور لگان وصول کر کے اس میں سے علماء مشائخ کی تنخواہیں دی جاتی ہیں تو ان زمینوں کے کاشتکار کبھی ان علماء و مشائخ کی ضیافت و دعوت بھی کیا کرتے تھے چونکہ یہ رواج عام ہو گیا تو ایک زمانے میں مثل لگان کے دعوت بھی کاشتکاروں کے ذمہ ضروری سمجھی جانے لگی۔ پہلے زمانے کے علماء تو دعوت قبول کر کے ان کے ساتھ احسان و سلوک بھی کر دیتے تھے۔ علامہ کے زمانے میں چونکہ اس کا رواج عام تھا اس لئے دعوت کو کاشتکاروں کے ذمہ ضروری سمجھا جاتا تھا اور اس کا بدلہ احسان و سلوک سے کوئی نہ کرتا اور ظاہر ہے کہ رواج پڑ جانے کے بعد خلوص نہیں رہا کرتا ضرور گرانی ہوتی ہے اس لئے اس سے بچنے کا عہد لیا گیا آج کل یہی اس کی ایک نظیر موجود ہے۔ بعض دیہات میں طلبہ کی دعوت دو سال کے زمانے میں بالالتزام ہوتی ہے جس میں سارا گاؤں شریک ہو کر سامان کرتا ہے اول اول تو خلوص سے شروع ہوتی ہے پھر التزام کی وجہ سے ضرور گرانی ہوتی ہے اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے۔

مترجم

خدمت میں زمین وقف سے ضیافت دہرایا اس لئے بھجوتے تھے کہ وہ
مشائخ وغیرہ بھی ان کے ساتھ احسان و سلوک کرتے رہتے تھے۔ کبھی
ان کو کپڑے دیدیتے کبھی اور کوئی چیز دیدیتے اور ان کل یہ بات اس
طرح مفقود ہوئی ہے گویا پہلے زمانے میں اس کا وجود ہی نہ تھا۔ پس
آج کل دیندار عالم یا فقیر کو زمین وقف کے کاشتکاروں سے ضیافت
قبول نہ کرنی چاہیے مگر یہ کہ سلف کی طرح خود بھی ان کے ساتھ احسان
کرتا رہتا ہو یا قیمت ادا کر کے پھر قبول کرے اگر ایسا نہ کیا تو اس نے
حرام مال کھایا اور جو گوشت کہ حرام مال سے نشوونما پائے جہنم اس کے
لئے زیادہ مناسب ہے اور اس عہد پر عمل آج کل بہت ہی کم ہو گیا
اور دیکھنے والے مشتبه مال کھانے میں ایک دوسرے کی تقلید کرنے
لگے۔

عہد (۲۰)

اگر چاندی سونے کے ڈھیر پر گزر ہو تو اس میں سے ایک
دن کی خوراک سے زیادہ نہ لیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اگر ہم چاندی سونے کے ڈھیروں پر
گزریں جن کا نہ دنیا میں کوئی مطالبہ کرنے والا ہو نہ آخرت میں اس
کا کوئی حساب ہو تب بھی اس میں سے بجز اس دن کی خوراک کے زیادہ
نہ لیں اور اگر کوئی گدھا سونے سے لدا ہوا ہمارے گھر میں گھس آئے
تو ہم کو چاہیے کہ اس کو نکال دیں اور گھر کا دروازہ بند کر لیں اور اپنے
لئے اس میں سے کچھ نہ لیں۔ البتہ کسی دوسرے کی نیت سے لے لیں تو
مضائقہ نہیں۔ سیدی ابوالحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے
تھے کہ دنیا ابلیس کی بیٹی ہے پس جو کوئی ضرورت سے زیادہ دنیا لیکا
وہ شیطان کا داماد بن جائے گا اور اس کے پاس شیطان کی آمد و
رفت اپنی بیٹی کی وجہ سے زیادہ ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ لینے کی مثل
دنیا کی آرزو کرنا بھی ہے کیونکہ آرزو کرنا مثل پیغام بھیجنے کے ہے اور
پیغام بھیجنے کے بعد بھی داماد خسر میں ملاقات اور آمد و رفت عادی
ہونے لگتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس نے ابلیس کی بیٹی سے نہ
نکاح کیا نہ اس کو پیغام بھیجا ابلیس اس کے پاس نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ

انبیاء علیہم السلام کے پاس شیطان نہیں پہنچ سکتا اور اس عہد پر پوری طرح عمل کرنے والوں میں سے فضیل ابن عیاض اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیر ہم تھے اور اس عہد سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ فقرار کا ملین کیمیا بنانے اور مطالب و مقاصد بتلا کر روپیہ پیسہ لینے سے مستغنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ بے محنت و مشقت ملنے والے سونے کے ڈھیروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ان میں سے کچھ نہیں لیتے تو ان کی نسبت کیونکر یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی جانوں کو کیمیا بنانے کے لئے جڑی بوٹیوں یا دھونے کی دوائیں خریدنے کی یا مقاصد و مطالب کے لئے مٹی کھودنے کی مشقت میں ڈالیں گے تاکہ اس ذریعہ سے یہود و نصاریٰ کے گندے مال اور ان کی خیرات وصول کریں جو کہ مطالب معلوم کرنے کے لئے الگ رکھتے ہیں۔ اور اسے عزیز خوب سمجھ لے کہ اس عہد پر عمل کرنا درودِ شریف کے اخلاق میں سے ایک ادنیٰ بات ہے کیونکہ وہ آخرت کی محبت صحیح طور پر اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ دنیا سے بے رغبت نہ ہو جائیں جیسا کہ دنیا کی محبت کامل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے ماسوا سے بے رغبت نہ ہو جائیں۔ اس بات کو سمجھ لو اور اولیاء اللہ میں سے جو کوئی اس عہد کے ساتھ موصوف ہونے کا اظہار کرے اس کا ادب لازم سمجھو کیونکہ انشاء اللہ وہ سچے ہوگا اور اس کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو کہ یہ قیاس تمہارا غلط ہوگا (کارپا کاں راقیاس از خود گیر)۔

عہد (۲۱)

اپنے دل کو دنیا کی طرف متوجہ نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم اپنے دل کو دنیا کی طرف متوجہ نہ کریں اور اگر کسی کے ذمہ ہمارا دین ہو تو اس کے مطالبہ کی فکر نہ کریں کیونکہ آخر وہ کس کا بندہ ہے اور کس کی امت میں ہے۔ خدا اور رسول کی عظمت کا خیال کر کے کسی مسلمان سے تقاضہ نہ کرنا چاہیے۔ ہاں جو کوئی بدوں مانگے ادا کر دے اس سے لے لینا چاہیے اور خرچ کر لینا چاہیے اور جو نہ ادا کرے اس سے دنیا و آخرت میں مطالبہ نہ کرنا چاہیے۔ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ایک رفیق نبوت سے پہلے حضرت خدیجہ کے اونٹ اور بکریاں چرایا کرتے اور وہ رفیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ ہماری اجرت کا مطالبہ خدیجہ سے کیجئے تو حضور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے۔ سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر کو چاہیے کہ مدیون سے مطالبہ قرض کا اس نیت سے کرے کہ اچھا ہو یہ شخص مواخذہ آخرت سے چھوٹ جائے۔ اس نیت سے مطالبہ نہ کرے کہ میرے پاس روپے آئیں گے تو میں ان سے راحت پاؤں گا اور اگر کسی کی اس قدر ہمت ہو کہ مدیون سے اس

دین کو معاف کر سکے تو وہ مواخذہٴ آخرت سے بچانے کی نیت سے بھی مطالبہ نہ کرے (بلکہ معاف ہی کر دے) اور سیدی علی خواص جب کسی پر اِن کا ایک درہم بھی قرض ہوتا تو مطالبہ میں بہت سختی کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں سختی اس لئے کرتا ہوں تاکہ یہ شخص لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی نہ کیا کرے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب بندہ مقامِ عبدیت میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو ناگوار سمجھنے لگتا ہے کہ آخرت میں اللہ کے بندوں میں سے کسی پر بھی اس کا کوئی حق ہو۔ اور مقامِ عبدیت والا جب کسی وقفِ دیگر کا متولی ہو تو اس پر واجب ہے کہ اپنے حقِ تولیت کو ساقط کرے (یعنی اس کا معاوضہ کچھ نہ لے) یا اپنا کوئی نائب مقرر کرے جو مالِ وقف کو قاعدہ کے موافق وصول کرے مگر آمد و خرچ کی طرف خود اپنی توجہ صرف کرے تاکہ مصالحِ وقف ضائع نہ ہوں واللہ واسعٌ علیم۔

عہد (۲۲۲)

دنیا اور اس کی لذت کی طرف رغبت سے نہ دیکھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ دنیا اور اس کی شہوات و لذات کی طرف بے رغبتی کی نگاہ سے دیکھا کریں۔ رغبت کی نگاہ اس کی طرف نہ کیا کریں۔ کیونکہ دنیا اس بوسیدہ ہڈی کی مانند ہے جس پر بہت سے کتے چھینا جھپٹی کر رہے ہوں جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ پس جو کوئی دنیا میں رغبت کرے گا ضرور نجاست سے آلودہ ہو جاوے گا اور اس کو کتے کاٹیں گے اور اس پر دانت نکالی کر بھوکیں گے۔ پھر بڑی مصیبت جھیلنی پڑے گی۔ اور حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے جب سے کہ دنیا کو پیدا فرمایا ہے ایک بار بھی اس کی طرف نظر نہیں فرمائی۔ یعنی دنیا اور طالبان دنیا کی طرف خوشی اور رضا کے ساتھ توجہ نہیں فرمائی۔ یہ مراد نہیں کہ تدبیر و ارادہ کے طور پر بھی نظر نہیں فرمائی کیونکہ مدبر و خالق تو دنیا کے بھی حق تعالیٰ شانہ ہی ہیں۔ خوب سمجھو اور حدیث میں ہے کہ دنیا حق تعالیٰ شانہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں پس عارف حق تعالیٰ شانہ کے اخلاق کے ساتھ موصوف ہونے اور انبیا و اصفیا کے اخلاق سے متصف ہونے کی وجہ سے دنیا کی طرف کبھی

محبت سے نظر نہیں کیا کرتا۔ وہ دنیا میں تصرف کرتا ہے اور تدبیر کے ساتھ خرچ وغیرہ کرتا ہے مگر دل اُس سے خالی ہوتا ہے۔ اور اے عزیز جو شخص اس عہد پر پوری طرح عامل ہو گا وہ کبھی اپنی دی ہوئی چیز کو زیادہ نہیں سمجھے گا خواہ جس کو وہ چیز دی گئی ہے وہ اُس کا مستحق ہو یا نہ ہو۔ کیونکہ جو چیز پھر کے پر سے بھی کم ہے جب اُس کو تمام اہل زمین پر تقسیم کیا جائے بادشاہوں پر بھی اور غریبوں پر بھی تاجروں پر بھی اور بازاریوں پر بھی تو ہر شخص کو جو حصہ ملے گا اُس کی مقدار ہی کیا ہوگی جو عارف کی نظر میں اُس کی کچھ عظمت ہو کہ اُس میں بخل کرے یا اُس کو گھر میں اٹھا کر بند کر کے رکھے۔ اسی طرح اس عہد پر پوری طرح عمل کرنے والا زہد کو کچھ بڑی چیز نہ سمجھے گا کیونکہ اُس پھر کے پر میں سے جس قدر اس کے حصہ میں آیا ہے وہ تو اتنا حقیر و قلیل جزو ہے کہ آنکھ سے نظر بھی نہیں آسکتا تو اُس کا لینا اور چھوڑنا ہی کیا۔ پس گویا زہد ایک مسدوم چیز میں زہد کر رہا ہے اس کو خوب سمجھو۔ واللہ غنی حمید۔

عہد (۲۳۳)

اپنی زمین کا لگان شاہی لگان کے برابر مقرر نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہمارے پاس کچھ زمینیں وغیرہ ہو تو ہم شاہی لگان کے برابر لگان مقرر نہ کریں بلکہ اپنے مرتبہ کے موافق اس سے کم لیا کریں۔ بادشاہ کے ادب کی وجہ سے (ایسا ہی کرنا چاہیے) اور اس ادب کی رعایت کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا بجز شیخ، فضل الدین رحمۃ اللہ کے کہ اپنے کارندہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ خراج شاہی سے ہماری زمین کا خراج کم لیا کرو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے ان کو خراج شاہی کے برابر لگان دیا تو آپ نے زائد واپس فرما دیا اور کہا کہ فقیر کو اس بارہ میں بادشاہ کی برابری نہ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کو تو خدا نے بندوں کی گردنوں اور زمینوں کا مالک بنایا ہے۔ فقیر کو تو نہیں بنایا اور حق تعالیٰ شانہ نے مجھے بھی اس عہد پر اپنی زمین کی آمدنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کا بڑا احسان ہے۔

وللہ الحمد۔

عہد (۲۴)

اپنے نفس کے ساتھ اس قدر مجاہدہ کریں کہ ظاہر و باطن
یکساں ہو جائے

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے نفس کے ساتھ ریاضت و
مجاہدہ اس قدر کریں کہ ہمارا ظاہر و باطن یکساں ہو جائے کہ
جیسے ہم ظاہر میں نیک اعمال کرتے ہیں اسی طرح دل کو بھی امراض
باطنہ سے پاک صاف رکھیں) اور اس میں ہرگز سستی نہ کریں
(بلکہ ظاہر سے زیادہ باطن کے سنوارنے میں کوشش کریں) اور
اس عہد پر عمل کرنے کی زیادہ ضرورت اس لئے ہے تاکہ ہم صفت
نفاق سے پاک صاف ہو جائیں (کیونکہ جو شخص ظاہر میں نیک اور
باطن میں بد ہو وہ بھی ایک طرح کا منافق ہے) نیز اس کی اس لئے
بھی ضرورت ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو گویا ہم نے لوگوں
سے تو شرم و حیا کی (کہ ان سے اپنی برائیوں کو چھپایا) اور خدا
سے شرم نہ کی (کہ دل میں برائیوں کو جگہ دی کیونکہ وہ تو دل کی حالت
کو بھی ویسے ہی جانتے ہیں جیسے ظاہری حالت کو پس اگر ہم کو حق
تعالیٰ سے شرم و حیا ہوتی تو ہم ظاہر و باطن دونوں کو گناہوں سے
پاک کرتے) حضرت علیہ السلام نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

کو ایک وصیت یہ بھی فرمائی تھی کہ اس بات سے (ہمیشہ) بچو کہ تم ظاہر میں تو خدا کے دوست بنو اور باطن میں دشمن (اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ظاہر میں اولیاء اللہ کے کام کرتے رہو اور دل میں تکبر و حسد وغیرہ لئے بیٹھے رہو جو کہ دشمنانِ خدا کے کام ہیں۔) اس کو خوب سمجھ لو اور اس پر اچھی طرح عمل کرو خدا تعالیٰ تم کو ہدایت کرے۔

عہد (۲۵)

اپنے فیض اور توجہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور جائز گفتگو میں شامل کر دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب دسویں صدی کا نصف ثانی داخل ہو اور ہمارا فیض باطنی جاری ہونے لگے (اور یہ بات علامہ کے مشائخ کو کشفی طور پر معلوم ہو گئی ہوگی کہ ان کا فیض باطن فلاں وقت میں جاری ہوگا اس لئے عہد میں وقت کو بھی بیان فرما دیا) تو ہم اپنے فیض اور توجہ کو کھانے پینے کی چیزوں میں اور ہر جائز گفتگو میں شامل کر دیں تاکہ جو اللہ کا بندہ ہمارا کھانا کھائے یا پانی پیے یا بات سنے اس پر ہماری توجہ کا اثر اس طرح پڑ جائے کہ وہ مجبور نہ ہو جائے (کیونکہ ایسا تصرف جس سے مرید مجبور ہو جائے، خلاف سنت ہے۔ انبیاء علیہم السلام

کا یہ طریقہ نہ تھا اور حقیقت توجہ کی یہ ہے کہ دل سے دعا اور آرزو کرنا
 کہ فلاں شخص کی حالت درست ہو جائے یا اس کو نسبت مع اللہ حاصل
 ہو جائے اور اپنے دل کو اس کی طرف متوجہ کر دینا تاکہ شیخ کے دل
 کے انوار مرید کے دل میں پہنچ جائیں کبھی اس توجہ قلبی کا اثر مشائخ کے
 کھانے پینے کی چیزوں میں اور ان کی باتوں تک میں سرایت کر جاتا ہے
 کہ جو شخص ان کو استعمال کرتا یا سنتا ہے اس کو نسبت مع اللہ حاصل
 ہو جاتی ہے حضرت علامہ کی یہی شان معلوم ہوتی ہے (تو یہ چیزیں
 قائم مقام شیخ کے ہو جاتی ہیں۔) کیونکہ شیخ کی توجہ اور فیض ان میں
 رکھی ہوئی ہیں ان کے استعمال سے وہی فائدہ حاصل ہو گا جو کہ خود
 شیخ کے متوجہ ہونے سے حاصل ہوتا (سیدی ابراہیم مبتولی رحمۃ اللہ
 کا یہی طریقہ تھا جب کوئی شخص خانقاہ میں آتا اور دریافت کرتا
 کہ حضرت شیخ کہاں ہیں تو آپ اس کو مٹھلاتے اور چوہدار کو حکم فرماتے
 کہ اس کے سامنے کھانا رکھو پھر فرماتے کہ شیخ یہ ہے۔ اس سے بعض لوگوں
 کو یہ گمان ہوتا کہ حضرت شیخ بطور عزت کے ایسا فرما رہے ہیں۔ ان کا
 گمان یہ ہے کہ خانقاہ میں اکثر لوگ صرف کھانے ہی کے واسطے آتے
 ہیں حالانکہ حضرت شیخ بطور مذاق کے یہ بات نہ فرماتے تھے بلکہ وہ
 واقعی بات کہتے تھے۔ کیونکہ مطلب آپ کا یہ تھا کہ شیخ سے مقصود
 کیا ہے۔ توجہ اور فیض فقط۔ سو یہ چیزیں شیخ نے کھانے پینے کی چیزوں
 میں رکھ دی ہیں تو وہ کھانا پانی گویا کہ شیخ کی جسم و روح کی حقیقت
 کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اسی واسطے سیدی ابراہیم مبتولی رحمۃ اللہ
 علیہ فرمایا کرتے تھے (ما شیخ الا القیامت) کہ ہمارے یہاں تو شیخ لقمہ
 ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمین۔

عہد (۲۶)

جب تک بستی میں اپنے سے زیادہ کوئی محتاج معلوم ہو اس وقت تک اپنی ذات کے لئے کوئی ہدیہ و صدقہ قبول نہ کریں (ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم اپنی ذات کے لئے کوئی ہدیہ یا صدقہ ایسی حالت میں کسی سے قبول نہ کریں جب کہ ہم جانتے ہوں کہ ہماری بستی میں ہم سے زیادہ بھی کوئی اس کا محتاج ہے۔ اسی طرح ہم ایسے شخص کا بھی ہدیہ قبول نہ کریں جو اپنے پڑوس یا عزیز قریب کو چھوڑ کر ہم کو کچھ دینا چاہے۔ باوجودیکہ ہمارا گھر اس سے دور ہے (اس لئے کہ ہم اس کے ہمسایہ بھی نہیں ہیں) اور اس کو ہم سے کوئی قرابت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم اس کے پڑوسیوں اور عزیزوں سے زیادہ محتاج ہوں (تو اس وقت لینے میں کوئی مضائقہ نہیں) غرض ہم کو کسی سے کوئی شے بدون سخت ضرورت کے نہ قبول کرنا چاہیے اسی طرح ہم کو چاہیے کہ کسی سے کوئی چیز اپنے نفع کی نیت سے قبول نہ کریں بلکہ اس شخص کو ثوابِ آخرت پہنچانے کی نیت کرنا چاہیے اور ان تینوں عہدوں پر کوئی عمل نہیں کر سکتا بجز اس شخص کے جو مقامِ زہد کو صحیح طور پر طے کر چکا ہو اور اس کی نظر میں دنیا سے دین زیادہ عزیز ہو۔

واللہ غنی حمید -

عہد (۲۷)

ریاست اور سرداری کے کاموں میں اپنے بھائیوں پر
پیش قدمی نہ کرنا چاہیے

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو کام ریاست اور سرداری کے
ہیں (مثلاً مشیخت، امامت اور تدریس وغیرہ) ان میں ہم کو اپنے
بھائیوں کا تابع بننا چاہیے۔ ان کاموں میں اپنے بھائیوں پر پیش قدمی
اور سبقت نہ کرنا چاہیے۔ مگر اس صورت میں کہ وہ خود ہی ہم کو
آگے بڑھانا چاہیں یا ہماری پیش قدمی کرنے میں دوسروں کے اوپر
سے بلا و مشقت دفع ہوتی ہو یا ہماری وجہ سے لوگوں کو نیک کاموں
کی طرف رغبت زیادہ ہوتی ہو تو اس وقت ہم کو پیش قدمی کرنا مناسب
ہوگا۔ کیونکہ حق تعالیٰ شانہ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو کہ
ایسی نیت سے نیک کاموں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ سیدی
احمد بن الرفاعی رحمۃ اللہ نے اپنے مرض موت میں ارشاد فرمایا تھا کہ
تم ہمیشہ دم بن کر رہو مرنے نہ رہو کیونکہ سب سے پہلے مرنے پر مار
پڑا کرتی ہے (مطلب یہ کہ سردار پر سب سے پہلے حملے ہوتے ہیں۔
ما تحت پر حملے کم ہوتے ہیں) اگر کوئی شخص تمہارے سامنے مشیخت
ظاہر کرے تم کو اس کا تابع ہو جانا چاہیے (یہ مراد نہیں کہ اس سے

بیعت ہو جاؤ بلکہ مراد یہ ہے کہ تم اس کے ہوتے ہوئے اپنا بازار
 مشیخت گرم نہ کرو اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ وہ شیخ صاحب
 سنت ہو صاحب بدعت نہ ہو) اگر وہ تمہارے سامنے بوسہ دینے
 کے لئے ہاتھ بڑھائے تو تم اس کے پیر چوم لو۔ اس بات کو خوب سمجھ لو
 اور اس پر عمل کرو انشاء اللہ اس کی برکت پاؤ گے اور خدا تعالیٰ تم کو
 ہدایت دے۔

عہد (۲۸)

جس کو ہماری آبروریزی کی وجہ سے جسمانی تکلیف پہنچی
 ہو اس سے ملنا جلنا کم کر دیں

دہم سے عہد لیا گیا ہے کہ جس شخص کو ہماری آبروریزی یا بڑ
 بھلا کہنے کی وجہ سے تکلیف جسمانی پہنچی ہو ہم اس کی راحت کے
 خیال سے اس سے ملنا جلنا کم کر دیں (کیونکہ ہماری ملاقات سے
 اس کو تکلیف ہوگی) اور اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لئے اس
 سے ملنا نہ چھوڑیں کہ اس نے ہم کو ذلیل کیا تھا اس لئے اس سے کیا
 ملیں (تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس شخص نے ہم کو بڑا بھلا کہنے کی وجہ
 سے تکلیف جسمانی برداشت کی ہے وہ جب کبھی ہم کو دیکھے گا تو اس
 تکلیف کے واقعہ کو یاد کر کے اس کے ذہن میں ایک بھری صورت قائم

ہوگی اور اگر وہ چاہے بھی کہ اس کے ذہن میں کوئی بری صورت نہ آئے تب بھی وہ اس پر قادر نہ ہوگا اور یہ بات اکا بر کے حق میں بہت سخت ہے (کہ ان کی وجہ سے کسی کے ذہن میں بری بات یا بری صورت پیدا ہو) تو چونکہ ایسے شخص سے کم ملنا (اس کی رحمت کا سبب ہے تو اس سے زیادہ ملنا) اولیٰ و انسب نہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ملنے سے بری باتیں اس کے دل میں گزریں گی اور یہ اس کے ساتھ بدسلوکی ہوگی۔ پس اے عزیز اپنے دشمنوں سے ملنا جلنا اسی نیت سے کم کرنا چاہیے نہ کسی اور نیت سے۔ واللہ غفور الرحیم۔

عہد (۲۹)

جملہ اقوال و افعال وغیرہ میں توحید خالص حاصل کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جملہ اقوال و اعمال و مملوکات میں توحید خالص حاصل کریں اور کبھی یوں نہ کہیں کہ فلاں چیز ہماری ہے یا ہمارے پاس ہے۔ ہاں بطریق مجاز یا بھولتے زبان سے نکل جائے (تو مضائقہ نہیں) حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا کہ خدا کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ حق تعالیٰ شانہ نے شیئا ارشاد فرمایا

ہے۔ کسی خاص شے کو معین نہیں فرمایا۔ بعض بزرگوں کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دن دعا کی کہ یا اللہ میری مغفرت فرمائیے۔ کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا۔ اچانک ہاتھ نے آواز دی کہ دودھ کے دن کا قصہ یاد کرو۔ اس پر وہ بزرگ شرمندہ ہو گئے اور یاد کیا کہ ایک دن ان کے سامنے دودھ پیش کیا گیا تھا کہ اس کو پی لیجئے تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ مجھ کو ضرر نہ پہنچائے۔ پس حق تعالیٰ نے ان پر اس کلمہ کی وجہ سے گرفت فرمائی۔ کیونکہ انہوں نے ضرر پہنچانے کو دودھ کی طرف منسوب کیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف نہ کیا (غرض جو چیز ہے وہ خدا کی ہے اور جو کچھ ہوتا ہے حق تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے) پھر باوجود اس کے کہ ہر چیز حقیقتاً خدا کی ملک میں ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ شریعت نے جو لوگوں کی چیزوں کا ان کے قبضہ سے نکالنا بدون اجازت کے حرام کر دیا یہ اس عالم دنیا کے انتظام کے لئے ہے کیونکہ اگر یہ حدود و قواعد نہ ہوتے تو نظام عالم (بالکل) بگڑ جاتا اور قوی شخص کمزور کی چیزیں لے لیا کرتا۔ مگر یہ انتظام شریعت حقیقت کے خلاف کسی طرح نہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا حق تعالیٰ شانہ حکم فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ میری کسی چیز پر میرے بندے نے بطریق شرعی قبضہ کر لیا ہے تو اس میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ اس کو بدون اس کی اجازت

کے ہرگز نہ لو۔ اگر بدون اجازت کے لوگے تو میں تم کو (اس حرکت پر) سزا دوں گا۔ پس جو کوئی اس چیز کو قواعد شریعت کے خلاف اس بندے سے لیتا ہے وہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے مواخذہ فقط اس وجہ سے ہوگا کہ اس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی نہ اس وجہ سے کہ وہ بندہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح اس چیز کا مالک ہو گیا تھا۔ خوب سمجھ لو واللہ علیم حکیم۔

عہد (۳۰)

اپنے شیخ میں جو بات نقصان و عیب کی نظر آئے اس کو اپنا عیب سمجھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم کو اپنے شیخ میں جو بات بھی نقصان و عیب کی نظر آئے ہم اس کو اپنا نقصان اور عیب سمجھیں۔ کیونکہ شیخ ہماری حالت کا آئینہ ہے (پس اس کے تمام نقائص کو اپنی طرف منسوب کر کے سمجھنا چاہیئے کہ) یہ حالت شیخ کی نہیں بلکہ اس کے لئے حقیقت میں کوئی دوسری حالت کہ جس کی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہاں اگر ہمارا آئینہ زول (صاف و شفاف) ہو جاتا تو ہم بھی اس کو جان لیتے۔ اسی طرح اگر (ادکار و اشغال کرنے کے بعد) ہمارے (پردہ دل سے) کھانے میں توقف یا دیر ہو

تو ہم کو جائز نہیں کہ اس کا سبب شیخ کی ناواقفیت قرار دیں بلکہ اس توقف کا سبب اپنی کم ہمتی اور سستی کو سمجھیں۔ کتب طب میں ہے کہ بروقت رحم حمل قرار پانے کا سبب ہے۔ توجیب تک کہ مرید کا نفس (خواہشوں اور لذات سے) سرد نہ ہو جائے اور اس میں (بجائے خواہشات حرام کی تپش کے) طلب و اشتیاق محبوب کی سوزش نہ ہو اس وقت تک شیخ سے اس کو کچھ فیض نہ ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو بلکہ بعض خواہشیں بچھ گئیں اور کچھ موجود رہیں تو اس کی مثال گیلی بکڑی کی طرح ہوگی کہ اس میں چنگاری لگانے سے صرف دھواں ہی دھواں اٹھے گا یعنی جھوٹے دعوے اور رعوت و تکبر کی باتیں پیدا ہوں گی جو کہ آج کل جہاں صوفیہ میں شائع ہو رہی ہیں۔ سیدی علی بن وفا فرمایا کرتے تھے کہ شیخ کے حکم کا اتباع مرید پر کبھی دشوار نہیں ہوتا مگر جب کہ وہ اچھی طرح اس کو (دل سے) قبول نہ کرے اور بجا آوری میں ہمہ تن تیار نہ ہو۔ نیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اسی حالت پر رہو گے جس حالت پر اپنے شیخ کو سمجھتے ہو۔ بس اب جو چاہو سمجھو۔ پھر دیکھو کیا نظر آتا ہے واللہ اعلم (مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرید اپنے شیخ کے بارے میں مثلاً یہ اعتقاد کرے کہ اس میں تواضع نہیں ہے تو مرید کو بھی مقام تواضع و عبدیت حاصل نہ ہوگا اور اگر یہ اعتقاد کرے کہ میرا شیخ جملہ مقامات عالیہ پر پہنچا ہوا ہے تو مرید کو بھی جملہ مقامات عالیہ سے حصہ حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ یہ عجیب مضمون ہے سا لیکن اس سے کام لینا چاہیے۔ واللہ یهدی من یشاء الی صراط المستقیم۔)

عہد (۳۱)

اپنے دل میں دنیا کی محبتوں میں سے کسی کو جمنے نہ دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے دل میں دنیا کی محبتوں میں سے کسی کو جمنے نہ دیں۔ خواہ محبت مال کی ہو یا اولاد کی یا محبت ازواج و متاع کی یا کسی دوست کی یا کسی مرغوب شے کی (کسی کو اپنے دل میں جگہ نہ دینی چاہیے) کیونکہ حق تعالیٰ شانہ بڑے صاحب غیرت ہیں وہ اپنے بندہ مومن کے دل میں غیروں کی محبت دیکھنا پسند نہیں کرتے ہاں جن لوگوں کی محبت کا خود حق تعالیٰ شانہ نے حکم فرمایا ہے جیسے کہ انبیاء و ملائکہ صحابہ اور تابعین اور تمام علماء و صالحین و اولیاء کرام تو ان لوگوں کے ساتھ حکم الہی کی بجا آوری کے لئے محبت کرنی چاہیے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ میں جو مشائخ طریقت تعلیم فرماتے ہیں کہ لفظ لا کے ساتھ یہ تصور کرنا چاہیے کہ ماسوائے خدا کی محبت اور سے نکل رہی ہے اس سے مراد وہی محبت ہے جس کا حق تعالیٰ نے ہم کو حکم نہیں فرمایا۔ انبیاء و مشائخ کی محبت کا نکالنا اس سے مراد نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کرتا ہے کیونکہ انبیاء و اولیاء کی محبت وہ تو بعینہ محبت حضرت حق جل مجدہ ہے۔ اس لئے کہ

صوفیہ کرام کی اصطلاح میں محبت غیر سے مراد وہ محبت ہے جس کو وصول الی اللہ میں دخل نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ انبیاء علیہم السلام اور اپنے شیخ اور جملہ اولیاء کرام کی محبت تو حق تعالیٰ کی طرف پہنچانے والی ہے۔ وہ تو حکماً حضرت حق ہی کی محبت ہے) غرض ہم کو نقصان اسی محبت سے پہنچتا ہے جس کا ہم کو حق تعالیٰ شانہ نے حکم نہیں فرمایا (البتہ ازواج و اولاد کے ساتھ اس قدر تعلق و محبت شرعاً ضروری ہے جس کے ذریعہ سے ان کے حقوق ادا کرنے میں سہولت و آسانی ہو اتنی محبت ان کے ساتھ مضر نہیں۔ البتہ جب ان کی محبت کی وجہ سے احکام الہی میں سستی اور فتور ہونے لگے تو اس سے ضرر پہنچے گا) سیدی علی خواں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بسا اوقات تمہارے بیوی بچوں کو حق تعالیٰ اس لئے مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ تمہارے دل میں ان کی محبت جم گئی ہوتی ہے (اس وقت حق تعالیٰ کو تم پر غیرت آتی ہے کہ خدا کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف کیوں متوجہ ہوئے) اور کبھی ان لوگوں کی (زیادہ) محبت کی وجہ سے جن کی محبت کا حکم نہیں فرمایا گیا ہے (خود) تم پر عتاب فرماتے ہیں۔ پس درویش بھی بچتا رہے اور اس کا چاہنے والا بھی بچتا رہے (واللہ اعلم خبیر)

عہد (۳۲)

کتاب اللہ و حدیث نبوی کی حقیقی مراد کو اپنے سمجھے ہوئے مطلب میں منحصر نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اگر کتاب اللہ اور حدیث نبوی کا کوئی مطلب دوسروں کے خلاف ہماری سمجھ میں آئے تو ہم حقیقی مراد کو اپنے سمجھے ہوئے معنی میں منحصر نہ کریں تاکہ دوسروں کے لئے بھی دروازہ فہم کھلا رہے (اس میں تنگی نہ کرنی چاہیے) کیونکہ جب اپنے جیسے انسان کے کلام میں بہت سی باتیں ہماری سمجھ سے باہر رہ جاتی ہیں تو کلام رب العالمین کا کیا حال ہوگا (اس کی بابت کیونکر یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ہم اس کی حقیقی مراد تک پہنچ گئے ہیں) سیدی علی خواں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم عارفین کے کلام کی تفسیر کرنے بیٹھو تو یوں مت کہو کہ ان کی مراد یہ ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ میں اس کا مطلب یہی سمجھا ہوں۔ ہاں اگر کوئی شخص معرفت الہی میں ایسے مرتبہ پر پہنچ گیا ہو کہ اس کو مردان کامل کے مراتب و مدارج کی اطلاع (بطریق الہام کے) ہوتی رہتی ہو۔ (وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ فلاں بزرگ کی اس کلام سے یہ مراد ہے تو اس کو حق ہے اور اس کے لئے یہ بات زیبا ہے) اس مضمون کو اچھی طرح جان لو۔ خدا تعالیٰ تم کو ہدایت کرے۔

عہد (۳۳)

جس قدر حقوق اللہ و حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں ہمیشہ
ان میں نظر کرتے رہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس قدر حقوق اللہ و حقوق العباد
ہمارے ذمہ ہیں ہمیشہ ان میں نظر کرتے رہیں تاکہ یہ بات معلوم ہوتی
رہے کہ ان حقوق کو ہم نے پورا بھی کیا یا نہیں اور اپنے ذاتی حقوق
پر کبھی نظر نہ کریں مگر شکر الہی بجالانے کے لئے ہو تو مضائقہ نہیں
اور اس کی ضرورت اس لئے ہے تاکہ ہم ہمیشہ اقرار کرتے رہیں کہ
حجت الہی ہم پر قائم ہے تو جس قدر گناہ ہم سے صادر ہوئے ہونگے
ان سے توبہ و استغفار کرنے کی ہم کو توفیق ہوگی اور یاد رکھو عارف
کی پہچان یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تم سے زیادہ خدا کو پہچانتا ہوں اور
سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں۔ (معلوم ہوا کہ جس قدر معرفت
الہی بڑھتی جائے گی اسی قدر خوف خدا بھی زیادہ ہوگا)۔ پس
عارف ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ عفو و مغفرت نہ فرمائیں تو
وہ زمین میں دھنسا دیئے جانے کے قابل ہے۔ ایک مرتبہ فقرا کی
ایک جماعت نے سیدی شیخ عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ سے

درخواست کی کہ کوئی نگر امت ظاہر فرمائیے۔ جس سے ہمارا اعتقاد
 پختہ ہو جائے اور آپ سے طریق سلوک حاصل کرنے کا شوق پیدا
 ہو۔ آپ ذرا خاموش ہوئے۔ پھر فرمایا کہ میرے عزیزو کیا ہم
 جیسوں کے لئے آج روئے زمین پر اس سے بھی زیادہ کوئی کرامت
 رہ گئی ہے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو زمین کے اوپر (صحیح و سالم) چھوڑ
 رکھا ہے۔ اندر نہیں دھنسا یا حالانکہ ہم سالہا سال سے زمین میں
 گاڑ دینے کے قابل ہو رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ قسم خدا کی میں جب
 زمین پر چلتا ہوں اور ایک قدم ڈال کر دوسرا اٹھاتا ہوں اور زمین
 کو اپنے پیر کے نیچے بدستور قائم پاتا ہوں تو ہر قدم پر حق تعالیٰ سے
 شرماتا ہوں کہ اُس نے مجھ کو کس قدر مہلت دے رکھی ہے۔ پھر
 فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں سے سوختہ جگر
 کی بو آیا کرتی تھی (کیونکہ خوف الہی سے ان کا جگر پک گیا تھا) تو
 ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ خوف الہی کے بارے
 میں سلف صالحین کے حالات ان کے مناقب میں بکثرت مشہور
 ہیں۔ واللہ واسعٌ علیمٌ۔

عہد (۳۳)

اگر مالدار لوگ کھلم کھلا زکوٰۃ نہ نکالتے ہوں تو ان سے
بدگمان نہ ہوں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اگر ہم مالدار لوگوں کو کھلم کھلا
زکوٰۃ نکالتے ہوئے نہ دیکھیں تو ان سے بدگمان نہ ہوں۔ بلکہ
ان کے ساتھ نیک گمان رکھنے کی کوشش کریں خصوصاً علما و
صلحا کے ساتھ (تو ہرگز بدگمانی نہ کریں) اور کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ جو مال ان کے پاس ہے ان کے اعتقاد میں وہ حلال نہیں
ہے اور جس کو انسان حلال نہیں سمجھتا وہ اس کی ملک میں داخل
نہیں ہوتا۔ اور جو چیز ملک ہی میں داخل نہیں اس میں زکوٰۃ نہیں
ہے۔ بلکہ وہ تو گم شدہ مال کی مثل ہے۔ ایسے مال والے کو علما
سے دریافت کر کے ان کے فتویٰ کے بموجب اس مال حرام میں
عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اس کو خوب سمجھ لو (اور بالخصوص) کسی
عالم کی شان میں زبان درازی کرنے سے ہمیشہ بچتے رہو (کیونکہ
غیبت کرنا گوشت کھانا ہے) اور علما کا گوشت زہر ہے۔ واللہ
غنی حمید۔

عہد (۳۵)

دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم دوست اور دشمن کی پہچان پیدا کریں تاکہ ہر ایک کے ساتھ مناسب برتاؤ کر سکیں۔ اور دوست دشمن کا خاص امتیاز یہ ہے کہ جو شخص تمہاری ان صفات حمیدہ کو مٹانا اور بھگانا چاہے جو لوگوں میں تمہاری شہرت کا سبب بن چکی ہیں۔ مثلاً علم و عمل اور زہد وغیرہ۔ یا ان میں کسی قسم کا خدشہ نکالے اور تمہاری نیت کے خلاف بدل بدل کر ان کو بیان کرے (مثلاً یہ کہے کہ فلاں شخص اس واسطے زاہد بنا ہوا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف رجوع ہوں حالانکہ تم اس ارادہ سے پاک ہو) نیز وہ چاہتا ہے کہ باوجود ان اوصاف کے لوگ تم سے کراہت ہی کرتے رہیں۔ وہ تمہارا دشمن ہے۔ اور جو ایسا نہ ہو وہ تمہارا دوست ہے۔

عہد (۳۶)

اپنے دوست احباب سے پہلے مخالفین کے ساتھ زیادہ
میل جول کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے دوست احباب اور ملنے
والوں سے پہلے زیادہ میل جول اور دوستی و محبت کے ساتھ
ہدیہ وغیرہ بھیجنے کا برتاؤ ان لوگوں کے ساتھ کیا کریں جو ہم سے
کراہت کرتے ہیں اور ہماری تنقیص کے درپے ہیں کیوں کہ اس
میں جس قدر مجاہدہ نفس ہے ظاہر ہے۔ نیز اس صورت سے اس
تنقیص کرنے والے کی کراہت اور عداوت بھی کم ہو جائے گی
اگرچہ کچھ عرصہ کے بعد ہی سہی تو ہم اس کے شر سے محفوظ ہو جائینگے
اور وہ ہماری آبروریزی کے گناہ سے بچ جائے گا۔

شنیدم کہ مردانِ راہِ خدا دل دشمنان ہم نکر دند تنگ
ترا کے پیسر شود این مقام کہ بادوستانت خلافت و جنگ
اور جو لوگ ہم سے محبت کر لے والے ہیں ان کو مدارات وغیرہ
کی چنداں حاجت نہیں کیونکہ ان کو محبت تو پختہ ہو چکی ہے
د مترجم عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ دشمنی کو محبت کے ساتھ بدلنے
کا یہ نسخہ خود حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد فرمودہ ہے۔ ارفع بالقی

ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانه ولی حمیمہ
یعنی بدی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرو تو جو شخص کہ اس میں اور
تمہارے میں عداوت ہو (ایسا ہو جائے گا) کہ گویا بڑا بڑا پکا دوست
ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔

عہد (۳۷)

گنہگاروں کے ساتھ نرمی سے گفتگو کیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ تمام اہل معاصی کے ساتھ نرمی
سے بات کیا کریں اور اپنے بازو کو ان کے لئے جھکا دیں۔ مثلاً
ظلم کرنے والے حکام۔ شرابخوار۔ نشہ باز۔ جواری۔ چوڑگی لینے
والے۔ ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے (ان سب کے ساتھ
نرمی کا برتاؤ کریں) کیونکہ اس طرح وہ جلدی ہمارے مطیع و منقلاً
ہو جائیں گے اور ان کی کچی کے سیدھا کرنے اور توبہ کی طرف
مائل کرنے کا یہ سہل طریقہ ہے۔ جب حضرت داؤد علی نبینا
علیہ السلام کے نفس کو گناہگاروں کے پاس بیٹھنے سے نفرت
پیدا ہوئی تو حق تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اے داؤد جس
کی حالت درست ہے اس کو تو آپ کی ضرورت نہیں اور جس کی
حالت خراب ہے اس کی کچی ددر کرنے سے آپ اعراض کرتے ہیں

تو پھر آپ کو پیغمبر کس لئے بنایا گیا۔ پھر حق تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک گناہ میں مبتلا کر دیا جس پر اُن کو تنبہ ہوا اور حق تعالیٰ سے مغفرت اور معافی مانگی۔ اس کے بعد وہ اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ گناہگاروں کو بخش دے تاکہ اُن کے ساتھ داؤد کی بھی مغفرت ہو جائے اور اس سے پیشتر وہ یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ نافرمانوں پر جلدی عذاب بھیج دیجئے۔ ابن عطاء اللہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ جس معصیت سے ذلت و انکسار (دل میں) پیدا ہو وہ اُس طاعت سے بہتر ہے جو عزت و تکبر پیدا کرے پس اے عزیز! گناہگاروں پر دل سے ہر بان ہو جاؤ۔ اُن کو نرمی کے ساتھ نصیحت کرتے رہو۔ تم اپنے زمانہ میں حکیم وقت ہو جاؤ گے اور اگر تم اپنے دل میں اتنی قوت پاؤ کہ اُن کے ساتھ میل جول کر کے دین پر ثابت قدم رہ سکو تو ایسے لوگوں سے ملتے جلتے بھی رہو۔ اور اگر وہ تم سے نفرت کریں تو تم اُن کے پیچھے پڑے رہو (مگر آج کل علما کو مالداروں کے پیچھے اس طرح نہ پڑنا چاہیے کہ اُن کو یہ خیال ہو جائے کہ ان کو ہم سے کچھ لالچ ہے کہ اس سے لوگوں کی نگاہ میں علم کی ذلت پیدا ہوتی ہے اور بجائے نفع کے ضرر ہوتا ہے۔ امرار کے ساتھ ایسے اعتدال کے ساتھ برتاؤ رکھنا چاہیے کہ دین کی عزت اُن کے قلب میں بیٹھ جائے) پھر آہستہ آہستہ چپکے چپکے گناہوں کی محبت اُن کے دل سے اس طرح نکالتے رہو کہ اُن کو خبر بھی نہ ہو۔ یہاں تک کہ انشاء اللہ تعالیٰ اُن کی کبھی دور ہو جائیگی اگر تم نے اہل معاصی کو چھوڑ دیا اور ان سے نفرت اختیار کی اور

ان کے پیچھے نہ پڑے تو ان کی کچی کو کون درست کرے گا اور گناہوں کی نفرت ان کے دل میں کون بھٹلائے گا۔ بزرگانِ دین کا مقولہ ہے کہ تمہارے بھائی کو سب سے زیادہ تمہاری حاجت اس وقت ہوتی ہے جب کہ گھوڑا اٹھو کر کھا کے اسے گرا دے (پس ایسے وقت میں بھی اگر تم کام نہ آئے تو تم کیسے بھائی ہو)۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی طرف بلائے والے کے لئے گناہگار لوگ مثل گم شدہ قیمتی چیز کے ہیں کہ ان کی تلاش میں علمائے دین کو لگا رہنا چاہیے اگر علما ان کی فکر چھوڑ دیں اور یہ لوگ گمراہی میں بڑھتے رہیں تو اندیشہ ہے کہ علما سے قیامت کے دن حق تعالیٰ اس پر مواخذہ نہ فرمائیں اس کو خوب سمجھ لو۔ خدا تم کو ہدایت کرے۔

عہد (۳۸)

سفر میں اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے شخص کے گھر نہ اتریں

جو مہمان نوازی میں مشہور ہو

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہم دیہات (یا شہر) تک سفر کریں تو اپنے ساتھیوں کو لے کر ایسے شخص کے گھر نہ اتریں جو مہمان نوازی میں اس وقت مشہور ہو بلکہ ایسے شخص کے گھر اتریں جو اس صفت کے ساتھ مشہور نہ ہو اور اس کو بھی جانوروں کے چارہ

وغیرہ کی تکلیف نہ دینا چاہیے دبلکہ یا تو سواری ساکت ہی نہ لیں
 اور اگر لیں تو اس کا انتظام خود کریں۔ خصوصاً اگر وہ مشہور
 بہان نواز کسی ہمارے ہمعصر و رویش کے اعتقاد یا بیعت میں جکڑا
 ہوا ہو (تب تو ہرگز ہم کو اس کے یہاں نہ قیام کرنا چاہیے) تاکہ اس
 کے اوپر سے بوجھ بھگتا رہے۔ کیونکہ مشہور لوگوں کے یہاں بہت
 لوگ قیام کیا کرتے ہیں (تو ہم کو اس کی مشقت کا خیال کر کے اپنا
 بار اس پر نہ ڈالنا چاہیے۔ دوسری مصلحت ایسے شخص کے پاس
 قیام نہ کرنے میں یہ ہے کہ) مبادا ہماری صفاتِ رذیلہ میں سے کوئی
 بات اس کی خواہش و مرضی کے موافق اس کو نظر آئے اور اس
 وجہ سے وہ اپنے شیخ سے بدل جائے تو یہ بہت مناسب بات
 ہے) ہم کو اپنے بھائی کے مرتبہ کا اس کے خاص مریدوں میں لحاظ
 کرنا چاہیے اور ایسی کوئی بات نہ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے
 اس کے مرید ہماری طرف مائل ہوں اور اپنے شیخ سے بدل جائیں
 اور یہ باشتہا چھی طرح جان لینی چاہیے کہ آج کل جس شخص کے
 دسترخوان پر بہت آدمیوں کا ہجوم ہونے لگتا ہے وہ یا تو لوگوں
 کا بار اپنے اوپر سمجھتا ہے یا گھبرا کر کہیں بھاگ نکلتا ہے۔ واللہ
 تعالیٰ اعلم ۵

۵ حضرت حکیم الامت کا طرز عمل ہے کہ جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے
 ہیں ایک خادم سے زیادہ اپنے ساتھ نہیں لیتے اور اگر محبت سے کوئی ساتھ
 ہو جائے تو اس کا کرایہ اور کھالے پینے کا خرچ سب اس کے ذمہ رکھتے ہیں یا اپنے

عہد (۳۹)

جو طالب علم عمل میں کوتاہی کرتا ہو اس کے پڑھانے
سے رُک جائیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس طالب علم میں کوتاہی عمل کی ہو
بھی ہم کو معلوم ہو اس کے پڑھانے سے رُک جائیں اور اس کے
حالی پر رحم کریں اور اس سے کہیں کہ ہمارے سوا کسی اور سے
پڑھنے ایسے ہی اگر ہم کو اپنے اندر سے عدم اخلاص کی برائے تو
عام کے مشغلہ سے باز رہنا چاہیے کیونکہ سب سے عمل کو علم پڑھانے
بجز اس کے کہ اس پر خیر آہی قائم ہو جائے اور کوئی شہرہ نہیں اور
اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو شور زمین میں رہتا ہے۔
ہمارے شیخ علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ باعملی کو علم سنا کر لیا
ہے جیسا کہ درخت حنظل کو پانی دینا کہ وہ جس قدر سبز ہوگا اسی

بقیہ ما قبلہ صفحہ ۱۱۸

پاس سے دیدیتے ہیں کہ بازار سے خریدو اور کھاؤ۔ داعی اور نیر بان کے
کا بار ڈالنا بہت ہی ناگوار سمجھتے ہیں۔ ہاں کہیں بہت ہی بے شکلی اور نکوس ہوتو
بعد اصرار نیر بان کے منظور فرمائیے ہیں۔ مگر بہت کم یہ باتیں قابل قدر ہیں۔ ہزار
کرامات بھی ان کی بانیاں ہیں۔ واللہ اعلم۔

قدر کڑوا ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے علم کو عمل کے لئے نہ حاصل کیا تو جس قدر اس کا علم بڑھے گا اسی قدر اس میں برائیاں اور عیوب بڑھیں گے۔ طالب علم میں سے کوتاہی عمل کی جو آنے کی سچی علامت یہ ہے کہ ہم اس کو استاد کے سامنے ہے ادب پائیں کہ استاد سے بات چیت کرتے ہوئے وہ اپنی نگاہ نیچی نہ کرتا ہو۔ استاد کے سامنے اس کی تعظیم نہیں کرتا اور پیچھے اس کی حرمت کا پاس و لحاظ نہیں کرتا۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے وظیفے کے لئے یا خاص حجرہ کے لئے یا گھر کے لئے خود کوشش کرتا ہے اور اس کی اولاد سے ان امور میں مقابلہ کرتا ہے (اور اپنے کو ان سے زیادہ مستحق سمجھتا ہے)۔ اپنے شیخ کے کلام کو اپنے فہم (ناقص کی وجہ) سے یا کسی دوسرے کے کلام سے رد کر دیتا ہے۔ شیخ سے (علوم) حاصل کر کے اسی کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا ہے۔ کاہلی کی وجہ سے بے وضو یا حالت جنابت میں بدون غسل کے سو رہتا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ آؤ تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ کر خدا کو یاد کرو تو یہ کہنا اسے گراں گزرتا ہے اگر متولی وقف کے پاس اس کا وظیفہ کبھی رہ جائے تو اس کی شکایت کر کے کچھ یوں میں اس کے روپے خرچ کر دیتا ہے۔ اعمال دینیہ پر تنخواہ لیتا ہے اور کام نہیں کرتا۔ کبھی اکٹھی دو امامتیں یا دو مسجدوں کی خطابت جمع کر لیتا ہے۔ باوجودیکہ دوسروں کو فتویٰ دیتا ہے کہ جو شخص یہ کام خود نہ کرے اس کو ان پر تنخواہ لینا حرام ہے۔ جن باتوں کا پوری طرح ثبوت نہیں ان

کے درپے ہوتا ہے۔ پیٹ پیچھے لوگوں کی نسبت وہ باتیں بیان کرتا ہے جو ان کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ کسی شخص سے کوئی بری بات سن کر بدون تحقیق کے اس کو شائع کر دیتا ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھنے کی آواز سن کر بھی لہو و لعب میں مشغول رہتا ہے۔ مذاق کرتا اور فضول قصے ہانکتا رہتا ہے اور قرآن کے نصائح پر کان نہیں دھرتا بعض دفعہ بیٹھا ہوا اپنے ہمعصروں کی غیبت کرتا رہتا ہے اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا۔ جماعت کی نماز کی طرف اس بات سے بھی اس کو رغبت نہیں ہوتی کہ تنہا نماز پڑھنے سے وہ ستائیس گنی زیادہ افضل ہے۔ حرام اور مشتبہ مال کھانے میں تساہل کرتا ہے۔ اپنے اعضا کو خلاف شرع کاموں سے روکنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ غیبت اور چغلیخوری کو ہلکا سمجھتا ہے اور (بے دھڑک) جو چاہتا ہے کھاتا ہے۔ دنیا پر گرتا پڑتا ہے اور جو کوئی دنیا کو اس سے روکے یا اس کے وظیفہ رکوا اس سے چھین کر خود) لینا چاہے تو اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ طول امل کی وجہ سے یہ خیال کبھی اس کے دل میں نہیں آتا کہ شاید ان ہی ایام میں اس کی موت آجائے۔ دن بھر گدھے کتے کی طرح لغو کاموں میں رہتا ہے۔ اور رات بھر مردہ کی طرح پڑا ہوتا ہے اخیر شب کی گھڑیاں اس پر گزری ہیں اور وہ جنابت کی حالت میں پڑا ہوتا رہتا ہے۔ ذرا بھی اس وقت کا اثر (اس کے دل پر) نہیں ہوتا۔ ہاں ایک درہم یا ایک روٹی کے ہاتھ سے جانے پر غمگین ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پاس دنیا دیکھتا ہے یا جو اس کو

بدایا بھیجتے ہیں ان کی خوشامد کرتا ہے اور غائبانہ ان کو سلام
 بھیجتا رہتا ہے کہ مبادا کبھی وہ اس سے بے فکر نہ ہو جائیں یا بدل
 نہ جائیں۔ کسی مسئلہ میں بحث و مباحثہ کرنے سے کسی کے ساتھ نہیں
 رکنا۔ بالخصوص ایسے مسائل میں جو ابھی تک پیش بھی نہیں آئے
 (حالانکہ ایسے مسائل میں مباحثہ کرنا بیکار ہے)۔ ہمیشہ یہی چاہتا
 ہے کہ ہر مسئلہ میں حق اسی کی جانب ہو اور کسی کی بات حق نہ
 ہو۔ جب کبھی اس کو یہ خبر پہنچتی ہے کہ کسی نے امر اور حکام یا
 بڑے طبقہ کے لوگوں میں اس کا ذکر خیر کیا ہے تو اپنے دل میں
 حلاوت پاتا ہے۔ خصوصاً اگر یہ معلوم ہو کہ ان کے سامنے اس
 کے تقویٰ اور زہد کی تعریف کی گئی ہے اور وہ اس کے پاس
 عقیدتمندی کے ساتھ آنے جانے لگے ہیں (تب تو بہت ہی
 خوش ہوتا ہے) اور اگر کوئی ان لوگوں کے سامنے برائی سے اس
 کا ذکر کر دے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ جس قدر علم میں ترقی
 ہوتی جاتی ہے اسی قدر اس کے کھانے پہننے میں اور اثاث انبیت
 اور اہل و عیال وغیرہ کے لباس وغیرہ میں وسعت اور فراخی ہوتی
 رہتی ہے حالانکہ مناسب یہ تھا کہ معاملہ برعکس ہوتا۔ اس بارہ
 میں تو بحث و مباحثہ کرتا ہے کہ چاشت اور تہجد کی نماز میں کتنی
 رکعتیں اور کون سا وقت افضل ہے مگر خود نہ چاشت پڑھتا ہے
 نہ رات کو اٹھتا ہے۔ اماموں کے اوصاف کی بابت تو گفتگو کرتا
 ہے (کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے) مگر خود امام ہو کر بھی ان صفات
 سے آراستہ نہیں ہوتا (بلکہ) بسا اوقات حرام مال کھاتا ہے (کوئی

اس سے پوچھے کہ) اب وہ تقویٰ کہاں گیا جس کی امام کے لئے شرعاً
 ضرورت بتلاتے تھے اس مسئلہ میں تو خوب گفتگو کرتا ہے کہ جمعہ کی نماز
 کے لئے سویرے جانے کا ثواب اونٹ کی قربانی کے برابر ہے پھر
 گائے کی قربانی کے برابر پھر دنبہ کے برابر پھر (ایسا ہے) جیسا کہ مرعی
 (اللہ کے واسطے دی) یا چڑیا (خدا کے واسطے دی) یا اندھ (خیرات
 کرے) مگر اس ثواب کے فوت ہو جانے پر کبھی غمکین نہیں ہوتا بلکہ
 اس کے بعد بھی ہنستا کھیلتا مذاق اور لہو و لعب اور غیب شیب
 میں مشغول رہتا ہے اور خطیب کے عین خطبہ پڑھنے کے وقت لوگوں کی
 غیبتیں کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ اس پر کس قدر سخت وعید
 آئی ہے۔ جمعہ کے غسل کے بارہ میں بحث کرتا ہے کہ واجب ہے یا
 مستحب اور دوسرے دنوں کے غسل سے افضل ہے یا نہیں مگر اس
 کا اہتمام کبھی نہیں کرنا چاہیے گرنی ہی کے دن ہوں۔ جنازہ کے
 مسائل اور اس کے ساتھ چلنے کے آداب بیان کرتا رہتا ہے، مگر
 خود مثل جانوروں کے ان سے غافل ہے۔ بلکہ بسا اوقات جنازہ
 کے ساتھ جاتے ہوئے ہنسی مذاق اور غیبت کرتا رہتا ہے۔ زکوٰۃ
 فرض ہونے کی مقدار انصاف میں گفتگو کرتا ہے۔ صدقات نافلہ کے
 فضائل بیان کرتا ہے مگر خود ایسا حیلہ کرتا ہے کہ کسی طرف اس کا
 مال پر سال ہی نہ گزرے تاکہ زکوٰۃ واجب نہ ہو۔ پھر زکوٰۃ
 دینا ایک روٹی بھی خیرات نہیں کرتا۔ صدقات کا مال کھاتا ہے
 حالانکہ سوا شرفیاں یا اس سے بھی زیادہ اس کے پاس ہوتی ہیں پھر
 بھی صدقات کے لئے بیجا کوشش کرتا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا و فیوں کے

پاس رکھتا ہے (تاکہ اسے لوگ صوفی سمجھیں) مگر خود صوفی نہیں۔ ذکر اللہ سے زیادہ رات دن بیہودہ اور لغو باتیں بناتا ہے۔ سوا شرفیاں اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی مسلمان بھائی سو روپے اپنی بیوی کے ہر میں دینے کے لئے یا اور کسی کام کے لئے اس سے قرض مانگے تو کبھی نہ دے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی اس کو امانت دار سمجھ کر اپنے منصب کی جگہ قائم مقام کر کے سفر میں چلا جائے تو اس میں خیانت کر کے اس منصب کو اپنے لئے مستقل بنانے کی کوشش کرنے لگے اور ذرا بھی پاک نہ کرے حالانکہ خدا تعالیٰ کا ارشاد بھی پڑھتا رہتا ہے لا تحونوا للہ والرسول وتحنوا اماناتکم کہ خدا ورسول سے خیانت نہ کرو نہ آپس کی امانتوں میں خیانت کرو۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی ایذاؤں کے تحمل کرنے کا ثواب بیان کرتا ہے مگر کبھی ان کی اذیت برداشت نہیں کرتا اور نہ ان کی خبر گیری کرتا ہے۔ عمدہ کھانا یا شوربا وغیرہ اس کے گھر کے تو پڑوسیوں کو کبھی نہیں بھیجتا بلکہ بعض دفعہ حکام کے پاس اپنے پڑوسی کی جھوٹی شکایت کرتا ہے اور دھوٹے گواہ) اور بیہودہ جہتیں قائم کر کے دوسروں کو ضرر پہنچا کر اپنے وقف یا ملکیت میں زیادتی کر لیتا ہے اور رہتے رہتے آدمی کو اس سے علیحدہ کر دیتا ہے باوجودیکہ اس کو اس زیادہ ملکیت کی چنداں ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ عام لوگوں پر تو روزہ کے آداب میں سختی کرتا ہے کہ خواہشات (نفسانی) کو چھوڑ دینا چاہیے اور تمام اعضا کو (خدا کی) مخالفتوں سے بچانا چاہیے۔ مگر خود دن بھر اس کے خلاف (عمل درآمد) کرتا ہے۔ اکثر سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کا چھوڑ دینا

جائز ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ ہر سنت کے بدلے جنت میں ایک درجہ ہے جو اس کے لئے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو جس وقت یہ شخص جنت میں اس درجہ کو طلب کرے گا اس سے کہہ دیا جائے گا کہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ اس سنت کا چھوڑ دینا جائز ہے پس آج تیری یہی سزا ہے کہ اس درجہ سے محروم رہے۔ مہینوں اور دن راتوں کی فضیلت میں گفتگو کرتا ہے کہ کون سا مہینہ افضل ہے اور سال بھر کے دن راتوں میں کون سا دن اور کون سی رات افضل ہے) مگر نہ ان دنوں میں روزہ رکھتا۔ نہ ان راتوں کو اٹھتا ہے بلکہ شب قدر میں بھی مردہ کی طرح پڑا سوتا رہتا ہے حالانکہ شارع علیہ السلام نے ان چیزوں کی فضیلت اس لئے بتلائی ہے کہ ان میں بہترین طاعات ادا کی جائیں اور محرمات و مکروہات سے پرہیز کیا جائے۔ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ حج کو جاتے ہوئے حلال اور پاکیزہ سفر خرچ لے جایا کریں۔ مگر اپنا سفر خرچ ہمیشہ حرام اور مشتبہ مال سے لے جاتا ہے۔ دوسروں کو تو کھانا کھلانے اور راستہ میں پانی پلانے کی رغبت دلاتا ہے مگر خود کسی محتاج کو بھوک اور پیاس سے لب دم دیکھ کر بھی نہ کھانے کو دیتا ہے نہ پانی پلاتا ہے اور یہ حجت نکالتا ہے کہ مجھے خود حاجت ہے (میں دوسروں کو کیسے دوں) مگر یہ کھنے والا خوب سمجھ سکتا ہے۔ باوجودیکہ جانتا ہے کہ صرف ہاتھ سے لین دین کر کے خرید و فروخت کرنے سے بیع فاسد ہوتی ہے اور اس طریقہ کی بیع کر کے کھانا پینا حرام ہے مگر اس پر بھی کبھی زبان سے معاملہ نہیں کرتا (یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ بدون زبان سے معاملہ

کے صرف لین دین سے بیع صحیح نہیں ہوتی مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بغیر زبان سے کچھ کہے ہاتھ کے لین دین سے بھی بیع صحیح ہے۔ مصنف علیہ الرحمۃ چونکہ شافعی المذہب ہیں اپنے مذہب کے موافق کلام فرما رہے ہیں۔ مگر اس میں شک نہیں کہ حنفی کو بھی زبان سے معاملہ کرنا چاہیے تاکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر بھی معاملہ درست ہو جائے۔ کیونکہ اختلافی مسائل میں حتیٰ الامکان اختلاف سے نکلنا مستحب ہے۔ اس مسئلہ میں خوب بحث کرتا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے کسب سے اور ہاتھ کی کمائی سے کھائے مگر خود دین (فروشی کر کے) کھاتا پیتا ہے۔ لوگوں کو تو رغبت دلاتا ہے کہ بیوی کے حقوق ادا کرنا چاہیے اور اس کو تکلیف نہ دینی چاہیے مگر خود بانڈیاں اس کے اوپر لا کر اور بے انصافی کر کے اس کو رنج دیتا ہے۔ لوگوں کو تین طلاق اکٹھی دینے اور حلالہ کے لئے نکاح کرنے سے منع کرتا ہے مگر خود سب کچھ کرتا ہے اسی طرح تمام فقہی مسائل میں غور کرو۔ عزیز من! میں نے تم کو راستہ بتلا دیا ہے کہ ان مسائل کو تم جانتے ہو مگر ان پر عمل نہیں کرتے اس سے تم کو اپنا بے عمل ہونا معلوم ہو جائے گا۔ اب جن باتوں کو میں نے بیان نہیں کیا ان کو تم خود قیاس کر لو کہ شریعت کے بہت سے مسائل ایسے ہی ہیں کہ تم ان کو جانتے ہو اور دوسروں کو بتلاتے بھی ہو اور خود عمل نہیں کرتے عزیز من! تم کو اپنے معاصرین اور اہل زمانہ کی حالت سے دھوکا نہ کھانا چاہئے کہ دنیا میں اخلاص کے بغیر ان کا کام چل رہا ہے اور ان کو منصب

اور ہدایا اور صدقات دیئے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مت سمجھنا کہ آخرت میں بھی اسی طرح ان کا کام چل جائے گا اور بدون اخلاص کے وہاں بھی آؤ بھگت ہوگی) اس میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں اور بدون عمل کے فقط علم حاصل کر لینے ہی سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے سے دنیا (درجہ) وغیرہ حاصل ہوتی ہے۔ مگر وہ عاقل ہے جو اپنی نظر بصیرت کی دونوں آنکھوں سے احوال آخرت میں غور کرے اور جس علم و عمل کو وہاں سود مند نہ پاوے اس کو یہیں چھوڑ دے۔ پھر جب بندہ پر اخلاص غالب نہیں ہوتا اور اپنے علم میں کھوٹ اور نقصان کا مشاہدہ کرتا ہے تو سخت مصیبت کے وقت خدا سے اس طرح دعا نہیں کر سکتا کہ اے اللہ میں اپنے علم کی برکت سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ ہاں جو دیکھ علم تمام اعمال سے بہترین عمل ہے مگر (چونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا علم خالص اللہ کے واسطے نہیں بلکہ) اس میں کھوٹ ملا ہوا ہے اس لئے کبھی اس کے واسطے سے دعا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ اس وقت اگر ہم اس سے کہیں کہ (تم تو یہ کہا کرتے تھے کہ) علم تمام طاعات سے افضل ہے اب وہ تمہاری بات کہاں گئی۔ اب علم کے واسطے سے کیوں دعا نہیں کرتے تو اس کا کوئی بھی جواب اس کے پاس نہ ہوگا (حالانکہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس میں تین شخصوں کا ذکر ہے کہ وہ کسی پہاڑ میں غار کے اندر ہارنٹ سے پناہ لے کر بیٹھے تھے اور غار کے منہ پر ایک بڑا پتھر آ پڑا تھا۔ جس سے نکلنے کا راستہ بند ہو گیا۔ کہ ان

لوگوں نے اپنے خالص نیک عمل کے واسطے سے دعا کی تھی تو وہ پتھر بٹ گیا اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اپنے خالص نیک عمل کے واسطے سے دعا کرنے کو مصیبت کے دفع کرنے میں بہت اثر اور برکت ہے۔ تو بس خالص نیت سے علم حاصل کرنے کی پہچان یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اس کے واسطے سے دعا کرنے کی ہمت ہو (اگر نیت میں فتور ہوگا تو خدا کے سامنے اس کا واسطہ دینے کے لئے کبھی زبان نہ اٹھے گی)۔ یہ تو عمل کی طرف سے بے توجہی کرنے والوں کی ادنیٰ حالت ہے۔ بھلا (انصاف تو کرو) جس شخص میں یہ تمام صفات مذکورہ مجتمع ہوں اس کی تعلیم (کیونکہ گوارا کی جا سکتی ہے اور اس کو پڑھانے لکھانے کا کیسے) حکم دیا جا سکتا ہے۔ خصوصاً اگر طالب علم بڑھاپے کے بھی قریب پہنچ گیا ہو اور (اب تک بھی) اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوئی (ایسا شخص تو ہرگز تعلیم کے قابل نہیں) یہ تو دنیا سے یقیناً خالی ہاتھ جائیگا اس کے ساتھ عمل کا کوئی حصہ بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھو علم کے لئے کوئی ایسی حد مقرر نہیں کہ وہاں پہنچ کر پھر انسان عمل کی طرف رجوع کرے

۱۷ جیسا کہ آج کل طلبہ نے خیال کر رکھا ہے کہ درسیات سے فارغ ہو کر پھر عمل کا اہتمام کریں گے۔ یہ بالکل شیطانی دوسوہ ہے۔ جس کی وجہ سے عمر بھر بھی عمل کی کامل توفیق نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہر چیز کا پہلی بار جو اثر ہوتا ہے پھر نہیں ہوا کرتا۔ جب علم حاصل کرنے کے وقت کسی کام کا ثواب یا گناہ معلوم ہوتا ہے اس وقت دل پر ایک خاص اثر ہوتا ہے اگر اس اثر سے اس وقت کام لیا گیا اور عمل کا اہتمام

حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کی ایسی مثال ہے جیسے کہ لڑنے والا لڑائی کا سامان جمع کیا کرتا ہے دیکھو کہ طالب علم بھی نفس و شیطان کے مقابلہ کے لئے پورے سامان سے تیار ہونا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۸

کر لیا گیا تب تو وہ اثر آئندہ بھی باقی رہتا ہے ورنہ پھر قلب سے ناکل ہو جاتا ہے اور دوبارہ آسانی سے پیدا نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے زمانہ میں تم احادیث و قرآن کی وق گردانی کرتے چلے گئے اور ترغیب و ترہیب کا اس وقت تمہارے دل پر اثر نہ ہو تو آئندہ کیا امید ہو سکتی ہے کہ تم ان سے متاثر ہو گے۔ جب پہلے ہی تم نے یہ خیال کر کے آنکھیں بند کر لیں کہ یہ وقت ان پر عمل کر لے کا نہیں تو عزیز من یہ امید مت کرنا کہ درسیات سے فارغ ہو کر پھر ان کا کچھ بھی اثر تمہارے دل پر ہوگا جب تمہارے نفس نے پہلی ہی بار ان کو ٹال دیا پھر کیا اثر قبول کرے گا۔ آج کل طلبہ نے سمجھ لیا ہے یجوز لطالب العلم مالا یجوز لغیرہ کہ طالب علم کو وہ باتیں بھی جائز ہیں جو دوسروں کے لئے ناجائز ہیں معلوم یہ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث ہے یا کس امام کا فتویٰ ہے۔ کچھ نہیں صرف نفس کی شیطنت ہے۔ یہ ہم نے مانا کہ طلبہ کو تحصیل علم کے وقت نوافل و اوراد کا بہت زیادہ پابند ہونا مناسب نہیں ہوتا اور یہ بھی اس شخص کے لئے جس کو مطالعہ کتب وغیرہ سے نرسنت نہ ملتی ہو۔ مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ طالب علم کو حرام و حلال کا بھی خیال نہ کرنا چاہیے اور بے دھڑک جھوٹ فریب نمیت و شکایت تکبر و حمد عجیب و ریا وغیرہ کا ارتکاب کرنا چاہیے۔ نماز کے ادا و قضا کا بھی اہتمام نہ کرنا چاہیے۔ سورت و نسخ میں بھی شریعت کی پابندی نہ کرنا چاہیے اور غضب یہ کہ اساتذہ ان باتوں کو دیکھتے ہیں اور تنبیہ نہیں کرتے۔ اگر امتحان میں ناکام ہو جائے تو نبرائختیاں کرتے ہیں۔ امتحان میں پاس ہوتا رہے تو پھر اس کے اعمال سے کچھ تعرض نہیں کیا جاتا اور بے تکلف اس کو پڑھاتے رہتے اور سند فراغ سے ممتاز

چاہتا ہے) تو لڑائی کا ارادہ رکھنے والا اگر ساری عمر سامان ہی جمع کرنے میں ختم کر دے تو (اس سے کوئی پوچھے کہ) لڑے گا کب۔ اسی طرح اگر طالب علم ساری عمر علم حاصل کرنے ہی میں صرف کر دے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۲۹

کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بخدا علم کا اصلی امتحان عمل سے ہے۔ جو اس میں پورا اترے اسی کو کامیاب سمجھنا چاہیے۔ میری یہ مراد نہیں کہ مطالب و معافی میں طلبہ کی فہم و یادداشت کا امتحان نہ لیا جائے بلکہ مقصود یہ ہے کہ علم کا جو اصلی امتحان ہے اس کو بھی پس پشت نہ ڈالا جائے۔ بھلا اگر اسی بے عملی کی حالت میں یہ شخص سندرے کر سند و عنط پر بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرنے لگا تو سننے والوں پر کیسا اثر پڑے گا کہ علماء زبان سے تو بہت کچھ کہتے ہیں مگر خود اپنے ہی عمل سے اپنے اقوال کی تکذیب کرتے ہیں۔

مشکلے دارم ز دانشمند مجلس باز پرس تو بہ فرمایاں چرا خود تو بہ کتری کنند
واعظاں کیں جلوہ بر محراب دہبری کنند چوں بخلوت می رسد این کار دیگری کنند

پھر ہدایت کے بجائے ان کو بھی بے عملی میں جرات بڑھے گی۔ اے محترم اور بزرگ قوم! خدا کے لئے اس حالت کا جلدی تدارک کرو۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلکم داع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ یعنی تمہارے میں ہر ایک نگہبان ہے جس سے اس کی رعیت کی بابت سوال ہوگا۔ پس اے حضرات اساتذہ آپ اپنے متعلمین و طلبہ کے نگہبان ہیں اور وہ آپ کی رعیت ہیں۔ پس ان کی عملی حالت سے اگر آپ بے توجہی برتیں گے تو کیا آپ سے مؤاخذہ نہ ہوگا۔ اس لئے ہمیشہ طالب علم کی ہر حالت پر نظر رکھنا چاہیے۔ بہت زیادہ جا سوئی کی تو ضرورت نہیں۔ مگر جب اس کی کوئی بات اندازہ و قرائن یا کسی اور ذریعہ سے معلوم ہو جائے اس پر ضرور تنبیہ کرنا چاہیے۔ بالخصوص اخلاقی کمزوری کی ضرور اصلاح کرنا چاہیے اور واجبات و فرائض کے علاوہ سنن و مستحبات کا بھی اس کو پابند کرنا

تو عمل کس وقت کرے گا (عمل ہی کے وقت تو نفس و شیطان سے مقابلہ ہوتا ہے اگر اسی کی نوبت نہ آئی تو علم سے فائدہ کیا ہوا) میں کہتا ہوں کہ اصل مقصود علم سے بجز عمل کے کچھ نہیں۔ یہ تو بہت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۰

چاہیے۔ اگر چاشت و اشراق کے وقت وہ کم از کم دو رکعتیں پڑھ لیا کرے اور رات کو اٹھ کر تہجد کی دو رکعت پڑھ کر مطالعہ کتب میں مشغول ہو جایا کرے۔ اور حدیث پڑھنے والے بجائے فضول باتوں کے چلتے پھرتے زبان سے درود شریف پڑھتے رہا کریں تو بتلائیے اس سے ان کی تعلیم میں کون سا ہرج ہو سکتا ہے۔ اگر خیال کیا جائیگا تو انشاء اللہ ایسی صورتیں خود بخود ذہن میں آنے لگیں گی۔ جن سے طلبہ میں نور عبادت و حلاوت ذکر بھی پیدا ہو جائے۔ اور تعلیم میں بھی کوئی کمی کسی قسم کی نہ آنے پائے۔ سمجھنے کی بات ہے کہ فہم سلیم اور نور ذکاوت عمل اور تقویٰ سے جس قدر پیدا ہوتا ہے اس کے بدون حاصل نہیں ہو سکتا تو اس کا اہتمام تعلیم کے لئے معین و مفید ہوگا یا مضر۔ میں نہیں خیال کر سکتا کہ اس کو مضر کیوں سمجھا جاتا ہے البتہ باقاعدہ سلوک سے اور صرفیہ کے خاندانی ذکر سے ضرور منع کیا جائے کہ اس سے حالات و کیفیات کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو تعلیم ناقص رہ جاتی ہے۔ مگر جو اذکار احادیث میں وارد ہیں اختصار کے ساتھ ان کی پابندی کرنا اور بلا ناغہ تلاوت قرآن کرتے رہنا وغیرہ یہ تو کسی طرح تعلیم میں ہارج نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو بہت ہی نازیبا طریقہ ہے کہ ناپسندیدہ اخلاق اور عمل سے بے توجہی کے باوجود طلبہ کو سند دے دی جائے کہ قوم کے پیشوا بن جاؤ۔ اونچویشن کم است کو راہبری کند۔ حالانکہ حق تعالیٰ جا بجا علمائے یزد کی بابت لو کا نو یعمون فرماتے ہیں کہ کاش ان کو علم ہوتا۔ اور ہم خود اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ان کی حالت ان کے علم کے خلاف تھی اس لئے حق تعالیٰ نے باوجود علم کے ان کو جاہل شمار

موٹی بات ہے۔ رہا دوسروں کو تعلیم دینا یہ تبعاً مقصود ہے (جس کو آج کل اصل مقصود خیال کیا جاتا ہے۔ بھلا غور تو کرو کہ صحابہ کرام کی جو اس قدر فضیلت ہے کیا وہ بھی درسیات ہی پڑھتے تھے۔ ان

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۱

کیا اور لوکاں کو بعلہون فرمایا۔ پڑھنے والے اس کو مسئلہ بلاغت سمجھ کر بیان کر جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں خیال کرتے کہ اس سے یہ شرعی مسئلہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جس عالم کی حالت اس کے علم کے موافق نہ ہو وہ خدا کے نزدیک جاہل ہے اور اس کی تفصیل احادیث میں دیکھی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل سے بھی بدتر ہے۔ پس اے قوم! سند دیتے وقت یہ تو دیکھ لیا کرو کہ ہم عالم کو سند دے رہے ہیں یا ایسے شخص کو جو شریعت کے نزدیک جاہل ہے۔ بھلا غور تو کرو کہ یہ کتنی سخت بات ہے کہ خدا کی کتاب تو ایک شخص کو جاہل بتلاتی ہے اور تم دنیا کے سامنے سند میں لنبے چوڑے تعریفی الفاظ والقباب لکھ کر اس کو عالم ظاہر کرتے ہو۔ ان هذا الا اختلافہ مگر اس تقریر کا مطلب یہ نہیں کہ عام لوگ علمائے بے عمل کی تحقیر و اہانت کیا کریں۔ نعوذ باللہ ہرگز نہیں بلکہ ان کو مثل بد پرہیز طبیب کے سمجھیں۔ طبیب اگر خود پرہیز نہ کرے گا اپنے آپ مرے گا مگر مریض کو تو اس کے بتلانے کے موافق ہی علاج کرنا چاہیے۔ اگر مریض لے اس کی تدبیر کے موافق عمل کر لیا اس کو تو ضرور شفا ہو جائے گی۔ طبیب ہر حالت میں قابل تعظیم ہی ہے۔ و نیز عالم بے عمل اس وکیل سرکاری کی مانند ہے جو خود قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس خلاف ورزی کا نتیجہ بد خود دیکھے گا۔ مگر چونکہ وہ قانون سے واقف ہے اس لئے مقدمات میں اس کی سائے لینے سے فائدہ ہی ہوگا۔ پس عوام کو تو ان سے پوچھ کر ہی عمل کرنا چاہیے۔ البتہ عالم غلط مسائل بتلاتا ہو اور نفسانی غرض سے جس نے جو پوچھا اسی کے موافق فتوے دیتا ہو اس سے پرہیز کرے

میں کیا بات تھی جس کی وجہ سے وہ تمام افراد امت میں افضل شمار ہوتے ہیں۔ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو پورا قرآن بھی پڑھے ہوئے نہ تھے ان میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے اخلاص اور عمل ہی بہت زیادہ تھا جس کی طرف آج ہم کو توجہ نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرات صحابہ علم و معرفت میں بھی سب سے افضل تھے تو عزیز من وہ علم و معرفت اس قبیل و قال کا نام نہیں ہے۔ وہ تو عمل اور فیض صحبت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

قال را بگذار و مرد حال شو پیش مرد کلمے پامال شو
 اس لئے ہم کو اس شخص کی تعلیم سے ہاتھ روک لینا چاہیے جو اپنے علم کے موافق عمل کا اہتمام نہ کرتا ہو۔ اور اس بات پر نظر نہ کریں کہ شاید حق تعالیٰ آئندہ اس کو عمل کی توفیق عطا فرمادیں۔ تمہارے لئے بھی اور اس کے لئے بھی اسی میں احتیاط ہے کہ اس کو رخصت کرو اور یہ جو بعض حضرات کا قول ہے تعلمنا العلم لغير الله قال ان يكون الا الله کہ ہم نے تو علم غیر خدا کے لئے پڑھا تھا۔ مگر وہ کسی کا نہ ہوا۔ آخر کار خدا ہی کا ہو کر رہا۔ تو یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ نادر صورت

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۳۲

کہ وہ خائن طبیب اور جھوٹا وکیل اور پورا راہزن ہے اور عالم بے عمل اگر صحیح مسئلہ بیان کرتا ہو اس کی باتوں کو سن کر لیا کریں اور ان پر عمل کیا کریں۔ مگر اس کی صحبت اختیار نہ کریں۔ صحبت کسی عالم باعمل کامل متبع سنت کی اختیار کریں تاکہ آخرت کی طرف رغبت اور عمل کا شوق پیدا ہو۔ خوب سمجھ لو۔ واللہ یرہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

مترجم

ہے۔ ایسے نادر واقعات سے عام حکم نہیں لگایا جاسکتا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب ترک تعلیم پر لوگ ملامت کرتے کہ بخدا اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ فقط خدا کے لئے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے گھروں پر خود جا کر پڑھانے مگر ان کا مقصود تو صرف یہ ہے کہ علم حاصل کر کے لوگوں سے بحث و مباحثہ کریں اور ان کے ذریعہ سے معاش حاصل کریں (اس لئے ہم نے ان کو پڑھانا چھوڑ دیا) اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اگر علم کے ساتھ نیت بھی خالص ہو تو کوئی عمل اس سے افضل اور اس پر مقدم نہیں مگر اب تو عمل کے سوا (دوسرے مقاصد) کے لئے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار ایک عالم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ اے جماعتِ علما تم چراغ (ہدایت) تھے تمہاری روشنی روئے زمین پر پھیلتی تھی مگر (اب خود) تمہارے ہی اوپر اندھیرا چھا گیا۔ تم ستاروں کی مانند تھے کہ تمہارے ذریعہ سے جہل کی تاریکیوں میں راستہ ملتا تھا۔ مگر (اب) تم خود (راستہ بھول کر) حیرت میں پڑ گئے۔ کسی کو دیکھو تو حاکموں اور مالداروں کے پاس جا رہا ہے۔ ان کے تخت و فرش پر بیٹھ کر ان کا کھانا کھاتا ہے۔ حالانکہ جانتا ہے کہ یہ کہاں سے (اور کس طریقہ سے) کھاتے ہیں۔ اس کے بعد مسجد میں آتا ہے اور بیٹھ کر علم کی تعلیم دیتا اور لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا ہے حدثنی فلاں عن فلاں۔ خدا کی قسم علم حاصل کرنا ان باتوں کے لئے نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی عالم یا عابد میں یہ بات دیکھو کہ وہ امرا اور اغنیا کی مجالس میں اپنے

تقویٰ اور زہد و بزرگی کا تذکرہ ہونا پسند کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ
 ریاکار ہے اور یہ بھی فرماتے تھے کہ جب تم طالب علم کو ایسا دیکھو کہ
 جس قدر اس کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے اسی قدر دنیا میں بے رغبتی
 اور نماز میں خشوع و خضوع بڑھتا جاتا ہے اس کو پڑھاؤ اور ضرور
 تعلیم دو اور اگر یہ دیکھو کہ جتنا علم بڑھتا ہے اسی قدر قیل و قال و
 بحث و مباحثہ میں ترقی کرتا ہے اور دنیا کی طرف اس کی رغبت بڑھتی
 ہے اس کو تعلیم مت دو اور کعب الاحبار رضی اللہ عنہ جن کی وفات
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ہوئی تھی یہ فرمایا کرتے
 تھے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس وقت جاہل (اور
 کم عقل لوگ) علم حاصل کیا کریں گے اور امرا کے پاس بیٹھ کر غربا
 سے ایسی غیرت کیا کریں گے جیسا کہ عورتیں مردوں سے غیرت کرتی ہیں
 (یعنی غریبوں کے پاس بیٹھنے سے نفرت کریں گے) بس ان لوگوں کو علم
 سے اتنا ہی حصہ ملے گا (یعنی ان کو صرف جاہ مقصود ہوگی اس لئے آخرت
 میں اس علم سے ان کو کچھ نہ ملے گا)۔ اور صالح مری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا
 کرتے تھے کہ طالب علم کے مخلص ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کے
 ہمسرؤں کے سامنے اس کو جاہل کہہ دیا جائے یا ریاکاری و شہرت پسندی
 کی صفت سے بدنام کیا جائے تو اس کا دل خوش ہو اور طبیعت
 میں انشراح پیدا ہو۔ اور ریاکار ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان باتوں
 سے دل تنگ ہو اور طبیعت میں غم و غصہ پیدا ہو اور یہ بھی فرمایا
 کرتے تھے کہ طالب دنیا عالم کے پاس بیٹھنے سے کچھ رہو کیونکہ وہ اپنی
 چکنی چہرے باتوں سے اور اہم عمل کے بعض زبانی جمع خرچ سے علم کی

تعریف کر کے تم کو فتنہ میں ڈال دے گا (کیونکہ تم اس کی باتوں سے اس دھوکہ میں پڑ جاؤ گے کہ عمل کی چنداں ضرورت نہیں صرف معلومات بڑھالینا کافی ہے) اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو اپنے علم سے خوش ہونے کا حق حساب سے فارغ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت یہ معلوم ہو گا کہ وہ علم اس کے لئے نافع ہے یا اس پر خدا کی حجت ہے۔ باقی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے خوش ہونا (اور ناز کرنا) ہرگز بجا نہیں۔ اور نہ اس بات پر نظر کرنا چاہئے کہ دنیا میں امر اور اغنیاء سے اہل علم کا کام چل رہا ہے (اور لوگ ان کو ہدایا وغیرہ دیتے ہیں) کیونکہ بسا اوقات وہ علم دوزخ کی طرف وسیلہ ہو جاتا ہے۔ ہے اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم پہلے عمل کو پکارتا ہے اگر اس نے جواب دیا اور حاضر ہو گیا (تو علم رہتا ہے ورنہ رخصت ہو جاتا ہے) یعنی دل سے اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب انسان کے دل سے علم رخصت ہو گیا تو وہ توجاہل رہ گیا عالم کہاں رہا۔ نیز فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میرا گزر ایک پتھر پر ہوا جس پر لکھا تھا مجھ کو پلٹ کر دیکھو عبرت حاصل کرو گے۔ میں نے اس کو پلٹا تو اس پر یہ لکھا ہوا تھا۔

انت بما تعلم لم تعلم، فکیف تطلب علم ما لم تعلم۔ کہ تم نے معلوم شدہ باتوں پر تو عمل کیا نہیں پھر نئی معلومات حاصل کرنے کی کس لئے فکر ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ علم کو عمل کے لئے حاصل کرو۔ اس میں بہت لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ اسی لئے ان کا علم تو پہاڑوں کے برابر ہے اور عمل چیونٹی کی برابر۔ اور ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا

کرتے تھے کہ ہم نے پہلے لوگوں کی تو یہ حالت دیکھی تھی کہ جس قدر
 کسی کا علم بڑھتا تھا اسی قدر دنیا میں بے رغبتی اور مال و متاع میں
 کمی ہوتی جاتی تھی اور آج کل لوگوں کی یہ حالت ہے کہ جتنی علم میں
 ترقی ہوتی ہے اس سے زیادہ دنیا میں رغبت اور اہل دنیا کے ساتھ مزاحمت
 بڑھتی ہے اور فرماتے تھے کہ (پیری سجد میں نہیں آتا کہ) دنیا اور لذات دنیا کی طرف
 مائل ہوتے ہوئے عالم کو اپنے علم پر ایمان کیونکر رہ سکتا ہے۔ (کیونکہ
 علم تو ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے علم کو سچا سمجھتا تو اس
 کے خلاف کیوں کرتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کو غلط سمجھتا
 ہے) اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرام مال
 کھانے والے علما اور قرامردے ہیں کہ آگ سے پیٹا بھر رہے ہیں
 (اور کچھ خبر نہیں) اگر وہ زندہ ہوتے تو ضرور اپنے پیٹ کے اندر
 آگ کی سوزش اور جلن محسوس کرتے اور منصور بن معتمر رحمۃ اللہ علیہ
 اپنے زمانہ کے علما سے فرمایا کرتے تھے کہ تم کو علم سے لذت اس لئے
 حاصل ہوتی ہے کہ تم علم کی باتیں سنتے سناتے اور فقط زبانی جمع خرچ
 سے کام لیتے ہو۔ اگر تم اپنے علم پر پوری طرح عمل کیا کرتے تو مزہ
 اور لذت کبھی نہ پاتے کیونکہ علم تو اول سے آخر تک دنیا سے نفرت
 کرنے کی رغبت دلاتا ہے (پھر اس میں لذت کہاں) اور امام غزالی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عالم باعمل کی پہچان یہ ہے کہ تمام امرا و
 اغنیاء اس کے دشمن ہوں۔ کون اس کا دوستی کے ساتھ عقیدہ نہ
 ہو۔ کیونکہ ان لوگوں میں خلافت شرع باتیں بہت ہوتی ہیں اس
 لئے عالم باعمل کے اعتراضات بھی ان پر بہت ہوں گے (جس کا
 لادنی نتیجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے) اور عامر بن

عبداللہ بن قیس تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے علوم جو ہم نے حاصل کئے ہیں قیامت میں تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے ان کو حاصل نہ کیا ہوتا کیونکہ جب ان پر عمل نہیں کیا تو سوائے اس کے کہ اپنے اوپر محبت الہی قائم ہوئی اور کیا نفع ہوا۔ اور علقمہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عالم کسی حاکم یا مالدار کے پاس جا کر اس کا کھانا کھاتا ہے تو جس قدر کھانا کھائے گا ضرور اسی قدر اس کا دین کم ہو جائے گا (کیونکہ ان لوگوں کا مال مشتبہ ہوتا ہے) اور ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ علم حاصل کرنے میں خالص اللہ کے لئے نیت کرے کیونکہ جس چیز میں خدا کے لئے خالص نیت نہ کی جائے وہ مضحل (اور نیست و نابود) ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عالم کسی بڑی جگہ میں بیٹھ کر درس دے رہا ہو اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اس وقت بادشاہ یا کوئی حاکم اس کے پاس آ رہا ہے تو مناسب ہے کہ تعلیم بند کر دے تاکہ یہ لوگ محفل علم میں (درس دیتا ہوا) اس کو نہ دیکھیں کیونکہ اکثر اوقات ایسی حالت میں جی چاہا کرتا ہے کہ اچھی طرح مسائل کی تحقیق بیان کریں تاکہ آنے والوں کے دل میں اس کی وقعت پیدا ہو اور یہ ریا کا شعبہ ہے) یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ عالم کے ریاکار ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب اس کو د علم کی وجہ سے) رہے اشرفیاں ملیں تو اس کے دل میں حلاوت (اور خوشی) پیدا ہو۔ اگر وہ مخلص ہوتا تو ایسے وقت میں اس کے دل میں انقباض (اور تنگی) پیدا ہوتی (کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوتا ہے جب اس

ہیں دنیا کی آمیزش ہونے لگتی ہے تو مخلص کا قلب ضرور مکدر ہوتا ہے اس لئے علماء کو چاہیے کہ اپنے مجاہدین اور مخلصین کے سوا ہر کس و اکس کا ہدیہ قبول نہ کریں کیونکہ محب مخلص تو محبت کی وجہ سے ہدیہ دیتا ہے اور عام لوگ محض عالم سمجھ کر اس کی خدمت کرتے ہیں اس صورت میں ضرور دین فرودشی کی صورت ہوگی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانہ میں تو علماء کو حلال سے بھی پیٹ بھرنا بڑا ہے حرام سے پیٹ بھرنا تو کیا کچھ ہوگا۔ خدا کی قسم میں تو جب کوئی نعمت کھاتا ہوں یہ ٹمٹا کرتا ہوں کہ میرے پیٹ میں جا کر مصمم نہ ہو بلکہ پکی اینٹ کی طرح ہو جائے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ پکی اینٹ تین سو برس تک پانی میں رہتی ہے (تو پھر مجھے آئندہ کھانے کی ضرورت ہی نہ ہو)۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی عالم دنیا کو عزیز سمجھتا ہے حق تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت دونوں میں ضرور ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ علماء کا تقویٰ حرام مال اور شہواتِ نفس سے بچنے میں ہے کیونکہ جو گناہ عوام کے نزدیک بھی ظاہر ہیں ان سے تو یہ لوگ (بدنامی اور سوائی کے خوف سے) اکثر بچتے ہی رہتے ہیں۔ یہ بھی فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ کبھی اس علم (دین) کی حفاظت کے لئے ایسے لوگوں کو بھی مقرر کیا کرتے ہیں جو خدا کے سوا (دنیوی انراض کے لئے) اٹن کو حاصل کرتے ہیں پھر قیامت میں وہ علم ان کے لئے وبال جان ہو کر رہے گا پس (غور سے) دیکھو لو کہ تم کیا حاصل کر رہے ہو (کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علم تمہاری جان کا وبال ہو جائے)۔ اور بکر بن عبداللہ عزنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے

کہ طالب علم جس قدر اپنے لباس اور سامان میں زیادتی کرتا ہے
 اسی قدر حق تعالیٰ کا غصہ اس پر زیادہ ہوتا ہے اور جتنا مال زیادہ
 ہوتا ہے اتنی ہی خدا سے دوری ہو جاتی ہے۔ یہ بھی فرمایا کرتے
 تھے کہ ریاکار عالم کی پہچان یہ ہے کہ (اول تو) لوگوں کو علم کی طرف
 خوب رغبت دلائے تاکہ اس کے پاس پڑھنے آئیں پھر اگر کسی دوسرے
 عالم کے پاس جانے کے لئے کوئی اس سے مشورہ کرے تو اس کو علم کی
 رغبت نہ دلائے (اگر مخلص ہوتا تو ہر حال میں علم کی ترغیب دیتا خواہ
 کوئی اس کے پاس پڑھنے آتا یا دوسری جگہ جاتا مگر جب ساری ترغیب
 اسی لئے ہے کہ لوگ اسی سے علم حاصل کریں تو یہ ریاکار ہے۔ اخلاص
 کی اس کو ہوا بھی نہیں لگی)۔ اور عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ
 فرمایا کرتے تھے کہ عالم کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کی محبت کا خطرہ بھی اس
 کے دل پر نہ گزرے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ آج کل اس زمانہ میں اکثر
 علما حرام اور مشتبہ مال کھانے لگے یہاں تک کہ وہ اپنے شکم اور فرج ہی
 کی خواہشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ علم کو ایک بچند اور جاں بنا رکھا
 ہے جس سے دنیا کو شکار کرتے ہیں پس ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے
 بچو۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر فقہا اور اہل حدیث میں ایک نقص
 نہ ہوتا تو وہ سب لوگوں سے افضل تھے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اب
 وہ اپنے علم کے ذریعہ سے دنیا کمانے لگے ہیں اسی لئے لوگوں کی نگاہوں
 میں ہلکے ہو گئے یہ بھی فرماتے تھے کہ انسان کی عقلمندی کی دلیل یہ
 ہے کہ علم اسی قدر حاصل کرے جس پر پوری طرح عمل کرنے کی قدرت
 اپنے اندر پاتا ہو۔ جب اس پر عمل کر چکے اس وقت اس کے لئے

اُگے بڑھنے کا شوق مناسب ہوگا۔ اور معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مزید باتیں بنانے کے لئے علم حاصل نہ کرو کہ جو کچھ سنا بغیر عمل ہی کے اُس کو بیان کر دیا۔ علم کو صرف عمل کے لئے طلب کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر عمل کے لئے لوگ علم حاصل کیا کرتے تو (ہر بات کو) کڑوی دوا کی طرح گھونٹ گھونٹا پیتے۔ یہ لذت اور مزہ بھول جاتے۔ اور جنید رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم کی ایک قیمت ہے اُس کو وصول کئے بغیر کسی کو علم مت دو۔ لوگوں نے دریافت کیا وہ قیمت کیا ہے۔ فرمایا کہ اچھی طرح اُس کو دل میں جگہ دینا اور ضائع نہ کرنا (جو یہ قیمت پہلے پیش کر دے) اُس کو علوم پڑھاؤ۔ اور ابو عبد اللہ سفیری رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کا علم (ریا وغیرہ سے) پاک نہیں اُس کا عمل پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور جس کا عمل پاکیزہ نہیں اُس کا بدن پاک صاف نہیں اور جس کا بدن ستھرا نہیں اُس کا دل بھی پاکیزہ نہیں اور جس کا دل پاک صاف نہیں اُس کا سارا گھر ہی ناپاک ہے (کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کی بوٹی ہے اگر وہ درست رہے تو تمام بدن درست ہو جائے گا اگر وہ بگڑ جائے تو سارا بدن خراب ہو جائے گا۔ سنو وہ دل ہے)۔ غرض تمام امور کا دار و مدار اخلاص اور نیت پر ہے (علم حاصل کرنے میں اگر نیت خالص ہوگی تو سارے کام درست ہو جائیں گے) اور ابو محمد عبد اللہ رازی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اپنے عیبوں کو چھپاتے ہیں اور جان

بوجھ کر پھر بھی اُن ہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ سیدھے راستہ کی طرف لوٹنا نہیں چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اُس پر ناز کر لگے۔ فخر و مباہات میں مشغول ہو گئے۔ اُس سے کام لینے کا قصد نہیں کیا۔ (عمل میں مشغول نہیں ہوتے) ظاہری باتوں میں قیل و قال کرتے رہتے ہیں۔ باطنی (اور قلبی امراض) کی بحث کو چھوڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے بھی اُن کے دلوں کو سیدھا راستہ دیکھنے سے اندھا کر دیا اور ظاہر کے اعضا کو طاعات (کی بجائے) سے روک دیا۔ اور شہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم حاصل کرتے ہوئے رشتے ہی رہا کرو کیونکہ تم فقط علم حاصل نہیں کر رہے ہو بلکہ اپنے اوپر محبت الہی کو اچھو طرح قائم کر رہے ہو اور جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث پڑھانا چھوڑ دیا تو لوگوں نے اُن سے عرض کیا کہ آپ خدا تعالیٰ کو اس وقت کیا جواب دیں گے جب کہ یہ سوال ہو گا کہ تم نے میرے بندوں کو علم کیوں نہیں سکھایا تو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں یہ عرض کر دوں گا کہ آپ نے اُس کے لئے اخلاص کا بھی اُ فرمایا تھا اور میں نے اپنے نفس میں اخلاص نہیں پایا۔ اس لئے تعلیم نہ دی۔ اور سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ جا

لے واقعی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگ تو درس و تدریس کے وقت اکثر اخلاص سے خالی ہوتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بات سنی رہے۔ اگر کوئی طالبہ ہماری تقریر پر اعتراض کرے یا حاشیہ و شرح سے ہمارے خلاف کوئی بات بیاں کرے تو نہ طالب علم کی سنتے ہیں نہ محشی و شارح کی بات کو مانتے ہیں۔ اپنی رائے

نک تم سے ہوسکے تعلقات کو کم کرو کیونکہ بخدا اگر میں نفس کی ہر خواہش کو پورا کیا کرتا تو مجھے خوف تھا کہ علم کو چھوڑ کر کہیں داروغہ یا چونگی وصول کرنے والا ہو جاتا (کیونکہ علمی مشغلہ میں دنیا زیادہ نہیں ملتی زیادہ آمدنی تو ایسے ہی منصوبوں سے ہوتی ہے تو اگر علاقہ کم نہ کئے جائیں گے خواہ مخواہ زیادہ مال کی طلب ہوگی پھر اندیشہ ہے کہ علم چھوڑ کر دنیا کے دھندوں میں نہ پھنس جائے جیسا کہ آج کل مشاہدہ ہو رہا ہے کہ ہزار علم حاصل کرنے والوں میں کوئی دس پانچ ہی اس میں لگنے والے ہوتے ہیں جو تعلقات کم کر کے قلیل دنیا پر قناعت کئے ہوئے ہیں اکثر طلبہ دوسرے مشاغل میں پھنس کر علم کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کے کھانے پہننے اور ساز و سامان کے لئے قلیل آمدنی کافی نہیں ہوتی اس لئے زیادہ آمدنی کی طلب میں دنیا کے دوسرے دھندے طب وغیرہ اختیار کرتے ہیں جن سے علم کا نام و نشان بھی ان میں نہیں رہتا) یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جب ہمارا دن بیوقوفوں کی طرح گزرے اور رات جاہلوں کی طرح تو زیادہ علم کو لے کر کیا ہم چائیں گے۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ایسے عالم کی کیا تعریف کی جائے جو بادشاہوں کے خلعت قبول کرتا ہو اور نظام حکام کے ہدایا کھاتا ہو۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب طالب علم کو دیکھو کہ وہ کھانے پینے میں گڑ بڑ کرتا ہے (حلال و حرام کا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۲

مقابلہ میں بے دھڑک سب کار دکر دیتے ہیں اور سلف صالح کی شان میں بجا الفاظ کہہ دیتے ہیں اللہ یہ کوشش تو ضرور ہوتی ہے کہ روانی تقریر و زیادت تحقیق میں ہمارا نام ہو جائے غور کرو یہ شہرت پسندی ہے یا نہیں۔ اخلاص اس کا نام نہیں۔ خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے۔

خیال نہیں کرتا) اس کی تعلیم سے پاتھروک لو اور خدا کی قسم اگر کوئی بندہ پورا علم حاصل کر کے خدا کی عبادت میں مشغول ہو یہاں تک کہ سارا عمل ایک بڑے ستون کی برابر ہو جائے مگر وہ اس کی پروا نہ کرتا ہو کہ پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ حلال ہے یا حرام تب بھی اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی عمل قبول نہ ہو اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تعلیم کے قبل طالب علم سے نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے لئے برسوں ریاضات (و عبادات) کرتے تھے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ بیہودہ لوگ کون ہیں۔ فرمایا جو اپنے علم کے ذریعہ سے دنیا کھاتے ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ روایات بیان کرنے کا نام علم نہیں علم وہی ہے جس سے نفع ہو اور نفع اخلاص کے بغیر نہیں ہو سکتا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر علم نے تم کو نفع نہ دیا تو نقصان ضرور پہنچائے گا اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عالم کا مخلص نہ ہونا اور سے پہچانتا ہوں کہ دنیا والوں کی خوشامد زیادہ کرے اور اگر وہ کہیں چلے جائیں تو ان کے پاس سلام بھیجتا رہے اور فقیروں کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علما کے اوصاف دریافت کئے (کہ علما کیسے ہوا کرتے ہیں) آپ نے جواب میں یہ شعر پڑھا۔

تفروا و جا عوا و الہوا جرا ظموا و
والا اقدام صفوا و الجباہ

قد اور موا ننگے اور بھوکے اور گرمی دوپہر میں پیاسے رہتے ہیں
(نماز میں) قدم جا کر کھڑے ہوتے ہیں یہاں تک کہ پیشانیوں پر (بو)

لبے سجدے کرنے کے) ورم ہو جاتا ہے۔ سلف صالحین کے اقوال اس بارہ میں کثرت سے ہیں۔ جن میں سے بہت سے کتاب الطبقات میں ہم نے لکھ دیئے ہیں اور اس عہد کے شروع میں جو ہم نے کہا ہے کہ جو طالب علم عمل کا اہتمام نہ کرتا ہو اس کی تعلیم سے ہم کو رک جانا چاہیئے۔ اس سے وہ صورت خود ہی نکل گئی جب کہ طالب علم میں اخلاص و عمل کی ذرا بھی بوسم کو محسوس ہو ایسے شخص کو ضرور پڑھانا چاہیئے بلکہ اس کی تعلیم کو اپنے تمام اوراد و نوافل پر مقدم کرنا چاہیئے کیونکہ ان کا اثر کرنے والے ہی تک رہتا ہے (اور تعلیم کا اثر بہت دور تک پہنچتا ہے) نیز اس لئے بھی کہ علم سے دین کی حیات اور بقا ہے اور ہر زمانہ میں ہمیشہ علما کی ایک جماعت قدم اخلاص پر جمی ہوئی ضرور ہوتی ہے جن کے ذریعہ سے حق تعالیٰ اس شریعت کو زندہ کرتے رہتے ہیں۔ جب تک کہ خدا تعالیٰ کا (دوسرا) حکم آوت یعنی قیامت کے قریب جب کہ علم اٹھ جائے گا اس وقت تو مخلصین نہ رہیں گے۔ باقی اس سے پہلے ہر زمانہ میں مخلصین ضرور موجود رہتے ہیں) پس یہ کہنے کی کسی کو گنجائش نہیں رہی کہ اگر اننا بیہودہ لوگوں کی تعلیم سے ہاتھ روک لیا جائے جو اپنے علم کے موافق عمل نہیں کرتے تو علم کا نام و نشان مٹ جائے گا کیونکہ ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ مخلصین ہر زمانہ میں موجود ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے علم کا نام و نشان نہیں مٹ سکتا۔ واللہ علیہم حکیم ۰

عہد (۴۰)

دوستی ان لوگوں سے کریں جو دنیا سے بے رغبت اور
منصوبوں سے علیحدہ ہوں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ دوستی ان لوگوں سے کریں جو
دنیا میں بے رغبت اور اُس کے منصوبوں سے علیحدہ ہوں اور جو
شخص کسی منصب حکومت پر ممتاز ہو اس کی تعزیت کو جایا کریں
اور اُس کو پرسا دیا کریں خصوصاً اگر وہ شخص علما اور صالحین میں
سے ہو یا وہ منصب تولیت وقف کا ہو اور یہ (تعزیت) چند
وجوہ سے کرنی چاہیے۔ اول یہ کہ ایسا شخص جب ریاست کی بلا
میں گرفتار ہو جاتا ہے ایسے لوگ بہت کم ہیں کہ ریاست کا مزہ
چکھنے کے بعد پھر آسانی سے اُس کو چھوڑ کر علیحدہ ہو جائیں۔ پھر
جدائی آسان نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی اس کا ہمسرا اُس کو اُس سے
چھیننا چاہے تو چھیننے والے کا دشمن ہو جائے گا حالانکہ منصب
ملنے سے پہلے یہ اُس سے بالکل مستغنی تھا۔ کون ضرورت اُس کی
نہ تھی حق تعالیٰ برسیوں (بغیر منصب ہی کے) روزی پہنچاتے رہے
ایک دن بھی اس کو نہیں بھولے (مگر منصب ملنے کے بعد نہ معلوم اُس
کی جدائی کیوں ناگوار ہوتی ہے اور کس لئے یہ خیال کر لیا جاتا ہے کہ اسے

چھوڑ کر روزی کہاں سے ملے گی۔ گزارہ کیسے ہوگا۔ کچھ نہیں یہ اس
 نب ریاست کا اثر ہے کہ دل میں توکل اور خدا پر بھروسہ نہیں رہا اور
 ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ دین کی موت کیا ہوگی اس لئے ایسے شخص
 کو اس کے دین کے مرجانے پر تعزیت اور پُرسا دینا چاہیئے۔ دوسری
 ترابی یہ ہے کہ متولی وقف اگر ان لوگوں کے خیال سے جو کہ وقف
 سے تنخواہ پاتے ہیں (مثلاً امام اور عالم اور خطیب مؤذن وغیرہ)
 لگان وصول کرنے میں بہت سختی سے کام لیا کرتا ہے چاہے کاشتکار
 ایسا ہی پریشان حال اور تنگ دست کیوں نہ ہو اس سے خالی
 پڑی ہوئی زمین اور آفت رسیدہ کھیت کا بھی لگان وصول کر لیتا
 ہے حتیٰ کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لئے بھی ایک بوری گہوں
 ن اس کے گھر میں نہیں چھوڑتے پس اگر یہ عالم متولی وقف بن کر اسی
 چال چلا جو سارے حکام اور زمیندار وغیرہ چلتے ہیں اور یہ بھی ان کی
 طرح کاشتکاروں کے گھر کا غلہ اور دودھ کی گائے وغیرہ بکوانے لگا
 تب تو علم اور زہد کے طریقہ سے نکل کر ظالموں کے پیشہ میں داخل ہو گیا
 اور اگر یہ اس طریقہ پر نہ چلا تو جو لوگ وقف میں حقدار ہیں وہ اس
 کے سر ہوں گے اور کہیں گے کہ تو اس منصب کے لائق نہیں۔ تو لگان
 وصول کرنے میں سستی اور کوتاہی کرتا ہے اس لئے جس قدر رقم کاشتکاروں
 کے پاس باقی ہے اس کا ادا کرنا تیرے ذمہ ہے۔ اس وقف متولی ہیں
 اور حقداروں میں نزاع ہوگا اور بقایا رقم کی اس کے اوپر حکمہ منفتش
 میں نالش کر دیں گے۔ غرض متولی وقف ان دوہری بلاؤں سے
 کبھی نجات نہیں پاسکتا ہاں اگر نمالص اور پاکیزہ دل والوں میں سے

ہوا (تو وہ ان سے بچ سکتا ہے) کیونکہ وہ ایسے وقت میں حق تعالیٰ
 شانہ کی طرف متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے
 کاشتکار کی روزی میں پوشیدہ طور پر برکت پیدا کر دیں گے پھر اس کو
 لگان ادا کرنا بدون کسی مشقت کے آسان ہو جائے گا۔ مگر ایسے لوگ
 بہت کمیاب ہیں۔ متولی اوقاف تو کوئی بھی اس شان کا نہ ملیگا
 الا ماشاء اللہ۔ پس سوچ لو کہ تو لیت وقف کیسی بری بلا ہے۔
 تیسری خرابی یہ ہے کہ پہلے جو لوگ اس عالم یاد دہش سے فیض اور
 برکت حاصل کرتے تھے اور علم و عبادت و زہد کی وجہ سے دعا کی درخواست
 کیا کرتے تھے وہ اب خدا کے سامنے اس کے شر سے پناہ مانگیں گے پھر
 یہ کہ اس شخص کا جو خاص وقت اللہ کی یاد کا ہوگا وہ بھی مکتدر اور مشوش
 ہو جائے گا۔ اب نہ اس کا دل نماز میں لگے گا نہ کسی کام میں۔ تو اس کی
 حالت بالکل ہی ردی ہو جائے گی۔ علمی مشغلہ بھی یقیناً کم ہو جائیگا
 راتوں کا اٹھنا اور لوگوں کے سوتے ہوئے تہجد کی نماز پڑھنا وغیرہ
 سب چھوٹ جائے گا (ہاں اس کے بجائے یہ ہوگا کہ) اب اس کا
 نفس قیمتی لباسوں اور لذتیز غذاؤں اور حسین جمیل عورتوں کی طرف
 مائل ہو جائے گا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرنے اور سنگ مرمر وغیرہ
 کے بلند مکانوں میں رہنے کی خواہش کرے گا۔ دنیا داروں سے
 احتلاط کرے گا اور ان سے بھی زیادہ دنیا میں رغبت کرنے لگے
 پس منصب کی بدولت جس کی حالت اس درجہ کو پہنچ جائے اس کو
 منصب ملنے کی مبارک باد کیوں کر دی جاسکتی ہے بلکہ اس کی تو
 تعزیت کرنا مناسب ہے کہ اس کا دین ناقص ہو گیا اور جو شخص منصب

اداوں کے بارہ میں ان خرابیوں کے پیش آنے کا (انکار کرے یا) اس
 میں شک و شبہ کرے اس کا دل روشن اور صاف ستھرا نہیں (ورنہ اس
 میں کبھی توقف نہ کرتا بلکہ کھلی آنکھوں ان خرابیوں کے پیش آنے کا
 بقیں کے ساتھ مشاہدہ کرتا) کیونکہ ہم نے اس زمانہ میں اپنے دوستوں
 سے جس کسی کو حکومت و ریاست کے منصب پر پایا ہے اس کی
 ہی حالت دیکھی ہے کہ (منصب ملنے کے بعد) اپنے دوست آشناؤ
 سے بدل جاتا ہے اور اپنے کو ان سے بڑا سمجھنے لگتا ہے بلکہ میں نے
 بظنوں کو اپنی ماں تک سے بدلتا ہوا دیکھا ہے کہ وہ غریب اس سے
 ملنے کو گاؤں سے آئی (تو کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری ماں ہے) بلکہ
 بیوی کے خوف سے یوں کہا کہ اس کا شکر عورت کو کھانا دے دو
 میں دیہاتی عورت کو روٹی کھلا دو کہ مبادا کہیں بیوی اس کو عار نہ
 لائے (اور حقیر نہ سمجھے کہ اس کی ماں ایسی ذلیل حالت میں آئی تھی)
 مالانکہ (اگر یہی خوف تھا تو) اس کو لازم تھا کہ اپنی ماں کو بھی
 ایسے ہی قیمتی کپڑے پہناتا جیسے کہ بیوی کو پہناتا ہے۔ حالانکہ بیوی کا
 نسا بھی حق نہیں تھا کہ اس کو جو کی بھوسی بھی کھلائی جائے زیادہ کا
 ذکیا حق ہو سکتا ہے (مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے ماں کے
 مقابلہ میں اس کا کچھ بھی حق نہیں تھا اگرچہ بعد نکاح کے شریعت نے
 بیوی کے لئے بھی حقوق مقرر کئے ہیں۔ مگر ماں کے درجے سے اس کا
 کا درجہ بڑھا دینا کبھی جائز نہیں والدین کی خدمت کے ساتھ بیوی
 کی بھی رعایت کرنی چاہیے)۔ تو جس علم و صلاح کا یہ انجام ہو کہ
 دین میں سستی اور بے اعتنائی اور دنیا کی محبت اور دنیا کے لئے لوگوں

سے عداوت پیدا ہو اس سے ہم خدا کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ (منصب ملنے سے) پہلے حکام کے پاس لوگوں کی بہت سفارشیں کیا کرتا تھا۔ پھر جب حاکم نے کچھ خلعت وغیرہ اس کو دے دیا یا شاہی دفتر سے اس کے لئے کچھ (روپے) پیسے مقرر کرادئے تو اس کے بعد سفارش کرنے سے بالکل رک گیا۔ پھر اس کے پاس کسی کی سفارش نہ کر سکا کہ مبادا کہیں اس سے یہ منصب وغیرہ اور پیسے چھین لئے جائیں (حالانکہ بخدا سمجھنے کی بات ہے کہ) جب حق تعالیٰ شام رات دن ان لوگوں کو بھی روزی دیتے ہیں جو اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور مخلوق کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان لوگوں کو کیسے بھول سکتے ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہوتے اور مخلوق کو نفع پہنچاتے ہیں پھر اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ حاکم اس منصب کو جس کی قدر حق تعالیٰ کے نزدیک چھڑکے پر کی برابر بھی نہیں اس عالم یا درویش سے منتقل ہی کر دے گا تو کیا اس کے واسطے مصر جیسے شہر میں دو روٹیاں بھی نہیں رہیں جن سے ہر دن پیٹ بھر لیا کرے۔ اور بعض غیبی آواز میں سنا گیا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندے میں نے تجھ فقط اپنے واسطے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو اس کام پر مقرر کر دیا ہے کہ تجھ کو میرے دربار کی طرف کھینچتے رہیں جب تک کہ تو کچھ رو اور بدن چھپانے کے لائق کپڑا اپنے اور اہل و عیال کے لئے مجھ سے لے کر اسی پر قناعت کرتا رہے۔ اگر اس سے زیادہ تو نے مجھ سے مانگا تو میں اس تعلق کو قطع کر دوں گا جو میرے اور تیرے درمیان میں ہے پھر تو میرے دربار کی طرف ایک قدم اٹھانے کی بھی طاقت

نہ پائے گا اور عزیز من! یہ (خوب) سمجھ لو کہ جب ہمارا کوئی بھائی یا دوست کسی منصب پر ممتاز کیا جائے ہر حال میں اس کی تعزیت کرنا چاہیے خواہ اس نے خود درخواست کی ہو یا اس سے کسی نے قبول منصب کی درخواست کی ہو (دونوں حالتیں برابر ہیں تعزیت کرنے میں دونوں کو جڈا نہ سمجھنا چاہیے) بلکہ دوسری صورت (کہ اس سے کسی نے قبول منصب کی درخواست کی ہو) پہلی صورت سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ (اس کی یہی صورت ہوتی ہے کہ پہلے) کچھ لوگ حاکم کے سامنے اس کے علم اور زہد و تقویٰ وغیرہ کی تعریف کرتے ہیں (کہ یہ بڑے بزرگ اور عالم ہیں ان کو یہ منصب دیا جائے یہ اس کے بہت مناسب ہے) جن کو وہ خاموش ہو کر سنتا ہے تو یہ صورت تو بالکل دین فروش کی صورت ہوتی کہ اپنے دین کو دنیا کے عوض بیچ دیا کیونکہ حکام نے وہ منصب اس کی دین داری اور علم ہی کی وجہ سے دیا ہے اور اس لے خاموش ہو کر اس کو قبول کر لیا اگر مخلص ہوتا تو ضرور اس سے بچنے کی کوشش کرتا اسی لئے امام سفیان ثوری اور ابو حنیفہ اور صلہ بن اشیم رحمہم اللہ نے شریک قاضی رحمۃ اللہ کو مرتے دم تک چھوڑے رکھا (قاضی ہونے کے بعد ان سے نہیں ملے) اور (یہی) فرماتے تھے کہ منصب قضا سے بچنے کے لئے وہ کوئی تدبیر و

لہ لیکن اگر کسی کام کی لیاقت اپنے اندر منحصر معلوم ہو اس وقت اس کی درخواست میں مضائقہ نہیں کیونکہ ایسی حالت میں اگر تم نے درخواست نہ کی اور کسی نااہل کے وہ کام سپرد ہوا تو مخلوق کو دینی یا دنیوی سخت ضرر پہنچے گا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کا انتظام

حیلہ نکال سکتے تھے پھر بھی کچھ نہ کیا (اور قضا قبول کر لی اس لئے ہم ان سے نہ ملیں گے) اور عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص قرآن (کا علم) رکھتا ہو پھر بھی دل سے مال و دولت اور مناصب کی طرف راغب ہو اس نے خدا کی آیتوں کے ساتھ کھیل کیا (اور ان کو بہو و لعب بنا رکھا ہے) اور دوسری روایت (عبد اللہ بن مبارک سے منقول) ہے کہ جو شخص قرآن کا عالم ہو کر پھر دنیا سے محبت کرے تو قرآن اندر سے اس کو آواز دیتا ہے کہ بخدا میں اس واسطے تیرے پاس نہیں بھیجا گیا میرے مواعظ و نصائح (آخر) کہاں کھوئے گئے میرا تو کوئی حرف بھی ایسا نہیں جو تجھ سے یہ نہ کہتا ہو کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر یعنی خدا تعالیٰ نے تجھ کو قرآن عظیم کا عالم اس لئے نہیں بنایا کہ تو دنیا سے محبت کرے بلکہ صرف اس لئے تاکہ اس کے ذریعہ سے تجھ کو سعادت نصیب ہو پھر خدا کے سامنے قرآن تمھاری سعادت پر گواہ بنے گا (اگر ایسا نہ کیا تو) یاد رکھو تیرے نصیب میں بد بختی ہوگی پھر قرآن بھی خدا کے سامنے تیری بد بختی کی گواہی دے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ دنیا کی خواہش کرنا بھی ایک عذاب ہے جو اہل توحید (یعنی مسلمانوں پر) خدا نے مسلط فرمایا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۱

خود اپنے آپ کہہ کر اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ حضرت حکیم الامت اس مقام پر تفسیر میں تخریر فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے قول سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام کی یقانت اپنے اندر منحصر دیکھے تو خود اس کی درخواست جائز ہے۔ مگر مقصود نفع رسانی ہونہ کہ نفس پروری۔ واللہ اعلم
مترجم

علم کو ذریعہ معاش بنانے سے بچو کہ اس کے ذریعہ سے دنیا کماؤ اور لوگوں سے یوں کہو کہ ہم کو زیادہ علم حاصل ہے اس لئے ہم کو (ہدایا) دو حالانکہ جب تم کو پوری طرح زہد ہی حاصل نہیں تو تمہارا علم کیونکر زیادہ ہوا اور پہلے عہد میں ہم اس پر پوری طرح کلام کر چکے ہیں کہ جس علم کے ساتھ عمل اور زہد نہ ہو وہ جہل ہے۔ پس دنیا کی محبت و رغبت کے ساتھ علم کا دعویٰ کرنا اپنی جہل کا اقرار کرنا ہے۔ اسمعیل بن علیہ رحمۃ اللہ علیہ (اول اول) ان لوگوں پر اعتراض کیا کرتے تھے جو بادشاہوں کے دروازوں پر جاتے (اور ان کے پاس آمد رفت رکھتے تھے) اور ان میں اور عبد اللہ بن مبارک میں بہت دوستی اور محبت تھی اور زہد و عبادت میں دونوں یکساں تھے۔ پھر اسمعیل بن علیہ محکمہ صدقات پر حاکم مقرر ہو گئے تو عبد اللہ بن مبارک کو اس کا رنج ہوا اور ان کے نام ایک خط لکھا جس میں ان کے دین ضائع ہونے پر تعزیت کی گئی اور اخیر میں یہ اشعار لکھے۔

یا جاعل العلم لہ بازیا یصطاد اموال السلاطین
اے اپنے علم کو باز (کی طرح) بنالے ولے کہ اس سے سلاطین کے مال و دولت شکار کرتا ہے۔

احتلت للدنیا ولذا تھا بحیلۃ تذہب بالذین
تم نے دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لئے ایسی (بری) تدبیر اختیار کی جس سے دین ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔

ومرت مجنوناً بہا بعد ما کنت دواءً للہجانین
تم (دنیا کے پیچھے) مجنون ہو گئے حالانکہ پہلے تم خود مجنونوں کے لئے دوا تھے۔

این روایت والقول فی لذوم ابواب السلاطین

اب وہ روایتیں اور باتیں کہاں گئیں جو بادشاہوں کے دروازے پر جانے کی بابت آپ بیان کرتے تھے۔

ان قلت اگر ہمت فہاذا کذا ذل حمار الشیخ فی الطین

اگر تم یہ کہو کہ مجھ کو مجبور کیا گیا تو یہ بات نہیں (بلکہ) حضرت کا گدھا کیچڑ میں پھیل گیا۔ بخدا آدھی رات میں دور کعتیں پڑھ لینا یا کھوڑی دیر کے لئے انسان کا اپنے نفس کو روکے رکھنا یا اپنے اعضا میں سے کسی عضو پر قابو پالینا یا اپنے دل کو مسلمان کے ساتھ بدگمان کرنے سے محفوظ رکھنا ان میں سے ہر بات اس منصب حکومت سے (ہزار درجہ) افضل ہے جس کی آج کل ایک دوسرے کو مبارک باد دی جاتی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں مبارک باد دینے کے قابل یہ باتیں تھیں مگر پھر بھی ان کی مبارک باد کوئی نہیں دیتا اور میں ۱۹۴۵ء میں ایک شخص

لے خدا کا شکر ہے کہ اس زمانہ میں بھی اس عہد پر عمل کرنے والے بعض اللہ کے بندے موجود ہیں میرے دینی بھائی اور معزز دوست خواجہ عزیز الحسن صاحب خدا ان کے مقامات روز افزوں ترقی عطا فرمائے پہلے ڈپٹی کلکٹر تھے مگر جب سے اس راستہ میں قدم رکھا ہے اسی وقت سے ان کے دل میں حکومت وغیرہ سے نفرت تھی۔ بالخصوص اس وجہ سے کہ آج کل ایسی ملازمتوں میں بوجہ پابندی قانون کے بہت باتیں خلاف شرع کرنا پڑتی ہیں مگر بعض مصالح کی وجہ سے تقریباً ۷ سال اس ملازمت پر رہے اور اس عرصہ میں بھی فیصلہ ہمیشہ شریعت کے موافق کیا پھر جب خدا نے ان کو نسبت مع اللہ سے نوازا تو خود درخواست کر کے اس عہدہ حکومت سے عہدہ تعلیم کی طرف اپنا تنزل کرایا جس میں تنخواہ

سے ملا جو خدا کے چھپے ہوئے دوستوں میں تھا اس نے مجھ سے کہا کہ میری عمر اس وقت ایک سو تیس سال کی ہے۔ اخیر کے ان تین برسوں میں دنیا جیسی پلٹ گئی ہے ایک سو ستائیس سال میں بھی نہ پلٹی تھی۔ بیٹا ایسا (معلوم ہوتا ہے) گویا بیٹا ہی نہیں باپ گویا باپ ہی نہیں بھائی گویا بھائی ہی نہیں۔ قرابت داروں سے گویا قرابت ہی نہیں پڑوسی گویا ہمسایہ ہی نہیں۔ تمام قلوب میں سے ایک دوسرے کی محبت نکل گئی ہے اور سب کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی (بیچارہ) کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس سے اپنا حال بیان کرے (اور اس سے کسی امداد کی توقع کرے) کیونکہ ہر شخص یا تو (دوسرے کی مصیبت سے) بے فکر ہوتا ہے یا اس کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ نہیں رہا۔ پھر فرمایا کہ آج کل انسان درازی عمر کی کیا تمنا کرے کیونکہ اس زمانہ میں بڑے سے بڑے بزرگ ایک دن بھی اپنے نفس کو حدود و احکام خداوندی کا پورح طرح پابند نہیں کر سکتا بلکہ ہر دن گناہوں کے بوجھ میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۴

پہلے سے آدھی ہے۔ سچ ہے جب خدا کی محبت دل میں آتی ہے تو دنیا کی محبت اس میں نہیں رہتی ظاہر میں ان کے اس فعل پر مضحکہ اڑائیں گے مگر عزیز من تم ان کی دل سے قدر کرو اور یہی راستہ اختیار کرو وہاں اگر حلال روزی تم کو نصیب ہو تو سبقت اقلیت سے ہی تم کو روکا جائے گا بشرطیکہ دل میں ایسی قوت ہو کہ اتنا مال حاصل کر کے بھی خدا کو نہ بھولو۔ میں اپنے دوست کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ اس موجودہ صورت سے بھی ان کو نجات ملے گی جو اگرچہ جائز ہے مگر ان پر گراں ہے۔

مترجم

اگر کوئی شخص ایسا بھی فرض کر لیا جائے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے (اور کسی سے ملنے ملانے کا علاقہ نہیں رکھتا) وہ بھی (گناہوں سے پوری طرح) نہیں بچ سکتا (کم از کم) اس کے دل میں بڑے بڑے خیالات اور خطرات ہی آتے ہوں گے یا کسی مسلمان سے بدگمانی ہی رکھتا ہوگا (اگر وہ بھی کسی سے بدگمانی نہ کرے تو اپنے گھر والوں ہی سے کسی بات پر بدگمانی کر بیٹھے) حتیٰ کہ گھر کی باندی اور خادمہ اگر اس سے کسی بات کی نسبت یہ کہے کہ یہ بات سچی ہے اور یہ اس کی تصدیق نہ کرے (اور بلا تحقیق اس کی بات کو جھٹلا دے تو) اسی سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ فلا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم ۵

عہد (۴۱)

مسلمان بھائیوں سے بڑا بن کرنے رہیں کہ ان کی ملاقات
کونہ جایا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے بڑا
بن کرنے رہیں کہ اپنی ملاقات و زیارت کے لئے ان کے حوڈ آنے
کی خواہش کریں اور اپنے آپ ان کی ملاقات کونہ جایا کریں۔ یا
اگر وہ تقریب نکاح و ولیمہ یا اور کسی خوشی میں ہم کو بلائیں تو شخص
تکبر اور بڑائی کی وجہ سے ان کی درخواست کو رد کر دیں بلکہ (ہم کو)
چاہیے کہ تمام مسلمانوں کے لئے اپنا پہلو ٹھکا دیا کریں (مگر عزیز
من! یہ بھی سمجھ لو کہ بعض دفعہ ترک ملاقات اور انکار شرکت ولیمہ
و نکاح کا سبب کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ ہر شخص سے بدگمان نہ ہونا
چاہیے کہ جس جو کوئی ملاقات یا شرکت تقریبات سے پرہیز کرے اس
کو متکبر ہی سمجھنے لگو۔ کبھی اس کا سبب حیا بھی ہوتی ہے یا کبھی اس
تقریب کی شرکت میں اخلاص نہیں ہوتا بلکہ بلائے والے کی نیت

۱۔ مترجم عفا اللہ عنہ عرض کرتا ہے کہ آج کل تقریبات میں حیا اسراف اور فضول خرچی
اور پابندی رسوم بہت ہونے لگی ہے جن میں اکثر خلوص تو ہوتا ہی نہیں اس کے علاوہ بہت

میں ریا و نمود ہوتی ہے اس کا اثر دوسرے کے دل پر بھی پہنچتا ہے۔ وہ بھی اپنے اندر شرکتِ محفل کے لئے اخلاص نہیں پاتا۔ اور ظاہر ہے ایسا شخص ملاقات و شرکت نہ کرنے میں بالکل معذور ہے) پس اس قاعدہ کو ہر جگہ ہر شخص میں جاری نہ کرنا چاہیے اور قرآن سے ہر شخص کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے۔ (کہ یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ملتا ملتا یا حیا و عدم اخلاص کی وجہ سے) اور تکبر میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ تکبر کرنے والا خدا کی صفت کو چھیننا چاہتا (اور اس میں اپنا حصہ لگانا چاہتا) ہے۔ (حالانکہ تکبر اور بڑائی خاص حق تعالیٰ شانہ کا حق ہے)۔ تو (جو کوئی اس میں اپنا حصہ لگانا چاہیگا)

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۵۷

سی باتیں خلاف شرع کی جاتی ہیں اس لئے علماء و صلحا اکثر ایسی تقریبات کی شرکت سے پرہیز کرتے ہیں۔ ریا و نمود کی بدولت بہت سے گھرانے تباہ و برباد ہو گئے ہیں البتہ جن تقریبات میں اتباعِ شریعت کا لحاظ کیا جائے اور قرآن سے معلوم ہو جائے کہ صاحبِ تقریب خلوص و محبت کے ساتھ بلانا چاہتا ہے ان میں شرکت کا مضائقہ نہیں بلکہ ولیمہ کی دعوت کا قبول کرنا خصوصیت کے ساتھ مسنون ہے اور مسنون ولیمہ کی پہچان یہ ہے کہ اس میں غربا اور محتاجوں کو خاص طور پر مدعو کیا جائے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ وہ ولیمہ بہت ہی برا ہے جس میں امرار کو بلا دیا جائے اور غربا کو چھوڑ دیا جائے۔ نیز اس عہد سے معلوم ہوا کہ عارفین تصرف و کرامتِ قصداً ظاہر نہیں کیا کرتے۔ اس لئے سالکین کو کشف و کرامات پر کمال کا مدار نہ سمجھنا چاہیے۔

مترجم

حق تعالیٰ اس کی گردن توڑ دیں گے۔ (اور اس کو ذلیل و خوار کر دیں گے) جیسا کہ حدیث میں یہ مضمون آچکا ہے۔ اسی لئے اکثر عارفین اس عالم میں اپنا (کسی قسم کا) تصرف ظاہر کرنے سے بھاگتے تھے۔ (کیونکہ اس میں بھی ایک گونہ خدا کی صفت میں حصہ لینا ہوتا ہے۔ عالم میں تصرف کرنا خاص خدا کا حق ہے عارفین خود کسی تصرف کا کبھی قصد نہیں کیا کرتے۔ ہاں گاہے حق تعالیٰ شانہ ان کے ہاتھ سے بلا قصد و ارادہ کوئی کرامت و تصرف ظاہر کر دیتے ہیں۔ جس میں وہ مجبور ہوتے ہیں)۔ واللہ علیہم حکیم ۵

عہد (۴۲)

اپنے دوستوں کو مقامات عالیہ حاصل کرنے کی ہدایت کرتے رہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے (دوستوں) اور بھائیوں کو مقامات عالیہ حاصل کرنے کی ہدایت کرتے رہا کریں اور ان کو نقصان و پستی کی حالت میں برباد و تباہ ہونا نہ چھوڑیں۔ کیونکہ ان کی بابت ہم سے سوال کیا جائے گا اور اس عہد پر آج کل اپنے مریدوں (اور شاگردوں) کے بارہ میں بہت کم عمل کیا جاتا ہے جس کی وجہ یا تو ناواقفیت ہے (کہ لوگ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے) یا یہ کہ مریدوں

(اور شاگردوں) کو ہمہل خیال کیا جاتا ہے (اس لئے ان کی ترقی کا پورا خیال نہیں ہوتا یہ حالت پہلی صورت سے بھی بدتر ہے اگر تمہارا نزدیک سب ہمہل ہی ہیں تو پھر مشیخت کا بازار کس لئے گرم کیا کسی کو بھی سلسلہ سبیت و شاگردی میں داخل نہ کیا ہوتا کہ ان کی بابت مواظبت اور باز پرس سے تو بچے رہتے)۔ پس اس زمانہ میں جس کسی کو ایسا ^{دیکھ} مل جائے جو اس کو نصیحت (اور روک ٹوک کرتا رہے) اور برا بھلا بھی کہتا رہے تو ضرور اس کو چپٹ جائے (اور اس کے پاس رہے)۔

۱۰ مترجم عفا اللہ عنہ کرتا ہے کہ سالکین اس عہد میں غور کریں اور اس معنوں کی قدر کریں۔ الحمد للہ میں نے حضرت سیدی مولانا خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم و... حضرت حکیم الامت دام مجدہم کو اسی قدم پر پایا۔ دونوں حضرات اپنے متعلقین کی بہت زیادہ خبر گیری رکھتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو سخت مزاج مشہور کرتے ہیں مگر وہ نہیں جانتے کہ اس سختی میں نفع کس کا ہے اس کی قدر عاشقوں کے دل سے پوچھو حضرت سیدی مولانا محمد کبھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت سیدی مرشدی کے جلال پر اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ میں تری آنکھوں کے قرباں واہ کیا مارے ہیں تیرا ہر وہاں زخم تجھ کو مرجبا کہنے کو ہے۔ اور یہ احقر اکثر یہ شعر پڑھا کرتا ہے کہ مرے دل سے کوئی پوچھے ترے تیرنیکش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ بخدا شیخ کی سختی بھی عین شفقت کی دلیل ہے۔ کیا دربار خداوندی میں پہنچنا منہ کا نوالہ ہے کہ زبان پر رکھا اور خلق سے اتر گیا ہے اندر رہی تراش دی خراش و تادم آخردے فارغ مبارک جو لوگ اسی سختی سے دبرداشتہ ہوتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ طلب میں کمی اور قیمت میں کمی ہے۔ ناز پروردہ تنم بزد راہ بدوست، عاشقی شیوہ زندان بلاکش باشد

اور اس کی سختی کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ ایسا شیخ کبریت احمر
(کی طرح کیا ہے) ہے۔ اس کی صحبت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھو
سر پہ ہاتھ پھیرنے والے ہزاروں ملتے ہیں مگر کہنے سننے والا بہت کم
ملتا ہے) واللہ یرہدی من یشاء الی صراط مستقیم ۵

عہد (۴۳)

جس شخص کے دل کو دین کے بارے میں مضبوط دیکھیں اس
کو نصیحت کرنے کے لئے کسی خاص وقت کا انتظار نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس شخص کے دل کو ہم دین کے بارے
میں پختہ اور مضبوط دیکھیں اس کو نصیحت کرنے کے لئے کسی خاص
وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ جلدی نصیحت کر دیا کریں اگرچہ بھرے
مجمع میں ہی کیوں نہ ہو کیونکہ دوسرے وقت کے انتظار میں ممکن
ہے کہ بھی ہم بھول جائیں۔ اور اس میں شک نہیں کہ نصیحت سراپا خیر
(دобрکت کی چیز اور نیک کام) ہے۔ پس نیک کام میں دیر نہیں کرنا
چاہیے۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ مجمع میں نصیحت کرنے سے اس شخص
کا دل اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اور مکتدہ ہو جائے گا ایسے شخص کو
چپکے سے نصیحت کرنا چاہیے اور اس کے لئے کسی دوسرے وقت
کا انتظار نہ کریں۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ

ہے کہ ایک بار خطبہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا انی لادی انعل حشوبواطنکم وداوا لام قبلکم قد دب فیکم وما اظن الحق تعالیٰ الا قد تیرا من افعالکم۔ کہ میں تمہارے دلوں میں کھوٹ بھرا ہوا پاتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ پہلی امتوں کی بیماریاں تمہارے اندر بھی چلنے لگی ہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے افعال سے بالکل بیزار ہو گئے۔ اس پر تمام حضرات صحابہ نے اپنے سر جھکائے حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے حضرات صحابہ پر بدگمانی نہ کرنا چاہیے کیونکہ صحابہ کی جتنی بڑی شان ہے ویسے ہی ان کی ذرا سی لغزش دوسرے صحابہ کی نظر میں پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ جن باتوں پر ان حضرات کو تنبیہ کی جاتی ہے آج ہم ان کو کرنے لگیں تو شاید ثواب کا سبب بن جائیں۔ حسانت الابرار سنیات المقرین)۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے اس وقت آپ کے بدن پر دو قمیص تھے۔ آپ نے (سامعین سے) فرمایا کہ ذرا خاموش ہو کر (سنو) میں کچھ کہنا چاہتا ہوں (اس پر) سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا ہم آپ کی بات پر ذرا کان نہ دھریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں (کیا وجہ)۔ فرمایا کہ آپ کے بدن پر دو قمیص ہیں اور ہمارے ہر ایک کے بدن پر ایک ہی قمیص ہے (مطلب یہ تھا کہ یہ قمیص مالِ غنیمت سے آئے تھے جو تقسیم میں ہر ایک کے حصہ میں ایک ایک آیا پھر آپ کے پاس دو کس لئے ہیں کہا آپ نے مالِ غنیمت میں سے اپنا دوہرا حصہ لگایا جس کا آپ کو کوئی حق نہ تھا۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز سے ممبری پر کھڑے کھڑے اپنے
 ہنرادے عبداللہ بن عمر کو پکارا کہ اے عبداللہ اے عبداللہ وہ
 ہاں (میں حاضر ہوں) فرمایا میں تم کو خدا تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں کیا
 معلوم نہیں کہ یہ دوسرا قمیص جو میرے بدن پر ہے وہ تمہارا ہے۔
 نے کہا اللہ گواہ ہے بیشک (یہ دوسرا میرا ہی ہے) اس پر
 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جو کچھ کہنا ہو فرمائیے
 آپ کی بات سنیں گے (ہمیں) اس جگہ اس بات سے استدلال
 مقصود ہے کہ (دیکھو) حضرت ابوالدرداء اور حضرت سلمان
 نے نصیحت کے لئے کسی دوسرے موقع اور وقت کا انتظار
 کیا کیونکہ وہ اپنے مخاطب کے دل کو نچتے اور مضبوط جانتے
 پھر عزیز من! جو کوئی مجمع میں نصیحت کرنے کی وجہ سے دم پر
 اور تم کو ملامت کرے کہ مجھے بھرے مجمع میں کیوں کچھ
 اس کی ناراضی فقط قلبی نفاق کی وجہ سے ہے (اس کے دل میں
 رکھوٹ ہے) اور منافق شخص کی (کچھ کھبی) رعایت (کی ضرورت)
 بلکہ حق بات صاف صاف اس سے کہنا چاہیے (اور اچھی طرح
 کے کان کھولنے چاہئیں) اگر وہ نفاق سے بچا ہوا ہوتا تو نصیحت
 ضرور خوش ہوتا خاص کر اس زمانہ میں کہ آج کل نصیحت کرنے
 لیا کی خود ہی کمی ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو نرفی اور شفقت
 کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے مبادا کہیں تمہاری سختی سے اس
 یک کام سے نفرت نہ بڑھ جائے (چنانچہ عہد نمبر ۸ میں بیان ہو چکا
 کہ جس شخص کو نصیحت کا سلیقہ نہ آتا ہو اور حسن سیاست سے حقہ

نہ ملا اس کو نصیحت کرنا جائز نہیں اور سختی سے نفرت بڑھنے کی وہ
 یا تو یہ ہوتی ہے) کہ خود اس شخص میں توفیق کی کمی ہے یا تمہارا اظہار
 کامل نہیں سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب
 کسی کو ایک بار دوبار نصیحت کر چکو اور ہر دفعہ میں وہ تمہاری بات
 نہ مانے تو سمجھ لو کہ اس کا نفس (اسی طرح اپنی پہلی حالت پر) قائم
 ہے (ابھی اس میں صلاحیت پیدا نہیں ہوئی) تو ایسے شخص کے لئے
 دوسرے وقت کا انتظار کرنا چاہیے (کیونکہ ایسی حالت میں) اگر اس کو
 پر نصیحت کی بھرمار کی گئی تو اندیشہ ہے کہ کبھی انکار سے پیش نہ آئے
 (اور نصیحت کو بالکل بالائے طاق رکھ کر) بات سننے سے بھی صاف
 انکار نہ کرنے لگے اگرچہ تم قرآن کی آیتیں ہی کیوں نہ پڑھ کر سناؤ
 (تو اس صورت میں اس کمبخت کا دین ہی برباد ہو جائے گا) چنانچہ
 دشمنی اور کینہ رکھنے والوں میں اس حالت کا آج کل مشاہدہ ہوتا۔
 (تو ان لوگوں کو بار بار نصیحت نہ کرنا چاہیے۔ مبادا کہیں انکار کر بیٹھا
 تو دین و ایمان سے بھی ہاتھ دھو ڈالیں ہاں) جن کے قلوب میں سلا
 ہے ان کو نصیحت (سے ایسا نفع ہوتا ہے) جیسے سونے والا (دنیا
 سے) بیدار ہو جائے (نصیحت سے ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں)

عہد (۴۴)

فخص شریعت کی تلوار یا تازیانہ شرع سے مارا گیا ہو
رے دل میں اس کے لئے شفقت و رحمت پیدا نہ ہونی چاہئے

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں
شریعت کی تلوار سے قتل کیا گیا ہو یا تازیانہ شرع سے اس پر
ہڑی ہو تو ہمارے دل میں اس کے لئے شفقت و رحمت پیدا نہ
نی پاسبیے تاکہ حق تعالیٰ کی جانب کی پوری رعایت رہے کیونکہ
حق تعالیٰ نے اس کے لئے ایک سزا مقرر فرمادی اور یقیناً حق
نی ہم سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہیں تو خدا کے نزدیک وہ
شفقت و مہربانی کے خلاف نہیں بلکہ اُس وقت وہی عین شفقت
- پھر ہم مہربانی کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ اس کی ایسی مثال
- جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی جرم کی سزا دے رہا ہو تو سب یہی
ہیں کہ اس وقت باپ کی ماہی بیٹے کے حق میں شفقت ہے کیونکہ
ما کو سب سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب وہ اس
کو اپنے ہاتھ سے اس پر جاری کر رہا ہے تو دوسروں کو شفقت و
تساو ظاہر کرنے کا کیا حق ہے دوسرے آدمی باپ سے زیادہ کہیں
میں ہو سکتے اسی طرح یہاں بھی سمجھو بلکہ باپ میں تو بوجہ بشریت کے

یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ شاید قصور سے زیادہ سزا دے رہا ہو اس
 سمجھنے نے غلطی کی ہو اور حق تعالیٰ کی جناب میں یہ احتمال بھی نہیں کہ اگر
 کسی جرم کی سزا قصور سے زیادہ مقرر کی ہے (پس بجائے شفقت و غم
 ہم کو اس خوشی میں مشغول ہونا چاہیے کہ سزا کی بدولت وہ شخص گناہ
 سے پاک و صاف ہو جائے گا حق تعالیٰ ان لوگوں کے بارہ میں جن
 حد زنا میں سزا تازیانہ دی جائے ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِ
 أُفٍّ فِي دِينِ اللَّهِ أَنْ كُنْتُمْ تَوَّابِينَ وَاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ عِنِّي زِنَاكَ
 والوں پر حکم خداوندی جاری کرتے ہوئے تمہارے دلوں میں شفقت
 نہ آنے پائے اگر تم کو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین
 تو حق تعالیٰ (اس صورت میں) شفقت نہ آنے کو ایمان کی شرط
 رکھے ہیں۔ شیخ احمد زاید رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ فرمایا کہ
 کھتے کہ جب تم کسی شخص کو تنگی اور پریشانی میں مبتلا دیکھو تو جلد
 مست کہہ دیا کرو کہ یہ بچارہ اس سزا کا مستحق نہ تھا۔ کیونکہ اس میں
 قسم کا دعویٰ ہے کہ تمہاری رحمت و مہربانی اس خدا کی رحمت
 بھی بڑھی ہوئی ہے جس نے اس شخص کے واسطے تکلیف و پریشانی
 فرمائی ہے حالانکہ حق تعالیٰ ماں سے بھی زیادہ اپنے بندہ پر مہربان
 اسی طرح کسی کو مبتلا دیکھ کر (جلدی سے یہ بھی نہ
 کرو کہ یہ اس کا مستحق اسی سزا کے قابل تھا کیونکہ اس میں ایک گناہ
 بھائی کی مصیبت پر سزا اور خوشی مترشح ہوتی ہے۔ علاوہ از
 بات محض تحصیل حاصل بھی ہے (وہ اگر مستحق نہ ہوتا تو حق تعالیٰ اس
 مصیبت ہی کیوں بھیجتے۔ جب اس کا اس سزا کے قابل ہونا ہے۔

معلوم اور کھلی ہوئی بات ہے تو تمہارے کہنے ہی کی ضرورت کیا ہے اور عزیزین! عذاب کا مستحق کون نہیں ہے۔ ہر شخص سزا کے قابل ہے) ولویؤاخذ اللہ الناس بہا کسبوا ما ترک علی ظہرہا من دابۃہ اگر حق تعالیٰ ہر گناہ پر مواخذہ فرمایا کرتے تو روئے زمین پر کسی چلنے والے کو نہ چھوڑتے (مگر خدا کی عنایت ہے کہ ہر بات پر سزا نہیں دیتے کسی کسی گناہ پر گرفت کرتے ہیں۔ پس کسی کو کیا منہ ہے جو دوسروں کو یوں کہے کہ یہ اسی مصیبت و عذاب کا مستحق ہے۔ کیا یہ کہنے والا گناہوں سے بچا ہوا ہے) بلکہ ادب کی بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے اس کی مصیبت دور کرنے کی درخواست کرو اور اس کے واسطے صبر و استقلال اور غفور درگزر کا سوال کرو کیونکہ حق تعالیٰ کسی شخص کے لئے مصیبت مقرر نہیں فرماتے جو اس کے کسی سابق عمل کی سزا نہ ہو (ہر مصیبت کسی پہلے عمل کا بدلہ ہوتی ہے جس کو) خدا تعالیٰ نے یاد رکھا اور انسان نے بھلا دیا۔ اب جن لوگوں کو اس گناہ کا علم نہیں وہ کہتے (بچھڑتے) ہیں کہ فلا نا غریب جھوٹی ہمت میں پھانس دیا گیا۔ حالانکہ وہ مسکین خدا کی اور بیوی کی طلاق کی قسمیں کھاتا ہے کہ میں بالکل مظلوم ہوں (تو بات یہ ہے کہ) یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اس شخص پر فقط جھوٹی ہمت کی وجہ سے (مصیبت آئی اور) یہ مواخذہ اسی کی بنا پر ہوا حالانکہ بسا اوقات کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے پکڑ ہوتی ہے جو اس سے یقیناً سرزد ہوا تھا (اور وہ جھوٹی ہمت صرف ظاہر میں سزا اور مصیبت کا ایک بہانہ ہو جاتی ہے) اور انسان ہمیشہ خطائیں کرتا اور بھولتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مغفرت و رحمت فرماتے رہتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم

عہد (۴۵)

اپنے دوستوں کو ہدایت کرتے رہیں کہ ہم جنسوں میں سے جس کی حالت بدل جائے اس پر رحم کیا کریں، سنسین نہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے ذاکر شاغل عابد زاهد متقی دوستوں کو ہدایت کرتے رہا کریں کہ ان کے ہم جنسوں میں سے جس کی حالت میں تغیر آجائے مثلاً پہلے وہ جن نیک کاموں کا پابند تھا اب ان کے بجائے برے کام کرنے لگا یا سستی اور کاہلی کرنے لگا (برے کام تو نہیں کرتا مگر) ان نیک کاموں کو اس نے چھوڑ دیا ایسے شخص کی حالت پر رحم کیا کریں (اس پر سنسین نہیں اور نہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ کر ناز کریں) کیونکہ (ان کو بھی اس قسم کی حالت پیش آنے سے ڈرتے رہنا چاہیئے) ان میں سے ہر ایک پر ایسی حالت پیش آنے کا اندیشہ ہے کیونکہ ہر زمانہ میں جو حالت اکثر کی ہوتی ہے اسی پر حکم لگایا جاتا ہے (اور آج کل اکثر کی حالت اسی طرح بدل جاتی ہے۔ پس سب کو ایسا ہی سمجھا جاوے گا۔ اس لئے کسی کو اپنی طرف سے بے فکر نہ ہونا چاہیئے ایسا اندیشہ ہر ایک کے واسطے لگا ہوا ہے) ہر عابد زاهد متقی ذاکر شاغل کو ہمیشہ ڈرنا چاہیئے کہ مبادا کہیں وہ دین کی دولت جو اس کے پاس ہے زائل نہ ہو جائے کیونکہ اس کا دین پر جہاں ہنا اس زمانہ کی حالت کے

بالکل خلاف ہے۔ نیک کام کرنے والے آج کل گھٹتے چلے جاتے ہیں اور برے کام کرنے والوں کی زیادتی اور ترقی ہے۔ یہاں تک کہ آخر کار بدکاروں ہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اور عزیز من! یہ خوب سمجھ لو کہ ذکر اللہ کرنے والا خدا کا جلیس اور اس کا ہم نشین ہوتا ہے جیسا کہ حدیثوں میں وارد ہے۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہر شخص ہمیشہ حق تعالیٰ کی ہم نشینی کے لائق نہیں ہوا کرتا یہ مرتبہ تو بڑے بڑے اہل دربار کا ہوتا ہے (کہ وہ ہمیشہ دربار الہی میں بے تکلف آتے جاتے ہیں۔ ان پر یہ اندیشہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی یہ نعمت ان سے سلب بھی ہو جائیگی باقی ہم جیسوں کو اگر ایک دو مرتبہ اس دربار عالی میں باریابی ہو بھی جائے تو بے فکر نہ رہنا چاہیے۔ نہ معلوم کس دن روک دیا جائے)۔ عزیز من! دنیا کے بادشاہوں (کی حالت) میں ہی غور کر لو کہ ہر شخص ان کے پاس بیٹھنے کی (ہمت اور) جرأت نہیں کر سکتا اگرچہ وہ کتنا ہی خواہشمند کیوں نہ ہو بلکہ اگر بالفرض کوئی خود جا کر ان کے پاس بیٹھ بھی جائے تو اس کو جبراً مجلس سے اٹھا دیا جاتا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لو۔ عالم ظاہر کی حالت عالم غیب کے مشابہ اور اس کا نمونہ ہے۔

واللہ علیم حکیم ہ

عہد (۴۶)

جہاں تک ممکن ہو اپنے بھائیوں سے ممتاز ہو کر نہ رہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے بھائیوں سے کسی خصلت محمودہ میں ممتاز ہو کر نہ رہیں کیونکہ اس سے ہمارے بھائیوں کی رونق بچھ جائے گی اور ہماری رونق بڑھ جائے گی تو بس ضرورت کے وقت ہم کو امتیاز ظاہر کرنا چاہیے (بلا ضرورت امتیازی شاں بہتر نہیں) اور حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اسی کو محبوب رکھتے ہیں جس کی پیچھے کوئی تلاش نہ کرے اور سامنے کوئی تعظیم نہ کرے (اس لئے امتیازی شان سے بچنا چاہیے کہ اس سے شہرت ہو جاتی ہے) ہاں اگر کسی کو حق تعالیٰ نے مقدر بنا دیا ہو وہ معذور ہے کیونکہ خود اس کی نیت تو ممتاز بننے کی نہیں ہوتی۔ پس وہ اسی حالت میں خدا کا محبوب ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ اس کو مشہور کر دیتے ہیں تاکہ مخلوق کو اس سے فیض پہنچے۔ وہ شہرت اور امتیاز کا طالب نہیں ہوتا۔ اور امتیاز ظاہر نہ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً سلطان کی طرف سے علماء و صالحین میں مال تقسیم کیا جائے اور ہمارے سوا سب نے قبول کر لیا ہو کسی نے ان میں سے ہدیہ سلطانی کو رد نہ کیا ہو تو ادب کی بات یہ ہے کہ جس طرح سب علماء و صالحین نے قبول کر لیا ہم بھی اس

کو قبول کر لیں پھر اس کو غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیں اور خود اس میں سے کچھ نہ کھاویں ہاں اگر مضطر اور مجبور ہوں (تو اس میں سے خود کھانے کا بھی اندیشہ نہیں۔ لاچاری کے وقت مردار بھی حلال ہو جاتا ہے بشرطیکہ قدر ضرورت سے زیادہ اور جمع کرنے کی نیت سے نہ لیا جاوے) اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری یہ شان اس وقت تک ہونا چاہیے جب تک کہ وہ دنیا میں منہمک نہ ہوئے ہوں اور جو چیز اپنے پاس آتی دیکھیں اس پر اس طرح نہ تھپٹتے ہیں جیسے درندہ شکار پر دوڑتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرنے لگیں تو ہم کو بادشاہوں وغیرہ کے اموال بالکل رد کر دینے چاہئیں اور اس بارے میں ان سے ممتاز ہو کر رہیں اور کچھ پرواہ نہ کریں کیونکہ اس وقت ہمارا امتیاز ویسا ہی ہوگا جیسا کہ صلحا کو اعمال صالحہ کی وجہ سے فاسقین سے امتیاز ہوا کرتا ہے اور اگر ہم میں سے کوئی (ایسے درجہ میں ہو کہ) امرا اور بڑے طبقے کے لوگوں میں اس کے ذریعہ سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں اس وقت تو نہایت ضروری ہے کہ ہم امرا کے ان اموال و ہدایا کو جو ہماری ذات خاص کے لئے آویں لوگوں کی مصلحت کا خیال کر کے بالکل واپس کر دیا کریں کیونکہ (اس صورت میں اگرچہ ہماری ایک ممتاز شان ہوگی مگر) یقیناً اس کا ثواب ممتاز نہ ہونے کے ثواب سے کم ہے۔ میزانِ عمل میں بہت بھاری ہوگا۔ آج کل امرا کی نظر میں اس شخص سے زیادہ کسی درویش کی بھی قدر و منزلت نہیں ہو سکتی جو دنیا سے بے رغبت ہو کر ان کے چاندی سونے کو اپنی کی طرف واپس نہ کر دیتا ہو۔ پس اس ذریعہ سے اور اس ٹٹی کی آرٹ میں وہ مخلوق کی ہزاروں حاجتیں

اُن سے پوری کر سکتا ہے۔ کیونکہ وہ جب دیکھیں گے کہ یہ شخص اُن چیزوں کی بھی قدر نہیں کرتا جس کے طالب سلاطین دنیا میں تو لاجالہ اس کی عظمت اور قدر و منزلت کریں گے اور اس کے پیر چو میں گے اور ہمیشہ اس کی سفارش کو قبول کیا کریں گے۔ اور اس کے برخلاف جب وہ یہ دیکھیں کہ کوئی عالم یا درویش دنیا سے محبت رکھتا ہے اور اُن سے مناسب و مراتب کی یا ہدایا و عطایا کی تمنا رکھتا ہے یا تولیت وقف اور مدرسہ و مشیخت کی درخواست کرتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ حکام کے ذریعہ سے شاہی دسترخوان پر اس کا روزینہ مقرر ہو جائے یا اس کو طلب دنیا کے لئے سفر کرتے اور دنیا جمع کرنے کے لئے اُن سے بھی زیادہ پوری ہمت صرف کرتے ہوئے دیکھیں تو پھر وہ اس کے کیونکر معتقد ہو سکتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے

یا معشر العلماء یا صلح البلد ما یصلح الملمح اذا الملمح فسد
 اے علما کی جماعت تم شہر میں (بمنزلہ) نمک (کے) ہو (بتلاؤ) اگر
 نمک ہی خراب ہو جائے تو اس کو کون درست کر سکتا ہے (یعنی کھانے
 کی لذت اور درستی تو نمک سے ہوتی ہے لیکن اگر نمک میں خرابی آجائے
 تو اس کو کون چیز درست کر سکتی ہے نمک کی خرابی کا کوئی بھی علاج
 نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح عوام کی حالت تو علما کے ذریعہ سے درست
 ہوتی ہے۔ اگر علما ہی بگڑ جائیں تو اُن کو کون درست کرے گا۔ پس
 اے عزیز! اگر تم چاہتے ہو کہ سلاطین و امرا و اکابر دولت کی نظر میں
 تمہاری عزت و جاہ قائم اور محفوظ رہے تو دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو

اور ان کے ہدایا اور خیرات کے دفتر میں اپنا نام نہ لکھواؤ۔ میں اس بات کا ذمہ لیتا ہوں کہ تمہاری عظمت ان کے قلوب میں بلکہ ہر دیکھنے والے کے دل میں ہیبت و محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ تمہاری ہر سفارش کو منظور کیا کریں گے۔ اور سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علما اور عابدوں (کو مٹھی میں کرنے) کے لئے دنیا کی محبت سے زیادہ کوئی جاوہ نہیں نیز اس سے بڑھ کر کوئی ایسا مضبوط پھندہ نہیں جس سے ان کا شکار ہو سکے (بس دنیا کی حرص ہی ان کو اپنا شکار بنا لیتی ہے اس کے سوا کوئی چیز ان پر قابو یافتہ نہیں ہو سکتی) غور کرو عقاب جب آسمان میں اڑتا ہوا ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا مگر جب اس کو شکار کرنا چاہتے ہیں تو ایک بوسیدہ ہڈی جال میں لگا دیتے ہیں جس کے اوپر وہ آسمان سے گرتا پڑتا آتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور بچے تک اس سے کھیل تماشہ کرنے لگتے ہیں۔ پس انسان وہ ہے جو (بیوقوفانہ) دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔ والسلام

عہد (۷۷)

خدا کی جانب کو ہمیشہ اپنی جانب پر ترجیح دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ خدا کی جانب کو ہمیشہ اپنی جانب پر ترجیح دیا کریں اور کبھی ایسا کام نہ کریں جو خدا کی حفاظت و پناہ توڑنے کا سبب بن جائے مثلاً کسی ایسے یتیم اور مسکین کو جس کا بجز خدا کے کوئی مددگار نہیں ایذا نہ دیں (کیونکہ یہ لوگ اللہ کی پناہ میں ہیں۔ ان کو ایذا دینا خدا کی پناہ کو توڑنا ہے) اسی طرح جس شخص نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی ہو اس کو بھی تکلیف نہ دینا چاہیے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص صبح کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے وہ دن بھر اللہ کی پناہ میں رہتا ہے (جہاں بن یوسف باوجودیکہ نہایت ہی ظالم و سفاک تھا اس پر بھی ایسے شخص کا کبھی خون نہ کرتا تھا جس نے اس دن صبح کی نماز جماعت سے پڑھی ہو اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کی پناہ میں ہے) تو میں خدا کی پناہ کو توڑنا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ بعض آدمی اس سے جھوٹ موٹ بھی کہہ دیا کرتے تھے (کہ ہم نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی ہے) اور بعد میں اس جھوٹ کی اس کو خبر بھی ہوتی جب بھی اس سے اعراض ہی کرتا (اور قتل کا ارادہ نہ کرتا) اور یہ کہتا کہ اس شخص نے مجھے شبہ میں

اڈال دیا ہے۔ اب میں اسے قتل نہ کروں گا۔ مجھے خدا کی پناہ توڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ عزیز من! پس ہم کو اس بات سے ڈرنے کا حجاج سے زیادہ حق ہے تو کبھی ایسے شخص کو تکلیف نہ دینا چاہیے جس کا پناہ خداوندی میں ہونا قرآن و حدیث سے معلوم ہو چکا ہو یہ کیسی نازیبا حرکت ہے کہ ہم اپنی پناہ کی تو اس قدر رعایت کریں کہ جو کوئی اس میں دست درازی کرنا چاہے اس کے دشمن بن جائیں اور خدا کی پناہ کا کچھ بھی خیال نہ کریں۔

عہد (۴۸)

اپنے آپ کو کسی سید سے زیادہ کبھی نہ سمجھیں

دہم سے عہد لیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو کسی سید سے زیادہ کبھی نہ سمجھیں اگرچہ وہ جاہل ہی ہو اور ہم عالم ہوں۔ اسی طرح سید کی مطلقہ سے نکاح بھی نہ کریں اگرچہ اس نے تین ہی طلاق دے دی ہوں اور نہ کسی مزدورت میں اس سے خدمت لیں اور اس ادب کا ہر سید کے ساتھ لحاظ کرنا چاہیے (خواہ اس کا نسب صحیح ہو یا اس میں کسی قسم کا شبہ ہو) حق تعالیٰ نے سادات کو جو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے وہ ان کے کسی عمل یا عیلائی پر موقوف نہیں۔ بلکہ یہ فضیلت محض حق تعالیٰ کی سابق عنایات

کی وجہ سے ہے جو ان کے اوپر ہو چکی ہے۔ پھر عزتِ زمین! بعض دفعہ ایسے سید کی تعظیم کرنا جس کی نسب میں لوگ طعن کرتے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہمارے لئے صحیح النسب سید کی تعظیم سے بھی زیادہ وقعت کا باعث ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صحیح النسب کی تعظیم تو شرعی حد میں رہ کر ہر شخص کے ذمہ ضروری ہے اس کی

لہ شرعی حد میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سید فاسق ہو تو اس کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ اس کی تعظیم سے دین میں کوئی مفسدہ پیدا نہ ہوتا ہو مثلاً کوئی شخص مقتدرائے دین ہے وہ اگر فاسق سید کی عظمت ظاہر کرے اور اس کی اس تعظیم سے لوگوں کے شہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایسا شخص ظاہر میں تعظیم نہ کرے اور اگر دین میں مفسدہ کا اندیشہ نہ ہو تو ہر سید کی تعظیم ضروری ہے گو وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ حیثیات مختلف ہیں۔ فاسق ہونے کی وجہ سے گو وہ قابل تعظیم نہیں مگر اس میں دوسری بھی حیثیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے اس لحاظ سے واجب التعظیم ہے۔ یہ تقریر حضرت حکیم الامت کی ہے۔ اس پر مولانا شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ شاہ صاحب بڑے صاحب کشف تھے۔ جب کوئی آپ کو سلام کرتا اگر سستی ہوتا تو جواب میں داہنا ہاتھ آپ کا اٹھتا اور رافضی ہوتا تو بائیں ہاتھ اٹھتا۔ مولوی فضل حق صاحب خیر آبادی حدیث میں شاہ صاحب کے شاگرد تھے۔ ایک بار ایک رافضی سید نے مولوی فضل حق صاحب سے کہا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے استاد بڑے صاحب کشف اور بزرگ ہیں۔ ہم توجہ جانیں کہ ہم ان کے پاس جائیں تو ہماری تعظیم کو اٹھیں کیونکہ ہم سید ہیں۔ مولوی فضل حق صاحب کی زبان سے نکل گیا کہ اگر واقعی

تعظیم تو سب ہی کرتے ہیں۔ کمال محبت تو یہ ہے کہ جس سید کے نسب میں شبہ ہو اس کی بھی تعظیم کی جائے کہ اس کا منشا خالص محبت رسول ہوگی۔ ذرا غور تو کرو کہ اگر کوئی شخص تمہاری طرف سے تمہارا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۶

سید ہو تو شاہ صاحب ضرور تمہاری تعظیم کو اٹھیں گے۔ یہ بات کہہ کر مولوی صاحب خود بہت گھبرائے کیونکہ شاہ صاحب کی عادت تھی کہ کسی کی تعظیم کو نہ اٹھتے تھے مزاج میں سادگی بہت تھی۔ مولوی صاحب گھبرائے کہ اگر حسب عادت شاہ صاحب اس کی تعظیم کو نہ اٹھتے تو میری بات غلط ہوگی دل میں خدا سے دعا کی کہ الہی میری بات رہ جائے۔ غرض وہ رافضی سید شاہ صاحب کے پاس آئے۔ شاہ صاحب حسب عادت تعظیم کو نہ اٹھتے تو مولوی فضل حق صاحب کے دل میں خطرہ گزرا کہ اگر اٹھ جلتے تو کیا تھا۔ اس خطرہ کا آنا تھا کہ شاہ صاحب فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ سید صاحب یہ آپ کی سیادت کی تعظیم ہے اور پہلی بار میں اس لئے نہ اٹھا کہ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے غلط لکھا ہوا حرف قرآن کہ اس کی تعظیم واجب نہیں داگر چہ بے ادبی بھی جائز نہیں) بلکہ دفن کر دینے کے قابل ہے۔ اسی طرح گو آپ سید ہیں مگر فسق کی وجہ سے آپ کی تعظیم واجب نہیں۔ صرف جائز ہے۔ تو میں نے ایک جواز پر پہلے عمل کیا۔ دوسرے جواز پر اب عمل کر لیا۔ یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ واقعی عجیب مثال بیان فرمائی۔ اس کے بعد حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ کیا کبھی محبت عجیب چیز ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے حضرت ابوطالب کی نسبت کبھی مفرد کا صیغہ استعمال کیا ہو اگر چہ وہ ایمان نہیں لائے مگر آخر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس نسبت سے بے تعظیمی کے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے۔ مولوی عبدالرب صاحب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ابوطالب کے ایمان نہ لانے سے میرے پیغمبر کو بہت بہت صدمہ

نام لے کر تمہارے کسی دوست سے کوئی بات کہدے اور اس ذلّت سے کوئی نفیس چیز اس سے مانگے اور وہ محض تمہارے نام کی عظمت کی وجہ سے اس کی حاجت پوری کر دے باوجودیکہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے اس دوست کی قدر تمہارے دل میں اس سے زیادہ ہوگی یا نہیں جو تمہاری سچی سفارش کے بعد کسی کی حاجت پوری کرے۔ یقیناً پہلے شخص کی قدر و منزلت تمہارے دل میں بہت زیادہ ہوگی اور اسی طرح یہاں سمجھو کہ وہ سید جس کے نسب میں لوگ طعن کرتے ہیں تم اس کی تعظیم محض اس لئے کرو گے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷۷

ہوا کیونکہ کفر کا انجام ہمیشہ کے لئے دوزخ ہے مگر میں اس پر راضی ہوں کہ حق تعالیٰ میرے بجائے ابوطالب کو جنت میں بھیج دیں اور مجھے ان کی جگہ ابدالاً بادلہ لئے جہنم میں بھیج دیں میں اس پر راضی ہوں کیوں کہ میرے پیغمبر کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اور حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ میرے اوپر اس مضمون کا بہت اثر ہوا اور میرے دل نے کہا اگر مولوی عبدالرب صاحب کے پاس کوئی بھی عمل اس کے سوا نہ ہو تو یہی ان کی مغفرت کے لئے انشاء اللہ کافی ہے کیونکہ اس کا نام محض محبت رسول ہے مگر اس پر بھی لوگوں نے ان کو بھی وہابی کہا۔ بس آج کا وہابی کے یہ معنی ہیں کہ جو رسوم و وجہ کو منع کرے۔ چنانچہ لکھنؤ وغیرہ کی طرف گاؤں میں جمعہ پڑھنے سے جو منع کرے اس کو وہابی کہتے ہیں حالانکہ یہ منع کرنا تو غیر مقدروں کے خلاف ہے مگر منشا وہابی کہنے کا وہی ہے کہ وہاں گاؤں جمعہ کا رواج ہے جو اس سے منع کرے وہ وہابی کہلاتا ہے۔

مترجم

ہے۔ کیا عجب ہے کہ حضور کے یہاں اس کی وہ قدر ہو جو صحیح النسب کی تعظیم سے بھی بڑھ جائے) اس کو جان لو اور عمل کرو خدا تم کو ہدایت دے۔

عہد (۴۹)

مرید جب تک تمام حقوق مال و آبرو کے متعلق ادا نہ کر دے
اُس وقت تک اُس سے عہد بیعت نہ لیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ مرید سے خاص عہد (یعنی بیعت وغیرہ) اُس وقت تک نہ لینا چاہیے جب تک کہ وہ ان تمام حقوق کو ادا نہ کر دے جو اُس کے اوپر کسی کے مال یا آبرو کے متعلق ہیں کیونکہ دربار الہی میں داخل ہونا اُس شخص کے لئے حرام ہے جس کے اوپر کسی آدمی کا کوئی حق ایسا ہو جس کے ادا کرنے پر یہ قادر ہے (اور پھر بھی ادا نہیں کرتا) خواہ مالی حق ہو یا آبرو کے متعلق ہو چنانچہ اہل دل اس کو جانتے ہیں اور اس عہد پر آج کل بہت ہی کم عمل کیا جاتا ہے۔ آج کل جو کوئی بیعت ہونا یا صحبت میں رہنا چاہے فقرا اس سے اسی وقت عہد لینا شروع کر دیتے ہیں (اور سلسلہ میں داخل کر لیتے ہیں) حالانکہ سلف صالحین سے جب کوئی سلسلہ میں داخل کرنے کی درخواست کرتا تھا تو وہ ظاہرًا و باطنًا ہر طرح اُس کی نفی کر دیتے

تھے کہ اس کے ذمہ کسی کا حق تو نہیں (حتیٰ کہ بعض سانس سے پہچان
 لیتے تھے کہ کس پر لوگوں کے حقوق ہیں اور کون ان سے بچا ہوا ہے
 خدا تعالیٰ سلف صالحین سے راضی رہیں۔ پس (آج) اگر کسی کو کشف
 نہ ہونا ہو تو کم از کم عہد لینے (اور بیعت کرنے) سے پہلے مرید سے پوچھ
 تولینا چاہیے کہ تیرے ذمہ کسی کا حق بھی ہے یا نہیں۔ اس کو خوب
 سمجھ لو۔

۱۰ حضرت حکیم الامت تھانوی دام مجد ہم اپنے رسالہ قصد السبیل میں تحریر فرماتے ہیں
 ہدایت دوم صحیح ترتیب سلوک کی یہ ہے کہ اول گناہوں سے توبہ خالص کرے اور اگر کچھ
 عبادات واجبہ نماز وغیرہ اس کی فوت ہوئی ہوں تو ان کو قضا کرنا شروع کر دے اور گ
 اس کے ذمہ کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بند و بست میں لگ جائے یا ان
 حقوق سے معاف کرے کیونکہ بدوں اس کے کہ ان سے سبکدوشی حاصل کرنے کی کوشش
 کرے اگر عمر بھر بھی ریاضت و مجاہدہ کرے گا ہرگز مقصود حقیقی تک رسائی نصیب
 نہ ہوگی اور توبہ کے ساتھ آئندہ کے لئے بھی قوی عزم رکھے کہ اللہ و رسول کی اطاعت
 میں گو نفس کو کتنی ہی ناگواری ہو اور گو مال کا یا جان کا کتنا ہی بڑا ضرر ہو اور گو کو
 نفسانی دنیوی مصلحت کیسی ہی فوت ہوتی ہو اور گو خلق کتنی ہی ملامت کرے سب
 برداشت کرے گا اور اللہ و رسول کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ دے گا۔ اگر اتنی ہمت
 نہیں تو وہ طالب حق نہیں ہے کیوں کہ طالب کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ
 اے دل آں بہ کہ خراب ازے گلگوں باشی بے زرو گنج بصد حسمت فاروں با
 در رہ منزل لیلی کہ خطر با ست بجاں شرط اول قدم آنت کہ مجنوں با
 جب توبہ و عزم دونوں ٹھیک ہو گئے تو علم دین بقدر ضرورت حاصل کرے۔ پھر شیخ

عہد (۵۰)

بیعت کے بعد مرید کی نگہداشت سے غفلت نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہم مرید سے عہد لے چکیں
(یعنی سلسلہ میں داخل کر چکیں) تو اس کی نگہداشت سے غفلت نہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۰

کی تلاش میں لگے۔ اھ سبحان اللہ دریا کو کوزے میں بند کرنا یہی ہے۔ حضرت حکیم الامت
نے زبانی اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ علامہ شعرانیؒ نے جو فرمایا ہے کہ جس پر آدمی کا حق ہو اس کے
لئے دربار الہی میں داخل ہونا حرام ہے۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر اس کی ادائیگی کی فکر و
کوشش نہ ہو۔ کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ادا کی فکر اور سعی میں رہنا بھی بمنزلہ ادا کے ہے۔
مترجم

۱۷ حضرت حکیم الامت متقانونی شیخ کامل کی پہچان بتلانے ہوئے رسالہ قصداً سبیل میں تحریر
فرماتے ہیں کہ وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہوا اور ان کی کوئی
بری بات دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر چھوڑ دے
۱۸۔ اور یہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ شیخ کا سختی کرنا شفقت نہ ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ
عین شفقت ہے کیونکہ مرید کو بد پر تیزی پر تہیہ نہ کرنا کون نہیں جانتا کہ اس کو ہلاکت میں
ڈالنا ہے۔ اگر شفقت کے یہی معنی ہیں کہ مرید کو کچھ نہ کہا جاوے تو اس کا حاصل تو یہ ہوگا کہ
ہلاکت میں ڈالنے کا نام آج کل شفقت رکھا گیا ہے۔ شیخ کی شفقت یہی ہے کہ اس کو

نہ کریں (اگر اس کے بعد) ہم نے اس کی اصلاح سے غفلت کی تو
 (یقیناً) ہم نے بزرگوں کے عہد میں خیانت کی اور جو مرید ہماری پرواہ
 نہ کرتا ہو ہم کو اس کا خیال ان لوگوں سے زیادہ کرنا چاہیے جو ہماری
 بہت رعایت رکھتے ہیں۔ اور ان کی توجہ و عدم توجہ کا حال ہم کو
 اپنے دل کے آئینہ میں غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے (اس میں) ہم کو
 توجہ کرنے والے کا چہرہ اور بے توجہی کرنے والے کی پشت نظر آئے گی
 اور بعض مشائخ کا طرز یہ ہے کہ وہ اعراض کرنے والے مرید کے پیچھے نہیں
 پڑتے۔ مگر جو طریقہ ہم نے بتلایا ہے وہ زیادہ مناسب اور مریدوں کے
 حال پر زیادہ شفقت کا باعث ہے۔ واللہ غنی حمید۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۱

منزل مقصود پہنچانے کے لئے اپنی ہمت اور توجہ پوری صرف کر دئے۔ ظاہر و باطن
 دونوں کی نگہداشت کرتا رہے۔ بڑے کاموں پر روک ٹوک کرتا رہے۔ اول غری
 سے روکے اگر غری سے فائدہ نہ ہو تو سختی سے کام لے اور عارف ہر موقعہ کو خوب
 پہچانتا ہے۔ مترجم

عہد (۵۱)

اپنے بھائیوں کی زیارت کرتے رہا کریں

(ہم سے بار بار عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے سب بھائیوں کی خواہ وہ مخلص ہوں یا مخلص نہ ہوں زیارت کرتے رہا کریں۔ اور جب تک ہم کو پیادہ چلنے کی قدرت ہو اس وقت تک سواری وغیرہ نہ ہونے کی وجہ اس کی ملاقات زیارت نہ چھوڑیں (سواری نہ ہو تو پیادہ ملاقات کو جایا کریں) ان لمحہ لمن یرہواہ ذقاس کیونکہ محبت رکھنے والا اپنے دوستوں کی زیارت بکثرت کیا کرتا ہے۔ مجنوں بیللی سے کہتا ہے

ولو قطعوا رجلی مشیت خلی العصا
ولو قطعوا اخری حبیت وحبیت
اگر (دشمن) میرا ایک پیر کاٹ ڈالیں گے تو میں لاکٹی کے سہارے چلوں گا اور اگر دوسرا بھی کاٹ ڈالیں تو میں گھسٹتا ہوا پہنچوں گا۔ اس بارے میں باوجود جاہت و روش بہت سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ انھوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کی زیارت و ملاقات بالکل ترک کر دی اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کو کہیں آنے جانے اور مخلوق سے ملاقات کی عادت نہیں۔ چنانچہ بہت مسوں کی زبان میں نے یہ قدر سننا ہے مگر دوستوں کی ملاقات چھوڑنے کے لئے یہ عذر کچھ بھی نہیں (مخلص بیوٹ)

جواب اور بیکار حیلہ ہے) اور بعض لوگوں نے مجھ سے یہ عذر بیان کیا کہ میں نے ملنا ملانا صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کہ مبادا میرے شاگرد اور مرید یہ نہ سمجھیں کہ اگر فلاں شخص ہمارے پیر سے مرتبہ میں بڑھا ہوا نہ ہوتا تو یہ خود اس کی زیارت کو کیوں جاتے جب کہ وہ ان کی زیارت کو کبھی نہیں آتا پھر اس خیال کے بعد ان کو میری صحبت سے فائدہ نہ پہنچ سکے گا (میرے فیوض سے محروم ہو جائیں گے) اور یہ بھی ایک عذرِ بارد ہے۔ شرعی سنتیں ایسے بہانوں سے چھوڑی نہیں جاسکتیں اور منشا ان سب علوم کا شریعت میں کم مشغول ہونا ہے

واللہ غفور رحیم۔

۱۰ اگر علوم شریعت میں پوری مشغولی ہوتی تو ایسے بہانے کبھی نہ کرتے اس سے معلوم ہوا کہ کامل درویش وہی ہے جو ہر کام میں اتباع سنت کا لحاظ رکھے اور علوم شریعت سے کافی طور پر واقف ہو لہذا اللہ کہ ہمارے سب مشائخ علوم شریعت میں کامل اور ہر کام میں اتباع سنت کا پورا لحاظ کرنے والے ہیں۔ ادا ہم اللہ وابقا ہم۔

عہد (۵۲)

جب تک کھانے پینے اور سونے سے پہلے خدا کے تعالیٰ سے اجازت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک کوئی کام شروع نہ کریں

(ہم سے بار بار عہد لیا گیا ہے) کہ جب تک ہم کھانے پینے اور پیر پھیلانے اور سونے سے پہلے زبان سے یا فقط دل سے دستور یا اللہ (خداوند) میں اجازت چاہتا ہوں) نہ کہہ لیا کریں اس وقت تک کوئی کام نہ کیا کریں۔ اگرچہ شریعت کی طرف سے ہم کو اس کے بغیر بھی ان کاموں کی اجازت ہے لیکن زیادہ ادب اور تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ کی پوری نگہداشت اسی میں ہے۔ (کہ ہم پہلے دستور یا اللہ کہہ لیا کریں) کہ اس سے بندہ کی استعداد بہ نسبت اس شخص کے جو اجازت شرعی کی وجہ سے غفلت کے ساتھ ان کاموں کو کرتا ہے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ (ملکہ یادداشت پیدا ہونے کا یہ بڑا عجیب طریقہ ہے) اور کھانے پینے پیر پھیلانے اور سونے کے علاوہ جن کاموں میں بھی خواہش نفس کا کچھ بھی شامل نہ ہو ان کا بھی یہی حکم ہے۔ واللہ علیہم خبیرہ

لہٰذا ان میں بھی ادب کی رعایت ہمیشہ کرنا چاہیے اور راز اس کا یہ ہے کہ ذاکر شخص خدا

عہد (۵۳)

کسی مصیبت زدہ کی حاجت روائی سے چھپ کر نہ بیٹھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ کسی مصیبت زدہ کی (حاجت روائی سے) کبھی چھپ کر نہ بیٹھیں البتہ کوئی عذر ہو (تو خبر) مثلاً کوئی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۵

کا جلسہ اور اس کا ہم نشین ہے تو جس وقت وہ اپنے نفس کی خواہشوں اور لذتوں کے پورا کرنے میں مشغول ہوتا ہے اس وقت گویا وہ دربار الہی سے جدا ہونا چاہتا ہے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ جب سلاطین دنیا اور حکام ظاہر کے دربار سے کوئی اٹھنا چاہتا ہے تو پہلے ادب کے ساتھ اجازت مانگا کرتا ہے۔ اجازت کے بعد اپنے دوسرے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر ذرا شاغل کو اپنے نفسانی کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے حق تعالیٰ سے باادب اجازت لینا چاہیے اگرچہ شریعت کی طرف سے عام طور پر سب مباح کاموں کی اجازت معلوم ہو چکی ہے مگر اس پر کفایت نہ کرنا چاہیے صراحتاً ہر کام سے پہلے جس میں کچھ بھی نفس کا دخل ہو اجازت لینا چاہیے دیکھو سلاطین دنیا کے درباری جانتے ہیں کہ دربار کا وقت پورا ہو جانے کے بعد ہم کو اپنے کاروبار میں مشغول ہونے کی بادشاہ کی طرف سے اجازت ہے مگر پھر بھی وہ ہر دن بار بار اجازت طلب کرتے ہیں اور اس عام اجازت پر کفایت کر کے کبھی بغیر دریافت کئے دربار سے نہیں اٹھتے اور اگر کوئی ایسا کرے اس کو سب بے ادب بے تیز سمجھتے ہیں اور اس کو دربار کے

حال ایسا غالب ہو جس کی وجہ سے لوگوں کا اختلاط (اور مخلوق سے میل جول) دشوار ہو جائے یا اس کے مثل (کوئی اور عذر ہو) اور (اس غلبہ حال کی) سچی علامت یہ ہے کہ ہم جمعہ اور جماعت کے واسطے بھی باہر نہ نکل سکیں اور یہ ایسی بات ہے جس کو صاحب حال ہی کا ذوق سمجھ سکتا ہے (جس پر ایسی حالت نہ گزری ہو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتا کہ غلبہ حال کی وجہ سے جماعت کی نماز اور جمعہ میں جانا کیونکر دشوار ہو جاتا ہے)۔ غلبہ حال میں لوگوں سے ملتے وقت (صاحب حال کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ) گویا بدن کا گوشت پھٹ جائے گا۔ سیدی عبدالقادر دشتوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے بیان کیا تین روز تک مجھ پر ایسی حالت رہی کہ حق تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی مجھ کو قدرت نہ تھی نہ نماز میں نہ بغیر نماز کے اگر حق تعالیٰ حجاب اور غفلت ڈال کر مجھ پر احسان نہ فرماتے تو میری ہڈیاں اور گوشت الگ الگ ہو جاتے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۸۶

قابل نہیں خیال کرتے اسی طرح تم کو بھی عام اجازت پر کفایت نہ کرنا چاہیے۔ ہر کام کے لئے خاص طور پر حق تعالیٰ سے اجازت طلب کرو دیکھو دل میں کیسا نور پیدا ہوتا ہے۔ وہی نور باطن خدا تعالیٰ کے جواب کی دلیل ہے۔ واقعی جو شخص اس کی پابندی کرے چند ہی روز میں انشاء اللہ اس کو نسبت یا درداشت حاصل ہو جائے گی اور گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا کیونکہ جب ہر کام کے لئے حق تعالیٰ سے اجازت حاصل کرے گا تو کام کرنے سے پہلے خود بخود اس کو تائب ہو جائے گا کہ یہ نام خدا کی برکت کے خلاف تو نہیں اس پر عمل کرو پھر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ خدا تم کو اور ہم سب کو

توفیق دے۔ - مترجم

(اور بدن پھٹ جاتا) میں نے عرض کیا کہ پھر آپ ان قضا نمازوں کو ادا بھی کرتے تھے فرمایا بے شک ادا کرنا تو ضروری تھا اگرچہ مہینہ بھر تک وہ حالت رہتی کیونکہ جذب کی حالت جنون کے تو مشابہ نہیں (جنون میں تو قضا نمازوں کی ادا واجباً نہیں ہوتی مگر جذب میں اگر نمازیں قضا ہو جائیں ان کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے) اور اس غلبہ حال کی یہ بھی علامت ہے کہ لوگوں سے ملتے وقت اسے کسی کا کچھ امتیاز نہ ہو۔ اعلیٰ اور ادنیٰ سب اس کے نزدیک برابر ایک درجہ میں ہوں یہ مرتبہ غلبہ حال کا پہلے مرتبہ سے کم ہے کہ اس حالت میں ملتا ہے مگر کچھ امتیاز کسی کا نہیں ہوتا۔ جب زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے تو ملنا دشوار ہو جاتا ہے۔ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ گویا گوشت پھٹ کر الگ الگ ہو جائے گا) اس کو خوب سمجھ لو۔ واللہ علیٰ کل شیء شہید۔

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ جذب کی حالت میں انسان مکلف رہتا ہے اور شرعی احکام کا خطاب اس کے ساتھ متعلق رہتا ہے خواہ کتنا ہی غالب جذب ہو کہ گوشت پوست جدا ہونے کا بھی اندیشہ ہو جائے البتہ اگر غلبہ حال اس درجہ ہو کہ عقل و حواس بھی بجا نہ رہیں مدہوشی کی حالت ہوتی ہو اس وقت شرعی خطاب اس کے متعلق نہ ہوگا۔ مترجم

عہد (۵۴)

امور متعلقہ سلطنت و حکومت میں دخل نہ دیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ حوائج متعلقہ سلطنت و حکومت میں دخل نہ دیا کریں (مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام لوگ مشائخ سے مقدمات وغیرہ میں توجہ اور بہت اور تصرف کی درخواست کیا کرتے ہیں اس سے منع فرماتے ہیں کہ ایسے امور میں دخل نہ دیں) مگر یہ کہ ہم صاحب خدمت ہوں (اور امور تکوین ہمارے متعلق ہوں تو دخل دینے کا مضائقہ نہیں) اور وجہ (اس ممانعت کی) یہ ہے کہ درویش کی توجہ سے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا سلاطین و وزراء کے دل پھیرنے سے زیادہ آسان ہے کیونکہ ان لوگوں میں عقل و فکر اور امور (انتظامیہ اور مصالح ملکی) میں اجتہاد رائے کا درجہ بہت کچھ ہوتا ہے اور پہاڑ میں یہ باتیں کہاں ہیں (اس لئے پہاڑ کا توجہ سے ہٹ جانا آسان ہے اور ان لوگوں کے دلوں کا پلٹنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ توجہ کا اثر عقل پر بہت کم ہوتا ہے خصوصاً جب کہ وہ اپنی رائے پر سخت کھبی ہو اس حالت میں تو اثر بہت دشوار ہے اور پہاڑ میں نہ عقل نہ مدافعت جس طرح چاہو پلٹ دو اسی طرح جاہل اور کم عقل لوگوں پر توجہ کا اثر جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ان میں مدافعت

کی قوت نہیں ہوتی)۔ اور اگر عزیزین! تم مشہور ہو گئے ہو اور لوگوں کی رجوع حاجات میں ممتاز ہو گئے ہو اور اس بار کے تحمل سے درحقیقت تم عاجز ہو تو حق تعالیٰ سے دعا کرو کہ الہی یا تو میرا نام عالم وجود سے مٹا دے کہ کوئی مجھے بزرگ وغیرہ نہ سمجھے اور اگر آپ میرا نام مٹانا نہیں چاہتے تو مجھے میرے نفس کے حوالہ نہ فرمائیں اور تمام بلاد و قلوب عباد کو میرے واسطے نرم اور لست فرما دیجئے اور میرے کلمہ خیر کو نافذ فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر چاہیں گے ایسا ہی کر دیں گے۔ وہ دعا کے سننے والے بہت قبول کرنے والے ہیں اور عنقریب بعد چالیس عہدوں کے ذرا اس کی زیادہ تفصیل آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

عہد (۵۵)

جنابت کی حالت میں ہرگز نہ سویا کریں

(ہم سے بار بار عہد لیا گیا ہے) کہ جنابت کی حالت میں ہرگز نہ سویا کریں خصوصاً ان اوقات میں جن کی فضیلت وارد ہے جیسے جمعہ کی رات اور شب قدر۔ پس اپنے شاگردوں اور مریدوں کو ہمیں حکم کرنا چاہیے کہ ان راتوں میں نجاست اخیر شب میں جب سو کر اٹھیں اس وقت کریں یا دن میں کیا کریں اور فوراً غسل کریں

تاکہ روح انسانی حق تعالیٰ شانہ کی جناب میں سجدہ کرنے سے سونے کی حالت میں بھی روکی نہ جائے اور نیز رحمت کے فرشتے بھی سوتے ہوئے اس کے پاس رہیں کیونکہ حدیث میں وارد ہے کہ جنبی سے ملائکہ رحمت دور رہتے ہیں اور جب فرشتے دور ہو جائیں گے تو (ظاہر ہے کہ) شیاطین پاس آجائیں گے (نیز یہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سوتے ہوئے ہر مسلمان کی روح حق تعالیٰ کے سامنے سجدہ میں پڑی رہتی ہے جب تک کہ وہ جنبی نہ ہو تو جنابت کی حالت میں سوراہنا اگرچہ آسانی کے لئے شریعت نے جائز کیا ہے مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے سامنے روح کو سجدہ سے روک دیا جانا کھوڑی بات نہیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے اور بجائے رخصت کے عزیمت پر عمل کرنا چاہیے۔ افضل یہی ہے کہ جنابت کا غسل فوراً کر لیا جائے۔) رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض اوقات جنابت کی حالت میں سوجانا تو وہ امت کے لئے ایک آسان جائز کرنے کے لئے تھا (حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور بیان جواز کیلئے بھی کئے ہیں تاکہ صنفِ امت کیلئے آسان حکم بھی معلوم ہو جائے لیکن پہلے بیان ہو چکا ہے کہ طریقہ سلوک کوشش اور مشقت کا راستہ ہے۔ سالک کو مباح امور کا عادی نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کو ہمیشہ مستحبات اور افضل سورتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔) حضور صلی اللہ علیہ وسلم (جب بیان جواز کے لئے بھی کوئی کام کرتے تھے تو آپ) کو اس میں بھی واجب کے برابر ثواب ملتا تھا۔ (کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام احکام شریعیہ کا پہنچانا ضروری تھا تو جائز امور کا مباح ہونا بھی آپ کے ذمہ بیان کرنا واجب تھا جس کو حضور نے عملی صورت سے بیان

فرمایا کیونکہ اگر فقط زبان سے آپ ظاہر فرماتے اور عمل کر کے نہ دکھلاتے تو شاید بعض لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی جرات نہ ہوتی اس لئے آپ نے بعض وہ صورتیں جو خلاف اولیٰ تھیں عمل کر کے ظاہر فرمادیں تاکہ ان کا جائز ہونا بخوبی واضح ہو جائے۔ کسی کو ان کے حرام ہونے کا خیال بھی نہ پیدا ہو کہ مبادا تحریم حلال کے گناہ میں امت مبتلا ہو جائے تو حضور کے بیان جواز میں جب اتنی ضروری اور اہم مصلحتیں ہوتی ہیں تو آپ کو یقیناً جائز صورتوں پر عمل کرنے سے بھی واجب ہی کا ثواب ملتا تھا۔ پس ہم کو چاہیے کہ جنابہت کی حالت میں حتی الامکان نہ سویا کریں اور فوراً غسل کر کے پاک صاف ہو جایا کریں اور سخت سردی ہو اور پانی اس وقت گرم نہ ہو تو کم از کم تیمم بہ نیت غسل کر کے سویا کریں اس میں ہرگز سستی نہ کریں اور صبح کو اذان و جماعت سے پہلے نہادھو کر فارغ ہو جایا کریں، اس کو خوب سمجھ لو۔

عہد (۵۶)

بے وضو بھی کبھی نہ سویا کریں

(اسی طرح ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ حدیث اصغر پر بھی (یعنی بے وضو) کبھی دن رات کی کسی ساعت نہ سویا کریں ہمیشہ وضو یا (کم از کم) تیمم کر کے سویا کریں مبادا کہیں ہماری روح اس ناپاکی کی حالت میں نہ قبض کر لی جائے۔ اور عزیز من! جو چیزیں سب علما کے نزدیک وضو توڑنے والی ہیں جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ ان کے بعد وضو کرنا بہ نسبت ان چیزوں کے جن سے وضو ٹوٹنے میں اختلاف ہے زیادہ ضروری اور مؤکدہ ہے۔ جیسے فصد لینا اور عضو خاص یعنی قبل و دبر کا چھونا وغیرہ۔ واللہ اعلم۔

عہد (۵۷)

بغیر باطنی طہارت کے بھی نہ سویا کریں

(اسی طرح ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ کبھی بغیر طہارت باطنی کے بھی نہ سویا کریں کیونکہ باطنی طہارت ظاہری طہارت کے بالکل برابر ہے اور باطنی ناپاکی کی مثال یہ ہے کہ معاذ اللہ ہم کسی سے حسد یا کینہ یا خیانت و مکرو فریب یا تکبر دل میں لے کر یا خدا تعالیٰ کی کسی تقدیر پر ناراض ہو کر سوئیں اور اس کے مثل جو دل کی بیماریاں ہیں (ان کو بھی اسی پر قیاس کر لو غرض سونے سے پہلے دل کو تمام ناپاکی اور گندگیوں سے پاک کر لینا اور حق تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے)۔ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان کی اسی حالت پر موت آجائے تو اس کا خاتمہ بہت برا خاتمہ ہوگا اور اگر موت بھی نہ آئی تو (سو جانے کے بعد) اس کی روح بارگاہ قرب الہی میں تو یقیناً داخل نہ ہو سکے گی جو کہ بلا تکہ اور خاص اولیاء اللہ کا مقام ہے اور عزیز من! خوب جان لو کہ سب سے زیادہ دل کو ناپاک کرنے والی چیز دنیا کی محبت ہے شاید تم اس کو گناہ بھی نہ سمجھتے ہو گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد بھول گئے ہو گے۔ حب الدنیا داس کل خطیئۃ۔ کہ دنیا کی محبت ہی سب گناہوں کی جڑ اور تمام گناہوں کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ جو

شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے اس سے کوئی گناہ بھی جدا نہیں ہوا سیدی علی خواص رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا کی محبت (دل میں) لے کر مر جائے اس کا حشر ایسی سہٹکاری ہوئی چیز کے ساتھ ہوگا جس کو پیدا کرنے کے وقت سے کبھی حق تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا (یعنی اس کا حشر دنیا ہی کے ساتھ ہوگا جس کے اوپر حق تعالیٰ نے محبت کی نظر کبھی نہیں ڈالی بلکہ وہ ہمیشہ خدا کے نزدیک مبغوض ہی رہی)۔ اور حدیث میں ہے کہ ہر شخص اپنے دوستوں کے دین پر (قیامت میں) اٹھے گا۔ پس ہر کوئی غور کر کے دیکھ لیا کرے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس کو دنیا کے ساتھ محبت ہوگی اس کا حشر دنیا کے ساتھ ہوگا نعوذ باللہ منہا)۔ پس اے عزیز ہر شام اور صبح دنیا کی محبت سے توبہ کیا کرو اس میں سستی نہ کرنا اور خدا تم کو ہدایت دے۔

عہد (۵۸)

اگر ہماری عدم موجودگی سے مجلس ذکر میں لوگ کسی دن جمع نہ ہوں تو ہم خود اس کی قضا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اگر ہماری وجہ سے ذکر اللہ یا تلاوت قرآن یا درود شریف وغیرہ کی مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہوں اور کسی دن

ہم نہ جائیں تو مجلس لوگوں سے خالی رہے یا کچھ لوگ نہ آئیں تو ہم کو
 اس کی خود قضا کرنا چاہیے۔ پس جس قدر ذکر یا تلاوت قرآن یا نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم پر درود شریف وغیرہ سب لوگ حاضر ہو کر پڑھتے اسی
 قدر ہم تنہا بیٹھ کر پورا کر دیں اور یہ ایسی بات ہے کہ اس پر عمل کرنے
 سے ہر شخص اپنے دل میں بڑی حلاوت پائے گا کیونکہ اس صورت
 میں ارشاد خداوندی و یسار عون فی الخیرات کہ وہ ایسے بندے
 ہیں جو نیک کاموں میں سبقت کرتے اور دوڑتے ہیں اور حدیث
 نبوی لا یستبغ موطن من خیر کہ مسلمان آدمی نیک کاموں سے سیر نہیں
 ہوا کرتا۔ دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ اس کو خوب سمجھ لو۔

عہد (۵۹)

اگر کسی کو کسی پر اعتراض کرتے دیکھیں تو حکمت سے اس کا
 علاج کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کسی شخص کو کسی پر اعتراض
 کرتے یا بے آبروی کرتے دیکھیں تو حکمت اور عمدہ نصیحت
 سے اس کا علاج کیا کریں۔ مثلاً اس سے یہ کہیں کہ کیوں بھائی
 کیا تم فلاں سے زیادہ اچھی حالت میں ہو۔ اگر وہ یہ جواب دے کہ
 ہاں میں اس سے اچھا ہوں، تو اس سے کہنا چاہیے کہ اب تو یقیناً

تم اس سے بدتر حالت میں ہو۔ کیونکہ یہی وہ بات ہے جس سے ابلیس
 پھسکارا گیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں کہا تھا انا خیر منہ
 کہ میں آدم سے بہتر ہوں (تو اپنے آپ کو کسی سے اچھا سمجھنا خود اپنے
 بدتر ہونے کا اقرار ہے) اور اگر وہ یہ کہے کہ میں اس کے برابر ہوں تو
 اس سے کہنا چاہیے کہ پھر تم اور وہ دونوں برابر درجہ میں ہو تو تم کو
 اس کے غیوب چھوڑ کر پہلے اپنے عیبوں کے (معالجہ) میں مشغول
 ہونا چاہیے پھر اس کو نرمی سے نصیحت کرو کہ بزرگوں نے فرمایا ہے
 کہ بیمار آدمی کو دوسروں (کے علاج کی فکر میں پڑنا اور ان کو دوائی
 بتلانا بہت ہی نازیبا ہے) اسے پہلے اپنا علاج کرنا چاہیے) اور اگر
 وہ یہ کہے کہ میں اس سے بدتر حالت میں ہوں تو اس سے کہنا چاہیے کہ
 پھر تم خود مصیبت میں مبتلا ہو اور مصیبت والا دوسرے کی فکر کے
 واسطے فارغ نہیں ہوا کرتا۔ (پس تم اپنی فکر میں لگو) اس طرح نصیحت
 کرنے سے شاید حق تعالیٰ اس کو متنبہ فرمادے اور وہ لوگوں پر انرا
 اور ان کی بے آبروی کرنے سے توبہ کرے۔ واللہ علیہم حکیم ۰

عہد (۶۰)

رات کے پچھلے تہائی حصہ میں کہی نہ سویا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم رات کے پچھلے تہائی حصہ میں کہی

نہ سویا کریں۔ اور جمعہ کی رات اور شعبان کی پندرہویں رات اور
 شب قدر کی راتوں میں تو بالکل نہ سویا کریں مگر بہت ہی نیند کا
 غلبہ ہو (تو خیر) اسی طرح اور جو راتیں فضیلت کی ہیں ان میں بھی تمام
 رات نہ سویا کریں (جیسے عید الفطر و عید الفصحی کی راتیں وغیرہ) کیونکہ
 ان راتوں میں حق تعالیٰ شانہ کا تجلی فرمانا حدیثوں میں وارد ہے۔ امام
 سنید کی تفسیر میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ہر رات کے پچھلے تہائی حصہ
 میں تجلی فرماتے ہیں اور جمعہ کی رات میں رات شروع ہونے سے صبح کی
 نماز ختم ہونے تک تجلی فرماتے ہیں۔ درویش کو ان اوقات میں سوتا رہنا
 بہت نازیبا ہے۔ کیونکہ یہ اوقات جلوس شاہی اور دربار سلطانی
 کے اوقات ہیں۔ تو جو شخص ان وقتوں میں سوتا رہے پھر ان کے بعد کوئی
 حاجت خدا سے مانگے اس کی وہی حالت ہوگی جو اس حاجت مند
 کی ہوتی ہے جو دیر کر کے ایسے وقت بادشاہ کے پاس آیا جب کہ
 اجلاس ختم ہو گیا اور دربار برخواست ہو چکا اور بادشاہ خاص محل میں
 جا کر سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو گیا تو اس سے خدام شاہی یہی کہہ
 دیتے ہیں کہ اب تمھاری حاجت روائی دوسرے اجلاس میں ہو سکتی ہے
 (پھر آنا) تو وہ ناکام واپس چلا آتا ہے و عزیز من! عالم غیب کا انتظام
 سلطنت بھی عالم ظاہر کے ترتیب مملکت کے مشابہ ہے۔ چنانچہ
 بعض بزرگوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ مگر یہ قاعدہ ان لوگوں
 کے بارے میں ہے جو بادشاہ کے سامنے رکتے ہوئے حجاب کے پیچھے پہنچتے
 ہیں اور جو اہل دل اپنے قلوب کے ذریعے سے حجابات کو طے کر کے خاص
 دربار تک پہنچ جاتے ہیں نیز وہ لوگ جو کسی مصیبت میں مضطرب و بے قرار

ہو کر دعا کرتے ہیں ان دونوں کی دعائیں ہر وقت قبول ہوتی ہیں جس وقت بھی وہ اپنی حاجت کے لئے دعا کریں۔ پس اے عزیز! خدائی اجلاسوں کے وقت ضرور حاضر رہا کرو تمہاری ضرورتیں اور حاجات پوری ہوتی رہیں گی اور دل تمام افکار دنیا سے راحت و چین میں رہے گا یہ تجربہ ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والا دن بھر لبشاش رہتا ہے۔ دل کو ایک خاص سرور ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو جب کسی کو دربار و السرائے میں تھوڑی دیر کو رسائی ہو جاتی ہے اور حاکم اس سے دو چار باتیں کر لیتا ہے تو اس شخص کی خوشی کی کچھ انتہا نہیں رہتی بار بار احباب کے سامنے دربار میں اپنے جانے کا واقعہ مسرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ تو پھر جو شخص دربار حقیقی میں پہنچ جائے اور احکم الحاکمین کے ساتھ نماز میں ہم کلام ہو اس کی خوشی اور لبشاشت کا کیا پوچھنا؟ بخلاف اس شخص کے جو ان اوقات میں سوتا رہے کہ وہ صبح کے وقت سست اور خبیث النفس ہو کر اٹھتا ہے اور اس کی ساری ضرورتیں اور حاجات معطل اور بند پڑی رہتی ہیں (پس سب مسلمانوں کو عموماً سالکین کو خصوصاً اوقات تجلی میں ضرور بیدار رہنا چاہیے) پھر عزیز! جب تم کو ان مبارک درباروں میں اور بزرگ اوقات میں حق تعالیٰ سے کچھ قرب نصیب ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس وقت متعلقہ آخرت اور مسلمانوں کے عام مصالح کے لئے درخواست کرو۔ ہاں اگر انسان کا یقین کمزور ہو تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ اول اپنی ضروریات کے لئے دعا اور درخواست کرے مگر حد سے نہ بڑھنے پاوے (مثلاً کسی محال چیز کی درخواست نہ کرے جیسے نبوت

وغیرہ کی دعا۔ نیز حرام اور ناجائز امور کی درخواست بھی نہ کرے۔ اسی طرح جنت کے کسی خاص محل کسی خاص درجہ کی فرمائش نہ کرے اور حتی الامکان حدیث یا قرآن کی دعاؤں کو اختیار کرے اور اگر یقین کامل عطا ہو چکا ہو تو پھر اول دوسروں کے واسطے دعا کرے اور اپنے لئے دعا موخر کرے۔ سیدی ابراہیم مبتولی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تمہارے میں سے کسی کو حق تعالیٰ شانہ کا کچھ قرب نصیب ہو جائے تو اس کو اپنے زمانہ کے تمام مسلمانوں کے لئے سفارش کرنا چاہیے کہ حق تعالیٰ سب سے درگزر فرمائیں پھر فرمایا کہ شیخ ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے وہ فرماتے تھے کہ میں نے حق تعالیٰ شانہ سے عرض کیا کہ میری سفارش میرے زمانہ کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول کر لی جائے اچانک ہاتھ نے کہا کہ ہم نے تمہاری شفاعت سب کے بارے میں منظور کی۔ واللہ غفور رحیم

عہد (۶۱)

تمام اصحاب خدمت کی امداد کرتے رہیں

دہم سے عہد لیا گیا ہے کہ جب تک ہم تمام اصحاب خدمت کی جو آفاق زمین میں پھیلے ہوئے ہیں معاونت اور امداد ان کے حفظ مراتب میں نہ کر لیا کریں اس وقت تک نہ کسی رات سوئیں نہ

جاگیں و مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے سپرد حق تعالیٰ نے تکوینی خدمت یا شرعی ہدایت وغیرہ کر دی ہے قطب زمانہ کو ہر صبح و شام اُن کی امداد کرنا چاہیئے تاکہ وہ اپنے منصب کو اچھی طرح ادا کرتے رہیں۔ علامہ شترانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ قطب زمانہ معلوم ہوتے ہیں اس لئے اُن کے مشائخ نے یہ عہد اُن سے لیا۔ اور امداد کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک نگاہ قلبی تمام دنیا کی آباد اقلیموں پر اور جتنے دریا عالم کو محیط ہیں اُن سب پر ڈالیں اور حق تعالیٰ کا اسم اعظم زبان و دل سے یاد کرتے رہیں حتیٰ کہ سب سے فراغت ہو جائے اور تمام عالم پر نظر ڈالنے کی وہی صورت ہوگی۔ جو آئینہ پر نظر ڈالتے ہوئے حالت ہو اگرتی ہے تو جس قدر بلاد اور پہاڑ اور دریا آئینہ دل میں بالمقابل نظر آئیں اُن سب پر توجہ کرتے اور اسم اعظم پڑھتے رہیں۔ کیونکہ انشاء اللہ جتنی صورتیں آئینہ قلب کے سامنے آئیں گی دیکھنے والے کو وہ سب اُس میں منقش معلوم ہوں گی اور ہم نے اس عہد کو رسالہ آداب میں بوضاحت بیان کر دیا ہے۔

لہٰذا ہے و تحسب انك جرم صغير۔ و قیك الطوی العالم الاكبر۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں ذرا سا ہوں حالانکہ اُس میں سارا عالم اکبر سمایا ہوا ہے۔ آئینہ دل میں دنیا بھر کے شہر اور پہاڑ اور سمندر سب محفوظ ہیں۔ اُس میں جنت اور دوزخ۔ عزت و کرم وغیرہ سب کا نقشہ موجود ہے جس کی چاہے سیر کرے۔

ستم است اگر ہو است کشد کہ بسیر سرو و سمن در آ

توز غنچہ کم نہ دمیدہ در دل کشا بہ چمن در آ

عہد (۶۲)

مسلمانوں کے ہر غم میں شریک ہونا چاہیے

دہم سے عہد لیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر ہر دن جو مصائب اور افکار نازل ہوتے ہیں جب ہم کو خبر پہنچے تو ہم بھی اس غم میں شریک ہوں یہاں تک کہ ہر دن آفتاب غروب ہونے کے وقت ہمارے جسم کی حالت (فرط غم سے) گھل گھل کر ایسا ہو جائے جیسے کسی نے آدھ سیر زہر پی لیا ہو۔ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر پورا عمل ہو جائے المؤمنون کالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر البدن بالسهر والحملی کہ مسلمان سب ایک جسم کے مانند ہیں

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۰۱

مگر ہر شخص کو انکشاف ہونا ضروری نہیں۔ نہ کشف کے درپے ہونا چاہیے۔ اکثر اہل خدمت بزرگوں کو زیادہ کشف ہوا کرتا ہے اور اہل ارشاد کو یہ کشف کوئی کم ہوتا ہے البتہ القار علوم والہام و ارادت زیادہ ہوتے ہیں جو کہ انبیا علیہ السلام کے علوم ہیں اور وہی قابل قدر ہیں۔ حضرت علیہ السلام کشف کوئی اور مکاشفات ناموتی میں بڑھے ہوئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کشف الہی میں زیادہ تھے۔ اب خود فیصلہ کریں

کامرتبہ زیادہ ہے۔ سچ کہا ہے سہ

دل ہودہ جس میں کچھ نہ ہو جلوہ یار کے سوا
میری نظر میں خاک بھی جام جہاں نما نہیں

جب ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو تمام بدن اس کا شریک حال ہوتا ہے اور ہر عضو بخار اور بیماری میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔
 بنی آدم اعضاء یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جو ہرند
 چو عضوے بدرد آورد روزگار دگر عضو ہارا مانند قرار
 تو دیکھو) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو
 تو ہر بیمار آدمی اور جس کو حکام کی کچھ بپوں میں (ناحق) سزا دی جائے
 بلکہ جس مسلمان کی بھی تکلیف کی جب خبر ملا کرے اس میں شریک ہوا
 کرو یعنی تمہارے قلب اور جسم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔

عہد (۶۳)

جن لوگوں میں عداوت ہو ہر فریق سے یہ کہہ دیا کریں کہ ہم
 تمہارے ساتھ ہیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس جماعت میں عداوت اور نفرت
 دیکھیں اور ان میں صلح کرانے سے ہم عاجز ہو گئے ہوں تو وہ
 فریق سے مدارات اور خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے رہیں اور ہر
 فریق سے بطور مدارات کے کہہ دیا کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں
 تمہارے ہی طرف ہیں لیکن (اس کا خیال رہے کہ) یہ بات کہتے
 ہوئے دل میں یہ خیال نہ کریں کہ ہم ہنسی مذاق اور دل لگی سے

ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ کسی کا مذاق اڑانا اور محض دل لگی سے اپنے کو اس کا ساتھی بنانا نفاق کی علامت ہے) منافقین کی جو زیادہ مذمت (قرآن میں) کی گئی ہے وہ انا معکم (ہم تمہارے ساتھ ہیں) کہنے کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف ان کے اس بات کی وجہ سے زیادہ مذمت کی گئی کہ انما نحن مستهزؤن بھی کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں (اور محض چال و فریب سے اپنے کو ان کے سامنے مسلمان ظاہر کرتے ہیں) یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی صرف اسی بات کا اپنے اس قول میں رد فرمایا اللہ یتہزی بہم کہ حق تعالیٰ ان کے اس استہزا اور دلگی کی پوری سزا ان کو دیں گے (انا معکم کا کوئی رد نہیں فرمایا کیونکہ اتنا کسی سے کہہ دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں فی نفسہ برا نہیں ہاں استہزا کی نیت سے کہا جائے تو بیشک برا ہے) اور مدارات اسی کا نام ہے (کہ ہر مسلمان سے کہہ دیا کریں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں) اور عارفین اس کو اچھی باتوں میں اور خصال حمیدہ میں شمار کرتے ہیں اور جب عارفین (کسی سے) کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں) تو وہ اس بات میں بالکل سچے ہوتے ہیں کیونکہ واقعی وہ تو خیر خواہی اور دعا سے ہر فریق کے ساتھ ہوتے ہیں (ہر اک کے لئے دعا خیر کرتے ہیں) جو کہ شرعاً پسندیدہ اور عادت محمودہ ہے اس کو خوب سمجھ لو یہ معرفت کا لب لباب اور خلاصہ ہے اور خدا تم کو ہدایت دے۔

عہد (۶۴)

مسلمان سے قطع تعلق کرنے میں جلدی نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب تک اپنے نفس کے باریکہ باریکہ دھوکوں کی مبالغہ کے ساتھ تفتیش نہ کریں اس وقت تک کسی مسلمان سے قطع تعلق اور بول چال بند کرنے میں جلدی نہ کریں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ (واقع میں تو) محض حفظ نفس کے لئے قطع تعلق کیا جاتا ہے اور نفس اس میں باتیں بنا دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے واسطے قطع تعلق کرتا ہوں اور اس پر بہت سی دلیلیں قائم کر دیتا ہے بالخصوص اگر یہ شخص جو تعلق قطع کر رہا ہے خصومت اور جھگڑا کرنے والا ہو (تب تو اس کے نفس کا کچھ اعتبار ہی نہیں) اور اگر یہ بول چال بند کرنے والا (مسلمانوں سے تعلق قطع کرنے والا) اس بات میں غور کر لیا کرے کہ (اس گناہ کی وجہ سے) اس کا کوئی عمل آسمان کی طرف نہیں پہنچے گا (جب تک کہ اپنے بھائی سے صلح نہ کرے) تو ہرگز کسی سے ترک تعلق نہ کیا کرے اور مسلمان کی عزت و حرمت کا ہمیشہ لحاظ کیا کرے۔ ہاں اگر دوسرا شخص کسی گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو یا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو (اور اس سے توبہ نہ کرتا ہو تو اس کے چھوڑ دینے میں اور اس سے بات چیت بند کر دینے میں کوئی حرج

نہیں) مگر اس وجہ سے ترک تعلق بہت کم کیا جاتا ہے اکثر اسی شخص سے ترک تعلق کیا جاتا ہے جو ہماری مرضی کی مخالفت کرے اور بس (باقی) حق تعالیٰ جس کی حفاظت چاہتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں خود فرماتے ہیں (ورنہ اکثر لوگ اسی مرض میں مبتلا ہیں کہ محض اپنی مرضی کی مخالفت کرنے سے دوسرے آدمی کو چھوڑ بیٹھتے ہیں) اور سب سے بدتر کمینہ اور قطع تعلق وہ ہے جو علما میں ہو یا ان لوگوں میں جو صلحا کی صورت بنائے ہوئے ہیں کیونکہ اس سے عام لوگوں میں بہت ہی فساد برپا ہوتا ہے۔ واللہ غفور رحیم ہ

عہد (۶۵)

کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے حق تعالیٰ کا کوئی بھی حق ادا کیا ہے

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے نفس نے رات دن میں حق تعالیٰ کا کوئی بھی ضروری حق ذرہ برابر کچھ بھی ادا کیا ہے اور یہ (جب ہو سکتا ہے) کہ ہم اپنے نورایمان اور پختہ یقین کے ساتھ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے جتنے بھی کام ہیں شروع سے لیکر انتہا تک سب کا پیدا کرنے والا خدا ہے جب سارے اعمال خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے اسی کی توفیق سے عطا ہوئے ہیں تو اسی کی دی ہوئی چیز سے اس کا حق کیونکر ادا ہو سکتا ہے۔ جہلا غور تو کرو غلام

کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے سب اس کے آقا کا عطیہ ہے اگر وہ اس کو آقا کی خدمت میں پیش کر کے یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا تو اس سے بھی زیادہ کوئی بیوقوف دنیا میں ہے اور خدا کے ساتھ تو آقا سے بھی زیادہ تعلق ہے۔ پیدا اس نے کیا ہوش و حواس عقل و تمیز بینائی شنوائی ہاتھ پیر غذا وغیرہ سب اسی کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی دی ہوئی ہیں جن کے سہارے سے کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم کر لیتے ہیں پھر حق کس چیز سے ادا کیا۔ اپنے گھر کی کون سی چیز ہے جو خدا کے سامنے پیش کر دی۔ توفیق اور ارادہ و ہمت بھی اسی کی دی ہوئی ہیں خوب کہا ہے

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اور یہ جو زبان سے ہم کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم بہت ہی قصور وار ہیں اس سے تو صرف اپنی عاجزی اور خدا کی بزرگی کا اظہار ہوتا ہے۔ ہاں جس نے دل سے اس کا مشاہدہ کر لیا اس نے اتنا شکر ادا کر دیا جتنا کہ بندوں کے حق میں واجب تھا۔ ربا دہ شکر جس کو حق تعالیٰ کا کمال چاہتا ہے تو ہم لوگوں نے خدا تعالیٰ کی جیسی قدر جاننا چاہیے ویسی قدر ہی نہیں جانی۔ (بس بندہ کا کامل شکر یہ ہے کہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہے کہ اس نے ذرہ برابر بھی خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ نہ کھوڑا نہ بہت۔ کیونکہ تقصیر اور کوتاہی سمجھنے میں بھی کسی قدر حق ادا کر دینا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا) اور جس کو کمال شکر کہا جاتا ہے وہ بھی بندہ کے اعتبار سے کامل ہے۔ خدا کے حقوق کے سامنے وہ بھی کچھ نہیں

(بندہ ہماں بہ کہ ز تقصیر خویش
در نہ سزاوار خدا ویش
عذر بدرگاہ خدا آورد
کسی نتواند کہ بجا آورد)
واللہ علیہم خبیرہ

عہد (۶۶)

جو کوئی ہماری مدح کرے اس کو ڈانٹ دیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو کوئی ہماری مدح شعریاتر میں کرے خواہ تنہائی میں یا مجمع میں اس کو ڈانٹ دیا کریں اور مجمع میں تعریف کرنا تو بہت ہی سخت ہے (اور ڈانٹ دینے کا حکم اس لئے کیا گیا تاکہ ہم اپنے پروردگار کے ساتھ حمد و مدح میں شریک ہونے سے (ہمیشہ) بھاگتے رہیں حمد کے لائق حق تعالیٰ شانہ کی ذات ہے پس جو کوئی اپنی مدح سنتا ہے وہ بھی اپنے کو لائق حمد سمجھتا ہے تو اک گونہ خدا کی شرکت کو اس نے پسند کیا (اور ذرا سا شرک بھی کفر طریقی ہے) اور اکثر جن باتوں کے ساتھ شعرا آج کل لوگوں کی مدح کرتے ہیں جس ظاہری خود اس کی تکذیب کر دیتا (یعنی اکثر تعریفوں میں کھ جھوٹ ہوتا ہے)۔ پس ہم جیسیوں کو ہرگز کسی کو اپنی مدح پر جرات دینا چاہیے اور جو کوئی ہم جیسیوں میں یہ دعویٰ کرے کہ مدح سے میرا اندر کچھ تغیر نہیں آتا اس سے کہنا چاہیے کہ جس وقت تمہاری مذمت

کی جائے اس وقت اپنے نفس کا امتحان کرو اگر مذمت کے وقت بھی بُرائی کرنے والے سے کسی قسم کا تغیر (دل میں) نہ پیدا ہو تو واقعی وہ سچا ہے اس کو مدح سے بھی تغیر نہ ہوتا ہوگا اور اگر مذمت کے وقت اس کے اندر تغیر پیدا ہو جائے تو اس کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ مدح سے مجھ کو تغیر نہیں ہوتا مذمت سے متغیر ہونے والا مدح سے بھی ضرور متاثر ہوگا۔ سیدی احمد بن رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ جو شخص تمام احوال میں اپنے نفس کو متہم نہ سمجھے اس کا نام مردان (طریق) میں نہیں لکھا جاسکتا ہم جیسوں میں کوئی کیا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مدح سے اس کو تغیر نہیں ہوتا حالانکہ وہ سرتاپا اپنے شکم و فرج کی لذت اور جاہ و ناموری کی خواہش میں دن رات ڈوبا ہوا ہے۔ برادر ام افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ کی مجھ کو اور تمام دوستوں کو یہ وصیت تھی کہ جو کوئی تمہارے عیبوں کو چھپائے اور تمہارے نفس کی تعریف کرے اور تمہاری بات کو سنے اور تمہارے علوم کو پھیلانے اس سے بہت بچتے رہو کیونکہ وہ باطن میں سب سے بڑا تمہارا دشمن ہے مگر تم کو خبر نہیں اور جو کوئی تم کو بُرا بھلا کہے وہ تمہارے حق میں اس سے بہتر ہے کیونکہ بُرا کہنے والا تمہارے پوشیدہ عیبوں پر تم کو مطلع کرتا ہے اور مدح کرنے والا عیوب کو تم سے پوشیدہ کر دیتا ہے۔ اور بخدا جو دشمن تم کو خدا تک پہنچا دے وہ اس دوست سے ہزار درجہ بہتر ہے جو تم کو خدا تعالیٰ سے جدا کر دے۔ سیدی علی خواں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب ایک بات انسان کے اندر موجود ہو تو وہ سب سے پیچھے رہ جائے گا۔ وہ یہ کہ اپنے آپ کو علم و فضل میں دوسرے سے

آگے سمجھتا ہوا اور یہ بھی فرماتے تھے کہ تعریف کرنے والے کی بات کو کان لگا کر سننا ریاکار کی علامت ہے۔ برادر ام افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی اس تعریف کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھے (کیا جب بھی وہ ریاکار ہے) فرمایا کہ یہ بڑے لوگوں کا مقام ہے۔ ہم جیسوں کا یہ رتبہ نہیں۔ اور جس نے اپنا مرتبہ پہچان لیا وہ (بڑی) راحت میں رہتا ہے۔ واللہ علیٰ حکیم۔

عہد (۶۷)

جو کوئی ہماری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی جھونک دیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو کوئی ہماری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی جھونک دیا کریں۔ شیخ محی الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے کہ ہاتھ میں مٹی لے کر نرمی سے اس تعریف کرنے والے کے سامنے پھینک دیا کریں پھر اس سے کہہ دیں کہ جو شخص اسی مٹی سے پیدا ہوا ہو جس کو مخلوق کے قدم پا مال کرتے رہتے ہیں وہ کب اس قابل ہے کہ اس کی مدح کرو۔ میں کیا چیز ہوں میرا کیا رتبہ ہے

بعض حجتہ اللہ فی زمانہ میدان مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب قادیان اللہ سرہ کی خدمت میں لکھا تھا ہزارہ کو مدح و ذم بڑا بر ہے۔ حضرت حاجی صاحب

(اور یہ الفاظ کہتے وقت) سچے طور پر حقیقتاً اپنے نفس کو بڑا بھلا کہتے اور دھمکتے رہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطلب اس ارشاد سے۔ احتوائی وجوہ المداحین التراب۔ مداحوں کے منہ میں مٹی جھونک دیا کرو یہی ہے (جو ہم نے بیان کیا کہ اس سے کہہ دو کہ جس کی اصل پیدائش مٹی سے ہے وہ مدح کے قابل نہیں)۔ اور عزیز من سچے دل سے ان الفاظ کے نکلنے کی کسوٹی یہ ہے کہ جو لوگ تمہارے لئے محفلوں میں کبھی نہ کھڑے ہوں یا کوئی تمہارے منہ پر جوتا رکھ کر چلا جائے ان سے نفس کی وجہ سے تم ذرا ملکر نہ ہو۔ کیونکہ تم مٹی ہو (پھر اگر منہ پر جوتے کی مٹی بھی لگ جائے تو کیا مضائقہ ہے)۔
واللہ اعلم۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۰

نے اس پر مبارک باد دی کہ یہ بڑے عارفین کا مقام ہے۔ اور میں نے اپنے استاد مولانا محمد عبد اللہ صاحب دام ظلہم سے سنا ہے کہ ایک بار کسی نے حضرت مولانا گشاری کی شان میں قصیدہ مدحیہ لکھ کر حضرت کو سنایا جب ختم کر چکے تو حضرت نے ایک مٹی بھر کر مٹی ان کی طرف پھینک دی پھر یہ حدیث پڑھی: *وَأَمَّا فَطْرَتُ وَاللَّامِ فَتَنَةٌ وَبِهَا*

یٰٰسَ تَجۡنَ اللّٰہُ سُبۡحٰنَہٗ

مترجم

عہد (۶۸)

جو شخص بغیر علم کے بحث کرتا ہو اس سے ہرگز مقابلہ نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس شخص کا نفس (بلندی پر) قائم ہو خصوصاً جب کہ وہ بغیر علم کے بحث و مباحثہ کرتا ہو اس سے ہرگز مقابلہ کے ساتھ پیش نہ آئیں کیونکہ ایسے شخص سے مقابلہ کرنا ہم کو اور اس کو دونوں کو مضر ہوگا بلکہ ایسے شخص کے ساتھ نرمی اور رحمت کے ساتھ ہم کو گفتگو کرنا چاہیے بشرطیکہ گفتگو کا موقع بھی ہو (اور ضرورت ہی آپڑے) اور اگر ایسے شخص کے ساتھ ہم نے بھی اسی طرح سختی سے کلام کیا جیسے وہ ہم سے کرتا ہے تو پھر اس پر اعتراض کر لے گا ہمیں کیا حق ہے (کیونکہ جب ہم بھی اسی مرض میں مبتلا ہیں جس میں وہ گرفتار ہے تو ہم اور وہ دونوں اس عیب کی وجہ سے قابل اعتراض ہیں) عاقل وہ ہے کہ جس طرح غصہ و غضب میں اپنے کو معذور سمجھتا ہے دوسرے کو بھی معذور سمجھے۔ کیونکہ وہ بھی اسمِ قاہر کے تحت میں ہے (جس کی وجہ

۳۰
نہ اسمِ قاہر کے تحت میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ عالم منظر صفاتِ خدا تعالیٰ ہے ہر چیز اور ہر حالت میں کسی نہ کسی صفتِ خداوندی کا ظہور ہوتا ہے مثلاً سلاطین میں صفتِ موز کا اور رعیت میں صفتِ مندل کا مالداروں میں صفتِ باسط

سے غصہ اور غضب میں وہ مغلوب ہو گیا) تو عزیزِ زمین! جیسا کہ تم اس کی بات کو اس وجہ سے نہیں مانتے کہ تمہارے (دل میں ایک بات جچی ہوئی ہے اور) نفس نے تمہارے ذہن میں اس کو آراستہ و مزینا کر دیا ہے اسی طرح دوسرے کی بھی یہی حالت ہے پس اس کی کوئی وجہ نہیں کہ اپنے غصہ کو بجا اور دوسرے کے غضب کو بیجا خیال کیا جائے جیسا کہ تمہارے نزدیک وہ حق بات سے انکار کرتا معلوم ہوتا ہے اس کی نظر میں تم بھی ایسے ہی معلوم ہوتے ہو یہ کیا ضرور ہے کہ جس بات کو تم حق سمجھتے ہو وہ سب کے نزدیک بھی حق ہو اگرے اس لئے دوسروں کو بھی معذور سمجھنا چاہیے جیسا کہ اپنے کو معذور خیال کرتے ہو) واللہ علیم حکیم ہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۲

کاتنگ دستوں میں صفت قابض کا، علماء و حکما میں صفت علیم و حکیم کا۔ راہنما و رہبروں میں اسم ہادی کا ظہور ہے اسی طرح تمام چیزوں کو اسی پر قیاس کر دغرض صفت خدایاوندی کو اسم سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے نام بھی ہیں۔ اور صفات بھی پس غلام فرماتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں انسان اہم قاہر کے تحت میں ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت حق تعالیٰ کی صفت قہر کا اس سے ظہور ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس تعلق ظہور سے انسان بالکل مجبور ہو جاتا ہے بلکہ جیسا ارادہ اور جسی کوشش کی جائے اسی کے موافق کوئی صفت خداوندی اس شخص کے متعلق ہو جاتی ہے اگر رحمت و شفقت کا ارادہ کریگا صفت رحیم اس کے متعلق ہو جائے گی اور وہاں اس کی تربیت کرے گی اگر ظلم و جفا غضب و غصہ کو پسند کرے گا صفت قاہر اس کی تربیت کرے گی اور اس میں اسی کا ظہور ہوگا۔ اب جو چاہو اختیار کر لو۔ جس شخص کی تربیت مثلاً صفت رحیم کے ساتھ

عہد (۶۹)

جو لوگ ظالموں اور فاسقوں کے ہدایا اور مشتبہ مال قبول کرتے ہیں ان پر جلدی اعتراض نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو لوگ ظالموں (اور فاسقوں کے) ہدایا اور مشتبہ مال و دولت اور کھانا کپڑا وغیرہ قبول کر لیتے ہیں ان پر جلدی سے اعتراض نہ کیا کریں بلکہ صبر کر کے دیکھیں کہ وہ اس کو کہاں اور کن لوگوں پر صرف کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ اس حرام اور مشتبہ مال کو (اپنے ہرف میں نہ لاتے ہوں بلکہ) ایسے لوگوں پر خرچ کرتے ہوں جو اس کے مستحق ہیں۔ جیسے اندھے آدمی۔ بیوہ عورتیں اور قرض والے اور زیادہ عیالدار (پس جو شخص ظالموں کے ہدایا قبول کر کے اپنی ذات پر نہ خرچ کرتا ہو بلکہ مستحقین میں صرف کر دیتا ہو وہ اعتراض ملامت کے قابل نہیں۔ یاد رکھو) کوئی مشتبہ روپیہ پیسہ اور حرام لقمہ اور کپڑا ایسا نہیں جس کا کوئی مستحق دنیا میں موجود نہ ہو اور جو لوگ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۴

کی جائے گی۔ اس کا منتہی جنت اور جس کی تربیت عفت تہر کے ساتھ کی جائے گی

اس کا ٹھکانا جہنم ہے۔

مترجم

روشن ضمیر میں ان کی مثال معمار کی طرح ہے کہ وہ ہر اینیٹ کے رکھنے کی جگہ خوب پہچان کرتا ہے (اسی طرح عارفین بھی ہر مال کا مصرف خوب پہچانتے ہیں۔ وہ مشتبه اور حرام مال کو ایسے ہی لوگوں میں خرچ

۱۰ حضرت حکیم الامت نے اس مقام پر فرمایا کہ بزرگان سلف کی باتیں دیکھ سن کر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حضرت بھی بالکل اسی طریقہ پر تھے۔ ایک بار حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ و حضرت مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا قیام مطبع ہاشمی میرٹھ میں تھا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا تجربہ نیچے تھا اور مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کا اوپر تھا۔ ایک دفعہ ایک رنڈی اپنی لڑکی کو لے کر آئی۔ کسی سے سن لیا تھا کہ مطبع میں بزرگ ٹھہرنے ہوئے ہیں۔ اول مولانا محمد قاسم صاحبؒ کے پاس آئی اور کہا کہ حضرت ہمارا گزرا اسی لڑکی پر ہے اور یہ بیمار ہے اس کا کام نہیں چلتا کوئی تعویذ دیدیجئے کہ یہ اچھی ہو جائے اور کام چلنے لگے۔ مولانا گھبرا گئے فرمایا کہ بزرگ اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے جا کر کہو۔ وہ اوپر مولانا محمد یعقوب صاحبؒ کے پاس پہنچی مولانا تجربہ میں تنہا تھے۔ عورتوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ فوراً پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئیں۔ اس نے کہا کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا کہ اوپر ایک بزرگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مجھے تعویذ کی ضرورت ہے۔ وہ سارا قصہ کہنے لگی۔ مولانا نے فوراً ایک تعویذ لکھ کر اس کے حوالہ کیا۔ کچھ حال سنا کچھ نہ سنا۔ اور فرمایا کہ بس جلدی یہاں سے رخصت ہو۔ اس کے بعد مولانا نیچے تشریف لائے اور بہت خفا ہوئے کہ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں آتا نا محرم عورتوں کو میرے پاس بھیج دیا۔ یہ نہ خیال آیا کہ آخر نفس و شیطان میرے ساتھ بھی ہے۔ میں فرشتہ تو نہیں ہوں۔ اگر میری نیت میں فتور آجاتا تو بس میں تو تباہ ہو گیا تھا۔ چند روز گزرے تھے کہ وہی رنڈی بہت سی مٹھائی لے کر آئی کہ اس تعویذ سے میری لڑکی کو آرام ہو گیا اور اس کی آمدنی بڑھ گئی ہے۔ میں بزرگ، صاحب

کرتے ہیں جو اس کے مستحق ہیں) اور حق تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے
 ایک کو دوسرے کے ذریعہ سے روزی پہنچاتے رہتے ہیں۔ اخیر عمر میں
 سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ اسی قدم پر کھٹے۔ نیز سیدی ابوبکر حدیدی
 اور شیخ محمد منیر بھی اور شیخ محمد عراق ان لوگوں پر انکار کرتے تھے (جو
 غربا کی مصلحت سے حرام و مشتبہ مال قبول کر لیتے ہیں) اور فرمایا
 کرتے تھے کہ اس میں اسپینہ ڈھمہ ایک بار لینا ہے اور غنیمت ثواب
 سے سلامتی مقام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارا میلان بھی اسی طرف
 ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۵

کے واسطے یہ مٹھائی لے کر آئی ہوں۔ مولانا نے فرمایا اچھا رکھ دے اور چلی جا۔ اس
 کے بعد مولانا نے مطیع والوں سے فرمایا کہ یہ مٹھائی حرام مال کی ہے جس شخص کے یہاں فاقہ
 ہو اس کو تو کھانا حلال ہے اور جس کو ضرورت نہ ہو اس کے لئے حرام ہے۔ مطیع والوں میں
 سے کسی نے بھی نہ چکھا۔ پھر آپ اس کو لے کر میز پر کھڑے ہو گئے اور یہی بات سب
 رستہ چلنے والوں سے فرمادی کہ یہ مٹھائی حرام مال کی ہے جو فاقہ بھرتا ہو اس کے لئے حلال ہے۔
 جس کو ضرورت نہ ہو اس کو حرام ہے۔ جو اہل ضرورت تھے وہ لیتے جاتے تھے اسی طرح سب ختم ہوئی۔

مترجم

عہد (۷۰)

اپنے دوستوں میں سے کسی کو دوسروں کے منصب میں
بیا کوشش نہ کرنے دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھی
لوگوں کے منصبوں (اور جاگیروں) میں (اپنی ذات کے واسطے)
کوشش نہ کرنے دیں (کہ دوسروں کے منصب یا جاگیر کو اپنی طرف
منتقل کرے) بالخصوص اگر وہ (جاگیر یا) منصب کسی بے زبان
فقیر کے ہاتھ میں ہو جس کا مددگار مخلوق میں کوئی بھی نہیں یا کسی مسیحا
کے ہاتھ میں تھا جو ایسی اولاد یا بھائی وغیرہ بچرے کہ مر گیا ہے کہ وہ
اپنے واسطے اس جاگیر وغیرہ کے منتظر (اور خواہش مند) ہیں (ایسی
صورت میں تو کسی غیر شخص کا اس جاگیر یا منصب میں اپنے واسطے
سعی کرنا بہت ہی نازیبا ہے) اور آج کل قرآن پڑھنے والوں کی
ایک جماعت میں یہ مرض پایا جاتا ہے حالانکہ ان کے واسطے یہ بہت
ہی بے جا بات ہے کہ ان سے ایسے کام سرزد ہوں حتیٰ کہ میں سنہ
بعض وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اپنے استاد کے منصب میں بس نے
ان کو پڑھایا لکھایا تھا اپنے واسطے کوشش کرتے تھے۔ اور یاد رکھو
جو شخص کوئی منصب یا جاگیر وغیرہ کسی آدمی کے ہاتھ سے نکال کر اس

کا دل پھونکتا ہے یا ایسے منصب کے لئے کوشش کرتا ہے جس کے امیدوار میت کے اہل و عیال تھے اس کو ضرور اس ظلم کا بدلہ ملے گا اور گویا اس نے خود اپنے آپ کو مزا کے لئے پیش کر دیا ہے پھر حق تعالیٰ کسی ایسے شخص کو مسلط فرمائیں گے جو خود اس کے یا بعد میں اس کی اولاد کے مقابلہ میں اسی قسم کی بے جا کوشش کرے اس کا یا اس کی اولاد کا دل جلا دے گا اور سب سے زیادہ سخت بات یہ ہے کہ دو آدمی ایک محلہ یا ایک مسجد کے رہنے والے ہوں کہ ہر وقت ایک دوسرے کے سامنے آتا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہو پھر ان میں سے کوئی اپنے دوسرے بھائی کے منصب کو اپنی طرف منتقل کر لے عقلمند آدمی کے سامنے تو اگر دنیا بھر کے مال و دولت بھی لا کر رکھ دیئے جائیں جن کے لینے سے کسی مسلمان کا دل دکھتا ہو تو وہ (ہرگز ایسے مال و دولت کو پسند نہ کرے گا بلکہ) یہی چاہے گا کہ مسلمان بھائی کا دل میلان نہ ہو کیونکہ مسلمان کی بڑی حرمت ہے۔

لہ افسوس آج کل مسلمانوں میں یہ اتفاق ایسا کھویا گیا کہ گویا کبھی اس کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ جاگیر یا منصب کو تو الگ رکھئے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جس طرح ہو سکے دوسرے کی ملوکہ جائداد زمین و باغات کو بھی دبا لیا جائے چنانچہ جو زبردست ہیں وہ غریبوں پر جو کچھ ظلم و ستم ڈھالتے ہیں ظاہر ہے کسی کی زمین دبا لی کسی کا مکان دبا لیا کسی کا باغ کٹوا دیا۔ وہ وہ ظلم برپا کئے جاتے ہیں کہ بعض لوگوں کو تو نان شبینہ کا بھی محتاج بنا دیا پھر اس پر شکایت ہے کہ مسلمان ذلیل ہو گئے پست ہو گئے ترقی نہیں کرتے ہیں حالت کے ساتھ خدا کی نصرت کیونکر

ہمراہ ہو سکتی ہے۔ مترجم

شیخ عبدالرحیم ابناسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو ایک میت کی جاگیر دی گئی جس کی آمدنی روزانہ بارہ نصف تھی (نصف کوئی سکہ ہے جو اس زمانہ میں راج تھا ممکن ہے کہ نصف درہم ہو) اور سلطان نے اس کی بابت حکم نامہ لکھ دیا جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ میت نے ایک بچہ چھوڑا ہے تو فوراً سلطانی فرمان کو واپس کر دیا اور بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ میرے دل کی خوشی چاہتے ہیں تو یہ جاگیر میت کے لڑکے کے واسطے لکھ دیجئے۔ چنانچہ اسی کے نام لکھ دی گئی۔ حق تعالیٰ ان سے راضی رہیں۔ اور سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متقی کو تو وظائف دینی کی تنخواہ سے بھی نہ کھانا چاہیے۔ کیونکہ

لہ وظائف دینیہ پر تنخواہ ملنے کی دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ بطور عقد اجارہ کے پہلے ہی تنخواہ مقرر کی جائے کام کی مقدار گھنٹوں کی شمار قوانین مخصوصہ کی پابندی وغیرہ طے کر لی جائے اس صورت میں اگرچہ تنخواہ ملنے سے پہلے نفس کو انتظار ضرور ہو گا مگر یہ انتظار اختیار سے باہر ہے کیونکہ جب معاملہ عراشہ طے کیا گیا ہے تو یقیناً نفس کو معلوم ہے کہ ایک ماہ کے بعد تنخواہ کا مستحق ہوں گا اور مجھ کو تنخواہ ملے گی اس لئے یہ صورت، حدیث کی مانعت میں داخل نہیں۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کے تم پہلے سے بطور معاملہ کے مستحق نہیں ہو بلکہ از سر نو بطور ہدیہ یا عطیہ کے تمہارے پاس آئیں تو اگر کسی قرینہ وغیرہ کی وجہ سے اس کا ملنا پہلے سے معلوم ہو گیا ہے جس سے نفس میں اس کا انتظار پیدا ہو گیا ہو اس کو نہ لیا جائے (اور انتظار سے بھی مراد وہ انتظار ہے جو قصداً پیدا ہوا ہو یہاں تک کہ اگر وہ چیز نہ ملے تو صدمہ اور رنج ہو اور اگر محض خطرہ یا دوسرے پیدا ہوا ہو تو وہ اختیار سے باہر ہے وہ بھی مانعت میں داخل نہیں) دوسری صورت وظائف

اس میں نفس کو انتظار رہتا ہے چنانچہ جس دن یا جس مہینہ یا جس سال میں تنخواہ ملتی ہے وظیفہ والے کا نفس ہمیشہ اس وقت کا منتظر رہتا ہے یہاں تک کہ جب تنخواہ وصول ہو جاتی ہے اس وقت انتظار رفع ہوتا ہے۔ اور شارع علیہ السلام نے اس چیز کے لینے سے منع فرمایا ہے جو نفس کے انتظار کے بعد آئے۔ علی خواص ایسی چیز ہرگز قبول نہ فرماتے تھے جس کا علم اپنے سامنے آنے سے پہلے ان کو ہو چکا ہو اور فرمایا کرتے تھے (پہلے معلوم ہو جائے) نفس اس کا منتظر ہو جاتا ہے۔

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۱۹

دینیہ پر تنخواہ لینے کی یہ ہے کہ پہلے سے معاملہ وغیرہ کچھ نہ کیا جائے بلکہ غضن اللہ کے لئے درس و تدریس وغیرہ شروع کی جائے مگر یہ بات معلوم ہے کہ حاکم اسلام جب کسی کو زین کی خدمت کرنے دیکھتا ہے اس کو تنخواہ وغیرہ دیا کرتا ہے (جیسا کہ مصر وغیرہ میں سلاطین اسلام کے وقت میں ایسا دستور تھا) اس صورت میں چونکہ کچھ معاملہ وغیرہ نہیں ہوتا۔ نہ وقت کی پابندی نہ کام کی پابندی بلکہ پڑھانے والا خدا کے لئے پڑھانا ہے سلطان بیت المال سے اس کی خدمت کر دیتا ہے تو یہ تنخواہ اجرت نہیں ہوتی بلکہ ہدیہ و عطیہ ہوتی ہے۔ عطا یا اور ہدایا کی نسبت یہی حکم ہے کہ بغیر انتظار نفس کے آئے اس کو قبول کیا جائے اس کی تدبیر یہ ہے کہ گاہے گاہے تنخواہ واپس بھی کر دیا کر جس سے التزام اور دوام نہ رہے گا اور انتظار اکثر التزام ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ پیر کو بالالتزام ہر ملاقات میں ہدیہ نہ دیا کرے اس سے اس کو انتظار ہو جاتا ہے۔

مترجم

عہد (۱۷)

اپنے کسی دوست کو خالی وظیفہ یا منصب کے لئے
بے ضرورت کوشش نہ کرنے دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ فقرا میں سے اپنے کسی دوست
کو کسی خالی وظیفہ (یا منصب) کے لئے بے ضرورت کوشش
نہ کرنے دیں بلکہ اس کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ خود اس سے
درخواست کی جائے (کہ اس منصب کو تم قبول کر لو) اس صورت
میں خدا کی طرف سے اس کی امداد و اعانت کی جائے گی اور
اس منصب کے پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا ہوگی۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یا
عبدالرحمن بن سمرہ لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن
مسئلة وکلت اليها وان اعطيتها عن غير مسئلة اعنت عليها۔
اے عبدالرحمن بن سمرہ حکومت کے لئے خود درخواست مت
کرنا کیونکہ درخواست کے بعد اگر تم کو حکومت دی گئی تو تم کو
اسی کے حوالے کر دیا جائے گا (اور غیب سے امداد نہ ہوگی) اور
اگر بدون درخواست کے دی گئی تو اس پر تمہاری اعانت کی
جائے گی۔ اور درویش کو (اچھی طرح) جان لینا چاہیے کہ تمام دینی

اور دنیوی منصب اور مرتبے اور ظاہری اور باطنی رزق خدا کے فضل سے خود اپنے حقدار کی تلاش میں اس کی کوشش اور تلاش سے بھی کہیں زیادہ گھومتے رہتے ہیں تاکہ اپنے حقدار ہی کے پاس پہنچ سکیں رہیں اور بعض دفعہ جو اس کے پہنچنے میں دیر ہوتی ہے تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ طالب کے اندر اس کی شرطیں مجتمع نہیں ہوتیں۔ اگر طالب میں اس حکومت و ولایت کی تمام شرائط مجتمع ہو جائیں تو وہ دور کر خود اس کے پاس پہنچ جائے اور لوگ اپنے آپ اس سے قبول منصب کی درخواست کریں اور (خوشامد کر کے) یہ کہیں کہ اس منصب کے لائق تمہارے سوا کوئی نہیں۔ واللہ علیم حکیم۔

عہد (۷۲)

اگر سید ہم سے کوئی چیز مانگے فوراً دیدیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کوئی سید (اولاد رسول) دنیا کی کوئی چیز ہم سے مانگے تو (فوراً) دیدیا کریں اگرچہ اس وقت

وہ اسی طرح مالک کو خود خلافت حاصل کرنے کی تمنا اور درخواست نہ کرنا چاہیے بلکہ جب شیخ از خود خلافت و اجازت عطا فرمائے اس وقت اس منصب کو قبول کیے تاکہ خدا تعالیٰ کی عزت سے اس کی اعانت اور اس کے حق ادا کرنے کی کامل توفیق عطا ہو۔

اس کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو اور اگر ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو تو ادب کی بات یہ ہے کہ دل میں پختہ ارادہ رکھیں کہ اگر یہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو ہم فوراً اس شخص کو دے دیتے تاکہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ بہت ہی بیجا بات ہے کہ اولاد رسول کی شان کا اہتمام نہ کیا جائے اور (لا پرواہی سے) ان پر اس طرح گزر جائیں جیسے چھٹے ہوئے جانور گزرا کرتے ہیں۔ کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کون کس درجہ کا آدمی ہے، حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: **قُلْ لَا اسئَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِی الْقُرْبٰی۔** اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پہنچانے پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا صرف اپنی قرابت کے لئے مودت اور دوستی مانگتا ہوں۔ حق تعالیٰ نے لفظ مودت ارشاد فرمایا ہے جو کہ محبت مضبوط محبت کا نام ہے کیونکہ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی طرف دل کا میلان ہو اور مودت یہ ہے کہ جان نکلنے تک وہ میلان باقی رہے تو حق تعالیٰ نے قرابت رسول کے ساتھ صرف محبت رکھنے پر ہم کو نہیں تھپوڑا بلکہ اس میں پختگی اور دوام طلب کرتے ہیں اور محبوب کا حق یہ ہے کہ اگر وہ اپنے محب سے کوئی چیز مانگے تو ہرگز انکار نہ کرے حتیٰ کہ جان سے بھی دریغ نہ کرے۔ یہ کہ شہدا کفار سے لڑنے کے وقت جان پر کھیل جاسکتی ہے اور سب ہی نامناسب بات ہے کہ اولاد رسول کی زرخیز سنت پورا نہ کرنے کے لئے طرح طرح کے بہانے تراشیں اور یہ کہیں کہ جب تک ان کا واقعی سید ہونا ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ہم ان کی درجہ

پوری نہ کریں گے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسے سید کی خدمت کرنا جس کی سیادت ہنوز ثابت نہیں ہوئی ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ثابت النسب سید کی خدمت کرنے سے زیادہ باعث وقعت ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلے ایک عہد میں یہ مضمون گزر چکا ہے نیز یہ بہانہ کرنا بھی مناسب نہیں کہ سیدوں کی (زیادہ مراعات) خاطر داری کرنے سے لوگ ہمیں رافضی کہنے لگیں گے اور تو اور اکثر طالب علموں کو یہ بہانہ کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے مگر یہ بہانہ بالکل واپسیت ہے۔ کیا لوگوں کی جاہلانہ ملامت سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ضائع کر دیئے جائیں گے۔ حضور کی اولاد کے ساتھ محبت و عظمت رکھنا یہ بھی حضور کا ایک حق ہے جس کا امر آیات و احادیث میں وارد ہے۔ محب رسول کی تو یہ شان ہونا چاہیئے۔

ان کان رفاضاً حب ال محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی
 اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے ہی کا نام رافض ہے تو دونوں جہاں گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں۔ اگر کوئی سید رافضی بھی ہو تب بھی اس کی خدمت سے دریغ نہ کیا جائے) میں نے بعض علما سے سنا ہے فرماتے تھے کہ اولاد رسول اور صحابہ کے درمیان حکم لگانا (کہ کون افضل ہیں) حضرات صحابہ یا اہل بیت) اس مسئلہ کا فیصلہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خود فرما دیں گے۔ باقی ہم تو دونوں کے غلام ہیں اور غلام کا یہ درجہ نہیں کہ اپنے آقاؤں میں کچھ حکم لگائے یا فیصلہ کرے۔ اور انسان کا اپنے آبا و اجداد

اور بزرگوں کی حمایت کرنا ہمیشہ ہر زمانہ میں چلا آرہا ہے (تو اگر کوئی سید اپنے آبا و اجداد کو دیگر صحابہ پر فضیلت دے تو کیا تعجب ہے) اسی وجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ سید کا سنی ہونا دکھ وہ حضرات شیخین کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھے) عجائبات میں سے ہے (کیونکہ اکثر حالت تو یہی ہے کہ انسان اپنے آبا و اجداد کی طرفدار کیا کرتا ہے۔ اس کے خلاف ہونا بہت نادر ہے۔ سید کا سنی ہونا اس کی علامت ہے کہ وہ بے جا تعصب اور حمیت اور اتباع رسوم سے پاک ہے لیکن حمیت اور طرف داری کی وجہ سے اگر سید لوگ حضرت علی کو حضرات شیخین سے صرف افضل ہی کہیں تو یہ کوئی بڑا جرم نہیں اگرچہ اجماع کے خلاف ضرور ہے مگر حضرات صحابہ کی شان میں گستاخی اور تبرک کرنا اور ان کو گندے اور بُرے الفاظ سے یاد کرنا پوری شیطنت اور خباثت ہے جیسا کہ ہندوستان وغیرہ کے شیعوں کرتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار دوستوں کو بُرا بھلا کہہ کر پھر بھی وہ حضور سے کسی قسم کی شفقت و عنایت کے امیدوار ہو سکتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون) یہ جو ہم نے بیان کیا کہ سیدوں کی درخواست رد نہ کرنا چاہیے اور ان کے لئے جان و مال سے کبھی دریغ نہ کیا جائے یہ تو اس وقت ہے جب کہ وہ ہم کو اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بھی یاد نہ دلائے اگر وہ حضور کا واسطہ دے کر ہم سے کوئی چیز مانگے کہ تم کو میرے نانا کی قسم میرے نانا کا صدقہ مجھ کو روپیہ یا پیسہ یا روٹی دے دو اس وقت تو اس کی تعظیم و اکرام کرنا

ہمارے ذمہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ذرا غور تو کرو اگر تم مثلاً کسی پاشا (یعنی حاکم) کے پاس بیٹھے ہوئے ہو اور اس وقت کوئی شخص تم سے کہنے لگے کہ اس سرور پاشا کے صدر قفسے سے تم مجھ کو چاندی کا سکہ دے دو تو تم کیسے خوش ہو کر اس کو روپیہ نکال کر دیدو گے بلکہ تعجب نہیں کہ سونے کی اشرفی اس کے حوالہ کر دو یا اس سے بھی زیادہ کچھ کرو محض اس لئے تاکہ اس حاکم کا دل خوش ہو جائے بالخصوص اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنے سے پاشا تم کو اپنا محبوب اور مقرب بنائے گا (تب تو کیا کچھ نہ کرو گے) حالانکہ بعض دفعہ وہ حاکم بہت ہی بظلم ہوتا ہے (مگر اس کی بھی کچھ پرواہ نہیں ہوتی) اس میں غلہ کرو اور اگر (حکام کے خوش کرنے کے لئے) اپنے دل کی ایسی حالت پاؤ تو استغفار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوش کرنے کا تم کو اس درجہ خیال کیوں نہیں۔ واللہ غفور رحیم۔

عہد (۳۷)

اپنے پاس روپیہ و اشرفی پر رات نہ گزرنے دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ اپنے پاس روپیہ یا اشرفی پر رات نہ گزرنے دیں اور نہ کل کے واسطے کچھ کھانا وغیرہ رکھیں۔ ہاں اگر

اس میں سے حضرت حکیم الامت سے سنا فرماتے تھے کہ حضرت حاجی صاحب کا ارشاد ہے:

قرض ادا کرنے کے واسطے یا ان محتاجوں کے لئے رکھا جائے جن کی تم خبر گیری کیا کرتے ہو (تو مضائقہ نہیں) حضرات سلف صالحین رضی اللہ عنہم کی یہی عادت تھی۔ اور خدا کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے بھی اس عہد کے پورا کرنے والوں کے ساتھ اس وقت تک مشابہت کی توفیق دے رکھی ہے، مجھ پر کبھی صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہوا۔ اور خدا سے یہی دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے مرتے دم تک اسی حال پر رکھے۔ آمین (مگر) عزیز من! ایک بات یاد رکھو کہ بعض دفعہ جب کسی زاہد تارک الدنیا کے گھر میں اس کے مرنے کے بعد بہت سا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۶

کہ عاشق دو قسم کے ہیں۔ ایک عاشق ذاتی۔ ایک عاشق احسانی۔ عاشق ذاتی تو ہر حالت میں محبوب سے خوش رہتا ہے تکلیف ہو یا راحت، کلفت ہو یا نعمت۔ اور عاشق احسانی اسی وقت تک خوش رہتا ہے جب تک کہ محبوب کے احسانات اپنے اوپر مشاہدہ کرتا رہے۔ تکلیف اور پریشانی میں اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بھائی آج کل ہم لوگ زیادہ تر عاشق احسانی ہیں۔ عاشق ذاتی کم ہیں۔ جب تک حق تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات اپنے اوپر دیکھتے رہیں محبت بڑھتی ہے۔ کلفت اور مصیبت میں محبت کم ہو جاتی ہے اس لئے اس زمانہ میں سالک کے پاس اگر کچھ روپیہ پیسہ ہو تو اس کو جمع رکھے۔ اس سے نفس کو اطمینان رہے گا اور محبت خود بڑھے گی۔ اگر سارا خیرات کر دیا اور کلفت کا سامنا ہوا تو اندیشہ ہے کہ خدا سے تعلق کم نہ ہو جائے اھ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عہد اقویا کے لئے ہے۔ منعفا رکے لئے حضرت حاجی صاحب کے ارشاد پر عمل کرنا اور کچھ رقم اپنے پاس جمع رکھنا ہی مناسب ہے۔

مترجم

مال روپے اور کپڑے پائے جاتے ہیں اس سے لوگوں کو اس کے ساتھ
 بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے (کہ تارک الدنیا ہو کر اس قدر مال و دولت
 کس لئے جمع کیا)۔ حالانکہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت ظالموں
 کے ہدایا یا ایسے لوگوں کے مال ہوتے ہیں جو کمانے میں احتیاط اور تقویٰ
 سے کام نہیں لیتے تو فقر اور ایسے مال کے خرچ کرنے اور تقسیم کرنے سے
 اپنے ہاتھوں کو پاک رکھتے ہیں اور اس کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد
 کر دے چلے جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ جس طرح
 چاہیں گے خرچ کر دیں گے (اس لئے ہر شخص پر جلدی سے بدگمانی نہ
 کرنا چاہیے)۔

عہد (۷۷)

ہمارے ہم عصر مخالف کی اگر کوئی تعریف کرے تو ہم کو بھی
 اس کی تائید کرنا چاہیے

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے
 ہمارے کسی ایسے ہم عصر کی تعریف کرے جو ہم پر اعتراض کیا کرتا
 ہے تو ہم بھی اس تعریف اور مدح میں موافقت (اور تائید) کریں
 اور اس میں کچھ مین میخ نہ نکالیں۔ کیونکہ اس میں مجاہدہ نفس بھی بہت
 زیادہ ہے اور بہت جلد (اس کے دل سے) عداوت زائل ہو جانے

کی بھی ابید رہے۔ کیونکہ جب اُس ہم عصر کو معلوم ہو گا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے سامنے اُس کی مدح کی ہے جن کے سامنے اپنی مدح کا ہونا وہ بھی چاہتا ہے تو ضرور وہ ہماری طرف مائل ہو جائے گا اور دشمنی اُس کے دل سے کم ہو جائے گی۔ خاص کر اگر وہ ہم عصر نہ ہماری تعریف کرنا ہو نہ مذمت (تنب) تو اُس کی مدح میں بدرجہ اولیٰ موافقت و تائید کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم کو رفتار زمانہ کی بھی رعایت کرنا چاہیے کہ جس شخص کو حق تعالیٰ نے علم و تقویٰ اور بزرگی اور کثرتِ مستفیدین کی وجہ سے مشہور کر دیا ہو ہم کو بھی اُس کی تعریف کرنا چاہیے کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو اُس کو مشہور کر دیا ہے اور ہم کو گناہ رکھا ہے اس میں ضرور کوئی بڑی حکمت ہوتی اور ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعضے لوگ اپنے ہمسروں و معزز کی تنقیص اور اس پر اعتراض اس غرض سے کرتے ہیں تاکہ اس کے معتقد ہونے سے لوگوں کو (روکیں اور اُس سے) نفرت دلائیں مگر اس سے لوگوں کو اُس کا اعتقاد اور زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ (اعتراض کرنے والا) پہلے سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے اور نظروں سے گر جاتا ہے اور پہلے سے زیادہ گناہ اور لپست ہو کر ترقی سے) پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر یہ شخص خدا تعالیٰ کی مرضی موافق چلتا (اور خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا اور اس کو خدا نے شہرت بخشی ہے اُس کے درپے نہ ہوتا) تو یہ اُس کے لئے زیادہ بہتر ہوتا۔ واللہ علیم حکیم۔

(یہ عہد آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ذرا اس زمانہ کے علماء اور سالکین مغور سے دیکھیں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا جاتا ہے۔ اور کیا

اور سخت افسوس ہے کہ اس مرض میں ہم سب مبتلا ہیں کسی ہم عصر کی یا اپنے شیخ کے سوا کسی دوسرے بزرگ کی تعریف سننا ہم کو گوارا نہیں اگر کسی کی تعریف سنتے ہیں تو اکثر یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی اعتراض نکالا جائے۔ اور اگر زبان سے بھی کچھ نہ کہا تو دل سے تو ہرگز خوش نہیں ہوتے واللہ ینہدی من یشاء الی صراط مستقیم ۵)

عہد (۷۵)

جس شخص کا علم نفس ہی میں رکھا ہو اس سے تہذیب
اخلاق کی امید نہ رکھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جس شخص کا علم (ابھی تک) اس کے نفس ہی میں رکھا ہوا ہے (کہ دل تک اس کا اثر نہیں پہنچا) اس سے مجاہدہ اور تہذیب اخلاق کا مطالبہ نہ کریں (نہ اس کی اس سے امید رکھیں) کیونکہ (اس حالت میں تہذیب اخلاق و مجاہدہ نفس پر) وہ قادر نہیں ہو سکتا بلکہ ہم کو چاہیے کہ چپکے چپکے اخلاق صالحہ اس کے اندر آہستہ آہستہ پہنچائیں (اول) دوسروں کے حق میں مثالیں بیان کر کے (اخلاق حمیدہ کی فضیلت اور خصائل ذمیرہ کی مشرت اس پر ظاہر کریں) یہاں تک کہ علم (کا اثر) اس کے نظیفہ قلب یا لطیفہ روح یا لطیفہ سیر تک پہنچ جائے جب ان میں

سے کسی ایک میں بھی (علم کا اثر) پہنچ جائے گا تو پھر اس سے اخلاقِ حسنہ خود بخود ظاہر ہونے لگیں گے بخلاف (پہلی) حالت کے جب کہ علم کا اثر نفس ہی تک پہنچا ہو کہ اس وقت اخلاقِ حسنہ کا ظہور بہت دشوار ہے جب تک علم کا اثر قلب یا روح یا سر میں نہ پہنچ جائے مجاہدات و ریاضات سب بیکار ہیں اور یہی حالت طلب کی ہے کہ جب تک طلب کا اثر نفس سے گزر کر لطیفہ قلب یا لطیفہ روح و سر میں سے کسی میں نہ پہنچا ہو اس وقت تک سالک سے ریاضات و مجاہدات کی توقع بیکار ہے۔ بلکہ اول آہستہ آہستہ طلب کا اثر ان لطائف میں پہنچانا چاہیے پھر خود بخود اس کی حالت درست ہوتی جائیگی بخلاف علم نفس کے کیونکہ نفس سر یا ظلمت ہے اور ظلمت میں تلبیس ہوتی ہے اس لئے نفسانی علم سے نور نہیں پیدا ہو سکتا ایسا علم ہمیشہ دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے اور قلب و روح و سر یہ لطائف سر یا نور ہیں۔ (جب علم کا طلب وغیرہ کا اثر ان میں سے کسی میں پہنچتا ہے تو علم میں نورانیت آجاتی ہے) اور نور (علم) کی پہچان یہ ہے کہ انسان کو حق و باطل کا (پورا) امتیاز ہونے لگے۔

لہٰذا پس طالب کو ہجرت کرنے میں جلدی نہ چاہیے جب تک یہ نہ معلوم ہو جائے کہ طلب کا اثر نفس سے گزر کر قلب یا روح وغیرہ میں پہنچ گیا ہے۔ ہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ طالب کو بیعت سے پہلے کچھ کام بتلا دیا جائے جس سے چند روزوں میں اس کی طلب نچتے ہو جائے گی اور قلب میں طلب کا اثر پہنچ جائے گا۔

مترجم

جس سے حق کا اتباع خود کرنے لگے اور باطل کو چھوڑ دے۔

عہدہ (الحک)

مخدوم مسجد اور موزن وغیرہ سے دشمنی پیدا نہ کریں

دہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم کسی موزن یا کسی خادم مسجد سے خواہ وہ دربان ہو یا فرش بچھانے والا یا روشنی کرنے والا یا پاخانوں اور غسل خانوں کا صاف کرنے والا دشمنی کبھی پیدا نہ کریں خصوصاً اگر یہ لوگ اپنے فرض منصبی کو محض ثواب سمجھ کر یا کسی اور اچھی نیت سے کرتے ہوں (تب تو اور زیادہ ان کا احترام کرنا چاہیے البتہ کسی ضرورت شرعی سے) اگر عداوت کی جائے تو معنا لقمہ نہیں مثلاً یہ کہ وہ لوگ حرام کاموں میں مبتلا ہوں) بشرطیکہ (شرعی ضرورت) محقق بھی ہو جائے۔ (اور محض بدگمانی سے کام نہ لیا جائے) اور یہ ادب اگرچہ انہی لوگوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے ساتھ ہی برتاؤ رکھنا چاہیے) مگر ان لوگوں کے ساتھ اس ادب کی رعایت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسا کہ فقہانے فرمایا ہے کہ روزہ دار کو غنبت سے بچنا چاہیے (حالانکہ غنبت سے بچنا سب کو ضروری ہے۔ مگر روزہ دار کو خصوصیت کے ساتھ اس سے بچنے کا حکم کیا گیا کیونکہ اس کی خاص حالت کا یہی تقاضا ہے کہ جب

حلال کاموں کو اس نے چھوڑ دیا کھانا پینا بند کر دیا تو حرام کاموں سے
 اس کو بدرجہ اولیٰ بچنا چاہیے اسی طرح دشمنی کرنا سب سے ناجائز ہے
 مگر خدام مسجد سے کرنا سخت ناجائز ہے (اس کو خوب سمجھ لو اور حق تعالیٰ
 کی عظمت کا خیال کر کے ان لوگوں سے عداوت نہ کرو کیونکہ وہ خود
 کے دربار کے خادم ہیں جن میں سب سے زیادہ مؤذن (کا مرتبہ) ہے
 کیونکہ وہ اکثر اذان صبح کے لئے رات سے جاگ اٹھتا اور پچھلی
 راتوں کو خدائی لشکر و لشکر کے ساتھ دربار خاص میں حاضر ہوتا ہے
 کیونکہ یہ وقت خاص تجلی الہی کا وقت ہے، تمام عارفین کی رویتیں اس
 وقت دربار الہی میں حاضر ہوتی ہیں۔ جن میں اکثر اذان دینے والے
 بھی شریک ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ بڑے عارف نہ ہوں مگر اس وقت
 میں جو کوئی بھی جاگتا اور خدا کو یاد کرتا ہے ضرور اس تجلی سے محظوظ
 بہت حصہ لے ہی لیتا ہے) اور اس وقت یہ مؤذن کے عداوت
 رکھنے والا اکثر جنابت کی حالت میں پڑا سوتا رہتا ہے کہ اس کے پاس
 کوئی فرشتہ بھی نہیں پھٹکتا کیونکہ جنابت کی حالت میں مالک نہ رہتا
 پاس نہیں آتے) نیز یہ اس وقت بارگاہ الہی سے نکالا ہوا دور کیا ہوا
 محروم پڑا ہوتا ہے تو جو شخص مؤذن سے عداوت رکھے اس سے یقیناً
 اپنے آپ کو غضب الہی کا نشانہ بنا دیا۔ کیونکہ مؤذن کی بدعتاً
 ناحق ظلم کرنے والے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور میں نے
 اپنے بھائی افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک
 رات میں اپنے وکیل و ظائف چھوڑ کر پڑا سوتا تھا پھر جو اٹھا تو میرا
 نے دنیا بھر کے اولیاء اللہ کو دیکھا کہ مجھ سے پہلے ہی حق تعالیٰ کے سامنے

صفت باندھ کر کھڑے ہیں اس وقت کچھ نہ پوچھو کہ مجھ پر کیا گزری۔
 میں تو بیٹھا پیشاب پاخانہ کر رہا تھا گو یا شیطان کے دربار میں تھا اور
 اولیاء اللہ دربار الہی میں حاضر تھے۔ اس وقت مجھے حق تعالیٰ سے
 ایسی شرم آئی کہ ہلاکت کے قریب ہو گیا اور یہ واقعہ شیخ نے کشف
 سے دیکھا جو ہر ایک کو ہونا کچھ ضرور نہیں مگر ہم جیوں کو اگر کشف
 نہیں ہوتا تب بھی اس میں کیا شک ہے کہ رات کا آخری حصہ خاص
 تجلی کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں صراحتہ موجود ہے کہ حق تعالیٰ
 شانہ رات کی آخری تہائی حصہ میں آسمان اول کی طرف نزول فرماتے
 ہیں یعنی عالم دنیا کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں اس وقت پیشاب
 و پاخانہ و جنابت وغیرہ میں مشغول رہنا سالک کو تو مناسب نہیں
 یہ سب کام آخری تہائی حصہ سے پہلے کرنا چاہئیں۔ واللہ یهدی
 من یشاء الی صراط مستقیم۔ اس کے بعد اس میں کچھ شبہ نہیں
 کہ امام کا رتبہ سب خدام مسجد سے بڑھا ہوا ہے۔ اس لئے اس سے
 محبت کرنا اور اس کی دشمنی سے پرہیز کرنا سب سے زیادہ ضروری
 ہے کیونکہ امامت میں وہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب
 ہے (اور تم خود سمجھ لو کہ نائب رسول کا کیا حق ہونا چاہیے) خلاصہ
 کلام یہ ہے کہ مسجد کی خدمت کرنے والوں کی مثال وہی ہے جو ایوان
 شاہی کے دربانوں کی ہے اور جو شخص دربار شاہی میں جانے کا قصد
 کیا کرتا ہے اس کو خدام شاہی و دربان خاص کے ساتھ ادب سے
 پیش آنا اور ان کی عزت و مرتبہ کا پاس کرنا نہایت ضروری ہوتا
 ہے اگرچہ کتنا ہی بڑا امیر ہو اس کو بھی ان کا ادب کرنا پڑتا ہے۔

چنانچہ (رات دن) دنیوی حکومتوں میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہے (پس یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ سلاطین و نیلے کے خادموں اور دربانوں کا تو اتنا ادب کیا جائے اور دربار احکم الحاکمین کے دربانوں کا ذرا لحاظ نہ کیا جائے جو لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں حق تعالیٰ کی عظمت نہیں ورنہ امام اور مؤذن کی ایسی بے توقیری نہ ہوتی)۔ واللہ واسع حلیم۔

عہد (۷۷)

چغلیخور سے تعلق قطع کر دیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جو کوئی ہمارے سامنے کسی مسلمان کا عیب بیان کرے اس کے مقابلہ میں قطع تعلق کی تلوار (میان سے باہر) نکلے رکھیں۔ چاہے کوئی کیوں نہ ہو۔ اس عہد میں آجکل اکثر لوگ کوتاہی کرتے ہیں ان کو خبردار ہو جانا چاہیے اور جو کوئی دوسروں کی باتیں ہمارے سامنے بیان کرے اس کو نکال دینا چاہیے۔ کیونکہ وہ (عیب جو اور) چغلیخور ہے اور چغلیخور سے عیب آدمیوں سے بدتر ہے۔ چنانچہ یہ بات شریعت میں صراحتاً مذکور ہے اور حضور علی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے بھلائی کے سوا میرے دوستوں کی کوئی بات نہ پہنچاؤ کیونکہ میں چاہتا

ہوں کہ تمہارے پاس صاف دل ہو کر آیا کروں (کہ میرے سینہ میں
کسی سے کدورت نہ ہو)

کفرست و حقیقت ما کینہ داشتن آئین ماست سینہ چو آئینہ داشتن

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جب کوئی رہنا چاہتا
تو آپ اس سے یہ شرط کر لیا کرتے تھے کہ میرے سامنے کسی کی غیبت
نہ کرنا۔ مگر عزیز مرزا! چنانچہ اور غیبت کرنے والے سے قطع تعلق

چھپکے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے یہاں تک کہ حق تعالیٰ خود ہی اس کو
دفع کر دیں۔ کیونکہ ایسا آدمی بہت ہی برافریق ہے (مگر قطع تعلق کی

ضرورت وہاں ہے جہاں اپنا زور نہ ہو اور جس پر اپنا زور ہو مثلاً شاگرد
و مرید وغیرہ اس کے ساتھ اس طرح برتاؤ کرنا چاہیے کہ پہلے اس سے

یہ شرط کر لو کہ ہمارے سامنے کسی کی غیبت و عیب جوئی نہ کرنا۔ اگر
اس کے بعد بھی وہ خلاف ورزی کرے تو سختی سے منع کرو پھر بھی اس

پر جرات کرے تو سزا دو۔ جب کسی طرح امید اصلاح نہ ہو تو نکال
دینا چاہیے اور اجنبی آدمیوں سے غیبت کے وقت خود علیحدہ ہو جاؤ

اور دوسرے وقت نرمی سے نصیحت کرو۔ اگر توبہ کرے تو قطع تعلق
کی ضرورت نہیں ورنہ تدبیر سے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دو (کیونکہ انسان

کے لئے اپنے ہی گناہ بہت ہیں تو وہ کیسا (برا آدمی) ہے جو دوسروں
کے گناہ ہمارے اوپر لادنا چاہتا ہے۔ (کیونکہ جس طرح غیبت کرنے

والے کے اوپر دوسروں کے گناہ لادے جاتے ہیں غیبت سننے والے
پر بھی ان کے گناہ ڈالے جاتے ہیں) اور میں اس وقت اپنے دوستوں

میں اس عہد پر سختی کے ساتھ عمل کرنے والا بجز بزرگ محمد خطیب شربینی

ادریخ زین العابدین ابن شیخ عبیدالبلقیس کے کسی کو نہیں جانتا۔ خدا
تعالیٰ دونوں سے راضی رہے۔ میں جب تک ان کے پاس رہا کبھی یاد
نہیں پڑتا کہ انھوں نے کسی کی غیبت کی ہو یا سنی ہو۔ حق تعالیٰ ہمیشہ
ان پر خیر و برکت نازل فرماتے رہیں اور سب دوستوں کو ان سے
نفع پہنچائیں۔

عہد (۷۸)

مجاہدہ نفس کو علوم زائدہ پر مقدم کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ریاضت و مجاہدہ نفس میں مشغول
ہونے کو علوم زائدہ میں بے ضرورت مشغول ہونے پر مقدم کریں (مہللاً)
جو شخص مدرس یا مفتی بنا ہوا ہو اس کے لئے یہ کتنی نازیبا حالت ہے
کہ شروع نماز سے لے کر اخیر تک خدا کے سوا دوسری چیزوں کا خیال
اس کے دل میں آتا رہے۔ شارع علیہ السلام نے نماز میں خدا سے غافل
ہونے کی کسی کو اجازت نہیں دی بجز اس شخص کے جو کہ ریاضت و

مترجم عرض کرتا ہے کہ حضرت حکیم الامت مغانوی کے یہاں بھی اس کی بہت سختی ہے۔ اپنے
پاس آنے والوں کو تا کہید ہے کہ دوسروں کی کوئی بات بیان نہ کریں۔ بس اپنی باتیں بیان کریں۔ دوسروں
کا سلام پہنچانا بھی طالب کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بارہا فرماتے ہیں حج کا ر خود کن کار بیگانہ کن۔
مترجم

مجاہداتِ نفس سے عاجز ہو گیا ہو اور جو اس پر قدرت رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ پروردگار عزوجل کے سامنے کھڑے ہونے کی قابلیت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے (مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب تک صلاحیت نہ پیدا ہو نماز ہی نہ پڑھے کیونکہ نماز چھوڑ کر حق تعالیٰ کا حضور پیدا ہی نہ ہو گا اور جو پیدا بھی ہوا تو اس حضور کی خدا کو ضرورت نہیں جو اس کے احکام کی مخالفت سے پیدا ہو بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ نماز بھی پڑھتا رہے اور اس میں حسب تعلیم مشائخ حضور کی کوشش بھی کرتا رہے رفتہ رفتہ حضور کامل پیدا ہو جائے گا)۔ اور جو شخص تمام آداب و احکام شرعیہ میں تامل کرے گا اس کو معلوم ہو گا کہ تمام احکام و آداب شرعیہ اسی بات کا وسیلہ ہیں کہ بندہ اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہو جائے اس کے سوا اور کچھ مقصود نہیں (مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر یہ مقصود یعنی حضور قلب کسی اور طریقہ سے حاصل ہو جائے تو نماز وغیرہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ ہرگز نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کو منظور یہ ہے کہ ان قیود اور شرائط کے ساتھ ساتھ حضور پیدا کرو۔ تو ان کو چھوڑ کر جو حضور پیدا ہو گا وہ خدا کے یہاں مقبول نہیں۔ اسی وجہ سے عارفین نے فرمایا ہے کہ آنکھیں بند کر کے نماز میں اگر حضور کامل ہوتا ہو۔ اس سے وہ ناقص حضور افضل ہے جو آنکھیں کھولتے میں ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں اتباع سنت ہے اور اس میں مخالفت سنت۔ پس دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ غرض تمام آداب شرعیہ سے حضور ہی مقصود ہے۔ مگر ان آداب ہی کے ساتھ مقصود ہے، ان

کے بغیر نہیں۔ جس طرح سلاطین دنیا کے دربار میں حاضر ہونے کے لئے
 علاوہ قلبی تعظیم وغیرہ کے کچھ ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں کہ ان کا بجالانا
 ہر درباری پر ضروری ہوتا ہے اگر ان میں کوتاہی کرے گا تو بے ادب
 گستاخ شمار ہو کر دربار سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگرچہ اس کے
 دل میں بادشاہ کی کیسی ہی عظمت ہو مگر دوسروں کی نظر میں تو اس نے
 بادشاہ کو لائق تعظیم ظاہر نہ کیا۔ اسی طرح دربار خداوندی میں حاضر
 ہونے کے لئے علاوہ حضور قلب کے کچھ ظاہری آداب نماز کی صورت
 و صورت وغیرہ بھی ہیں کہ ان آداب کے بغیر وہ دل کی حاضری بھی محسوس نہیں
 ہوتی مگر اس میں کچھ شک نہیں کہ اصل مقصود حضور قلب ہی ہے اور
 ظاہری آداب کا مرتبہ اس کے بعد ہے۔ لیکن ضروری سبب ہیں، پس
 ہر شخص کو لازم ہے کہ ایسے لوگوں (سے ملنا) چھوڑ دے جو خدا تعالیٰ
 کے ادب میں سستی (اور کوتاہی) کرتے ہیں اور (بہانہ کر کے) یہ کہہ دیتے
 ہیں کہ اس (ادب) کا چھوڑ دینا بھی تو جائز ہے۔ کیا انسان کو بلا
 خشوع و خضوع کے نماز پڑھنا (اس حالت میں) جائز ہو سکتا ہے
 جب کہ اس کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اس سے دین میں ضرر پہنچے گا اور
 (ان لوگوں کو چھوڑ کر) خشوع و خضوع والوں سے ملتا رہنا اور ان
 کے پاس اٹھتا بیٹھتا رہنا چاہیے کہ اس کی بدولت انشاء اللہ تعالیٰ
 اس کو خشوع (پیدا ہونے) میں امداد و اعانت ملے گی۔ خلاصہ یہ
 کہ ہر شخص کے ذمہ تکمیل عبادت کے لئے اس حد تک ریاضت اور
 مجاہدہ نفس واجب ہے کہ حق تعالیٰ کا حضور اس کو بلا تکلف ایسا حاصل

ہو جائے کہ طبیعت ثانیہ بن جائے ویسا حضور نہ ہو جیسا کہ بعض وہمیں
 کا دیکھا جاتا ہے کہ نماز میں حق تعالیٰ کا حضور حاصل کرنا چاہتے ہیں
 اور اس پر قدرت نہیں پاتے تو بار بار ہوا میں ہاتھوں کو تھٹکتے اور سینے
 پر دھرتے ہیں مگر پھر بھی حضور نہیں حاصل ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ وہ
 یوں چاہتے ہیں کہ ریاضت و مجاہدہ کا تمام راستہ ایک لمحہ میں خلاف
 قاعدہ طے کر جائیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کو خوب سمجھ لو اور
 عمل کرو خدا تعالیٰ تم کو ہدایت دے۔

۱۰ آج کل بہت سے علماء ظاہری خشک اس میں کلام کیا کرتے ہیں کہ تصوف کوئی ضروری
 چیز نہیں بلکہ بعض تو اس کو بدعت بتلاتے ہیں اس لئے اس مقام پر قدرے بسط کے ساتھ
 تحقیق کا پہلو ملحوظ رکھ کر کلام کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے تصوف نام ہے تعمیر النفاہر
 والباطن کا یعنی اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ و معمور کرنا۔ ظاہر کو اعمال جوارح ضروریہ
 سے اور باطن کو عقائد و اخلاق باطنہ سے مثل اخلاص و شکر و صبر و زہد و تواضع وغیرہ
 جن کے ضروری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے
 ان کی ضرورت ثابت ہے۔ ان کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ آج کل
 بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں نے شریعت کو صرف اعمال ظاہری کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ اخلاق
 باطنی کا حاصل کرنا ضروری نہیں جانتے۔ حالانکہ تمام قرآن میں اخلاص اور صبر و شکر و رضا
 وغیرہ اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کا امر اور حسد و تکبر و ریا اور عجب وغیرہ اخلاق رذیلہ
 کی ممانعت بکثرت وارد ہوئی ہے۔ جب قرآن میں ان چیزوں کے احکام بھی مذکور ہیں
 تو یہ شریعت سے باہر کیونکر ہو سکتی ہیں۔ انہی چیزوں کے حاصل کرنے کا طریقہ تصوف
 کہلاتا ہے اور اس قدر تصوف تو ہر شخص کے ذمہ فرض ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ

عہد (۷۹)

ختنہ وغیرہ کی تقریب میں جایانہ کریں

درہم سے عہد لیا گیا ہے کہ ختنہ یا شادی کی تقریب میں شریک ہونے کے لئے کسی کی درخواست منظور نہ کیا کریں بالخصوص اگر ہم علماء

بقیہ حاشیہ ۲۴۰

عمود محمدیہ کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔ وکذا لکث أجمع أهل الطريق على وجوب اتخاذ الإنسان له شيخاً يرشده إلى زوال تلك الصفات التي بمنعه من دخول حضرة الله تعالى بقلبه لتصح صلاته من باب مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا شك أن علاج الأمراض الباطنة من حب الدنيا والكبر والعجب والرياء والمسد والحقد والغل والنفاق ونحوها كله واجب كما تشهد له الأحاديث الواردة في تحريم هذه الأمور والتواعد بالعقاب عليها فعلم أن كل من لم يتخذ له شيخاً يرشده إلى الخروج من هذه الصفات فهو عاص لله تعالى والرسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يهتدى بطريق العارفين بغير شيخ ولو حفظ الكتاب في العلم فهو كمن يحفظ كتاباً في الطب ولا يعرف بمنازل الدواء على الدواء فكل من سمعه وهو يدرس في الكتاب يقول إنه طبيب عظيم ومن رآه حزين يسأل عن اسم المريض وكيفية إزالته قال إنه

اور صلحا کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں (جب تو ہرگز ایسی تقریبات میں نہ جایا کریں) لیکن اگر کوئی ایسی مصلحت ہو جس سے جانے کو

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۱

جاہل فاتخذ لك يا اخی بشیخاً و اقبل یفعی دایا لك ان تقول طریق الصوفیة لم یأت بها کتاب ولا عنہ فانہ کفر فانہا کما اخلاق محمدیة سداها و حکمتها و اعلم ان کل من رزقا لله تعالی السلامة من الامراض الباطنة كالسلف الصالح والائمة المجتهدین فلا یحتاج الی شیخ بل الانسان علی نفسه بصیرة اھ ترجمہ اسی طرح اہل طریق کا اس پر اتفاق ہے کہ ہر شخص کو کسی ایسے شیخ کا دامن پکڑنا واجب ہے جو ان صفاتِ رذیلہ کے زائل کرنے کا طریقہ بتلائے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب کے ساتھ حاضر ہونے سے روکتے ہیں۔ تاکہ اس کے بعد اس کی نماز وغیرہ درست ہو جائے کیونکہ یہ قاعدہ مسلم ہے کہ جس چیز کے بغیر واجب پوری طرح ادا نہ ہو سکے وہ بھی واجب ہو جاتی ہے تو شیخ کا دامن پکڑنا بھی واجب ہوگا کیونکہ اس کے بغیر حضور قلب نصیب نہیں ہو سکتا۔ نیز اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ امراضِ باطنہ جیسے حب دنیا۔ کبر۔ عجب۔ و ریاد حسد۔ کینہ۔ بغض۔ نفاق وغیرہ ان سب کا علاج واجب ہے۔ چنانچہ جن احادیث میں ان کی حرمت اور ان پر عذاب کی دھمکی وارد ہے وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ ان کا معالجہ واجب و ضروری ہے۔ جب معالجہ ضروری ہے تو معالجا کی تلاش اور اس کا اتباع بھی ضروری ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ جس نے کسی کو اپنے مرشد نہیں بنایا جو ان صفات سے نکلنے کا راستہ اس کو بتلا دے وہ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے کیونکہ وہ ان امراض کے علاج کا راستہ بدو نہ شیخ کے ہرگز نہیں پاسکتا۔ اگرچہ ہزاروں کتابیں علم کی یاد کرے۔ اس کی ایسی مثال

نہ جانے پر ترجیح ہو جائے (تو شرکت میں مضائقہ نہیں۔ مثلاً ہم کو یہ امید ہو کہ ہماری شرکت سے خرافات اور رسوم میں کمی ہو جائے گی

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۲

ہوگی جیسے کوئی شخص طب کی کتاب حفظ کر لے مگر مرض کے مناسب دوا کا استعمال نہ جانتا ہو۔ تو جو کوئی کتاب پڑھاتے ہوئے اس کی باتیں سننے گا وہ تو کہے گا کہ یہ بڑا طبیب ہے اور جس نے اس کو ایسے وقت دیکھا ہو جب کہ اس سے کسی مرض کا نام اور اس کے ازالہ کا طریقہ دریافت کیا گیا ہو (اور وہ کچھ بھی نہ بتلا سکا ہو) وہ کہے گا کہ یہ پورا جاہل ہے اس کو طب سے مس بھی نہیں۔ پس عزیزین! کسی کو اپنا شیخ بناؤ اور میری نصیحت قبول کرو اور خبردار یہ کبھی مت کہنا کہ طریقہ صوفیہ نہ کتاب اللہ سے ثابت ہے نہ حدیث رسول سے کیونکہ یہ بات کفر ہے۔ درحقیقت طریقہ تصوف بتامہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ ہے۔ اس کا تانا بانا ظاہر و باطن سب اسی سے ماخوذ ہے (اور اگر تم کو اس سے شبہ ہو کہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں تو یہ طریقہ نہ تھا تو جان لو کہ جن لوگوں کو حق تعالیٰ نے امراض باطنہ سے سلامتی عطا فرمائی ہے۔ جیسے حضرات سلف صالحین اور ائمہ مجتہدین ایسے لوگوں کو شیخ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہر شخص اپنی حالت کو خود جانتا ہے (جس کو ان امراض سے سلامتی نصیب ہو اس کو اب بھی شیخ کی ضرورت نہیں اور اگر مبتلائے امراض ہو تو شیخ کا دامن پکڑنا ضروری ہے) ۱۵

اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ تصوف کا ایک درجہ یعنی بُرے اخلاق کی اصلاح اور اچھے اخلاق کی تحصیل یہ تڑموری اور فرض ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہے وہ مستحب ہے وہ یہ کہ ظاہری اعضاء کو علاوہ ضروری طاعات کے غیر ضروری طاعات نوافل وغیرہ میں مشغول کرنا اور باطن کو دوام ذکر اللہ میں مہمک کر دینا یہ مرتبہ درحقیقت مستحب ہے مگر بعض وجہ سے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد مائتہ

تو ایسی صورت میں شرکت کرنے کو ترجیح ہوگی (کیونکہ بات یہ ہے کہ شرکت تقریبات میں (آج کل) مفاسد اس کثرت سے ہیں جو کسی جاننے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۳

حاضرہ لا ازالۃ برکاتہ علینا ما طرہ رسالہ تکشف میں حقیقت طریقت واضح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں (خلاصہ سلوک) (۱) نہ اس میں کشف و کرامت مزدوری ہے (۲) نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے (۳) نہ دنیا کی کار بر آری کا وعدہ ہے (۴) نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توبہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے۔ اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں (۵) نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے سرشار رہے۔ عبادت میں خطرات ہی نہ آئیں۔ ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرانی خبر نہ رہے (۶) نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے (۷) نہ عمدہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے۔ بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعضے متعلق ظاہر کے ہیں جیسے نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ اور جیسے نکاح و طلاق و ادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ قسم اور جیسے لین دین و بیرونی مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و طعام و کلام و منام و قعود و قیام و ہمانی و میزبانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں اور بعضے متعلق باطن کے ہیں جیسے خدا سے محبت رکھنا، خدا سے ڈرنا، خدا کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، خدا کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ کرنا، غصہ کو ضبط کرنا، وغیرہ ان اخلاق کو سدوک کہتے ہیں اور مثل احکام ظاہری کے ان احکام باطنی ہیں

والے پر پوشیدہ نہیں (آجکل) یہ (تقریبات) مقابلہ اور تفاخر کے لئے (زیادہ تر) کی جاتی ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے لوگ بھی (اسی مرض

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۲۴

عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے جیسے خدا کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہوگئی یا حلدی حلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی گئی، یا بھل سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی، یا کبر و غلبہ غضب سے کسی پر ظلم ہوگیا، حقوق تلف ہو گئے وغیرہ وغیرہ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط بھی کی جائے تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری۔ لیکن یہ باطنی خرابیاں خدا سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ کم معلوم ہوتا ہے اور جو معلوم بھی ہوتا ہے تو نفس کی کشاکش سے اس پر عمل مشکل ہوتا ہے۔ ان ضرورتوں سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج و تدبیر بھی بتلاتا ہے اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان معاملات میں سہولت اور تدبیرات میں قوت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر اپنی ذات میں بھی عبادت ہے۔ پس سادک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک ضروری کہ احکام شرعیہ ظاہریہ باطنیہ کی پابندی ہے۔ دوسرا مستحب کہ کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ پابندی احکام سے خدا تعالیٰ کی رضا و قرب اور کثرت ذکر سے زیادت رضا و قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ خلاصہ ہے سلوک کے طریق اور مقصود کا۔ اب اس بیان کے بعد کوئی بتلائے کہ تصوف مزدنی چیز ہے یا نہیں اور جو لوگ اس کو بدعت بتلاتے ہیں انہوں نے ذکر وغیرہ کی خاص ہیئت اور ترکیب کو تصوف کا مقصد سمجھ لیا ہے۔ یا بعض مسائل مثلاً و عدا الوجود کی تحقیق میں تصوف کو منحصر خیال

میں مبتلا ہیں) لوگ آپس میں گفتگو اور بحث کیا کرتے ہیں کہ فلا نے کی تقریب فلاں کی تقریب سے زیادہ شاندار تھی (اسکو بھی جلنے دو بھلا) جس عالم یا

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۵

کر رکھا ہے۔ حالانکہ طریقہ ذکر و مشغل وغیرہ مثل طبی معالجات کے بتلائے جاتے ہیں نہ وہ عبادت سمجھے جاتے ہیں نہ مقصود اور مسائل زبانی تحقیق کو تصوف سے کوئی بھی تعلق نہیں بلکہ دراصل وہ حالات ہیں جو سالک کو پیش آتے ہیں۔ کبھی سالک کی تسلی کے لئے زبانی بھی ان کو بتلا دیا جاتا ہے۔ تصوف کے تمام اصول و فروع وغیرہ قرآن و حدیث میں موجود ہیں جن کو تحقیق مطلوب ہو رسالہ حقیقتہ الطریقہ من السنۃ الامیۃ و رسالہ مسائل السلوک من کلام الملک الملوک مصنفہ حضرت حکیم الامت دام فیضہم ملاحظہ کریں۔ پس تصوف کی ضرورت اور اس کا ہر طرح مطابق سنت ہونا معلوم کر کے ہر مسلمان پر اس کے ضروری حصہ کا حائل کرنا واجب ہے اور اس کے لئے یہ بہانہ نہیں کیا جاسکتا کہ ہم کو اس کے لئے فراغت نہیں ملتی۔ کیونکہ اولاً تو ضروری اور واجب کام کے لئے دوسرے مشاغل کا کم کرنا عقلاً لازم ہے دوسرے بھرا اللہ اس زمانہ میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت دامت برکاتہم نے اس راستہ کو ایسا صاف اور سہل بنا دیا ہے کہ کم فرصت اور کم ہمت حضرات بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ رسالہ قصد السبیل جو کہ عطر تصوف ہے اس کے لئے کافی دلیل اور شاہد عدیل ہے۔ اس رسالہ میں حضرت حکیم الامت نے عانی فارغ و عانی مشغول و عالم فارغ و عالم مشغول چاروں قسم کے آدمیوں کے لئے دستور العمل بتلا دیئے ہیں۔ بس حجت الہی تمام ہو چکی اور خدا کا راستہ ہر ایک مسلمان کے لئے سہل طریقہ پر کھول دیا گیا ہے۔ اب بھی اگر وصال خدا کی تمنا مسلمان کے دل میں نہ پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خدا کی محبت اور طلب ہی نہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں الحاد اور بددینی کے شبہات پیدا ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ

بزرگ کی ڈاڑھی سفید ہو گئی ہو اور وہ لوگوں کا مقتدا بنا ہوا ہو اس کے لئے تو بہت ہی نازیبا ہے کہ بچوں اور فاسقوں کے ساتھ ملکر لہو و لعب کے مواقع میں شریک ہو جہاں وہ خدا سے (اس درجہ) غافل ہوتے ہیں کہ اگر یہ ان کو کسی نیک بات کا حکم کرنا چاہے تو وہ پلٹ کر اس کی بات بھی نہ سنیں۔ نیز بسا اوقات تقریبات میں لہو و لعب کا سامان (راگ باجرہ) بھی ہوتا ہے۔ جن کو یہ عالم حرام سمجھتا ہے یا بھانڈو وغیرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو ہنسائے اور ان سے مسخرہ پن کرتے ہیں اور اسی قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو علما اور صلحا کی شان کے خلاف اور ان کی ہیبت و عظمت کی کھونے والی ہیں اور لوگوں میں سے ان کی توقیر ضائع کر دینے کا سبب ہوتی ہیں۔ پس ان باتوں سے اپنے وقار و عظمت کا پاس کرنا ہر عالم و متقی اور خطیب و واعظ وغیرہ کو لازمی طور پر ضروری ہے۔ عزیز من! ذرا سوچو تو سہی اگر کوئی خطیب جمعہ کے دن نمبر کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھنے کے سامنے لہو و لعب اور غپ شپ سنسی مذاق کرتا رہے اس کے بعد اسی حالت میں پھر وہ نمبر پر پہنچے تو اس کی تعظیم کیونکر کی جاسکتی ہے۔ اس کی بات کی طرف کوئی بھی دل سے توجہ نہ کرے گا۔ اسی راز کی وجہ سے خطبہ کے وقت تک خطیب کے ایک حجرہ میں تنہا پوشیدہ بیٹھے رہنے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۴۶

ضروری ہے کہ طریقہ تصوف کے ذریعہ سے اپنے دل میں یقین اور اطمینان پیدا کریں کہیں خدا نخواستہ خاتمہ برانہ ہو اور جو لوگ علم ظاہری پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں وہ بالخصوص اس راستہ کو ضروری سمجھیں کہ اصل عالم وہی ہے جو دل میں اپنا اثر پیدا کر دے

والسلام - مترجم

کی رسم چلی آتی ہے (تا کہ خطبہ سے پہلے لوگوں کے ساتھ بیجا اختلاط اور فضول بات چیت نہ ہونے پائے جس سے وعظ و نصیحت کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ توجب تھوڑی دیر کی فضول باتوں سے ایسا ضرر ہوتا ہے تو بھلا تقریبات کی مجلسوں میں جہاں صد ہا خرافات ہوتی ہیں جانے کا کیا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جب ایسے لہو و لعب کے مجموعوں میں فاسقوں اور یہودہ لوگوں کے ساتھ علما و صلحا شریک ہوں گے تو ان کی عظمت و وقار لوگوں کے دلوں میں خاک رہے گی)۔ پس اس بات کو اچھی طرح سمجھو اور یہ بہانہ مت کہو کہ میں تو صرف ایک ضرورت کے لئے گیا تھا (ایسے مواقع میں ضرورت سے بھی نہ جانا چاہیے) کیونکہ پرکھنے والا (اس کے ضرر کو) خوب سمجھتا ہے اور بالفرض اگر تم نے صاحب تقریب کی کم عقلی کی وجہ سے اس کی خاطر داری کا قصد کیا تو اس کو سوچ لو کہ اس پر جو نتیجہ بد مرتب ہوگا کہ دلوں میں سے تمہاری ہیبت و عظمت نکل جائے گی اور لوگ تمہارے وعظ و نصیحت کو (آئندہ توجہ سے) نہ سنیں گے۔ اس ضرر کو تم خود بھی اس کم عقل صاحب تقریب کی خاطر داری سے بدرجہا زیادہ قابل لحاظ سمجھو گے اور بالخصوص اگر اس تقریب میں امرا اور بڑے طبقہ کے لوگ قاضی اور تجار وغیرہ بھی ہوئے تب تو تمہارے نہ جانے سے (صاحب تقریب کو رنج یا غم کا) کچھ بھی اثر نہ ہوگا اور نہ تقریب کی شان میں کچھ کمی آئے گی۔ مگر آج کل اس زمانہ کے علما اور درویشوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ تقریبات میں بکثرت جاتے ہیں اور طبعی طور پر اس سے حیا کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے قریب قریب سترہ علما و صلحا کی صحبت پائی ہے جو وفات پا کر اس وقت آغوش رحمت

الہی میں ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہم نے (مرتے دم تک) کبھی کسی تقریباً
میں نہیں دیکھا۔ پس اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔

عہد (۸۰)

عرسوں کی دعوت قبول نہ کیا کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ان بڑے بڑے عرسوں کی دعوت
بھی قبول نہ کیا کریں جو مسلمانوں کی قبروں پر کئے جاتے ہیں۔ اور بالخصوص
اگر مصر کے قبرستانوں میں عرس ہو اور تم کو بلا یا جائے تو کبھی نہ جاؤ
کیونکہ اس میں کثرت سے مسلمانوں اور اولیاء اللہ اور شہداء وغیرہ
کی قبروں کو پاخانے پیشاب اور گدھے نچروں کی لیدر سے ناپاک اور
پلید کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے آج کل بڑی کوشش کی کہ مصر کے قبرستانوں
میں ایک قبر کے برابر جگہ مل جائے جہاں کوئی مردہ دفن نہ ہو۔ چاہیے

لند الحمد للہ والمننہ کہ آج جس بات کو ہمارے علماء وقت نے شدت کے ساتھ منع فرمایا ہے اور
شعرا نے رحمۃ اللہ علیہ بھی جو کہ چار سو برس پہلے گزرے ہیں اس کو منع فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف منع بلکہ فرماتے
ہیں کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے اس پر عہد لیا ہے کہ تقریبات میں کمی نہ شریک ہو کریں۔ حالانکہ اس
زمانہ میں اس قدر خرافات بھی نہ ہوتی تھی جو آج کل تقریبات میں رسوم کی پابندی سے ظاہر ہو رہی ہیں
اس لئے حضرت حکیم الامت نے بھی اپنے خدام سے حقوق طریقت میں یہ عہد لیا ہے کہ شادی وغنی کی تقریباً
میں شریک نہ ہو کریں۔ مترجم

راستوں پر ہی مل جائے مگر کوئی جگہ نہ ملی (تو ایسی حالت میں جو لوگ وہاں جائیں گے وہ سوار اس کے کہ قبروں کے اوپر چلیں اور وہیں پیشاب پاخانہ کریں۔ وہیں گدھے پھر باندھیں اور کیا کریں گے) اور (غضب یہ ہے کہ) اولیاء اللہ کے مزارات کے مجاور آج کل (عرس وغیرہ کے موقع پر) دوسرے مسلمانوں کی قبروں کے وہ نشان بھی جو ولی کے مزار کے سامنے ہوتے ہیں مٹا ڈالتے ہیں تاکہ اس جگہ زائرین کے گدھے پھر کھڑے ہوں۔ محض اس وجہ سے کہ ان مجاوروں کو ان سے کچھ پیسے روپے یا روٹی کے ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ اس کو خوب سمجھ لو خبردار کبھی انجان بن کر ایسی جگہ چلے جاؤ پھر جب پیشاب پاخانہ کا تم کو تقاضا معلوم ہوگا تو مجبور ہو کر وہیں قضا کے حاجت کرنا پڑے گی۔ اس کے بدون چارہ نہ ہوگا۔ اور اگر ایسا ہی جانا ضروری ہے تو جالے سے ایک دو دن پہلے کھانا پینا چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ تم کو اپنے نفس پر اطمینان ہو جائے کہ وہاں جا کر پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہ ہوگی اور علمائے علاوہ قبروں پر بیٹھنے (اور چلنے پھرنے) اور پیشاب وغیرہ کرنے کے اور بھی بہت سی باتیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے شرکت عرس کے لئے بلانا (اور جانا) بالکل ہی ساقط (اور بے اصل) ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ایسے عرس وغیرہ میں جانا ضروری یا مستحب اسی وقت

۱۷ ذرہ صوفیہ زمانہ اس عہد میں غور فرمائیں کہ جن عرسوں کی شرکت کو بڑی عبادت سمجھے ہوئے ہیں۔ پہلے زمانہ کے صوفیہ اس کی شرکت نہ کرنے کے لئے اپنے مریدوں سے کس طرح تاکید کے ساتھ عہد کیا کرتے تھے حالانکہ اس زمانہ میں عرسوں کے اندر وہ خرافات بھی نہ ہوتی

تک ہو سکتا ہے جب کہ کوئی مانع شرعی اس کے معارض نہ ہو اور موافق شرعیہ کتب فقہ میں اچھی طرح ثابت ہو چکے ہیں۔ واللہ اعلم ۵

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۰

تھیں جو آجکل ظہور میں آرہی ہیں۔ پہلے زمانہ کے صوفیہ کرام صرف اسی وجہ سے عرسوں میں جانے کو منع کرتے تھے کہ ان میں قبروں کی بے حرمتی ہوتی تھی اور آج کل قبروں کی بے حرمتی کا تو کیا ذکر عرسوں میں فاسق فاجر لوگوں کا اجتماع، رنڈی بھڑووں کا پنج رنگ۔ اردو لوگوں کا گانا بجانا۔ ستارہ باجہ کے ساتھ قوالی، فحش اور بے حیائی کا بازار گرم۔ وہ وہ عفت سوز واقعات ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ نماز اور اذان کے وقت بھی خدا کی یاد کا خیال نہیں آتا بلکہ بعض جگہ عین نماز کے وقت تک قوالی ہوتی رہتی ہے۔ پھر اولیاء کی قبروں کو سجدہ کرنا، چومنا، ان کے سامنے جھکنا ان سے مرادیں مانگنا۔ ان کے لئے نذرین اور منتیں ماننا۔ پڑھاوے چڑھانا غرض ہر قسم کی شرک کی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر تاپہ بھی صوفی کے صوفی۔ اور دوحۃ الوجود و حورۃ الشہود کے مقامات طے کرنے والے اپنے آپ کو بتلاتے ہیں۔ خدا کے سامنے جا کر معلوم ہو گا کہ توحید کیا اسی کا نام تھا۔ احمد للہ کہ ہمارے مشائخ کا سلسلہ صوفیہ سائنس کے بالکل مطابق اتباع سنت پر تلا ہوا اور رنگ توحید میں رنگا ہوا اور شرک و بدعات سے بالکل پاک صاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ لا تقبلوا قبور انبیاءکم ہر ساجدا ولا تقبلوا قبورہم تیلہ یعنی انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد مت بناؤ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ۔ جب حضور اپنی تبر پر عرس کرنے کی ممانعت فرماتے ہیں تو اولیاء اللہ کی قبریں تو کس شمار میں ہیں۔ حاکم جس حدیث زمین سے حضور کا جسد اطہر ملا ہوا ہے علماء کے نزدیک وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ پس اے قوم! ذرا انصاف سے کام لو اور احکام خداوندی کو پس پشت نہ ڈالو اس میں شک نہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات

عہد (۸۱)

بے باک لوگوں کا کھانا نہ کھائیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ایسے لوگوں کے گھر کا کھانا نہ کھایا کریں جو کمانے میں بیباکی سے کام لیتے ہیں (کہ حرام و حلال کا کچھ خیال نہیں کرتے) یا دنیا کے ساتھ فخر و نمود کرتے ہیں (یعنی فخر و دکھلاؤ کے واسطے دعوتیں کرتے ہیں۔ اخلاص و محبت سے نہیں کرتے) یا دین فروشی کر کے دنیا کھاتے ہیں۔ جیسے وہ درویش لوگ جن کا بجز درویشی کے (اور کچھ) پیشہ نہیں (درویشی کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کا کھانا بھی نہ کھانا چاہیے) کیونکہ یہ سب کھانے بدن میں پہنچ کر (ظلمت اور) گندگی پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ بخیل آدمی کے گھر کا کھانا بھی ایسا ہی اثر رکھتا ہے ان باتوں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اور حیران اور مشتبہ مال میں جرارت کرنے والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اکثر اوقات قسم قسم کے مختلف کھانے کھایا کرتے ہوں کیونکہ اگر یہ لوگ اپنی کمائی میں حلال روزی کی تلاش کرتے تو اپنے پاس اتنی گنجائش نہ پائے کہ رنگ برنگ کے کھانے تیار کر لیں خصوصاً اس زمانہ میں جس میں ہر قسم

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۱

سے فیوض و برکات حاصل ہوتی ہیں مگر اسی طریقے سے برکت حاصل کرو جو شریعت مطہرہ نے بتلایا

ہے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید، کہ ہرگز بمنزل نخواستہ رسید۔

مترجم

کے مال و متاع کی کساد بازاری ہے اور پیشہ ور آدمی بدون جان کھپائے موت کا مشاہدہ کئے روزی حاصل نہیں کر سکتا اور جو عابد زاہد اپنے دین کے ذریعہ سے کماتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جب وہ نیند سے اٹھے تو مدہوش کی طرح کھڑا ہو کہ دیر تک اسے ہوش ہی نہیں آتا اور جو شخص دین فروشی کر کے نہیں کھاتا اس کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ تمام اعمال صالحہ سے خالی بھی ہو جائے جب بھی لوگ اس کی خدمت (اور اس کے ساتھ احسان و سلوک) نہ کم کریں (پس جس کے ساتھ لوگوں کو ایسی محبت ہے کہ وہ چاہے کسی حال میں رہے ہر حالت میں اس کی خدمت کریں۔ ایسے شخص کو اپنے دوستوں شاگردوں و مریدوں سے ہدایا قبول کرنا جائز ہے) اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ اگر کوئی گناہ کرتے مجھ کو دیکھ لیں گے تو مجھ سے اعراض و بے رخی کرنے لگیں گے اور اپنی خدمت وغیرہ بند کر دیں گے تو یہ شخص دین فروشی کر کے دنیا کماتا اور کھاتا ہے (اس کو ان لوگوں سے ہدایا قبول نہ کرنا چاہئیں) خوب سمجھ جاؤ۔ ایک بار امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے زمانہ خلافت میں گئے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان کے سامنے آدھی روٹی اور آدھی ککڑی رکھ دی اور فرمایا کہ اے حسن (جو کچھ حاضر ہے) کھاؤ کیونکہ بزمانہ ایسا ہے کہ اس میں حلال روزی میں وسعت و فراخ نہیں ہوتی مگر اللہ پھر عزیز من! اگر تقدیر سے لاچار ہو کر کبھی تم کو ایسے بے باک (اور نہ حرام و حلال) پروانہ کرنے والوں کے گھر کھانا ہی پڑ جائے اور خدا نے تمہاری قسمت میں وہ کھانا مقدر ہی کر دیا ہے تو دسترخوان پر جو

سب سے کمتر اور گھٹیا کھانا ہو اس میں سے چند لقمے کھا کر بس کر دیا کرو
 میں نے سیدی محمد بن عنان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بار کسی
 ظالم کے پاس گئے تو آپ نے اپنی آستین میں سے ایک روٹی نکال کر
 دسترخوان پر رکھی اور اسی میں سے کھایا۔ اور حق تعالیٰ جس کو بچانا
 چاہتے ہیں تو جس طرح چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں۔

عہد (۸۲)

حاجت مند سائل کو خالی واپس نہ کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ کسی حاجت مند سوال کرنے والے
 کو کبھی (خالی) واپس نہ کیا کریں البتہ اگر وہ کسی ایسی چیز کا سوال کرے
 جس کی ہم کو اپنے نفس کے لئے یا ان لوگوں کے لئے جن کی خیر گیری
 ہمارے ذمہ فرض ہے ضرورت اور حاجت ہو تو اس کے سوال کو
 رد کرنے کا مضائقہ نہیں) بالخصوص اگر اس چیز کے دینے کے بعد

لہ لیکن جو لوگ قوی اور تندرست ہوں کمانے کھانے کے لائق ہوں۔ پھر بھی گداگری
 کرتے اور اسی کو ذریعہ معاش بناتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں۔ کیونکہ اس طرح
 سوال کرنا حرام ہے اور حرام کی اعانت بھی حرام ہے اور ان لوگوں کو دینے سے
 سوال پر ان کو جرأت بڑھتی ہے۔ مترجم

ہماری حالت بھی ویسے ہی ہو جائے جیسے اس کی حالت ہے کہ ہم خود محتاج بن بیٹھیں (ایسی صورت میں بھی سوال کرنے والے کی درخواست پوری نہ کرنا چاہیے) حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن ہی سے باندھ لینا چاہیے کہ غایت بخل سے بالکل ہی ہاتھ روک لیا جاوے (اور نہ بالکل ہی کھول دینا چاہیے کہ اسراف کیا جائے) ورنہ الزام کھائے ہوئے تہید دست ہو کر بیٹھ رہو گے (کہ سب الزام دیں گے کہ اتنا کیوں دیا جو آپ محتاج رہ گیا)۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار اپنے آپ کو ایک سائل کی ضرورت کے لئے بیچ دیا تھا جس نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کوئی ایسی چیز اس کو دے دیں جس سے اپنی جان بچا سکے اس وقت آپ کے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو آپ نے اپنے نفس کو کسی کے ہاتھ بیچ دیا یعنی اجارہ پر دے دیا (اور جب مجھ کو یہ مقام حاصل ہوا تو میرے وہ احباب جو مجھ کو کپڑے وغیرہ دیا کرتے ہیں کپڑے دیتے وقت یہ شرط لگا دیا کرتے کہ اگر میں کسی کو وہ کپڑے دینا چاہوں تو انہی کو واپس کر دوں (کسی دوسرے آدمی کو نہ دوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میں کسی سائل کی درخواست کو رد نہیں کرتا تو جو کوئی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں فوراً اس کو دے ڈالتا ہوں۔ تو جو بد یہ میرے پاس آتا ہے وہ نہ میرے پاس رہتا ہے نہ دینے والے کے پاس رہتا ہے۔ مجھ سے بھی گیا اور ان سے بھی گیا۔ اس لئے دینے والے اب یہ شرط کر لیتے ہیں کہ جب تک میں استعمال کروں کرتا رہوں۔ جب

کسی کو دینا چاہوں تو انہی کو واپس کر دوں)۔ وجہ یہ کہ میرا ذریعہ معاش صرف یہی ہے کہ میں ضرورت کے وقت حق تعالیٰ سے مانگتا ہوں۔ پھر حق تعالیٰ کسی کے دل میں میرا خیال ڈال دیتے ہیں وہ میری خدمت کر دیتا ہے اس لئے میں اپنے پاس کوئی چیز جمع نہیں کرتا جب سب خرچ ہو جاتا ہے پھر حق تعالیٰ سے مانگ لیتا ہوں تو پھر حق تعالیٰ مجھ کو عطا فرما دیتے ہیں)۔ واللہ عنی حمیدہ

۱۷ اس سے پہلے عہد میں علامہ نے بیان فرمایا ہے کہ جن درویشوں کا ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں محض دین فروشی کر کے دنیا کماتے ہیں ان کا کھانا مت کھاؤ۔ الخ۔ اس سے شاید کسی کو شبہ ہوا ہو کہ توکل کرنا اچھا نہیں کچھ ذریعہ معاش اختیار کرنا چاہیے۔ مگر یہ مطلب علامہ کا ہرگز نہیں۔ چنانچہ اس عہد میں علامہ نے خود اپنی حالت بیان فرمائی ہے کہ میرا ذریعہ معاش بجز خدا سے مانگنے کے اور کچھ نہیں جس سے معلوم ہو گیا کہ آپ متوکل تھے۔ بلکہ پہلے عہد کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو محض بزرگی اور دینداری کی وجہ سے لوگ ہدایا دیتے ہیں ان کا مال حلال نہیں۔ یہ دین فروشی ہے اور اگر کسی کی خدمت کرنے والے ایسے مخلص دوست ہوں جو ہر حال میں اس کی خدمت کرنے والے ہوں خواہ یہ بزرگی کے کام کرتا رہے یا کچھ بھی نہ کرے ایسے مخلصوں کا ہدیہ قبول کرنے کا مضائقہ نہیں۔ وہ حلال مال ہے اس کو دین فروشی نہ کہا جائیگا اس کی مشرح حضرت حکیم الامت کے طرز عمل سے واضح ہوتی ہے۔ آپ پہلی ملاقات میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں فرماتے اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ پہلی ملاقات میں جو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتا ہے وہ محض عالم سمجھ کر اور بزرگ سمجھ کر دیتا ہے تو ایسا ہدیہ لینا دین فروشی ہے۔ ہاں جب بار بار کی ملاقات کے بعد کسی کو اپنے سے محبت

عہد (۸۳)

جب کوئی ہم پر ظلم کرے اپنے آپ کو اس سے زیادہ
مستحق سمجھیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم
کرے تو اپنے آپ کو اس کا بلکہ اس سے بھی زیادہ کا مستحق سمجھیں
(اور یہ خیال کریں کہ) جو شخص آگ میں جلانے کے قابل ہو پھر ذرا
سی راکھ اس پر ڈال کر اس سے صلح کر لی جائے تو اس کو مکدر اور
ناخوش ہونا کب مناسب ہے (بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڑی
بلا سے نجات ملی۔ تھوڑی ہی سزا پر بات ٹل گئی۔ غ۔ رسیدہ بود بلا کے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۵۶

اور خلوص پیدا ہو جائے پھر وہ محبت کی وجہ سے خدمت کرے گا نقص بزرگی
یا علم کی وجہ سے نہ کرے گا۔ محبت پیدا ہو جانے کے بعد وہ ہمیشہ خود ہی خدمت
کرنا چاہے گا خواہ ہماری بزرگی رہے یا نہ رہے۔ ایک باری بھی فرمایا کہ بحمد اللہ
خدا نے ہجو کو ایسے احباب عطا فرمائے ہیں کہ اگر میں خدا نخواستہ بگڑ بھی جاؤں جب
بھی وہ ضرور میری خدمت کریں گے۔ خلاصہ یہ کہ جو ہدیہ ہم کو محض اس وجہ سے
دیا جائے کہ ہم عالم یا بزرگ مشہور ہو گئے ہیں اس کا قبول کرنا دین فروش ہے
اور جو ہدیہ محبت اور خلوص کی وجہ سے دیا جائے اس کا قبول کرنا سنت ہے۔
دین فروش نہیں۔ بس متوکل کو ہر کس و ناکس کا ہدیہ قبول کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے۔
مترجم

وے بخیر گزشت پس جب ہم کو کسی ظالم کی طرف سے تکلیف
 وغیرہ پہنچے۔ فوراً اس بات کو دل نشین کر لیا کریں کہ ہم تو اپنی
 خطاؤں کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جلائے جانے کے قابل تھے
 بہت اچھا ہوا کہ اس ذرا سی تکلیف پر فیصلہ ہو گیا۔ کیونکہ مصائب و
 تکالیف سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی مغفرت سے
 عذاب دوزخ ٹل جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ ظلم کرنے والوں نے
 اس وقت تک ہم پر ظلم نہیں کیا جب تک کہ خود ہم نے اپنے نفس پر
 یا کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا۔ (پھر ظالم کو کیوں الزام دیتے ہو اپنے
 آپ کو الزام کیوں نہیں دیتے) اور جو شخص دنیا کے ظالموں کی حالت
 میں غور کرے گا وہ ان کو ارادہ خداوندی کے لحاظ سے جہنم کے
 فرشتوں کی طرح سمجھے گا جیسا کہ حق تعالیٰ نے جہنم کے فرشتوں کو
 نافرمانوں کے عذاب کے لئے مقرر فرمایا ہے اسی طرح ان ظالموں
 کے ہاتھوں سے گنہگار بندوں کو ان کی نافرمانیوں کی سزا ملتی ہے
 فرق اتنا ہے کہ جہنم کے فرشتے حکم الہی سے اس کام پر مامور ہیں اور
 یہ ظالم اس کام کے لئے مامور نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کا ارادہ ان کے
 ہاتھوں سے پورا ہو جاتا ہے اور (ظاہر ہے) کہ اس عالم میں ارادہ
 خداوندی سے حجت نہیں چل سکتی (بلکہ یہاں تو حکم شرعی سے
 حجت چل سکتی ہے۔ پس ظالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب خدا تعالیٰ
 کا یہی ارادہ تھا کہ فلاں شخص پر سختی کی جائے اور وہ ارادہ میرے
 ہاتھوں سے پورا ہو گیا تو میں گنہگار نہیں ہوں بلکہ خدائی ارادہ پورا
 کرنے کی وجہ سے میں بھی جہنم کے فرشتوں کی طرح بے قصور و بے خطا

ہوں۔ جو اب اس کا یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے حق تعالیٰ کے ارادہ کو اس کے حکم سے پورا کرتے ہیں اور تم نے خدا کے ارادہ کو پورا تو کیا مگر بدون اجازت اور بدون حکم کے پورا کیا نہ خدا تعالیٰ نے تم کو اس واسطے پیدا کیا۔ نہ اس کام کے لئے مقرر کیا۔ تو تمہاری اور جہنم کے فرشتوں کی ایسی مثال ہے جیسے ایک شخص مجرم ہو کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو اور حاکم نے اس کے لئے قتل کا حکم تجویز کر لیا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ یہ مجرم قتل کیا جاوے۔ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ حاکم جلا د کو حکم دے کہ فلاں شخص کو جان سے مار ڈال۔ اس نے حکم حاکم کے بعد اس کو مار ڈالا۔ ایک یہ صورت ہے کہ کوئی اجنبی آدمی بدون حاکم سے پوچھے بغیر اس کے حکم کے اپنے آپ اس کو مار ڈالے۔ ظاہر ہے کہ دونوں صورتوں میں حاکم کا ارادہ پورا ہو جائے گا مگر سب جانتے ہیں کہ جلا د اگر مارے تو وہ بے قصور ہوگا اور یہ دوسرا شخص مجرم اور قصور دار سمجھا جائے گا۔ کیونکہ اس نے بھی اگرچہ حاکم کی مراد پوری کر دی مگر چونکہ بدون اجازت کے اور بلا حکم حاصل کئے جرارت کی اس لئے سزا یاب ہوگا۔ مگر مجرم اس صورت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بلا قصور مارا گیا۔ کیونکہ وہ تو قتل کا مستحق ہو ہی چکا تھا۔ جلا د کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو کیا۔ دوسرے کے ہاتھ سے مارا گیا تو کیا۔ اس کو تو وہی سزا ملی جو حاکم کی تجویز کردہ سزا تھی۔ پس اسی طرح دنیا میں ظالم جن لوگوں پر ظلم کرتا ہے ان کے لئے حق تعالیٰ پہلے سے وہ سزا اور مصیبت تجویز کر چکے ہوتے ہیں اور اس ظالم کے ہاتھوں سے وہ ارادہ الہی پورا ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ

اس ظالم نے خدا کے ارادہ کو بلا اجازت اور بدون خدا کے حکم کے پورا کیا اس لئے یہ خود بھی مجرم اور قصور وار ثابت ہوگا۔ خدا تعالیٰ نے اس کو کب حکم دیا تھا کہ تو ہمارے نفلوں اور ارادے کو پورا کر دینا اولہ جہنم کے فرشتوں کو حق تعالیٰ کا حکم ہو چکا ہے اس لئے وہ بالکل بے قصور ہیں مگر جن پر ظالموں نے ظلم کیا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بے قصور مصیبت میں گرفتار کئے گئے وہ تو ہر حال میں خطا اور قصور سے مارے گئے چاہے ظالموں کے ہاتھ سے مرے یا فرشتوں کے ہاتھ سے کیونکہ ان ظالموں کے ہاتھ سے بھی حق تعالیٰ ہی کا ارادہ پورا ہوا۔ خدا تعالیٰ نے تمہاری نافرمانیوں کی سزا پہلے ہی تجویز کر دی تھی جو دنیا کے ظالموں کے ہاتھوں پوری ہو گئی اگرچہ ظلم کرنے والے بھی عذاب سے بچے نہ رہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی بدون اجازت کے دخل در معقول دیا۔ اگرچہ خدا ہی کے ارادہ کو پورا کیا مگر ان سے کس نے کہا تھا۔ وہ خدائی ارادوں کے پورا کرنے والے کون تھے۔ دوسرا فرق ان ظالموں اور جہنم کے فرشتوں میں یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے اپنا غصہ نکالنے کے لئے اپنا جی ٹھنڈا کرنے کے لئے کسی کو عذاب نہیں دیتے وہ محض حکم کے بندے اور فرمان کے تابع ہوتے ہیں ان کی نیت حکم خداوندی بجالانے کے سوا کچھ نہیں ہوتی اور ان ظالموں کی نیت تو صرف اپنا غصہ نکالنے اور دل ٹھنڈا کرنے کی ہوتی ہے ان کے دل پر اس کا دوسرا بھی نہیں آتا کہ ہم خدا کے ارادے کو پورا کر رہے ہیں اور دوسرا آ کیونکر سکتا ہے جب کہ ان کو پہلے سے خدا کے ارادے کی ذرا بھی خبر نہیں ہوتی

نہ ان کے پاس خدا کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے۔ پس ان کو کیا منہ ہے جو اپنی برارت کے لئے یہ حجت نکال سکیں کہ ہم نے تو خدا کے ارادے کو پورا کیا تھا۔ اور میں نے سیدی علی خواص رحمتہ اللہ علیہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ حاکم سایہ ہے اور رعیت جسم ہے اگر جسم ٹیڑھا ہوگا اس کا سایہ بھی ٹیڑھا ہوگا اگر بدن سیدھا ہوگا اس کا سایہ بھی سیدھا ہوگا۔ پس ٹیڑھے حاکم کو ہمیشہ رعیت کے اعمال صالح ہی سیدھا کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ نیزے کی طرح بالکل سیدھا ہو جائے گا (اس میں ذرا بھی کجی نہ رہے گی) اور سیدھے حاکم کو ہمیشہ رعیت کے بدکار اور فاسق اور نافرمانوں ہی کے اعمال بد ٹیڑھا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ کانٹے کی طرح (یا درندوں کے ناخنوں کی طرح) ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ پس جو کوئی ہم سے اپنے حاکم یا اس کے ماتحتوں کی بے انصافی کی شکایت کرتا ہے اس سے ہم کو اس شکایت کرنے والے ہی کا ٹیڑھا پن معلوم ہوتا ہے (ضرور اس نے بھی خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی ہوگی جس کی وجہ سے خدا نے حاکم کو اس کے حق میں ٹیڑھا کر دیا) اور عزیز من! یہ بات تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ آج کل ایسے زمانہ میں ہیں جو کہ علامات قیامت کے ظاہر ہونے کا وقت ہے اس زمانہ میں ہر شخص کو گنہگار سے بچنا دشوار ہو رہا ہے۔ اور جس قدر قیامت قریب ہوتی جائے گی اسی قدر گناہوں کی کثرت ہوگی۔ پس عقلمند آدمی جس طرح اپنے آپ کو معذور سمجھتا ہے اسی طرح دل میں اپنے حاکم کو بھی معذور سمجھتا ہے اور اس کے افعال پر نرمی سے انکار کرتا ہے سختی نہیں کرتا کیونکہ دود جانتا

ہے کہ حاکم کا ظلم انہی اعمال کی سزا ہے جو مخلوق سے صادر ہو رہے ہیں۔ جن کو خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور بندوں نے (دل سے) بھلا دیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبتہ فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیرہ جو کچھ مصیبت تم کو پیش آتی ہے یہ انہی اعمال کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں کئے ہیں اور حق تعالیٰ بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔

لے یہاں یہ شبہ پیدا ہو گا کہ مصیبت تو نیک بندوں پر بھی آتی ہے تو کیا ان کو بھی گناہوں کی سزا ملتی ہے۔ جواب یہ ہے کہ نیک بندوں پر مصیبت کبھی نہیں آتی کیونکہ مصیبت وہ ہے جس سے دل کو پریشانی لاحق ہو۔ اولیاء اللہ تکلیف میں بھی شاداں اور فرحاں رہتے ہیں۔ ان کے جسم کو تکلیف ہوتی ہے مگر روح کو تازگی رہتی ہے وہ تو زبان حال سے یوں کہتے رہتے ہیں۔ درد از یار است و در ماں نیز ہم + دل خدائے اشد و جاں نیز ہم۔ پس اہل اللہ پر مصیبت کی صورت آتی ہے حقیقت میں وہ مصیبت نہیں ہوتی اور اگر کبھی نیک بندوں کو مصیبت سے پریشان دیکھا جائے تو سمجھیں گے کہ ان سے بھی کوئی خطا ہوئی ہوگی، جس کی یہ سزا ملی ہے کیوں کہ آخر وہ بھی بشر ہیں اپنے مرتبہ کے لحاظ سے کبھی ان سے بھی خطا ہو جاتی ہے۔ پس معیار یہ ٹھہرا کہ جس کو مصیبت سے پریشانی اور دل کی بے چینی لاحق ہو اس کے حق میں وہ سزا ہے اور اگر دل پریشانی نہ ہو تو اس کے لئے وہ نعمت ہے اور دوسرے بلند کرنے کے لئے بھی گئی ہے۔ مترجم

عہد (۸۴)

جب کوئی دوست قید ہو جائے اس کی ملاقات کو زیادہ
نہ جائیں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب کوئی ہمارا دوست وغیرہ
قید ہو جائے تو اس کے بھائیوں اور دوستوں کو حکم کریں کہ قید خانہ
میں اس کی ملاقات و زیارت کو بہت زیادہ نہ جایا کریں۔ نہ وہاں
اس کے لئے بہت کھانے پینے کی چیزیں بھیجیں بلکہ اگر ہم کو قدرت ہو تو
ان کو اس کی ملاقات سے بالکل روک دیں۔ اور ہر دن سوائے ایک
سوکھی روٹی کے زیادہ کچھ نہ بھیجنے دیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی
پر جس قدر زیادہ تنگی اور پریشانی ہوتی ہے اسی قدر قید کی مدت کم
ہو جاتی ہے (تو جس قدر اس کو قید خانہ میں تکلیف پہنچے پیچھے دیں)
یہاں تک کہ ایک دن اس کے اوپر ایک مہینہ یا سال بھر کے برابر ہوگا
کیونکہ قید بھی ایک سزا ہے تو جتنا اس کا نفس ذلیل ہوگا اتنا ہی جلدی
وہاں سے نکلنے کا مستحق ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ہ

لہ یہی حکم حالت قبض کا ہے جتنا شدید قبض ہوگا اتنا ہی جلدی زائل ہوگا اور اسطرح ہی
قوی حاصل ہوگا۔ پس قبض کی حالت میں سالک کو کام میں لگا رہنا چاہیے۔ اور پریشانی
کم کرنے کی تدبیریں نہ کرے۔ البتہ توبہ و استغفار کثرت سے کرتا رہے تاکہ نفس کی ذلت

کامل ہو جائے۔ مترجم

عہد (۸۵)

جب شہر پر کوئی ظالمانہ ٹیکس ڈالا جائے اس کے ادا کرنے
میں جلدی کریں

(ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ جب ہمارے شہر کے اوپر کوئی
تاوان یا ظالمانہ ٹیکس ڈالا جائے تو اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح
اس کے ادا کرنے میں ہم بھی جلدی کریں اور اس ظالم حاکم کے پاس
کسی رئیس یا عالم و بزرگ کی سفارش نہ لے جائیں۔ (تاکہ اس طریقہ
سے اپنے اوپر سے اس تاوان و ٹیکس کو ٹالنا چاہیں) پھر اگر وہ ظالم
خود ہی (ہمارا روپیہ) واپس کر دے اور ہم کو (اس تاوان و ٹیکس
سے) آزاد کر دے تو یہ ہمارے واسطے حق تعالیٰ کی حمایت و
حفاظت ہوگی اور اگر وہ لے کر دھر لے تو اس وقت مخلوق کی نگاہوں
میں ہماری (عزت اور) پردہ پوشی ہوگی (کیونکہ نہ دینے کی صورت
میں ممکن تھا کہ ہمارے اوپر سختی کی جاتی اور خواہ مخواہ ذلت پیش
آتی) اور جو شخص درویشوں کی جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرے اس
کو ایسے وقت میں دوسروں سے زیادہ جواں مردی (اور سخاوت)
کرنا چاہیے اور کسی مانگنے والے کو (خالی) واپس نہ کرنا چاہیے اگرچہ
سوال کرنے والا کوئی ظالم ہی کیوں نہ ہو (اس کی درخواست کو
بھی رو نہ کرے اور جو کچھ تاوان اور ٹیکس مانگے فوراً دیدے۔

سیدی علیٰ خواص رحمتہ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا۔ وہ ہمیشہ معمولی آدمیوں کی طرح سب تاوان اور ٹیکس دیدیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے حق تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں فرماتے جو اپنے بھائیوں سے ممتاز ہو کر رہے (کہ دوسرے تو ٹیکس وغیرہ ادا کریں اور یہ اپنی عزت ووجاہت کی وجہ سے بچا رہے) اور یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس صورت میں جو کچھ اس ظالم کو دیا جائے گا اس کے حق میں وہ مال حرام ہوگا۔ توفیق اور درویش کو یہ کب مناسب ہے کہ لوگوں کو حرام مال دے (بلکہ جہاں تک ممکن ہو اس کو حرام سے بچانا چاہئے)۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظالم جو کچھ وصول کرتا ہے یا اُٹھدہ کرے گا وہ مال اس کے حق میں اسی وقت حرام ہوگا جبکہ

۱۔ بات یہ ہے کہ جہاں ٹیکس وغیرہ نہ رہیں۔ ذلت و بے حرمتی کا اندیشہ ہو وہاں تو دیدینا ہی اچھا ہے اور جہاں ذلت وغیرہ کا اندیشہ نہ ہو وہاں بھی ملتا اور پیشوا کو تو دیدینا ہی چاہیے۔ مگر خوش دل سے دینا چاہیے۔ اگر ننگے دالے کو حرام مال کا گناہ نہ ہو۔ دیدینے میں یہ نفع ہے کہ اگر دوسرے وقت اس کو نصیحت کی جائیگی تو اثر زیادہ ہوگا اور اگر رعایت و سفارش سے تم نے اپنے کو بچالیا ہے اور کو نصیحت کی۔ اس صورت میں نصیحت کا اثر نہ ہونا۔ خوب سمجھ جاؤ۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۲۔ سبحان اللہ ایک وہ زمانہ تھا کہ انہوں نے سوال ہی نہ کیا جاتا تھا اور باوجود جرتاوان اور ٹیکس وہ مانگتے تھے۔ اور کئی زیادتی ہوتی تھی اور اس طرح مانگنا ان کو یقیناً ناجائز تھا اگر اللہ والے ان کو بھی خوشی سے دے دیا کرتے تھے اور دل میں اس کا بار نہ آئے دیتے تھے تاکہ مانگنے والا حرام مال نہ لکھا دے

دینے والا ناخوشی سے دے اور اگر درویش خوشی ہی سے اس کو دیدیتا ہو جب تو حرمت نہ ہوگی (تو علی خواص رحمتہ اللہ علیہ لطیب نفس اور خوش دلی کے ساتھ سب تاوان ادا کر دیتے تھے اس سے یہ اشکال لازم نہیں آتا) الحمد للہ کہ الدر المنصور ختم ہوا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه كما يحب ويوصى دينا - آمین -

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۵

ایک یہ زمانہ ہے کہ ظالموں کو تو خوشی سے کون دیتا غریب محتاجوں کو بھی خوشی سے نہیں دیا جاتا۔ اکثر یہی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی مدرسہ یا انجمن کے جلسہ میں کوئی چندہ دیتا ہے تو محض شرم یا دباؤ اور دوسروں کے لحاظ سے دیتا ہے۔ خوشی سے دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض علما چندہ کو برا سمجھتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ خوشی اور اخلاص سے دینی کاموں میں کوئی روپیہ صرف کرے اکثر لحاظ اور دباؤ سے دیتے ہیں اور بعض چندہ وصول کرنے والے بھی بہت بیجا طریقہ استعمال کرتے ہیں جس سے خواہ مخواہ بھی دینے والے ناگواری کے ساتھ دیتے ہیں۔ یاد رکھو کسی مسلمان کا مال جب تک کہ وہ خوش ہو کر نہ دے لینا حلال نہیں۔ الا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ مگر یہ نوبت یہاں تک اسی لئے پہنچی کہ ہم نے خوشی سے دینا چھوڑ دیا۔ اس لئے اب وہ لوگ دباؤ اور شرم دلا کر وصول کرنے لگے اور بالخصوص اکثر علما تو کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں نہ خوشی سے نہ بلا خوشی کے یہ تو صدقہ اور خیرات سے اپنے آپ کو مستثنیٰ سمجھتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر تم صدقات اور خیرات سے مستثنیٰ ہو تو ان غریبوں سے کس لئے چندہ لے لیتے ہو جو تم سے بھی زیادہ غریب اور دو آنہ

روز کھاتے ہیں اور یہ حدیث کیا دو مہروں ہی کے واسطے ہے - اتقوا النار ولو
 بشرق غرہ - کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے چھوڑے کا ٹکڑا ہی دیدیا کرو۔ تو
 کیا علما کے پاس صدقہ خیرات کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر زیادہ نہ دیں۔ کچھ
 تو دیدیا کریں۔ صدقہ اور خیرات کے ثواب سے کیوں محروم رہتے ہیں۔ یاد
 رکھو بخل بہت برا مرض ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ مترجم

تمت بالخیر

تقریظ عالی حضرت حکیم الامت جناب مولانا محمد اشرف علی

صاحب تھانوی دام ظلہم

بعد الحمد والصلوة افتخراشرف علی عرض کرتا ہے اس رسالہ الدر المنضود کو جو ترجمہ ہے البحر المورود کا میں نے جا بجائے متن و حاشیہ کہیں مع اصل کے کہیں صرف ترجمہ دیکھا۔ جو خوبیاں اصل کتاب میں ہیں (کہ وہی دائمی ہیں اس ترجمہ کی طرف جس کی تحریک میں میں بھی شریک ہوں۔ جس کی زیادہ غایت یہ دکھلانا ہے کہ حضرات سلف اہل طریق کی تربیت کا کیا طرز تھا جو آج کل قلت علم و غلبہ رسوم کے سبب مستنکر و مستغرب سمجھا جاتا ہے) وہ خوبیاں تو ترجمہ میں ہیں ہی (چنانچہ ظاہر ہے کہ ایک کا دوسرے کے لئے مرادف ہونا لازم ہے) ان کے علاوہ خود ترجمہ کے محاسن مزید ہیں۔ عبارت کا سلیس و مطلب خیز ہونا۔ جا بجا توجیہ کے لئے عبارات کا اضافہ۔ موقع بموقع حواشی سے توضیح۔ اللہ تعالیٰ مترجم کو ماتن کے ساتھ جزائے خیر میں ملحق فرمادے میرے نزدیک اس رسالہ کا ہر صاحب طریقی خصوص اپنے سلسلہ والوں کے پاس رہنا اور وقتاً فوقتاً اس کا مطالعہ کرتے رہنا اور معاملات کے وقت اس کے مضامین کا مستحضر رکھنا ضروری اور نہایت ضروری ہے۔ والسلام

۲۶ ج ۱۸۸ مقام تھانہ بھون (خانقاہ امدادیہ)

نفائس الابرار

اردو ترجمہ

مجالس الابرار

یہ کتاب مصابیح العظم کی بعض صحیح اور بعض حسن حدیثوں کی شرح ہے۔ کتاب مصابیح ریح والہم کی دفع کرنے والی ہے۔ اس شرح کو بعض دینی بھائیوں کے لئے جمع کیا ہے اور تفسیر و حدیث و فقہ و کلام اور بزرگوں کے تصنیف کی معتبر کتابوں سے لے کر بعض مضامین اس میں شامل کر دیئے ہیں اس میں صحیح اعتقاد اور آخرت کے اعمال بیان کئے گئے ہیں۔ اور قبروں وغیرہ سے مدد مانگنے سے روکا ہے کیونکہ یہ کافروں اور گمراہ کرنے والوں کے کام ہیں۔ جب کہ اس زمانے میں بہتیرے لوگوں نے قبروں کو بت بنا رکھا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جو ایماندار کو زیبا نہیں۔ اس لئے یہ تمام باتیں شریعت کے احکام کے مطابق بیان کی ہیں تاکہ ان لوگوں پر حق اور باطل کھل جائے جو اپنا ایمان درست کرنا اور شیطان کے مکر سے بچنا اور عذاب دوزخ سے نجات پانا اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔

اس میں آن باتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کو عام لوگ خیر اور شر اور شگون اور فال کہتے ہیں۔ مجالس الابرار و مسالک الاخبار و مخالف البدع و مقامع الاشرار ایک صد مجالس کا مجموعہ ہے۔ کتابت و طباعت بہت ہی عمدہ۔
ہدیہ مکمل مجلد بیس روپے۔

ناشران و تاجران کتب

۶۱ پی آئی بی کالونی۔ کراچی ۷

صفیہ اکیڈمی

تصوف کی نایاب اور بے نظیر کتاب خیرالجمالس

اردو ترجمہ

یعنی

ملفوظات حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی

مرتبہ

حضرت حمید شاعر معروف بہ قلندر

جس کے لفظ لفظ سے عجب الہی اور تعلق مع اللہ کا شوق پیدا ہوتا ہے ہر صفحہ میں اولیائے کرام کے نصیحت اور عبرت آموز واقعات ہیں۔ اس کتاب کو آپ ہمیشہ زیر نظر رکھنے پر مجبور رہیں گے۔
یہ نایاب کتاب آج ہی خرید کر ایمان اور یقین میں پختگی اور کیف و سرور حاصل کیجئے۔

بہترین کاغذ عمدہ طباعت و کتابت

قیمت، جلد سات روپے پچاس پیسے

آج ہی ایک کارڈ لکھ کر طلب فرمائیں

ناشران و تاجران کتب

۶۱۴ پی آئی بی کالونی کراچی ۷

صفیہ اکیڈمی

أَحْسَنُ الذِّكْرِ

فِي

مناقِبِ غوثِ الأبرار

تصنيف نواب محمد علی خاں صاحب رئیس رام پور

یہ کتاب مندرجہ ذیل دین ابواب پر مشتمل ہے

باب اول: اس بیان میں کہ آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدیمی ہڈی کا حکم الہی مامور ہو کر ارشاد فرمایا۔

باب دوم: اس بیان میں کہ آنحضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام و تعظیم سب مشائخ و اولیاء نے کیا ہے۔

باب سوم: ذکر نسب و صفت آنحضرت رضی اللہ عنہ میں۔

باب چہارم: ذکر اولاد و اجداد آنحضرت رضی اللہ عنہ میں۔

باب پنجم: ذکر طریق آنحضرت رضی اللہ عنہ میں۔

باب ششم: ذکر وعظ و کلام آنحضرت رضی اللہ عنہ میں۔

باب ہفتم: ذکر بعض کرامات و خوارق آنحضرت رضی اللہ عنہ میں۔

باب ہشتم: آنحضرت رضی اللہ عنہ کے اخلاق شریف کے بیان میں۔

باب نہم: آنحضرت رضی اللہ عنہ کے مریدین اور محبتین اور معاصرتین کے فضل میں۔

باب دہم: اس بیان میں کہ آنحضرت رضی اللہ عنہ کو جمیع اولیاء و متقدمین اور معاصرین اور

متاخرین پر من کل الوجوه تفصیل ہے۔

بہت ہی آسان زبان عمدہ کتابت سائز ۱۸x۲۲

ہدیہ صرف پانچ روپے

نامشران و تاجران کتب

۱۲۱ پی آئی بی کالونی - کراچی ۷

صفیہ اکیڈمی

سجبان الہند

مولانا احمد سعید دہلوی

مولانا موصوف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ نے اتنی دینی و علمی کتابیں تصنیف کی ہیں کہ آپ کا نام پاک و ہند کے ہر مسلمان کی زبان پر ہے۔ ہم نے آپ کی مندرجہ ذیل کتب شائع کی ہیں جس کی ہر مسلمان بھائی کو ضرورت ہے۔

۲-۵۰

۱- رسول کی باتیں

۱-۲۵

۲- ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟

۱-۰۰

۳- عرش الہی کا سایہ

ناشران و تاجران کتب

پی آئی بی کالونی - کراچی ۷

صفیہ اکیڈمی

2545