

رسالہ الحکم الرفاعیہ کا اردو ترجمہ

حکمتِ فاعی

سید احمد کبیر شاعی

ترجمہ: عبدالحکیم شہر، مقدمہ: محمد عبدالستار قریشی

آئینہ ادب، چوک مینار انارکلی لاہور

DATA ENTERED

بار اول : ۱۹۱۶ء

بار دوم : ۱۹۶۷ء

تعداد : گیارہ سو

قیمت : دو روپے

✓
۲۹۷۵۶۶

۷۷۳

~~۱۷۷۳~~

۱۷۷۳

اہتمام

م، ع، سلام - آئینہ ادب

چوک مینار، انارکلی

لاہور

اشرف پبلسرز لاہور

یاد رکھنے کی باتیں

حضرت رب العزت نے بعض اہل بدعت اور گمراہوں کو اس کام پر مسلط کیا ہے کہ جھوٹ بولیں اور بزرگوں کے کلام میں افترا پردازیاں کریں۔ انہوں نے ان کے کلام میں ایسی ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جن کی خود انہیں خبر بھی نہ تھی۔ بعض لوگوں نے ان کی پیروی کی اور بدترگنا ہوں میں مبتلا ہو گئے۔ خبردار! ایسے لوگوں سے بھاگ اور اعلیٰ مراتب حاصل کرنے کے لئے

حضرت پیغمبر ذی شان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دامن کو
پکڑ اور مشرع شریف کو نظر کے سامنے رکھ! اجماع اُمت
کی شاہراہ تجھ پر آشکارا رہے اور اہل سنت کے گروہ
سے جو کہ مسلمانوں میں نجات پانے والا فرقہ ہے دور
نہ ہو اور خدا کے حکموں کو مضبوط پکڑ اور سوائے ان کے ہر
چیز کو چھوڑ دے اور میری باتوں کو دل میں یاد رکھ

شیخ احمد کبیر قاسمی

اخلاق نبوی

اپنے اخلاق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر جو

حسب ذیل ہیں :

عادات میں نرمی ، مذاق نیک ، نہایت بردبار ، بڑا
معاف کرنے والا ، سچا جواں مرد ، نرم دل ، ہنس مکھ ،
برداشت کرنے والا ، منکسر المزاج ، خاطر داشت کرنے والا
صحبت کا لحاظ رکھنے والا ، مسلسل غم میں اور ہمیشہ سوچ میں
رہنے والا ، ساکت و صامت ، مصیبتوں پر صبر کرنے والا

اٹھ پر بھر دسا رکھنے اور اس سے مدد چاہنے والا، فقیروں
اور ضعیفوں کا دوست اور حرام باتوں پر بیہیم ہو جانے والا
جو کچھ مل جائے کھالے اور جو چیز کھو گئی ہو اس کے لئے
غمگین نہ ہو - !

شیخ احمد کبیر فاضلی

حرفِ باقی

شیخ احمد سید گروں جناب
کاسپ نور از ضمیرش آفتاب
گل کہ می پوشد مزار پاک او
لالہ گو یابن دمد از خاک او
بامریے گفتاے جان پذیر
از خیالات عجم باید حذر

ز آنکہ فکرش گرچه از گردوں گذشت
از حد دینِ نبی بیرون گذشت
اسے برا در این نصیحت گوش کن
پند آں آقائے ملت گوش کن
قلب یازیں حرف حق گرداں قوی
با عرب در ساز تا سلم شوی

اقبال

مقدمہ

پاک و ہند کے مختلف گوشوں میں جن بزرگوں
اور اولیاء اللہ نے اسلام کی صداقت کے جھنڈے
گاڑے اور اپنے علم و فضل اور روحانی فیوض و برکات
سے یہاں کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان میں زیادہ تر
چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی سلسلہ کے
مشائخ اور صوفیائے کرام ہی نظر آتے ہیں۔ اور انہی
کے حالات و سوانح اور تعلیمات سے ہم بخوبی واقف

ہیں ، لیکن بعض مشائخ ایسے بھی تھے جن کی فیض
 رسائی کا سلسلہ بعض دوسرے اسلامی ممالک
 تک محدود رہا ، اس لئے ان کے کارنامے ہم تک
 براہ راست نہ پہنچ سکے اور ہم پوری طرح ان کے
 حالات سے باخبر نہیں ۔ انہی میں سلسلہ رفاعیہ کے
 مشائخ بھی ہیں ، جن کے عقیدت مند اور پیرو
 عراق عرب ، مصر اور شام وغیرہ میں تو بے شمار
 ہیں ، لیکن یہاں بہت کم ہیں ۔

حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی خاندانِ رفاعیہ کے
 سرگروہ تھے ، ان کے عارفانہ نکات ، حدیثیہ
 اقوال اور بزرگانہ پند و نصائح اس قابل ہیں کہ
 ان کی جتنی بھی اشاعت کی جائے کم ہے ۔
 عباسی خلفاء ، میں سے خلیفہ مسترشد باللہ کی
 حکومت کا زمانہ تھا کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی

۱۵۔ رجب المرجب ۵۱۲ھ (۱۱۱۸ء) کو قریہ حسن
 میں پیدا ہوئے۔ یہ جگہ قصبہ اُم عبیدہ کے
 قریب واسط اور بصرہ کے درمیان واقع ہے۔
 آپ حسینی سید تھے۔ کنیت ابو العباس اور لقب
 محی الدین تھا۔ علامہ ابو محمد ضیاء الدین احمد
 و ترمذی موصلی نے اپنی کتاب روضۃ الناظرین میں
 آپ کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا ہے :

” سید احمد کبیر بن سید علی بن سید حسن
 رفاعہ الهاشمی الملکی مقیم اشبیلی بن
 سید احمد اکبر صالح بن سید موسیٰ
 ثانی بن سید ابوالہیثم رضی بن امام
 موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن
 امام محمد باقر بن امام زین العابدین
 بن امام حسین بن حضرت علی

بن ابوطالب

آپ کے اجداد میں ایک صاحب حسن کنی تھے جو سلطان مہدی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا لقب رفاعہ تھا جس کے لغوی معنی بلند آواز ہوتا ہے۔ اسی نسبت سے ان کو رفاعی کہا جاتا ہے۔

قریہ حسن اور قصبہ اُمّ عبیدہ وغیرہ میں علاقے میں واقع تھے، اس کو البطاحی کہتے تھے۔ اس لحاظ سے یہ البطاحی بھی مشہور ہیں۔ شیخ کے کوئی بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے ۳۱۴ھ (۹۲۹ء) میں اسپین چلے گئے تھے۔ وہاں سے شیخ احمد کے دادا ۵۸ھ (۱۱۵۸ء) میں بصرہ آگئے اس لئے انھیں مغربی بھی کہا جاتا ہے۔

ابن خلقان نے شیخ احمد کبیر کے متعلق جو کچھ

لکھا ہے ، دو اتنا مختصر ہے کہ اس سے ان کی کوئی واضح
 تصویر سامنے نہیں آتی ۔ علامہ ذہابہی نے تاریخ اسلام
 میں کسی قدر تفصیل سے لکھا ہے ۔ یہ حالات انھوں
 نے محی الدین احمد بن سلیمان الکھما می کی کتاب المناقب
 سے لئے ہیں ۔ جو انھوں نے اپنے ایک مرید کبیرؒ
 (۱۲۸۱ء) میں لکھوائے تھے ۔

سید احمد کبیر میں بچپن ہی سے صلاحیت و سعادت
 مندی اور زہد و اتقا کے آثار پائے جاتے تھے چنانچہ
 آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدہ صالحہ فرماتی ہیں کہ سید صاحب
 جس وقت شیرخوار تھے تو رمضان شریف کے مہینے
 میں دن کے وقت دودھ نہ پیتے تھے ۔ اول اول
 تو یہ وہم ہوا کہ شاید اس مرضیہ (دودھ پلانے
 والی) کا دودھ مرغوب نہ ہو ، دوسری عورت
 کو دیا ۔ آپ نے اس کا دودھ بھی نہ پیا بلکہ کھٹکے

نہ لگایا۔ اسی طرح چند اور عورتوں نے دودھ پلانے
 کی کوشش کی۔ مگر آپ نے کسی کا بھی دودھ نہ
 پیا۔ مغرب کے بعد آپ دودھ پیتے تھے۔ جب
 ذرا ہوش سنبھالا تو کھیل کود کی طرف بھی مطلق
 توجہ نہ تھی۔ اسی سبب سے بہت تھوڑی مدت
 میں قرآن مجید حفظ کر لیا۔

پانچ سال کی عمر تک اپنے والدین کے
 سایہ عاطفت میں پروان چڑھے اور انہی کی نگرانی
 میں شیخ عبدالسمیع الحریونی سے قرآن مجید حفظ
 کیا۔

۱۱۲۵ھ (۱۷۱۲ء) میں آپ کے والد کسی
 ضرورت سے بغداد گئے جہاں ان کا انتقال ہو گیا
 اور آپ بے سہارا رہ گئے۔ آپ کے ماموں شیخ
 منصور بطاحی نے آپ کو اور آپ کی والدہ

کو اپنے پاس بلا لیا اور تعلیم و تربیت کے لئے
 ابراہیم بن علی قاری واسطی کی خدمت میں
 واسط بھیج دیا۔ واسط وہ مشہور شہر ہے جس کو
 حجاج بن یوسف ثقفی نے ۸۳ھ (۶۰۲ء)
 میں آباد کیا تھا۔

بیس برس کی عمر میں آپ نے شافعی مذہب
 کے مطابق تمام علوم عقلیہ و نقلیہ یعنی تفسیر،
 حدیث، فقہ، معانی، منطق اور فلسفہ وغیرہ
 کی تکمیل کر لی۔ شیخ علی واسطی کے علاوہ آپ
 شیخ ابوبکر واسطی اور شیخ عبد الملک الحروبونی
 کے درس میں بھی شریک ہوئے اور سند فراغ
 حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے درس و تدریس کا
 سلسلہ شروع کیا۔

درس و تدریس کے ساتھ ہی آپ نے اپنے

ماموں شیخ باز الا شہب منصور بطاحی سے علوم
 باطنیہ میں کمال حاصل کیا۔ خرقہ سجادگی پہن کر
 جب آپ نے خانقاہ اُم عبیدہ میں خلق اللہ
 کو فائدہ پہنچانا شروع کیا تو آپ کے زہد و اتقا
 اور پارسائی کا شہرہ سن کر خلقت ٹوٹ پڑی
 اور علماء و فقراء کا ایک جم غفیر ہر وقت آپ
 کے گرد و پیش رہنے لگا۔ آپ کا سلسلہ طریقت
 حضرت جنید بغدادی سے ملتا ہے۔

خانقاہ میں لنگر کا انتظام آپ ہی کی طرف
 سے ہوتا تھا۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ ۱۵ شعبان کو میں آپ کی خدمت میں حاضر
 ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دن خانقاہ
 میں تقریباً ایک لاکھ انسان جمع تھے اور سب
 کے طعام و قیام کا انتظام سید احمد کبیر نے

کیا تھا۔

آپ کے اخلاق و عادات تمام و کمال
اخلاقِ محمدیؐ کا نمونہ تھے۔ عجز و انکسار،
مسکینی و تواضع آپ میں حد سے زیادہ تھی۔
چنانچہ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے
سلوک و معرفت کے سب طریقے دیکھے اور
ان پر غور کیا لیکن تواضع اور انکسار سے بہتر کوئی
طریقہ نظر نہ آیا۔ اس واسطے میں نے اسی کو
اپنے لئے پسند کیا۔

اتباعِ سنت کے آپ خود بھی پابند تھے
اور خدام کو بھی یہی تاکید فرمایا کرتے تھے۔ دنیا دار
صوفی مشرب لوگوں نے جو باتیں خلاف شرع اِیحاً
کر رکھی تھیں، آپ ہمیشہ ان کو مٹانے کی کوشش
فرماتے اور بدعتوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔

ابتداء میں آپ پر عالمانہ کیفیت کا غلبہ طاری
 تھا۔ درس و تدریس میں لذت محسوس کرتے تھے۔
 حب عرفان و سلوک کی منزلیں طے کر کے عارف
 کامل ہو گئے تو آپ کے ماموں شیخ منصور بطنائی
 نے ۱۲۳۹ھ (۱۸۲۴ء) میں آپ کو خلافت کا
 خرقہ عطا کر کے خانقاہ ام عبیدہ میں آپ کو
 اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس سے اگلے ہی
 برس ۱۲۴۰ھ (۱۸۲۵ء) میں شیخ منصور کا
 انتقال ہو گیا اور لوگ رشاد و ہدایت کی خاطر
 دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے
 لگے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف اٹھائیس ۲۸
 برس تھی۔

یوں تو آپ سے بہت سی کرامتیں ظاہر
 ہوئیں لیکن جس کرامت کو سب سے زیادہ شہرت

نصیب ہوئی وہ یہ ہے کہ ۵۵۵ھ (۱۱۶۰ء) میں آپ حج بیت اللہ کو تشریف لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حیب روضہ نبویؐ پر حاضر ہوئے تو گنبد خضرا کے قریب پہنچ کر آپ نے بلند آواز سے کہا:

السلام علیک یا جدی!
 فوراً ندا آئی:

وعلیک السلام یا ولدی!
 یہ سن کر آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اسی حالت میں آپ نے یہ شعر پڑھے

فی حالة البعد روحی كنت ارسلها
 تقبل الارض عنی وهی ناشبتی
 وهذا دولة الاشباح قد حضرت
 فامداد یبلیتک کے تحتی بہا شفتی

(یعنی حدائی (دوری) کی صورت میں
تو میں اپنی روح کو روضہ مطہر پر بھیجتا
تھا کہ میری طرف سے آپ کی آستان بوی
کا شرف حاصل کرے۔

اور اب کہ دولت دیدار مجھے
اصالتاً حاصل ہے تو آپ اپنا دست
مبارک بڑھائیے تاکہ میں اُسے بوسہ
دینے کی عزت حاصل کروں۔)

اسی وقت قبر مطہر سے دست مبارک نکلا اور
آپ نے اس کو بوسہ دیا۔ اس وقت روضہ پاک
پر تقریباً نوے ہزار (۹۰۰۰۰) عاشقانِ جمالِ محمدی
کا مجمع تھا جنہوں نے اس واقعے کو بچشمِ خود دیکھا۔
انہی میں حضرت محبوب سبحانی غوثِ صمدانی شیخ
عبدالقادر جیلانی، شیخ عدی بن مسافر الاموی

اور شیخ عبدالرزاق حسینی واسطی جیسے جلیل القدر
بزرگ بھی شامل تھے۔

آپ نے ۶۶ برس اس دنیا میں رہ کر
خلق خدا کی خدمت کی۔ متاہل زندگی بھی گزار لی
پہلے شیخ منصور کی دختر خدیجہ سے شادی کی۔
اس کی وفات کے بعد اس کی بہن ربیعہ سے اولاد
اس کے انتقال کے بعد نفیسہ بنت محمد بن القاسم
سے نکاح کیا۔ تین لڑکوں کے علاوہ بہت سی
لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ لڑکے تو آپ کی زندگی
ہی میں فوت ہو گئے لڑکیاں عمر طبعی کو
پہنچیں۔

آپ نے ۲۲۔ جمادی الاولیٰ ۳۵۸ھ
(۲۳۔ ستمبر ۸۲۰ء) کو سفر آخرت اختیار
فرمایا اور ام عبیدہ کی اسی خانقاہ میں دفن کئے گئے

جس میں آپ کے نانا کا مزار تھا۔ سید سراج الدین
رفاعی نے ایک شعر میں آپ کی ولادت اور
وفات کی تاریخ اور عمر بتلائی ہے یہ

ولادته لبشری والله اعلم

۵۱۲ ۶۶

وجاؤت للبشری لله بالقرب والزلفی

۵۷۸

(آپ کی ولادت خدا کی طرف سے بشارت
تھی اور آپ کی عمر اللہ کے واسطے تھی اور آپ
کے تقرب الہی کی بھی خدا نے خوش خبری
دی تھی)

لفظ بشری سے ۵۱۲ تاریخ ولادت نکلتی
ہے۔ لفظ اللہ کے ۶۶ عدد آپ کی عمر ظاہر کرتے
ہیں اور بشری اللہ سے سال وفات معلوم

۲۳

ہوتا ہے۔

آپ کی وفات کے بعد آپ کی بہن کا لڑکا
علی بن عثمان آپ کا جانشین مقرر ہوا۔ علامہ
شیخ ابن ہذب اپنی کتاب عجائب واسطہ میں
لکھتے ہیں کہ آخر عمر میں آپ کے مریدوں کی تعداد
اسی ہزار ایک سو تھی۔ عراق کا کوئی شہر ایسا نہ
تھا جہاں آپ کے دو چار خلیفے نہ ہوں اور عقیدتمندوں
کا تو شمار ہی نہیں۔

تصنیف و تالیف کی طرف خاص توجہ نہ تھی،
البتہ اکثر خاص مجالس میں اور کبھی کبھی عام مساجد
میں وعظ فرمایا کرتے تھے یا روزمرہ کی گفتگو میں
خلقاء کو پسند و نصائح کیا کرتے تھے جس کو آپ
کی اجازت یا ایسا سے آپ کے خدام قلم بند
کر لیتے تھے۔ گفتگو کا انداز بہت مؤثر تھا۔ باتیں

دل میں گھر کرتی چلی جاتی تھیں اس طرح ترتیب
 دئے ہوئے چند رسالے اور کتابیں آپ کی یادگار
 مشہور ہیں۔ مثلاً مجالس الاحمدیہ، کتاب الحکم،
 آثار النافع، الحکم الساطع، البرہان الموند۔
 مارگو لٹھ نے انسائیکلو پیڈیا آف اسلام جلد ۳
 (۱۹۳۶ء) میں دیوان اشعار، مجموعہ مناجات
 (ادعیاں) اور مجموعہ اوراد بھی آپ کی یادگار
 ظاہر کی ہیں۔

کتاب البرہان الموند کا اردو ترجمہ حافظ
 حفرا احمد عثمانی محقق نومی نے بنیان المشید کے نام
 سے کیا ہے جو مکتبہ محققانومی نے کراچی سے چھپوا کر
 شائع کیا ہے اور نہایت آسانی سے دستیاب
 ہو جاتا ہے۔

کتاب الحکم کا ترجمہ پہلے اصل عربی سے فارسی

زبان میں ہوا اور قسطنطنیہ میں چھپا۔ پھر اسی سناری
 ترجمہ سے مولوی عبدالحلیم شدر نے اردو ترجمہ کیا
 جو ۱۹۱۴ء میں دلگداز پریس لکھنؤ سے طبع
 ہوا۔ یہی اردو ترجمہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے
 جوایت سے نایاب تھا اور اقبال اکیڈمی کراچی کی
 عنایت سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس کی خوبیاں صرف
 پڑھنے ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ رسالہ شروع سے
 آخر تک عالمانہ نصاب سے لبریز ہے اور صوفیانہ
 حقائق و معارف کا بیش بہا خزانہ ہے۔
 پسند و نصاب کے مخاطب اول اگرچہ شیخ
 احمد کبیر کے مرید شیخ عبدالسمیع ہاشمی واسطی رحمۃ اللہ
 علیہ ہیں، پھر بھی یہ نصیحتیں عام ہیں اور سب کے
 لئے مفید و نافع ہیں۔

اس رسالے میں تصوف کی حقیقت، شریعت و

طریقت کی وحدت و یگانگت، صوفیائے عظام اور
 علمائے کرام کے باہم اختلاف کی مذمت بہت
 اچھی طرح بیان کی گئی ہے۔ صوفیاء کو علم اور علمائے
 کے احترام اور علماء کو صوفیاء اور طریقت کی تعظیم
 کی تائید کی گئی ہے۔ مسئلہ سماع کی حقیقت کو ایسا
 بے نقاب کیا ہے کہ شاید ہی کسی کتاب میں ایسا
 کیا گیا ہو۔ مراقبہ، موت اور یادِ آخرت کی
 بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ صحتِ عقائد
 اور اتباعِ سنت و تواضع اور عبدیت پر بہت
 زور دیا گیا ہے۔ مختصر اور پر مغز لفظی عجیب
 و لکش پیرایہ میں بیان کئے ہیں کہ پڑھتے پڑھتے
 دل میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ آخر میں کچھ علوم
 کشفیہ بھی ہیں جن میں نفس و روح کی تحقیق

ہے۔

علامہ اقبال علیہ الرحمۃ جب مثنوی اسرار و رموز
 لکھ رہے تھے تو یہ کتاب خاص طور پر ان کے
 زیر مطالعہ تھی۔ انھوں نے شیخ احمد کبیر نسائی
 اور ان کی تعلیمات کے متعلق مثنوی رموز بیخودی
 میں مندرجہ ذیل اشعار کہے ہیں ۷

شیخ احمد سید گرووں جناب
 کاسپ نورا از ضمیرش آفتاب
 گل کہ می پوشد مزار پاک او
 لاله گویاں و مد از خاک او
 با مریدے گفت اے جان پدیر
 از خیال است عجم باید حذر
 زانکہ فکرش گر چه از گروں گذشت
 از حد وین نی بیروں گذشت
 اے برادر این نصیحت گوش کن

پندیاں آقائے ملت گوش کن

قلب را ازین حرف حق گرداں قوی

با عرب در ساز تا مسلم شوی

(اُسرار و رموز - ص ۱۴۹)

شیخ کی دعوت کا سب سے واضح پہلو یہ ہے کہ

وہ عرب کی سادگی کی طرف بلا تے اور عجم کی مہلک کاریوں

کے فریب میں مبتلا ہونے سے بچاتے ہیں۔ چنانچہ

وہ اپنے اس رسالے میں اپنے مرید خاص شیخ عبدالتمیم

ہاشمی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :

”خبردار! اہل عجم کی زیادتیوں سے دھوکا

نہ کھانا، اس لئے کہ ان میں سے بعض حد

گزر گئے ہیں۔“

گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر

کی ہیں، انھیں اہل عجم پھیلا تگ گئے ہیں۔ اگر تو ان

کی باتوں میں آکر گمراہی میں مبتلا ہو گیا ہے لہذا ایک مرتبہ
 پھر دین حنیف کی طرف لوٹ آ اور حجازہ کی پاکیزہ تہذیب
 اختیار کر کیونکہ اسی میں تمہاری صلاح و فلاح مضمر ہے۔
 حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبالؒ نے اپنی تصانیف
 میں واضح الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ عجم نے
 مسلمانوں کو صحیح اسلام سے ہٹا کر کہیں کا کہیں پہنچایا
 ہے۔ نہ وہ خود اسلام کی روح کو سمجھے ہیں نہ دوسروں
 کو سمجھا سکتے ہیں ۵

دگر یہ رزم عرب خیمہ زن کہ بزم عجم
 مے شکستہ و جام شکستنی دارد
 رسالہ حکمتِ رفاعی اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ اسے
 بار بار پڑھنے اور اس کی تعلیمات و وحدت و محبت کو
 دل میں جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہی اس رسالے کی
 اشاعت کا مقصد و حید ہے۔ دیکھئے شیخ بزرگ کتنی

محبت اور دوسوزی سے فرماتے ہیں :-
 ”اے بھائی! جان لے کہ تعلیم نے تجھے مدہوش
 کر دیا ہے۔ میں نے زمانہ اور اہل زمانہ کو آزمایا
 اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا، شرع شریف
 کی خدمت کی، اہل صفا کی صحبت سے فائدہ
 اٹھایا۔ میری نصیحت قبول کر کیونکہ یہ اس
 خلوص و محبت سے نکلی ہے جو مجھے تیرے ساتھ
 ہے۔ بہت سے سننے والے کئے والے سے
 زیادہ دانا بھی ہوتے ہیں۔“

محمد عبداللہ قریشی
 مدیر ادبی دنیا - لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الحمد لله رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا
محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علینا وعلی
عباد اللہ الصالحین۔

از جانب بندۂ فقیر، پیمیز احمدؒ۔ بنام شیخ محترم ہاشمی
خدا ہمارے اُن کے اور تمام مسلمانوں کے حال پر مہربان رہے۔ آمین۔
کہانی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ سے ڈرتے رہو۔

۱۔ احمد بمعنی چھوٹا۔ غالباً انکار سے حضرت قطب علامہ نے تصغیر کا
صیغہ استعمال فرمایا ہے۔

اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اور چاہتا ہوں کہ اس نصیحت کو جو تمہارے حق میں اور ان لوگوں کے حق میں 'جو تمہارے مثل ہوں' بخوبی مفید ثابت ہو۔ پورے شوق سے قبول کرو اور خبردار! وہ شخص جو اس کی اطاعت نہ رکھتا ہو، اس سے بیزاریاں نہ ہو۔ اس لئے کہ اگر اس بائیس میں تم نے بے احتیاطی کی تو تم اس نصیحت کے اوپر طعن کرو گے۔

اے عبدالمسیح! فقیر اگر اپنے نفس کے ساتھ دوست کرتا ہے تو نہایت ہی تھک جاتا ہے، لیکن اگر اپنا کام خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو خدا بغیر عزیزوں اور دوستوں کی وساطت کے اس کی دستگیری کرتا ہے۔ عقل فائدوں کا خزانہ اور خوش نصیبی کی کمی ہے، علم دنیا میں شرافت ہے اور آخرت میں عزت۔ جو شخص اس مستعار زندگی میں اٹکا رہتا ہے، اسے سوا حجابوں کے اور کوئی نفع حاصل نہیں ہوتا۔ ماں کا رونا کرنا

کی رونے والیوں کا رونا نہیں ہے، انسان جس قدر لوگوں کے
 آس پاس جو تیاں چٹھاتا ہے، اسی قدر مزید وحدت اور بیداری
 کو ہاتھ سے دیتا جاتا ہے۔

دو چیزیں دین میں ترقی دلاتی ہیں، ایک تنہائی میں ذکر
 کرنا اور دوسرے نعمتِ الہی کا حد سے زیادہ تذکرہ کرنا۔ انسان
 کی حالت آس کے دوستوں اور ہم صحبتوں کے دیکھنے سے
 معلوم ہو جاتی ہے۔ لوگ جو سختیاں برداشت کرتے اور کم و
 زیادہ کی فکر میں رہتے ہیں، یہ سب حکومت اور شہرت کی
 بدولت ہے اور یہی دو چیزیں لوگوں کا مقصود ہیں۔

جو حقیقت شریعت سے جدا ہو وہ زندگی ہے، معرفتِ
 خداوندی کی اہمیت یہ ہے کہ بغیر چین و چرا کے اور بغیر کسی
 مقام و جگہ کے ساتھ خدا کی تخصیص کے، آس کی ہستی کا یقین
 ہو جائے، جن لوگوں کی نگاہ کے سامنے سے پردہ نہیں ہٹا
 ہے ان کے نزدیک مرضِ موت کی شدت کا زمانہ معرفتِ الہی

کی پہلی گھڑیاں ہیں اور اسی لئے ہم سے کہا گیا ہے: "موتوا قبل ان تموتوا" (مرنے سے پہلے مرجاؤ) موت آتے ہی پردہ اٹھا دیتی ہے۔ چنانچہ وارد ہوا ہے:

"الناس نيامٌ فاذا ما اتوا انتبهوا"

لوگ سو رہے ہیں۔ لہذا جب مرتے ہیں تب

ہوشیار ہوتے ہیں۔

اللہ جل شانہ کو تمام صفات سے منزہ کرنے سے پہلے

تمہاری ساری توحید مشرک ہے، توحید انسان کے دل میں

ایک وجدانی چیز ہے جو اسے نیز خدا کے معطل کرنے سے

(یعنی اس کے تمام صفات کے سلب کرنے سے) روکتی ہے

اور نیز تشبیہ (یعنی اس ذات ایزوی کو کسی کے مثل سمجھنے) سے

روکتی ہے، یہ آنا جانا سب خیال ہی خیال ہے۔

اے محتاج شخص! غرور کے گھوڑے سے اتر کے پیادو ہو

بہت سی ایسی لغزشیں ہیں جو گڑھے میں پھینک دیتی ہیں۔ بعض

علم ایسے ہیں کہ ان کا پھل جہالت ہے اور بعض جہالتیں ایسی ہیں جن کا پھل علم ہے تو نے تو اپنے علم کو ذلت کا جامہ پہنا دیا ہے پھر علم کی عزت تجھے کیونکر حاصل ہو۔

یہ نہ سمجھ کہ ہندی کا رنگ تیرے بڑھاپے کو چھپا دے گا، اس لئے کہ ہندی نے تیرے بالوں کا رنگ بدلا ہے۔ تیرے بڑھاپے کو نہیں بدلا ہے۔ آدمی کا ایک جگہ جم کر بڑھتا قاف سے قاف تک پھرنے سے افضل ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات میں گفتگو کرنے سے خاموشی زیادہ کمال رکھتی ہے۔

جو شخص خدا کی مخلوق پر دست درازی کرتا ہے خدا کے نزدیک اُس کا ہاتھ چھوٹا ہوتا ہے اور جو خدا کے بندوں کے مقابل غرور کرتا ہے، وہ اُس معبودِ برحق کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہر حالت بدل جانے والی ہے اور ہر چھپی ہوئی چیز کا ایک ظاہری رخ ہے۔ جس نے تحمل کی زرہ پہن لی وہ

عجلت کے تیر سے بچ گیا۔ کوئی زبردست آدمی زمین کے کسی
 سب سے اونچے پہاڑ پر نیزہ گاڑ دے، تو اگر آٹھ روز تک
 رات دن آندھی چلتی رہے تو بھی اس کا بال بیکا نہیں ہو سکتا۔
 جھوٹا وہ ہے جس کی بنیاد بدعتوں پر ہے اور علمند وہ
 ہے جو بدعات سے پاک ہو۔ انسانِ کامل خدا کے سوا ہر
 چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ مخلوقات میں جتنے ہیں، وہ نہ نقصان
 پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ بلکہ خدا کے بندوں کے سامنے
 حجاب بنے ہوئے ہیں۔ اس حجاب کو جو اٹھا دیتا ہے وہ اپنے
 خالق تک جا پہنچتا ہے۔ خدا کے سوا کسی اور چیز پر بھروسہ
 کر لینا ہی خوف ہے اور خدا کا خوف دوسروں کی طرف سے
 بے خوف کر دیتا ہے۔ ہر حالت کے نیچے ایک حالتِ ربوبیت
 موجود ہے۔ اگر تو اُس سے پہچانتا ہوتا تو جانتا کہ تیرا ہاتھ
 پاؤں مارتا اور تیرا سکون دونوں اسی سے علاقہ رکھتے ہیں
 اور تجھ پر وہ مسلط ہے۔

”اعملوا فكل میسر لما خلق لہ“

(کام کئے جاؤ اس لئے کہ ہر شخص کو اسی چیز

کی توفیق دی گئی ہے، جس کے لئے وہ پیدا

کیا گیا ہے)

صوفی وہ ہے جس کے نفس کا آئینہ ایسا صاف ہو گیا کہ

اُسے دوسروں پر اپنی فضیلت نہیں نظر آتی۔ تمام چیزیں

جو اسوی اللہ ہیں خدا اور بندے کے درمیان میں پردے ہیں

جس کو ان سے رہائی مل گئی وہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔

وقت تلوار کے مثل ہے جو اس سے مقابلہ کرے، اُسے

کاٹ ڈالتا ہے۔

عقل مند کی پہچان یہ ہے کہ سختی میں صبر کرے، خوش حالی

میں منکر المزاج رہے، ہر چیز میں سے خوبیاں اخذ کر لے اور

حق کا جو یا ہو اور عارف کی پہچان یہ ہے کہ اپنے حال کو چھپائے

اور بات سچی کہے اور اُمید و آرزو کے پھندے سے چھوٹ

جائے۔

دنیا اور آخرت دو لفظوں میں ہیں: ایک عقل اور دوسرے
دین۔ علم وہ ہے جو تجھے جمالت کی حالت سے نکال دے
غزور کے مقام سے دور کرے اور اولوالعزم لیگوں کی راہ پر
لگائے۔

شیخ وہ ہے جو اپنی نصیحت تیرے ذہن نشین کر دے۔ رہنمائی
کے وقت تیرا رہبر ہو اور تجھے پکڑے تو اد پر اُ بھار دے۔
شیخ وہ ہے جو تجھے قرآن و حدیث کے راستہ پر لگائے اور
نئی باتوں اور بدعتوں سے الگ کرے۔

شیخ وہ ہے جس کا ظاہر و باطن مشرع ہو۔ طریقت عین
شرعیّت ہے، جھوٹا اس فرقے کو نجاست سے آلودہ کرتا اور
کہتا ہے کہ باطن اور ظاہر اور۔ مردِ عارف یہ کہتا ہے
کہ باطن وہ ہے جو ظاہر کا باطن اور اُس کا خالص جوہر ہے
قرآن تمام حکمتوں کا عظیم الشان دریا ہے مگر ایسا کان

کہاں جوئے۔ تو رضائے الہی کے دروازے پر دستک دیگا
 تو فلاحیت کی صدا سنئے گا۔ خدا سے راضی رہو اور اگر
 اس سے راضی رہے گا تو چین اور آرام سے سوئے گا؛
 جو شخص ماں اور باپ، چچا اور ماموں، مال و دولت
 اور عزتوں اور دوستوں پر فخر و ناز کرتا ہے اُس کے
 دماغ میں معرفت کی بُو بھی نہیں آتی جو شخص اپنے نفس کو
 دیکھتا ہے وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔
 اگر کوئی عابد و نونِ جہان کی عبادت کرے اور اُس میں رائی
 برابر بھی کبر و نخوت ہو، وہ خدا کا عدا اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے۔

تین چیزیں یعنی عجز، بیوقوفی اور کنجوسی ایسی ہیں کہ
 اگر کسی میں ہوں تو جب تک اُس میں سے دور نہ ہو جائیں
 ولی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر
 دیکھتا ہے وہ خدا اور اس کی مخلوق کے نزدیک جھوٹا ہے

سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ اپنے تئیں دوسروں سے اعلیٰ
 سمجھتا ہے۔ ظلم یہ ہے کہ انسان دنیا کے جھوٹے مرتبوں
 کی حرص رکھتا ہو۔ اُن مرتبوں میں سے ایک یہ ہے کہ نشست
 برخواست اور گفتگو میں جس چیز کا حق نہ رکھتا ہو، اُس کے
 اعتبار سے اپنے تئیں اپنے بھائی پر ترجیح دے اور اسی پر
 دوسرے مرتبوں کا بھی قیاس کر لیا جائے۔ جو شخص زبردستی
 کی قوت سے لوگوں کو تابع کرتا ہے، وہ اُس کا چاہے جو
 طرز عمل ہو، اُن کے دل میں اپنی دشمنی کی بنیاد قائم کرتا ہے،
 اور جو شخص غریبی اور تواضع سے لوگوں کو اپنے بس میں کرتا
 ہے، وہ ان کے دل میں اپنی عزت کا نقش قائم کرتا ہے۔
 خدا کے ملک میں سب سے اچھا رفیق خوفِ خدا ہے
 اور سب سے اچھی شوکت اخلاص ہے۔ جس شخص میں مخوفی
 سی نخوت و انا نہایت بھی ہو وہ اہل کمال کے مرتبے کو ہرگز
 نہیں پہنچ سکتا ہے۔ خدا کی نعمتوں کو یاد کرنے والا اگر مرتبے

سے گر جائے تو بھی شکرگزاری کے راستے سے نہیں ہٹتا، جو شخص کامل ہے وہ اپنی خدمت سے باز نہیں آتا۔ کسی چیز کا دعویٰ کرنا نفس انسانی میں نخوت کا باقی ماندہ حصہ ہے۔ اگرچہ دل پار نہیں اٹھا سکتا، مگر احمق اس قسم کے دعوے سے باز نہیں آتا۔

نعمتِ الہی کا ذکر کرنا اُس کی قربت کا بیان کرنا ہے اور اس کے ذکر میں کوتاہی کرنا بندہ ہونے کے درجے سے تجاوز کرنا ہے۔ جو عارف ہے اس کی نظر نہ دنیا پر پڑتی ہے اور نہ آخرت پر۔ سب سے بہتر کمال یہ ہے کہ غیروں کو چھوڑ دے۔ تغیراتِ عالم سے بشارت حاصل کرے اور اپنے آپ کو اس زندۂ ازل کے دستِ قدرت میں دے کے اپنے کو ذلیل بنائے اور فنا کا جامہ پہن لے۔

شیخ کے مکان کو حرم، اُس کی قبر کو صنم اور اُس کے حالات کو آلات معرفت قرار دے کر دین کو برہم نہ کر۔ انسان

وہ ہے جس پر پیر کو فخر و تاذ ہو، نہ وہ جو پیر پر فخر کرے۔
 جس کسی کا کان ماسوائے اللہ کی آواز سے بہرہ ہو گیا
 ہے وہ "لمن الملك اليوم" کی صدا سنتا ہے۔ ایسا
 شخص محبوب، غرور، اناہیت، طاقت، جوش اور غضب
 کے گھوڑے سے اترتا ہے اور عبدیت کے مقام میں ٹھہرتا
 ہے۔ اس کلام کے پاس ہرگز نہ جانا جسے بعض صوفی وحدت
 الہی کے بارے میں زبان سے نکالتے ہیں اور نعمت ہائے
 ربانی کے اعتراف و اقرار میں ہرگز کوتاہی نہ کرنا۔ اس لئے کہ
 گناہوں کا پردہ کفرانِ نعمت کے پردے سے پھر غنیمت
 ہے۔

"ان الله لا يغفر ان يشرك بها ويغفر

الذات "لمن الملك اليوم" یعنی آج کس کی بادشاہی ہے؟
 یہ وہ کلمہ ہے جسے میدانِ حشر میں رب العزت کی جانب سے
 سنیں گے۔

ما دون ذالک لمن یشاء۔

اشارت اس چیز کو نہیں معاف کرتا کہ اس کی درگاہ
میں شرک کیا جائے اور اس کے علاوہ جس کسی کو چاہتا

ہے معاف کر دیتا ہے۔

کسی شخص کو تو اگر ہوا میں اڑتے دیکھے تو بھی جب
تک تو اس کے اقوال و افعال کو شرع کی ترازو میں نہ
نزل لے، اس کا اعتبار نہ کر اور گروہ صوفیاء کے ہر
قول و فعل سے خبردار، انکار نہ کرنا۔ ان کے حالات کو
تو انھیں پر چھوڑ دے۔ اگر شرع شریف ان کے معاملات
میں مخالفت نظر آئے تو تو ایسی صورت میں پابند شرع رہ۔
مخالفات کے ترک کرنے سے پہلے مسائل معرفت میں
بحث کرنا بھی منجملہ خواہشات نفسانی کے ہے جو کوئی اپنی
خواہش نفسانی کے باعث حق باطل کی طرف مائل ہو وہ
گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ معرفت الہی کے دروازوں میں

سے پہلا دروازہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو حائے
 عز و جل سے مانوس کرے اور زہد خداوند جل و علا کی
 راہ میں چلنے والے کا پہلا قدم ہے، جو عشق میں میرے
 وہ شہید ہے اور جو اپنی زندگی خلوص میں بسر کرتا ہے، سعادتمند
 ہے اور یہ دونوں چیزیں حب ہی نصیب ہوتی ہیں حب
 خدا ان کی توفیق دے۔

جو شخص بغیر شد کے راستے میں چلتا ہے، اُلٹے پاؤں
 واپس آتا ہے۔ یہ طریقت ورثے میں نہیں ملتی۔ نہ کوئی اُسے
 باپ کے ترکے میں پاتا ہے۔ بلکہ اس طریقت کے حاصل کرنے
 کے لئے عمل و جہد۔ حدودِ معلیٰ پر قائم رہنا۔ اللہ جل شانہ
 کی درگاہ میں آئسو بہانا اور اس حضرت رب العزت کا ادب
 کرنا ضروری ہے۔ بہت سے نادان جانتے ہیں کہ یہ طریقہ
 بخت و مباحثے، روپے پیسے اور ظاہری اعمال کے ذریعے سے
 حاصل ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس مرتبے

کو انسان سچائی ، فروتنی ، ذلت ، فقیری ۔ سنتِ رسول
 مختار صلعم کی پیروی اور اغیار کے ترک کرنے سے پہنچتا ہے ۔
 جس کا خدا عزیز ہو وہ ہر جگہ عزیز ہے اور جس کا اُس
 خدائے لم یزل کے سوا کوئی اور عزیز ہے ، وہ ہر جگہ عزیز
 نہیں ۔ قرآن ایسی نشانی ہے جس میں بہت سی نشانیاں جمع
 ہیں اور آیاتِ ربّانی اُس میں درج ہیں ۔ جس کسی پر خداوند
 جل و علا نے یہ احسان کیا ہے کہ اُس کے باطنی رموز کو سمجھتا
 اور ظاہری احکام شرع کی پابندی کرتا ہے اُسے دو برکتیں
 حاصل ہیں اور جو اپنی رائے سے معنی کہتا ہے ۔ گمراہ ہو جاتا
 ہے اور ظاہر و باطن دونوں سے دُور جا پڑتا ہے ۔ خداوند
 جل و علا کا ذکر تمام آسمانی آفتوں سے دُور ارضی حوادث
 کے لئے سیر ہے ۔ ذکرِ الہی کرنے والا شخص چونکہ خدا کا
 ہم صحبت ہے ۔ لہذا اُسے اُس ربّ العزت کے ادب سے
 درگزر نہ کرنا چاہئے تاکہ اُس صحبت سے دُور نہ ہو جائے جو

قبولیت کی برکت ہے اور غفلت سے پاک ہو جائے۔
 جو زبان کہ بارگاہِ قلب کی سچی ترجمان ہے وہ اپنی
 دولت کو ظاہر کرتی اور اپنے خزانہ کا دروازہ کھولتی ہے۔ جس
 شخص کا دل پاک ہو اُس کی زبان اچھی اور اس کا بیان شیریں
 ہے، اگر اپنی زبان سے رموزِ حقیقت کے کھلنے کا اعتبار
 کرے اور اپنے قلب کو پاک کر دے تو اُس کو عرفان میں ترقی
 ہوتی ہے اور محبت حق اُس پر آشکارا ہوتی ہے اور جو صرف
 زبان کا حظ اٹھا لینے پر کفایت کر کے افعال کے ثمروں کو
 چھوڑ دیتا ہے، اُس کا ہاتھ اقبال ہی تک پہنچتا ہے۔ روح وہ
 جسم ہے جو معرفت کے لئے ہمیشہ متنبہ رہے، وہ سر ہے جس
 میں سلامت روی ہو۔ وہ دل ہے جس میں رحم ہو اور وہ قدم
 ہے جو حق کے راستے پر قائم ہو۔ حکمت کے لئے شرط ہے کہ
 خیرات کو تو ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس کے مستحق ہیں اور
 سچائی کے لئے شرط ہے کہ غیر مستحقین پر بھی تو ہاتھ نہ روکے اور ان

دونوں کاموں کا پھل تو خدا سے پائے گا۔
 جو نعمتیں تجھ کو ملی ہیں ان کی ناشکری نہ کر۔ اس لیے کہ
 یہ خدا کو ناگوار ہے جس کے دل میں فریب ہو اس کے
 لئے فلاحت نہیں ہے۔ ظالم عزیز نہیں ہوتا۔ گنہگار کا کام
 پورا نہیں اور جو بندہ صرف خدا کی کالت اور اسی کی مدد
 پر قناعت کرتا ہے، ذلیل نہیں ہوتا ہے۔ جس شخص کے
 دل میں شک ہے اسے فلاح نہیں ہوتی۔ مکار کی آرزو
 نہیں پوری ہوتی، کجخوس کو فائدہ نہیں ہوتا، حامد کو کسی
 کی مدد نہیں ملتی اور سگب دنیا مردار گوشت پر قابو نہیں پاتا۔
 وہ بندہ مومن جو خداوند تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں
 رکھتا۔ اس کا دل توڑنے کی کوشش میں مملکت کسری بھی
 درہم بہہم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کو دیکھا کرتے
 ہیں، ان کا دل انا دھا ہو جاتا ہے۔ دیندار آدمی توبہ و استغفار
 کے ذریعے سے حجاب کو اپنے سامنے سے ہٹا دیتا ہے اور

بے دین کی آنکھوں پر پردے پر پردے پڑتے رہتے ہیں اور معصوم
 وہ ہے جس کی خدا تعالیٰ نے شکبانی کی۔ بے وقوفی کا کوئی
 علاج نہیں ہے اور حماقت کا مرض دُور نہیں ہوتا۔ مغرور
 کے ساتھ کوئی ہم صحبت نہیں ہوتا اور دعا باز عہد و پیمان کا
 پاس دلحاط نہیں کرتا، جو غافل ہے اُسے نور نہیں عطا ہوا ہے
 جو شخص اپنے قول و قرار کو پورا نہیں کرتا اُس کے پاس
 ایمان ہی نہیں ہے۔

خداوند تعالیٰ نے مقرر فرمادیا ہے کہ نیکو کار بندے
 شریروں کے ہاتھوں اور بدکاروں کی زبانوں سے اس دنیا
 میں سخت تکلیف اٹھائیں اور حقیر و مرہار شخص بھی نیکی
 کرنے والے کے حق میں بدی اور بے ضرر آدمی کے ساتھ
 مکرو فریب کرے۔ خدا کی بد و صاحبِ خلوص اور منکر المزاج
 بندوں کو گھیرے ہوئے ہے۔

”وما للظالمین من النصار“

”اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔“

دشمن کی پہچان یہ ہے کہ تیری دولت کی طرف راعب ہو، مگر جب تیری دولت کو نقصان پہنچ جائے تو تجھے چھوڑ دے۔ تیری پیٹھ کے پیچھے تجھ پر زبان کی تلوار سے حملہ کرے اور تیری ثنا و صفات کرنی اُسے ناگوار گزرے، تو اُسے خدا پر چھوڑ دے اس لئے کہ وہ خود ہی اوندھے منہ گرے گا۔ اس کی مثال آگ سی ہے کہ لکڑی کو گھلاتی ہے اور اس کے ساتھ خود بھی فنا ہو جاتی ہے۔

و کفی باللہ بصیرا۔

(اور مددگار چاہئے تو اللہ کافی ہے)

اور دوست کی علامت یہ ہے کہ وہ خالص خدا کے لئے دوستی کرتا ہے۔ اگر ایسا کوئی رفیق مل جائے تو اس سے راہ و رسم پیدا کر۔ اس لئے کہ سچے دوست نہیں ملتے ہیں۔ صوفیوں کی بعض باتوں کی تاویل کر لیا کر۔ گویا خدا کی مقرر کی ہوئی

حدوں کے ذریعے سے تو شبہات کو اپنے دل سے دور
 کر دے، اگر میں منصور حلاج کے زمانے میں ہوتا اور جو
 الزام منصور کو لگا یا گیا تھا وہ ثابت ہو جاتا تو فتوے
 دینے میں میں بھی اُنہی لوگوں کے ساتھ ہوتا، جنہوں نے
 اُن کے قتل کا فتویٰ دیا اور اگر ثابت نہ ہوتا تو میں کوئی
 ایسی تاویل کرتا کہ اُن کی جان بچ جاتی اور میں اتنے ہمایہ
 قناعت کرتا کہ انہوں نے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع
 کر لیا ہو گا کیونکہ رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

اللہ جل شانہ نے بڑے بڑے اعلیٰ مراتب اپنے ایک
 بندے کو عطا کئے ہیں اور جن لوگوں کو خدا نے بخش دیا ہے
 وہ ان مرتبوں پر ترقی کرتے ہیں۔ ان مراتب نجات کے
 طے کرنے میں جسے معرفت کا عبید معلوم ہو گیا وہ تمام مخلوقات
 کے سامنے عاجزی کا سر جھکا دیتا ہے اس لئے کہ معاملات
 کے انجام چھپے ہوئے ہیں۔ بخشش کا میدان وسیع ہے اور

حضرت کریم جل شانہ کے لئے کسی چیز کی قید نہیں ہے جو چاہے
کرے اور جسے چاہے اپنی رحمت کے لئے مخصوص کرے۔

”يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ“

(اپنی رحمت کے لئے وہ جسے چاہتا ہے مختص

کرتا ہے)۔

خراسان کے بعض عجمی صوفیوں نے کہا کہ صوفی کبیر
ابن شہریار قدس سرہ العزیز کی روحانیت عرب و عجم کے تمام
صوفیوں پر متصرف ہے، گو میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔
اس لئے کہ اللہ جل شانہ سب سے بڑا کام کرنے والا اور
عطا کرنے والا ہے صاحبِ دل لوگوں کے نزدیک حضرت
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اہل اللہ میں باری
باری اُن کے وقت اور حالات کے مطابق دورہ کرتی رہتی
ہے اور روحانی تصرف کا مخلوق میں ہونا صحیح نہیں ہے بلکہ
اللہ جل شانہ کی مہربانی بعض ہی نہیں، تمام اولیا اللہ کے

شامل حال ہے، جو شخص اولیاء اللہ کو درگاہ ایزدی میں اپنا وسیلہ قرار دیتا ہے اُس کی حالت سدھر جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت رب العزت فرماتا ہے:-

”نحن اولیاء وکسوفی الحیوة الدنیا و فی
الآخرة“

(ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت میں)

خبردار اہل عجم کی زیادتیوں سے دھوکا نہ کھانا اُس لئے
لئے کہ اُن میں سے بعض حد سے گزر گئے ہیں اور حبیبِ خدا
حضرت رسولِ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے
بندہ چاہے زندہ ہو یا مردہ، اُس میں کسی قسم کی قدرت
خیال کرنے سے بچ اس لئے کہ ساری مخلوقات

”لا یہلکون لا نفسہم ضراً ولا نقلاً“

(اپنی ذات کے لئے نہ نقصان پہنچانے پر قادر ہیں

اور نہ نفع پہنچانے پر)

یعنی نہ اُن سے فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان۔ لیکن خدا کے دوستوں کی محبت کو درگاہِ خدا میں وسیلہ بنا۔ اس لئے کہ اپنے بندوں کے ساتھ خدا کی محبتِ خدائی کے بھیدوں میں سے ایک ہے اور جو چیز خدا کی درگاہ میں اچھا وسیلہ ہے وہ خدائی کا بھید اور پروردگار ہی کی صفت ہے۔

ولی وہ مرد ہے جو دل و جان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے اور خدا سے راضی ہو، جو شخص خدا کے پاس پناہ لیتا ہے، اُس کی عزت بڑھتی ہے اور جو شخص خدا کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ جو شخص غیروں کے برتے پر بے پروا بنتا ہے حقیر ہوتا ہے اور جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے سوا کوئی اور راہ اختیار کرتا ہے گمراہ ہوتا ہے۔

علم بزرگ ہے اور خاکساری سرور۔ مرد کے واسطے بہتت یہ ہے کہ اپنا حال خدا کے سپرد کرے اور بہ حیثیتِ ایمانِ اعلیٰ

درجے پر ہونے اور بہ حیثیت ہمت اعلیٰ درجہ رکھنے میں فرق اور تفاوت ہے۔ جس کو اس بات کا یقین ہے کہ کارسازِ مطلق اللہ جل شانہ ہے، وہ اپنی ہمت کو دوسروں کی طرف سے پھیر لیتا ہے۔ خدا کی راہ میں جس کی ہمت بلند ہو اس کا بھروسہ خدا کے ساتھ درست ہے۔ اور وہ دوسروں کے سائے میں پناہ نہ ڈھونڈے گا۔

فیاضی کا دسترخوان وہ ہے جس پر اچھے اور بُرے ہر طرح کے آدمی بیٹھیں۔ خدا اپنے بندوں پر انجام میں ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ جل شانہ اگر اپنے کسی بندے کو مہربانی سے کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو پھر وہ ایسے نہیں لیتا۔ سوا اس کے کہ اس سے ناشکری ظاہر ہو۔ خدا کے برتر کی عنایتوں کا فیض عقل و وہم سے باہر ہے، جو اس بات کو جانتا ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ اپنے سب کام اس کارسازِ مطلق کی مرضی پر چھوڑتا ہے اور اپنا سر

رضا و تسلیم کی خاک پر رکھ دیتا ہے۔

اگر کسی پر حقیقتوں کا راز کھل جائے تو وہ اُس کے
صفحوں پر اس سطر کو پڑھے گا کہ

”کل شئ ہالک الا وجهہ“

دسب چیزیں ہلاک ہونے والی ہیں مگر اُس کی

ذات

ہستی کے دائروں کو اگر تو غور سے دیکھے
تو تجھے نظر آئے گا کہ عاجزی بھی اُن میں گھری ہوئی ہے
اور محتاجی بھی اُن میں قائم ہے اور طاقت
دستگیری، امیری اور قدرت سب خدا کے لئے ہیں، جس
کا نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی مثل۔ لوگ جو دم دائیہ
رکھتے ہیں خود بینی میں مبتلا ہیں اور قسمت کا مقابلہ کرتے
ہیں۔ یہ اُن کے پاؤں کی لغزش ہے۔ جیسا تیرا دعویٰ
ہے ویسی ہی اگر تو طاقت اور قدرت بھی رکھتا ہوتا تو

کبھی نہ مرتا تو چونکہ خودی اور غرور کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا
 تجھے عزت سے کیا تعلق؟ امیری اور عزت کے گھوڑے
 سے اتر اور غلامی و ذلت کا لباس پہن۔ چونکہ تیرا سارا
 دعویٰ جھوٹا ہے اور تیری ساری ریاست اور تیرا غرور
 فضیل ہے۔ لہذا ان چیزوں سے زبان روک اور کہہ کہ ہر
 چیز خدا ہی کی طرف سے ہے۔

ان دو دیواروں کے درمیان چل۔ دیوارِ شرع کے اندر
 اور دیوارِ عمل کے اندر۔ پیرویِ رسولؐ کے راستے پر چلتا رہ
 اس لئے کہ پیرویِ رسولؐ ہی کا راستہ کھلا ہے اور
 بدعت کا راستہ بُرا ہے اور کھلائی اور بُرائی کے
 درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اپنے سر کو تسلیم کے
 دروازے پر اور اپنی پیشانی کو عاجزی کی خاک پر
 رکھ۔ اپنے عمل پر بھروسہ نہ کر۔ خداوند عزوجل کی قدرت
 اور رحمت سے التجا کر اور خود بینی اور دورخیستی سے

سے پاک ہو۔ اس لئے کہ اس ذریعے سے تو ایمان دار
 اور پرہیزگار سعادت مندوں میں شامل ہو جائے گا۔
 نیکو کار بندے کی یہ برکت ہے کہ حضرت رب العزت
 کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جناب باری کے دروازے
 پر اولیاء اللہ کی حرمت اور عزت ہے اور یہ خوش نصیبی
 اگر انھیں نہ عطا ہوتی تو اللہ جل شانہ اور لوگوں کو
 اپنی ولایت کے شرف سے مخصوص نہ کرتا، وہ لوگ
 خدا کے جانناز بندے ہیں کہ ان کے ذریعے سے حضرت
 رب العزت نے اپنی شریعت کو مضبوط فرمایا۔ حقیقت
 شناسی کی اعانت کی، ان کی وساطت سے جناب
 رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی فضیلت کو قائم
 رکھا اور انھیں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا۔
 چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

”یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک“

من المؤمنین

اے نبی! تیرے لئے کافی ہے اللہ اور وہ

مؤمنین جنہوں نے تیری پیروی کی

اللہ جل شانہ کی معرفت مختلف طریقوں کی ہے اور

اس کی قسموں میں سب سے بڑی یہ ہے کہ اُس کے احکام
کی عزت کی جائے۔

خدا اور اس کے بندوں کے درمیان غفلت کے سوا اور

کوئی پردہ نہیں ہے۔ حضرت رب العزت فرماتا ہے۔

”اذکرونی اذکرکم“

(تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)

جو بندہ معرفت رکھتا ہے وہ اُس کی درگاہ میں پناہ

ڈھونڈھتا ہے اور اُس کی رحمت کا اُمیدوار رہتا ہے۔

اور حق سبحانہ تعالیٰ بغیر اس کا لحاظ کئے کہ اُس نے

کوئی عمل یا عبادت کی ہے یا نہیں اُسے اپنے فضل و کرم

سے سرفراز فرماتا ہے۔ دل اللہ جل شانہ کی دو انگلیوں کے درمیان
 رہتا ہے۔ لہذا اُس کی درگاہ میں آہ و زاری اور اظہارِ عاجزی
 کرو تا کہ وہ دلوں کو اپنی محبت اور اپنے دین پر قائم رکھے۔
 ”و کفی باللہ ولیاً“

(اور دوست چاہتے ہو تو اللہ کافی ہے۔)

آدمیوں کا ظاہری رُخ دو طرح کا ہے، یا تو ان کا ظاہر
 اچھا ہے یا بُرا اور ان پر تقریف کرنے والا اللہ جل شانہ ہی
 ہے، مگر فرق کیا ہے کہ بندوں کے اچھے کاموں سے راضی ہوتا
 ہے اور بُرے کاموں سے راضی نہیں ہوتا؟ جس کا سبب یہ
 ہے کہ اُس نے جُزئی اختیارات بھی بندوں کو دے رکھے ہیں
 تو ٹیڑھوں کو سیدھا کرنے کی کوشش اُس وقت تک نہ
 کر جب تک اُس کے بیدھے ہونے کا وقت نہ آئے کیونکہ
 اہم رحمت اپنے وقت ہی پر برسا کرتا ہے اور قبل از وقت لوگ
 اُس کو نہیں چاہتے۔

اپنے حوصلے کو توریجِ عالم کے ہاتھ میں نہ دے دے ورنہ
 اعلیٰ مقاصد سے محروم رہ جائے گا۔ اس لئے کہ غم ہمت کے
 حق میں کافور کی شان دکھاتا ہے اور استقلالِ عنبر کی شان
 وہ کار ساز موجود ہے اور اُس کے سوا سب غائب۔ انہیں
 چیزوں پر قائم رہ جو تجھے عطا ہوئی ہیں اور ان کے بدلنے
 اور بنانے میں جو بے چین ہوتی ہے اُس سے اپنے نفس کو
 پریشان نہ کر اپنی ذات کو نہ مجبور خیال کر اور نہ مختار اس
 لئے کہ اصل حقیقت ان دونوں حالتوں کے درمیان میں ہے
 جو ولیِ خلاف ظاہر کہ جاتا ہے اور اصولِ شرع پر حملہ کرتا
 ہے وہ قول و جلالِ ربانی کے پردے میں پڑا ہوا ہے تاکہ
 ربوبیت کے جلال سے مقہور ہو کے حکمِ ربانی کی طرف
 رجوع کرے۔ اس لئے کہ اگر اس نے قابِ توسین کی سچائی
 کی طرف رخ کیا اور حضرت رسالت کی پیروی اُس سے ظاہر
 ہوئی تو بندگی کے مرتبے کو پہنچ جاتا ہے جو سب سے اعلیٰ مرتبہ

ہے اور خلقت کے لئے قربتِ الہی کا کوئی اس سے بڑا اور
قوی وسیلہ نہیں ہے۔

جس کسی نے آنکھ میں توفیقِ الہی کا سرمہ لگایا، اُس نے
ہر چیز کو علمِ یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ٹھیک جانو
کہ باطن اور ظاہر دونوں پر باطن کی حکومت ہے۔ بصیرت
اور دل کی صفائی اور آنکھوں کے نور کی رسائی کم کھانے
اور کم پینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ بھوک خود بینی
کبر اور غرور کو مٹاتی ہے اور اس کے ذریعے سے نفس کو یہ
تکلیف دی جاتی ہے کہ حق کی طرف رجوع کرے۔ دراصل
بھوک سے بہتر کوئی نفس کو توڑنے والی چیز میں نہیں دیکھی
وجہ یہ کہ پیٹ بھر کے کھانے سے گرانی ہوتی ہے۔ دل تاریک
ہوتا ہے اور نا بینائی پیدا ہوتی ہے جو عقلت کو بڑھا دیتی
ہے۔

پڑوسیوں کی خاطر داری عزیزوں کی خاطر داری سے اچھی

ہے کیونکہ عزیزیوں کا دل قرابت کے رشتے میں بندھا ہوا ہے اور
 پردیسیوں سے یہ علاقہ نہیں - جو دل روشن ہے وہ نیکیوں
 اور عارفیوں کی صحبت کی طرف میل کرتا ہے اور خود پرستوں اور
 نادانیوں کی صحبت سے متنفر رہتا ہے - خدا کے
 بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا بندے کو خداوند جل و علا تک
 پہنچاتا ہے اور میر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود بھیجتا
 پل صراط پر گزرنے کو آسان اور دعا کو قبول کرتا ہے اور خیرات اللہ
 کے غصے کو دور کرتی ہے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا نزع
 کی تکلیفوں کو آسان کرتا ہے - بدکاروں، احمقوں، ظالموں اور حامدوں
 کی صحبت ایک گھٹا ٹوپ اندھیلا ہے -

عارف وہ ہے جو سلوک کے بڑے برحق طریقے پر ہمیشہ
 اور استقلال سے چلے اور ایک لحظہ کے لئے بھی اُس کو نہ
 چھوڑے - صوفی وہ ہے جو دہموں اور شکوں سے دور رہے
 اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کے بارے میں کہے :

” لیس کہ شاہ شہی “

(اس کے مثل کوئی چیز نہیں)

اور اُس رب العزت کو یقین کے علم سے جانے تاکہ اُن لوگوں کے زمرے سے نکل آئے جو اُس حضرت عربہ جل کو ظنی علم سے جانتے ہیں اور اس کا گلا تقلید کی قید سے چھوٹ جائے۔

صوفی وہ ہے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے طریقے پر نہ ہو اور اس کے سوا کسی اور چیز کو اپنے حرکات و سکنات کی بنیاد نہ قرار دے۔

صوفی وہ ہے جو اپنے وقتوں کو اپنے نفس کے معاملات میں نہیں صرف کرتا۔ اس لئے کہ جانتا ہے کہ مدبر حقیقی اللہ جل شانہ ہے اور اپنے معاملات و حالات میں سوا خدا کے کسی اور چیز پر بھروسا نہیں کرتا۔

صوفی وہ ہے جو حتی الامکان مخلوقات کے ملنے جلنے سے پرہیز کرتا ہے، اس لئے کہ وہ جس قدر مخلوقات سے ربط و ضبط

بڑھاتا ہے اُسی قدر اس کے عیوب کھلتے جاتے ہیں اور امرِ حقیقت اُس پر پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ بعض لوگوں سے ملنا جلنا اگر گوارا کرے تو پھر اس صورت میں نیک نفس لوگوں سے بھی صحبت بڑھائے۔ اس لئے کہ وارد ہوا ہے :

”اللہ علیٰ دین خلیلہ“

(مرد اپنے دوست کے دین پر ہے)

فقیر کا نفس کبریتِ احمر کے مثل ہے۔ حق چیز کو حق ہی

میں صرف کرے۔

جو شخص اپنی باتوں، اپنے کاموں اور اپنے حالات کو ہر وقت قرآن و حدیث کی ترازو میں نہ تولے اور اپنے دل کو ملزم نہ پائے اُس کا نام ہمارے نزدیک مردوں کی فہرست میں درج نہیں ہوتا۔ جو اپنی آمدنی کو جانتا ہے اُس پر اُس کا صرف کرنا آسان ہے، جو شخص اپنے نفس سے ثابت قدم ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اُس کی وجہ سے ثابت قدم رہتے ہیں۔

ٹیرھی شاخ کا سایہ سیدھا کیونکر ہو سکتا ہے۔

فقیر اگر اپنے نفس کو ذلیل و خوار کرے اور شوق و راستبازی
کی آگ میں جلے تو خدا کی عنایت سے ثابت قدمی کے میدان
میں قدم جما دیتا ہے اور نیکیوں کا خزانہ اور خلقت کا مطلوب
بن جاتا ہے اور اس مینہ کے مثل ہو جاتا ہے جو جس جگہ
پرس جاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایسے ابر رحمت کے
زمانے میں خلقتِ خدا پر رحمت اور تسلی نازل ہوتی ہے۔
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جھوٹے کی پیروی
کرتے ہیں اور سچے سے بھاگتے ہیں اور مغرور لوگوں کے
گرد ہجوم کرتے ہیں اور جن لوگوں کو زمانے نے چھوڑ دیا ہے
ان سے بھاگتے ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر تو تعجب نہ کر۔
اس لئے کہ یہی حالت نفس کی ہے۔ نفس بھی سچی ہوئی کو شک
زد نگار قصر اور وسیع ایوان کو پسند کرتا ہے اور عالی مرتبہ
پیر شاندار عمامہ سر پر رکھ کے اور لمبی آستین لٹکا کے

شان و شوکت ظاہر کرتا ہے۔ اس پردے کے ہٹانے کے
 لئے تو اندرونی ہمت کو بلند کرنے نفس کی ہمت کو اور اپنے
 نفس سے خطاب کر کے پوچھو کہ اگر تو ایک طرف رسول اکرم
 اور نبی معظم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے پوریے
 پر بیٹھا ہوا دیکھے کہ چٹائی کے نشان آپ کے جسم مطہر میں
 بنے ہوئے ہیں آپ کے اہل بیت رضوان اللہ علیہم
 علیہم فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں اور لوگوں چاکروں کا کہیں
 پتہ نہیں ہے اور دوسری طرف تو کسراٹے عجم کو دیکھے کہ
 مرصع تخت پر شان و شوکت سے بیٹھا ہوا ہے جس میں
 بیش قیمت موتی لگے ہیں۔ اس کے اہل و عیال رنگ لیاں
 مناد ہے ہیں اور خدم و حشم کا ہر طرف ہجوم ہے۔ تو
 ان دونوں میں سے کس کی طرف رخ کرے گا اور کس کا ساتھ
 دے گا؟ اگر اللہ جل شانہ تیرے نفس کو توفیق دے تو تو
 یقیناً حضرت زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

اہل بیت رضی اللہ عنہم کو دوست رکھے گا۔ اپنے دل کی ہمت کو اہل بیت نبوی کی حالت میں پہنچا تاکہ تو اللہ جل شانہ کے گروہ میں شمار کیا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے :

”الا ان حزب اللہ ہم المفلحون“

(آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے گروہ والے ہیں

انہیں کے لئے فلاح ہے)

اور خبردار کبھی اپنی بے نقسی کی طرف نہ دیکھ۔ اس لئے کہ جو بھوک بغیر معرفت اور بغیر آداب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو وہ تو کنتوں کی ایک صفت ہے اپنی قدر و منزلت کو آداب محمدی کے ذریعے سے پہنچے ہوئے لوگوں کے اعلیٰ مرتبوں تک پہنچا اور اعمال خیر کر کے دکھا اور خودی و خود نمائی کے جذبات کو اپنی ذات سے نکال کے پھینک دے اس لئے کہ یہ چیز منجملہ شیطان کے جذبات کے ہے اور خدا کا

خاص بندہ بن تاکہ قربت کے درجے کو پہنچے -

”و کفی باللہ مالیا“

(اور دوستی چاہتے ہو تو اللہ کافی ہے)

اس زمانے کے لوگ جادوگری، کیمیاگری، وحدت کا

نام لینے، زیادہ باتیں بنانے اور جھوٹے دعوے کرنے

کے ذریعے سے اپنی گردن اونچی کرتے ہیں۔ خبردار! ایسے

لوگوں کے پاس نہ پھٹکنا۔ اس لئے کہ وہ اپنے پیروؤں

اور اپنے پاس والوں کو دوزخ اور غضب الہی کی طرف کھینچے

لئے جاتے ہیں اور خدا کے دین میں ایسی چیز داخل کر رہے

ہیں جو اس میں نہیں ہے، وہ لوگ ہمدانی جماعت میں

خرقہ پوشوں کے گروہ سے ہیں۔ تو انہیں دیکھے تو سمجھے گا

کہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور وہ خدا کے مقرب لوگوں

میں ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو تو دیکھے تو فوراً اس سے

بھاگ۔ خدا کے پاس جہا کے پناہ لے اور کہہ :

”یالیت بینی و بینک بعد المشرقین“

(کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا

فرق ہوتا)

اگر کوئی جاہل شخص تجھے ہاتھ پکڑے اس گروہ سے

الگ لے جائے اور کہے کہ ذکر الہی میں مشغول رہ اور

قرآن و حدیث کی پابندی کر تو وہ ان تمام جھوٹے دعوے

کرنے والوں سے اچھا ہے جو اپنے کو خرقہ پوش بنائے

ہوئے ہیں ان سے اس طرح بھاگ جس طرح لوگ غضب

آلود شیر سے یا کورھی سے بھاگتے ہیں۔

حذیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ

حضرت فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت

کرتے تھے کہ نیکی کیا ہے؟ مگر میں یہ پوچھتا تھا کہ برائی

کیا چیز ہے۔ اس اندیشے سے کہہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ

اسی بنیاد پر میں نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگ
 جہالت اور بدکاری میں مبتلا تھے اور حق
 سبحانہ تعالیٰ نے اس روشن دین اسلام
 کو نیکی کے ساتھ ظاہر فرمایا۔ کیا اس نیکی
 کے بعد پھر ہمیں بُرائی سے سابقہ پڑے گا؟“

ارشاد ہوا ”ہاں“۔

میں نے عرض کیا :

”پھر اس بُرائی کے بعد نیکی ظاہر ہوگی؟“

فرمایا :

” نعم و ذیہ و نحن “

یعنی (ہاں اور اسی نیکی سے اس بُرائی کی خرابی

اور شومی ظاہر ہوگی)

میں نے عرض کیا

” اس کی شومی کیا ہے؟“

ارشاد ہوا:-

”قوم یہداون بغیر ہدی تعارف منہم
و تنکر“

یعنی (ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو لوگ گمراہی
کی طرف رہبری کریں گے۔ اپنے آپ کو راہِ راست
پر دکھائی ہیں گے، حالانکہ ایسے ہوں گے نہیں)
میں نے دریافت کیا:

”کیا اس کے بعد بھی بُرائی کا ظہور ہوگا؟“

ارشاد ہوا ہاں!

”دعاة“ علی ابواب جہنم من اجابہم
قرؤہ فیہا“

یعنی (ایک ایسی جماعت ہوگی جو لوگوں کو
دوزخ کے دروازوں کی طرف بلائے گی اور
جو کوئی شخص ان کی پیروی کرے گا اُسے ذرا

دورخ میں دھکیلی دیں گے۔“

میں نے کہا

”یا رسول اللہ! مجھے ان کا پتہ بتائیے؟“

ارشاد ہوا :

”ھم من جلدتنا یتکلھون بالستتنا“

یعنی (وہ لوگ ہمارے لباس میں ظاہر ہوں گے

ہماری ہی زبان میں گفتگو کریں گے)۔

میں نے عرض کیا :

”میں اُس زمانے میں اگر موجود ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہئے؟“

ارشاد ہوا :

”تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کا

ساتھ نہ چھوڑنا۔“

میں نے عرض کیا :

”اگر ان لوگوں کی جماعت نہ ہو اور ان کا کوئی امام بھی

نہ ہو تو کیا کروں؟

فرمایا

” تو تو ان سب فرقوں سے علیحدگی اختیار کر۔ اگر چہ
یہاں تک نوبت پہنچ جائے کہ مادے بھوک کے تو کسی درخت
کی جڑ کو چوستا اور چاٹتا ہو اور اسی حالت میں تیرا دم
نکل جائے۔“

یہ وصیت ہے ہمارے پیغمبر امین ، ہمارے سردار
اور سردارِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ، اس کو یاد رکھو اور
اس پر عمل کرو اور خبردار! راستہ بتانے میں بخل نہ کرو۔ مطلب
یہ کہ اگر کوئی تجھ سے یہاں بھی راہ پوچھے تو اس کے سوال
کو ہرگز رو نہ کرو۔ اس لئے کہ ایسی روش سے خدا اور
بندگانِ خدا کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے۔ اس چال ہی
کی بناؤلت و خواری پر پٹی ہے۔ چنانچہ اگلے زمانے کے
لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل و حقیر کیا اور خدا تعالیٰ نے

انھیں معزز بنا دیا۔ انھوں نے اپنے تئیں فقیر کہا اور اللہ
 جل شانہ نے اپنے کرم سے انھیں تمام لوگوں سے زیادہ
 دولت مند کر دیا اور ایسے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کہ
 جو بزرگوں کے کلام کی تو ہمیشہ تاویل کیا کرتے ہیں۔ مگر
 ان کے جانب منسوب ہونے کے اوپر اور نیز ان کی حکایتیں
 پر نازاں ہیں۔ وجہ یہ کہ ان کہانیوں میں بہت سی ایسی ہیں
 جو جھوٹ اور افترا ہیں اور سو اس کے نہیں کہا جاسکتا کہ
 وہ کہانیاں مخلوقات پر خدا کا ایک قسم کا عذاب ہیں۔ جب
 انھوں نے امر حق کو نہ جانا اور نیکی کی انھیں حرص ہوئی تو
 خدائے عزوجل نے انھیں بے عقل لوگوں کے ہاتھ میں
 مبتلا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جنہیں
 نبوت کی پاکیزگی حاصل ہے انھوں نے فرقہ ہائے مرغیہ (ترغیب

لہ پہلے دو فرقوں یعنی مرغیہ و مرتبہ سے غالباً حضرت شیخ سید احمد
 رفاعی قدس سرہ العزیز کی مراد و اعظین سے ہے۔ جو ترغیب و
 باقی آگے صفحہ پر

کرنے والوں) مرہبہ (ترہیب کرنے والوں یعنی عذابِ الہی سے ڈرانے والوں) غامضہ (چشم پوشی کرنے والوں) اولہ ظاہرہ (یعنی اہل ظاہر اور محض ظاہری الفاظِ حدیث پر چلنے والوں) کی طرح افسرِ اہلِ اذیاء کیوں اور حضرت رب العزت نے بعض اہل بدعت اور گمراہوں کو اس کام پر مسلط کیا ہے

(پچھلے صفحے سے آگے) ترہیب کی طرف جھکتے ہیں تو ہر طرح کی ضعیف و موضوع روایات بلکہ بے بنیاد کہانیاں بیان کرنے لگتے ہیں۔ غامضہ سے شاید وہ علما مراد ہیں جو لوگوں کو بگڑتے اور ضلالت میں بھینتے دیکھتے ہیں اور چشم پوشی کرتے ہیں اور جنہیں مدائمت کا الزام دیا جاتا ہے اور ظاہرہ سے مراد ظاہریہ فرقہ والے اہل حدیث مراد ہیں جو حدیث کے ظاہری الفاظ کے ایسے گرویدہ ہیں کہ ضروری اور فطری قیاسات سے بھی بھاگتے ہیں مثلاً کسی جگہ پیشاب کرنے کی ممانعت آئی ہو تو کہتے ہیں کہ وہاں صرف پیشاب ہی منع ہے۔ پانخانہ وہاں پھرے تو مضائقہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

(ناظم العرفان)

کہ جھوٹ بولیں اور بزرگوں کے کلام میں افترا پردازی کریں
 انہوں نے اُن کے کلام میں ایسی ایسی باتوں کو داخل
 کر دیا ہے جن کی خود انھیں خبر بھی نہ تھی۔ بعض لوگوں
 نے اُن کی پیروی کی اور سب سے بدتر گناہوں میں مبتلا
 ہو گئے۔

خبردار! ایسے لوگوں سے بھاگ اور اعلیٰ مراتب حاصل
 کرنے کے لئے حضرت پیغمبر ذی شان علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کے دامن کو پکڑو اور شرع شریف کو نظر کے سامنے رکھو۔ جماع
 اُمّت کی عام سڑک تجھ پر آشکارا ہے اور اہل سنت کے
 گروہ سے جو کہ مسلمانوں میں نجات پانے والا فرقہ ہے، دور نہ ہو
 اور خدا کے حکموں کو مضبوط پکڑو اور سوا اُن کے ہر چیز کو
 چھوڑو اور میری باتوں کو دل میں یاد رکھو۔

فلیتک تخلوا والحیاة مریرة

ولیتک ترضی والانام عصاب

(اے خدا! تجھ میں حلاوت ہوتی، زندگی
چاہے تلخ کیوں نہ ہوتی اور راضی ہوتا اور
ساری خلقت چاہے بد ہم ہی ہوتی)

ولیت الذی بینی : بیناٹ عامر

وبینی و بین العالمین خراب

(اور وہ وسعت جو میرے تیرے درمیان ہے

آباد ہوتی اور میرے اور سارے عالم کے درمیان

جتنی وسعت ہے وہ سب چاہے احباب

پڑی ہوتی)

اذا صح منك الود فالكل بين

وكل الذی فوق التراب تراب

(حبیب تیری دوستی صحیح ثابت ہو جائے تو سب

چیزیں بیچ ہیں اور خاک کے اوپر جو کچھ ہے

سب خاک ہے)

مشائخ کی پاک دامنی و عصمت کا اعتقاد اس طرح نہ کر جس طرح لوگ کرتے ہیں جنہیں ان کی نسبت غلو ہے اور جو چیز تیرے اور خداوندِ جل و علا کے درمیان ہو، اس کے بارے میں مشائخ پر بھروسہ نہ کر۔ اس لئے کہ اللہ جل شانہ بڑا غیرت والا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ اس کے اور بندے کے درمیان میں، کوئی اور آجائے۔

مشائخ (خدا ان سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہوں) صرف طریقت کے رہنما ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کئے جاتے ہیں اور ہم اس حضرت رب العزت کی درگاہ میں عجز و ندامت سے عرض کرتے ہیں کہ ان سے راضی رہے۔ یہ امید لگا کہ وہ پروردگارِ عالمین اپنے خاص بندوں کو شرمندہ نہ کرے اس لئے کہ وہ سب بڑوں سے بڑا ہے۔

خود فروشی کو چھوڑا اور سر تسلیم جمکانے کی وضع اختیار کیا۔

کر اور اگر لوگوں کو تو خود فریفتی کرتے دیکھے تو اپنے تئیں ان سے الگ کر لے اس لئے کہ حضرت سائتہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

”اذا رايت شيئاً مطاعاً و هوئ متبعاً و
اعجب كل ذي رأيٍ برائس فعلك بخوبية
لنفسك“

یعنی (جب تو ایسی حرص دیکھے جس کے لوگ
بندے ہوں۔ ایسی خواہش نفس دیکھے جو لوگوں
پر حکومت کرتی ہو اور ہر رائے والا اپنی رائے
پر ناز کر رہا ہو تو خبردار تو سب سے علیحدہ ہو کے
تنہا بیٹھ رہے۔)

اپنے اخلاق کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کر جو
حسب ذیل ہیں :

عادات میں نرمی ، مذاق نیک ، نہایت بردبار ، بڑا

معاف کرنے والا سچا جوان مرد ، نرم دل ، ہنس مکھ ، برداشت
 کرنے والا ، منکسر المزاج ، خاطر داشت کرنے والا ، صحبت
 کا لحاظ رکھنے والا ، مسلسل غم میں اور ہمیشہ سوچ میں رہنے
 والا ، ساکت و صامت ، مصیبتوں پر صبر کرنے والا - اللہ پر
 بھروسہ رکھنے اور اس سے مدد چاہنے والا ، فقیروں اور
 ضعیفوں کا دوست اور حرام باتوں پر برسہم ہوجانے والا جو کچھ
 مل جائے کھالے اور جو چیز کھو گئی ہو اس کے لئے غمگین نہ ہو -
 تکیہ لگا کے کھانا نہ کھا - کپڑے سخت اور موٹے پہن تاکہ دولت
 مند لوگ تیری پیروی کریں اور نئے کپڑے پہن کے محتاجوں کا
 دل نہ دکھا - عقیق کی انگوٹھی انگلی میں پہن اور سخت بچھونے
 پر یا چٹائی پر یا کھلی زمین پر سوا اور طویل طریق ، بات چیت
 اور حالات و افعال میں سنت حضرت رسالت پر استقلال سے
 قائم رہ - اچھے کو اچھا اور بُرے کو بُرا کہہ اور بغیر ذکر الہی کے
 نہ بیٹھا اور نہ اٹھا - تیری محفلِ علم ، علم ، حیا اور امانت کی صحبت

ہو اور تیرے پاس اٹھنے بیٹھنے والے چاہئے کہ فقیر اور محتاج لوگ ہوں۔
 اپنا چال چلن نہ بگاڑ اور زانی نہ بن نہ کسی کی مذمت کرادہ
 نہ ثواب کی بات کے سوا کوئی بات زبان سے نکال۔ اپنے ہر
 ہم صحبت کو اس کا حق دے۔ اپنے پاس لوگوں کا ہجوم نہ کر
 اور لوگوں سے پرہیز اور علیحدگی اختیار کر اور کسی سے بھی اپنا
 ہنستا ہوا چہرہ نہ چھپا اور کسی کے ساتھ وہ بات نہ کر جس سے
 اُسے نفرت ہو۔ اپنی زبان اور اپنے کان کو پوری بات کے
 کہنے اور سننے سے بچا۔ خدمت گار سے ڈانٹ ڈپٹ نہ کر
 اور جو تجھ سے سوال کرے اس کو نہ پھیر۔ اگر کچھ پاس نہ ہو تو
 بیٹھی باتوں سے اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے۔

اگر دو مختلف باتوں کے کرنے میں تجھے تردد ہو تو جو
 سب سے آسان نظر آئے اور اُس میں گناہ نہ ہو، اُسے اختیار
 کر۔ دعوت کو قبول کر اور دوستوں اور بھائیوں کی تلاش میں رہ
 جو تجھے ستائے اُسے معاف کر دے۔ بُرائی کا مقابلہ بُرائی سے

نہ کر۔ راتوں کو اللہ جل شانہ کی درگاہ میں نزاری کر اور خدا سے
 وحدہ لا شریک سے خوش رہ۔ وکفی باللہ ولیا۔
 ہمارے امام شافعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے :
 ” جس کسی نے اپنے نفس کو فقیر دیکھا، وہ
 استقامت کے درجے کو پہنچ گیا۔ “

نیز فرمایا ہے کہ :

” پاک بازی کے چادر کن ہیں۔ غاوت و
 اطوار کا اچھا ہونا، تواضع یعنی انکسار
 جو ان مروی اور اپنے نفس کی مخالفت “

یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ :

” انکسار سے محبت پیدا ہوتی ہے اور تھوڑے
 پر قناعت کرنے سے آرام ملتا ہے۔ “

اور فرمایا ہے کہ :

” اچھا آدمی وہ ہے جو ہوشیار، دانا اور

لوگوں کے معاملے میں جان بوجہ کے غفلت کرنے

والا ہوا

اور فرماتے ہیں :

”علم وہ ہے جو فائدہ پہنچائے۔ فقیری میں
اپنے نفس کو ایک بہادر شخص تصور کر، تاکہ تجھ
میں استقلال پیدا ہوا اور پاکبازی کے اصول
کو مضبوطی سے اختیار کر۔ تاکہ تیرا شمار پاکبازوں
میں ہو۔ انکار اور قناعت کر، تاکہ تو لوگوں میں
ہر وہ عزیز ہو اور مکروہات زمانے میں تجھے آرام
ملے اور سب چیزوں کو بھلا دے۔ تاکہ تو اچھا
ہو جائے اور علموں میں سے اس علم کو اختیار
کر جو بارگاہِ الہی میں نفع پہنچائے اس لئے کہ
تیری یہ دنیا صرف خیالی ہے اور یہ جو کچھ ہے
مٹ جانے والا ہے اور تمام حالات میں

رو و بدل کرنے والا اللہ جل شانہ ہے۔“

اے وہ شخص جس کی سانسیں گنی ہوئی ہیں ضرور ہے کہ ایک دن یہ گنتی پوری ہو جائے گی۔ ضرور ہے کہ کوئی دن ایسا آئے جس کے بعد رات نہ ہو اور کوئی رات ایسی آئے جس کی صبح نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنے گنبد کے نیچے پوشیدگی کا لباس پہنایا ہے اور اپنے سوا تمام چیزیں اُن کی نظر سے چھپا دی ہیں۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کی نسبت اپنا گمان اچھا نہ گھا جائے۔ یہ نہ گزرنے کہ کسی کے خلاف شرعی ولیوں قائم کرتے وقت تو اُس کی جانب بدگمانی کرے۔ خدا کی شریعت کا پابند رہ اور نفاقا نیت اور خود غرضی کو چھوڑ دے بلکہ ہر کام کو خلوص نیت کے ساتھ کر، کیونکہ نفاقا نیت ایک دل کا مرض ہے اور جس چیز کو شریعت نے برا کہا ہے اُسے تو بھی برا کہہ اور جسے شریعت نے اچھا

بتایا ہے اُسے تو اچھا بتا اور اپنے قول و فعل سے سوا
 رصنا مندی الہی کے اور کسی چیز کو ظاہر نہ کر۔ جب تک شرع
 کی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ خدا کے بندوں پر بدگمانی
 نہ کر، بلکہ ہر شخص کی نسبت اچھا ہی گمان رکھ۔ چونکہ جناب
 باری تعالیٰ عزوجل اپنے بندوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے
 اور ظاہر نہیں کرتا جیسا کہ وارد ہوا ہے :

”وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا“

(ہر طریقہ کا وہی والی ہے)

لہذا تجھے چاہئے کہ سردارِ انبیاء، صلوات اللہ وسلامہ
 علیہ کی روشن شریعت کے دلائل کی طرف توجہ کرے۔

”وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا“

(تجھے ہدایت کرنے اور تیری مدد کرنے کے لئے

اللہ کافی ہے)

عقل پر چیز کو سمجھ کے ذریعے سے قبول کرتی ہے اور

جو ذات کہ سمجھ سے باہر ہے اُس کے سوا اور کسی چیز کے ماننے سے انکار کرتی ہے۔ لہذا اپنی ہمت کو تودل سے وابستہ رکھ اور اپنی دانائی کو عقل سے تاکہ تجھے کامیابی حاصل ہو، ہاتھ میں ایک رگ ہے جو دل سے ملی ہوئی ہے۔ دنیا کی کوئی چیز انسان ہاتھ سے لیتا ہے تو اس کی خبر دل پر جا پہنچتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی اور خطرناک آفت ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ فخر کائنات حضرت رسول مکرم علیہ التحیات نے فرمایا ہے:-

”حُبِّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ“

(دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے)

لہذا تو دنیا سے بچ اور اُس کی لذتوں سے دُور رہ۔

خبردار! رات کو جا بوندوں کی طرح نہ سو۔ رات میں چونکہ

اندھیل شائدگی کی تجلیاں ہوتی ہیں اور اُس کے نور کی نسیم

چلتی ہوتی ہے اس لئے شب زندہ داری کرنے والے اُسے

غیبت خیال کرتے ہیں اور سونے والے اس کی برکتوں سے محروم رہتے ہیں اور اس مغرور عیش سے جو خواب شیریں کے مزے لوٹتا اور خدا کی جانب سے بے پروا ہو جاتا ہے کہہ دے کہ :

”اے رات کو سونے والے اور لذت خواہ

کے بتلا۔ یہ نیند بیداری کے ہاتھ میں رہن

شہ ہے، چاہے تو اُسے بھول جائے مگر وہ تجھے

نہیں بھولتا، جو زمانے کا پلٹنے اور طرح طرح

کے انقلابات کرنے والا ہے۔“

مشاہدے سے عبارت وہ قربت باری تعالیٰ ہے جس کے

ساتھ علم الیقین اور حق الیقین ہو اور جس شخص کو خدائے

تعالیٰ نے دُوری اور غفلت سے بچایا ہے، اُس نے علم الیقین

کے ساتھ خدا کی قربت حاصل کی اور حق الیقین کے یہ معنی ہیں کہ

”اعبد اللہ کانتک تراہ فان لم تکن تراہ

فائزاً يراك -

(خدا کی اس طرح پرستش کر کہ گویا تو اسے

دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ دیکھتا ہو تو

وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔)

تو بس شہود کے مرتبے کا حاصل ہونا اسی سے عبادت ہے اور

اور شہود اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ لغوی معنوں

پر اس دنیا میں مخلوق خدا کے لئے خدا کا دیکھنا ٹھیک ثابت

ہوتا اور مشاہدہ جمال باری کے بارے میں لغوی اور معنوی

دونوں حیثیتوں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیرے لئے کافی

ہے۔ جمال باری عزاً سمہ کا جلوہ دیکھنا صرف صاحبِ قلبین

(حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ مخصوص ہے

مگر اس میں بھی اختلافات ہے کہ یہ جلوہ آپ نے انھیں آنکھوں

سے دیکھا یا دل کی آنکھوں سے اور اس امر میں حضرت رسول

آخر الزمان علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہونا اہل دل لوگوں

کے نزدیک یعنی اور آشکارا ہے تو خداوند عز و جلال کی
 قربت حاصل کرنے کے لئے تو اپنے نفس کو ویسا ہی ادب
 سکھا اور ویسا ہی مہذب بنا جیسا کہ خود خدا تعالیٰ کی مرضی
 کے موافق ہو۔ اس لئے کہ اس طرح تیرا شمار بھی مقربان
 بارگاہِ صمدیت میں ہوگا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ :

”لا یزال عبدی یتقرب انی بالنوافل“

(میرا بندہ ہمیشہ نفل عبادتوں کے ذریعے سے مجھ

سے قربت حاصل کرتا ہے)

اور حدیث شریف میں وارد ہے :

”هدی اللہا ہوا لہدی“

(اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے)

”وکفی باللہ ولیا“

(اور دوست چاہتے ہو تو اللہ کافی ہے)

اگر اس فن کا کوئی استاد ملے تو اس کا شاگرد ہو جا

اور اگر وہ چومنے کے لئے اپنا ہاتھ تیری طرف بڑھائے تو تو اس
 کا پاؤں چوم اور اس کے پیچھے پیچھے رہ۔ اس لئے کہ پہلی
 چوٹ سر پہی آتی ہے۔ اگر کوئی ظالم تجھ پر ظلم کرے اور
 تو انتقام لینے کی کوئی تدبیر نہ کر سکتا ہو تو اس صورت میں
 تو چار و ناچار درگاہِ خداوندی میں التجا کر سکتا ہے۔ بس
 اپنے دل کو تو تواسوا اللہ سے پھیر اور اپنی اُمیدوں کو
 اُس رب العزت کی درگاہ میں پیش کر اور اپنا کام اُسی
 کے سپرد کر دے تاکہ وہ تیری مدد کرے اور تیرے لئے ایسی
 کارسازی کرے جو تیرے خیال میں بھی نہ گزری ہو۔ سر تسلیم
 جھکانا اور صدق دل سے التجا کرنا اسی سے عبارت ہے۔
 رضائے باری کی طرف اپنی ہمت کو خدا کی مرضی و مشیت کے
 مطابق متوجہ کر جیسا کہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا۔
 جبکہ ہاروں رشید (خدا اُس کے گناہوں کو معاف کرے) آپ
 کو باندھ کے مدینہ منورہ سے بغداد لے گیا اور قید خانے

میں ڈال دیا۔ یہاں تک کہ آپ نے اُسی قید میں زہر کے ذریعے
 سے جام شہادت پیا۔ قید خانے سے آپ کا جنازہ نکلا اور
 مرتے دم تک آپ نے رضائے الہی سے منہ نہیں پھیرا تھا۔
 لہذا یہ وہ مرتبہ تھا جسے فوزِ عظیم کہتے ہیں، جسے نہ کسی آنکھ
 نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل میں گزرا ہے
 ”اثنایو ثقی الصابرون اجرهم بغير حساب“
 (صبر کرنے والوں کو اللہ ان کا اجر بے حساب
 عطا فرمائے گا)

اور ائمہ اہل بیت کرام علیہ السلام باوجود بزرگی اور اعلیٰ
 مرتبہ رکھنے کے خالص مرضی الہی پر راضی و صابر رہے۔
 کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان جو بنی امیہ میں سے
 تھا حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں
 اور گلے میں طوق و سلاسل ڈال کے مدینہ منورہ سے شام میں
 لایا تھا۔ اس حالت میں زہری رحمتہ اللہ علیہ آپ کے رخصت

کرنے کو آ کے روئے اور کہا:

”اے فرزند رسول اللہ! اور اے جگر گوشہ“

جناب زہرا! آرزو تھی کہ آپ کے عوض

میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ہوتیں“

جناب امام زین العابدین نے فرمایا:

”کیا تم خیال کرتے ہو کہ اس حالت میں مجھے

تکلیف ہے؟ اگر میں چاہتا تو ان امور میں

سے کوئی بات بھی ظہور میں نہ آتی مگر میں

صرف اتنا چاہتا ہوں کہ خدا کے عذاب کو

نہ بھولوں“

یہ فرماتے ہی آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں سے چھڑا

کے دکھا دیا اور پھر خود ہی وہ زنجیریں پہن لیں۔ یہ دیکھ کے

زہری رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ جناب زین العابدین رضی اللہ

عنه رضائے الہی اور تسلیم محض کے مرتبے کو پہنچ گئے ہیں اور

آپ کو "فوز عظیم" کی منزلت حاصل ہے جس کو معلوم کر کے
 ذہری رحمتہ اللہ علیہ کے دل کو چین آیا اور ان کا نفس ادریت
 سے چھوٹ گیا۔

اگر تو رخصا کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہو جو سب سے اعلیٰ مرتبہ
 ہے تو اپنے نفس کو تول اور اس کے قابل بنا۔ ورنہ دوسرے
 مرتبے میں آتا آ جس سے "خلوص التجا" عبارت ہے اور
 جس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ تدبیر، طاقت، قدرت اور اپنے
 تمام جہوی و کلی معاملات سے کلیتہً قطع امید کر کے خدا پر بھروسہ
 کر لیا جائے اور خداوند عزوجل تیرے ارادے اور تیری تدبیر
 سے زیادہ اپنی مدد اور قدرت سے تیرے کام کو سدھائے گا۔
 "و کفی باللہ بصیراً"

(اور مددگاری کے لئے اللہ بس ہے)

اگر تو خداوند جل و علا کی طرف دوڑتا اور اس کی درگاہ
 میں التجا کرتا ہے تو اس بارے میں حضرت حبیب حسدا

صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ قرار دے اور جہاں تک ممکن ہو
 زیادہ تر درود و سلام کو درودِ زبان کہہ اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے بارگاہِ ایزدی کے دروازے
 پر کھڑا رہ اور اسی حضرت رب العزت پر بھروسہ کر کے ہر چیز
 کو اس سے مانگ اور اگر تیرے سامنے دروازے بند ہوں
 تو کھولنے والے کا اُمیدوار رہو۔ اگر بندے کسی راہ کو
 بند کر دیں تو صرف خدائے عزوجل اپنی ربوبیت اور الوہیت
 اُسے کھول دے گا۔ اُس کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو اور اُس
 کی روح سے مایوس نہ ہو، اپنے آپ کو اسی سے ملاوے۔
 ”و کفی باللہ ولیاً“

(اور دوستی کے لئے اللہ کافی ہے)

تمام حالات پر صرف حضرت رب العزت کی توفیق
 پر بھروسہ کرنا واجب ہے۔ غم و تکلیف کو حاسد کے لئے
 چھوڑ دے کہ اس کی تکلیف ہی اُس کے لئے کافی ہے اور

بیوقوف کی طرف داری سے دست بردار ہو کیونکہ اگر تو اس سے
 باز نہ آیا تو اس کے رنج میں تو بھی مبتلا ہو جائے گا۔ عقلمندوں
 کی صحبت کا رخ کر اور دانائی کی بات کو تو جہاں دیکھے، اختیار
 کر لے۔ اس لئے کہ دانائی کی بات اگر دیوار پر لکھی ہو تو
 بھی عقلمند آدمی اسے لے لیتا ہے اور یہ نہیں پوچھتا کہ
 کس نے اسے کہا اور کس سے مروی ہے یا کس کا فرسے سنی
 گئی ہے۔

یہ جہاں عبرت کے لئے پیدا ہوا ہے اور عقل مند آدمی
 دنیا کی ہر چیز سے عبرت پکڑتا ہے۔ عبرت کو جہاں ملے تو
 اپنی عقل کی قوت سے لے لے اور اس کو نہ دیکھ کہ کہاں سے
 ملی ہے۔

خبردار دنیا داروں کے پاس نہ جا۔ اس لئے کہ ان کی
 قربت سے آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ ان کے آگے سر
 جھکانے سے اشد اہل شانہ غصیب آلود ہوتا ہے اور ان

کی تعظیم و تکریم سے گناہ بڑھتے ہیں۔ فقیروں کا دوست بن
 اور اُن سے صحبت رکھ اور پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ اُن
 کی خدمت گزار رہی ہیں مشغول رہ اور اگر اُن میں سے کوئی
 تیرے پاس آئے تو فوراً کھڑے ہو کے اُس کی تعظیم کر اور
 تیری خدمت گزار رہی کہ اگر فقرا پسند کریں تو اُن سے دعائے
 خیر کی خواہش کر اور کوشش کر کہ اُن کے دلوں میں تو اپنا گھر
 آباد کر لے۔ اِس لئے کہ فقیروں کے دل رحمتِ الہی کی جگہ
 ہیں اور بشری خود پرستیوں سے اپنے دل کو پاک کر۔

اور جو کوئی تجھ پر کوئی حق رکھتا ہو تو اُس کے ساتھ
 ایسا اخلاقی برتاؤ کر کہ وہ تیرا حق دیوے اور تو بھی اُس کا
 حق ادا کرے اور اگر ہو سکے تو اپنے حق کو قربان کر دے اور
 اِس کے معاوضے خدا سے مانگ اور لوگوں میں ادب کے
 ساتھ رہ۔ اِس لئے کہ آدمیوں کے ساتھ با ادب رہنا ویسا
 ہی ہے جیسے کہ خدا کے ساتھ با ادب رہنا۔ خود بینی، نسب

پر ناز کرنے اور اپنے لائق و قائل ہونے کے خیال سے کلیتہً
 تو یہ کہہ کر اس لئے کہ اگر کوئی عمل میں رہ جائے تو نسبتاً اسے
 نہیں بچاتا۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صلۃ رحمہ کو بجالا اور آپ کے
 اہل بیت کی تعظیم کر۔ اس لئے کہ آپ کے احسان کا طوق ہمارا
 گلے میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :

”قل لا اسئلكم عليه اجراً الا المودة فى

القرابة۔“

دکھ دے اے پیغمبر! اس کا تم سے میں کوئی اجر

نہیں چاہتا مگر قرابت داروں کے ساتھ

دوستی کرنا)

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی محبت کو
 دل میں محفوظ رکھ۔ اس لئے کہ وہ ہدایت کے چراغ اور
 رہنمائی کے تارے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے :

”الصحابی کا لُجُوم یا یصم اقتدا یتم

اقتدا یتم۔“

(میرے صحابہ مثل تاروں کے ہیں ان میں

سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے)

خدا سے ڈر کیونکہ اصل حکمت اللہ کا خوف ہے۔ چاہئے

کہ تو خدائے تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ کیونکہ وہ ہر نیکی کا منبع

ہے۔ یہ ہے نصیحت میری تجھے :-

اے بھائی! جان لے کہ تعلیم نے تجھے مدہوش کر دیا ہے

میں نے زمانے اور اہل زمانہ کو آزمایا۔ اپنے نفس کے ساتھ

مجاہدہ کیا۔ شرع شریفینا کی خدمت کی۔ اہل صفا کی صحبت

سے فائدہ اٹھایا، میری نصیحت کو قبول کر۔ کیونکہ یہ اُس

خلوصِ محبت سے نکلی ہے جو مجھے تیرے ساتھ ہے۔ بہت سے

سننے والے کہنے والے سے زیادہ دانا بھی ہوتے ہیں۔

اے عبدالمسیح! میری نصیحت پر عمل کر اور مجھے کوئی بہت

بڑا شخص نہ خیال کر۔ اگر کوئی تجھ سے کہے کہ خدا کی خدائی میں
 مجھ سے یعنی بچا رہے احیاء سے بھی زیادہ کوئی عاجز و ناتوا
 موجود ہے تو اس کا اعتبار نہ کر۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ
 مجھ پر اور تجھ پر راستہ آسان کرے اور ہمیں اور تجھے
 اور مسلمانوں کو پرگزیدہ نیکوئی اور صاحبِ خلیص اچھوں
 اور اللہ در سولہ کے دوستوں میں شامل کرے اور اسی اللہ
 کی دوستی پس ہے۔

والحمد لله رب العالمین

رسالہ الحکم الرفاعیہ کا اردو ترجمہ

حکمتِ فاضلی

سید احمد کبیر شاعری

ترجمہ: عبدالحکیم شہر، مقدمہ: محمد عبدالستور قریشی

آئینہ ادب، چوک بینار انارکلی لاہور