

شاہد زبیر

قالات
جیلانی

DATA ENTRY

مقالات جیلانی

پیشوا اہل سنت و جماعت کے لیے
مفتی محمد رفیع الرحمن
1967-1968
پیشوا اہل سنت و جماعت کے لیے

شاہد زبیر

(جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

مقالات جیلانی

۲۹۷۶۰
۱۱۷۵۵۵

شاہد زبیر

0323-8636111

زیر اہتمام۔ یوشع بکس

۶۹۔ نشیمن کالونی، ملتان

061-6512747

محمد سعید سعیدی

ٹائٹل گرافکس

جواد جوہی

کمپوزنگ: صلاح الدین، آکاش کمپوزنگ سنٹر، ملتان

0300-6393072

پرنٹرز: شاہکار سعیدی پرنٹنگ پریس۔ ملتان

فروری 2013ء

اشاعت

200 روپے

قیمت

پبلیشرز دستک پبلی کیشنز گول باغ۔ گلگشت ملتان

Cell: 0302-7766622(dastakpublication@yahoo.com)

محمد یونس علی کے نام

WWW
WWW
WWW

سیدنا کے مقالات

آپ نجیب الطرفین سید تھے۔ والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ اور والد محترم سید ابوصالح۔ آپ کا اسم گرامی سید محی الدین اور خاندانی نام محمد عبدالقادر تھا اور تاریخ پیدائش یکم رمضان ۱۲۷۰ھ ہے۔ آپ ۹۱ سال کی عمر پا کر بغداد شریف میں دفن ہیں۔ آپ کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ مبارک بارہویں پشت میں سیدنا امام حسنؑ سے مل جاتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ نے پیدائش کے اول روز سے تیسویں روزے تک ماں کا دودھ نہیں پیا اور روزے سے ہے۔ آپ کے والد، آپ کی اوائل عمری میں رخصت ہوئے۔ بعد میں آپ کے نانا نے آپ کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ آپ کی زندگی پاکبازی اور عبادات کے ذکر سے بھری پڑی ہے۔ تصوف اور کشف کے میدان میں آپ ولیوں اور ابدالوں کے سردار ہیں۔ آپ کی زبان میں اللہ پاک نے اس قدر تاثیر پیدا کر دی تھی کہ جب آپ واعظ فرماتے لوگ اپنی جگہ سے ہل نہیں پاتے تھے، آپ انہیں دین، شریعت اور تصوف کے احوال بتاتے، سینکڑوں واقعات ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں، اور بعض تو معجزوں کی صورت میں، آپ کا بیان ہے کہ میں نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی اور پندرہ سال تک ایک ہی رات میں قرآن شریف ختم کیا۔

سیدنا عبدالقادر جیلانی نے وقت اور زمانہ کے بے شمار علوم پر دسترس حاصل کی۔ حضرت قاضی ابوسعیدؒ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ جسمانی اعتبار سے کمزور نظر آتے تھے، قد درمیانہ تھا، رنگ گندمی، سینہ کشادہ اور داڑھی گنجان اور لمبی تھی۔ دونوں بھنویں آپس میں ملی ہوئی تھیں، جو نہی کسی مجلس میں آپ کی آواز گونجتی تو حاضرین یک سو ہو کر آپ کی طرف متوجہ رہتے۔

معتبر مورخین نے لکھا کہ آپ کی مجالس واعظ میں دس ہزار سے لیکر ستر ہزار تک حاضرین موجود رہتے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے مجمع میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ اُس تک آپ کی آواز نہیں پہنچی۔ ان کے واعظ کے درمیان محسوس ہوتا کہ حاضرین کی رو میں پرواز کر چکی ہیں اور ہر طرف ایک ہی باجروت آواز گونج رہی ہے جو دماغوں کو زیر و بر اور تسخیر کرتی چلی جاتی ہے۔

تصوف کی باتوں میں معنوی ادراک ہونا ضروری ہے ورنہ سادہ بیان میں اگر تھوڑی احتیاط نہ برتی جائے تو قاری تک اس عبادت کے معنی تہوں میں چھپے رہ جاتے ہیں۔ کشف کی باتوں کا علم لوگوں تک پہنچانا ایک انتہائی مشکل فریضہ ہے۔ اس لیے جب تصوف کے بارے میں تصنیفات کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو وہ تصوف کی روح سے عاری تحریروں میں بدل جاتی ہیں اور ان کے معنی جو عالم نے بیان کئے ہیں، مترجم کی کوتاہی سے بدل جاتے ہیں۔ اول تو یہ ہوتا ہے کہ مترجم عموماً خود کو اپنے فن میں ماہر جانتے ہیں اور لفظوں کو ان کے لغوی معنوں میں تبدیل کر کے زبان کو بدل دیتے ہیں لیکن مترجم کا کام تحریر کی روح کو ضائع کرنا نہیں بلکہ الفاظ کے کم ذخیرہ کے باوجود اسکی روح کو بیان کرنا ہے۔ تصوف کی جتنی بھی کتابیں ترجمہ کی گئی ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ان تحریروں سے کافی پرے دکھائی دیتی ہیں۔

یہ کتاب تصوف کی مشہور کتاب، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی فتوح الغیب کے ان مضامین کے ترجمے پر مشتمل ہے جو وعظ کی صورت میں آپ نے گاہے بگاہے ارشاد فرمائے جن میں زیادہ بغداد کی مرکزی مسجد میں جاری گئے گئے۔ مجھے ادراک ہے کہ میں شاید اس کام کو اپنی بہترین صلاحیتوں پر استوار نہیں کر سکا، البتہ مجھے اس عاجزی اور محبت پر فخر ہے جس کے تحت میں نے یہ کام کیا۔ اگرچہ کئی اور جید مترجم ان کا ترجمہ کر چکے ہیں لیکن یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جن تک ابھی یہ مقالات نہیں پہنچے، ان کے تراجم و تدوین میں کہیں غلطی سہوارہ گئی ہو تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کے طفیل معذرت قبول کر لیں۔

فقیر

شاہد زبیر

ترتیب مقالات

صفحہ نمبر	مقالات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مقالات	نمبر شمار
42	خیر و شر اور ابلیس	21	1	مومن کی خوبیاں	1
43	اجتلاباندا زہ ایمان	22	2	تعلیمات قرآن کی روشنی میں نصیحتیں	2
45	احکام و مشیت الہی سے موافقت کر	23	3	تسلیم و رضا	3
47	ما سو اللہ، فساد ہے	24	5	مالک کی لازوال نعمتیں	4
49	سب سے بڑی نعمت۔ ایمان	25	6	دنیاوی فتنوں سے گریز	5
51	صبر و رضا کے ذریعہ قرب الہی	26	7	نفسِ ملکہ کی مخالفت میں توحید کی تکمیل	6
54	شر سے اجتناب اور راہِ خیر	27	10	اطمینان قلب کا راز	7
57	موحد کی بشارتیں	28	13	قرب خداوندی کے مراحل	8
59	توکل علی اللہ کا فقدان	29	15	اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات	9
61	صبر و تحمل کا پھل	30	17	قرآن و سنت کا اتباع	10
63	محبت اور بغض اللہ کے لئے	31	21	صبر و توکل کے بیان میں	11
65	غیر اللہ کی محبت شرک ہے	32	22	اطاعت حق سے گریز	12
67	اللہ والوں کی محبت	33	23	شفائے روحانی	13
68	عبادت میں اخلاص	34	27	پرستارانِ دنیا اور پرستارانِ آخرت	14
71	تزکیہ باطن کی اصل	35	29	خوف ورجا	15
73	دنیا داری پر دین کی اولیت	36	30	توکل علی اللہ	16
77	حسد کی مذمت	37	32	و اصل باللہ	17
79	اہل اللہ کے لیے صبر	38	35	مشیت الہی کے خلاف شکوہ	18
79	رؤنعت۔ کفرانِ نعمت	39	38	ایمان کے درجات	19
80	درجہ ولایت	40	40	مشتبہ چیزوں کا چھوڑنا	20

مقالات جیلانی.....

صفحہ نمبر	مقالات	صفحہ نمبر	نمبر شمار	مقالات	نمبر شمار
100	استعمال اشیاء میں احتیاط	61	81	ابتلا کے بعد اللہ کا اکرام	41
101	محبت اور محبوب	62	82	نفس انسانی کی دو حالتیں	42
102	نکتہ	63	82	غیر اللہ سے سوال	43
102	دائمی موت۔ دائمی حیات	64	83	مومن کی غیر مقبول دعائیں	44
103	ظلم اللہ کی طرف سے	65	84	اصحابِ عمر اور اصحابِ نر	45
104	دعا جاری رکھ	66	85	اللہ کا ذکر اور سوال	46
105	مجاہدہ نفس	67	86	قرب الہی	47
106	اللہ کی ہر دن نئی شان	68	86	عبادت کے درجے	48
107	کوئی چیز	69	87	نیند اور اکل حرام	49
108	نیکیوں پر تکبر	70	88	حصولِ قرب الہی	50
109	مرید اور مراد	71	89	غیر اللہ سے دور رہنے کا اجر	51
110	بازار میں آنے والوں کی قسمیں	72	90	اولیاء کی ابتلا کے اسباب	52
112	حالت فساق کا کشف	73	91	رجائے الہی کیوں	53
113	کائنات میں توحید کے آثار	74	92	زہد و تقویٰ	54
114	تصوف کی صفات اور تقاضے	75	93	تکمیل ولایت	55
115	مسلمانوں کے لیے چند وصیتیں	76	95	باقی اللہ	56
116	خالق اور مخلوق کے ساتھ	77	96	قبض و سط۔ احوال اولیاء میں	57
117	اہلِ مجاہدہ کی دس خصلتیں	78	97	ہستی باری تعالیٰ پر مرتکز نگاہ	58
119	آپ کی وصیتیں اور وصال	79	98	تاکید صبر و شکر	59
120	باقی کلام	80	99	کتاب و سنت کی پیروی	60

1۔ مومن کی تین خوبیاں

قطب ربانی نے فرمایا

ہر مومن کے لئے ہر حال میں تین صفات کی ضرورت ہے

پہلی احکام خداوندی کی تعمیل بجالاتا یعنی ”اوامر“

دوسری ممنوعات اور محرّمات سے بچتا یعنی ”نواہی“

تیسری یہ کہ اللہ کے حکم اور اپنی تقدیر پر راضی ہو

مومن کا ادنیٰ مقام ہے کہ کس لمحے بھی ان تینوں پر عمل سے غفلت نہ کرے۔

اسکا دل تینوں کے ارادے اور نیت کو لازم سمجھے۔ نفس کو ان پر مائل رکھے اور ہر

حال میں اعضائے بدن کو ان کا پابند رکھے۔

2- تعلیمات قرآن کی روشنی میں نصیحتیں

آپ نے فرمایا

اے مسلمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر کاربند رہو اور بدعت سے بچو۔ اللہ اور اسے رسول کی فرمانبرداری اور پیروی کرو۔ اللہ واحد و یکتا ہے کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہیں ان پر عیب نہ لگاؤ۔ اسلام کو ایک سچا اور نجات دلانے والا مذہب سمجھو اور اس میں شک و شبہ سے باز رہو۔ آفتوں اور مصیبتوں میں گھبراؤ نہیں بلکہ صبر و تحمل سے کام لو۔ مشکلات کا ثابت قدمی سے سامنا کرو اور راہ فرار اختیار نہ کرو۔ اللہ کے فضل و کرم کے طلبگار رہو اور اس سے مانگنے میں ہرگز دیر نہ کرو۔

خدا کی رحمت کا انتظار کرو۔ امید پر قائم رہو اور مایوسی اور ناامیدی کو پاس نہ آنے دو۔ آپس کے تعلقات کو دوستی، خدا ترسی اور محبت و روادریوں پر استوار رکھو۔ عداوت اور فساد سے دور رہو۔ خود کو گناہوں سے آلودہ نہ کرو اور بے احتیاطی اور غفلت کے باوجود اس آلودگی میں شامل نہ ہو۔

اپنی زیب و زینت کے لیے اپنے مالک کی عبادت اور ذکر کو اپناؤ، اس کی بارگاہ میں حاضر رہو۔ اپنی توجہ کسی اور طرف نہ پھیرو۔ اپنی کوتاہیوں پر توبہ میں غفلت کرو۔ توبہ طلبی میں دن یارات یا شرم جھجک کو درمیان میں نہ لاؤ کیونکہ توبہ کی طرف اسکا دروازہ ہر دم کھلا ہے۔

جب تم میری نصیحتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید و اثق ہے کہ تم پر رحم کیا جائیگا اور تمہیں نیک بخت قرار دیا جائیگا۔ عذاب دوزخ سے بچا کر جنت میں خوشی خوشی داخل کئے جاؤ گے۔ اللہ کرے کہ تم اس کا قرب پاؤ۔ اسکا وصل تمہیں نصیب ہو اور سلامتی کے گھر میں تم پر تمام نعمتیں نچھاور کی جائیں اس میں ہیشگی شامل ہو۔ تم طرح طرح کی خوشبوئیات اور خوش الہان لونڈیوں سے خوش اور مطمئن کئے جاؤ اور سب پرزائد مبارک میں ایسا ہو کہ تم پر انبیاء، صدیقین اور صالحین کے ساتھ مقام علین میں عزت و برتری کی بخشش ہو۔

3- تسلیم و رضا

حضرت جیلانیؒ فرماتے ہیں

بندہ جب مصیبتوں اور آفتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تو شروع میں اپنی کوشش سے ان سے نجات پانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اس میں ناکام ہو جاتا ہے ان مصیبتوں اور بیماریوں میں دوسروں کی مدد کا طالب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر: بادشاہوں، اعلیٰ منصب والوں، مال و دولت والوں اور اطبا سے رجوع کرتا ہے لیکن جب ان سب کی مدد کے باوجود مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پاتا تو بالآخر اپنے پروردگار کی طرف آہ و زاری، حمد و ثناء اور دعا سے رجوع کرتا ہے۔ جب تک بندہ اپنے نفس میں طاقت محسوس کرتا ہے ان سے مقابلہ کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے۔ پھر دوسری مخلوقات کی مدد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب تک اس کی حاجت روائی مخلوق کے ذریعہ جاری رہتی ہے، اسکا رجوع پروردگار کی طرف ہرگز نہیں ہوتا۔ پھر جب مخلوقات بھی اسکی مشکل کشائی اور حاجت روائی میں ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر عجز، دعا اور زاری کے ساتھ بے اختیار ہو کر اپنے رب کے حضور گر پڑتا ہے۔ اس پر خوف اور رجا کی حالت طاری ہوتی ہے۔ جب اللہ کے ہاں بھی اسکی دعا قبول نہیں ہوتی اور وہاں سے بھی مراد نہیں پاتا تو وہ تمام ظاہری اسباب سے ناامید ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں بندہ پر قضا و قدر، افعال الہی اور توحید کے بھید کھلتے ہیں اور وہ دنیاوی تعلقات و اسباب سے تعلق قطع کر کے صرف افعال الہیہ پر متوجہ ہوتا ہے۔ اب وہ مکمل تسلیم و رضا اختیار کر کے اپنی ضرورت کے پیش نظر صاحب یقین موجد ہو جاتا ہے۔

یہ یقین کا وہ درجہ ہے جہاں اسکا ایمان اس بات پر پختہ ہو جاتا ہے کہ مالک حقیقی کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں۔ وہ واحد ذات ہے جو سکون، حرکت، بھلائی برائی، نفع و نقصان، عزت و ذلت، آسائش و محتاجی، بیماری و صحت حتیٰ کہ ہر چیز دینے کی مختیار و مجاز ہستی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جیسے ایک شیر خوار بچہ اپنی دایہ کے ہاتھ میں، یا ایک میت کی طرح غسل کے ہاتھ میں اور ایک گیند کی مانند چوگان سوار کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی زندگی کی تمام ضروریات اور معاملات کا مالک اس مالک حقیقی کو سمجھتا ہے۔

ایسے میں وہ ایک حالت سے دوسری، ایک فعل سے دوسرے فعل کی طرف پھیرایا جاتا ہے۔ اسمیں اپنے یا کسی غیر کے حکم کے مطابق کسی حرکت کی توفیق باقی نہیں رہی۔ اب وہ اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے نابود ہو جاتا ہے۔ اسکا دیکھنا اور بولنا سننا، سب مشیت الہی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

ایسی حالت میں اُس کا علم، اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ کلام اللہ کے کلام سے، اسکی نعمت سے، انعام یافتہ، اسکی قربت سے نیک بخت اور اسکے جمال سے بزرگ ہوتا ہے۔ اسکے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ اسکی فہم سے ذکاوت پاتا ہے اور تمام دنیاوی اور اخروی امور پر اسکے وعدوں پر خوش رہتا ہے۔ مقام تسلیم رضا وہ جگہ ہے جہاں وہ صرف مالک حقیقی سے مانوس ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے گھبراتا ہے۔ اسکے قرب اور وصل کی آرزو میں گرفتار رہتا ہے اور اسی کی پناہ میں قرار پکڑتا ہے۔ اس کے عشق و محبت پر استوار یہ رشتہ صرف حق تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ ہر معاملہ میں یہی اس کا توکل ہے اور اسی نور معرفت سے وہ ہدایت پاتا ہے اور اپنی ظاہر و باطن بھی اسی کی صفات سے آراستہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ علم لدنی سے اس پر قدرت کے آثار منکشف ہوتے ہیں اور اسی توفیق سے قدرت کے نادر بھیدوں کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے۔ ایسی حالت میں کچھ خاص اوقات میں وہ اپنے منعم کی ساری نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے اور اسکی حمد و ثنا میں مشغول رہتا ہے۔

4- مالک کی لازوال نعمتیں

حضرت قطب ربانی کا ارشاد ہے

جب تو مخلوق پر انحصار چھوڑ دے گا تو تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جائیگی۔ جب تو اپنی خواہشات سے بری ہو جائیگا اور مالک کی رضا کے ساتھ جینا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے گا اور تجھ پر اپنی لازوال نعمتوں کا دروازہ کھول دے گا اور پھر جب تو اللہ کی مشیت کے احترام میں اپنے ارادہ اپنا زور سے دست بردار ہو جائے گا تو تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے گا اور تیری تقدیر میں اس کی طرف سے خیر و برکت کی ہوگی۔

ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی تجھے حقیقی زندگی عطا کریگا اور تجھے دائمی حیات عطا کی جائے گی جس کے بعد موت نہیں۔ وہ دولت عطا کی جائے گی جس کے بعد کبھی محتاجی نہ ہوگی اور وہ بخشش عنایت کی جائے گی جس کے بعد کبھی تنگی اور کاٹ نہ آئے گی۔ تجھے ایسا اطمینان عطا کیا جائیگا جس کے بعد کبھی بد بختی نہ ہوگی اور ایسی عزت سے نوازا جائیگا جس کے بعد ذلت نہ ہوگی۔ تجھے اس طرح مقرب بارگاہ الہی کیا جائیگا کہ جس کے بعد کوئی تیزی نہ ہوگی اور پھر ایسی معصومیت انعام کی جائے گی جس کے بعد گناہوں سے آلودگی نہ ہوگی۔

اس مرتبے کو پا کر تو اللہ کا محبوب بن جائیگا اور لوگ تیری مدح و ثنا کریں گے۔ تو خود روحانی امراض کے لیے اکسیر اعلیٰ بن جائے گا۔ لوگوں کے لیے تیرے رتبے اور شان کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ پھر تو بے مثل بزرگ ہوگا۔ مرد نادار دیکھتا ہوگا اور تیرا کوئی ہم پلہ نہ ہوگا۔

ایسے وقت میں تو بے مثل اور طاق ہوگا۔ غیب اور سر کے اسرار جانے گا۔ ہر بنی صدیق اور رسول کا روحانی وارث ہوگا۔ تجھ پر دلاست کی انتہا کی جائے گی اور تیرے پاس اکتساب علم کے لیے ابدال حاضر ہوں گے۔ مخلوق کی مشکلات تیرے ذریعے حل ہوں گی۔ تیری دعا سے باران رحمت ہوگی، کھیتیاں تیری برکت سے ہبز و شاداب ہوں گی۔ تیری دعائیں، عام و خاص، رعایا، حاکم محکوم اور افراد کے حق میں سب مصیبتوں کی رفع کا باعث ہوں گی۔

ایسے وقت میں تو شہروں اور اسکی آبادیوں پر ایک مختیار حاکم ہو جائیگا اور وہ تیرے تابع فرمان

ہوں گے۔ لوگ سفر طے کر کے تیری خدمت میں نذرانے لیے حاضر ہوں گے۔ تیری صفات و اخلاق کا جگہ جگہ چرچا کریں گے۔ ان کی زبانیں تیری تعریف کرتے نہیں تھکیں اور تیرے مرتبے کے بارے میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔

اے صفات سے آراستہ نیک بخت۔ اے بارگاہ خداوندی کے مقبول، اے قابل رشک انسان۔ سب آبادیوں اور جنگلات میں پھرنے والوں میں سے تجھ پر یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

5۔ دنیاوی فتنوں سے گریز

حضرت جیلانیؒ نے فرمایا

جب تو دنیا کی حسین زیبائش اور آرائش اور اسکے دلربا اور توجہ جذب کرنے والے مکر و فریب، اسکی گمراہ و ہلاک کن لذات رستہ بھٹکانے والی ترغیبات اور اسکے بظاہر خوش کن مگر حقیقتاً گناہ پرور مناظر، دنیا کی دھوکا دہی اور عہد شکنی، دنیا کے پرستاروں کو دیکھے تو ایسا جان کہ کوئی برہنہ، جائے ضرورت پر بیٹھا ہے اس کی غلاظت کی بدبو ہر طرف پھیلی ہے۔ ایسا دیکھ کر یقیناً اپنا ناک اور آنکھیں بند کرے گا تا کہ تیرے حواس اس سے الگ رہیں۔ تو اسکا اثر قبول نہ کرے۔ بالکل اسی طرح تو دنیا کے مصیبت آلود ماحول سے اپنے حواس کو دور رکھ۔ اسکی شہوات کے تقض سے دور رہ تا کہ تیری روح کی پاکیزگی اور طہارت ضائع نہ ہو جائے۔ جسقدر مقوم ہے اسقدر دنیا تجھے ضرور ملے گی اور تو یقیناً اسکا نفع پائے گا۔ اس لیے تیرا دنیاوی معاملات میں تشویش رکھنا بالکل فضول ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بنی کریم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا

”دنیا کے ظاہری مال و اسباب جو ہم نے کفار کو دے رکھے ہیں۔ اس کو گھور کر مت دیکھئے کیونکہ ان اشیاء کا مقصد کفار کو فتنہ و امتحان میں ڈالنا ہے اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے حق میں بہتر اور باقی رہنے والا ہے“

6۔ نفسِ امارہ کی مخالفت میں توحید کی تکمیل

قطب ربانی ارشاد فرماتے ہیں

تو اپنی خواہشات اور لذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں فنا کر دے کیونکہ تیرے اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف پیدا ہوگا اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے کے لیے فاسق اور غفلت کی شکار مخلوق سے اپنے تعلق کا قطع کرنا ضروری ہے۔ خواہشات کے خاتمہ کی صورت یہ ہے کہ نفع نقصان، ضرر شرر اور اسباب دنیاوی ہیں۔ اپنی ذات سے ہٹ کر سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیئے جائیں۔ اسی کو ساری حاجتوں کا کفیل مانا جائے اپنے نفس پر اعتمادِ شرک کی ایک صورت ہے پچھلے سارے زمانوں میں اللہ ہی بندوں کے کل امور کا ذمہ دار رہا ہے اور آج بھی وہی کفیل ہے اور آنے والے کل میں بھی اُس کی کفالت درکار ہوگی۔ وہ تمام معاملات کا اُس وقت بھی ذمہ دار تھا جب تو یمن مادر میں تھا، پھر آغوشِ مادر میں تھا۔ خدا کی منشا پر راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو کسی چیز کی خواہش اور کسی ارادے کا قصد نہ کرے کیونکہ اللہ کے ارادے میں سراسر خیر اور بہتری ہے۔ تیرا مقصد اس میں شرک کے مترادف ہو گا۔ نفسانی خواہش کی نشی پر تجھ پر اللہ کا فضل جاری ہوگا۔ اس صورتحال میں تیرے اعضا ساکن اور غیر متحرک ہوں گے۔ قلب مطمئن، سینہ فراخ، چہرہ پر نور ہوگا اور تو تعلق باللہ کی روحانی توانائی کے سبب کائنات کی ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جائیگا۔

زندگی کے سفر میں۔ دستِ قدرت کا ساتھ ہوگا۔ زبانِ قدرت تجھے پکارے گی اور ہدایات فراہم کرے گی۔ تجھے چیزوں کی ماہیت نظر آئے گی ایک نورانی لباس، تجھے لباسِ معرفت میں ملبوس کرے گا۔ خود پروردگار تجھے علم سکھائے گا اور اس علم کی برکت تجھے صالحین اور برگزیدہ عارفین کے مقام میں لے جائے گی۔ تو مخلوق سے برگشتہ رہے گا۔ تیرا کوئی ارادہ اور تیری کوئی خواہش باقی نہ رہے گی اور تو تمام بشری رزائل سے پاک ہو جائیگا اور تیرا دل توحید سے آشنا ہو کر ارادہ الہی کے سوا ہر چیز سے بے نیاز ہو جائیگا۔

اس مرتبہ پر پہنچ کر تجھ سے کرامات اور تصرفات منسوب کئے جائیں گے۔ بظاہر یہ تصرفات

فعل و علم میں تجھ سے ظاہر ہوں گے لیکن حقیقتاً وہ افعال و احکام اللہ تبارک تعالیٰ کے ہوں گے۔ پھر تجھے ان شکستہ دل اولیا میں شامل کیا جائیگا جن کا ارادہ بشری اور خواہشات نفسانی سے پاک ہو گئے اور ان کے قلوب میں دوبارہ ارادہ ربانی اور مشیت ایزدی کی مکمل اطاعت کا جذبہ صادر کیا گیا جیسا کہ خود اللہ تبارک نے فرمایا

”میرے بندے خود کچھی بھی نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو

اللہ چاہے“

فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں ان لوگوں کے قریب تر ہوں جن کے دل میری وجہ سے شکستہ ہیں پس اللہ تعالیٰ جب تک تیرے ارادے اور تیری خواہشات اسکی رضا کے لیے فنا نہ ہو جائیں تیرے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب تو اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں میں فنا کر دے گا اور باری تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور طرف متوجہ نہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ تجھے نئے سرے سے پیدا کرے گا اور تجھ میں نئی باطنی صفات پیدا کی جائیں گی۔ تیرے نفس میں سارے ترک کے محرکات محو ہو جائیں گے تو حید تیرے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے گی پھر تجھے دیدار الہی ہوگا۔

حدیث قدسی ہے کہ

”مرا بندہ مومن ذکر عبادت کی کثرت سے میرا قرب چاہتا ہے۔ حتیٰ

کہ وہ مجھے بہت محبوب ہو جاتا ہے اور ربط کامل سے میں اس کے کان

ہو جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے میں اسکی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن

سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے

میں اسکے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور میں اسکے پاؤں

بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے“

پس فنا کی ایک ہی حالت ہے کہ تو اپنے آپ سے اور مخلوق سے فانی ہو جائے کیونکہ مخلوق یا تو

نیک ہے یا بد اور تو بھی نیک ہے یا بد۔ جب تو اپنی فطری اور ازلی پر قابو پا کر مخلوق کے خلاف شریعتی

معاملات کا اثر قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی ان سے کوئی توقع رکھے گا اور نہ ہی ان کے شر پر خوفزدہ ہوگا تو پھر تیرے نفس میں صرف اللہ ہی باقی رہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح جس طرح تیری پیدائش سے پہلے تھا۔ جان لے کہ خیر و شر اللہ ہی کے اختیار میں ہے جب تو اللہ تبارک تعالیٰ پر کھل یقین رکھے گا تو وہ تجھے تضائق قدر کے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ تجھ پر خیر کی برکتیں وسیع ہو جائیں گی پھر تو ہر خیر، ہر نعمت، ہر نور و رضا اور ہر امن و آرام کا منبع ہوگا۔

پس تمام عاشقان حق کا مطلوب و منشاء فنا ہی ہے اور اسی میں اولیائے کرام سیر و سلوک کے بعد اپنی منزل اور مراد کو پہنچتے ہیں۔ اسی ارادہ میں فنا ہو کر خدا کے ارادے میں ضم ہو جانے ہی کو اولیا اور ابدالوں نے طلب کیا ہے۔ وہ ہر ارادہ ہی ارادہ حق کے ساتھ کرتے ہیں اسی لیے ان کو ابدال کہا گیا۔ ان کے نزدیک اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں شامل کرنا گناہ کی صورت ہے۔ لسیان، جذب اور غلبہ مال میں کوئی کوتاہی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کر دیتے ہیں۔ وہ اس سے باز آ جاتے ہیں توبہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ کیونکہ خواہش اور ارادے سے صرف فرشتے پاک ہیں۔

فرشتوں کو ارادے اور انبیائے کرام کو خواہش نفس سے آزاد اور محفوظ رکھا گیا ہے لیکن باقی سب مخلوق مثلاً جن اور انسان سب ارادہ اور خواہش نفس سے پاک نہیں۔ خدا کے مقررین اولیا اور ابدال ارادے اور خواہش سے محفوظ تو ضرور ہیں لیکن ان کا کسی وقت خواہش کی طرف مائل ہو جانا عین ممکن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمال رحمت کے سبب ان کی لغزش انہیں جتلا دیتا ہے جس پر وہ بروقت تلافی آفات کا تدارک کر لیتے ہیں۔ بہر طور نفس امارہ کی خواہشات سے انحراف ہی توحید کی مکمل صورت ہے۔

7۔ اطمینان قلب کا راز

حضرت جیلانیؒ نے فرمایا

اپنے نفس کی پابندیوں سے آزادی پا کر اسکی اطاعت میں اپنی ہستی کے اسرار سے بیگانہ اور نا آشنا نہ ہو جائے۔ اپنے کل معاملات کو اپنے پروردگار کے سپرد کر دے اور خود دل کے دروازے پر دربان کی صورت بیٹھ جاتا کہ شیطانی وسوسے اسکی داخل نہ ہوں۔ جس چیز کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا نہیں دل میں داخل ہونے دے اور جس سے اس نے منع کیا ہے ان کو روک دے۔ ارادہ حق پر قائم ہو جا اور اسکے علاوہ کسی ارادے پر قائل نہ ہو کیونکہ ارادہ حق شریعت اسلامیہ کا مکمل اتباع ہے۔ ایسی امیدیں اور خواہشات کی کثرت بندے کے لیے پریشانی کا موجب اور بربادی کا ایک ہلاک کرنے والا جھگڑ ہے۔ ذات حق میں جذب ہوئے بغیر ایسی امیدوں سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ صرف اسکے احکامات کی تعمیل کر اور اسکی مینہات سے باز رہ۔ خدا کے اختیارات کو اسی کے ساتھ رہنے دے اور مخلوقات میں سے کسی کو اسکا شریک نہ ٹھہرا۔ تیرے ارادے اور تیری آرزوئیں سب اسکی مخلوق میں۔ پس اگر تو خود کوئی ارادہ کریگا تو اسکا شریک بنائے گا۔ اسطرح تو شرک ہو جائیگا۔ حکم باری تعالیٰ ہے کہ

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیدار کا متمنی ہے اُسے چاہئے کہ نیک کام

کرے اور مخلوقات میں سے کسی کو بھی خدا کی عبادت کا شریک نہ

ٹھہرائے“

جان لو کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں بلکہ خواہشات اور نفس کی اندھا دھند پیروی کرنا اور

دنیاۓ فانی کی کسی بھی شے یا ہستی سے اپنے دل و دماغ کو بہ رتبہ عشق وابستہ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی

کریمؐ سے فرمایا۔

”اے نبی! کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوائے

نفسانی کو اپنی معبود بنا رکھا ہے“

پس اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے اور جب تو غیر اللہ میں مشغول ہو تو بلاشبہ تُو نے اسے اللہ کا شریک ٹھہرایا جس سے خود مشترک ہو گیا۔ پس ذکر میں جدوجہد کر، آرام کو موقوف کر، اللہ سے خوف رکھ، اس سے بے خوف نہ ہو۔ حق کی تلاش میں صادق رہ، غفلت اختیار نہ کر اور راہ سلوک میں جو مقامات تجھے عطا ہوئے ہیں انہیں خود سے وابستہ نہ کر بلکہ انہیں اللہ کی توفیق کا سبب جان۔ اس پر تجھے کوئی اور مقام ہو تو اسے نااہلوں سے چھپا اور مخفی رکھ اسکا ذکر نہ کرنے سے تجھے اور بھی روحانی مقامات عطا کئے جائیں گے کیونکہ تیرا تعلق اب براہ راست حق تعالیٰ سے ہے اور تو

”ہر دن اللہ تعالیٰ کی نئی شان سے آشنا ہے“

اس راستے میں آنے والے احوال کا مطلق سے ذکر تیرے لئے غفلت کا سبب ہوگا۔ تیرا حال برقرار رہے تو اسے خدا کی عطا اور توفیق جان۔ شکر اور نعمت میں زیادتی کا سوال اپنے رب سے کر۔ تیرا یہ حال برقرار رہا تو تیرے لیے علم میں ترقی معرفت اور ادب میں اضافہ ہوگا۔ رب حکیم کا فرمان ہے

”ہم جب کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں تو پھر اس

سے بہتر یا اسکی مثل اور آیت مہیا کرتے ہیں“ نیز فرمایا

”اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے“

پس مالک حقیقی کو اسکے دائرہ قدرت و اختیار میں عاجز نہ جان اور تقدیر و تدبیر سے اُسے علیحدہ نہ سمجھ۔ اسکے وعدوں پر شک نہ کر اور اسکی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اسکے رسول کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کر کے سمجھ لے کہ آپ پر نازل کی گئی بعض آیات بعد میں منسوخ کر دی گئیں اور ان کی جگہ دوسری آیات لائی گئیں۔ ان نئی آیات پر آنحضرتؐ سے عمل کرایا گیا۔

یہ حال تو ظاہری شریعت میں ہے مگر باطنی علم اور احوال میں تبدیلی ان کے اور اللہ کے درمیان

ایک راز ہے۔ ان کے متعلق حضور انورؐ کا فرمان ہے

”میرے دل پر بعض اوقات ایک حجاب وارد ہوتا تھا اور میں اسکے

ازالہ کے لیے ہر دن میں ستر بار خدا سے مغفرت طلب کرتا تھا“

پس آنحضرتؐ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کیا جاتا تھا اس طرح آپؐ منازل صرف اور عرصہ غیب کو عبور کرتے۔ نورانی اور ربانی خلعتوں کو بدلا اور آپؐ کے مقام کو سرفراز کیا جاتا۔ کشف و معرفت کی ہر نئی منزل پہلی منزل سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہوتی۔ البتہ جب حجاب وارد ہوتا تو جیسا احادیث میں درج ہے کہ آپؐ کثرت سے استغفار فرماتے کیونکہ استغفار، روح کا تزکیہ اور دل کی جلا کے لئے ہر مومن کو مفید ہے۔ توبہ اور استغفار ہر حال میں بندے کی دو لازمی صفات ہیں اور یہ حضرت آدم ابو البشر کی میراث ہیں جب ان کے باطنی احوال پر پردے اور عہد کی خلاف ورزی نے تاریکی ڈالی وہ اپنے ارادہ و خواہش کی پیروی میں مبتلا ہو گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب ارادہ آدم، ارادہ الہی کے ساتھ شریک ٹھہرا۔ اسی وجہ سے یہ ارادہ توڑ دیا گیا۔ پہلی باطنی حالت زائل ہوئی اور انہیں ولایت کے مقام سے مغزول کر دیا گیا اور ان کا وہ مقام جاتا رہا۔ قرب خداوندی ختم ہو گیا اور نور کی تجلی جاتی رہی۔ یہاں ان کو اس لغزش پر تنبیہ کی گئی اور حکم ہوا کہ نسیان اور حکم عدولی کا اعتراف کریں اور اسکا ازالہ اعتراف گناہ اور پھر استغفار گناہ سے کریں۔ چنانچہ آدمؑ نے گڑگڑا کر بارگاہِ الہی میں اقرار گناہ اور توبہ کرتے ہوئے کہا

”اے پروردگار ہم نے تیری حکم عدولی سے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے“

اس توبہ و استغفار کی برکت سے ان پر اللہ تعالیٰ کے وہ علوم اور اسرار پھر منکشف کر دیئے گئے۔ ایسی تجلیات نازل کی گئیں جن سے وہ پہلے سے آشنا تھے۔ اسکے بعد ان کا ہر ارادہ اپنے اللہ کے ارادے کے ماتحت و مطیع رہا جس سے ان کی ہر دوسری حالت پہلی کے بہتر اور اعلیٰ ہوتی چلی گئی۔ یہاں آن کر انہیں دنیا و عقبیٰ میں سرفرازی، قبولیت حق اور ولایت کبریٰ عطا کی گئی۔ ان کی اولاد روئے زمین پر خوب پھیلی پھولی۔ جس میں سے بے شمار جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر اور برگزیدہ اولیائے اللہ پیدا کئے گئے۔ ان پر دنیا کے بعد عقبیٰ ان کی جائے پناہ ہوئی۔ بشارت اور حیات ابدی عطا ہوئی۔

پس تجھے بھی لازم ہے کہ توبہ اور استغفار اور عرض دنیا ز مندی کے لئے بنی کریم کا اسوہ احسن اختیار کرے اور نوع انسانی کے باپ حضرت آدم کے فضائل کو اختیار کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشقوں اور دوستوں کی یہی سنت ہے جو نجات کی ضامن ہے۔

8- قرب خداوندی کے مراحل

حضرت جیلانیؒ نے فرمایا

تیری جو باطنی اور روحانی حالت اللہ کی طرف سے ہے اسمیں کسی بلندی یا پستی کی آرزومت کر۔ تو اگر عالم جبروت کے دروازہ پر ٹھہرا ہو تو اسمیں اپنے طور پر داخل ہونے کی خواہش نہ کر جتک کہ تجھے حکم خداوندی سے اسمیں جبر داخل نہ کر دیا جائے۔ ”جبر“ اس حکم کو کہتے ہیں جو ازل سے ہو چکا۔ جس کی تاکید بار بار کی جائے۔ داخلے کے سلسلہ میں محض نفس کی خواہش کے احترام پر قانع ہونا مناسب نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے امتحان کی صورت ہو۔ اس وقت تک صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھ جتک تجھے داخلہ پر مجبور نہ کیا جائے اور یہ داخلہ پورے طور پر شاہی فرمان کے تحت ہو جب تجھے جبر اقرب خداوندی سے نوازا جائیگا تو پھر مالک اپنے ارادہ و فعل کی وجہ سے تجھ پر کوئی عذاب نہ کریگا۔ کیونکہ اُسکا قہر تو ہمیشہ بندے کی بے صبری، ہوس کی پیروی، بے ادبی اور تسلیم و رضا کو چھوڑنے پر ہوا کرتا ہے۔

پس جب تجھے جبر اقصر شاہی (قرب خداوندی) میں داخل کیا جائے تو اسے اپنی خوش بختی جان۔ سر جھکائے خاموش رہے۔ مودب اور حکم حاکم کے تحت اسکی بارگاہ میں کھڑا ہو جا۔ پھر جو خدمت حکم یا تعمیل تیرے لیے جاری ہو اسکی دل و جان سے پیروی کر اور کسی بہانے کو بیچ میں نہ آنے دے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریمؐ سے ارشاد فرمایا

”دنیا کے ظاہری مال و اسباب کی جو چیزیں ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں انہیں گھور گھور کر مت دیکھئے کیونکہ ان اشیاء کا مقصد تو ان کفار کو فتنہ و امتحان میں مبتلا کرنا ہے اور آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے“

پس اللہ کے قول پ رِزْقِ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ میں حضور نبی کریمؐ کو اپنے باطنی احوال، صبر و

شکر اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر مطمئن رہنے کی ہدایت دی گئی ہے یعنی ہمارے عطا کردہ عطیات عظمیٰ بہ

شکل منصب نبوت، علم راسخ، حکمت و فہم دین اسلام، معرفت و توحید، جہاد فی سبیل اللہ اور فتوح غیب آچو سوئے گئے ہیں سب دنیاوی مال و جائیداد اور عیش و عشرت کے سامان سے کہیں بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنا اور راضی رہنا اور اسکے بعد دنیا کی تمام عارضی اور فانی چیزوں سے ترک ہی نیکیوں کی جڑ ہے۔ تمام اشیائے دنیاوی کو بندوں پر آزمائش بنایا گیا ہے۔ ان میں سے میں کوئی چیز تو تیرا مقدر ہے یا دوسرے کے لیے یا پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے تو ان چیزوں کو تیری آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ اگر وہ اللہ کی مشیت میں تیرا حصہ بنائی گئی ہیں تو پھر تیرا ان کو چاہنا یا نہ چاہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ تجھے ملے گی ضرور۔ ایسی چیز کے لیے تیری تنگ و دو میں غفلت، گستاخی، بے ادبی کا سبب نہیں اور اگر وہ چیز تیرے لئے مقدر نہیں تو پھر اسکے حصول کو تو آزماتا کیوں ہے۔ ایسی چیز سلامتی اور خیر کیساتھ کسی بندے کی قسمت نہیں اور محض فتنہ اور امتحان ہے تو پھر کوئی بھی عقل مند فتنے اور پریشانی میں کیوں مبتلا ہوگا۔

پس ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ تیرے لیے خیر اور اطمینان قلب صرف باطن کے احوال اور تسلیم و رضا میں ہے۔ شاہی محل (قرب الہی) میں داخل ہونے کے بعد جب تجھے پر مزید اوپر (اوج روحانی) اور پھر وہاں سے محبت (مقام علیین) پر چڑھایا جائے تو جیسے ہم نے پہلے کہا، سر جھکائے، مودب اور خاموش رہ بلکہ ایسی حالت میں گہرائی پیدا کر کہ تو اب بادشاہ سے قریب تر پہنچ گیا ہے اور تیرے لیے خطرہ (بوجہ ادب) بڑھ گیا ہے یہاں پہنچ کر تو کسی بھی مال یا مقام کے لیے خواہش کی آرزو نہ کر کیونکہ جو نعمت تجھے میسر آئی ہے، ایسی آرزو اسکی ناشکری ہوگی اور ناشکر ادنیٰ و آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔

جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے کہ تو فقط ذکر و فکر اور صالح عمل کی تک و دو میں لگا رہتا کہ تجھے ایسے بلند مقام پر پہنچا جائے جو دائمی اور ابدی ہو۔ یاد رہے کہ یہ مقام خدا کی ظاہری و ماہر آیات و کرامات ہیں جن کا ظہور بندے کے قول فعل میں ہوتا ہے۔ اس مقام پر غفلت اور بے اعتنائی کا اظہار ہرگز نہ ہو، اسکی حفاظت کر اور اپنی ہمت اور استقلال سے اس پر قائم ہو جا کیونکہ احوال اولیا کے لیے ہوتے ہیں اور مقامات ابدال کے لیے۔

9۔ اللہ تعالیٰ کی جلالی و جمالی صفات

حضرت جیلانیؒ نے فرمایا

اللہ جل شانہ کے اسماء حسنہ میں اس کی جمالی اور جلالی صفات کا واضح ذکر موجود ہے اور وہ اپنے بندوں کی طبع میں ان صفات کا ظہور فرماتا رہتا ہے۔ افعال، کشف اور مشاہدے کے دوران، اولیا کرام اور عالموں میں انہی صفات خداوندی کے تحت ایسے امور ظہور پذیر ہوتے ہیں جو عقل و فہم سے ماورا ہوتے ہیں۔ عادات اور رسوم کو فنا کر دیتے ہیں جن سے انسانی حواس میں صفت و وہشت یا لطف و محبت کے تاثرات پیدا کرتے ہیں۔

ان افعال الہیہ کی دو اقسام ہیں۔ جلالی اور جمالی۔ پس اللہ کی عظمت اور ظہور جلال اس طرح ہے کہ ان سے دل پر خوف و ہیبت کا عظیم غلبہ ہوتا ہے اعضائے جسمانی پر وہشت کے آثار پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ نبی کریمؐ کے متعلق احادیث میں روایت کی گئی کہ آپ کے سینہ مبارک و مقدس سے نماز کے وقت جوش کھائی دیک جیسی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس لیے کہ **وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَمَا نَكَ تَرَاهُ** کی مثل آپ اللہ جل شانہ کے جلال و جبروت کا مشاہدہ فرماتے تھے اور آپ پر اسکی عظمت، ہیبت منکشف ہوتی تھی۔

اسی طرح حضرت موسیٰ کا جلال بھی مہشور ہے کہ آپ نے توحید کے تقاضے اور دینی غیرت کے جذبے سے بھائی ہارونؑ کو داڑھی سے پکڑا کر مارا یہ بات ان کے معمول اور مزاج میں شامل تھی جس پر قرآن کی شہادت ہے۔ ایسا ہی جلال حضرت خلیل اللہ اور حضرت فاروقؓ کے حالات میں لکھا ملتا ہے۔ یہ لوگ بھی خالصاً غیرت حق اور توحید کے حفظ کے تحت ایسا کرتے اور ان کی اپنی ذات کا کوئی تعلق نہ تھا مشاہدہ جمال یہ ہے کہ دلوں اور مزاجوں میں اللہ کی صفات رحمت، کرم و رحم، عطا و بخشش، عفو و درگزر، لطف و محبت اور بذل دستی کا ظہور ہے جو بندے پر قرب خداوندی اور بشارتوں کے ساتھ تجلی کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات کا عظیم ترین مظہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی کہ وہ ہر برائی کرنے والے سے بھی بھلائی کیساتھ پیش آتے اور ہر تکلیف پہنچانے والے کو بھی راحت پہنچاتے۔

ہر بدخواہ اور زبان دراز سے محبت و مودت کا سلوک روار کھتے اور حد یہ کہ فتح مکہ کے دن آپ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی ”لا تشرب علیکم الیوم“ کہہ کر فراخ دلی سے معاف فرمادیا۔

آنحضرتؐ کی اس صفت جمالی اور خلقِ عظیم کا ان کی اُمت کے کئی اولیائے کرام اور ابدالوں میں بھی یہ حسنِ ظہور پذیر ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مشاہدہ جمال کی یہ نعمت اُمت کے کئی خاص افراد پر وسیع کر رکھی ہے اور انہیں اس سے تمام عمر استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ فریڈ شوق اور محبت کے باوجود ان کے جذب و مستی میں کمی نہ آئے اور ان کی روحانی قوتیں سست و کمزور نہ پڑ جائیں اور وہ ہجر کی افسردگی میں عبدیت کے حقوق کی تعمیل میں قاصر نہ رہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم و دانا ہے، رحیم و کریم ہے اور جمال کے طالبوں کی پیاس اور اضطراب کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ روایت ہے کہ آپؐ حضرت بلالؓ موزن سے فرمایا کرتے تھے۔ اے بلالؓ ازان دے کہ ہم نماز اور ذکر سے راحت پائیں۔ ان لوگوں پر نماز دلوں اور روح کی راحت تھی جس میں انہیں کھل محویت و استغراق میں نماز کے دوران مشاہدہ جمال الہی ہوتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا

”میرے دل کا آرام اور آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے“

10۔ قرآن و سنت کا اتباع

یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ تیرا نفس اللہ کی ملک اور مخلوق ہے۔ لیکن دنیاوی شہوتیں، لذتیں اور اسباب۔ غرور و کبر سے صحیح راستے سے بھٹکاتے ہوئے ہیں کیونکہ ان چیزوں کو انسان کے مزاج سے خاص نسبت ہے پس اگر تو نفس کی مخالفت کریگا تو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے تحت یہ تیری جانب سے جہاد کی صورت اور فلاح و بہبود کا سبب۔ جہاد نفس کے بعد ہی تیری دوستی اور عبودیت، معیار شہوت کو پہنچے گی اور تجھ پر پاک اور خوشگوار نعمتیں نازل کی جائیں گی۔ دنیا کی ساری چیزیں تیری تابع ہوں گی اور تیری خدمت اور تقدیم پر مامور ہوں گی۔ یہ طے شدہ اصول ہے کہ جو خدا کا مطیع ہو جائے، دنیا اسکی تابع ہو جاتی ہے۔

فرمان باری تعالیٰ ہے کہ کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو مالک کی تسبیح نہیں کرتی لیکن تو اس کی بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ مزید فرمایا کہ تم سب میری اطاعت و فرمانبرداری کرو خواہ خوشی سے کرو یا بیزاری سے یہ سن کر وہ کہنے لگے اے کائنات کے خالق ہم تیری اطاعت آمادگی اور خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ پس عبودیت کی تکمیل نفس کی بد اور سفلی خواہشات کی مخالفت سے میسر آتی ہے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے کہ نفس امارہ کی پیروی انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضرت داؤد کو حکم دیا گیا کہ نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کر کیونکہ میری زمین پر نفس کی پیروی سے زیادہ شرانگیز کوئی اور چیز نہیں۔ ایک حکایت میں بیان ہوا ہے حضرت بائزید بطائی نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو عرض کی کہ اے رب العزت تیرے تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ جواب ملا۔ اپنے نفس کی پیروی ترک کر دے اور میرے پاس آ جا۔ حضرت بائزید نے فرمایا اسکے بعد میں نے سانپ کی کینچلی کی طرف اپنے نفس کو چھوڑ دیا۔

الغرض نفس کی سفلی خواہشات سے بچنا ہی نجات کا باعث ہے۔ اگر تو تقی اور پرہیزگار ہے تو حال حرام سے بچ۔ اور مخلوق سے کسی خدشے اور خوف کا شکار نہ ہو۔ اپنی تمام توقعات مخلوق کی بجائے خالق سے وابستہ رکھ اور مخلوقات کی زکوٰۃ و صدقہ قسم کے عطیات سے بھی دور رہ۔ اس بات کو اچھی طرح جان

لے کہ روزی و رزق کے تمام امور فاعل کے فعل اور تدبیر سے ظاہر ہوتے ہیں اور یہ فاعل و مدبر خود باری تعالیٰ ہے تاہم مخلوق کی جانب سے کوشش، محنت اور جدوجہد کے ضابطہ کو ہرگز بھولنا نہیں چاہئے تاکہ تو ”جبریہ“ کے مذہب سے دور رہے۔ تجھے یہ کہنا بھی منع ہے کہ مخلوق کے افعال میں قدرت کو کوئی دخل نہیں اور بندہ خود ہر فعل کا مجاز ہے کیونکہ اس عقیدے سے تو کافر ہو جائے گا اور ”قدریہ“ میں شامل ہو جائیگا۔ بلکہ تجھے درست عقیدے کا تعین کرتے ہوئے یہ کہنا چاہئے کہ مخلوق کے افعال اور اعمال مشیت خداوندی سے وابستہ ہیں جن کی تکمیل کے لیے۔

اللہ کے ارشاد

”لیس اللہ نسان الا ماسعی“

کے مطابق مخلوق کی جانب سے کوشش اور محنت لازم ہے جیسا کہ مثالیں دیکر قرآن میں ثواب، عذاب، جزاء اور سزا کے بارے میں بیان کیا گیا۔

پس احکام خداوندی سے باہر نہ جا کیونکہ اسکے احکامات تمام مخلوق پر چاہیں یا نہ چاہیں جاری ہیں۔ بڑے حاکم کے ہوتے ہوئے تجھے کسی امر میں حاکم بننے کی ضرورت نہیں۔ تیرے حاکم تو اللہ کی کتاب اور اسکے رسول کی سنت ہیں۔ تیرے دل میں اگر کوئی خیال بادوہم آئے بھی تو اسکی تصدیق قرآن و حدیث کو معیار بنا کر جانچ لے۔ اگر قرآن و حدیث میں اس سے منع کر دیا گیا ہو مثلاً زنا، سود، چوری، غصہ، ظلم، کذب اور ایسے ہی دیگر فسق و فجور معاملات تو ان کو اپنے دماغ سے ہٹا دے اور ان کی ہرگز پیروی نہ کر کیونکہ بلاشبہ ایسے وسوسے شیطان کی جانب سے آتے ہیں۔ یہ وسوسے بہت خوبصورت شکلوں میں انسانوں کے روبرو آتے ہیں۔ اگر یہ قرآن اور سنت کی رو سے جائز ہوں اور ان میں کسی پابندی کا شبہ نہ پایا جائے تو پھر بغیر کسی حجت کے ان پر عمل کر لے کیونکہ ان میں گناہ کا شک نہیں۔ مثلاً حلال چیزوں کا کھانا، نکاح کرنا، اچھا لباس پہننا، کسی صالح کی صحبت اختیار کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، بیوگان، یتیموں کی امداد، رفاہ عامہ کے کام، ایسے کاموں پر دل کو ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے اور فطرت کی جانب سے انکی تصدیق

ہوتی ہے۔ ایسے افعال الہیہ اور اوامر کے لیے اللہ تعالیٰ خود ہی بندے میں فاعل ہو جاتا ہے اور اپنی مدد اور نصرت شامل کرتا ہے۔ جب خالص فعل حق نچ گیا تو تجھ پر تائید حق کا مقام عطا کر دیا گیا۔ ایسی حالت میں کوئی شربھی پیش آئے تو تیری خود ہی حفاظت بھی ہو جائے گی اور تجھ پر ایسے شرک کوئی بہتان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور فعل کے لیے تجھ پر کوئی گرفت نہیں کریگا، بندے پر عذاب اللہ کے امور میں دخل اندازی پر کیا جاتا ہے۔ اگر تجھے ولایت کی حالت کی خواہش ہے تو نفس کی مخالفت کر اور حق کے امر کا پوری طرح تابع ہو جا۔ امر الہی کی پیروی دو طرح ہے۔

پہلی قسم یہ ہے کہ اسراف سے بچا جائے۔ نفسانی لذات سے دور رہے۔ فرائض ادا کئے جائیں اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک رکھا جائے۔ دوسری قسم وہ ہے کہ باری تعالیٰ کے جو احکام دل پر وارد یا الہام ہوتے ہیں ان کی پیروی پورے احترام سے کی جائے۔ خدا کے گاہے بگاہے موصول ہونے والے مشوروں سے غفلت نہ کی جائے۔ ایسا امر باطن میں بھی ظہور پذیر ہوتا ہے جس کے متعلق شریعت خاموش ہے کیونکہ نہ تو وہ منع ہے اور نہ ہی اسکی پیروی کا حکم ہے یہ خالصاً بندے کے اختیار میں رکھا گیا ہے۔

پس ہر متقی پر لازم ہے کہ وہ ہر معاملے میں استخارہ سے مدد لے اور حکم کا انتظار کرے۔ جب بھی موصول ہو اس پر عمل کرے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں تمام حرکت و سکناات اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ ایسے امور جن کے بارے میں شریعت میں واضح احکامات موجود ہیں۔ انہیں شریعت کی رو سے اور جن میں شریعت خاموش ہے، انہیں استخارہ کے تحت حاصل ہونے والے امر باطن کے مطابق بجالائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اہل طریقت میں شمار ہوگا اور اسکا شمار اولیا اللہ میں ہوگا۔ اگر تو خداوند کریم کی ذات میں مجھ و فنا ہونے کی حالت میں ہے جسے حق الحق کہتے ہیں، تو اسے اللہ کی جانب سے بڑا عطیہ سمجھ کیونکہ یہ ان ابدال کی حالت ہے جن کے دل عشق و محبت کی وجہ سے شکستہ ہیں۔ وہ صاحب علم و عقل ہیں، موحد ہیں، عارفین ہیں، وہ امر کے آقا، اللہ کی مخلوق کے نگہبان اور رہنما ہیں۔ وہ اللہ کے نائبین اور مہمان الہی ہیں۔

پس یہ وہ مقام ہے جہاں امر کی پیروی یہی ہے کہ تو نفس امارہ کا مخالف ہو، اور تیری توجہ اور چاہت دنیا یا آخرت کی کسی بھی چیز کی طرف نہ رہے۔ اس حالت میں تو ملک کا بندہ نہیں بلکہ مالک الملک کا بندہ ہو جائیگا۔ اس وقت تو خواہش کا نہیں بلکہ امر حق کا غلام ہوگا۔ تیرا ظاہر اور باطن پوری طرح اللہ کے ہاتھ میں ہوگا بالکل اسی طرح جیسے بچہ دایہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا بے ہوش بیمار طبیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ پس یہ وہ حالت ہے جب تو امر و نہی کی شناخت سے ہٹ کر دیگر تمام معاملات سے بیہوش اور بے خبر ہوگا۔

11۔ صبر و توکل کے بیان میں

حضرت قطب ربانی نے فرمایا

جب تجھ میں غربت و ناداری کے حالات میں نکاح کی خواہش پیدا ہو اور تو خود کو ایسی ذمہ داریوں سے عہدہ بردار ہونے کی طاقت نہ پاتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کشادگی رزق اور خوشحالی کی توقع رکھتے ہوئے تحصیل رزق کی دعا میں مصروف ہو جا۔ وہ باری تعالیٰ جس نے نکاح کی ضرورت کو انسان پر لازم کر رکھا ہے اور جس کی خواہش اس نے بنی نوع انسان کے ہر فرد میں رکھ چھوڑی ہے، وہ ہی اس کے اسباب اور ذرائع پیدا کرے گا۔ وہ ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا مشکل کشا ہے جو کسی رنج و پریشانی کے بغیر تیرے لیے نکاح کا سامان پیدا کرے گا جو تیرے لیے اطمینان اور برکت کا سبب ہو گا۔ پھر تیرا صبر اور انتظار حمد و شکر میں تبدیل ہو جائیگا۔ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب میں شاکروں کو زیادہ نعمت عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔

”اگر تم ہمارا شکر بجالو گے تو یقیناً ہم تمہیں زیادہ دیں گے۔ اور اگرنا

شکری کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارا عذاب بہت شدید ہے“

اگر زیادہ دیر تک تیرے لیے نکاح کے اسباب اور ضروریات عطا نہ ہوں تب بھی تو صبر کا

دامن تھامے رکھ اور یاد رکھ

”لا تقنظو من رحمته اللہ“

خدا کی مدد سے ہرگز مایوس نہ ہو

اللہ پاک کی مشیت اور ترتیب عمل میں ہرگز نخل نہ ہو۔ خواہش نفسانی پر قابو رکھتے ہوئے صبر و تحمل کیساتھ ذکر الہی پر قائم رہ۔ قضا و قدر پر اور مرربی پر پختہ یقین رکھ۔ یقیناً اللہ پاک باخبر تجھ پر اپنا فضل و کرم کھول دے گا، رزق میں کشادگی عطا کر دے گا اور تجھ کو گناہوں سے بچنے اور صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

”بلاشبہ صبر کرنے والوں کو بے اندازہ بے حساب اجر و ثواب عطا کیا جائیگا“

12۔ اطاعت حق سے گریز

حضرت نے ارشاد فرمایا

جب باری تعالیٰ تجھے مال و جائیداد کی فراوانی عطا کرے اور اس پر تو اسکی عبادت و اطاعت سے منہ موڑ لے تو اللہ پاک تجھے دنیا و آخرت میں اپنے قرب سے محروم کر کے حجاب طاری کر دے گا اور عین ممکن ہے کہ اس غفلت اور گناہ کے سبب وہ تجھ سے مال و دولت چھین کر تجھے محتاج اور پریشان حال کر دے۔ منعم کو بھول کر نعمت میں مشغول ہو جانا عی شرک ہے اور شرک اللہ کے نزدیک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر تو مال و دولت کو معبود بنائے بغیر منعم کی ذکر و عبادت اور حمد و ثنا میں مصروف مشغول رہیگا تو اللہ پاک اس مال کو تیرے لیے راحت اور برکت کا سبب بنا دے گا۔ روز ہر روز اس میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اپنے رازق کا خادم ہوگا اور رزق تیرا خادم۔ اس سے بڑھ کر پھر تو دنیا کی رنگارنگ نعمتوں کے فیض یاب ہو کر بھی محفوظ رہیگا۔ اس سے بڑھ کر تو آخرت میں عزت افضل سے نوازا جائیگا اور تیرا مقام شہداء صالحین اور صدیقین کے درمیان ہوگا۔

۱۱۷۵۵۵

13۔ شفاے روحانی

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا

اگر تیرے مقدر میں کوئی نعمت ہے تو وہ تجھ تک پہنچے گی ضرور۔ اسی طرح اگر تیرے لیے کوئی مصیبت لکھ دی گئی ہے جس کا حکم ہو چکا تو وہ بھی تیری ناپسندیدگی کے باوجود تجھ پر ضرور وارد ہوگی خواہ اس کو روکنے کے لیے تو کوئی مدد یا طریقہ اختیار کر لے۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے معاملات اللہ پاک کے حضور سر تسلیم خم کر دے تاکہ اس مالک حقیقی کا حکم تیرے لیے جاری ہو۔ تجھے چاہیے کہ تو نعمت کی دستیابی پر حمد اور شکر کو اختیار کر اور مصیبت کی صورت میں صبر و تحمل کو اختیار کر۔ تو اس عطا اور بخشش کو اس طرح اختیار کر جس طرح کہ راہ حق کی منزلیں طے کر رہا ہو۔ تیرے اس ہر حال میں رضا اختیار کرنے کے سبب تجھے شہداء، صالحین اور صدیقین کے مقام پر ناز اور قرب خداوندی سے سرفراز کیا جائیگا۔ پھر تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیگا جنہوں نے ذکر اور فکر کی برکت سے کرامتوں، نعمتوں، عزت مسرت اور نفس مطمئنہ پایا۔ مصیبتوں اور آفتوں پر صبر و استقامت کو اختیار کرنا مومن کی سب سے اعلیٰ صفت ہے۔ حضور نبی کریم رحمۃ اللعالمین نے ارشاد فرمایا

”دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی، اے مومن میرے علانقے سے

جلدی سے گزر جا کہ تیرا نور مجھے بجھائے دیتا ہے“

یہ نور جو دوزخ کی آگ کو بھی بجھائے دیتا ہے وہی نور ہے جو مومن کے ساتھ یقین محکم اور

ایمان کامل کی صورت، دنیا میں اس کے ساتھ تھا۔ یہی نور مومن اور کافر، تابع شریعت و غیر تابع شریعت کا

امتیاز ہے۔ یہی نور دنیا و آخرت کی بلا اور آگ کو مٹا دے گا۔ پس ضروری ہے کہ تیرے صبر و ایمان کی

طاقت تجھ سے ہر مصیبت و بلا کو مٹا دے۔ جان لے کہ کوئی بھی ہلایا مصیبت تیری ہلاکت کے لیے نہیں آئی

لیکن یہ تیری آزمائش، تیری ایمانی قوت کو ثابت کرنے اور تیرے ایمان و یقین کو مضبوط بنانے اور تجھے

مالک کی رضا اور تیرے عروج و فلاح کی بشارت دینے کو آتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”اے مسلمانوں! ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے فی سبیل اللہ
جہاد کرنے والے اور صابر لوگوں کو معلوم کر لیں“

پھر جب تیرا ایمان اللہ کی ذات و صفات اور اور امداد و نصرت پر پختہ ہو جائیگا اور تو اسکے افعال
کے ساتھ موافقت اختیار کر لے گا تو وہ ہر مصیبت و آفت میں تیری مشکل کشائی فرمائے گا اور اسکی نصرت و
تائید تیرے شامل حال ہوگی۔

پس تیرا کوئی فعل و عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کی حکم سے باہر ہو۔ جب تو کسی امر ربی کو جان لے تو
اسے جلد تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر۔ بلکہ ضروری ہے کہ محض تسلیم رضا کو اختیار کر
کے نہ رہ جا بلکہ اپنی کوشش فکر اور تدبیر کو اختیار کرتا کہ امر الہی تجھ پر عملی صورت ظہور پذیر ہو اگر تو اپنے
ارادوں کی تکمیل میں عاجز و بے بس ہو جائے تو اپنے رب کی پناہ کو اختیار کر، اس کے حضور گریہ زاری کر،
معافی کا طلبگار ہو، دعا اور التجا کو اختیار کر اور اپنی غفلت و رکاوٹ کے پیش آ جانے پر اسکے اسباب کی تحقیق و
تفتیش کر، عین ممکن ہے کہ ایسی پریشان کن صورت حال کا سبب تیرا غرور و تکبر، اطاعت و عبادت میں
گریز، اپنی قوت اور صلاحیت پر بھروسہ کا سبب ہو یا اپنے کسی اچھے عمل کرنے پر کوئی فخر کرنے یا مخلوقات کو
خالق کے ساتھ شریک کرنے کی وجہ پر قائم ہو یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ باری تعالیٰ نے تیری کسی لغزش کی وجہ
سے اپنے قرب سے محروم کر دیا ہو، تجھ سے ناراض ہو کر تجھے ہوا اور ہوس میں مشغول کر دیا ہو۔ کیا تو اس
بات سے آگاہ نہیں کہ اسباب شرک و غفلت دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو مومن کو مالک حقیقی اور اپنے محبوب
و مطلوب سے جدا اور بے تعلق رکھتے ہیں۔

پس تو ان اسباب شرک سے گریز کرنا کہ وہ تجھے مولائے حقیقی سے دور کرنے کے غیر اللہ کی طرف
راغب و راجع نہ کر دیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا ہے غیر اللہ کے زمرے میں ہے پس تو غیر اللہ کی طرف
راجع نہ ہو اور اپنے نفس پر اس طرح نائل نہ ہو کہ اس غیر اللہ کی وجہ سے اللہ کے ادا امر سے غافل ہو جائے۔

اور وہ تجھے

”ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور

جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے“

پھر کوئی بھی عذریہ فریاد نہ سنی جائیگی اور تیری رضا، خوشنودی کی طلب کے باوجود وہ تجھ سے راضی نہ ہوگا اور نہ ہی ایمان و عمل کو درست کرنے کی دوبارہ دنیا میں آن کر تلافی کرنا چاہے گا لیکن یہ واپسی عطا نہ ہوگی۔ پس اپنے نفس پر حکم کر اور جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں انہی سے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرے۔ اطاعت اختیار کرے اور عبادت میں مصروف ہونے میں صرف کر انہی کے انوار سے جہالت و شرک کی تاریکیوں کو اپنے دل و دماغ سے محو کر۔ اللہ کے امر و نہی کی بنا پر صراط مستقیم پر قدم بڑھا اور اپنے تمام معاملات اسی قاضی الحاجات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا، تیری پرورش فرمائی کہ تو ایک نطفہ حقیر تھا جس سے اس نے تجھے انسان شکل و صورت بخشی اور پھر اس زمین میں تجھے اپنی خلافت کے مرتبے پر فائز کیا۔ لازم ہے کہ تیری ہر خواہش اور مراد اسی کے حکم کے مطابق اور تیری ہر پسند و ناپسند اسکی پسند اور ناپسند کے مطابق ہو۔ جب تو اسکے حکم کا مطیع ہوگا تو یہ کائنات تیری مطیع ہوگی۔ جب تو اللہ کے نواہی سے بچے گا تو دنیا ہر جگہ تمام معائب و آلام تجھ سے دور رہیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی آسمانی کتابوں میں فرمایا

”اے بنی آدم! میں اللہ ہوں، خالق کائنات ہوں، میرے علاوہ کوئی

اور معبود نہیں ہے۔ میں کائنات میں جس چیز کو حکم دوں کہ ہو جا! وہ

فوراً ہو جاتی ہے اور عدم سے عالم وجود میں آ جاتی ہے“

پس تو خالص میری عبادت کرنا کہ میں توحید کی برکت سے تجھ کو وہ قوت عطا کروں کہ تو جس

چیز کو بھی کہے کہ ہو جا وہ ہو جائے اور ظہور میں آ جائے۔

اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد کیا

”اے دنیا! جو شخص میری خدمت و اطاعت اختیار کرے تو اسکی

خدمت اور اطاعت کر اور جو شخص محض تیری خدمت و پرستش کرے

اسے معائب، و آلام میں مبتلا رکھ“

پس جب مینہات تیرے سامنے پیش آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کر عجز و انکساری اور تسلیم رضا کو مکمل اختیار کر۔ تیرے حواس خمسہ اور تیرے تمام اعضا جسم ہر وقت اپنے رب کے احکام کے مطابق ہونے چاہئیں اور مالک کے حکم کی بجا آوری میں کبھی تساہل اور تاخیر کو اختیار نہ کر۔ قضا و قدر کے معاملات میں حنقی، تعجیل، مخالفت، شکایت کو ہرگز اختیار نہ کر، یہی رضائے الہی اور نسخہ ربانی ہے جو تجھے گناہوں اور خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا۔

14۔ پرستارانِ دنیا اور پرستارانِ آخرت

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا

اے نفس کے بندے، تو عاشقانِ حق

اور پرستانِ معبودِ واحد سے اپنی یگانگت اور ہم پایی ہونے کا دعویٰ نہ کر کیونکہ تو اپنی ہوا اور ہوس کا غلام ہے

اور وہ اپنے حق تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو تو دنیا کی رغبت میں مبتلا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی رغبت میں مصروف

عمل ہیں۔ ان کی نگاہیں زمین و آسمان کے پروردگار پر لگی ہیں اور تیری محبت، انس، شوق کا مرکز مخلوقات

ہیں۔ ان کے قلب اپنے رب واحد سے وابستہ ہیں جبکہ تیرا قلب دنیا کے اضماع سے بت کدہ بن رہا ہے۔

وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جن پر تیری نظر ہے۔ وہ کائنات کی اشیاء کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ ان اشیاء کے

خالق و صانع پر نظریں جماتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نہیں بلکہ قلب کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔

انہوں نے حق کے عشق کی نعمت پا کر غیر اللہ سے نجات حاصل کر لی ہے اور تجھ پر ابھی تک نفس کی

خواہشات کا نشہ طاری ہے۔ انہوں نے اپنے پرورش کرنے والے کے ارادوں کے احترام میں اپنے

ارادوں اور آرزوؤں کو چھوڑ کر قرب الہی حاصل کر لیا ہے۔ اسکے برعکس تو اپنے ارادوں اور خواہشوں کا

تالیع ہو کر اپنے خالق سے کوسوں دور جا پڑا ہے۔ ان لوگوں کو باری تعالیٰ نے تخلیق آدم اور تخلیق کائنات

کے حقیقی مقصد سے آگاہ کیا ہے یعنی وہ حمد و ثنا اور عبادت میں مشغول ہیں لیکن تو تو دنیاوی لذتوں اور

لغوئیات میں مصروف ہے۔ یہ صرف اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

وہ عاشقانِ حق، اللہ کی تائید سے اطاعت و عبادت میں کسی رنج و پریشانی کے بغیر مشغول و

منہمک رہتے ہیں اور کوئی دشواری مصیبت محسوس نہیں کرتے۔

پس ذکر و عبادت کرنا ان کی روح کی غذا اور طاقت و شادمانی بن گئی ہے۔ ان کی عبادت ہی

ان کے لیئے دنیا میں جنت بن گئی ہے کیونکہ وہ اس کائنات کی کسی بھی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے سے پہلے صانع و

خالق اور اس کے فعل کو دیکھتے ہیں۔ بے شک ایسے ہی برگزیدہ لوگوں کی وجہ سے زمین و آسمان کو قیام و

استحکام ہے۔ اور بحر ویر کی مخلوقات کو اطمینان حاصل ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان کی باطنی صفات کے سبب ان کو اپنی زمین میں میخ بنا دیا ہے جس سے وہ قائم و محکم ہے۔ وہ اپنی روحانی قوت کے سبب پہاڑوں کی مانند خود دار، اٹل اور ناقابل تسخیر ہیں۔

تو جو محض ایک نفس کا غلام ہے، ان کے راستے سے الگ ہو جا اور ان صاحبان عزم و ایمان کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جن کو ان کے باپ بیٹے راہ حق سے دور نہیں رکھ سکے۔ وہ تو بہترین مخلوق اور اس کائنات کا حاصل ہیں جن کو اللہ پاک نے بیدار کیا اور اپنی زمین میں پھیلانے گئے انسانوں کی امامت اور قیادت سے فیض یاب فرمایا۔ جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہیں، ان کی روحوں پر حق تعالیٰ کے لاکھوں سلام ہوں۔

15- خوف ورجا

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا

میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی عمارت میں ہوں جس کی شکل و صورت مسجد نما ہے اور اس میں تارک الدنیا لوگوں کا ایک گروہ موجود ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر فلاں ولی اللہ یہاں موجود ہوتا تو ان کو شریعت کے آداب سکھاتا، تبلیغ کرتا، دریں اثنا لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ اران میں سے ایک نے کہا کہ آپ کیوں نہیں کلام ارشاد فرماتے۔ میں نے کہا کہ جب تم نے مخلوق سے منہ موڑ کر خالق کی طرف رجوع کر لیا ہے تو پھر سوالات نہ کرو جب تم نے زبان سے سوال ترک کر دیا ہے تو اپنے قلوب سے بھی سوالات بند کرو کیونکہ دل کا سوال بھی اسی مانند ہے۔ اس بات کو پوری طرح سمجھ لو کہ مخلوقات کو بلند یا پست کرنے، سنوارنے، بگاڑنے میں ہر لمحہ اللہ کی نئی شان ہے پس وہ کسی بھی قوم کو اسفل السافلین میں دھکیل دیتا ہے اور کسی قسم کو اعلیٰ علیین کے مقام تک برگزیدہ اور بلند کر دیتا ہے۔ ان سے اپنی حفاظت اور فتح کا وعدہ فرماتا ہے اسکے ساتھ ہی انہیں غفلت اور مصیبت اختیار کرنے پر اسفل السافلین میں دھکیل دینے کی وعید کرتا ہے۔ جن لوگوں کو اس نے افل السافلین میں دھکیل رکھا ہے ان سے توبہ و استغفار کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صورت میں ہدایت عطا کرنے اور ان کو بھی علیین میں شامل کرنے کا عہد فرماتا ہے ارشاد ہوا پھر میں خواب سے جاگ گیا۔

16۔ توکل علی اللہ

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا

تو اللہ کی نعمتوں اور فضل سے اس لیے غافل ہے کہ تو نے محض مخلوقات اور ظاہری اسباب پر بھروسہ کر لیا ہے اور اللہ کی ذات پر تیرا توکل کمزور ہے۔ پس اسی وجہ سے کل مخلوقات کے وسائل اور رزق حلال میں تیرے سامنے ایک حجاب ہے۔ بائیں ہمہ تو جب تک مخلوقات سے بخشش اور کرم کی توقعات کی آرزو میں تیری سالانہ آمد و رفت قائم ہے، تو مخلوق کو خالق کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا مشرک ہے۔ اسی شرک کی وجہ سے باری تعالیٰ تجھے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس عذاب کی ادنیٰ صورت یہ ہے کہ تو رزق حلال سے محروم رہیگا کیونکہ رزق حلال صرف جسمانی و دماغی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے توبہ کر کے کوشش اور محنت کو بنیاد بنا کر بھی خالصتاً اپنی صلاحیت اور محنت پر انحصار کیا تب بھی تو مشرک ہی رہیگا۔ شرک کی یہ قسم زیادہ مخفی ہے۔ اس قسم کے شرک پر اللہ پاک تجھے بلا واسطہ روزی عطا کرنے کو مخفی رکھے گا اور تجھ پر تحصیل رزق کے باطنی ذرائع نہیں کھلیں گے اور اس طرح تجھ پر عتاب جاری رہیگا۔

پھر جب تو اس شرک مخفی سے بھی توبہ کر لے گا، اپنی محنت و سعی و صلاحیت پر تیرا بھروسہ نہ رہیگا اور جب تو اپنے یقین کے ساتھ یہ جان لے گا کہ اللہ پاک ہی حقیقی رازق اور اسباب مہیا کرنے والا ہے، وہی آسانیاں پیدا کرتا ہے، اسی کی جانب سے محنت اور توفیق عطا کی جاتی ہے وہی مشکلات اور دفعات کو روکنے والا ہے اور بالکل اسی طرح جب تو ذرائع اور اسباب سے روگردانی اختیار کرتے ہوئے رزق کے منبع اور مخزن کی طرف راجع ہو جائیگا۔ اپنی تمام ضرورتوں اور حاجتوں کو اسی کے سپرد کر دے گا تو وہ اپنے اور تیرے درمیان سے حجاب اٹھا لے گا۔ بے گانگی اور بے اتفاقی کو دور کر دے گا پھر اپنی تیری ہر حاجت اور ضرورت کے لیے تیری چاہت اور توقع سے بڑھ کر ایسے انداز اور ایسے ذرائع سے تجھے رزق عطا فرمایگا جن کا تجھے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہی تیرے لیے خاص اللہ پاک کی نصرت و حمایت ہے جس سے وہ تجھے غیر اللہ کی جانب مائل ہونے اور اسکے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے محفوظ کرتا ہے۔ جب تیرے دل و دماغ سے ذاتی خواہش اور ارادے قطع ہو جائیں گے اور تو پوری طرح متوکل علی اللہ ہو کر اپنے ارادوں کو اللہ کے ارادوں میں فنا کر دے گا تو اللہ پاک تیرا مقسوم رزق تجھ تک پہنچائے گا۔

یہ خالصاً تیرا رزق ہوگا جس میں کسی اور کا حصہ نہ ہوگا۔ تیری ہر اشد ضرورت کی صورت میں وہ تیری دستگیری فرما کر تجھے شکر ادا کرنے کی توفیق سے سرفراز کرے گا۔ تو اس بات کا بھی ادراک پائے گا کہ ایسے حالات میں مشکل کشائی اور رزق کی فراہمی صرف اللہ کی مدد اور نصرت کی رو سے ہے اس طرح تو اسکی رحمت کی خاصیت کو پہچان کر مسبب الاسباب کا شکر بجالائے گا۔ یہ تیرے مخلوق سے خارج ہونے اور غیر اللہ سے دور ہو جانے کے بعد ہی ہوگا۔ پھر جب اللہ پاک پر تیرا یقین اور علم محکم ہو جائیگا تو اسکی جانب سے تجھ پر شرح صدر ہوگا۔ تیرے دل و دماغ انوار معرفت سے روشن اور تیری روح اسرا خداوندی سے سیراب اور توانا ہو جائیگی۔ کشف باطن اور کرامت کا نور ہمیشہ تجھے مطلع کریگا اللہ پاک کی طرف سے تجھ پر مشکل کشائی اور حاجت روائی ہونے والی ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں ایسے آئمہ دین اور رہبران قوم بنائے جو ہمارے اوامر کی لوگوں میں تبلیغ کریں۔ یہ مرتبہ و صلاحیت انہیں تب جا کر عطا ہوئی جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کامل کیا۔ ایک جگہ مزید ارشاد فرمایا ”جو لوگ ہماری راہ میں ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔“

مزید فرمایا، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ وہ اپنے اسرار قدرت میں سے تمہیں بہت کچھ سکھلا دے گا اور تمہیں معرفت کا نور عطا کرے گا۔ پھر تجھے ایسے بلند مقام روحانیت اشیاء کی تخلیق کا اختیار سونپا جائیگا۔ اور تو کائنات میں اس طرح تصرف کرے گا جس کی اجازت میں کسی کو شک و شبہ کو دخل ہیں۔ ایسی دلیل کیساتھ جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے۔ ایسے کلام کے ساتھ جس سے مخلوقات انکار نہ کر سکیں۔ ایسے صادق الہام کیساتھ جس میں کذب تلہیس نہیں۔ جو شیطانی و نفسانی وساوس سے بالکل محفوظ اور پاک ہے۔

اللہ پاک نے اپنی بعض کتابوں میں ارشاد فرمایا

”اے ابن آدم! میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں جس چیز کو حکم دیتا ہوں ”ہو جا“، وہ یقیناً ہو جاتی ہے۔ پس تو میری اطاعت اختیار کر، پھر میں تجھے ایسا ہی بنا دوں گا کہ تو جس چیز کو حکم دے گا کہ ”ہو جا“ وہ ہو جائے گی“

اور اذان الہی سے عالم وجود میں آجائے گی اور بلاشبہ اللہ پاک اپنے انبیاء، صدیقین، اولیا اور خواص بنی آدم کو ایسی ہی روحانی قوتوں کا حامل بنایا ہے۔

17۔ واصل باللہ

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

جب تجھ کو وصول الی اللہ ہو جائے تو جان لے کہ قرب خداوندی کا یہ وقت تجھے توفیق الہی سے نصیب ہوا ہے اور وصول الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنی ذاتی خواہشات و ارادوں اور مخلوقات کے علائق سے نجات پا کر اللہ پاک کے فضل اور ارادوں کے تحت آگیا اور تیرا ہر قول و فعل اللہ کا تابع ہوا۔ پس یہ فنا فی اللہ اور اسکی ذات میں محو ہو جانے کی حالت ہے جسے ”وصول الی اللہ“ کہا جاتا ہے۔ اللہ تک یہ رسائی کسی مخلوق تک رسائی کی مانند نہیں ہے بلکہ اس کی طرز اور نوعیت بالکل الگ صورت کی ہے کیونکہ

لیس کمشلہ شیء

یعنی اس کائنات میں اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں بلکہ وہ دوسری طرح سمجھ و بصیر و صانع اور عالم غیر و حاضر ہے، اس طرح کہ اُسے کسی مخلوق سے تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ وصول الی اللہ کی حالت سے صرف اہل وصول یعنی اولیا اللہ ہی باخبر اور آشنا ہیں۔ ایسے تمام لوگ جن کو یہ مرتبہ و عشق حاصل نہیں ہوا وہ اس قرب اور اسکی روحانی اور باطنی کیفیت کا ہرگز اندازہ نہیں کر سکتے۔ یوں بھی ہر واصل باللہ اپنے رتبہ قرب میں دوسرے سے الگ اور جداگانہ ہے۔ اللہ پاک کے تمام اسرار اپنے انبیاء اور اولیا کے مابین یوں جدا ہیں کہ ایک کے رازوں سے اللہ کے سوا کوئی آشنا نہیں حتیٰ کہ عالم روحانیت میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مرید جو ذات حق کے بھید جانتا ہے اسکا شیخ (پیر) بھی بے خبر ہوتا ہے۔ اسی طرح مرید بھی اپنے شیخ کے راز سے واقف نہیں ہوتا جو اس نے روحانی و باطنی فروغ اور ارتقا کے سبب پائے ہیں باوجود اس کے کہ منازل طے کرتے ہوئے وہ اپنے شیخ کے مقام کی چوکھٹ کو جا پہنچا ہو۔ جب مرید اپنے شیخ کی حالت و کیفیت تک پہنچ جاتا ہے تو اسے شیخ سے جدا کر کے خود اللہ پاک اسکا ولی و نگہبان ہو جاتا ہے۔ پھر باری تعالیٰ اُسے تمام مخلوق سے بھی جدا کر لیتا ہے اسے بالکل اسی طرح جیسے ایک شیر خوار بچے کو ایک خاص

معیاد کے بعد دایہ سے الگ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے دیگر مخلوقات سے تمام تعلقات بھی قطع ہو جاتے ہیں۔ پس مرید اس وقت تک مرید کہلاتا ہے۔ جب تک اس میں خواہش و ارادہ ہو اور اسے نفسیاتی عیب کو فنا کرنے کے لیے شیخ کی ضرورت ہے۔ اس خواہش و ارادہ کے نیست و نابود ہو جانے کے بعد شیخ کی ضرورت باقی نہیں رہتی کیونکہ اب مرید تمام نفسانی اور سفلی کدورتوں سے آزاد ہو چکا۔ جن سے نجات کے لئے حق نے شیخ کو امور کر رکھا تھا۔ اب اس کا رہنما، حامی و ناصر اور ہادی اللہ باری تعالیٰ ہے جس کی تجلیات اور انوار سے نکل کر وہ جہالت کی ظلمت کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ پس جب تو واصل باللہ ہو جائے تو غیر اللہ سے بے غرض اور ہر خوف سے آزاد ہو جا۔ اور ہر نفع نقصان اور خوف ورجا میں اسکے سوا کسی اور کو موجود نہ مان، اسی سے ڈر اور اپنی تمام حاجات اسی سے طلب کر، اسی سے امید کرم و مغفرت رکھ، ہر لمحہ اسی کی ذات پر بھروسہ کر، ایسا ہو جانے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک کے امر و فعل پر نظر جمائے رکھ۔ دنیا عقبیٰ میں مخلوق سے قطع تعلق کر لے تیرے دل و دماغ اور ذوق و شوق کا محور و مرکز محض اسی کی ذات ہو۔

تمام مخلوق کو خالق کے سامنے اس طرح عاجز و بے جان سمجھ جیسے ایک غلام ایک وسیع و عریض سلطنت و عظمت و سطوت کے مالک شدید قاہر سلطان کی حراست میں آ گیا ہو۔ یہ جان لینے کے بعد خالق کے اختیارات کو مخلوق کے سپرد مت کر اور نہ اس سے وہ توقعات وابستہ کر جو محض خالق سے وابستہ کی جاسکتی ہیں۔ پناہ مانگ اللہ کی توحید کو قبول کرنے کے بعد مشرک ہونے سے، قرب پانے کے بعد اس سے دوری سے اور ہدایت پالینے کے بعد ضلالت سے اور ایمان کے بعد کفر سے۔ یہ دنیا تو اس بڑی نہر کی طرح ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بہتا پانی اولادِ آدم کے لیے لذات و شہوات ہیں جو ان کے طہانح پر مسلط ہیں لیکن یہ لذات و شہوات آفتوں کی بھنڈار ہیں۔ جب بھی کوئی ذی عقل اور صاحب بصیرت آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر ان دنیاوی لذات کو دیکھے گا تو عبرت پائے گا۔ اگر اس میں ایمان کا نور ہے تو جان لے گا کہ حقیقت میں مستقل قابل بھروسہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”اگر کوئی عیش ہے تو صرف آخرت کا عیش ہے“

اور یہ عیش متقی مومنین کے لیے ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے بہشت“

نیز فرمایا کہ متقی اور پرہیزگار شخص پر اللہ کی جانب سے ایک لگام چڑھائی گئی ہوتی ہے یعنی وہ

شریعت کی پابندی کے لیے سختی سے مکلف ہے۔ ان دلائل اور شواہد کے بعد دنیاوی لذات سے کیونکر

وابستگی اختیار کی جاسکتی ہے۔

پس بندے کے لئے ساری آسانیوں، راحتوں سے بہتر یہ ہے کہ وہ مخلوقات سے قطع تعلق

ہو کر اللہ پاک کی طرف راجع ہو، اسی سے تعلق قائم رکھے اور اسکے ارادوں کے ساتھ عاجزی اختیار

کرے۔ ایسا کرنے پر تو دنیا کے تمام شرکیہ بندھنوں سے آزاد ہو جائیگا اور اسی وقت تیری ہستی میں مالک

حقیقی کے فضل و کرم اور عظمت جلال کے باء صرف ایسا وقار و اثر آجائے گا جس کی مثال نفس کے بندگان

میں ممکن نہیں۔

18۔ مشیت الہی کے خلاف شکوہ

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

ہم تجھے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جو امور تیرے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ظہور میں آئیں، ان کے خلاف ہرگز کسی کے سامنے شکایت نہ کر اور جو بھی سلوک اللہ پاک نے تیرے ساتھ اختیار کیا ہو اس فعل کے سبب مخلوق میں اسے قصور وار نہ ٹھہرا۔ اگر کسی بھی زمانے میں تو مصائب، تکالیف میں مبتلا رہا ہو تو تجھے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت و آرام اور ہر غم و الم کے بعد مسرت و شادمانی بھی اللہ پاک کی جانب سے بھیجی جاتی ہے۔ جس طرح اس نے اپنے پاک کلام میں ارشاد کیا۔

”بلاشبہ مصیبت کے بعد راحت ہے“

اللہ پاک کی نعمتیں بے حد وسیع و بسیط ہیں۔ اس قدر زیادہ کہ انسان ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم حق تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا بھی چاہو تو ہرگز نہ کر سکو گے۔ پس جب اللہ پاک کی اس قدر نعمتیں مقدر کی گئی ہیں تو تیرے لئے ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ تجھے اس کی رحمت و بخشش سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تجھے خالق سے ہٹ کر مخلوق سے کسی قسم کا باطنی رابطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ تیری محبت اس تک محدود ہو اور ہر حاجت کے لئے اسی کے حضور عرض کر۔ کوئی گلہ شکوہ بھی ہو تو صرف اسی کو پیش کر کیونکہ دنیا میں پیش آنے والے تمام واقعات و عوامل صرف اور صرف اسی کے اذن اور حکم سے ظہور پاتے ہیں۔ جس چیز کو اللہ پاک نے مقدم کر دیا ہو اسکو موخر کرنے والا کوئی نہیں اور جس چیز کو اس نے موخر کر دیا ہو اسکو مقدم کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ اس نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا

”اگر تجھے اللہ کی جانب سے کوئی نقصان پہنچے تو اس کی ذات کے سوا

اسکا ازالہ کرنے والا کوئی نہیں اگر وہ تیرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ

کر لے تو کوئی نہیں جو تجھے اس کے فضل و کرم سے محروم کر دے“

اگر تو اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتیں پا کر بھی ناشکری کرے اور اللہ کا شکوہ کرتا ہے تو ظاہر ہے تو کفرانِ نعمت کا مرتکب ہو اور اگر تو نے اس کی سابقہ نعمتوں کو معمولی اور ذلیل تصور کیا تو ایسی صورت میں اللہ پاک تجھ پر غضبناک ہوگا اور تو سزا کا حقدار ہوگا۔

پس تو تقدیر کے معاملات اور حالات پر شکوہ شکایت نہ کر اور مشیتِ ایزدی کے خلاف واویلا نہ کر کیونکہ بے شمار مصائب اللہ پاک کی جانب سے اپنے پروردگار سے شکایت پر نازل ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات حیرت کا سبب ہے کہ تو ایسے پروردگار کی شکایت کرتا ہے جو ارحم الراحمین، خیر الحاکمین، فیاض و مہربان اور بندوں پر حد درجہ رحمت و بخشش فرمانے والا ہے۔ وہ والدین سے زیادہ شفقت فرمانے والا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”وہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے“

پس انہی وجوہ کی بنا پر تیری زندگی میں جو بھی مصائب پیش آئیں، اللہ پاک کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کر صبر و تحمل اختیار کر اور اپنے گناہوں پر معافی کا طلبگار و خواستگار ہو کیونکہ توبہ کرنا اور اپنے گناہوں پر معافی طلب کرنا اور مشکل کشائی فرمانا اس کے دستور میں ہے۔ اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فتا کر دے اور ایسے تمام واقعات و عوالم جو تجھے بظاہر ناپسند اور مکروہ نظر آئیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھ، کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ

”اے مسلمانو! تم پر جہاد فرض کیا گیا، اگرچہ تمہیں وہ ناگوار ہی کیوں

نہ محسوس ہو“

عین ممکن ہے جو بظاہر تمہیں ناگوار اور ناپسند ہے حقیقت میں وہ تمہارے لیے بے حد فائدہ مند ہو اور عین ممکن ہے جس چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو، حقیقت میں تمہارے لئے انتہائی نقصان دہ ہو۔ پس اللہ پاک حقیقتوں کو بہت خوب جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک اس شکوہ و شکایت کے سبب تجھے ایثار کے علم اور ثمرات سے دور کر دے گا۔ لہذا تو کسی بات کی نہ تو شکایت کر اور نہ ہی کسی چیز کو برا بھلا کہہ بلکہ تو شرع کی پیروی اختیار کر۔ سلوک کے راستے کا پہلا قدم تقویٰ اور دوسرا قدم حالات و حالات ہے۔ جب

تک مکمل تقویٰ اختیار نہ کیا جائے، ولایت کی تحصیل ممکن نہیں۔ پس تو ہمیشہ افعال الہیہ کے ساتھ رضامندی اختیار کر اور تسلیم و رضا کو اختیار کر کے، ابدالیت، غوثیت اور صدیقیت میں فنا ہو جا۔ کیونکہ طریقت و حقیقت میں یہی سب سے اعلیٰ مقام ہے جب تو یہ مذہب اختیار کرے گا تو اللہ پاک تیری تقدیر کو پھیر کر تیری زندگی کو پرسکون اور بار آور کر دے گا۔ پھر اگر کوئی شر تیرے لیے مقدر بھی تھا تو یہ تیری حفاظت فرمائے گا اور اس کو تجھ پر اثر انداز نہ ہونے دے گا۔ جس طرح ایک تاریک شب کے بعد ایک روشن دن نمودار ہوتا ہے اور دنیا کا ہر کوننا روشن و جگمگا اٹھتا ہے، تیرے پاس یہ کتنی عمدہ مثال ہے جس سے تو سبق سیکھ۔ انسانی نفس تو طرح طرح کے گناہوں سے لتھڑا پڑا ہے اور وہ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی صلاحیت سے اس وقت تک محروم ہے جب تک وہ فسق و فجور اور شرکت کی غلاظت سے بالکل آزاد اور پاک نہ ہو جائے۔ شریعت کی رو سے بھی مصائب انسان کے گناہوں کا کفار ہیں۔ جن کے سبب اس میں روحانی و باطنی الائنٹوں سے پاکیزگی میسر آتی ہے اور وہ دل و دماغ میں توحید و معرفت کی تجلیات پیدا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”ایک دن کا بخار مومن کے سال بھر کے گناہوں کا کفار ہے“

19۔ ایمان کے درجات

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اگر تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگے تو جان لے کہ تیرا ایمان بہت کمزور ہے ورنہ اللہ پاک اپنے ان وعدوں کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا جو اس نے مومن سے اپنی اطاعت کی شرط سے مشروط کر رکھے ہیں۔ جو نبی یہ ایمان اور یقین تیرے دل میں بیٹھ گیا اللہ پاک تجھ سے اس طرح مخاطب ہوگا۔

”تو آج کے دن سے ہمارا محبوب و مقرب ہے اور ہماری رحمتیں

ہمیشہ تیرے استقبال میں ہوں گی“

۔ یہ ارشاد بار بار ہوگا اور تجھے خدا کے برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا جائیگا۔ پھر ایمان کی حالت میں تیرا کوئی ذاتی مطلب اور ارادہ باقی نہیں رہیگا اور تو ارادہ الہی کی موافقت میں روحانی سرور پائے گا۔ اب تو شرک کی تمام آلائیوں سے محفوظ ہو کر دوسری تمام اشیاء سے بے رغبت اور بے نیاز ہوگا۔ اب مالک کی جانب سے تجھے تسلیم و رضا کا رتبہ عطا کیا جائیگا اور اسکی خوشنودی اور جماعت کا تجھ سے وعدہ کیا جائیگا۔ اللہ پاک کی تمام ظاہری و باطنی نعمتیں تجھ پر بیکران کر دی جائیں گی۔ پھر تجھ پر اللہ کے کلام کے علوم و رموز تیری چشم بھیرت پر کھول دیئے جائیں گے۔ جن کی روشنی میں تو ذات اور صفات کا مشاہدہ کرے گا۔ پھر تجھ پر اللہ پاک کے ایک وعدے سے دوسرے وعدے کی جانب انتقال کے مدارج تجھ پر کھولے جائیں گے۔ تیرے باطن کی روشنی بڑھادی جائے گی اور تجھے اللہ پاک کی جانب سے شرح صدر عطا کیا جائے گا۔ تیرے کلام میں حکمت عطا کی جائے گی اور پھر تجھے دین و دنیا میں تمام مخلوقات اور جن و انس سے محرم مقام عطا کیا جائیگا کیونکہ تو نے اپنی اطاعت سے ساری مخلوق کو تابع کر لیا ہے۔ اللہ کی محبت مخلوق کی محبت کا سبب ہے اور اس کے قہرے مخلوق بغض اختیار کرتی ہے۔ پھر وہ تمام ایسی اشیاء جو دنیا میں تیری آرزو و خواہش پر تجھے مسیئر نہیں آئیں۔ ان کا بہتر معاوضہ تجھے آخرت میں ادا کیا جائیگا۔ تو اللہ پاک کا قرب

پائے گا اور جنت کی ساری اعلیٰ نعمتیں تجھے عطا کی جائیں گی۔

اگر تو نے فانی دنیا میں رہتے ہوئے نفس کی لذتوں و شہوتوں سے کنارہ کیا اور صرف اپنے معبود

برحق کو اپنا مقصود بنایا تو، توحید کے جذبہ کی برکت کے سبب اللہ پاک تجھے دنیا میں بھی اپنی جائز اور حلال

نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا اور آخرت میں تجھے موحدین اور صالحین میں شامل کر کے تیرے درجات کو

بلند فرمائے گا۔ جیسے پہلے بیان ہوا۔

20- مشتبہ چیزوں کا چھوڑنا

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ

”جو چیز تجھے حلال یا حرام ہونے کا اعتبار سے مشکوک و مشتبہ معلوم ہو،

اسے چھوڑ دے“

پس یہ ضابطہ یقیناً حلال رزق کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کے لیے انتہائی اہم اور قابل تقلید ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہر وہ شے جس کی حرمت کے بارے میں تیرا دل تذبذب اور بے اطمینانی کا شکار ہو اسے تیرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہئے جیسے وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ ان حالات میں تو اپنے پروردگار کی جانب رجوع کر اور اپنے لئے حلال رزق کی طلب کر۔ اس آیت مبارکہ میں جنگی کے بعد کسادگی عطا کرنے میں اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے اور اسے اس بات کی ضرورت نہیں کہ اُسے یہ وعدہ یاد دلایا جائے۔ وہ تیرے حال سے بھی باخبر ہے، وہ تو اس پروردگار ہے جو فاسقین، منافقین اور کفار کو بھی رزق بہم پہنچاتا ہے تو پھر مالک کو ایک ماننے والے مومن سے وہ کس طرح بے خبر رہ سکتا ہے۔ بیان کی گئی حدیث شریف میں

ذُعْ مَا يَرْيُكُ

کے معنی یہ ہیں کہ مخلوق کے صدقات و عطیات کی خواہش نہ رکھی جائے اور نہ ہی ان سے خوفزدہ ہو جائے کیونکہ یہ بھی شرک میں شامل ہے اور شرک سے زیادہ مکروہ اور مشتبہ شے اور کوئی نہیں۔ تو مالک نے فضل و کرم پر بھروسہ قائم رکھ کیونکہ اسکا عطا کردہ رزق تجھ تک ہر حال میں پہنچے گا پس تیری توجہ اور طلب اسی کی جانب رہے کیونکہ تجھے عطا کرنے والا اکیلا وہی ہے اور وہی تیرا پروردگار اور خالق ہے۔ اسی کے ہاتھ میں بادشاہوں کی بیٹھانیاں ہیں اور اسی کے قبضہ میں مخلوق کے اجسام اور قلوب ہیں۔ مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے، صرف اسی کا عطا کردہ ہے اور تجھے فراہم کئے جانے والے رزق میں

لوگوں کے عطیات بھی اسی کے حکم اور تحریک سے ہیں۔

اللہ پاک نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا

”اللہ سے اس کے فضل و کرم کو طلب کیا کرو“

مزید ارشاد فرمایا

”اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو، وہ تمہارے رزق کے مالک اور

مختیار نہیں ہیں“

پس اپنا رزق اسی ایک رب سے مانگو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر بجالاؤ۔ ارشاد فرمایا

”اے نبی! جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت

کریں تو کہیں کہ میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا“

مزید ارشاد فرمایا

”اللہ تعالیٰ تمہارا حقیقی رازق ہے، وہ صاحب قوت و توانا ہے“

ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا

”اللہ جسے چاہتا ہے، رزق بے حد و حساب عطا فرماتا ہے“

21- خیر و شر اور ابلیس

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

ایک دفعہ میں نے خواب میں رادندہ درگاہ خداوندی، ملعون ابلیس کو دیکھا اور اسے مارنے کا ارادہ کیا۔ لیکن وہ کہنے لگا آپ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہیں، میرا قصور کیا ہے۔ اگر میری تقدیر میں مشیت الہی کے سبب شر تھا تو مجھ میں اسے خیر میں بدلنے اور مہذب کرنے کی قوت و توفیق نہیں تھی۔ اگر میری تقدیر میں خیر تھی تو میں اُسے بھی شر میں بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔

پس جب مشیت الہی کے سبب میں بے بس اور عاجز ہوا تو مجھ پر کسی قسم کا تشدد یا لعنت و ملامت کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسکی شکل تھوڑی جیسی تھی اور وہ ست و نرم کلام تھا۔ اسکا چہرہ لہو ترا، ناک لمبی، اور ٹھوڑی کے نیچے بال [اسکی صورت نامدم اور حقیر سی تھی، ایک خادم و حقیر شخص میرے روئے مسکرارہا تھا۔ میں نے یہ خواب بارہ ذی الحجہ ۱۳۹۱ھ میں دیکھا تھا۔

22۔ ابتلا پاندازہ ایمان

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اللہ پاک کا یہ رُؤیہ رہا ہے کہ وہ اپنے مومن بندے پر اسکے ایمان کے مطابق مصیبت و آفت میں مبتلا کرتا ہے۔ بندہ مومن کا جس قدر ایمان قوی ہوگا، اسی قدر بڑی بلا اس پر نازل ہوگی۔ چنانچہ اگر ایمان کے درجات کے اعتبار سے غور کیا جائے تو ایک رسول پر نبی کی نسبت بڑی بلا نازل کی جاتی ہے کیونکہ ایمان کے اعتبار سے رسول کا درجہ نبی سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک ابدال کی نسبت نبی پر بڑی بلا ہے کیونکہ ابدال کی نسبت نبی کا ایمان زیادہ پختہ اور طاقتور ہوتا ہے اسی طرح ابدال کی بلا ایک دلی کی بلا سے بڑی ہوتی ہے اسی طرح نیچے کے درجات میں بلا میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ ایک عام بندہ مومن اپنی پختگی ایمان و یقین کے مطابق گرفتار بلا کیا جاتا ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ

”انبیاء کے گروہ پر سب سے زیادہ مصیبت و بلا نازل ہوتی ہے۔“

انبیاء کے بعد درجہ بہ درجہ مخلوق گرفتار بلا کی جاتی ہے“

یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک سادات کرام تو ہمیشہ گرفتار مصیبت رکھتا ہے تاکہ وہ ہر وقت اللہ پاک کے قرب اور حضوری میں رہیں۔ مشاہدہ حق سے گریز نہ کریں اور نہ دور ہوں کیونکہ وہ اللہ پاک کو زیادہ محبوب ہیں اور محبت اپنے محبوب سے دوری ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ پس بلا ان کو اللہ پاک سے غافل اور دور نہیں ہونے دیتی اور ان کے قلوب کو اہل حق میں شامل رکھتی ہے۔ ایسی حالت میں ان سے نفسانی خواہشات محور ہتی ہیں۔ اور ان کی توجہ غیر اللہ کی جانب نہیں رہتی۔ وہ حق و باطل کی واضح تمیز کر لیتے ہیں۔ اور کبھی آفات نفس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ حق کے وعدے پر مطمئن اور پرسکون رہتے ہیں اور ہر حال و وقت میں صبر و شکر سے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اس طرح وہ غلق خدا کے شر سے دور اور محفوظ رہتے ہیں۔ اس تعلق باللہ سے ان کے قلوب محکم و توانا رہتے ہیں ان قلوب کو دوسرے جسمانی اعضاء پر حکومت اور تسلط حاصل ہوتا ہے۔ پس اسی راضی بہ رضا رہنے ان کی توفیق عمل مزید بڑھا دی جاتی ہے اور ان کے

درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”اگر تم میرا شکر بجالاؤ گے تو میں تمہیں مزید دوں گا“

جب نفس صرف ہوس کا اتباع کرے گا اور لذات میں رغبت کرے گا تو مومن اتباع اوامر الہی سے کوسوں دور ہو جائے گا اور اس پر غفلت اور مصیبت طاری ہو جائے گی۔ کچھ ایسی ہی حالت میں اللہ پاک اسے صراطِ مستقیم پر لانے اور اپنی جانب رجوع و راغب کرنے کے لیے اس پر آفات اور بلائیں بھیجتا ہے جن سے اس کے قلب و باطن کی فی الفور اصلاح ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ رہنمائی اللہ پاک الہام اور القاء کے ذریعہ بھی بہم پہنچاتا ہے اور اللہ پاک اس کے قلب کو اپنے انوار اور تجلیات سے روشن اور بابرکت فرما کر اس کے نفس کو تمام قوتوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ پھر اس بندۂ مومن کو اپنے قرب اور معرفت سے سرفراز و فیضیاب فرماتا ہے۔ پس تیرے لیے میری تلقین یہ ہے کہ اپنے نفس کے اتباع میں اپنے لیے مصائب و بلیات کا سامان مہیا نہ کر بلکہ اوامر الہی کی پیروی کرتے ہوئے ذکر و تسبیح سے اللہ پاک کی تائید و نصرت حاصل کرتا کہ دنیا میں فلاح اور بہبود کا سبب ہو۔

23۔ احکام و مشیت الہی سے موافقت کر

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

جو کچھ بھی تجھے اللہ پاک کی جانب سے

عطا کیا جائے اس پر صبر و شکر اور قناعت اختیار کر۔ کفران نعمت نہ کر کہ یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے۔ نعمت کا شکر ادا کرنے کا ادنیٰ ترین فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تیرے رزق میں اضافہ اور صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا و آخرت پر سختیاں دور کر دی جات ہیں۔ پس یاد رکھ تو کل اللہ اختیار کر کے طلب اور جستجو ترک کرنے کے باوجود رزاق تجھے تیری ضروریات اور رزق ضرور بہم پہنچائے گا پس صبر و شکر کے اختیار سے اپنے ذاتی اطمینان کو ہرگز کسی بنا پر برباد نہ ہونے دے۔ تیرا ہر عمل ہر حرکت اور ٹھہراؤ صرف حکم ربی کے تحت ہو ورنہ تجھے فاسقوں اور نفس کے گرفتاروں میں شامل کر دیا جائیگا۔ جو اپنی ذات اور دوسری مخلوق پر ستم کرتے رہتے ہیں۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

”اس طرح ہم کفر کے سبب بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں کے سپرد

کر دیتے ہیں“

تیرے لیے اطاعت و عبادت اس لیے ضروری ہے کہ تو ایک ایسے شہنشاہ کے محل میں حاضر رہتا ہے جس کا حکم عظیم تر ہے۔ جس کی شان و ہیبت شدید ہے۔ جس کا لشکر جمال کیش اور سطوت جاری و ساری ہے۔ جس کا فیصلہ اٹل و غالب ہے جس کا ملک غیر فانی اور ہمیشہ باقی ہے۔ جس کا فرمان لازم اور علم وسیع و مکمل ہے جس کی حکمت بے کراں اور جس کا بدل ناممکن ہے جس کی تدبیر سے زمین و آسمان کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی شے بھی انحراف و خلاف ورزی کی سکت نہیں رکھتی۔ جب تو شرک کا ارتکاب کرے تو جان لے کہ وہ ظالموں سے بڑھ کر ظالم ہے کیونکہ کلام ربی میں فرمان ہے۔

”شرک سب سے بڑا ظلم ہے“

اسی لیے اس نے شرک کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر صاف صاف ارشاد فرمایا کہ

”اللہ پاک اپنے ساتھ شرک کرنے کا گناہ ہرگز معاف نہیں فرمائے

البتہ شرک کے علاوہ وہ جن گناہوں کو چاہے گا معاف فرما دے گا“

پس تجھے چاہیے کہ اپنی تمام تر کوشش اور احتیاط کیساتھ شرک خفی اور شرک جلی سے دور رہ۔

سوتے جاگتے، ہر جگہ ہر حالت میں اپنے قول و فعل میں شرک سے پناہ اختیار کر۔ ظاہری و باطنی گناہوں

سے گریز کر اور اپنے مالک پروردگار کی طرف نہایت عجز و انکسار سے رجوع کر۔ اس سے فرار اختیار نہ کر

اور نہ ہی اسکے احکام میں کسی قسم کی بحث و مباحثہ اور تصرف کر۔ دونہ وہ تجھے عقوبت میں ڈال دے گا۔ اس

سے غفلت کرے گا تو وہ بھی تجھے فراموش کر دے گا۔ مزید یہ کہ اس کے دین میں شرک نہ پیدا کر ورنہ وہ تجھ

پر کڑا عذاب نازل کرے گا۔ تیرے دل کو تاریک اور تیرے ایمان کو سلب کر لے گا۔ یہ اس لیے کہ نفس کا

اتباع بذات خود بھی شرک ہے جس کا پھل دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔

باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

”اے پیغمبر! کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے نفس کو اپنا معبود

بنارکھا ہے“

24۔ ماسوا اللہ، فساد ہے

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اللہ پاک کی نافرمانی سے گریز کر۔ انتہائی صدق اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کا اہتمام کر، اپنے مالک کے حضور خشوع و خضوع اختیار کر۔ اسکی عبادت میں دونوں جہانوں میں سے کسی بھی چیز کی آرزو اور غرض شامل نہ کرورنہ ایسی عبادت اللہ پاک کے حضور خالص نہیں رہے گی۔ اس بات میں کامل یقین اختیار کر کہ تو ظاہر و باطن ہر دونوں صورتوں میں محض اللہ کا بندہ ہے اور بندہ ہر طرف سے اپنے پروردگار کی ملکیت ہے پس تجھ پر لازم ہے کہ تو ہر لمحہ اپنے معبود کے حضور مودت اور مطیع ہو۔ اللہ پاک نے دنیا میں اپنی مخلوقات کے لئے جو انداز سے مقرر کر رکھے ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل باکی بیشی ممکن نہیں۔ پس اللہ پاک جس چیز کو تیرے لئے مقدر کر دیا، تجھے پسند ہو یا ناپسند ہر حال میں اپنے معین وقت پر تجھ کو پہنچ کر رہے گی۔ جو چیز تجھ سے جاتی رہے اس پر رنج و طلال نہ کر اور جو چیز تجھے مہیا یا تیرے لئے موجود ہو وہ تجھے ذکر الہی سے غافل نہ کر دے۔ وہ تمام اشیاء جو علم الہی میں تیرے لئے مقدر کر دی گئی ہیں وہ کسی اور کو نہیں مل سکتیں۔ اس لئے رزق کے معاملات میں تیرا کڑھنا اور پریشان ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔

پس اس گزرتے لمحے میں پوری محویت و یکسوئی کے ساتھ عبادت اور ذکر میں مصروف رہ اور غیر اللہ کی طرف اس قدر متوجہ یا رغبت نہ کر کہ شرک کا گمان ہو اللہ پاک نے اپنے کلام مقدسہ میں ارشاد کیا

”اے پیغمبر! آپ ان چیزوں کو محویت اور رغبت سے نہ دیکھیں جو ہم نے کفار کو دے رکھی ہیں۔ وہ تو انہیں فتنوں میں مبتلا کرنے کو دی ہیں۔ آپ کے پروردگار کا عطا کردہ رزق بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے“

پس اللہ پاک روحانیت اور شریعت کی جو ظاہری و باطنی نعمتیں تجھے عطا کر رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ سب اسباب شرک ہیں جن سے منع فرما دیا ہے اور اس ممانعت کے ساتھ ہی تجھ پر یہ بات کھول دی ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ الجھنے سے تیرے اندر فتنے جنم لیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے منافقین اور کفار کو طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ پاک کی عطا کردہ نعمتوں پر راضی اور شکر گزار رہنا ہی تیرے لیے برکت اور سعادت کا سبب ہے۔ لہذا تو صرف اپنے واحد معبود کی فرمانبرداری اور اطاعت سے ہی اپنے مقصود کو حاصل کرے گا جس سے دنیا و آخرت میں عزت و آبرو حاصل ہوگی۔ تیرے درجات بلند کئے جائیں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کی جزا میں اسکی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا چیزیں محفوظ اور چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ پس تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے دنیاوی فرائض یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور کلمہ طیبہ کو پورے شعور کیساتھ جان لے۔ پورے خلوص کیساتھ ان کی تعمیل کرے اور اللہ پاک کے منع کردہ گناہوں سے بچ کر رہے۔ اللہ پاک کے نزدیک اس سے بڑھ کر محبوب اور برگزیدہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں اپنی تائید اور نصرت کے سبب ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو محبوب اور پسند ہیں اور جو دنیا و آخرت میں نجات اور فلاح کا سبب ہیں۔

25۔ سب سے بڑی نعمت۔ ایمان

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

زندگی کے کسی دور میں اگر حالات تیرے ساتھ
مطابقت نہ کریں اور تو مصائب کا شکار ہو کر بے سکونی اور اضطراب کا شکار ہو تو اس بے صبری کی حالت میں
شکوہ و شکایت نہ کر۔ اللہ نے تجھے نادار اور محتاج بنایا ہے۔ تجھے مصائب میں گرفتار کر دیا ہے اور غیروں کو
عیش و آرام کے اسباب مہیا کر دیئے ہیں جبکہ ایک آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے ہم اللہ
سے مساوی حقوق کے حقدار ہیں۔ ممکن ہے تیرے مصائب و آرام اللہ کی جانب سے تیرے درجات کی
بلندی خوشحالی اور فارغ البالی سکون اور اطمینان کے لیے ہو اور باری تعالیٰ تجھے ان مصائب کی وجہ سے
ظاہری و باطنی ترقی عطا کرنا چاہتا ہو۔ تجھے ان میں مبتلا کرنے کی وجہ ممکن ہے یہ ہو کہ تیری خواہی ہے اور
اللہ پاک کی برکت تجھے صبر و رضا کے ذریعے تیری پریشانیوں سے بھگوانجات عطا کرنا چاہتا ہو۔ تیرے
اندر محکم ایمان کا ہونا ایسے درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور اسکی شاخیں پھل اور
پھول لانے والی ہوتی ہیں۔ یہ شاخیں بلند ہو کر اپنے سائے کو دراز کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایمان یہ درخت
روز افزوں پھلنے پھولنے اور بڑھنے والا ہے۔ تیرے اس حال کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے دنیا و آخرت
اور فلاح کا سبب بنایا تجھے ان نعمتوں سے سرفراز کیا جو کسی نے نہ دیکھیں نہ سیں۔ اللہ پاک نے فرمایا۔

”کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے نیک اعمال کی جزا کے طور پر اسکی

آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کیا کیا چیزیں محفوظ اور پوشیدہ رکھی

گئی ہیں“

اس لئے ایسے تمام لوگ جو اللہ پاک کے احکام بجالاتے ہیں۔ مصیبت سے بچ جاتے ہیں وہ

لوگ جو تمام معاملات میں اللہ کی بارگاہ میں تسلیم و رضا کو اختیار کرتے ہیں ان پر دنیا و آخرت کی سعادتیں

مقدر کی جاتی ہیں اور ان کے دل سے اطمینان کبھی فنا نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے مالک

و معبود سے غفلت اور روگردانی اختیار کر کے نفس دنیا کو اپنا معبود و معبود بنا لیتے ہیں۔ ایسی شوریلی زمین کی مانند ہیں جس کو آبیاری کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ جس سے کوئی درخت نہیں اگتا۔ کوئی پھل نہیں لگتا کوئی کھیت نہیں لہلہاتا۔ یہ انسان کی اپنی غفلت اور معصیت کا پھل ہے ورنہ اللہ پاک تو ہمیشہ اپنے بندے پر مشفق و مہربان ہے اور اسے مطمئن خوشحال اور شاداب دیکھنا چاہتا ہے۔

اس موضوع پر قرآن میں کسی آیات موجود ہیں جس میں ایمان محکم کو بندے کے لیے تمام تر دینی و دنیاوی سعادتوں کا منبع بنایا گیا ہے۔ پس اے حق پر قائم رہنے والے بندے، دنیاوی اسباب پر خوش رہنے والوں میں وہ تازگی اور توانائی نہیں جو تغیر جس سے اللہ پاک نے تیرے ایمان کو قائم کیا یہ تو ایک لازوال اور ہمیشہ قائم رہنے والی قوت ہے جو تغیر زمانہ سے نہیں بدل سکتے۔ اگر انسان کی زندگی کے درخت سے ایمان کا عنصر مٹ جائے وہ بالکل بنجر و برباد ہو جائیگا جس سے اسکی اپنی ذات یا بنی نوع انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا کی تمام انفرادی و اجتماعی ترقیاں اور برکتیں بلا شک نعمت ایمان کا پھل ہیں۔ جو لوگ ایمان سے عاری ہیں، قرآن کے الفاظ میں وہ مرتد، منافق اور مغضوب ہیں اور دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہونے والے ہیں۔

البتہ اللہ پاک اپنی ربانیت اور اعانت اور نصرت کی بنا پر دنیا کے دوستوں اور غیروں کو بھی ایمان محکم اور صبر و رضا کی نعمتوں سے مالا مال فرما سکتا ہے انہیں اپنی بارگاہ کے مقرب بنا کر اولیا اللہ میں شامل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے بھی لوگ تھے جو ہر وقت غیر اللہ میں مجھ و مصروف رہے تھے، توحید کا عرفان ہونے پر یوں فنا فی اللہ ہوئے کہ پھر کبھی ایک ساعت کو بھی غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔

اللہ پاک اپنی تائید و نصرت سے ہمارے ایمان کو محکم اور توانا بنائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔

26۔ صبر و رضا کے ذریعہ قرب الہی

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اپنے مالک حقیقی سے کامل رابطے اور عشق کے لیے ٹوٹلو
مخلوقات سے مکمل قطع تعلق اختیار کر کے اپنے ضروریات و حاجات کے لیے اپنے مالک حقیقی سے رجوع
کر اور جان لے کہ ان سب کا سمجھنے والا وہی مالک ہے۔ ضروری ہے کہ تمام شرک کے تمام اسباب سے بچ
کر تیرا کام محض اسکی اطاعت اور اسکے ارادے کی تکمیل ہو۔ اس سے تیرا دل نور سے روشن ہو جائیگا اور پھر
اسمیں غیر اللہ کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ ایسی حالت میں تو خود اپنے عقیدہ توحید کا نگہبان ہو
جائیگا اور پھر اس کائنات کی کو کوئی بھی چیز تیرے عقیدہ توحید میں مخل ہونا چاہیے تو خود اسے برباد اور نابود کر
دے گا۔ ایسی صورت میں تیری خواہشات نفس بھی تیرے خلاف نبرد آزمانہ ہوں گی اور تو مکمل سکون اور
آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکے گا۔ ایسی حالت میں تیرے لیے اللہ کے کلام کے سوا کوئی چیز قابل سماعت
نہ ہوگی اور ذات حق کے مشاہدہ کے علاوہ کوئی شے مشاہدے کے قابل نہ ہوگی۔ پھر صرف احکام الہی کی
پیروی ہی تیری اطاعت و پیروی ہوگی۔ تیرا ہر قدم اور فعل اسی کی رضا کے تابع ہوگا اور تو اسکی تعمیل کے لیے
صرف صبر و استقامت سے کام لے گا۔

اس مرتبہ کے حاصل ہو جانے کے بعد خود اللہ پاک تیرے قلب کے یقین و ایمان کا محافظ ہو
گا اور تجھ پر توحید اور حقیقت کی معرفت کے نام رموز کھول دیئے جائیں گے۔ تیرے ایمان اور عقیدے پر
کوئی شیطان، نفس امارہ یا اوہام متاثر نہ ہوں گے۔ اگر تیرا پروردگار یہ چاہے کہ خلق خدا تیرے علمی، باطنی
اور روحانی فیضان اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے تیرے پاس جمع ہو اور تیری تعظیم بجالائے تو
تیری خلق خدا میں مقبولیت کے باوجود وہ تجھے فخر و تکبر کے رزائل سے محفوظ رکھے گا۔ ان حالات میں ایک
جسین بیوی کا تیری جانب آنا اللہ کی طرف سے تیرا مقصود ہوگی۔ جو اپنی ساری مالی ضروریات میں خود کفیل
ہوگی۔ تجھے اس کے اقربا کی طرف کوئی رنج نہیں پہنچے گا۔ وہ تیری طبع کے مطابق مطیع و فرمانبردار ہوگی۔ اللہ

کی تائید سے وہ مکرو فریب، بغض و کینہ غیظ و غضب خیانت و اہانت سے تیرے حق میں بالکل پاک ہوگی۔ وہ خود اور اسکے تمام عزیز و اقارب تیرے فرمانبردار ہوں گے۔ اس زوجہ سے کوئی فرزند پیدا ہوگا تو وہ نیک، راستبار، اطاعت گزار، اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا کیونکہ اولاد کا متقی اور پارسا ہونا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔

اللہ پاک نے حضرت زکریا کی نسبت ارشاد فرمایا کہ

”ہم نے زکریا کی بیوی کو اس کے لیے نیک بنایا“

اور اللہ کے پاک کلام میں صالحین کی دعا کو اس طرح بیان فرمایا

”اے اللہ! ہماری بیویوں اور اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا

اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا دے“

حضرت زکریا کی دعا اس طرح ہے

”اے پروردگار! مرے اس فرزند کو اپنا محبوب اور پسندیدہ بنا“

پس انہی آیات سے کی گئی دعائیں مقبول و مستجاب ہو جائیں گی کیونکہ ان دعاؤں کی افادیت

اور برکات ایسے لوگوں کے اہل خانہ تک پہنچ کر رہتی ہیں۔ نیک بیوی اور متقی اولاد کی نعمت کے مستحق انبیاء

کرام کے بعد صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علم کے مطابق اس مرتبہ کے اہل ہیں۔

ان کے علاوہ جو چیزیں تیرے لیے دنیا میں متعین اور اس مقدر کر دی گئی ہیں۔ وہ تجھ کو ضرور

مل کر رہیں گی ان کی نسبت تیری چاہت اور پریشانی بے معنی ہے۔ ان کا حاصل ہونا تو مشیت الہی پر قائم

ہے۔ ان حالات میں تیرا کام محض احکامات الہی کی بجا آوری ہے اس طریقہ کو اختیار کرنے پر تجھے عظیم

ثواب حاصل ہوگا اور تو اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں بالکل روشن اور پاک ہوگا۔

پس ان نعمتوں کے حصول کے لیے تجھے صبر و رضا، اور عجز و انکساری کو اپنی شعار بنانا چاہیے۔

اس کے اوامر کی پیروی کرنے اور اسکی کی مینہات سے اجتناب کر جس کی بدولت و برکت سے تجھے تمام

مصائب اور مصائب سے محفوظ رکھ دیا جائیگا۔ اللہ پاک کی رحمت کاملہ تجھے ڈھانپ لے گی اور جہالت اور

باطل کی تاریکیاں تجھ سے رفع کر دی جائیں گی۔ تجھ پر اسرار الہی کھول دیئے جائیں گے اور تیرا سینہ علم لدنی سے معمور و پر نور کر دیا جائیگا۔ تجھ سے غائبانہ کلام کیا جائیگا اور الہام کی زبان تجھ سے گفتگو کرے گی۔ تجھے تمام امور حق میں دلیر اور قوی بنا دیا جائیگا اور تجھ کو مخاطب کر کے فرمایا جائیگا۔ کہ آج کے دن تجھے ہمارے دربار میں خاص قدر و منزلت سے نوازا گیا ہے اور تو ہماری ظاہری و باطنی نعمتوں کا امین ہے پس اسی حالت میں تو یوسف صدیق کے حال پر غور کر جبکہ اسے شاہ مصر کی زبان میں مخاطب کیا گیا تھا۔ اگرچہ گفتگو کی زبان شاہ مصر کی لیکن حقیقتاً اس صاحب صدق و معرفت کی زبان میں خطاب کرنے والا باری تعالیٰ تھا۔

پس حضرت یوسفؑ کو ان کی صداقت، دیانت اور تقویٰ کے سبب بظاہر مصر کی سلطنت اور باطنی سبب سے علم و معرفت کی اقلیم کی سیادت و قیادت عطا کی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا

”ہم نے اسی طرح یوسفؑ کو اپنی زمین میں قدرت و حکومت عطا کی

کہ جہاں وہ چاہتے تھے، قیام اختیار کرتے تھے“

اور ان کی باطنی صفات کی نسبت ارشاد ہوا

”ہم نے یوسفؑ کو صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھنا تاکہ ان سے خواہش

و معاصی کو قریب نہ آنے دیں۔ بے شک یوسفؑ ہمارے مخلص

بندوں میں سے تھے“

پاس اے صدق و ایمان کے بندے جب تجھ سے اس انداز میں خطاب کیا جائے تو تجھے اعلیٰ

ترین علم یعنی علم توحید اور علم ذات و صفات عطا کیا جائے گا اور اس نعمت عظمیٰ پر تمام ملائکہ و انسان تجھے

مبارکباد دیں گے اور پھر تجھے اذن الہی سے کئی امور کو عدم سے وجود میں لانے کی توفیق اور صلاحیت عطا کی

جائے گی۔ اس حضور خداوندی کے سبب تجھے دنیا میں عزت اور قیادت حاصل ہوگی اور آخرت میں دیدار

الہی سے مشرف ہوگا۔ جس کی کوئی غایت اور انتہا نہیں ہے۔

27- شر سے اجتناب اور راہِ خیر

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اگر دنیا میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں اور انسان کے کردار و عمل میں ان کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کلام باری تعالیٰ کی متعدد آیات کے مطابق خیر کے تمام عوامل اللہ پاک جانب سے اور شر کے تمام عوامل شیطان اور نفس انسانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ پس ایسے تمام عوامل جو خیر سے متعلق ہیں مکمل طرح سے اللہ سے منسوب ہیں۔ اس کی ذات میں نہ تو شر موجود ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے بھیجا جاتا ہے۔ یہ تو محض نفس امارہ کا پیدا کردہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”تمہیں جو بھی نیکی پہنچتی ہے، وہ اللہ پاک کی جانب سے ہے اور جو

بھی بدی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی جانب سے ہے“

پس میری تم سے تاکید ہے کہ خیر یعنی توحید اور تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور شر کو یا شرک اور فسق

کا راستہ اور اصول ترک کر دو۔ فرمایا اللہ پاک نے

”مرے بندو! تم جنت میں اعمالِ صالح کے عوض داخل ہو جاؤ“

سبحان اللہ۔ یہ اس کی کس قدر رعایت ہے کہ اس کے بندے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے

جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں حالانکہ تمام نیک اعمال اللہ پاک کی تائید اور نصرت کی وجہ سے انجام پاتے

ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوگا“

جب آپؐ سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا آپؐ بھی نہیں تو ارشاد فرمایا

”نہیں میں بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت مجھے

ڈھانپ لے“

حضرت بی بی عائشہؓ اس حدیث کی راوی ہیں۔ پس میری ہدایت ہے کہ سیدھا راستہ اختیار کرو۔ جب تم دستور شریعت اور احکام الہی کی تعمیل کرو گے تو اللہ پاک تمہیں شر اور اسکے تمام ذرائع سے محفوظ کر دے گا اور تجھ پر سیدھی راہ کھول کر تجھ پر شریعت آسان کر دی جائے گی۔ اس طرح تمام گناہوں سے بچا لیا جائیگا۔ ارشاد ہے جو لوگ ہماری جستجو اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے سیدھا راستہ آسان اور روشن کر دیتے ہیں۔ ان کی راہنمائی کرتے ہیں۔ اسی سبب حضرت یوسف کے بارے میں

ارشاد فرمایا

”ہم نے یوسف کو ہر قسم کی بدی اور فحش سے محفوظ رکھا کیونکہ وہ

ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا“

اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریگا“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مومن اور شاکر بندے، دنیا میں مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رکھے

جاتے ہیں۔ پس اللہ پاک کی شکر گزاری، نعمت میں بڑھوتری کا سبب ہے۔ ارشاد فرمایا

”اگر تم شکر بجلاؤ گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے“

اے بندۂ مومن اگر تیرا نور دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا تو پھر وہ دنیا میں مصائب و آلام کو

کیوں دور نہیں کریگا۔ ہاں دنیا میں اللہ کے بعض محبوب اور برگزیدہ بندوں کو جو مصائب پیش آتے ہیں، ان

میں اللہ پاک کا مقصود بندے کے یقین اور ایمان کو محکم کرنا ہوتا ہے تاکہ فاسد خیالات و اعمال سے ان

کے ذہن کی تطہیر کی جائے اور اسکے ساتھ ہی اس اہتلا کیساتھ ان پر توحید الہی، اسرار حق اور باطنی اسرار کو

کھول دیا جائے کیونکہ مومن کا قلب ہی اسکا مستقل گھر ہے۔ اس میں دو ہستیاں ہو ہی نہیں سکتیں۔ اگر اس

قلب میں کسی دوسری ہستی کو جگہ دی جائے تو یہی شرک ہے جو تمام اعتقادی اور عملی خباثتوں کی جڑ ہے۔

دوسری جانب توحید ہی انسانی قلب اور تمام انسانی اعضاء جو ارج کو اللہ پاک کے لیے

مخصوص کر کے اس کے سینے کو ساری کدورتوں سے پاک کر کے کامل اطمینان عطا کرتی ہے۔ جس شخص کی

توحید جس قدر زیادہ قوی اور توانا ہوگی۔ اس قدر اسے اللہ پاک کی قربت حاصل ہوگی۔ اور وہ اسی قدر ذات و صفات الہی کے اسرار کے باخبر ہوگا۔ اس وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”میں اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ پہچاننے والا ہوں اور تم سب زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں“

پس جو شخص پروردگار سے جتنا قریب ہوگا اس قدر اس سے خوف و خشیت رکھنے والا زیادہ مطیع و تابعدار ہوگا۔ قرب حق کے سبب بندے پر یہ اثر ہے کہ وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا زیادہ احترام کرنے اور زیادہ شکر بجالائے۔ اسکا التفات غیر اللہ کی جانب نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ طاعت حق کے سراسر خلاف اور کوتاہی ہے۔

یہی حکمت تھی جس کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آنحضرت کے اصحاب کو فسق و فحش سے بالکل محفوظ رکھا گیا کیونکہ وہ ایک ایسی مقدس ہستی کے قرب میں تھے۔ جس کے زیر اثر ہوتے ہوئے کسی فسق و فجور کا پیدا ہونا ہی ناممکن تھا اس صورتحال کے مطابق اس شخص کے روحانی و باطنی عروج و تقویٰ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے جسے اللہ پاک کا قرب نصیب ہو۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ اللہ پاک کسی مخلوق کیساتھ تھپیہ سے بلند و بالا تر ہے۔

اسکا ارشاد ہے

”اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں ہرگز نہ دیا کرو اللہ کی مثل و مانند کوئی شے نہیں“

پس توحید کا واضح تقاضا ہے کہ اللہ پاک کو ذات و صفات میں یکتا اور بے مثل سمجھا جائے اور کسی حالت میں بھی اسے مخلوق کیساتھ شریک نہ کیا جائے۔

28۔ موحد کی بشارتیں

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

تجھے چاہیے کہ اپنے نفس کی پیروی اور ہوس کے اتباع کے باوجود تو

اللہ تعالیٰ کی بخشش، مدد، اور فتح کا طالب رہے۔ حالانکہ اسکی حمايت و نصرت کے لیے توحید ہی بنیاد ہے۔

اللہ پاک ارشاد ہے

”کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا

رکھا ہے“

پس یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں اور نصرت و امانت کے لیے تیرا

موحد ہونا لازم ہے۔ جب تک تو شرک کے تمام ممکنہ دروازوں کو بند کر کے ظاہری اور باطنی طور پر اپنے

واحد معبود کا تابع فرمان نہ ہو جائے دنیا اور آخرت میں فلاح نہیں پاسکتا۔ دنیا محض تیری خواہشات اور

طول اہل کا دوسرا نام ہے نفس کے اتباع سے اجتناب کرتے ہوئے مشیت الہی میں فنا ہو جانا ہی توحید

ہے۔ اور توحید کے اثرات یہ ہیں کہ وہ تجھے عمل و عقیدے کی تمام کٹافتوں سے پاک کر کے محبوب بارگاہ

الہی کے طور پر مقام مقدسہ میں سرفرازی سے لاکڑا کرتی ہے۔ جہاں تجھے یہ بشارت دی جاتی ہے کہ آج

کے دن سے تو ہمارا خاص محبوب و محترم ہے جو صاحب قدرت و حکیمین ہے۔

اس مقام پر سرفراز ہوتے ہی تجھ پر اللہ پاک کی رحمتیں اور نعمتیں وسیع و بے کنار کر دی جائیں

گی۔ قرب الہی عطا کیا جائیگا اور اللہ پاک کی خوشنوری تیری شان اور اطمینان کا سبب ہوگا۔ اس دنیا میں یہ

دستور ہے کہ یہاں کے تمام جمادات اپنی اصلی صورت میں آنے سے بہت ناقص اور مکدر ہوتے ہیں

کیماوی عمل سے ان سے مٹی اور ریت کے ذرات جدا کئے جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں یہ جمادات ایک

عملی اور خالص صورت پاتے ہیں۔ پھر ان سے بڑے مفید کام لیے جاسکتے ہیں۔ پس انسان کی بین ہی

یہی صورت ہے کہ جب وہ بدعت اور شرک سے پاک ہو کر توہمات اور اتباع ہوس سے چھٹکارا پالیتا ہے تو

کامل ہو جاتا ہے جس سے اسکی اپنی ذات ہی نہیں بلکہ نئی نوع انسان بے اندازہ فوائد پاتے ہیں اس لیے میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو بھی عمل و عقیدہ کی کدورتوں سے پاک ہو جا اور شرک و فسق کے ذرائع سے دور رہ جس پر تو ضرور بارگاہ الہی کا مقرب ہو جائیگا۔ تجھے حکمت و معرفت عطا کی جائے گی اور آخرت میں تجھے انبیاء اور صدیقین کے ساتھ احترام اور عزت کا مقام عطا کیا جائیگا۔

پس اللہ پاک کی اطاعت اور فرمانبرداری اختیار کرتا کہ اسکی برکت کے سبب تجھے علم اور معرفت عطا کئے جائیں جس سے تجھ پر اللہ کی عنود بخشش وسیع ہوگی۔ اور اس حقیقت کو اچھی طرح جان لے کے تجھ پر جس قدر دنیاوی ظاہری و باطنی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور آخرت میں جو بھی مقام تجھے عطا کیا جائیگا وہ سب تیرے توحید میں راسخ عقیدے کا ثمر ہوگا۔

29- توکل علی اللہ کا فقدان

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

بنی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ

”ہر نھر انسان کے لیے کفر کا سبب بن سکتا ہے“

لہذا دنیاوی تغیرات کے سبب اللہ پاک کی ذات و صفات میں شکوک و شبہات کا دخل صرف ان لوگوں کا شیوہ ہے جن میں توکل اللہ کا جذبہ ناپید اور یقین و ایمان بالکل کمزور ہے ورنہ ایک موحد اور راسخ العقیدہ مومن تو ہمیشہ مضبوط اور محکم یقین و ایمان رکھتا ہے اور زمانے کے تغیرات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا

”جو شخص اللہ پر کامل توکل رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے“

ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ توکل والوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل کیا کریں۔ توکل والوں

کو یہ خوشخبری ہے کہ

”جو شخص اللہ سے خائف رہتا ہے، اسکی اطاعت کرتا ہے، اللہ اس

کے لیے رزق کو نہایت وسیع و وسیط کر دیتا ہے اور اسے ایسے ذریعہ

سے رزق بيم پہنچاتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا“

پس جس شخص کے ساتھ اللہ پاک نے لطف و کرم فرمایا اسے، مصائب و آلام سے نجات عطا کی اپنی نعمتیں اس پر کشادہ کیں، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنا ایمان محکم رکھے، ہر لمحہ اپنے پروردگار کا شکر گزار ہو اس کے برعکس وہ شخص جس کے ایمان میں ضعف، تذبذب اور شکوک و شبہات ہیں، وہ ان کی وجہ سے طرح طرح کے مصائب میں مبتلا رہتا ہے۔ حدیث کے مطابق وہ دنیا میں کافر و منکر ہو کر دنیا و آخرت میں پریشان اور ذلیل ہوتا ہے ایسے شخص کے بارے میں حضور بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے

”قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب و ذلت میں مبتلا ہونے والا

شخص وہ ہوگا جو اپنے ضعف ایمان و یقین کی وجہ سے دنیا میں کافر رہا

اور آخرت کا منکر رہا“

پس کفر، غفلت اور فراموشی کا جتلا شخص وہی ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اس لیے میں تجھے تلقین کرتا ہوں کہ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جن کا علم اور ایمان راسخ ہو۔ جو متوکل ہوں۔ وہی لوگ تیرے ظاہر و باطن کی کدورتوں سے تجھے پاک کر کے تیرے دل و دماغ میں توحید کو ہمیشہ کے لئے راسخ کر دیں گے اور انہی کے روحانی فیوض کے سبب تو دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔

30- صبر و تحمل کا پھل

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

میں حیران ہوں کہ تو اپنی جہالت کی بنا پر کہا کرتا ہے کہ میں کس

وسیلہ و تدبیر سے اپنی مراد اور واحد مقصد کو حاصل کروں حالانکہ کلام اللہ میں صاف صاف لکھا ہے

”اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ جو صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور اسی

پر بھروسہ رکھتے ہیں“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے

”اے ایمان والو، صبر و تحمل اختیار کرو اور اللہ پاک سے حقیقی رابطہ پیدا

کرو۔ اس سے خائف رہ کر نیک اعمال کی کوشش میں لگے رہو تا کہ

نجات پاؤ“

پس اللہ کے کلام کی متعدد آیات سے ثابت ہے کہ صبر و تحمل ہی دنیا و آخرت میں فلاح و بہبود کا

ذریعہ ہے اور اللہ پاک نے مومن کو اسی حکم کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ انسانی زندگی میں خیر، سلامتی اور عافیت

صرف صبر و تحمل پر استقامت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”ایمان کے لیے صبر بالکل اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم

کے لیے روح“

یہ بھی ارشاد فرمایا

”ہر عمل کا ثواب اس کی مقدار اور اندازے پر ہے لیکن صبر کا ثواب

بے حد و حساب و اندازہ ہے“

اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”بے شک صبر کرنے والوں کو اسکا بہت بڑا اجر عطا کیا جائیگا“

پس جب تو شریعت کے دستور اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے صبر و تحمل کو اختیار کریگا

تو اللہ پاک تجھ سے مصائب دور کر دے گا اور تجھے اس قدر وسیع رزق عطا کرے گا جس کا اُس نے اپنی کتاب میں عہد کیا ہے۔

”جو شخص اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی نعمتیں وسیع کر دیتا ہے اور اسے ایسے ذریعہ سے رزق بہم پہنچاتا ہے جہاں سے اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا“

پس تو اپنی خوشحالی اور وسعت رزق کے لیے صبر اور توکل کی راہ اختیار کر کیونکہ انبیاء اور صلحاء کی زندگیوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اسی صبر و تحمل کی بنا کر مصائب سے نجات بخشا۔ اپنی نعمتیں ان پر دراز کر دیں، تمام اولیاء اللہ بھی صبر و تحمل پر قائم رہے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تلقین و تاکید فرماتے رہے ہیں۔

اللہ پاک صبر اور احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے پس اللہ کا کلام، احادیث مبارکہ اور سیرت اولیا کرام اس بات کی شاہد ہیں کہ صبر ہی سے دنیا و آخرت کی ہر سلامتی اور سعادت کی بنیاد ہے۔ صبر و تحمل سے ہی اسے بندۂ مومن نجات اور جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اسی کے وسیلہ سے روحانی ترقی پا کر فرشتوں کے لیے رشک کا سبب بنتا ہے۔ اسی کے لیے ہی اللہ پاک کا قرب اور ہدایت ہے اور اس سبب سے اس کو ایسی عزت عطا ہے جسے کوئی چیز فنا نہیں کر سکتی۔

31۔ محبت اور بغض اللہ کے لئے

حضرت قلب ربانیؑ نے ارشاد فرمایا

ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ کسی سے محبت یا بغض محض اللہ کے لئے رکھے۔ اس میں اس کے ذاتی جذبات یا نفس کا دخل نہ ہو۔ اس اجمال کی تفسیر یہ ہے کہ تو ہر شخص کی سیرت، اعمال اور عقائد کا بغور مشاہدہ و مطالعہ کر۔ اگر وہ توحید اور سنت رسول کے مطابق ہے تو اس سے تیرے لئے دوستی اور محبت رکھنا بالکل جائز ہے اور اللہ کی نظر میں قابل تعریف ہوگا۔ لیکن اگر اسکے عقائد و اعمال، توحید اور سنت کے تقاضوں کے منافی ہیں تو ایسا شخص مشرک و فاسق ہے اب ایسے شخص کے لئے تیرا بغض اور نفرت لازمی ہوگی ہے اور تجھے چاہئے کہ تو اللہ کی رضا کی خاطر اس سے دور رہ۔ دوسرے الفاظ میں ایک موحد اور متقی شخص سے تیری محبت ہو تو محض اللہ پاک کی خوشنودی کے سبب اور بالکل اسی طرح کسی مشرک و فاسق سے تیری نفرت، اعراض ہو تو وہ بھی اللہ پاک کی رضا کے لئے۔ تو کسی سے بھی اپنی ذاتی خواہشات اور نفس کے سبب بغض و عداوت نہ رکھ کیونکہ نفس اور خواہش کی پکار ہر محبت عارضی، فتنہ پرور اور پریشانی کا سبب ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے ذاتی خواہش و نفسانی ہوس پر استوار نفرت ظلم و زیادتی کا سبب ہے اور عداوت کرنے والے کے لئے ذلت، ندامت اور تباہی کا سبب ہے۔

پس اپنے نفس کی بنیاد پر محبت یا بغض دونوں ہی کرنے والے کے لئے تباہی اور اللہ کے نزدیک غضب کا سبب ہیں۔ اسکے برعکس صرف اللہ پاک کے لئے کسی سے محبت یا دشمنی، دونوں اپنے فاعل کے حق میں عزت سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سبب ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ پاک دنیا و آخرت میں محبوب رکھتا ہے اور نہیں انبیاء صدیقین اور اولیاء اللہ کے گروہ میں شامل کرتا ہے۔

اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے اور کسی سے بغض رکھو تو بھی اللہ کے لیے“

یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور اسوۂ حسنہ ہے۔ یہی دستور امت کے اولیاء کا ہے۔ اسکے برعکس محبت اور نفرت نفس کی پیروی ہے۔ ایسے جذبات سفلی ہیں۔ ان دنیاوی اسباب کو اختیار کرنا اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے قطعی انحراف ہے۔ ایسا شخص دنیا و آخرت میں غضب اور عتاب کا سبب ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا

”نفسانی خواہشات کی پیروی مت کرو کیونکہ یہ چیز اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتی ہے“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے تمام معاملات میں اپنے نفس ہی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے“

32۔ غیر اللہ کی محبت شرک ہے

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

حقیقی معنوں میں محبت تو محض اللہ ہی کے لیے خاص

ہے اور غیر اللہ کا اسمیں شامل کرنا شرک ہے کیونکہ انسان کا دل فطرتاً اللہ کا گھر ہے۔ اگر اسمیں غیر اللہ کا عمل

دخل اور اثر ہو تو یہ تو حید الہی کے خلافت اور اسکی اہانت کے مترادف ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”میرے مومن و موحد بندے مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان

سے محبت رکھتا ہوں“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے

”اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی کی عبادت کرتے ہو تو صرف اللہ

ہی سے محبت کرو“

نیز مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوا

”مشرکین اور کفار اپنے فرضی دیوتاؤں اور دنیاوی ساز و سامان سے

استقدر محبت کرتے ہیں جتنی اللہ پاک کے ساتھ کرنی چاہیے“

موحد اور ایماندار لوگ تو صرف اپنے اللہ کی محبت میں شدت اختیار کرتے ہیں اسی لیے مسلمانوں کے

بارے میں ایک جگہ تاکید آئی

”اے ایمان والو! تمہارے احوال اور تمہارے اہل و عیال تمہیں اللہ

پاک کے ذکر سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ان کی محبت میں گرفتار ہو کر

اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں وہی لوگ گمراہ اور خسارہ اٹھانے

والے لوگ ہیں“

ایسی ہی تاکید کلام اللہ کے علاوہ احادیث میں بھی آئی ہے کہ بندہ مومن کی محبت محض اللہ کے

لیئے خاص ہونی چاہیے اور اسے مخلوقات میں اپنے دل و دماغ کو الجھا کر عبادت کے تقاضوں سے غافل

نہیں ہونا چاہیے۔ پس تجھ کو میری تلقین ہے کہ تو اپنی محبت اور توجہ کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے غیر اللہ سے گریز کر اور جذبہ کٹری کے تحت وہ عشق جو صرف اللہ پاک کی ذات سے متعلق ہے، مخلوق میں نہ الجھا ورنہ تیرا قلب شرک میں مشغول ہو کر توحید کے معنوی اور عملی تقاضوں کو سمجھنے سے قاصر ہو جائیگا۔ اللہ پاک کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی کہ جس دل کو اس نے اپنی محبت اور ذکر کے لیے مخصوص کیا وہ غیر اللہ میں مشغول ہو جب تو اللہ کی وحدانیت کے اس تقاضے کو سمجھ لے گا اور عارضی وفانی چیزوں سے کفارا کر کے اس ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ہستی سے محبت اور محویت اختیار کرے گا تو اس کا لطف و کرم تجھ پر کھول دیا جائیگا اور تجھے ایک موحد ہونے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ابدی عزت و سطوت حاصل ہو جائیگی۔ جو مشرکین اور غیر اللہ میں مشغول کبھی نہیں پاسکتے۔

33۔ اللہ والوں کی محبت

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ غیر اللہ کی محبت شرک ہے اور اللہ کی محبت ہی توحید کی روح ہے۔ یہاں اب یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت بھی اہل اللہ کی محبت کے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ ایک مخلص موحد ہی اللہ کا زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے۔ وہ تخلیق کا حاصل اور اس کائنات کی روح ہے۔ ساری مخلوق اسکے وجود پر نازان ہوتی ہے اور ہر شے اس کی روحانیت اور فیض کی دعا کرتی ہے۔ سارے علوم الہیہ اور قدسی انوار اسکے قلب اور دماغ میں امانت کے طور پر رکھ دیئے گئے ہیں۔ اللہ پاک اسے برگزیدہ گردانتا ہے اور اسے اپنے قرب سے سرفراز کر دیا ہے۔ اسکا سینہ اپنے کلام کے معنی و مطالب کو سمجھنے کے لیے کھول دیا ہے۔ اسکو اپنے کلام اور آیات کے معنی و مطالب کو اس پر کھول کر بنی نوع انسان کی رہنمائی اور جسمانی و روحانی تزکیہ کے لیے متعین کر دیا ہے۔ اسے اللہ پاک کی جانب سے امر بالمعروف و انہی لمنکر کے لیے سرفراز کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کے دلوں کی کید و زنت اور عقل خرد کی گمراہیوں اور کج فہمیوں کو دور کر کے اللہ کے بندوں کو صراطِ مستقیم پر لے آئے۔

یہی وہ شخص ہے جسے زمین میں اللہ کا نائب اور خلیفہ اللہ کہا گیا۔ یہی شخص بنی نوع انسان میں اس کائنات کی غایت و انتہا ہے۔ وہ سیرت بنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع، توحید الہی کا محافظ اور بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔ لہذا تجھے میری تاکید ہے کہ ایسے شخص کی محبت اور محبت کو خود پر لازم کر کے اسکے روحانی اور باطنی فیوض سے استفادہ کر۔ ایسا ہی شخص تیرے دل و دماغ کو نور سے تجھے پاک کر کے تجھے زیور توحید سے روشن اور عشق الہی سے تابندہ کر سکتا ہے۔

جب تو ایسے شخص کی محبت اور قرب کو اختیار کرے تو تجھ پر پھر واجب ہے کہ تو مشرک اور فاسق لوگوں سے قطعی کنارہ کرے ورنہ اہل اللہ سے حاصل ہونے والے تمام مفید اثرات پراگندہ ہو کر زائل ہو جائیں گے۔ میں نے تجھے مفید اور معزز لوگوں کی تفریق سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب بیرونی کرنا تیرا کام ہے۔ میں دوبارہ کہہ دوں کہ اللہ کی محبت کے حصول کے لیے اہل اللہ کی محبت کا اہتمام کرنا لازمی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو اسے پسند ہیں۔

34۔ عبادت میں اخلاص

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اللہ پاک کی عبادت اور اذکار میں قبولیت کی بنیاد اور توحید کی روح اخلاص پر قائم ہے۔ اس پاک شریعت کا احترام کرنا اور کسی ظلم اور زیادتی کو اس کی ذات سے ہرگز منسوب نہ کرو۔ اس کے اوامر مناسب وقت صادر ہوتے ہیں اور اسی کی مشیت کے مطابق ان کی تعمیل ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے مخلص بندے میری اطاعت سے کبھی منحرف نہیں ہوتے اور نہ ہی میرے احکام سے روگردانی کرتے ہیں۔ پس کسی بھی نقص، ظلم اور نا اتفاقی کو اس کی ذات سے منسوب کرنا کفر کے مترادف ہے اسکے احکام اور افعال میں کوئی تضاد نہیں اور نہ ہی ان افعال میں اسکے کلام یا احکام کی تکذیب ہوتی ہے۔ اس کا کوئی فعل بھی مصلحت کے بغیر نہیں اور بے مقصد نہیں۔ پس تو اخلاص کیساتھ اس کی عبادت میں محو ہو جا اور اسکی رضا مندی اور اسکے سیدھے راستے سے انحراف نہ کر اگر تو اسکے احکام پر راضی رہیگا تو وہ بھی اپنی رضا اور خوشنودی کے تحت تیری اعانت اور مدد فرمائے گا اور تجھے دنیا و آخرت میں فلاح حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے فرمایا

”اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں تو ان سے کہیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی التجا قبول کرتا ہوں پس میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر کامل یقین رکھیں۔ مجھ پر بھروسہ رکھیں تا کہ وہ صراطِ مستقیم کو پالیں“

ایک اور جگہ ارشاد ہوا!

”تم میری بارگاہ میں التجا کرو۔ میں تمہاری ضروریات تمہیں عطا کروں گا“

ان کے علاوہ وہ بھی کئی آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے مخلص بندوں کی مدد کا وعدہ فرمایا ہے پس ہر حالت میں فکر اور عبادت کا اہتمام کرو۔ عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، اس میں غیر اللہ کا تصور شامل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں مسلمانوں کے لیے عبادت کا یقین اس طرح بیان کیا گیا۔

”تو اپنے پروردگار کی عبادت ایسی یکسوئی محویت اور انابت سے کر کہ

تو اسکی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ اگر تجھے جذب اور محویت کا درجہ

نعیب نہ ہو بھی تو کم از یہ یقین رکھ کہ اللہ پاک تجھے دیکھ رہا ہے“

اس طرح عبادت میں تجھ سے کوئی کوتاہی نہ ہوگی اور یوں بھی اخلاص کے لیے ضروری ہے

کہ تو اپنی حاجتیں اسکے سوا کسی اور کو بیان نہ کر اور ہر حاجت کے لیے اپنے واحد رب کے حضور التجا کرے

پھر تجھ کو مطلوبہ نعمت عطا کر دی جائے تو اس پر بھی زیادہ سے زیادہ شکر ادا واجب ہوگا کیونکہ ایسی حمد اور شکر

مزید برکت کا سبب ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا

”تم میرا شکر بجالاؤ گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا اور اپنا

رزق تمہارے لیے بسیط کر دوں گا“

پس ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد نصرت و امداد کا سبب ہے اللہ پاک نے خود یہ فرمایا

”اگر تم اللہ پاک کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا“

اس سے یہ مطلب نکالنا ہرگز درست نہیں کہ اللہ پاک بندوں کی مدد کا محتاج ہے بلکہ اسکا

مطلب یہ ہے کہ اسکے احکامات اور اوامر کی عملی اطاعت کا مظاہرہ کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ ان کی

بیروی کی جائے اسی کو صراط مستقیم پر قائم رہنا کہتے ہیں پس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو اللہ پاک کی

واحدانیت کا ادراک حاصل کر اور انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اسی کو پکار۔ شریعت کے عقائد کے

مطابق اپنے پروردگار کو پکارنا، ہر چیز کو اسکے منصب اور مرتبے کے مطابق رکھنا، شرک کی باتوں سے بچے

رہنا چاہئے۔ پس اپنے پروردگار سے بدظنی اختیار نہ کر اور تمام حالتوں اور حالات میں اس کے ساتھ وفا

رکھ۔ جیسا کہ توحید کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں عبادت کی حالت میں دل اور دماغ کا پراگندہ

ہوئے، ایسی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے اسکے برعکس ذات واحد میں یکسوئی اور محویت سے مشغول ہونا ہی عبادت کی قبولیت کا باعث ہے اس سے برکات و حسنات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کچھلی ساری قومیں توحید و اخلاص کے فقدان کے سبب برباد ہوئیں۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیمؑ کی سب سے بڑی صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ مکمل انہماک کیساتھ عبادت کرتے تھے اور دنیا کی کسی چیز کو اللہ پاک کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا

”ہم نے تمہیں ابراہیمؑ کا دین عطا کیا ہے اور تمہارے اسی روحانی

باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے“

پس ہم پر واجب ہے کہ توحید اور اخلاص میں پوری تضحی کے تمہان کی بھروی کریں اور اپنی

عبادت میں کسی شرک کو داخل نہ ہونے دیں۔

35۔ تزکیہ باطن کی اصل

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

تیرے لیے پرہیزگاری اور راستبازی کا اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ یہی رویہ ہر مسلمان کے ظاہر و باطن کو عافیت میں رکھتا ہے۔ اور صراطِ مستقیم پر چلنے کا ضامن ہے۔ درع یعنی پرہیزگاری کو کئی احادیث میں دین کی بنیاد اور اصل کہا گیا ہے۔ نیز احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ محض حرام اشیاء اور حرام افعال سے اجتناب ہی مسلمان کو صرف پرہیز کرنا چاہئے بلکہ ایسے ذرائع اور اسباب سے بھی شرعی طور پر احتیاط برتنی چاہئے کیونکہ ایسے ذرائع اور اسباب انسان کو گناہ میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی کئی آیات میں بھی یہ فرمان آیا ہے کہ اے مسلمانو حرام چیزوں اور افعال سے بچو اور ان کے ذرائع سے بھی پرہیز کرو۔ مزید حکم ہے کہ اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے نیکیوں کا ذخیرہ کرو اور سیدھی راہ پر چلنا ہی ذخیرہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا۔

”اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ قابلِ عزت وہ شخص ہے جو سیدھی

راہ اختیار کرتا ہے“

اسی سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرامؓ ایسی تمام چیزوں سے مجتنب رہتے تھے جو مشکوک اور مشہوہ ہوں۔ وہ حرام اور ناجائز چیزوں کے اسباب سے بھی مکمل احتیاط برتتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر قائم تھے کہ ہر شخص کے لیے اللہ پاک کی ایک خاص چراگاہ ہے اور اس چراگاہ میں اللہ کی حرام کی معنی اشیاء بھی موجود ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی ایسی چراگاہ میں پھرے گا اس کا ان حرام اشیاء کو اختیار کرنا ناممکن نہیں۔ پس شریعت کے دستور کے مطابق اسکی تعمیل کا افضل طریقہ یہی ہے کہ نیکی اور راستبازی کے طریقوں کو اپنایا جائے اور گناہوں کے اسباب و ذرائع سے بچا جائے۔ ایسا شخص جو اللہ کے احکامات کا احترام کرتے ہوئے راستبازی اختیار کرتا ہے۔ اس کے ہر عمل میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کو مصائب میں مبتلا نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو غلوں نیت سے راستبازی اور نیکی

کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ پاک کی تائید اور نصرت اسکے ساتھ ہوتی ہے اور وہ خود اسکی راہنمائی فرماتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہوا

”جو لوگ ہمیں تلاش کرنے اور ہمارے کلام کو سمجھنے کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم خود ان کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور ان پر شریعت کو واضح اور آسان کر دیتے ہیں“

پس ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اتباعِ نفس سے بچتا رہے اور فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ پاک کے مطیع اور فرمانبرداروں کی صحبت کو اختیار کر کے سیدھی راہ پر قائم رہنے کی کوشش کرے۔ پس میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے سابقہ گناہوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہوئے آئندہ کے لیے سیدھی راہ اختیار کر۔ اللہ پاک سے نیکی کرنے کی توفیق کا طالب ہوتا کہ تجھے نفس کے اتباع اور شرک کے ممکنات سے محفوظ رکھا جائے اور تجھ پر سلامتی ہو۔

36۔ دنیا داری پر دین کی اولیت

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

دین کے اعتقادی اور عمل پہلوؤں کو دنیاوی اشغال اور ترغیبات سے مقدم رکھنا لازمی ہے۔ کسی بھی صورت میں احکام الہی کو فراموش نہ کیا جائے۔ دین کے بیان کردہ فرائض و نوافل کی ادائیگی کے بعد جو بھی وقت بچے رہے، اسے بخوشی دنیاوی اور معاشی ضرورتوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا مناسب ہے کہ تمام واجبات دین اچھی طرح ادا کئے جائیں اور دنیا کو ثانوی حیثیت دی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ حسنہ کی تعمیل میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے کیونکہ تمہیں نفس امارہ کو مغلوب کرنے اور دین کے احکام کے مطابق اسے مہذب اور مودب بنانے کا حکم دیا گیا ہے لیکن اس کے بالکل برعکس نفس کی غلامی اختیار کر رکھی ہے۔ خود پر ظلم کر رکھا ہے اور اسی سبب ٹو صراط مستقیم پھر گیا اور نفس کی اس پیروی کے سبب تو آخرت میں ذلت و رسوائی کا حقدار ٹھہر گیا۔ اگر تو آخرت کی راہ پر چلتا تو دنیا اور عقبی، دونوں میں مرتبہ پاتا۔ تجھے اپنے رب کی خوشنودی میسر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا نفرت کی بنیاد پر عطا کی جاتی ہے لیکن آخرت کو دنیا کی طلبی پر عطا نہیں کیا جاتا۔ آخرت کی نیت تو شریعت کی مکمل اطاعت پر منحصر ہے۔ پس عبادت کی روح نیت پر استوار ہے اور اعمال پر سزا جزا کا فیصلہ اسی نیت پر کیا جاتا ہے۔ پس اگر تو اللہ پاک کی اطاعت آخرت کی نیت پر رکھتا ہے تو اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے اور تجھے بزرگی اور پسندیدہ عاقبت عطا کی جاتی ہے۔ جس میں اللہ کی قربت ہے کیونکہ جب تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو کائنات کی تمام اشیاء تجھ پر مسخر ہو جاتی ہیں کیونکہ تمام اشیاء تو اپنے خالق و مالک کی تابع فرمان ہیں۔ اگر تو نے دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر آخرت سے منہ موڑا تو اللہ پاک کی خوشنودی کھو دے گا اور آخرت بھی تجھ سے روٹھ جائے گی۔

جو شخص اللہ پاک کی مکمل اطاعت کرتا ہے، پوری کائنات اس کی عزت و توقیر میں لگی جاتی ہے اور اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے تو لازم ہے کہ تمام کائنات بھی اس سے نفرت میں مشغول ہو جاتی ہے

چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو محض دنیا کی محبت میں گم ہیں اور کچھ آخرت ہی کو چاہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ

”لوگوں میں کچھ ایسے بھی حکمت و فراست والے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی سعادت اور راستبازی عطا کر اور آخرت میں بھی فلاح و بہود عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچالے“

پس دنیاوی امور میں گم ہو کر عاقبت سے بے خبر ہو جانا، دین اور اسلام کے بالکل برعکس ہے۔ جب آخرت میں میدان حشر ہوگا تو وہاں دو گروہ ہوں گے۔ ایک دوزخ میں جانے والا اور دوسرے جنت کے حقدار۔ تجھے جنت کی سعادت صرف اسی صورت میں عطا ہوگی کہ اگر تو طاعت نفس سے دست بردا ہو کر اللہ کی اطاعت اختیار کرے گا اور اپنے رب کے احکام کے احترام میں نفسانی و سفلی امور سے بچتا رہیگا۔ پھر تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جو مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔

پس آخرت کی تمام سعادتیں حاصل کرنے کے لئے اپنے نفس کو رحم کی نظر سے دیکھ اور اسے نفس امارہ بنانے کی بجائے نفس مطمئنہ بنانے کی مخلصانہ کوشش کر۔ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ شیاطین اور برے دوستوں سے دور رہ کر اللہ کی اہتمام کیا جائے، لغویات و بیہودگیوں سے دور رہا جائے رہا جائے۔ کتاب سنت کی پیروی اختیار کی جائے۔ صراط مستقیم پانے کے لیے قرآن پاک کی آیات میں مسلسل تدبر اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتاب و سنت کی گہرائیاں تلاش کی جائیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر منزلیں سر کی جائیں۔ مناظرہ و جدال اور قیل و قال میں الجھنے سے محض عقل گمراہ ہوتی ہے اور انسان صحیح راستے کو بھی نہیں پاسکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ

”ہمارا رسول جو احکامات تمہارے پاس لایا ہے انہیں قبول کرو اور ان پر عمل پیدا ہو جاؤ وہ جن چیزوں سے تمہیں منع کرے انہیں چھوڑ دو اور اللہ سے خوف کھاؤ تاکہ تمہاری آخرت سنور جائے“

پس ہر مسلمان کے لیے توحید اور سنت پر چلنا لازمی ہے۔ شرک و بدعت سے پرہیز ضروری ہے۔ بدعت یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے چیزیں ایجاد کر کے دین اور شریعت سے منسوب کرو اور ان کی

پیروی کو اسلام سمجھ لیا جائے جیسا کہ اللہ پاک نے ایک قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا

”ان لوگوں نے رہبانیت کا ایک طریق عمل ایجاد کر کے، اُسے اپنے

لئے لازم سمجھا، حالانکہ رہبانیت یعنی گوشہ نشینی اور دنیا کی جائز نعمتوں

سے منہ موڑنے اور انہیں ترک کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا“

یہی وجہ ہے کہ پھر وہ لوگ اس غیر فطری طریق عمل کو جاری نہ رکھ سکے۔ اس لئے ہر وہ طریقہ یا

عمل جس میں کسی آسمانی کتاب یا شریعت کی کوئی سند موجود نہ ہو بدعت ہے۔ نفس کا اختراع ہے اور اسکی

پیروی عین گمراہی ہے۔ ہر بدعت کی ضد سنت ہے۔ سنت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ

دستور عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ اسوۂ حسنہ سے موسوم کرتے ہوئے فرماتا ہے

”جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہے اور روز محشر نجات کی آرزو رکھتا

ہے اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ایک مثالی

صورت ہے“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے

”ہمارا بنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتا بلکہ

اسکا کلام تو ہماری وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی گئی“

گویا بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سراسر من جانب اللہ ہے نفس کا اختراع

نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا اے پیغمبر انہیں سنا دے کہ

”اے ایمان والو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار

کرو۔ میری اتباع میں تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو جاؤ گے“

پس اللہ پاک نے متعدد آیات میں واضح طور پر فرمایا کہ

”اللہ کی حمايت حاصل کرینکا بہترین ذریعہ اللہ کے رسول کے قول و فعل کی کھل پیروی میں ہے اور اسکے خلاف جانا بدعت و گمراہی ہے“
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”جو شخص بھی کوئی ایسا کام کریگا جس کے جائز اور درست ہونے میں ہمارا قول بطور سند موجود نہیں تو وہ فعل سراسر باطل اور مردود کہلائے گا“

یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا قیامت تک ہمارے لیے اور کوئی نبی نہیں جس کی پیروی ہم کریں اور بجز قرآن کوئی الہامی کتاب نہیں جس کے احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی بنا پر میں تمام مسلمانوں کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اپنے عقائدہ اعمال کی درستگی اور قبولیت کے لیے صرف اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کی پیروی کریں ورنہ ان کے لئے تباہی و بربادی ہے۔ ان سے انحراف شیطان کی اطاعت ہے جو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔

پس عمل عقیدہ کی ہر آفت سے بچنے کا طریقہ کتاب و سنت کی پیروی سے وابستہ ہے اور یہ پیروی ایسی نعمت ہے جس کے ذریعے بندہ، ولایت، جلالیت اور غوثیت کے مقام ارفع تک ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔

37۔ حسد کی مذمت

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا کہ

اے مسلمان جب میں تجھے اللہ کی کتاب یقین رکھنے کے ساتھ کسی مسلمان پر حسد کرتے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت رنج ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ تیرا ایمان بالکل ضعیف اور توکل کمزور ہے۔ تجھ میں اسکی خوشحالی اور فارغ البالی کو برداشت کرنے کی اہلیت ہیں تو اسکے عمدہ لباس، خوراک، نکاح اور اہل و عیال کو دیکھ کر کڑھتا ہے اور اپنی تنگ نظری اور پست حوصلے کیساتھ خواہش رکھتا ہے کہ اسکی ساری نعمتیں چھین لی جائیں جو اسے اپنے خالق کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ یوں کہنا چاہئے کہ تو خدا کی مرضی، اسکی رزق کی تقسیم اور اسکے اختیار میں دخل دینا چاہتا ہے جو صریحاً نقصان دہ ہے اور ایسا چاہنے والے کے حق میں ذلت و بربادی کا سبب ہے۔

تجھے یاد رکھنا چاہے کہ اللہ کے اختیارات تیرے اختیارات نہیں ہو سکتے۔ نہ ہی ان میں تیرا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک جو کچھ کسی کو دینا چاہتا ہے کیا تو چاہتا ہے تیرے حسد سے سبب وہ اس سے محروم رکھا جائے۔ کیا یہ صریح اللہ سے مقابلہ اور اسکے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں۔ اگر یہ ایسا ہی ہے تو جان لے کہ اس پر تو کس قدر جاہ و برباد ہوگا۔ حسد ایک ایسی قابل نفرت چیز ہے جو تیرے ایمان کو کھوکھلا کر دے گی اور اللہ کی نظر میں تجھے گرا دے گی۔ اللہ کو تیرا دشمن بنا دے گی قرآن میں یوسفؑ اور برادران یوسفؑ کا جو قصہ مذکور ہے اسکے معانی و مطالب پر ذرا غور کر۔ کیا برادران یوسفؑ اپنی تمام ترکیبوں، سازشوں، بدخواہیوں اور دشمنی کے سارے حیلوں کے باوجود یوسفؑ کو بے مثال نعمتوں اور تہ کی بلندی سے محروم کر سکے، جو اللہ کی مرضی سے اسکو عطا کی گئی تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو نادم اور رسوا ہونا پڑا۔ اور مصر کے حاکم کے حکم پر انہیں یوسفؑ کے سامنے سر کو جھکانا پڑا اور انہوں نے تسلیم کیا کہ اللہ کی قسم دائی مالک نے تجھے ہم پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی، ہمارے ظلموں کو معاف کر دے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حسد کی انتہائی مذمت کی گئی ہے اور احادیث میں بھی جا بجا اس پر لعن طعن کی گئی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد مسلمان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حسد کرنے والے میرے اور میری نعمت کے دشمن ہیں۔ حاسد اللہ کے اس طرح دشمن ہیں کہ مالک جو کچھ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، یہ اسکی مخالفت کرتے ہیں۔ کلام اللہ بیان کرتا ہے کہ اللہ نے بندوں کی زندگی میں رزق اور معیشت کو خود تقسیم کیا ہے۔ اب کسی مرتد کو کس طرح یہ اجازت ہوگی کہ وہ اللہ کے خلاف محاذ آرا ہو۔ کسی سے حسد کرنا خود اپنی ذات پر ظلم کرنا ہے۔ یہ بدترین حماقت ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا بلکہ بندے خود اپنے حسد اور بد اعمالیوں سے خود پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے اور احکام نہیں بدلتے۔ پس میں تیری سلامتی اور فلاح کی خاطر تاکید کرتا ہوں، کہ کسی مسلمان کی خوشحالی اور فارغ البالی کو دیکھ کر ہرگز حسد میں مبتلا نہ ہونا بلکہ اسکی خوشحالی اور ترقی کر۔ لیلہ کر خوش ہو اور فراخ دلی سے اسے مبارک پیش کر، اس عمل سے اللہ تجھ پر بھی راضی ہوگا اور اپنی بے شمار نعمتیں تجھ پر بھی نازل کرے گا۔ اللہ ہم سب کو حسد جیسی مذموم اور مقہور جیسی چیز سے محفوظ فرمائے۔ اور اپنی نعمتوں پر شکر بجالانے کی توفیق عطا فرمائے..... (آمین)

اس سلسلہ میں یہ ہدایت بھی ضروری ہے کہ تو اپنی ذات پر بھی کبھی حسد نہ کر کیونکہ ذات پر حسد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک رازق نے جو نعمتیں تجھ پر نازل کر رکھی ہیں۔ ان کے استعمال میں بخل کو نہ لے آئے اور محض بچت کی خاطر اپنے لیے اچھے لباس اور کھانے پر خرچ نہ کرے نہ رہائش اچھی رکھے اور نہ ہی اہل و عیال کی آسائش پر خرچ کرے۔ یہ طریق اپنی ذات پر حسد کرنے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کے مترادف ہے۔ نعمتیں تو چھپانے کی بجائے ظاہر کرنے کی چیزیں ہیں انہیں فیاضی سے استعمال میں لا کر اللہ کا شکر کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ نے اپنے رسول برحق سے فرمایا

”اپنے پروردگار کی نعمتوں کا اظہار کیجئے، اور انہیں لوگوں کے سامنے

بیان فرمائیے“

اللہ پاک ہمیں نعمتوں پر زبانی اور عملاً شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے..... آمین.....

38۔ اہل اللہ کے لیے صبر

آپؐ نے ارشاد فرمایا

”جو شخص اللہ کے دین برحق کی مذمت اور اسکی تبلیغ و اشاعت پر صدقہ دل سے کرتا ہے، اللہ پاک خود اسکا اجر و ثواب بن جاتے ہیں۔ اسے دنیا و آخرت میں عزت و آبرو سے نوازتے ہیں۔ فرمایا تم اللہ کے پیغام کی ترویج کرو اللہ تمہیں سیدھی راہ پر قائم رکھے گا۔ میں تمہیں دین کے کام کی ترویج کی نصیحت کرتا ہوں۔ شرک سے باز رہو اور تسلیم و رضا پر کار بند رہو۔ ہر مسلمان جو اللہ کے کلام اور اسکے نبی کی سنت کی ترویج کرتا ہے اسکا ثواب جہاد فی سبیل اللہ سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ کی نصرت ہمیشہ اس کیساتھ رہتی ہے۔“

39۔ روئے نعمت۔ کفران نعمت

آپؐ نے فرمایا حکم اور اذن الہی کے بغیر محض نفس کی تسکین کے لیے عین گمراہی ہے۔ اسکے برعکس اگر کوئی چیز رضائے ربی کے لیے قبول کی جائے چاہے اس میں تکلیف اٹھانی پڑے تو یہ نبیوں اور ولیوں کا شیوہ ہے۔ ایسا عمل رکھنے والے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں سے منہ توڑنا کفران نعمت ہے جس سے عطیات خداوندی کی ناقدری ہوتی ہے اس لیے اللہ پاک کے رزق اور نعمتوں کو بخوشی قبول کرو کیونکہ یہ تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔

40۔ درجہ ولایت

آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی شریعت کے مکمل اتباع اور نفس امارہ کی پیروی سے آزاد نہ ہو، اولیا اللہ کے زمرے میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اتباع شریعت یہی ہے کہ تمہارے اعمال پوری طرح حکم الہی کے مطابق ہوں۔ تیرا سننا، دیکھنا، بولنا، پکڑنا، سونا، جاگنا الغرض تمام اعمال رضائے الہی کے تحت ہونے چاہئیں۔ جسمانی ضروریات تو تجھے اللہ پاک سے دور کر دیتی ہیں۔ تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے بغیر روح کو خالص کرنا ممکن نہیں اور جسمانی کدورتوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ ریاضت اور محابہ سے تیری روح خالص ہو جائے گی، اور ہر دم ذکر الہی تجھ پر اسرار الہی آشکار کرے گا۔ کائنات کی حکمتیں تجھ پر آشکار ہوں گی اور یہی فنا فی الذات ہے۔ جہاں مومن عالم سفلی سے بے تعلق ہو کر باطن کی لذت میں محو ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ نے بھی مشقت اور ریاضت کے بعد ہی توحید کو پایا اور جانا کہ اضماع زمانہ شرک کا سبب اور دشمن ہیں۔ اللہ پاک ہی رہنما ہے جس سے فرمایا کہ غفلت، مصیبت اور نفسیانی خواہشات سے اجتناب کرے گا تو علوم لدنیہ اور اسرار الہی تجھ پر منکشف کئے جائیں گے۔ تجھے حریم کبریا کا راز دار بنا کر ولایت پر فائز اور عجائب کے ظہور کو جاننے کی قوت عطا کی جائے گی۔ یہاں محسوس ہوگا کہ تجھے ایک معنوی اور روحانی و باطنی موت کے بعد پھر سے زندہ کیا گیا ہے اور تیرا کل وجود قدرت الہیہ کا مظہر بن چکا ہے۔

یہاں حدیث نبوی کے مطابق اللہ کے خواص کا حامل بن جائے گا۔ اور پھر کبھی غیر اللہ کو موجود نہیں دیکھے گا۔ پس رتبہ ولایت کے لیے اتباع نفس اور لغویات سے پرہیز ضروری ہے۔ یاد رکھ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو صریحاً کفر ہے

41۔ ابتلا کے بعد اللہ کا اکرام

قطب ربانیؒ نے اللہ اور بندے کے تعلقات کی وضاحت کرتے ہوئے مثال دی کہ ایک حاکم جب کسی اہل شخص کو ایک شہر کی حکومت سپرد کر دیتا ہے۔ اسے خلعت کے ساتھ اپنا معتمد مقرر کرتا ہے۔ وہ شخص اپنی محنت اور دیانتداری سے اپنے تمام فرائض انجام دیتا ہے تو لوگ اور بادشاہ اسکے حسن انتظام کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر وہی شخص کچھ اسباب قییش میں مشغول ہو جاتا ہے فرائض سے غافل ہوتا ہے۔ بادشاہ کو جب معلوم ہوتا ہے تو وہ غضبناک ہو کر اسے معزول کر دیتا ہے۔ اسکا محاسبہ اور تعزیر کی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں گھر کراؤں معتمد کا غرور جاتا رہتا ہے اور حد درجہ پشیمان ہو کر توبہ کرتا ہے۔ دوبارہ کسی کوتاہی کے ارتکاب سے منع رہنے کا عہد کرتا ہے۔ بادشاہ اسکے انفعال کو جان کر اسے دوبارہ اسکے عہدہ مرتبہ پر فائز کر دیتا ہے۔ اور اس پر عنایات پہلے سے بڑھا دیتا ہے۔ اسکی عملداری مستقل کر دی جاتی ہے اور اسکا منصب کبھی واپس نہیں لیا جاتا۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہی مثال بندے اور اللہ کے تعلق کی ہے۔ اللہ کسی کو برگزیدہ بناتا ہے تو اس پر اپنی نعمتوں کی انتہا کر دیتا ہے۔ اسکی باطنی نعمتوں میں کائنات کے اسرار دنیا کے عجائب، اجابت دعا، کشف روحانی، تقویٰ اور دل میں کلمات حکمت کا نزول فرماتا ہے۔ اس کے ماکولات، مشروبات اور مباح چیزوں میں فراخی پیدا کر دیتا ہے۔ ایک طویل عرصہ یہ نعمتیں اسکی تحویل میں رہتی ہیں۔ پھر وہ اپنے رازق اور معبود کو بھول کر ایک وقت فسوق و فجور میں پڑ جاتا ہے۔ اس پر اللہ اسے مصائب میں گرفتار کر دیتا ہے۔ وہ شخص ان مصائب سے گھبرا کر اپنے حالات پر غور کرتا ہے تو اسے اپنے باطنی تغیرات، غفلت اور مصیبت کا دراک ہوتا ہے۔ پس وہ انتہائی پچھتاوے اور ندامت کے ساتھ دوبارہ صراطِ مستقیم کی جانب رجوع کرتا ہے۔ عملی دستور اختیار کرتا ہے۔ نفس امارہ سے بے راز ہو کر اپنے رب کی محبت و اطاعت پر آمادہ ہوتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے بشارتیں عطا کی جاتی ہے، دوبارہ باافراط سابقہ نعمتیں، جاری کر دی جاتی ہیں جب باطنی لطائف و برکات جاری ہوتی ہیں تو خلق خدا اس سے پھر محبت کرنے لگتی ہے اور ہر جگہ اسکی تعریف ہوتی ہے۔ اس طرح توبہ کی قبولیت کے بعد اللہ کی ظاہری و باطنی نعمتوں کا اجرا ہوتا ہے۔ بندہ نہیں جانتا کہ اللہ پاک نے اسکے نیک اعمال کے اجر میں کیسی کیسی چیزیں پوشیدہ رکھ چھوڑی ہیں۔

42- نفس انسانی کی دو حالتیں

ارشاد ربانی ”ہوا کہ دنیا میں انسان نفس کی میں دو حالتوں کا شکار رہتا ہے اور دونوں حالتوں میں آزمایا جاتا ہے۔ پہلی یہ کہ جب نعمت اس پر آسان ہو تو وہ غفلت وہ معصیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ مصائب میں مبتلا ہو کر ناشکری اور شکایت کرتا ہے۔ پس انسان کی دو واضح کمزوریاں ہیں، حالت راحت میں تقویٰ اختیار نہیں کرتا اور شکر بجا نہیں لاتا، دوسری شکل میں صبر و تحمل کو چھوڑ کر اللہ کے خلاف فریاد اور بد خوئی کرتا ہے۔ اللہ کے دیئے رزق پر مطمئن نہیں ہوتا۔ جب اسے اس سے نجات ملتی ہے وغرور و تکبر میں پڑ کر فراموشی اختیار کرتا ہے۔ جب وہ اطاعت و شکر گزاری اختیار کر لیتا ہے تو اللہ اس پر نعمتیں قائم رکھتا ہے اس کا مددگار بن جاتا ہے۔

دنیا میں عزت و آبرو کے خواہش مند کو صبر و تحمل اختیار کر کے رضائے الہی پر قانع رہنا چاہئے، مخلوق سے شکایت نہ کرے اور جو ملا ہے اس پر شکر ادا کرے اللہ کے تمام افعال اچھے ہیں اور حکمت سے بھرپور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس سے فرمایا۔ اے لڑکے اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ ہی سے سوال کر اسی سے مدد مانگ اللہ نے جو کچھ بندوں کے حق میں لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اگر تو توکل رکھے گا تو تیرے لئے بڑی خیر ہے۔

43- غیر اللہ سے سوال

حضرت جیلانی نے فرمایا

مخلوقات اور غیر اللہ سے سوال کرنے والے وہ ہیں جن کا ایمان کمزور ہے ان میں صبر و توکل ناپید ہے، وہ توحید الہی کی معرفت سے محروم ہیں، غیر اللہ سے سوال کرنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ وہ توحید باری تعالیٰ کی معرفت رکھیں۔ اپنے ایمان کو محکم رکھیں۔ خدا کے جی القیوم کے ہوتے ہوئے مخلوق سے سوال کرنا قابل نفرت ہے۔

44۔ مومن کی غیر مقبول دعائیں

ارشاد فرمایا مومن کی ہر دعا قبول نہیں ہوتی اور اس میں حکمت الہی موجود ہوتی ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ چیز جو بظاہر ہمارے لیے اچھی ہے ممکن ہے ایسا نہ ہو بعض اوقات دعا جلد قبول نہیں کی جاتی کہ بندہ اپنے اللہ سے غافل نہ ہو، امید اور اور بیم پر بندے کے دوپروں کی طرح ہیں جن کے بغیر وہ اڑ نہیں پاتا۔ اس طرح مومن خوف ورجا کے بغیر اپنے احوال باطن کو ناقص اور نامکمل پاتا ہے۔ مومن کو چاہئے کہ وہ ہر حال میں اپنے مالک کی طرف رجوع کرے۔

دعا کے قبول نہ ہونے کے دو اسباب ہیں۔ ایک یہ کہ مومن غرور و تکبر اختیار نہ کرے اور دوسرے اللہ کا احترام ترک نہ کرے دوسرے یہ کہ اطاعت و تعمیل کی بجائے محض عادت کے طور پر سوال کرنے لگے۔ بہر حال اسکا مطلب یہ نہیں کہ مومن اپنے اللہ کے سامنے دست دعا نہ پھیلائے یا اس میں کوتاہی کرے۔ اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اپنی حاجات اس کے حضور پیش کرے تاکہ وہ ان کی دعا قبول کرے اسکا ارشاد ہے کہ

”جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا

ہوں، پس بندوں کو چاہئے کہ وہ میری اطاعت کریں“

45۔ اصحابِ عسیر اور اصحابِ یسر

آپ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک اصحابِ عسیر میں دوسرے اصحابِ یسر۔ اصحابِ عسیر وہ ہیں جو مالی و اقتصادی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور اصحابِ یسر وہ ہیں جو خوشحالی اور فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ غفلت اور مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ دولت ان پر ابتلا کی صورت آزمائش کے لیے دی گئی ہے۔ اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ آسائش یا برکت پر شکر کرتے ہیں یا بھی سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کفرانِ نعمت انہیں معتوب بنا دیتا ہے۔ ایسے لوگوں پر شکر لازم آتا ہے۔ ایسے لوگ اگر دولت اور ثروت کے نشے میں ابدیت کو بھول کر تکبر اختیار کر لیں تو وہ غریب اور نادار لوگوں کو ذلیل اور حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے تحت بندوں پر سختی کے بعد راحت و آرام کے اسباب جاری کرتا ہے۔ لیکن بہر حال اس کے لیے کچھ تلخیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، حضور نے فرمایا نعمت و حشمت ایک وحشی جانور کی مانند ہے اسے حمد شکر کر کے ساتھ مقید کرو۔

نعمت کا شکر یہ ہے کہ متکبر نہ ہو، حدودِ الہی کے اندر رہے۔ فسق و فجور میں نہ پڑے۔ حقوق العباد ادا کرے، مصیبت زدہ اور اہل حاجت پر نظر رکھے۔ زکوٰۃ ادا کرے۔ مظلوم کی داد رسی کرے۔ اسے ان پر نعمت میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس کفرانِ نعمت کرنے والوں پر مصائب و آفات آتے ہیں، یہ مصیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہی غفلت، نافرمانی سے باز آجائیں۔ یہ بزرگ اور مقرب بندوں پر یہ بطور ابتلا وارد ہوتے ہیں۔ جن سے ان کا ایمان مضبوط کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ان کا توکل اور ایمان محکم ہوتا ہے۔ اور اس کے سبب انہیں اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ انبیاء اور صدیقین اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان مصائب کے سبب ان پر معرفت اور حقیقت کے ابواب کھلتے ہیں۔ ابتلا کی علامت یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ مومن صبر جمیل سے ان لغویات کا مقابلہ کرتا ہے ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے۔ وہ راستبازی سے اپنی حاجات اور ضروریات اللہ کے حضور پیش کرتا ہے۔ پس مومن پر دونوں

صورتوں کا اطلاق محض اس لیے ہے کہ وہ پروردگار پر یقین رکھیں۔ اصحاب یسردولت و ثروت میں غفلت اور سرکشی اختیار نہ کریں۔ اصحاب عمر ایسے وقت میں صبر کو ساتھ رکھ کر اپنے رب کے ساتھ جڑے رہیں۔

46۔ اللہ کا ذکر اور سوال

آپؐ نے ارشاد فرمایا

ایک حدیث قدسی میں ہے کہ

”جس شخص کو میرے ذکر نے مخلوق کے سامنے سوال کرنے سے باز

رکھا میں اس شخص کو بہت زیادہ عطا کرتا ہوں۔ نسبتاً ان کے جو سوال

کرنے والوں کو دیتا ہوں“

اللہ پاک جب کسی مومن کو محبوب اور برگزیدہ بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مختلف حالات

سے دوچار کر کے آزماتا ہے۔ اس کا باطن ارتقا فرماتا ہے مصیبت میں جو شخص اپنے رب کی طرف رجوع کرتا

ہے اس کا درجہ بڑا ہے نسبتاً اس کے جو قاضی الحاجات کی بجائے مخلوقات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ لوگوں

کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے آخر مخلوقات سے بیزار ہو کر وہ خالق کے سامنے سجدہ

ریز ہوتا ہے۔ اسکی ثنا میں مشغول ہو کر اس سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم سے فرمایا

”اے نبی، فرما دیجئے کہ میرا مولا میرا والی ہے جس نے قرآن نازل

فرمایا اور وہ تمام صالحین کا متولی ہے“

ایسے آدمی کا ذکر دونوں جہانوں میں خیر سے بلند کیا جاتا ہے۔ پس جو شخص میری وحدانیت

میں ثنا ہو کر جس شے کو بھی کہے گا کہ ہو جائے وہ میرے اذن سے ہو جائے گی۔

47- قرب الہی

حضرت جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ بوڑھے نے مجھ سے خواب میں سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا

”قرب الہی کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا“

اسکی ابتدا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے اور اسکی انتہا تسلیم و رضا اور توکل ہے۔

48- عبادت کے درجے

حضرتؒ کا ارشاد ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ فرائض سنتوں اور نفلوں کو اپنے اپنے درجہ پر رکھے۔ اور ان کی ادائیگی میں تدریج عمل پیرا ہو۔ پہلے فرض ادا کئے جائیں پھر سنتوں کی طرف رجوع کرے اور سنتوں سے فارغ ہو کر نوافل بھی مشغول ہو۔ فرائض سے اچھی طرح فارغ ہوئے بغیر، سنتوں میں مشغول ہونا حماقت ہے۔ جو عبادت اس ترتیب سے عاری ہوگی۔ خداوند کریم کے حضور مقبول نہ ہوگی۔ آپؐ نے اسکی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو بادشاہ طلب کرے تو وہ پہلے کسی وزیر کی خدمت میں جا کر کھڑا ہو جائے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرائض کو چھوڑ کر نوافل میں مشغول ہونے والے شخص کی حالت اس حاملہ عورت کی سی ہے جس کی مدت حمل ختم ہو چکی۔ نفاس قریب آ گیا اور وہ اس حالت میں اسقاط حمل کر دے جس سے وہ نہ صاحب حمل رہی اور نہ ہی صاحب اولاد۔ اللہ پاک اس کے نوافل قبول نہیں کرتا جس نے فرض ادا نہ کئے ہوں۔ نمازی کی صورت ایک تاجر کی سی ہے کہ جب تک وہ اس المال نہیں رکھتا اسے نفع نہیں مل سکتا۔ اسی طرح روزہ اور زکوٰۃ کا عمل ہے۔ یعنی فرض روزے چھوڑ کر نفلی روزے اختیار کرنا نا جہالت و ضلالت ہوگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کئے بغیر نفل صدقے و خیرات کرنا، جہالت اور بددیانتی ہے۔

پس ایسی اطاعت و فرمانبرداری مناسب نہیں جس میں اللہ کی نافرمانی اور حکم عدولی ہوتی ہو۔

49۔ نیند اور اکل حرام

آپؐ نے فرمایا جو شخص جاگنے پر نیند کو ترجیح دیتا ہے، وہ دونوں جہانوں میں خسارہ پائے گا کیونکہ نیند موت کی بہن ہے جب مناسب سے نیند کی مقدار بڑھ جائے تو یہ غفلت اور سکر کی علامت ہے۔ نیند سے دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ نیک اعمال سے باز رکھتی ہے۔ فرشتوں پر بھی نیند حرام ہے اور اللہ پاک کو بھی اونگھ نہیں آتی۔ اس لیے جنت میں وہ لوگ ہوں گے جن کو نیند سے قطعی رغبت نہیں ہوگی۔

نیند شقاوت قلب اور غفلت و مصیبت کا باعث ہے۔ جاگنا اور عبادت کرنا، دنیا اور آخرت میں فلاح کا سبب ہے۔ پس وہ شخص جو ضرورت سے زائد سونے کا اہتمام کرتا ہے اس کی اچھائیاں اور کارنامے فوت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انبیاء اور صالحین نے زندگی میں بہت کم نیند کی۔ جو شخص بیدار رہتا ہے تابندہ رہتا ہے۔ نیند قلب اور دماغ دونوں کو تار یک کرتا ہے اور جب قلب تار یک اور زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو عبادت کی قبولیت بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھانا زیادہ نیند لاتا ہے اس لیے اللہ پاک کا حکم ہے۔

’اے میرے مومن بندو، میرے عطا کردہ رزق سے کھاؤ پو لیکن

اسراف نہ کرو“

50- حصول قرب الہی

حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے رب سے تعلق دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تو اس کے قریب ہو، دوسرے اس سے دور ہو۔ اگر ایسا ہے تو تجھ پر حق ہے کہ تو اسکی قربت کے لیے مخلصانہ کوشش کرے اور وہ وجوہات تلاش کرے۔ جن کے سبب تو اس سے دور ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ تو اخلاق اور حسن نیت سے کوشش کرے۔

اللہ کا قرب پانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تو نفس امارہ سے بچ۔ محرمات اور شہوانیات کو ترک کر دے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رب کے حضور اپنے سابقہ گناہوں پر نادم ہو کر سچی پیروی حق پر قائم ہو جا۔ اہل اللہ کے ساتھ تیری قربت کو مددگار ہو سکتی ہے۔ تیری ریاضت اور مجاہدے سے تیرا باطن صاف ہو جائے گا تو تجھے قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ پھر جس چیز کی تو خواہش کرے گا تجھے عطا کی جائے گی۔ تجھے روحانیت سے سرفرا کیا جائے گا اور تو ان میں شامل ہو جائے گا جن کو اللہ پاک کی بخشش اور عنایت نے کبھی رنجیدہ نہیں ہونے دیا۔ پس اپنے مست حال سے نکل اور اللہ کی عبادت اور خدمت میں کوتاہی کو دور کر۔ اللہ پاک نے جب دستور خداوندی کی زمینوں اور آسمانوں پر پیش کیا تو انہوں نے اسکا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پس یہ انسان ہی تھا جس نے اس منظور کیا۔ اب انسان اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برانہ ہو کر ایفائے عہد سے فرار حاصل کرتا ہے۔ اسی لئے وہ ظالم اور جاہل ہے۔

تو نے اللہ کی رضا کے لیے جن انسانی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ ان پر دوبارہ نائل ہو جا اور فانی اللہ ہو کر اطاعت کاملہ اختیار کر اپنی ضروریات کے لیے صرف اسی پر انحصار کر۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ میرا شکر بجالاؤ۔

51- غیر اللہ سے دور رہنے کا اجر

قطب ربانی فرماتے ہیں جو شخص اپنی ہنسی کو بھول کر خود کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے وقف کرتا ہے تو دوسرے مومنین سے دگنا اجر پاتا ہے۔ پہلا ثواب رضا الہی کے لیے دوسرا ترک دنیا کے لیے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جانے پر اس کی عنایات اور التفات بڑھا دیئے جاتے ہیں۔ اور اسے اولیا اور ابدال میں داخل کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبہ شکر گذاری سے انسان کی نعمتوں کا استقبال کرتا ہے۔ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے اور اللہ کی خوشنوردی کے لیے دنیا کو ترک کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے۔ اسکے شکر میں مشغول رہتا ہے۔

پس یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے سبب وہ غفلت اور مصیبت میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے احسان سے اسکی پرورش کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے اللہ کی رضا اور تعمیل کے لیے نفس کی پیروی سے اقرار کیا، خور کو ذکر و فکر کے لیے وقف کر دیا وہ نوزائندہ بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے۔ جس کو اپنے نفس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا مندی کے سبب تمام مخلوق بھی اس سے راضی ہو جاتی ہے اور اسکی خدمت میں مددگار و معاون بن جاتی ہے۔

اللہ پاک ہر اس شخص کو دو ہر ثواب اور اجر عطا فرمائے گا جو غیر اللہ سے قطع تعلق کر کے یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کے ذکر اور فکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس سے تمام تکلیفیں ہٹالی جاتی ہیں اور کائنات کی تمام چیزوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ کیونکہ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ اسکا ہو جاتا ہے۔

52۔ اولیاء کی ابتلا کے اسباب

حضرت قطب ربانیؒ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب اور برگزیدہ بندوں کو شدید مصائب میں اس لیے مبتلا فرماتے ہیں کہ وہ مخلوقات سے بیزاری اختیار کریں۔ اپنے رب کی طرف زیادہ سے زیادہ رجوع کریں۔ اس سے زیادہ دعائیں مانگیں کیونکہ دعا کرنے والے راستے اُسے پسند ہیں۔ جب وہ اللہ کے حضور اپنی حاجات بیان کرتے ہیں تو اللہ کا کرم بھی اجابت اور قبولیت کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی مصلحت کے تحت ان کی تعمیل میں تاخیر ہوتی ہے اس دوران بندہ کو اپنی حاجات اپنے رب کے حضور ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ تم میرے حضور ہی حاجات بیان کرو، میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ بندے کو مصائب اور ابتلا میں اپنے عجز کو ترک نہیں کرنا چاہئے بلکہ زیادہ خشوع و خضوع سے اپنی دعا پر مداومت کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات اسی مداومت کے تحت ہی وہ اپنے بندے کی دعاؤں میں تواتر پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس سے غفلت دور کر کے اپنا مقرب پسندیدہ بنانا چاہتا ہے۔

53۔ رجائے الہی کیوں

حضرت جیلانیؒ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنی خواہشات اور نفسِ امادہ کو ترک کرتا ہے۔ اپنے ارادوں کو اللہ پاک کے تابع کرتا ہے، وہی دنیا میں راحت کبریٰ پاتا ہے۔ یہی سب سے بہتر اور پہلا طریقہ ہے جب آدمی اپنی خواہشات کو اس کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس پر دنیا اور عقبیٰ میں ہر قسم کا عذاب حرام کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے کہ اور اسکی رضا کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور وہ رزق اور نعمتیں اس پر جاری کی جاتی ہیں۔ ان پر راضی ہو جاتا ہے پھر وہ خلقِ خدا کے حقوقِ غضب نہیں کرتا، اور حقوقِ العباد میں تصرف نہیں کرتا، مشیتِ الہی میں دخل نہیں دیتا اسکی رضا پاتا ہے۔

ارشاد کیا کہ اللہ کی رضا کی چاہت رکھنے والا، اسے ذکر و عبادت میں اخلاص کو اختیار کرے۔

ریا کاری سے دور ہے۔ نوافل کی بجائے آوری میں اور ثواب یا معاوضے کی خواہش نہ رکھے۔ اور محض رضائے الہی کے لیے جاری رکھے۔ اہل اللہ اور صوفیاء، ایسی عبادت کو شرک سمجھتے ہیں جن میں اللہ کے لطف و کرم اور بدلے کا تقاضا کیا جاتا ہے کیونکہ عبادت کی توفیق تو اس کی عطا کردہ ہے جس بندے کو زیادہ تر شکر میں مشغول رہنا چاہئے۔ پس اگر تو رضائے الہی کا خواستگار ہے۔ اور اس کے غضب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، تو کسی کے حقوقِ غضب نہ کر، کیونکہ ایسے لوگ دونوں جہان میں خسارہ پانے والے ہیں، یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں کر دے جو ذکر الہی نے رضائے الہی کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے رزق پر شکر گزار ہیں۔

54۔ زہد و تقویٰ

حضرت قطب ربانیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو آخرت میں اپنی فلاح چاہتا ہے دنیا میں اسباب دنیوی اور نفس کی پرستش چھوڑ دے، اسی طرح جو آخرت میں اپنے اعمال کی جزا چاہتا ہے وہ بھی ترک کر دے کیونکہ یہ بات توحید کے منافی ہے۔ جس کا اخلاص پر بُرا اثر پڑتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے دل میں دنیاوی شہوات و لذات موجود ہیں، وہ اپنی عاقبت نہیں سنوار سکتا۔ جو شخص خالصاً دیدار الہی کا طلبگار نہیں، وہ اس کے تقاضوں سے آگاہ نہیں، اسکو چاہیے کہ وہ اپنی رغبت محویت، محبت اور انس کو محض رضائے الہی کے لئے وقف کرے۔ نفس کی ترغیبات سے احتراز کرے۔ ان سے کنار کش شخص ہی معتبر اور پختہ ہو سکتا ہے اور عزت اور مرتبہ پانے کا حق دار ہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

”زہد دنیا میں مومن کے قلب کو سکون و اطمینان اور جسم کو راحت دیتا ہے“

پس مومن کو چاہیے کہ وہ زہد فی الدنیا اور زہد فی الاخرت اختیار کرے، اپنے ذکر و عبادت عوض آخرت میں جنت یا اس کی بیان کردہ چیزوں کا خواہش بند نہ بنے۔ اللہ پاک خود ہی اسے اپنا مقرب بندہ بنائے گا اس پر نعمتوں کی بارش کرے گا، ایسے شخص پر دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا کی جاتی ہیں اور وہ نعمتیں ایسی ہیں جو کسی نے کبھی دیکھی ہیں نہ سنی ہیں اور ان کو الفاظ میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں۔

55۔ تکمیل ولایت

ارشاد فرمایا کہ لذات نفسانی کے ترک کے مختلف مدارج ہیں۔ اور ہوا و ہوس اور نفس امارہ سے دور رہنے پر تکمیل ولایت ہوتی ہے۔ نفس کی الجھنوں اور پابندیوں سے نجات کے لیے شروع میں انتہائی جدوجہد سے کام لینا پڑتا ہے۔ قوت ارادی اس کی بنیاد ہے۔ لذات سے مانوس مزاج کی بیخ کنی کے لیے مجاہدہ کرنا پڑتا ہے لیکن اسکی نیک نیت اس کی مددگار ہوتی ہے کیونکہ ارشاد خداوندی ہے کہ

”جو ہمارے اصل اور رضا جوئی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم

انہیں سیدھا راستہ ضرور دکھاتے ہیں“

ان سے نجات پانے والوں کو اولیاء اللہ کی محبت نصیب کی جاتی ہے جس سے ان کا باطنی تزکیہ ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ایک مضبوط رشتے میں بندھ جاتا ہے۔ حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے حرام اور مباح چیزوں کو اختیار کرتا ہے۔ حلال اشیاء کے استعمال سے وہ ولایت کی منزل کو جلد پہنچ جاتا ہے۔ ارشاد ربی ہے کہ ہر قسم کے شرک اور بدتوں سے دور ہو کر ہمارے قرب میں داخل ہو جا۔ اپنے خالق کی رضا اور خوشنودی کے لیے تمام مخلوقات اور لذات سے روگردانی کر۔ اس مرتبہ کو پانے والے پر علوم و معارف منکشف ہوتے ہیں۔ اس کو فضل و کرم کے انورا ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور غیب سے خلعت الہی پہنایا جاتا ہے۔ پھر اسے شکر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے تو پھر قدرت اس پر اپنی نعمتیں بسیط کر دیتی ہے۔ اس پر توحید کی برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں وہ خود اللہ تعالیٰ کا ارادہ بن جاتا ہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معنوی اور روحانی عروج کا مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ ذاتی ارادہ خواہش سے پاک کئے گئے۔ وہ ہر لحاظ سے مشیت الہی کے تابع تھے۔ وہ اللہ کے محبوب و مقرب تھے۔ اور مرتبہ مراد کو پہنچے ہوئے تھے۔ جو فنا فی اللہ کے بعد عطا ہوتا ہے۔ پس آیات سے ثابت ہے آپ کے افعال درحقیقت اللہ کے افعال تھے۔ حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے درحقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے۔

حکمت و حقیقت دین کے متلاشی کو یاد رکھنا چاہیے کہ ولی کے روحانی و باطنی عوام کی انتہا، ایک بنی کے روحانی و باطنی عوام کی ابتدا ہے ولایت اور ابدالیت کے انتہائی مرتبہ کے بعد سوا کوئی درجہ نہیں۔ لہذا ہر وہ شخص جو اپنے باطن کا تزکیہ کرنے کا خواہش مند ہو اور نفس امارہ سے چھٹکارا چاہتا ہو، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جو باقی اللہ ہو چکے ہیں، یہی حیات ابدی کا راز ہے۔

56- باقی اللہ

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

جب بندہ مومن ذاتی و نفسیاتی خواہشات کو ترک کر کے خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، اللہ پاک کی ذات واحد میں گم ہو جاتا ہے تو وہ فانی بغیر اللہ و باقی اب اللہ ہو جاتا ہے۔ یہی توحید کی انتہا ہے ایسے شخص کو اللہ پاک محبوب رکھتا ہے۔ اس کا سکہ لوگوں کے دلوں میں جمادیتا ہے۔ یہ بندہ اپنے ذکر و حمد سے صاحب نعمت و ثروت ہو جاتا ہے۔ اور اسے یہ خوشخبری دی جاتی کہ ہم تجھ پر ہمیشہ اپنی فضل جاری رکھیں گے۔ بندہ مشیت ایزی میں ڈھل کر وہی کچھ کرتا ہے جو مشیت چاہتی ہے۔ اللہ پاک اسی پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے اس طرح کہ اسے کبھی گمان بھی نہ ہوا تھا۔ بندہ اپنے ذاتی ارادہ و خواہشات کو زائل کر کے اللہ پاک کے ارادے سے معجزات دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کا ارادہ نہیں رہتا بلکہ اسکی مراد بن جاتا ہے ”اپنی ذات اور خواہش کو ترک کر کے وہ شر سے پاک ہو جاتا ہے“ لہذا وہ ہر لمحہ اپنے وجود میں ارتقاء کی شان کو پاتا ہے۔ اللہ پاک نے بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کرتے ہوئے فرمایا

”ہم کسی آیت سے جو کچھ بھی منسوخ یا فراموش کر دیتے ہیں تو پھر ہم

اس کی مثل یا اس سے بہتر آیت آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ کیا

آپ نہیں جانتے اللہ ہر شے پر قادر ہے“

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ وہ ذاتی ارادے اور خواہش سے پاک

کئے گئے تھے وہ مشیت الہی کے تابع تھے اور مرتبہ مراد پر پہنچتے ہوئے تھے جو فنا فی اللہ ہونے کے بعد ہی ملتا

ہے۔ اس لیے جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، فی الحقیقت اللہ کے ہاتھ پر

بیعت کرتے تھے۔ پس ہر دل کو جان لینا چاہئے کہ اس کے روحانی و باطنی عوامل کی انتہا ایک بنی کے روحانی

اور باطنی عوامل کی ابتدا ہے۔

57- قبض و بسط۔ احوال اولیا میں

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

اولیا کو اپنے احوال باطن میں کبھی قبض اور کبھی بسط سے واسطہ پڑتا ہے۔ قبض وہ باطنی کیفیت ہے جو روحانی حجاب و غفلت کا اثر رکھی ہے جس میں مشاہدہ کی لذت معدوم ہو کر مومن پر کثافت اور انقباض کی حالت طاری کر دیتی ہے۔ اس کا انجام چونکہ کشادگی پر ختم ہوتا ہے۔ لہذا اولیا اس صورت کو بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ قبض کی صورت بہر حال زیادہ سکون لاتی ہے اور ارتقا کی جانب لے جاتی ہے۔ مشیت ایزدی کے ساتھ رہنا بھی بسط ہی ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ امور تقدیر میں کسی قسم کے جھگڑے سے اجتناب کرے، کیونکہ تمام حکمتوں کا وارث صرف اللہ پاک ہے جو عالم الغیب ہے۔ سو بندہ جس قدر سفلی خواہشات سے اجتناب کرے گا۔ اسی قدر جلد قبض کی حالت سے باہر آ جائے اور حالت بسط حاصل کر پائے گا۔ نفس امارہ کی الجھنوں سے خلاصی پا کر جب باطن پاک ہو جاتا ہے تو پروردگار کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ اور وہ سرمدی کوائف کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ پس سفلی خواہشات سے خلاصی پانا ہی بسط کی بہترین تدبیر ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اسے سوال کرنے کی حاجت باقی نہیں رہتی۔ اگر چہ دعا کی تاکید کی گئی لیکن جب ایک ولی نفس امارہ کا پیروی سے کلی طور پر نجات پا کر رضائے الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ خود قضائے الہی یعنی مشیت خداوندی بن جاتا ہے۔ عجائب و غرائب ظہور میں آتے ہیں۔ اس سے احکام کائنات مبہم اور نامعلوم طور پر جاری ہوتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حدیث قدسی کے مطابق اللہ اس کے کان، آنکھ اور زبان ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم خاص ہے کہ اپنے ولی کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ آنحضرتؐ نے فرمایا میرے بندوں کو شیطان کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ ذکر و عبادت کی انتہا تڑکیہ روح کر دیتی ہے اور سکون قلب اور بسط کی جاودانی لذات عطا کرتی ہے۔

58۔ ہستی باری تعالیٰ پر مرتکز نگاہ

حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر صرف اللہ پاک کی ہستی پر مرتکز کر دے، مخلوقات کو نہ دیکھ صرف اللہ پاک کو دیکھ اگر تو مخلوق کو دیکھے تب بھی تیری منشاء نظر ان مخلوقات کے خالق پر ہونی چاہیے تاکہ اس کا عرفان حاصل ہو سکے۔ میری تاکید ہے کہ کائنات کی سمتوں کو چھوڑ کر زمان و مکان اور حیات کی قیود سے باہر اس آزاد اور بالاتر ہستی پر غور کر، جب تک تیری نظر مخلوقات میں الجھی رہے گی تجھ پر اللہ پاک کے اسرار و رموز منکشف نہیں ہو سکتے۔ لہذا توجہ توحید پر مرتکز ہو کر باقی تمام جہوں سے روگردانی کر اس طرح تیری چشم قلب پر اللہ تعالیٰ کے فضل کی جہت عظیم کھل جائے گی اور تجھ کو ازلی اور ابدی حقائق۔ اپنے نور ایمان میں واضح نظر آئیں گے۔ پھر تیرے اعضا جو ارح سے کرامات کا ظہور ہوگا۔ ایک بار اللہ پاک پر توجہ موکوز کرنے کے بعد اگر تو غیر اللہ اور مخلوقات پر توجہ کرے گا تو شرک کر مرتکب ہوگا۔ تیری چشم قلب پر حجاب پڑنے لگے گا اور تجھ پر قبض کی حالت طاری ہوگی۔ اس کی سزا شرک اور غیر اللہ میں منہمک ہونے کی سزا ہے۔

جب تو اللہ کی ذات کو یکتا جان کر اپنے عشق و توجہ کا مرکز اسی کو قرار دے گا تو ما سوا اللہ ہر شے سے نا آشنا ہو جائے گا۔ اس طرح اللہ کی نعمتیں تجھ پر وسیع ہو جائیں گی اور اللہ پاک تیری مدد اور امانت فرمائے گا۔

59- تاکید صبر و شکر

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

انسان پر دو طرح کے ادوار آتے ہیں یا تو وہ مصائب و آلام کی زندگی بسر کرتا ہے یا راحت و آسانی سے گزارتا ہے۔ تقیر کے ساتھ یہ باتیں بدلتی رہتی ہیں۔ احادیث میں ذکر ہے کہ انسان آزمائش میں صبر و توکل تو اپنا شعار بنائے اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھے۔ اسی سے مشکل کشائی کی چاہت کرے، شکوہ شکایت نہ کرے اور حاجات کے لیے مخلوقات کے سامنے مدد کا طلب گار نہ ہو۔ راحت و آسائش میں حکم ربی ہے کہ میرا شکر بجالاتا رہے کرو اور توجہ ذات الہی پر مرکوز رکھے۔ شکر کا اظہار زبان تک محدود نہ ہو بلکہ اسکے اعضا اور جوارح بھی اسکا اظہار کریں۔ دل سے شکر ہی کرے چونکہ وہ خالق کل ہے اس لیے شکر قبول کرنے کا حق صرف اس کی ذات کو ہے۔ جو قاضی الحاجات کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسکا علم اور معرفت ناقص ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میری تم پر اتنی نعمتیں ہیں کہ تم ان کا شمار ہرگز نہیں کر سکتے۔ ایسی ہر وہ بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو اور حکم عدولی ہوتی ہو، وہ جائز نہیں۔ اس سے ہٹ جانے والا شرک کرتا ہے۔ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ حکم ہے کہ ہر مسلمان مصیبت و اذیت کی حالت میں ہو یا راحت و آرام کی اسے دینی اور آداب الہی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ مخلوق کے سامنے رنج یا شکوہ کرنا انتظار اب کا ظاہر کرنا۔ آداب سے باہر لے جاتا ہے۔ پس صبر و رضا کے ساتھ مشیت الہی سے موافقت کرے اور اس کے فضل و کرم پر بھروسہ رکھے۔ اسکے بعد آسائش آنے والی ہے خزاں کے بعد ہی بہار آتی ہے۔ اللہ کی ذات پر توکل کامل، اعتقاد راسخ اور صبر کامل ایمان ہے۔ صبر توکل کی روح ہے مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں انبیاء پر انعام ان کے توکل صبر اور شکر کے سبب ہی جاری کئے گئے ہیں۔ ان کی سنت کا اتباع کرنا کہ تجھ پر صراط مستقیم منکشف ہو۔

60- کتاب و سنت کی پیروی

حضرت کا ارشاد ہے کہ شرعی چیزوں کو اختیار کرنا، دستور شریعت میں سلوک کی ابتدا ہے۔ اسکے بعد مقدرات الہیہ سے موافقت اسکا درجہ سلوک میں بلند کرتی ہے۔ دستور شریعت اور حدود اللہ کی متابعت اور نگہداشت بشریت کو حلال اور جائز طریق پر بنا رہنا ہی، صفات انسانیت کی انتہا ہے۔ یہی کردار کی تکمیل ہے جسے آنحضرت نے بشریت کی حلال اور جائز تعمیل کے باوجود شریعت کا اتباع کرتے تھے اور امت کے لیے ایک کامل نمونہ کی حیثیت رکھتے تھے ایسے لوگ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کی زندگی ان کے لیے مکمل نمونہ ہے۔ پس اتباع سنت کرنے والا، آنحضرت کے اسوۂ حسنہ کے پیش نظر اسے قائم کرے گا۔ ارشاد و خداوندی ہے کہ جن چیزوں کو ہمارا پیغمبر اختیار کر لے، تم انہیں اختیار کر لو اور جن سے تمہیں منع کرے ان سے باز رہو۔ ارشاد ہے کہ ان سے کہہ کدو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اتباع سنت سے باطن میں اللہ کی توحید و معرفت کا نور جلوہ فگن ہوگا۔ تو خود حسن کامل اور تقویٰ کا پیکر ہو جائے گا اور تیرے ظاہر و باطن تیرے تمام احوال، شریعت کے ترجمان ہوں گے۔ لوگ تیری صحبت سے مستفید ہونے کے لیے بے قرار ہوں گے اور تو کشف و کرامت کا مرکز بن جائے گا تیرے حدود شرعی کی حفاظت کی جائے گی اور تجھے افعال الہی کے موافقت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ کیونکہ ناموس شریعت کی حفاظت کرنے والا، احکام الہی کا احترام کرتا ہے، اللہ کی نصرت و تائید اسی کے شامل حال رہتی ہے۔ دعا اور التجا کی صورت میں انسان کو بارگاہ الہی میں گرتے چلے جانا چاہیے۔ اگر الشہریت اور اسکے حوائج آدمی سے زائل ہو جائیں تو وہ فرشتوں سے جا ملے گا۔ پس جسم ان کی اور روح اللہ کی ہدایت پر نیابت کے یہی معنی ہیں اور اعتدال کے ساتھ شریعت ان کی تکمیل ہی سیرت انسانی کی تکمیل ہے

61۔ استعمال اشیاء میں احتیاط

ارشاد ربانی ہے کہ مومن اللہ کے اوامر و نواہی اور دستور شریعت کے تحت تمام اشیاء کو قبول کرتے اور آپس انہیں استعمال کرنے سے پہلے توقف اور تفتیش کیلئے مکلف رہے مبادا کوئی حرام چیز نہ ہو۔ ارشاد نبوی ہے کہ مومن قبول اشیاء میں احتیاط و توقف کرنے والا ہے اور منافق بلا تامل جلد لے لینے والا ہے۔ آنحضرت نے فرمایا، جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دے اور جو شخص شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر، مومن تقویٰ کے خلاف کسی چیز کو گوارہ نہیں کرتا، اگر مومن صاحب ولایت اور ابدالیت میں ہے تو براہ راست علم و فضل والہی سے ہر شے کے قبول یا رد کا حکم ملادے کر سکتا ہے۔

پس مومن کو حلال اور مباح کے لیے مکلف کر دیا گیا ہے حرام اور مکمل گند چیزوں سے منع کیا گیا۔ صراط مستقیم اس پر آسان کر دی گئی اور وہ اللہ کی رضا اور سکے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ اس اس کا منہتائے مقصود اللہ کی رضا جوئی اور خوشنودی ہے۔ اس سے بلند تر حالت کوئی نہیں اور یہی غرض ولایت ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔

62۔ محبت اور محبوب

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

تو مصائب اور زندگی میں مشکلات کے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے خلاف شکوہ شکایت کیا کرتا ہے، اس کی ربوبیت کو الزام دیتا ہے حالانکہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ بھر ظلم نہیں کرتا۔ جو مشکلات و مصائب بندے پر آتے ہیں وہ یا تو اسکے مشرکانہ عقائد یا اعمال اور حدود شریعت کو پھلانگنے کے سبب آتے ہیں، چونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے چاہتا ہے کہ جو اس سے محبت کرے وہ خالص اسی کے لیے ہو، محبت الہی خالص ہو جو صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ پس جو محبت محبوب حقیقی کے لیے خاص ہوگی وہ مصائب و آرام کا شکوہ و شکایت ہرگز نہیں کرے گا۔ جو مصائب آدمی پر آتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کرے اور مشرکانہ روش ترک کر دے۔ رضائے الہی کے لیے نفس امارہ اور مخلوق کی پیروی سے اجتناب کرے، غیر اللہ کو اپنی رغبت کا مرجع نہ بنائے۔ پھر وہ اپنی عنایت اور عطا کو نعمتوں کی صورت میں وسیع و بسیط کر دے گا۔ اور تزیل میں تیزی تعریف میں کھول دی جائیں گی اور تجھے ہمیشہ کے لیے دنیا و عقبیٰ میں ناز و نعم کے ساتھ رکھا جائے گا۔

پس اپنے آپ کو محبوب حقیقی کے لیے وقف کر دے، اس کو دوست رکھ جو تجھ کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے کلام کر جو تجھے پکارتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے جو تجھے گرنے اور صراطِ مستقیم سے منحرف ہونے سے بچاتا ہے۔

پس اگر تو مخلوقات اور عادات میں الجھا رہے گا اور اجناسِ نفس میں حقیقی محبوب سے دور رہے گا۔ قلب و ارواح کی طمانیت، اسی کی محبت اور اسی کے فکر و فکر سے ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ مشرکین اپنے دیوتاؤں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ یاد رکھو! ایمانداروں کے دل تو صرف ذکر الہی سے اطمینان پاتے ہیں اور اطمینان اور سکون و توانائی صرف ذکر الہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔

63- نکتہ

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا

میں نے خواب میں خود کو کہتے ہوئے پایا

”اے انسان! ظاہر میں اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک کرنے

والے اور عمل الہی میں اپنے ارادے کو شریک ٹھہرانے والے اور اے

باطن میں نفس امارہ کو اپنے رب کریم کے ساتھ شریک کر نیوالے۔

توحید اور اخلاص کو اپنے قلب میں جاگزیں کر

یہ سن کر ایک شخص جو میرے پاس موجود تھا، کہنے لگا، حضرت یہ کیا کلام ہے۔ اور اس کا مقصد کیا

ہے۔ میں نے کہا

”یہ توحید اور شرک کا فرق ہے،

اور معرفت کی ایک رمز“

64- دائمی موت۔ دائمی حیات

حضرتؒ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے اندر ایک انقباض

پیدا ہوا اور میں نے آرزو کی کہ اس کشمکش اور اضطراب سے کس طرح نجات پاؤں۔ جب مجھ سے عتابانہ

پوچھا گیا کہ تو اپنے اطمینان کے لیے کیا چاہتا ہے تو میں نے کہا کہ میں ایسی موت چاہتا ہوں جس میں

حیات ہو اور ایسی حیات چاہتا ہوں جس میں موت نہیں۔ پوچھا گیا، وہ کونسی موت ہے جس میں حیات نہیں

اور وہ کونسی حیات ہے جس میں کسی بھی طرح موت کو دخل نہیں۔

میں نے عرض کی ایسی موت جس میں حیات نہیں میرا اپنی ہم جنس مخلوقات سے بے تعلق ہو

جانا یعنی مرجانا ہے یہ مقصد فنا فی اللہ اور غیر اللہ سے اپنی امیدیں اور توقعات منقطع کر کے اللہ سے وابستہ

ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی حیات جس میں موت نہیں وہ میرا اللہ کی مشیت اور فعل کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ تا

کہ میں اسی کے ارادوں کے تابع رہوں۔ میرا ذاتی وجود کوئی نہ ہو۔ یہی وہ حیات ابدی ہے جس میں موت

نہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری زندگی کی آرزوؤں میں سب سے قیمتی آرزو یہی ہے۔

65۔ ظلم اللہ کی طرف سے

حضرتؑ نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان نامساعد حالات سے تنگ آن کر اللہ پاک سے اظہارِ خفگی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اسکی التجا نہیں سنتا۔ فرمایا اگر میں یہ پوچھوں کہ تو اللہ کے فرمان کے تحت آزاد ہے یا غلام جو اب دے گا کہ میں آزاد ہوں تو کا فر کہلائے گا۔ اور اگر کہے گا کہ میں غلام ہوں تو یہی تقاضا ہوگا کہ تو کل کے ساتھ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھ۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تو میری درگاہ میں اپنی حاجات بیان کر میں تیری دعائیں ضرور قبول کروں گا۔

پس بندے کو اللہ کی اعانت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہرگز شک میں نہیں پڑنا چاہئے اور نہ ہی رنج و الم کی زیادتی میں اس کی ذات باری کو منسوب کرنا چاہیے۔ التجاؤں کی قبولیت میں دیر کی وجہ بعض اوقات مصلحت کے تحت بھی ہوتی ہے۔ وہ اپنی مخلوق پر ذرہ پھر ظلم نہیں کرتا۔ لوگ اپنے فسق و فجور سے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس ظلم کو اللہ سے منسوب کرنے کی بجائے تجھے چاہئے کہ اسے اپنے نفس سے منسوب کر، اور اپنی بے اعتدالیوں کی اصلاح میں مشغول ہو۔ اللہ پر ایمان، بجالانے پر وہ آدمی پر ظلم کیوں کرے گا۔ بندوں پر عذاب کا آنا ان کی اپنی بے اعتدالیوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ لوگوں کو ایمان اور راہِ مستقیم سے منحرف کرتا رہتا ہے۔ نبیوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنے اُمتیوں کو نفسِ امارہ کے اتباع سے منع کریں۔

66۔ دعا جاری رکھ

حضرت قطب ربانیؒ فرماتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہے کہ میں اللہ سے سوال نہیں کروں گا کیونکہ یہ معیوب ہے۔ صرف مخلوق کے سامنے حاجت بیان کرنا غلط ہے۔ اللہ سے مانگنا بندے کی خوشی بخشتی اور توحید و ایمان کا ثبوت ہے۔ اس لیے تمہیں میں تاکید کرتا ہوں کہ اپنے رب کے حضور ہی سوال کر اس سے تیرے علم میں اضافہ ہوگا اور یہی چیز تیرے لیے راحت اور ترقی لائے گی۔ دعا کی قبولیت کی تاخیر پر کوئی حرف شکایت زبان پر لانا، ہرگز مناسب نہیں۔

اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مجھ سے میرا فضل مانگا کرو۔ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اسکی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ تم بھی قبولیت کا یقین رکھ کر دعا کیا کرو دعا کی قبولیت میں تاخیر جب کسی مصلحت کے تحت ہوتی ہے تو اسکا علم صرف خدا کو ہوتا ہے۔ اس لیے کفر و انکار کے کلمات زبان پر نہیں لانا چاہئیں۔ دعا کرنے والے کو اللہ ویسے بھی خوش و خرم رکھے گا۔ تیرے سوال قبول نہ ہونے پر ان کی تلافی کی جائے گی۔ آخرت میں اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ پاک رحیم و کریم ہے، غنی اور مغنی ہے۔ اور ان صفاتی ناموں والا، اپنے در سے کسی کو مایوس نہیں کرتا، پس جس سوال کا اجر دنیا میں نہ دیا جائے اس کی آخرت میں تلافی کر دی جائے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے روز بندہ اپنا نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس سے کبھی سرزد نہیں ہوئیں۔ پوچھا جائیگا کیا تو ان نیکیوں کا جانتا ہے وہ کہے گا نہیں۔ جواب ملے گا یہ تیری ان دعاؤں کا اجر ہے جو دنیا میں ازراہ مصلحت قبول نہیں کی جاسکیں۔ وہ حق دار کا حق ادا کرنے والا ہے۔

67۔ مجاہدہ نفس

ارشادِ قطب ربانیؒ ہے کہ قرآن و حدیث میں مجاہدہ نفس کی تاکید ہے۔ جب تو نفس کے خلاف جہاد کرے گا اور اس پر فتح پائے گا تو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر کسی طریقے سے تجھ کو غلبہ اور اقتدار دے گا تاکہ تو دوبارہ محنت کرنے والا زیادہ پہنچے ہو سکے اور شیطان تجھے گمراہ کرنے نہ پائے۔ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہی ہے۔

جہاد اکبر مجاہدہ نفس ہی ہے۔ مجاہدہ نفس لذات سے دور رہ کر عبادت پر دوام حاصل کرنا ہے۔ غور طلب بات یہی ہے کہ ایسی تاکید نبی کے ذریعہ حکم دیا گیا حالانکہ نبی تو غفلت کر ہی نہیں سکتا اور وہ اللہ کی سنت کے خلاف نہیں جاتا۔ وہ توحی پر عمل کرتا ہے، پس اسکا مطلب یہ ہے اس کا خطاب آنحضرت کی ذات نہیں بلکہ امت کے افراد ہیں۔ امت کے افراد کو اس حکم کے ذریعے اور شریعت کی تاکید کی گئی۔ گویا جب مومن مجاہدہ نفس پر مداومت کرتا ہے اور دستور شریعت سے نفس کو مغلوب کرتا ہے۔ تو اسے بلند ترین درجات عطا کئے جاتے ہیں۔ ارشادِ خداوندی ہے

”جو شخص حشر کے دن، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے

ڈرا اور نفس کو خلاف شریعت بھروی سے روکے رکھا، انکا ٹھکانہ یقیناً

جنت ہے“

اللہ پاک ایسے مومن کو تقویٰ کی خاطر جزا دیتے ہوئے اس پر نعمتوں کو وسیع فرمادے گا جس کی

کوئی حد نہیں۔ کافر چونکہ ان سے انکاری تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ اجاع نفس والوں کو عذاب الیم میں مبتلا

کیا جائے گا اور دوزخ میں داخل کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ جلا کریں گے۔

68۔ اللہ کی ہر دن نئی شان

حضرتؒ نے فرمایا کہ اس آیت کے حقیقی معنی تک قرآن کے بعض قاری نہیں پہنچے کہ ”اللہ ہر دن نئی شان میں ہے“ اسکا مطلب ہے کہ مخلوق ایک ہنگامی اور عارضی زندگی رکھتی ہے اور بہر حال فانی اور زوال پذیر ہے۔ اس کے برعکس رب کی ذات ہی القیوم کی ہے دائمی ہے ابدی ہے۔ اپنی صفات سے ہمیشہ کے لیے باقی اور پائندہ ہے۔ اس کی حیات، قوت اور اختیارات ہر نئے دن کے ساتھ فروغ پاتے ہیں، ارتقا میں ہیں اور ان میں زوال نہیں۔ اسکے ارادے ہر روز نئی قوت اور دوام حاصل کرتے ہیں۔ جب وہ کسی مومن کی دعا قبول فرما کر اسکی مطلوبہ چیزیں عطا کرتا ہے تو اللہ کا ارادہ نہیں ٹوٹتا۔ مخلوقات کے لیے مقدار ازل سے متعین کر دی گئی ہے اور علم الہی کے مطابق، وقت آنے پر حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ مانگنے والوں کی حاجات دستور ازل کے تحت ہی ہیں، اور ان کا اصل انجام بھی علم الہی اور کرم خداوندی میں ہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہؓ نے پوچھا کہ کیا لوگ جنت میں اپنے نیک عملوں کے سبب داخل ہوں گے تو ارشاد فرمایا..... نہیں۔ وہ محض اللہ کی بخشش اور رحمت سے داخل ہوں گے۔ پوچھایا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں فرمایا..... ہاں۔ میں بھی نہیں تا آنکہ اس کی رحمت کاملہ مجھے ڈھانپ نہ لے۔ یہ بھی کہا کہ اللہ پاک اپنے احکام اور ارادوں میں مخلوق کا محکوم نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ساری مخلوقات اس کی پیدہ کردہ ہیں۔ اللہ پاک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا

”اے پیغمبر! کہئے اے مالک الملک، تو جس کو چاہتا ہے ملک و سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جسے چاہتا ہے عزت و توقیر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے غیرت آید اور ترقی و فرازی تیرے ہاتھ میں ہے اور بلاشبہ ہر شے پر حاکم و مختیار ہے تو ہی جسے چاہتا ہے رزق بے حساب عطا فرماتا ہے اور مخلوق پر حقیقی حکومت تیری ہی ہے“

69۔ کونسی چیز

حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ سے سوال کرتا ہے تو اس سے صرف ان باتوں کا سوال کر، گزشتہ گناہوں کی معافی اور مغفرت، مستقبل میں گناہوں سے بچنے کی توفیق، اسکی اطاعت کا وعدہ، مشیت خداوندی پر راضی رہنے اور مصائب پر تحمل، حلال نعمتوں کی فراوانی، رزق میں وسعت اور اس کی نعمتوں پر حمد و شکر کی توفیق طلب کر، جو چیزیں شرعی و مذہبی طور پر حرام کر دی گئی ہیں ان کی تلاش ترک کر، حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے اس بات کی پراہ نہیں کہ میرا خاتمہ کس حالت میں ہوتا ہے اس حالت میں جسے میں برا سمجھتا ہوں یا اس حالت میں جسے میں اچھا سمجھتا ہوں کیونکہ میں نہیں جانتا علم الہی میں میرے لیے بہتری کس چیز میں ہے۔ میں نے اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دیئے ہیں وہ بہترین دوست، جامی، حافظ اور ناصر ہے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے حالانکہ عافیت پسندی اور راحت طلبی میں وہ ہمیں ناگوار گزرتا ہے لیکن عین ممکن ہے جسے تم برا سمجھتے ہو حقیقتاً تمہارے لیے اچھا ہو۔ اور جو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارے لیے مضر اور تباہ کن ہو، جب مومن شیوعہ تسلیم و رضا کو اپنا کر نفس کی الجھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں تیرا پروردگار، تم پر دنیاوی نعمتیں اور جاہ و ثروت، عطا کرے گا اور پھر اگر دنیاوی نشیب و فراز میں کبھی تنگی اور عسرت پیش آجائے گی تو مومن ہونے کے سبب تو اپنی خواہش سے کنار کش ہو کر اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے گا۔

70- نیکیوں پر تکبر

حضرت قطب ربانیؒ فرماتے ہیں کہ تیرا اپنی نیکیوں پر اترانا، خلق میں اپنی راست بازی پر فخر کرنا، صریحاً شرک اور گمراہی ہے۔ صراطِ مستقیم پر گامزن ہونے کی توفیق تو صرف اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس گناہوں اور شرک سے بچتا ہے وہ بھی سراسر اللہ کی اعانت اور تائید و نصرت سے ہے۔ پس تو اللہ کی تائید و توفیق اور نصرت و اعانت کا اعتراف کرنے میں بخل سے کام نہ لے۔ نیکی کرنے اور بدی سے بچنے کو صرف اپنے نفس سے منسوب نہ کر۔ تمام جلیل القدر انبیاء اور اولیاء مانتے ہیں کہ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے محفوظ رہنے کی توفیق صرف اللہ کی تائید و نصرت سے ہے بنی کریم کا ارشاد ہے کہ نیک عمل کرو اور نیک عملوں کی توفیق اللہ سے چاہو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس امارہ کو مغلوب کرو اور اپنے پروردگار کی قربت چاہو، اپنے اللہ کے بن کر زندہ رہو۔

71- مرید اور مراد

حضرت قطب ربانیؒ کا ارشاد ہے کہ تیری دو ہی حالتیں ممکن ہیں یا تو مرید ہو گیا پھر مراد۔
 مرید ہونے کی صورت میں شریعت کی بھاری ذمہ داری تیرے کندھوں پر ہے۔ راہ صداقت اور طالب
 عابد کو کڑے مجاہد سے گذرنا پڑتا ہے اس لیے ان مشکلات پر دوایلا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ اسے
 اپنے مقصد کے حصول کے لیے صراطِ مستقیم پر ہوتے ہوئے استقلال کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ حتیٰ کہ تجھ پر سے
 تمام مصائب کا بوجھ اٹھالیا جائے گا۔ مصیبتوں کو دفع کر کے رحمت عطا کی جائے گی دوسری صورت میں اگر
 تو مراد ہے تو تجھ پر جہاد فرض ہوگا۔ آفات کی صورت میں اللہ پر الزام نہیں دھرنا نہ ہی اس پر شکایت کرنی
 ہے اور جو توفیق تجھے دی گئی ہے اس شک و شبہ سے اس میں کمی نہ ہو۔ اللہ پاک مراد اولیا پر بلا وجہ بلائیں نازل
 فرماتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ روحانی قوت اور بلندی عطا فرمائے۔ تیرے رتبے کو اولیا اور
 ابدال تک بلند کر کے تجھے اپنے قریب کرے۔ یقیناً یہ تجھے پسند نہیں ہوگا کہ تجھے اولیا سے دور کر کے غافل
 اور فاسق لوگوں کے قریب میں رکھا جائے اور تیری حاصل کردہ قوت ایمانی زائل ہو جائے۔ اس سے یہ
 نہیں سمجھنا چاہیے کہ اتلا تو طالب و مرید کے لیے ہے جس میں راہ طریقت میں بلندی ملتی ہے نہ کہ وہ ختمی کا
 مقصود ہے۔

درحقیقت مراد کا جتلا ہونا کوئی کلیہ نہیں ایک الگ چیز ہے۔ سب جانتے ہیں کہ زیادہ برگزیدہ
 انبیاء کو زیادہ اتلا سے گزرا گیا۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمدؐ اس کی مثال ہیں۔ ان کے مصائب پر غور
 کرو۔ حضورؐ نے فرمایا دین میں بھی جس قدر ڈرایا گیا ہوں کوئی دوسرا نہیں۔ دین میں مسلسل اذیت کے دو
 ماہ ایسے بھی تھے جن میں مجھے کھانے کو محض اتنا دیا گیا جتنا بلالؓ اپنی بغل میں چھپالے۔ فرمایا میں تم سب
 سے زیادہ اللہ کو پہنچانے والا اور ڈرنے والا ہوں۔

72۔ بازار میں آنے والوں کی قسمیں

حضرت قطب ربانیؒ فرماتے ہیں کہ خلق خدا میں انسانوں کے دینی و روحانی اعتبار سے مختلف مدارج ہیں۔ لہذا وہ اپنی اس کیفیت و صلاحیت کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ان کے ہر عمل میں ان کی نیت اور خواہش کا علیحدہ زاویہ نگاہ ہوتا ہے۔ جس پر انہیں اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بازار میں داخل ہونے والوں کی کئی قسمیں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ بازار میں داخل ہو کر لذات و شہوات کی اشیاء کو دیکھ کر ان میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کی کشش میں کھو جاتے ہیں۔ ان سے وابستہ ہو کر ان کے جائز ناجائز حصول میں مصروف ہو کر فتوے میں جا پڑتے ہیں، یہی عمل انہیں عبادت اور دین سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کا فضل شامل رہے تو وہ ان سے دور رہتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو بازار میں لذت و شہوات والی چیزوں کو غفلت اور گمراہی کا سبب جانتے ہیں۔ ایسے لوگ مجاہد ہیں، وہ عقل و شعور سے کام لے کر دین کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وہ نفس اور شہوت پر غلبہ پا کر اللہ کی بددھرتی پاتے ہیں۔ ارشاد نبویؐ ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے لذات و شہوات پر اختیار یا قبضہ پا کر انہیں اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اس کو نیکی کا ستر گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اس سے غافل رہنے والے جلد ہی اپنے لئے غفلت و گمراہی کا سامان پیدا کر لیتے ہیں۔

تیسری قسم کے لوگ بازار میں جا کر اپنی پسند اور خواہش کو اللہ کی جائز قرار دی گئی حلال چیزوں تک محدود رکھتے ہیں اور انہیں جائز طریق پر حاصل کر کے استعمال میں لاتے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بازار میں آنے والوں کی چوتھی قسم وہ ہے جو لذات و شہوات کے اسباب کو نہیں دیکھتے اور ان سے بے خبر رہتے ہیں گویا وہ اندھے ہیں وہ غیر اللہ کو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ان کی نگاہ ہر وقت اپنے محبوب حقیقی پر رہتی ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے بازار میں کیا دیکھا تو وہ کہیں گے کہ ذات ابدی کے سوا کچھ نہیں۔ بازار میں داخل ہونے والوں کے بعض برگزیدہ بندے جب کسی جگہ عوام الناس کو گفتار و کردار کی لغزش اور گمراہیوں میں پاتے ہیں تو ان کا دل ایسے لوگوں کے لیے رحم و ہمدردی سے بھر جاتا ہے۔

وہ اللہ کے حضور ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور التجا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں ہدایت عطا فرما اور راہِ راست کی طرف موڑ دے تاکہ یہ تیری نافرمانی سے احتراز کریں۔

ایسے ہی لوگ ہیں جو نادار الوجود ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اولیا و ابدال ہیں، زاہد و متقی ہیں۔ اللہ نوح انسانی کی ہدایت و سعادت کے لیے انہیں سلامت اور صاحب توفیق رکھے..... آمین

73- حالت فساق کا کشف

حضرت قطب ربانیؒ فرماتے ہیں بعض اوقات اللہ پاک اپنے کسی ولی یا برگزیدہ بندے کو فاسق فاجر لوگوں کے عیوب سے آگاہ فرماتا ہے اور اس کشف کا مقصد ایسے لوگوں کو ان کی بدکرداریوں سے دور کرنا اور اس پر شریعت کی تبلیغ کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ ولی اللہ تبلیغ کا سہارا لے کر انہیں لوگوں کے سامنے ذلیل نہیں کرتا بلکہ آیت شریفہ کے مطابق انہیں حکمت عملی، لطف و کرم، محبت اور شیریں کلامی سے بلاتا ہے۔ وہ انہیں علیحدگی میں صراطِ مستقیم کی طرف محبت و لطف سے مائل کرتا ہے۔ وہ انہیں توحید، شرک، نیکی اور بدی کا فرق سمجھاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگ اپنے باطن کا مکمل تزکیہ کئے بغیر مسلمان یا مومن ہونے کا یقین نہیں کر سکتے۔ مسلمان رہنے اور یقین کرنے کے لئے دستور شریعت کا اتباع لازمی ہے۔ اللہ پاک شرک کو ہرگز معاف نہیں کرتے باقی جن چیزوں کو چاہے معاف کر دیں۔ سو حضرت ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانو، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے تقویٰ کی راہ اختیار کرو کیونکہ سفر آخرت میں تقویٰ ہی بہترین زاویہ راہ ہے۔ چنانچہ ولی کسی کی نصیحت و بد خوئی نہیں کرتا۔ اس وسعت ظرف اور سلیقہ بندی سے مشرک، فاسق و فاجر لوگ بے زار ہو کر توحید و تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ آیت شریفہ میں ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے صراطِ مستقیم کی جانب رہنمائی فرماتا ہے۔

74۔ کائنات میں توحید کے آثار

اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میری زمین میں یقین و ایمان دلانے والی بہت سی آیات ہیں اور یہ آیات تمہارے نفوس میں بھی موجود ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات اور واحدانیت پر یقین ایمان لانے کے لیے اس کی صنعت عراب سے بھری پڑی ہے۔ اس لیے ہر ذی عقل کو تحصیل اعیان کے لیے غور اور تدبیر کی شروعات اپنی ذات سے کرنی چاہیے اور اپنے بدن کی ظاہری و باطنی ترکیب کو غور سے دیکھے، جب اسے علم ابدان میں بصیرت حاصل ہو جائے تو کائنات میں باقی چیزوں پر غور کرے۔ پس جوں جوں غور کرے گا، وہ مصنوعات کو دیکھ کر صانع کی ذات و صفات کا اندازہ کرتا چلا جائے گا۔ اسی طرح توحید و معرفت کا اسرار آدمی پر کھلتے ہیں،۔ کلیتہً ”ہر صنعت اپنے صانع کے کمال فن کی ترجمان ہوتی ہے۔ ہر فعل اپنے فاعل کی قدرت کی ملاحیت پر دلیل قائم کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مطیع و مسخر کر دیا۔ اللہ پاک نے کائنات میں اپنی صفات کو ذات فرمایا اور ذات کو چھپایا۔ بلکہ یوں کہے کہ ذات کو صفت میں اور صفت کو فعل میں واضح فرمایا اور اپنے علم کو مشیت و ارادہ سے اور ارادہ کو حرکات و افعال سے ظاہر کیا۔ حضرت امین عباس کا یہ کلام اسرار معرفت سے بھرا پڑا ہے اسی معانی کا ظہور صرف اس سینہ میں ہو سکتا ہے۔ جس میں قلب زندہ و روشن ہو۔ اسی وجہ سے حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ یا اللہ اس کو دین میں حکمت اور سمجھ عطا فرما اور اس کو معافی آیات کا علم لدنی عطا فرما۔

75۔ تصوف کی صفات اور تقاضے

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں تاکید کے ساتھ وصیت بھی کرتا ہوں کہ اپنے رب سے ڈرا سکی فرمانبرداری کر، شریعت کی پابندی کر، سینہ کو شرک اور کدورت سے پاک رکھ۔ بخیل سے دور رہ اور عدل اور سخاوت اختیار کر۔ حقوق العباد کی حفاظت کر اور جائز اور مباح چیزوں کو خرچ کر۔ خلق خدا کو ایذا رسانی سے باز رہ، مشکلات پر تحمل کر کے سچے دل سے اللہ کی مدد کا طلبگار بن۔ علما اور مشائخ کی عزت کر۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا اور نیک معاملہ کر، بڑوں کا ادب کر اور چھوٹوں سے شفقت سے پیش آ، فاسق و فاجر لوگوں اور لیاہ کی عزت نہ کرنے والوں کو چھوڑ دے۔ دینی امور میں اپنے بھائیوں کی مدد کر، ہم جنسوں کا محتاج نہ بن اور اپنی حاجات کے لیے صرف اور صرف اللہ کے حضور طلب کر اس طرح جیسے کہ بنی کریمؐ نے ارشاد فرمایا تجھے فنائے نفس حاصل ہو جائے گا۔

یاد رکھ کہ محض بخت و مباحث اور قیل و قال سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تصوف لذات و شہوات کو چھوڑنے اور ذکر و فکر کے احترام سے جڑا ہے مبتدی کے سامنے علمی مسائل کھول کر نہ بیٹھ جا۔ کیونکہ وہ اس سے وحشت کھائے گا۔ اس سے ذکر اور فکر کی باتیں کرجن سے وہ مانوس ہے۔ تصوف کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے

- ۱۔ ابراہیمؑ کی طرح سخی رہنا
- ۲۔ اسحاقؑ کی طرح راضی پہ رضارہنا
- ۳۔ ایوبؑ کی طرح صبر اختیار کرنا
- ۴۔ زکریاؑ کی طرح مناجات کرنا
- ۵۔ یحییٰؑ کی طرح وجد و ذکر کرنا
- ۶۔ عیسیٰؑ کی طرح صوف پہننا
- ۷۔ عیسیٰؑ کی طرح سیر فی الارض کرنا
- ۸۔ بنی کریمؐ کی طرح فقر و توکل اختیار کرنا

ان سب پر ہمارا سلام ہو۔

76۔ مسلمانوں کے لیے چند وصیتیں

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ان امور پر عمل پیرا ہونے کی وصیت کرتا ہوں۔ ۱۔ اُمرا سے غیرت و خودی کے ساتھ ملاقات کر۔ ۲۔ فقرا سے عجز و تواضع اور فروتنی اختیار کر۔ ۳۔ عمل میں خلوص اختیار کر اور اللہ پر نظر رکھ۔ ۴۔ مسلمانوں کے حقوق ضائع نہ کر۔ ۵۔ صحبت فقرا میں عجز احترام اور بذل و سخا اختیار کر۔ ۶۔ نفس امادہ سے دور رہ۔ ۷۔ اپنے اخلاق کو وسیع کر کیونکہ اچھے اخلاق والا اللہ کے قریب ہے۔ ۸۔ اپنے باطن کو ماسوا اللہ کی طرف مائل رہنے سے بچا۔ ۹۔ شرک و فسق میں مبتلا نہ ہو کر۔ ۱۰۔ سچے فقیر اور ولی اللہ کی خدمت کر۔ ۱۱۔ کمزور اور چھوٹے پر حملہ نہ کر۔ ۱۲۔ بڑے پر بھی حملہ نہ کر کیونکہ یہ بد تہذیبی ہے۔ ۱۳۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھ۔ ۱۴۔ خدا کے عہد و پیمان کا عملی احترام کر۔ ۱۵۔ اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہ کہ تیری گفتار و کردار کی پریش ہوگی۔ ۱۶۔ اپنے اعضا کو حرام چیزوں سے بچا۔ ۱۷۔ اللہ اور اسکے نبی کی اطاعت کو خود پر لازم کر لے۔ ۱۸۔ اللہ نے جس کو ملک کا والی بنایا اسکی فرمانبرداری کر۔ ۱۹۔ خدا کی زمین میں فساد پیدا نہ کر۔ ۲۰۔ مسلمانوں سے ٹیک گمان رکھ۔ ۲۱۔ ان سے ٹیک سلوک کر۔ ۲۲۔ اپنی زبان کو غیبت سے بچا۔ ۲۳۔ کسی مسلمان کی بدخواہی نہ کر اور نہ کینہ رکھ۔ ۲۴۔ کسی لفظ یا حرکت سے مسلمان کی دل آزاری نہ کر۔ ۲۵۔ ہلال روزی کما۔ ۲۶۔ اہل و عیال کی خدمت کر۔ ۲۷۔ شریعت کے جو مسائل معلوم نہیں علمائے دین سے دریافت کر۔ ۲۸۔ مخلوقات سے ملاقات کے لیے اللہ سے ملاقات کا لحاظ رکھ۔ ۲۹۔ ہر صبح اپنے مال و جاہ ادا کا صدقہ دے۔ ۳۰۔ غربا اور مساکین کی امداد کر۔ ۳۱۔ اپنی عبادات میں اپنے مرحومین اور دیگر مومنین کے لیے دعائے مغفرت کر اور ہر صبح و شام سات مرتبہ اس دعا کو پڑھا کر۔

اللھم اجرنی من النار، اعوذ باللہ العلی العظیم، من الشیطان

الرحیم، هو الذی لا الہ الا هو عالم الغیب و لشہادہ

77- خالق اور مخلوق کے ساتھ

حضرت قطب ربانیؒ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت میں اس طرح محورہ کہ گویا مخلوق موجود ہی نہیں اور مخلوق کے ساتھ ایسا برتاؤ کر جیسے کہ تیرا نفس ہی موجود نہیں۔ پس جب تو اللہ کے ساتھ مکمل رابطہ کرے گا تو حقیقی معنوں میں اسکا قرب پائے گا اور جب تو نفس سے جدا ہو کر مخلوق کے ساتھ ہوگا تو حق و صداقت پر قائم رہ کر عدل کرے گا۔ یہ روش تجھے تمام قسم کے نقصانات سے محفوظ کر دے گی۔ پس تو خلوت میں تنہائی اختیار کرے گا تو اپنے حقیقی دوست کو باطن کی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ اس کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا نفس امارہ تجھ سے دور ہو جائے گا۔ تیرا جہل علم سے بدل جائے گا اور تیری دوری اس کی قربت سے بدل جائے گی۔ خالق کو اختیار کرتے مخلوق کی ایسی تابعت نہ کر جو رضائے الہی کے خلاف ہو جس نے عشق کا مزا چکھا اسی نے اسے پہچانا۔ اے مومن واردات قلب و عقل و شعور میں تصادم اس وقت دور ہوتا ہے جب مومن مقام معرفت پر توحید الہی کے نشہ میں مغمور ہو جائے۔ پھر اسکا قلب ہی اس کا دماغ بن جاتا ہے۔ خلاق کے نابود ہونے کے بعد انسانی طبیعت کا بدل ملائکہ کی طبیعت بن جاتا ہے۔ پھر ملائکہ کے فضائل سے بلند ہو کر مجرم مستنزق ہوتا ہے وہ فنا ہے جس سے بقا حاصل ہوتی ہے۔ اس وقت تیری گنتار اور حرکات اذان الہی سے ہوتی ہیں۔ ایسے روحانی رجحہ کا خواہش بند، اوامر و نواہی کا مطیع بن کر پروردگار کا علم لدنی پاتا ہے۔ پھر تیری ہستی وجود ہر شے اسی کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے۔ زہد، تقویٰ اور معرفت کے معنوی اور باطنی فرق کو جاننے کے بعد، زہد کا عمل محض ایک ساعت بن جاتی ہے۔

78۔ اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں

حضرت قطب ربانیؒ نے محاسبہ اور مجاہدہ نفس کرنے والے اہل طریقت کی دس خصلتیں بیان کی ہیں جن پر وہ ہمیشہ قائم رہے ہیں۔ جب وہ اللہ کے حکم سے اجماع نبوی میں ان خصائل پر راسخ ہو جاتے تھے تو روحانیت کے بلند مقام پالیتے ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جان بوجھ کر یا انجانے میں جھوٹی قسم ہرگز نہ کھائے۔ کیونکہ قسم کھانے سے وہ شخص اس کی عظمت کھودیتا ہے۔ جب آدمی خود تو ترک حشمت کا عادی بناتا ہے تو اس پر ظاہری و باطنی لعنتیں بڑھا دی جاتی ہیں اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں۔ لوگوں میں اسکی تعریف و توصیف ہوتی ہے اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں۔

دوسری خصلت یہ ہے بندہ ہنسی مذاق میں جھوٹ بولنے سے احتراز کرے کیونکہ جھوٹ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اسکے قلب و دماغ کو زنگ آلود کر دیتا ہے لوگوں میں اسکا اثر ختم ہو جاتا ہے اور یوں بھی جو جھوٹ بولنے پر کسی پر بھی اثر ابا نہ دھ سکتا ہے۔ زبان کو سچ کا عادی بنانے والا، سچ اور حق کی تبلیغ کرتا ہے۔

تیسری خصلت یہ ہے کہ عہد و پیمان کی صورت میں اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرتا۔ قرآن و سنت میں وعدے کی پابندی کی بار بار تاکید آئی ہے۔ اسے ایمان کی بڑی علامت کہا گیا۔ آنحضرتؐ کا فرمان ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اس میں ایمان موجود ہی نہیں بد عہدی کرنے والے کی کوئی عزت و توقیر نہیں ہوتی۔

چوتھی خصلت یہ ہے کہ وہ کسی آدم یا چیز پر لعنت نہ کرے کیونکہ لعنت کا حق صرف اللہ کے پاس ہے اور صرف وہی جانتا ہے کہ کوئی چیز لعنت کے قابل ہے۔ دوسروں کی لعنت ملامت کی بجائے اپنی سیرت اور عقیدہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

پانچویں خصلت یہ ہے کہ اہل مجاہدہ کسی مسلمان کے لیے بددعا کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اگر کسی طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو اس پر بددعا کرنے کی بجائے اس کے راہ راست پر آنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس سے دعا کرنے والے کے اپنے درجات بلند ہوتے ہیں اور وہ مخلوق میں مقبول ہوتا ہے۔ تاریخ میں بعض اولیا اور انبیاء نے بددعائیں بھی کی ہیں لیکن بددعا کرنے سے پہلے اسے اس

بات کا یقین و اطمینان کر لینا ہوگا کہ بددعا کیا جانے والا شخص ٹھوس بنیاد پر بددعا کے لائق ہے۔

چھٹی خصلت یہ ہے کہ کسی شخص پر مکمل یقین کے ساتھ کافر یا مشرک یا منافق ہونے کا حکم نہ لگائے تا وقتیکہ واضح ثبوت مہیا نہ ہوں۔ کسی کی ذلت کرنا بہت نازک فعل اور ذمہ داری کا کام ہے اور بغیر سوچے سمجھے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے مومن کے لیے احتیاط اچھا طریقہ ہے۔

ساتویں خصلت یہ ہے کہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والی حرام چیزوں کی طرف دیکھے یا ان کی طرف راغب ہونے سے پرہیز کرے۔ اپنے اعضا کو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رکھے احکام الہی کا احترام ہی بندے کو دنیا و آخرت میں عزت اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔

آٹھویں خصلت یہ ہے کہ کسی چھوٹے بڑے پر ناروا بوجھ نہ ڈالے اور ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ خصلت دیندار، ذاکر و عابد لوگوں کی ہے۔ مومن اپنی ضروریات کے لیے اللہ کی مخلوق کو مکلف نہیں کرتا۔ اللہ سے توکل اور استغفار سے مالا مال کرتا ہے۔

نویں خصلت یہ ہے کہ مسلمان حرص و ہوس کی بھروی نہ کرے۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر بجالائے اور اسکی مخلوق کو اپنی خواہشات اور مطالبات کے لیے مرجع نہ بناتے۔ یہ توکل کی روح ہے یہ ثابت ہے کہ جنہوں نے مخلوقات سے رابطہ توڑ کر اللہ کے ساتھ اپنے روحانی و معنوی تعلق کو قائم کیا، وہ دنیا اور آخرت میں سعادت اور فلاح پانے والے ہیں۔

دسویں خصلت یہ ہے کہ عجز و انکساری کو شعار بنا کر تواضع اختیار کرے۔ تواضع سے مسلمانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ان کی عزت و توقیر بڑھتی ہے۔ ان کی مناجات میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اللہ سے ہم پہنچا دیتا ہے اسے اولیا کی وہ خصلت عطا کی جاتی ہے جو کمال تقویٰ میں، غمی یا خوشی کی صورتوں میں اللہ پر راضی رہتے ہیں، کسی کو حقیر نہیں جانتے۔ تواضع ہی پسندیدہ اوصاف کی جڑ ہے اس سے انسانی طبع میں غرور پیدا ہونے کی بجائے۔ خلق خدا کے لیے ہمدردی اور شفقت پیدا ہوتی ہے، حدیث شریف ہے کہ تواضع عبادت کا مغز ہے۔ یہی متقی اور استبازوں کی پہچان ہے۔ تواضع والے کسی کی غیبت کرتے ہیں نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں، کیونکہ قرآن و حدیث میں غیبت کی بڑی مذمت آئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں تمہیں تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے..... آمین

79- آپ کی وصیتیں اور وصال

مرض الوصال میں صاحبزادہ حضرت شیخ عبدالوہاب نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے جس پر میں آپ کے بعد عمل کروں۔ ارشاد کیا۔ ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہ اور اسکی مخلوق میں سے کسی سے خوف نہ کھا، اپنی حاجات امیدوں اور تمام کاموں کو اللہ کے سپرد رکھ اور اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کر۔ اس پر توکل رکھ اور اسی سے اپنی ضروریات طلب کر۔ کسی اور سے وثوق رکھنا شرک ہے۔ توحید کو پختگی سے اختیار کر کیونکہ توحید باری تعالیٰ پر سب کا اجماع ہے۔

پھر فرمایا مومن کا دل اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جب درست اور راسخ کر لیتا ہے تو عقیدہ و عمل کی کوئی عمدہ صفت اس سے باہر نہیں رہتی۔ پھر ارشاد فرمایا میں ایسا مغز ہوں جس کا کوئی پوست نہیں اپنی اولاد کو مخاطب کر کے فرمایا، تم لوگ میرے پاس سے ہٹ جاؤ کیونکہ میں بظاہر تمہارے ساتھ ہوں لیکن حقیقتاً کسی اور کے ساتھ ہوں۔ اور دیکھو تمہارے علاوہ جو لوگ میرے پاس آئے ہیں ان کے لیے جگہ دو، ان کا ادب کرو اور ان کے لیے جگہ وسیع کرو۔ اس جگہ خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ پھر سب کو فرماتے۔ وعلیکم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اسکی رحمتیں ہوں برکتیں ہوں۔ اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ اسی طرح آپ ایک دن اور ایک رات تک فرماتے رہے۔ پھر کہتے کہ میں مخلوقات سے نہیں ڈرتا۔ بلکہ الموت مجھے خائف نہیں کر سکتا۔ اے ملک الموت میں صرف تیرے پروردگار دے ڈرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔

شاہد زبیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدَنیہ