

تاویل کا علم دیا ہو اور دین میں فہم و فقاہت کا درجہ عطا کیا ہو کسی اور پر نہیں کہتے۔
چنانچہ منکرین نے تو اس کا صاف انکار کر دیا ہے کہ جو بات خواہش کے مخالف
ہو۔ اس پر رضا کا تصور ہی کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

رضا کی فضیلت کے بیان میں

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (پ ۲۶)

” اللہ ان سے راضی رہیگا اور وہ اللہ سے راضی۔“

اور حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (پ ۱۳۶)

” کیا؟ بھلائی کا بدلہ احسان (بھلائی) کے سوا کچھ اور ہے؟“

اور احسان کی منتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جائے اور
اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے رضا مند ہونا یہی بندے کے (اللہ سے) راضی ہونے کا
بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔

چنانچہ ارشاد الہی ہے کہ :

مَسَاكِنَ طَيِّبَاتٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِحْتَانٍ مِّنَ اللّٰهِ الْكَبِيرِ

” (جنت) میں عمدہ مکانات ہیں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے اور

اللہ کی رضا مندی ان سب سے بڑی ہے۔“ (پ ۱۵۶)

اس میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے رضا کا درجہ جناتِ عدن سے بھی بڑھا دیا ہے۔ اور
حدیث میں ہے کہ :

إِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلَّىٰ لِمُؤْمِنِينَ فَيَقُولُ سَلُونِي فَيَقُولُونَ رَضَاكَ

” حق سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کو اپنا جلوہ دکھائے گا پھر فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو۔“

وہ کہیں گے کہ تمہاری رضا مانگتے ہیں۔“ (احیاء - بنار و طبرانی)

دیدار کے بعد رضاء کا سوال کرنا رضا کی بہت بڑی فضیلت ثابت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ :

يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ (بخاری)

” وہ لوگ جو سب سے پہلے قیامت کے دن جنت میں بلائے جائیں گے وہ ہوں گے

جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہے ہوں گے۔“ (بخاری)

عبدالغزیز بن ابی رواد کہتے ہیں کہ ” جو کی روٹی اور سرکہ کھانے اور اونی کپڑے پہننے

میں کیا شان ہے ؟ اصل شان یہ ہے کہ اللہ جل و علا سے (ہر حال میں) راضی ہوجائے۔“

اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ” میں ایک انگارے کو منہ میں ڈالوں

اور چاٹوں اور وہ مجھے جلا دے جتنا بھی جلا سکے تو یہ بات مجھے بہ نسبت اس کے بہت

پسند ہوگی کہ میں کسی چیز کو موجود ہو یہ کہوں کہ کاش ! یہ نہ ہوتی اور جو چیز نہ ہو اس کے

یہ کہوں کہ کاش ! یہ ہوتی۔“

یہاں پر یہ بحث بھی سمجھ لینی چاہیے کہ دعا رضا کے مخالف نہیں اور دعا کرنے والا

مقام رضا سے خارج نہیں ہوجاتا۔ اسی طرح سے گناہوں سے کراہت اور گنہگاروں

اور اسباب معصیت سے بغض و عداوت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ

گناہوں کے زائل کرنے کی کوشش کرنا رضا کے مخالف نہیں۔

اسی مسئلہ میں بعض یہود سے دہوکے میں پڑے ہوئے غلطی کر بیٹھے ہیں۔ ان کا

خیال ہے کہ کفر اور فسق و فجور سب اللہ تعالیٰ کے قضا و قدر ہی سے ہوتے ہیں تو ان پر

بھی رضا واجب ہے لیکن دراصل یہ شریعت کے اسرار سے غفلت اور تاویل سے

جہالت کا نتیجہ ہے۔ اب ان دونوں باتوں کو سمجھ لو۔

دعا جس کا ذکر ہوا۔ یہ تو ہمارے لیے عبادت بنائی گئی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم اور سب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعاؤں کی کثرت اس بات پر

صاف دلالت کر رہی ہے۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقاماتِ ضامن سب

سے بلند درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی اس طرح تعریف فرمائی

ہے کہ :

يَذُوعُونَ نَارًا غَمًّا وَ سَرَّهَبًا - (پ ۶۴)

” وہ ہم سے ڈر اور رغبت سے دعائیں مانگتے ہیں۔“

اور دوسری بات یعنی گناہوں کی کراہت اور ان پر نہ راضی ہونا ان کو بھی حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت بنا دیا ہے اور ان باتوں پر رضا مند ہونے کی ندمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :

وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا (پ ۶۴)

” بیشک جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی اور راضی ہو گئے دنیاوی زندگی پر اور اسی میں جی رگنا بیٹھے۔“

(آخر میں فرماتے ہیں) کہ ” ایسوں کا آگ میں ٹھکانا ہے۔“ اور ارشاد ہے کہ :

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ - (پ ۱۱۴)

وہ راضی ہوئے کہ رہ جائیں پیچھے

رہنے والوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے پس وہ نہیں جانتے۔“

اور ایک مشہور حدیث میں ہے کہ :

مَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ اَخْرَضِي بِهِ فَكَأَنَّهُ قَدْ فَعَلَهَا (احیاء)

” جو شخص کسی بُرے کام پر حاضر ہوا اور اس سے راضی ہوا تو گویا اس نے خود وہ کام کیا۔“

اور ایک حدیث میں ہے کہ :

اَلدَّالُّ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِهِ (احیاء - دیلمی)

” برائی کی طرف رہنمائی کرنے والا برائی کرنے والے کی طرح ہے۔“

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ بندہ منکر (برائی) سے غائب بھی رہتا ہے مگر اس پر برائی کرنے والے کی طرح برائی لکھی جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کس طرح ہو

سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ اس صورت میں ہے کہ اس برائی کی جب خبر اُسے پہنچے تو وہ اس پر راضی ہو جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ :

تَوَاتَّ عَبْدٌ أَقْبَلَ بِالشَّرِّقِ وَمَضَى بِقَتْلِهِمْ أَخْرَبَ بِالْمَغْرِبِ كَانَتْ شَرِّكَاً فِي قَتْلِهِ - (احیاء)

” اگر ایک شخص مشرق میں قتل کیا جائے اور دوسرا مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک سمجھا جائے گا۔“

باقی رہا کفار اور فجار سے بغض و عداوت اور ان کو ملامت کرنا، تو اس بارہ میں اس قدر نصیحتیں دارو پہنچنے میں جن کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ ارشاد الہی ہے کہ :

لَا يَجْعَلِ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
” مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔“ (آیہ ۱۱۶)

اور ارشاد ہے کہ :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ
” اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست مت بناؤ۔“ (آیہ ۱۲۴)

اور ارشاد ہے کہ :

وَكَذَلِكَ نَسُو آلِي بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَكُنَّا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (آیہ ۲۴)
” اسی طرح ہم ساتھ ملائیں گے بعض گنہگاروں کو بعض سے، بر سبب ان کے اعمال کے۔“

اور حدیث شریف میں ہے کہ :

إِنَّ اللَّهَ لَعَلَّيْ أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَتَّبِعَ كُلَّ مَنَافِقٍ
وَعَلَى كُلِّ مَنَافِقٍ أَنْ يَتَّبِعَ كُلَّ مُؤْمِنٍ - (احیاء)

” اللہ تعالیٰ نے ہر ایک مسلمان سے (انڈل میں) یہ عہد لیا ہے کہ ہر ایک منافق سے بغض رکھے اور ہر ایک منافق سے عہد لیا ہے کہ ہر ایک مسلمان سے بغض رکھے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ - (متفق علیہ)

” آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کی محبت ہوگی۔“

اور فرماتے ہیں کہ:

مَنْ أَحَبَّ قَوْمًا كَرِهَ الْآخَرِينَ حُشْرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (احیاء طبرانی)

” جو شخص کسی قوم سے محبت اور دوستی رکھتا ہے قیامت کے دن انہیں کے ساتھ

اس کا حشر ہوگا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ - (احیاء - احمد)

” ایمان کا سب سے زیادہ مضبوط اور محکم دستاویز اللہ ہی کے لیے محبت اور اللہ ہی

کے لیے بغض رکھنا ہے۔“

یہاں پراگریہ سوال کیا جائے کہ آیات اور احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فضائے الہی پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر تم کہو کہ معاصی فضائے الہی سے نہیں تو یہ تو محال ہے اور اگر کہو کہ فضائے الہی سے ہیں (چنانچہ واقع میں بھی ایسا ہی ہے) تو پھر ان سے کراہت اور ان کو بُرا جاننا یہ تو خود فضائے الہی سے کراہت اور دشمنی ہے تو ان دونوں باتوں کے جمع کرنے کی کیا صورت ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باتیں واقعی ان لوگوں پر جو اسرارِ علوم کے سمجھنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ قلبس اور پچھیدہ ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ایک جماعت پر جب یہ صورت قلبس ہوئی تو انہوں نے خاموشی کو مقاماتِ رضا میں سے ایک مقام سمجھ لیا اور انہوں نے اس کا نام حسنِ خلق رکھا حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت واقعی ضد اور مخالفت ہیں لیکن اس صورت میں جبکہ ایک ہی چیز پر ایک ہی جہت اور ایک ہی حیثیت سے وارد ہوں لیکن اگر ایک چیز پر دو جہت اور دو حیثیتوں سے جمع ہو جائیں تو پھر نہ ضدیت ہے اور نہ مخالفت۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز کو ایک حیثیت

سے تم اُسے بُرا جانو اور دوسری حیثیت سے اس کو پسند کرو مثلاً تمہارا دشمن مر جائے اور وہ تمہارے دوسرے دشمنوں کا بھی دشمن ہو اور ان کے قتل کے ورپے ہو۔ اس صورت میں اس دشمن کی موت کو تم بُرا بھی جانتے ہو اس لیے کہ تمہارے دشمنوں کا دشمن مر گیا اور پسند بھی کرتے ہو۔ اس حیثیت سے کہ وہ تمہارا بھی تو دشمن تھا۔

اسی طرح سے معصیت کی بھی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت بہ نسبت خداوند تعالیٰ کے ہے کہ یہ معصیت اس کے حکم، اس کے ارادہ اور اختیار سے ہے تو اس صورت میں اسے پسند کیا جائیگا کہ ملک مالک الملک کو سوئپ دیا جاتا ہے۔

اور دوسری حیثیت بہ نسبت بندے کے ہے کہ اسی بندہ نے اس کا کسب کیا ہے اور یہ اسی کی وصف ہو چکی ہے اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ بندہ اللہ کا ناپسندیدہ اور مبغوض ہے کہ اس پر دُوری کے اسباب کو مستط کر دیا ہے تو اس حیثیت سے یہی معصیت منکر اور بری ہو جاتی ہے۔
حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اخلاص

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

” اور نہیں حکم کیے گئے تھے مگر اس کا کہ اللہ کی عبادت کریں، اس طرح پر کہ

خالص رکھیں اسی کے لیے عبادت کو (سب سے) (آیت ۲۳۴)

اور ارشاد ہے کہ:

” اَللّٰهُ الدِّينَ الْخَالِصُ ” (آیت ۱۵۴)

” خبردار ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت ہے۔“

اور ارشاد ہے کہ:

اَلَّذِيْنَ تَابُوا وَاَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوا دِيْنًَا لِلّٰهِ

” مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی حالت سنواری اور مضبوط پکڑ لیا اللہ کو اور

خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے تو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے۔“

اور ارشاد ہے:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا عَاهَدْتُمْ

(۱۸۴ آیت)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ ۲۴)

” پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھے تو چاہیے کہ نیک عمل کرے اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

ثَلَاثٌ لَا يَغُفُّ اللَّهُ عَنْهُنَّ قَلْبٌ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَخْلَصَ الْعَمَلُ لِلَّهِ تَعَالَى تَمِينَ حَيْرِي أَيْسِي هِي كَيْسِي مُسْلِمَانِ كَا دَلِ انْ كِي وَجِهَ سَ كَهْوِطِ مِي نَمِي نِي تَرِي ان مِي سَ اِيكِ اللّٰه كَ اِي اِخْلَاصِ كَ سَا تَهْ عَمَلِ كَرْنَا هَ ا. (احياء بنوعی)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ سِرِّي اسْتَوْدَعْتَهُ قَلْبَ مَنْ أَحْبَبْتُ مِنْ عِبَادِي. (احياء - احمد وغيره)

” حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخلاص میرے اسرار میں سے ایک سِر ہے۔ اس کو میں نے

امانت رکھا ہے اس شخص کے قلب میں جس کو میں اپنے بندوں میں سے پسند رکھتا ہوں اور محبت کرتا ہوں۔“

اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: تم قلت عمل سے غمگین نہ ہو بلکہ

قبولیت کا اتہام کرو۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو فرمایا تھا کہ

أَخْلَصِ الْعَمَلُ يَجْزِكَ مِنْهُ الْقَلِيلُ (احياء - دیلمی)

” عمل میں اخلاص پیدا کرو تو پھر تمہیں تصوراً عمل بھی کافی ہو گا۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلَّهِ الْعَمَلَ أَنْ يَجْعَلَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ

يُنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ. (احياء - ابن سعد وغيره)

” جو شخص چالیس دن اللہ کے لیے اخلاص سے عمل کرے تو حکمت کے چشمے

اس کے قلب سے زبان پر پھوٹ پڑیں گے۔“

میں نے ابتداء کتاب میں ذکر کیا تھا کہ اخلاص عمل کا روح ہے پس جس طرح سے کہ جسم بغیر روح کے بیکار ہے۔ اسی طرح عمل بغیر اخلاص کے بھی کوئی نفع نہیں بخشتا۔ فرمایا ہے کہ اخلاص نہایت مشکل ہے مگر جس کے لیے کہ خداوند تعالیٰ آسان فرمادے۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ انسان اُن میں بہت تکلیف اور بڑی مشقت اٹھاتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی کی وجہ سے وہ دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں جو آفت اور نقصان ہے اس کو نہیں دیکھتا جس طرح کہ ایک بزرگ کی حکایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تیس برس کی نماز جس کو میں نے مسجد میں اور پہلی صفت میں پڑھا تھا، قضا کر لی (لوٹالی) اس لیے کہ ایک دن کسی عذر کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور دوسری صفت میں مجھے نماز پڑھنی پڑی۔ تو مجھے بڑی خجالت ہوئی کہ لوگوں نے آج مجھے دوسری صفت میں دیکھا ہے جب جا کے میں سمجھا کہ پہلی صفت میں لوگوں کا دیکھنا ہی میری مسرت اور میرے قلب کے استراحت کا سبب تھا اور اس بات کو میں آج تک نہ سمجھا کہ اس میں اخلاص نہیں۔

اور یہ بات نہایت باریک اور پوشیدہ ہے بہت ہی کم اعمال ان جسی صورتوں سے بچتے ہوں گے اور بہت ہی کم وہ لوگ ہوں گے جو اس بات کی تہ کو پہنچ کر اطلاع پاتے ہوں گے۔ ہاں جن کو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو وہ اس سے متشنیٰ ہیں۔ اور جو اس سے غافل ہیں وہ اپنی ساری بھلائیوں کو قیامت کے دن برائیوں کی صورت میں دیکھیں گے۔ اور انہی لوگوں کی طرف حق تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے کہ :

وَبَدَّ الْأُمَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ
مَا كَسَبُوا۔ (پہا ۴۶)

”اور ان کو ظاہر ہوگا اللہ کی طرف سے جس کا ان کو گمان ہی نہ تھا اور ان پر کھل جائیں گی برائیاں ان اعمال کی جو انہوں نے کیے تھے۔“
اور اس ارشاد میں کہ :

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيدهُمْ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (پ ۳۴)

وہ کہہ دو کیا تم تکو ایسے لوگ بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے بڑے گھائے میں ہیں۔
یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش گئی گزری دنیا کی زندگی میں ہے۔ اور وہ سمجھتے
ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔“

اور ساری مخلوق میں سے زیادہ اس فتنے میں علماء مبتلا ہوتے ہیں اس

لیے کہ اکثر علماء کی اشاعتِ علم کا سبب اپنے غلبہ و برتری کی خواہش اور لوگوں کو تابع فرمان
بنانے اور تعریف و توصیف کی خوش کن خبروں کے سننے کی خوشی ہی ہوتی ہے اور شیطان ان
پر اس بات کو ملتبس اور پوشیدہ کر دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہاری غرض تو محض دین
الہی کی اشاعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت ہی ہے۔ تم اکثر داغظوں
کو دیکھو گے کہ وہ لوگوں کو پند و نصیحت کہنے اور سلاطین کے سامنے وعظ کرنے کے سبب
اللہ تعالیٰ پر احسان جتلاتے ہوں گے اور آپ اپنی طرف لوگوں کے متوجہ ہونے اور اپنی بات
کے قبول کرنے سے خوش ہو رہے ہوں گے۔

لیکن اس کے ساتھ پھر دعویٰ یہ ہوگا کہ ان کی خوشی اور فرحت فقط اس سبب سے ہے
کہ اس میں دین کی نصرت ہے۔

لیکن اگر ان کے اقران و امثال میں سے کوئی ان سے بھی اچھا داغظ پیدا ہو گیا اور
لوگوں نے اسی کی طرف رُخ کر لیا تو یہ بات آپ کو بہت بُری معلوم ہوگی اور سخت غمگین
ہو جائیں گے۔ حالانکہ اگر ان کے وعظ کا سبب محض دین ہی دین ہوتا تو حق سبحانہ و تعالیٰ
کا شکوہ بجالاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہم کے لیے دوسرے کو بھیجا اور ہمیں فراغت ہو گئی۔
لیکن پھر بھی شیطان ان کو نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ غم تو یوں ہو رہا ہے کہ وہ
ثواب تم سے منقطع ہو گیا۔ اس وجہ سے تصور اسی غم ہے کہ لوگ تجھ سے پھر گئے اور
دوسرے کے ہو لیے بلکہ یہ اس وجہ سے ہے کہ اگر تمہارے وعظ سے نصیحت لیتے اور
بہرہ یاب ہوتے تو اس کا ثواب تمہیں ہی پہنچتا۔ اور ثواب کے منقطع ہو جانے سے

جو تمہیں غم سوز رہا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بچا رہ اس بات کو نہیں جانتا کہ حق اور امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی افضل ہے اسی میں ثواب زیادہ ہے اور یہی آخرت میں فائدہ مند ہے بہ نسبت اس کے کہ تم اکیلے ہی ہوتے۔

اور سنیئے! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلافت قبول کرنے سے اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منعم ہوتے تو تم ہی کہو کہ ان کا یہ عزم اچھا ہوتا یا بُرا؟ ہر ایک دیندار شخص بغیر شک و شبہ کے کہہ دے گا۔ کہ اگر ایسا ہوتا تو واقعی یہ صورت بُری ہوتی۔ اس لیے کہ ان کے لیے حق کی اطاعت اور یہ منصب ایسے شخص کو سونپ دینا جو ان سے زیادہ صالح اور لائق تھے دین میں زیادہ فائدہ مند تھا بہ نسبت اس کے کہ خود مصالح مخلوق کے کفیل بنتے۔ اگرچہ اس صورت میں ثواب بھی بہت تھا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت خوش ہوئے کہ اس منصب پر ایسا شخص فائز ہوا ہے جو ان سے اس بارہ میں زیادہ بہتر اور مستحق ہے۔ پس آخر کیا وجہ ہے کہ علماء ان صیسی باتوں سے خوش نہیں ہوتے۔

سچائی کے بیان میں

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

رَجُلًا صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ (پ ۱۹ ع ۱۹)

» (صحابہ) ایسے لوگ ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

الَّذِي يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِنَّ الْكَذَّابَ يَهْدِي إِلَى الْعُجُورِ وَالْعُجُورُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا - (احیاء - منقوے علیہ)

» سچائی نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور

جو آدمی سچ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک صدیق (سچا) لکھا جاتا ہے اور جھوٹ بدکاری کا راستہ دکھاتا ہے اور بدکاری دوزخ تک لیجاتی ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولا کرتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نزدیک کذاب (جھوٹا) لکھا جاتا ہے۔“

اور صدق (سچائی) کی تعریف اور فضیلت میں یہی کافی ہے کہ صدیق اسی سے مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کے ساتھ مدح و ثنا کے موقع پر انبیاء علیہم السلام کا وصف بیان فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد ہے :

وَ اذْ كُرِّفِ الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (پ ۴ ع ۶)
 ” اور ذکر و کتاب میں ابراہیمؑ کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔“

اور فرمایا ہے :

وَ اذْ كُرِّفِ الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَ كَانَ نَبِيًّا
 (پ ۴ ع ۷)
 ” اور ذکر و کتاب میں اسمعیلؑ کا واقعی وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول نبی تھے۔“

اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَ اذْ كُرِّفِ الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (پ ۴ ع ۷)
 ” اور ذکر و کتاب میں ادريسؑ کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔“

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ چار چیزیں جس انسان میں ہونگی تو وہ بڑے فائدہ میں ہے، سچائی، حیا، حسن خلق، اور شکر۔

میں کہتا ہوں کہ سچائی کی تعریف میں یہی کافی ہے کہ آیتہ کریمہ میں نبیین کے درجہ کے بعد اور شہداء اور صالحین کے اوپر صدیقین کا درجہ مندرج ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے :

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
التَّابِتِينَ وَالْقَبِيحِ يُقِينُ وَالشَّهِيدَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
مَرَافِقًا ذَلِكِ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكُنِيَ بِاللَّهِ عَلِيمًا - (پ ۶۷)

» جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ
نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ لوگ اچھے
رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ ہی کا علم کافی ہے۔

(احیاء العلوم کا اختصار یہاں تک ختم ہو گیا)

نوٹ: شاید تمہارے دل میں یہ بات کھٹکے کہ جو احادیث اس فصل میں آیت
کی گئی ہیں ان میں سے بعض صحت کے درجہ پر پوری منہیں اترتیں تو اس کے لیے تمہیں
احیاء العلوم کی شرح مصنفہ زبیدی دیکھنی چاہیے۔

اے عزیز! تمہیں حق سبحانہ و تعالیٰ نے جب نیکیوں کی توفیق دی ہے (اللہ تعالیٰ
تمہارا علم و عمل اور زیادہ فرمائے) تم کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اخلاص (جس
کو اعمال بدنیہ اور قلبیہ میں وہ درجہ حاصل ہے جو روح کو جسم میں ہے) اس وقت تک
متحقق و مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حق تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملہ میں صدق و صحت
نہ پیدا کی جائے اور اپنے معاملہ کی درستگی اس فن شریف کے جاننے پر موقوف ہے اس
لیے میں تمہارے سامنے اس فن کا ایک دروازہ کھولتا ہوں جس کو میں نے کتاب حکم
مصنفہ عارف باللہ شیخ احمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء اللہ اسکندری (اللہ تعالیٰ
ان کے مزار کو منور فرمائے) سے منتخب کیا ہے۔ اس لیے کہ کتاب مذکور اس فن
کا کتبِ لباب ہے۔

فصل

شیخ ممدوح فرماتے ہیں ”رضی اللہ تعالیٰ عنہ“ :
(۱) لغزش اور معصیت صادر ہونے کے وقت عضو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے
اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہے۔

(۲) اسباب دنیاوی سے تجرید اور قطع ظاہری کی تیری خواہش باوجودیکہ خلفد تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی، شہوت پنہانی ہے۔ اور تیرے اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب میں راسخ قدم کیا بلند ہمتی سے پستی کی طرف گنا ہے۔

(۳) تیرے کی تعب سے اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو اللہ جل و علا نے تیرے غیر پر مقدر کر کے تجھ سے اٹھایا ہے۔ اس کو تم اپنے نفس کے لیے نہیں اٹھا سکتے۔
(۴) ان امور میں تیری کوشش کرنا جن کا وہ تیرے لیے کفیل ہو چکا ہے اور ان امور میں تیری کوتاہی کرنا جن کا وہ تجھ سے طالب ہے تیرے چراغ عقل کے گل ہونے کی دلیل ہے؛
(۵) دعائیں گرا گڑانے کے باوجود عطا میں تاخیر کا ہونا تجھے قبولیت دعا سے کہیں مایوس نہ کر دے۔

(۶) کیونکہ وہ تیری اجابت کا اس امر میں کفیل ہوا ہے جس کو وہ خود تیرے لیے پسند فرماتا ہے نہ جس کو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جس وقت کہ وہ چاہتا ہے نہ جس وقت کہ تو چاہتا ہے۔

(۷) اسے بندہ باوجود وعدہ الہی کے ظہور پذیر نہ ہونا تجھے شک میں نہ ڈالے اگرچہ یہ تاخیر آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ بھوڑ دے اور چراغ قلب کا نور بجھا دے۔

(۸) جب حق تعالیٰ نے تیرے لیے اپنی معرفت کا کوئی دروازہ کھول دیا تو اس کے ہوتے ہوئے قلت عمل کی پرواہ نہ کر کیونکہ اس نے تیرے لیے یہ دروازہ صرف اس لیے کھولا ہے کہ اپنی معرفت تجھے عطا کر دے۔ کیا ہ تم نہیں جانتے کہ نعمت معرفت باری تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے اور تم اعمال اس کی جناب میں پیشکش کرتے ہو اور تیرے ہدیہ کو باری تعالیٰ کی عطا سے بہلا کیا نسبت ہو سکتی ہے۔

(۹) اعمال کی جنسیں اس لیے مختلف اور متنوع پیدا ہوئی ہیں تاکہ ان پر مختلف اور متنوع واردات الہیہ متفرع ہو سکیں۔

(۱۰) بندے کے اعمال صرف بے جان صورتیں ہیں۔ اور سترِ اخلاص کا وجود ان میں بمنزلہ روح ہے۔

(۱۱) اپنے وجود کو گننامی کی زمین میں دفن کر دے اس لیے کہ جو بیج بویا نہ گیا ہو وہ پھلتا نہیں۔

(۱۲) کیا قلب منور ہو سکتا ہے؟ درآئخالیکہ اغیار موجودات کی صورتیں اس کے آئینہ میں منقش ہوں۔ اور کیا وہ حضور الہی سے مشرف ہو سکتا ہے؟ درآئخالیکہ ابھی شہواتِ انسانیہ کی قید میں مقید ہے اور کیا وہ بارگاہِ الہی میں داخل ہونے کی امید کر سکتا ہے؟ درآئخالیکہ ابھی اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا اور کیا وفاقِ امر کے سمجھنے کی توقع رکھتا ہے؟ درآئخالیکہ وہ ابھی اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔

(۱۳) موجوداتِ عالم سب کے سب تاریکیاں ہیں اور ان میں جو باری تعالیٰ کا ظہور ہوا ہے اسی نے ان کو منور کر رکھا ہے تو جس کی نظر مخلوقات تک محدود ہے اور اس نے ان میں یا ان کے قریب یا ان سے پہلے یا ان کے بعد حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اس کی نظر بصیرت وجود انوار کی جھلک سے محروم رہی اور معارف کے آفتاب اُس سے آثار کے بادلوں میں چھپ گئے۔

(۱۴) حق سبحانہ تعالیٰ کا تجھ کو اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کے ساتھ محبوب کرنا جو اس کے ساتھ موجود نہیں۔ اس کے قہر اور غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔

(۱۵) کس قدر عجیب بات ہے کہ عدم میں وجود ظاہر ہو جائے اور قدیم کے ساتھ حادث ثابت رہ سکے۔

(۱۶) جس نے یہ چاہا کہ حق تعالیٰ کے ظاہر کردہ امر کے سوا اس وقت میں کوئی دوسرا امر ظاہر ہوتا تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ بھی نہ چھوڑا۔

(۱۷) بجائے اعمال کو وقت فرصت و فراغت کے لیے ٹالتے رہنا نفس کی چالوں میں سے ایک فریبانہ چال ہے۔

(۱۸) اثنائے سلوک میں کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے وقت سالک کی محبت جب توقف اور ٹھہرنے کا ارادہ کرتی ہے تو حقیقت الامر اُسے پکار کر کہتی ہے کہ ابھی

منزل مقصود ذرا آگے ہے اور جب مخلوقات ظاہری کا جمال ظاہر ہوتا ہے، تو ان کے حقائق چلا کر تجھ کو کہتے ہیں کہ ہم فتنہ اور آزمائشیں ہیں، ہم میں مبتلا ہو کر کفرانِ امت کیجیو۔ (۱۹) حق سبحانہ سے تیرا کسی چیز کا طلب کرنا اس ذاتِ پاک پر تہمت لگانا ہے گویا وہ تمہارے حال سے بے خبر ہے اور تمہاری ضروریات کا کفیل نہیں اور اس کا قرب شاید ہ طلب کرنا یہ اس سے تیرے غائب ہونے کی علامت ہے اور ماسوی اللہ کی طلب تیری بیجائی پر دلالت کرتی ہے خواہ وہ اغراضِ دنیویہ ہوں یا احوالِ مہتمما۔ اور اپنے مولا کے سوا دوسرے سے طلب کرنا اس کی بارگاہِ عالی سے بُد اور دُوری کی وجہ سے ہے۔

(۲۰) تم پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں تیرے پروردگار نے تجھ پر کوئی حکم نافذ نہ کیا ہو خواہ وہ از قبیل طاعت و معصیت ہو یا از باب نوازش و آزمائش۔ (۲۱) جب تک کہ اس فانا پائے میں تجھ کو رہنا ہے، مصائب اور مکروہات کے وقوع کو حیرت کی نظر سے نہ دیکھ، اس لیے کہ پردہِ غیب سے وہی ظاہر ہوتا ہے اور اس عالم میں وہی افتاد پڑتی ہے کہ وہ بسبب حکمت بالغہ الہیہ مستحقِ توصیف اور قابلِ تعریف ہی ہوتی ہے۔

(۲۲) وہ مقصد کچھ دشوار نہیں جس کا تو اپنے پروردگار سے خواستگار ہوا اور وہ مطلب کچھ آسان نہیں جس کا تو اپنے نفس ہی کے بل بوتے پر طلبگار ہوا۔ (۲۳) ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ہونا انتہاءِ کار کی کامیابی اور فوز و فلاح کی علامت ہے۔

(۲۴) جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے اس کی انتہا بھی دلخشاں ہی ہوگی عر
سا لیکہ نکو است از بہار شش پیدا است

(۲۵) راہِ الہی کے سالکوں نے انوارِ توجہ سے ہدایت پائی اور راستہ دیکھا اور واصلین بارگاہِ انبوی کے لیے موجدیت کے انوار خود بخود حاصل ہیں۔ تو پہلی جماعت انوار ہی کے لیے ہوتی ہے اور دوسری جماعت کے لیے ہی انوار ہوتے ہیں، اس لیے کہ گروہ

اخیر اللہ ہی کے ہو رہتے ہیں اور ماسوا کے طوق غلامی سے آزاد ہوتے ہیں۔

(۲۶) اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر ہے۔

(۲۷) حق جل و علا حجاب میں نہیں ہے صرف تو اپنے نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے روکا گیا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شے اس کے لیے حجاب ہوتی تو اس کو ڈھانپ لیتی اور اگر اس کے لیے کوئی چیز ڈھانپنے والی ہوتی تو ضرور اس کے وجود کو احاطہ کرنے والی اور روکنے والی ہوتی، کیونکہ ہر ایک احاطہ کرنے والی چیز غالب ہی ہوتی ہے، حالانکہ حق جل و علا سب پر غالب ہے۔

(۲۸) اپنے بشری اوصاف میں سے ہر اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو باہر نکل تا کہ حق سبحانہ کی نذا اور بلاو سے کی اجابت، اور اس کی بارگاہ اقدس کی قربت حاصل کر سکو۔

(۲۹) ہر ایک معصیت، غفلت، اور شہوت کی بنیاد اپنے نفس سے رضا مندی پر اور ہر ایک طاعت، عفت اور ہوشیاری کی بنیاد اپنے نفس سے نارضا مندی پر ہی مبنی ہے۔

(۳۰) بصیرت کی روشنی تجھے حق تعالیٰ کے قرب کا مشاہدہ کراتی ہے اور عین الیقین تجھے اس کی محبت ذاتیہ کے ارادہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ اور حق الیقین محض اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے جس میں تیرے وجود اور عدم سے قطع نظر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی۔ اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا۔

(۳۱) اے سالک! اپنے غمِ مہمت کی باگ کو اپنے مولائے کریم سے ماسوا کی طرف نہ موڑ۔ کیونکہ وہ کریم ہے تیری امیدوں کو رد نہیں فرمائے گا۔

(۳۲) اپنی حاجت روانی غیر سے طلب نہ کر۔ اس لیے کہ اس حاجت میں اسی (حق تعالیٰ) نے تمہیں مبتلا کیا ہے۔ اور غیر اس تکلیف کو اٹھا بھی کس طرح سکتا ہے

جس کا رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہو۔ بھلا جو اپنے کسود کار کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ کس طرح غیر کی حاجت برلا سکتا ہے۔

(۳۳) اگر تم باری تعالیٰ کی نسبت اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے حسن ظن نہیں رکھتے تو تم اس خوش معاملگی کے سبب سے جو اسے تیرے ساتھ ہے اس کی نسبت حسن ظن پیدا کرو۔ کیا احسانات کے علاوہ اس نے تیرے ساتھ کوئی اور سلوک بھی روا رکھا ہے؟ اور فضل و کرم کے سوا بھی اس نے کچھ تم پر نازل فرمایا ہے؟

(۳۴) کس قدر حیرت افزا بات ہے کہ انسان اس سے بھاگتا ہے جس سے اس کو جدائی نہیں اور جس سے کسی طرح وہ چھٹکارا نہیں پاسکتا اور اس کو طلب کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی طرح بقا اور وفا نہیں رکھتا۔ اس کی ظاہری آنکھیں کچھ اندھی نہیں ہیں بلکہ وہ دل اندھا اور بے بصیرت ہے جو سینے میں ہے۔

(۳۵) مخلوق سے مخلوق تک (یعنی اثر سے اثر تک) سفر نہ کر اس صورت میں تم تپائی کے بیل کی طرح ہو گے کہ جہاں پر اس کے چلنے کی انتہا ہوئی ہے وہی مقام اس کے چلنے کی ابتدا کا ہوتا ہے بلکہ تم پر لازم ہے کہ مخلوق سے خالق کی طرف اثر سے مؤثر تک سفر کرو کہ بے شک منتہائے سفر بارگاہ الہی تک ہے۔

(۳۶) اے شخص کی سہم نشینی اور رفاقت اختیار نہ کرو کہ جس کا حال تم کو حق تعالیٰ کی محبت کی طرف آمادہ نہ کرے اور جس کا کلام (قال) باری تعالیٰ کی طاعت پر تجھ کو برا ٹھینختہ نہ کرے۔

(۳۷) اس عمل کو کم نہ سمجھنا چاہیے جو تارک الدنیا قلب سے ظاہر ہوتا ہے اور اس عمل کو زیادہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو حریص الدنیا دل سے سرزد ہوتا ہے۔

(۳۸) ذکر میں حضور الہی نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ ذکر سے غافل رہنا زیادہ مضر ہے بہ نسبت اس کے کہ ذکر کیا جاوے لیکن اس میں حضور نہ ہو، بلکہ اس صورت میں امید ہے کہ حق تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو ذکر بے حضور سے پڑھا کر ذکر (جس میں غفلت نہ ہو) تک پہنچائے اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک تمہارا رتبہ بلند

فرماتے ہیں کہ ماسوخی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطر سے غائب ہو جاتی ہیں یا اور یہ سب اللہ تعالیٰ پر کچھ دشواری نہیں
(۳۹) طاعات و حسنات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا، اور معاصی اور سیئات کے واقع ہونے پر شیمانی کا نہ ہونا۔ موت قلب کی علامت ہے۔

(۴۰) کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہیے کہ تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے سے روک دے اور اس کی رحمت اور فضل سے مایوس کر دے۔ اس لیے کہ جس نے اپنے رحیم و کریم پروردگار کو پہچانا، اس نے اپنے گناہوں کو اس کے عفو و کرم کے مقابلہ میں صنغیر و حقیر جانا۔

(۴۱) اگر اس کے عدل و انصاف سے معاملہ ہوا تو کوئی گناہ بھی صنغیرہ نہیں اور اگر اس کے رحم و کرم سے سامنا ہوا تو کوئی گناہ بھی کبیرہ نہیں۔

(۴۲) انوار معرفت قلب سالک کے لشکر میں جس طرح سے کہ غضبت کی تار کی یا نفس کی فوج میں ہیں جب اطاعت الہی اپنے بندہ کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو انوار معرفت کے لشکر سے کمک پہنچاتے ہیں اور اغیار اور تارکیموں کے دستبرد سے اُسے بچا لیتے ہیں۔
(۴۳) طاعت پر اس اعتبار سے نہ اتنا چاہیے کہ وہ تجھ سے (تیرے اختیار سے) ظاہر ہوئی ہے، بلکہ اس معنی کر کے خوش ہونا چاہیے کہ یہ طاعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اس کی توفیق ہی سے) عمل میں آئی ہے۔

قُلْ فِضْلُ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُمْ خَيْرٌ مِّمَّا يَفْرَحُونَ

”کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے یہ بہتر ہے ان چیزوں

سے جو وہ جہت کرتے ہیں۔“ (مائدہ: ۱۱)

(۴۴) ذلت کی شاخیں طمع کے بیج سے ہی پھوٹ کر برکتی اور پھسلتی ہیں۔

(۴۵) جس چیز سے آزماؤ تمہیں ہے اس سے آزاد رہو۔ اور جس کا تو طامع ہے اس کا بندو ہے۔

(۴۶) جس نے اپنے پروردگار کی طرف سے اس کے الطاف اور احسانات کی وجہ سے رُخ نہیں کیا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کے سامنے کھینچا گیا۔

(۴۷) جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا۔ وہ ان کے زوال کے دہے ہوا۔ اور جس نے شکر گزار کی

کی تو گویا اس نے نعمتوں کو مضبوط اٹھکیل (رستی) میں باندھ دیا۔

(۴۸) بار تعالیٰ کے احسان اور اپنی دائمی برائیوں سے ڈرنا چاہیے کہ مبادا یہ تمہارے لیے استدراج (ڈھیل) کی صورت ہو۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ:

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ (پہ ۱۳۷)

”ہم آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو جہاں سے وہ نہ جانیں گے۔“

(۴۹) جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ توفیق الہی نے اس کو اوراد کا پابند و خوگر بنایا ہے تو اس عطائے الہی کو اس لیے حقیر نہ سمجھو کہ تم اس پر عارفین کی علامت اور وہابین کی نورانیت نہیں دیکھ رہے ہو۔ اگر تجلیات الہی کا اس پر ڈرونہ ہوتا تو ورود کی مدد سے اور یہ استقامت بھی نہ ہوتی۔

(۵۰) بار تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی طاعت اور خدمت کے لیے مقرر فرمایا ہے اور ایک جماعت کو اپنی محبت کے لیے مخصوص کیا ہے:

كَلَّا مَذْهُوٌّ كَآءٍ وَ هُوَ كَآءٌ مِّنْ عَطَايِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا - (پہ ۱۳۸)

”ان کو اور ان کو (غرضیکہ سب کو) تمہارے رب کی عطا سے روکے نہیں

اور تیرے رب کی عطا بند نہیں۔“

(۵۱) واردات الہیہ بسا اوقات اس لیے اچانک پیش آجاتے ہیں تاکہ بندے اپنی قابلیت اور استعداد کی وجہ سے کہیں ان کے مدعی نہ بن بیٹھیں۔

(۵۲) جس کو توہر سوال کا جواب دینے والا ہر شاہدہ کا ظاہر کرنے والا اور ہر علم کا بیان کرنے والا دیکھے تو ان باتوں سے اس کا جہل سمجھ لو۔

(۵۳) صرف دار آخرت کو ہی اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لیے محل جزا مقرر فرمایا، ایک تو اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دار دنیا اس کو سہا نہیں سکتی۔ دوسرے یہ کہ دار بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر و مرتبہ کو برتر و بلند ٹھہرایا۔

(۵۴) جس نے اپنے عمل کا ثمرہ دنیا میں پالیا تو یہ اس کے آخرت میں قبول ہونے

کی دلیل ہے۔

(۵۵) اگر تم باری تعالیٰ کے نزدیک اپنی قدر و منزلت معلوم کرنا چاہو تو یہ دیکھو کہ اس نے تمہیں کس کام میں لگا رکھا ہے۔

(۵۶) جب تجھ کو اس نے اپنی طاعت کی توفیق کے ساتھ ماسوا سے مستغنی کر دیا تو سمجھ لو کہ تجھ کو اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔

(۵۷) ان سب چیزوں میں بہترین جو تم اپنے مولا سے طلب کرتے ہو وہ چیز ہے جس کا کہ وہ خود تجھ سے طالب ہے (یعنی عبودیت پر استقامت)

(۵۸) طاعت بجا نہ لانے پر غمگین ہونا اور باوصف اس غم کے پھر طاعت کے لیے نہ اٹھنا دھوکے میں پڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔

(۵۹) عارف وہ نہیں ہے کہ جب اُس ذات کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ کو اپنی طرف اپنے اشارہ سے بھی قریب تر پائے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ ہی سے بے نیاز و بے خبر ہو جائے۔

(۶۰) امید دراصل وہی ہے جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ مقرون ہو عمل صالح کے سوا محض رضا (امید) آرزوئے بے جا ہے۔

(۶۱) عارفین کا اللہ تعالیٰ سے بہترین مقصد یہ ہے کہ عبودیت میں سچائی اور حقوق الہی کی پوری بجا آوری ہو۔

(۶۲) بسط تجھ پر اس وجہ سے فرمایا کہ قبض ہی میں نہ رہ جاؤ، اور قبض اس وجہ سے کیا کہ بسط ہی کے نہ ہو جاؤ۔ اور دونوں سے تجھ کو اس لیے نکالا کہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو۔

(۶۳) عارفین حالت قبض کی نسبت حالت بسط سے زیادہ خائف رہتے ہیں۔ اس لیے کہ حالت بسط میں بہت ہی کم لوگ حدود ادب پر ٹھہر سکتے ہیں۔

(۶۴) بسط کی حالت میں نفس سرود کے ہونے سے اپنا حصہ لے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

(۶۵) کائنات عالم کا ظاہر فریب سے آراستہ ہے۔ اور اس کا باطن عبرت سے معمور ہے۔ پس نفس کی نظر اس کے فریب ظاہر ہی تک محدود ہوتی ہے اور قلب کی نگاہ اس کے باطنی مواقع عبرت ہی پر پڑتی ہے۔

(۶۶) اگر عزت دائمی کے خواہاں ہو تو عزت فانی کی طلب میں پڑو۔

(۶۷) ”طی“ حقیقی (جو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے) یہ ہے کہ تو دنیا کی مسافت کو اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ دے کہ تجھے آخرت اپنے وجود سے بھی قریب تر نظر آنے لگے۔

(۶۸) مخلوق کی داد و دہش فی الحقیقت حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نہ دینا بھی تیرے لیے اس کا احسان ہے۔

(۶۹) ہمارے پروردگار کی شان اس سے برتر و بالا ہے کہ بندہ تو اس کے ساتھ (اپنی طاعتوں سے) نقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادوار پر چھوڑ دے۔

(۷۰) طاعت پر دنیا میں تجھ کو یہی بدلہ کافی ہے کہ تجھے اس نے طاعت کی توفیق دی اور اس کا اہل بنایا۔

(۷۱) جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصول ثواب یا دفع عقاب عذاب کے لیے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا اندازہ نہیں کیا اور نہ ان کا حق بجالایا۔

(۷۲) جب وہ تمہیں دیتا ہے تو یہ اس کے جوہر و کرم کی یاد دہانی ہوتی ہے اور جب نہیں دیتا تو اپنے قہر و غلبہ کا مشاہدہ کراتا ہے۔ دونوں صورتوں میں تجھ کو اپنی معرفت سے بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و کرم کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہے۔

(۷۳) جس مصیبت سے مولیٰ اجل و علا کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو۔ وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخوت اور کبر پیدا کرے۔

(۷۴) جب بار تعالیٰ نے تجھے ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا ہے تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لیے اپنے ساتھ دل بستگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔

(۷۵) جب اس نے تیری زبان کو طلب کرنے کے لیے قوتِ گویائی عطا کی۔ تو یقین جان کہ وہ تجھے دینا بھی چاہتا ہے۔

(۷۶) عارف وہ ہے جس کی بقیاری کبھی زائل نہ ہو اور ماسوی اللہ کے ساتھ اسے کبھی قرار حاصل نہ ہو۔

(۷۷) جس نے یہ گمان کیا کہ مصائب اور تکالیفِ مقدمہ میں اس کے اطراف کا سایہ انسان کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی نظر عقل کا قصور ہے۔

(۷۸) پاک ہے وہ ذات جس نے معارف اور اسرارِ الہیہ خاصہ کو اوصافِ بشریت کے ظہور کے پردہ میں چھپایا۔ اور اپنی عظمت ربوبیت کو اپنے بندوں کے لیے ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔

(۷۹) مقصد کے حصول میں تاخیر واقع ہونے سے اپنے پروردگار پر اعتراض و مطالبہ نہ کر بلکہ آدابِ عا کے بجا نہ لانے پر اپنے نفس سے باز پرس کر۔

(۸۰) جب تجھ کو ظاہر میں اس نے اپنے حکم (مشرع شریف) کا فرمانبردار بنایا اور باطن میں اپنی مقدرات کی تسلیم کی تمہیں توفیق بخشی۔ تو تجھ پر اس نے بہت بڑا احسان فرمایا۔

(۸۱) جب صبح ہوتی ہے تو غافل سوچتا ہے کہ آج میں کیا کروں گا اور دانشمند اس فکر میں غلطان رہتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا۔

(۸۲) عابد اور زاہد ہر اس چیز سے جو خلاف طبع ہو وحشت اور نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہر ایک بات میں حضورِ الہی سے محبوب رہتے ہیں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متنفر و متوحش نہ ہوتے۔

(۸۳) اسی دنیا میں تجھے اس نے اپنی مخلوقات میں نظراً اعتبار سے دیکھنے کا حکم فرمایا اور عنقریب اپنی ذاتِ کاملہ آخرت میں تجھ پر عیاں کر دے گا۔

(۸۴) حق تعالیٰ نے جانا ہے کہ تم اس کے مشاہدہ کے بغیر صبر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے آثارِ قدرت کا تمہیں جلوہ دکھایا

(۸۵) جب حق جیل و علا نے عبادت سے تیری ملائت و گرانی دیکھی تو رنگ بزمگ کی عبادتیں تیرے لیے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو ان کو اوقات مخصوصہ میں محدود کر دیا۔ اس لیے کہ تیرا قصد کامل نماز ادا کرنے کا ہونہ محض صورت نہی کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

(۸۶) نماز فی الحقیقت معاصی کے میل کچیل سے دلوں کو پاک کرنے والی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے۔

(۸۷) نماز سرگوشی کا محل اور صحبت و اخلاص کی منزل ہے۔ اسرار کی فضائیں قلب کے لیے اس میں کشادہ ہو جاتی ہیں اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔

(۸۸) تیرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی اور فضل خداوندی کا محتاج جان کر اس کا ثواب بڑھا دیا (یعنی پچاس سے پانچ کر دیں اور پچاس کا ثواب پانچ ہی میں دے دیا)

(۸۹) جب تم کسی عمل پر عرض کے خواہاں ہو گے تو تم سے اس میں صدق و اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متردد ہی ہوگا۔ اور متردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی عقوبت میں جزا و مواخذہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی عنایت ہے۔

(۹۰) اپنے کسی عمل پر جس کے دراصل تم فاعل ہی نہیں ہو عرض کے طلبگار مت ہو۔ ایسے عمل پر تجھ کو یہی عرض کافی ہے کہ اس کو اس نے قبول فرمایا اور اس پر کچھ مواخذہ نہیں کیا۔

(۹۱) جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے تو کسی نیک عمل کی تمہیں توفیق دے کر اس کو تیری طرف منسوب کر دیتا ہے۔

(۹۲) اگر اس نے تجھے تیرے اعمال ہی کی طرف لوٹا دیا تو تمہاری برائیوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور اگر اپنا جو در و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو پھر تیری خوبیوں کی کوئی حد نہ ہوگی۔

(۹۳) اس کے اوصاف ربوبیت کے ساتھ متعلق اور اپنے اوصاف عبودیت کے ساتھ متعلق ہو جاؤ۔

(۹۳) مخلوق کی مملوکہ چیزوں پر تمہیں دعویٰ کرنے سے جب اس نے روک دیا ہے تو کیا تمہیں جائز ہو سکتا ہے کہ تم اس کی کسی صفت پر دعویٰ کرو۔ حالانکہ وہ رب العالمین ہے۔
(۹۵) تجھ سے خوارقِ عادات کیونکر ظاہر کیے جائیں۔ حالانکہ تم نے ابھی تک اپنی نفسانی عادتوں تک کو چھوڑا ہی نہیں۔

(۹۶) اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنے میں کیا خوبی ہے۔ خوبی تو اس میں ہے کہ سوال میں حسن ادب کے طریقہ کو تم ملحوظ رکھو۔

(۹۷) تیرے اضطراب و بےقراری سے زیادہ اسے کوئی چیز مطلوب نہیں اور تیری ذلت و احتیاج کے برابر مواہبِ الہی کو تیری طرف جلد لانے والی کوئی چیز نہیں۔

(۹۸) اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیت کرنے اور دعویٰ کے شانے کے کسی طرح نہیں پہنچ سکتا۔ تو تم کبھی اس تک نہ پہنچ سکتے۔ لیکن جب اُس نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہا تو تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پردہ میں ڈھانکا۔ پس تجھ کو ان الطاف کی وجہ سے جو اس کی طرف سے تیری جانب متوجہ ہوئے نہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اس بارگاہ میں پیش ہوئے اس نے اپنے تک پہنچایا۔

(۹۹) اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل لائق قبولیت نہ ہوتا۔
(۱۰۰) گناہ و نافرمانی کی صورت میں جس قدر تم حلم خداوندی کے محتاج ہو اس سے زیادہ بندگی اور طاعت کی حالت میں اس کے حلم کی تم کو ضرورت ہے۔

(۱۰۱) پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور ہی سے پردہ پوشی، دوسرے گناہ واقع ہونے کے بعد مخلوق سے پردہ پوشی۔ عوام تو اس وجہ سے کہ خلق کی نظروں میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے۔ گناہ کے بعد پردہ پوشی کے طلبگار ہیں۔ اور خواص اس لیے کہ اپنے حقیقی مالک جل و علا کی نظر بطف سے نہ گر جائیں گناہ کے واقع ہونے ہی سے پردہ پوشی کے اللہ تعالیٰ سے طلبگار رہتے ہیں۔

(۱۰۲) جس نے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس

نے تیرے مولائے حقیقی کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی ہے (کہ اس نے تیرے عیوب کو چھپا دیا) تو تیری حمد و ثنا کا مستحق تیرا مولائے پردہ پوش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا شخص۔

(۱۰۳) اگر نوریقین تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے اس قدر قریب پاتا کہ اس کی طرف کوچ ہی نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی نعمتیں اس حال میں دیکھتا کہ ان پر فنا کے گھن چپا گئے ہیں۔

(۱۰۴) تمہیں اللہ تعالیٰ سے کسی موجود کے وجود نے محبوب نہیں کیا ہے لیکن تمہیں اس توہم نے کہ اس کے ساتھ کوئی موجود ہے اس ذات سے محبوب کر رکھا ہے۔

(۱۰۵) مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لیے مباح فرمایا اور خود ذات مخلوقات کے مشاہدہ پر توقف کی اجازت نہیں دی۔ چنانچہ اس ارشاد سے ثابت ہوتا ہے جس میں تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے کہ:

قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا اِخْتِ السَّمٰوٰتِ (پلا ۱۵۷)

”کہہ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اسے دیکھو جو آسمانوں میں ہے۔“

یہ نہ فرمایا کہ آسمانوں ہی کو دیکھو کہ اس صورت میں یہ ارشاد اجسام کے وجود پر دلالت کرتا جو مقصود نہیں ہے۔

(۱۰۶) لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جن کا وہ تجھ میں گمان کرتے ہیں تیری صفت کہتے ہیں تو بسبب ان مبریٰ خصلتوں کے جن کو اپنے نفس کے اندر لقمینی طور پر جانتا ہے اپنی مذمت کر۔

(۱۰۷) مومن کامل کی جب مدح کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس لیے شرماتا ہے کہ اس کی ایسی بات پر تعریف ہو رہی ہے۔ جس کو وہ اپنے نفس کے اندر نہیں دیکھتا۔

(۱۰۸) سب سے جاہل شخص وہ ہے جو اپنے عیوب کے یقین کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ اس کی بہ نسبت اچھا گمان رکھتے ہیں۔

(۱۰۹) جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کر دے جس کے

تم لائق بھی نہیں ہو۔ تو تم اپنے پروردگار کی ایسی شنا کو جو اس کے لائق ہو۔

(۱۱۰) زائدوں کی جب مدح کی جاتی ہے تو دل تنگ ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ مدح کو مخلوق کی طرف سے سمیٹتے ہیں اور جب عارفین کی مدح کی جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو حق جل و علا سے ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔

(۱۱۱) جب تیری ایسی حالت ہو کہ عطا سے تجھے فراخ دلی اور منع سے دل تنگی ہو تو یہ تمہاری نادانی اور لڑکپن کا ثبوت ہے اور تمہاری عبودیت میں سچے نہ ہونے پر دلیل ہے۔

(۱۱۲) جب تم سے کوئی گناہ سزا ہو تو وہ تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے یالوس نہ کر دے۔ اس لیے کہ شاید کہ یہ تیرا آخری گناہ ہو جو تیری تقدیر میں تھا۔

(۱۱۳) جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تجھ پر مفتوح ہو تو اپنے مولا کے اسانت کا (جو تجھ پر ہے) مشاہدہ کر اور اگر چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا ملاحظہ کر۔

(۱۱۴) بسا اوقات قبض کی اندھیری رات میں وہ انعام و معارف تمہیں دیتا ہے جس کو تم بسط کی روز روشن میں نہیں پاسکتے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ :

لَا تَدْرُسُونَ آيَاتِنَا أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا. (پہ ۱۳۴)

”تم نہیں جانتے کہ تمہاری بھلائی کس بات میں ہے۔“

(۱۱۵) تقدس و پاکی اسی ذات کو سزاوار ہے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا ہے جس کو اپنی راہ یابی کا طریقہ کھڑا یا ہے اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچاتا ہے جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہتا ہے۔

(۱۱۶) بسا اوقات تم کو وہ اپنے رموز مملکت سے تو آگاہ فرما دیتا ہے لیکن اپنے بندوں کے بھیدوں پر تجھے مطلع نہیں کرتا۔

(۱۱۷) جس شخص نے بندوں کے بھیدوں پر واقف ہو کر رحمت الہی کو اپنی عادت نہ

بنایا تو یہ آگاہی اس کے لیے فتنہ اور اس پر وبال آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔
 (۱۱۸) تیری یہ خواہش کہ لوگ تیرے ظاہری اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت
 جان لیں۔ عبودیت میں تیرے سچے نہ ہونے کی دلیل ہے۔

(۱۱۹) خداوند تعالیٰ کی نظر بظن اپنی طرف دیکھ کر لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے
 دُور کر۔ اور التفات و توجہ خداوندی اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے التفات کی
 طرف متوجہ نہ ہو۔

(۱۲۰) حق جل و علا کو تجھ سے اس کے نہایت قرب ہی نے محبوب کر دیا ہے۔
 (۱۲۱) حق جل و علا اپنی شدت ظہور ہی کی وجہ سے محبوب، اور اپنے نور کی عظمت
 ہی کے سبب آنکھوں سے مخفی ہو گیا ہے۔

(۱۲۲) دعا اور طلب سے تیرا مقصود حصول بخشش نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس
 صورت میں تیرا فہم حکم دعا کے اسرار و حکمت کے سمجھنے سے قاصر رہ جائے گا۔
 بلکہ تیرا دعا کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کی نگہداشت
 کے لیے ہی ہونا چاہیے۔

(۱۲۳) تیری یہ طلب اور دعا جو تم اب کر رہے ہو اس عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی
 ہے جو روز ازل ہی سے مقدر ہو چکی ہے۔

(۱۲۴) اس کا ازل حکم اس سے بڑھ کر علل و اسباب کی طرف منسوب ہو۔

(۱۲۵) اس کی یہ عنایتیں جو تجھ پر ہیں تیری کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہیں (خود
 ہی کہو) تم کہاں تھے۔ جب ازل میں اس کی عنایت تیری طرف متوجہ ہوئی اور
 اس کی رعایت تیرے سامنے آئی۔

(۱۲۶) ازل میں نہ عمل کا اخلص تھا اور نہ احوال کا وجود بلکہ وہاں تو بجز فضل الہی
 اور کرم نامتناہی اور کچھ تھا ہی نہیں۔

(۱۲۷) ستر عنایت کے ظاہر ہونے کے لیے (یعنی یہ بھید کہ عنایت ہر ایک پر یکساں
 نہیں) حق تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو مشتاق پایا تو فرمایا کہ :

يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ (پ ۱۳۴)

” اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایت کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے“ اور جب حق تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی بات پر چھوڑ دیا جائے تو وہ تقدیر ازلی پر اعتماد کر کے عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو فرمایا کہ :

اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ - (پ ۱۳۴)

” اللہ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہے۔“

(۱۲۸) سب چیزیں مشیتِ ایزدی کا سہارا پکڑتی ہیں اور وہ کسی چیز کا سہارا نہیں پکڑتی۔

(۱۲۹) فاقول کا نازل ہونا ساکوں اور سریدوں کے لیے عید ہوتی ہے۔

(۱۳۰) بسا اوقات فقر و فاقہ میں اس قدر الوار و معارف کا نزول ہوتا ہے کہ ان کو تم نماز و روزہ میں بھی نہیں پاسکتے۔

(۱۳۱) مواہب الہی کے پھولوں کے لیے فقر و فاقہ بمنزلہ دامن ہیں۔

(۱۳۲) اگر مواہب الہیہ کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کی تلخینوں کو اپنے اوپر گوارا بنائے کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ :

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ (پ ۱۳۴)

” صدقات فقرا ہی کے لیے ہیں۔“

(۱۳۳) تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں نچتے ہو جاؤ۔ وہ اپنے اوصاف ربوبیت

کے ساتھ تیری امداد فرمائیگا۔ تم اپنی ذلت میں ثابت قدم رہو وہ اپنی عزت سے تیری

اعانت کرے گا۔ تم اپنے عجز میں محکم ہو جاؤ۔ وہ اپنی قہارت سے تیری یادری کرے گا۔

تم اپنی ناتوانی و ضعف میں مضبوط ہو جاؤ۔ تو وہ اپنی قوت طاقت سے تیری دستگیری فرمائے گا۔

(۱۳۴) گا ہے ظاہری کرامت ان کو بھی مل جاتی ہے جو مرتبہ استقامت شریعت

میں بھی کامل نہیں ہوتے۔

(۱۳۵) مخلوق سے لینے کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ مگر جب ان میں بھی اپنے مولائے حقیقی

کو ہی عطا کرنے والا مشاہدہ کرنے لگو۔ اور جب تم اس درجہ پر پہنچ گئے تو مخلوق سے

وہ چیزیں لے سکتے ہو جن کے حلال و طیب ہونے پر تیرا علم ظاہر و باطن گواہی دے۔

(۱۳۶) اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو بھلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لے جانے میں کیونکر حیا نہ کرے گا۔

(۱۳۷) جب تجھ پر دو امر مشتبہ ہو جائیں تو دیکھ کہ ان دونوں میں سے نفس پر جو زیادہ گراں گزرتا ہے اسے اختیار کر۔ کیونکہ نفس پر وہی صورت شاق ہوتی ہے جو حق ہوتی ہے۔

(۱۳۸) نضلی عبادتوں میں حسنیٰ اور جلدی کرنا اور واجبات کی بجائے آوری میں سستی اور غفلت برتنا خواہش نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔

(۱۳۹) تیرے لیے عبادت کو اوقاتِ معینہ کے ساتھ اس لیے مقید کر دیا تاکہ کسل اور لیت و لعل تجھ کو مانع نہ ہو۔ اور اوقاتِ فراخ مقرر کیے تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیرے لیے باقی رہے۔

(۱۴۰) حق جل و علانے وظائفِ عبودیت کی بجائے آوری میں جب اپنے بندوں کی کوتاہی معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت ان پر واجب فرما کر گویا ایجاب کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو اپنی طرف ہانکا ہے۔ تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں بانڈھ کر حبت میں بھیجے جلتے ہیں۔

(۱۴۱) بظاہر تم پر اپنی خدمت و طاعت کو واجب گردانا ہے۔ اور فی الحقیقت طاعت

کو اس لیے واجب فرمایا ہے۔ تاکہ تیرا حبت میں داخل ہونا واجب ہو جائے۔

(۱۴۲) جس نے اس بات کو انوکھا اور دشوار جانا کہ خداوند تعالیٰ اس کو شہواتِ نفسانیہ کے پنچے سے چھوڑا اور قیدِ غفلت سے نکالے گا تو اس نے غیر متناہی قدرتِ الہیٰ کو عجز کا دھبہ لگایا۔

وَكَانَ اللَّهُ مُقْتَدِرًا (۱۸۴)

”حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے“

(۱۴۳) بسا اوقات تجھے ظلمتِ فراق میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے تاکہ انوارِ وصال کی

قدر معلوم ہو جائے۔

(۱۴۴) جس نے نعمتوں کی قدر نعمتوں کے ہوتے ہوئے نہ پہچانی تو ان کے زوال کے بعد آپ ہی ان کی قدر جان جائے گا۔

(۱۴۵) خواہشاتِ نفسانیہ کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لا علاج بیماری ہے۔

(۱۴۶) شہوتِ نفسانیہ کو دل میں سے بجز زرا دینے والے خوف کے (جو مشاہدہ صفاتِ جلالیہ سے ہو) یا بقرار کرنے والے شوق کے (جو معائنہ صفاتِ جمالیہ سے ہو) اور کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔

(۱۴۷) حق جل و علا جس طرح کہ عمل مشترک یعنی ریا آمیز کو پسند نہیں فرماتا اس طرح قلبِ مشترک کو جس میں غیر خدا کی محبت ہو محبوب نہیں رکھتا۔ عملِ مشترک کو قبول نہیں فرمایا اور قلبِ مشترک کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔

(۱۴۸) اوقات میں جو حقوق واجب ہیں (جیسے صوم و صلاۃ وغیرہ باظاہری عبادات) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے۔ اور جو خود اوقات کے حقوق ہیں (یعنی وارداتِ قلبیہ و معاملاتِ باطنیہ) ان کی قضا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے کہ کوئی وقت ایسا نہیں آتا کہ جس میں تجھ پر حق تعالیٰ کا کوئی نیا حق یا کوئی تاکید ہی حکم وارد نہ ہوتا ہو تو تم اس وقت میں غیر کا حق کس طرح ادا کر سکتے ہو جبکہ ابھی تم نے حق اللہ بجا نہیں لایا ہے۔

(۱۴۹) عمر گزشتہ کا کوئی عوض نہیں اور عمر موجودہ کی کوئی قیمت نہیں (یعنی بے بہا)۔ جس چیز کی محبت کو تم نے اپنے دل میں جگہ دی تو فی الحقیقت تم اس کے غلام ہو گے اور حق تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا کہ تم غیر کے غلام بن جاؤ۔

(۱۵۱) نہ تیری طاعت اس کو کچھ نفع بخشی ہے اور نہ تیری معصیت اسے کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ صرف اس لیے اس نے طاعت کا حکم دیا ہے اور معصیت سے روکا ہے کہ اس کا نفع بھی تیرے ہی طرف لوٹائے۔

(۱۵۲) کسی متوجہ ہوئیو اے کی توجہ نہ اس کی بے پایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی

ہے اور نہ کسی روگردانی کرنیوالے کی روگردانی اس کی عزت گھٹاتی ہے۔

(۱۵۳) اللہ تعالیٰ تک تیرے پہنچنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کے علم و عرفان تک پہنچ جاؤ۔
ورنہ حق جل و علا اس بات سے برتر و بالا ہے کہ کوئی چیز اس سے متصل ہو۔ یا وہ کسی چیز
سے متصل ہو جائے۔

(۱۵۴) تیرا قرب اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ تو اس کے قرب کا مشاہدہ کیسے۔ ورنہ تو کہاں
اور اس کا قرب کہاں؟

(۱۵۵) حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر محبوب ہو سکتا ہے اس لیے کہ جو چیز اس کی حجاب
ہوگی اس میں بھی اس کا جلوہ ظاہر موجود و حاضر ہوگا۔

(۱۵۶) جس عمل میں تونے لذت حضور نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے مایوس نہ
ہو۔ کیونکہ بسا اوقات جس عمل میں تجھ کو ثمرہ دنیاوی (لذت و عبادت) معلوم
نہیں ہوتا وہ بھی قبول شدہ ہوتا ہے۔

(۱۵۷) جس معرفت کا ثمرہ تجھے معلوم نہ ہو اس پر خوش نہ ہو اور اس کی ستائش نہ کر اس
لیے کہ بادلوں سے مقصود پھلوں کا وجود ہوتا ہے نہ محض بارش۔

(۱۵۸) جب تجھ پر معارف و واردات کے انوار پھیل گئے اور ان کے اسرار تیرے قلب
میں روایت رکھے گئے تو ان کے بقا کا طالب نہ ہو۔ کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں

مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اس سے کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی۔

(۱۵۹) حق تعالیٰ کا تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو چیز تجھ کو سرکش بنا دے اس سے

روک دینا یہ اس کی تجھ پر پوری نعمت ہے۔ اس میں یہ فائدہ مضمر ہے کہ ان چیزوں
کے کم ہونے سے جن سے تو خوش ہوتا ہے ضرور ہے کہ تیرا رنج و غم بھی کم ہوگا جبکہ ان
چیزوں کا فقدان ہوگا۔

(۱۶۰) اگر تو چاہے کہ مغزولی کے نم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائیدار ولایت دنیاوی
اختیار نہ کر۔

(۱۶۱) اگر تجھ کو ولایت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا

یعنی معزول یا موت اس سے تمہیں بے رغبت اور بنیرا کرتی ہے۔ اگر اس کا ظاہر تجھے اس کی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھے اس سے روکتا ہے۔

(۱۶۲) خداوند تعالیٰ نے دنیا کو اغیار کا محل اور کردوتوں کا معدن اس لیے بنا دیا ہے کہ تجھے کو اس سے بے رغبت کر دے۔

(۱۶۳) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو ترک دنیا کی نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ تو اس نے دنیا کے مصائب کی چاشنی کا ایسا تلخ ڈال لیا کہ تجھ پر دنیا کی مفارقت سہل کر دی۔

(۱۶۴) فائدہ بخش علم وہی ہے جس کی شعاعیں سینہ میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوہ اور ہام کے تاریک پردے اٹھائے۔

(۱۶۵) عمدہ علم وہ ہے جس کے ساتھ خشیتِ الہی بھی شامل ہو۔ علم کے ساتھ اگر تجھے خوفِ خدا بھی ہے تو وہ علم تجھے فائدہ رسان ہے ورنہ وہ تیرے لیے نقصان بخش ہے۔

(۱۶۶) اگر لوگوں کی تیری طرف بے توجہی یا تجھے بدگوئی کے ساتھ یاد کرنا تجھے تکلیف دے تو تجھے کو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم کی طرف (جو تیرے افعال کی بنسبت ہے) رجوع کرنا چاہیے۔ اگر تجھ کو حق تعالیٰ کے علم پر قناعت نہ ہو۔ تو یہ آفت یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر قانع نہ ہونا ایذائے خلق کی مصیبت سے بدرجہا سخت تر ہے۔

(۱۶۷) مخلوق کے ہاتھوں تجھ کو صرف اس لیے اذیت پہنچاتا ہے کہ تیرا دل ان کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ نہ اس کا ارادہ ہے کہ تجھ کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے دل برداشتہ کر دے تاکہ کوئی چیز اس سے تجھے غافل نہ کر دے۔

(۱۶۸) جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تیرے بہکانے اور اغوا سے غافل نہیں رہتا تو تم سبھی اپنے اس مولا سے جس کے قبضہ قدرت میں تیری جان ہے غفلت نہ کرو۔

(۱۶۹) جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا تو وہ شخص بے شبہ متکبر ہے۔ کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے شاہدہ کے بعد ہی ہوگا۔ پھر حسب اپنے لیے تواضع کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اسے اپنے بلند مرتبہ پر نظر ہے تو وہ متکبر ہوا۔

(۱۷۰) حقیقت میں وہ شخص متواضع نہیں کہ جب کبھی تواضع سے کوئی کام کرے تو اپنے

آپ کو اس سے بلند بالا سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کا کوئی کام کرے تو اس سے بھی اپنے کو کمتر و پست خیال کرے۔
 (۱۶۱) حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تعالیٰ کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔
 (۱۶۲) مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی خود پسندی و شکر گزاری سے روک دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اسے اپنے خطوط انسانی کی یادداشت سے باز رکھتا ہے۔

(۱۶۳) محب صادق وہ نہیں جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار یا حصول مغرض کا طلبگار ہو۔ بلکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کے لیے سب کچھ نثار کر دے۔ نہ یہ کہ محبوب ہی اس کے لیے کچھ ایثار کرے۔

(۱۶۴) تجھ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے درمیانی عالم میں اس لیے پیدا کیا کہ تیری عظمت قدر اور سب مخلوقات پر تیری فوقیت منزلت تجھے معلوم کرادے۔ اور یہ جتلا دے کہ تو ایسا گوہر مکتبہ ہے جس پر تمام مخلوقات صدف کی طرح سے لپٹے ہوئے ہیں۔
 (۱۶۵) عالم سفلی تیری جسامت کے اعتبار سے ہی تجھے سمائے ہوئے ہے۔ ورنہ بلحاظ تیری روحانیت کے تجھے کبھی سما نہیں سکتا۔

(۱۶۶) جو دنیا میں موجود ہو اور اس کے لیے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہ ہوئے تو وہ شخص اپنی شہوات کے عاقلہ میں مقید اور اپنی ہستی آب گل کے چکر میں گھرنے لگا ہے۔
 (۱۶۷) تم مخلوقات کے ساتھ اس وقت تک پابند ہو جہتک کہ تمہیں خالق کی معرفت کا مشاہدہ نہیں پھر جب تم نے مشاہدہ کر لیا تو ساری مخلوقات تیرے ساتھ ہوئے گی۔

(۱۶۸) طاعت پر دنیا میں ہی ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کرنے والوں کے لیے ان پر بلکہ ملنے کی مبارکبادیاں ہیں اور خوشخبریاں۔

(۱۶۹) اسی کے بخشے ہوئے عمل پر تم کیونکہ عوض طلب کر سکتے ہو اور اس کی دی ہوئی سچائی و اخلاص پر کس طرح سے جزا کا سوال کر سکتے ہو۔

(۱۷۰) اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تین طرح سے بزرگی عطا فرمائی۔ اول یہ کہ تجھے اپنے

ذکر کی توفیق دی۔ اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تم میں یہ لیاقت و اہمیت نہ تھی کہ تمہاری اپنی زبان اور قلب پر اس کے ذکر کو جاری رکھ سکو۔

دوسرے یہ کہ تجھے اپنی طرف منسوب کیا جس کی وجہ سے تجھے عبداللہ (نبدۂ خدا) کا معزز خطاب دیا جاتا ہے۔

تیسرے تیرے ذکر کو اپنے یہاں ذرا کر اپنی نعمتیں تجھ پر تمام کر دیں۔

(۱۸۱) بعض عمروں کی مدت دوازہ ہوتی ہے لیکن اس کے منافع کم ہوتے ہیں اور بعض عمروں کی مدت کم لیکن اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔

(۱۸۲) جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کے لطافت و احسانات اس قدر پالیتا ہے جن تک نہ اشارہ پہنچ سکتا ہے اور نہ دائرہ عبادت و بیان کے احاطہ میں آسکتے ہیں۔

(۱۸۳) تمام مشاغل سے فارغ ہو کر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہوتا اور مواقع کی قلت کے باوجود بھی اس کی طرف رجوع نہ کرنا پوری رموائی اور بے توفیقی ہے۔

(۱۸۴) سالک کو ضروری ہے کہ اس وجود کے ستونوں کو گرا دے، تاکہ اس کی بنائیں محکم ہو جائیں اور حواس و مقتضیات حواس کو اس سے چھین لے۔ پس دانا وہی ہے جس کی

خوشنودی غانی کے نسبت باقی کے ساتھ زیادہ ہو جس کا نور چمک اٹھا ہے اور جس کی ارشدہ علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں تو اس عاقل نے ایسے غانی دار سے استغیث نہیں کر کے روگردانی کی

اور پشیمانی سے پشیمانی سے اعراض کیا۔ نہ اس نے اس کو اپنا وطن بنایا۔ اور نہ اپنا مسکن ٹھہرایا۔

(۱۸۵) بلکہ اس میں وہ کرا اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیشقدمی کرنے میں اس سے اعانت طلب کرتا ہوا اس کی طرف چلا:

وَقُلِ مَرَاتٍ أَدْخِلْنِي مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ
لِيَسْئَلَنِي عَنْ أَهْلِ كُنُوزِكَ إِذَا دَخَلْتَنِي وَاسْتَسْأَلَنِي وَ
الْقِيَامَةِ إِلَيْكَ إِذَا أَخْرَجْتَنِي وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُدًى أَنَا لَهَيْبَتِ
رَبِّهِمْ سُرِّي وَ يَنْصُرُنِي وَ كَمَا يَنْصُرُنِي عَلَى شَهَادَةِ نَفْسِي

وَلْيَغْنِيَنِي عَنْ دَارِ قَوْمِي -

” اور کہو کہ اے میرے پروردگار! میرا داخل اور مخرج مقام صدق و اخلاص فرماتا کہ داخل ہونے کے وقت میری نظر تیری طاقت اور قوت کی طرف لگی ہوئی ہو۔ اور خارج کرنے کے وقت میری گردن تسیم و رضا تیرے آگے جھکی ہوئی ہو! اور اپنی جناب سے میرے لیے ایسا صاحب شوکت مددگار مقرر فرما جو میری اعانت کرے اور مجھ سے دوسروں کی اعانت کرائے اور مجھ پر کوئی غالب نہ ہو جائے اور نفس کے مشاہدہ پر وہ میری اعانت کرے اور دائرہ محسوسات سے میرے وجود کو نکال کر فنا کر دے!“

(۱۸۶) حق تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے داؤد! میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ وہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ہی ذکر کے ساتھ اپنا دل ٹھنڈا کریں۔ ”اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری مسرت اور فرحت اپنی ہی ذات اور اپنی رضامندی کے ساتھ فرمائے اور ہم کو اپنے سمجھنے والوں میں سے بنائے اور عافیتیں میں سے نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے ہم کو اہل تقوانے کے راستے پر چلائے۔“

اب یہاں سے حکم بطور مناجات شروع ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں۔ رضی اللہ عنہ۔ -

(۱۸۷) اَنَا الْفَقِيرُ فِي غِنَائِي فَكَيْفَ كَمَا اَكُونُ فَقِيرًا فِي فَقْرِي -

” الہی! جب میں اپنی غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو فقر کی حالت میں کیوں کر محتاج نہ ہوگا۔“

(۱۸۸) اِلٰهِي اَنَا الْجَاهِلُ فِي عِلْمِي فَكَيْفَ كَمَا اَكُونُ جَاهِلًا فِي جَهْلِي -

” الہی! جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جہل کی حالت میں کس طرح جاہل نہ ہوں گا۔“

(۱۸۹) الہی! تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عافیتیں

سبذوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے اور نصیبت میں تجھ سے ناامید ہونے سے روک دیا ہے۔

(۱۹۰) اَللّٰهُمَّ مَنِيْ مَا يَلْبِقُ بِلَوْحِي وَمِنْكَ مَا يَلْبِقُ بِكَوْمِكَ۔

” اَللّٰهُمَّ! مجھ سے وہی صادر ہوتا ہے جو میری ذنات اور ملامت کے لائق ہے اور تجھ سے وہی ظلم و پذیر ہوتا ہے جو تیرے لطف و کرم کو سزاوار ہے۔“

(۱۹۱) اَللّٰهُمَّ! وَصَفْتَ نَفْسَكَ بِاللَّطْفِ وَاللِّهْفَةِ اَفَا قَبْلَ وُجُوْدِ ضَعْفِيْ۔
” اَفْتَمَعْنِيْ مِنْهَا لَبْعًا وَجُوْدِ صَعْبِيْ۔“

اَللّٰهُمَّ! تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو لطف و مہربانی سے متصف فرمایا ہے تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم فرما دے گا۔“

(۱۹۲) اَللّٰهُمَّ! اِگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو یہ تیرا فضل ہے اور تیرا مجھ پر احسان ہے۔ اور اگر مجھ سے بُرائیاں صادر ہوں۔ تو یہ تیرا عدل ہے اور تیری محبت مجھ پر ثبات ہے۔

(۱۹۳) اَللّٰهُمَّ! كَيْفَ تَكُنِّيْ اِلَى نَفْسِيْ وَقَدْ تَوَكَّلْتُ لِيْ وَكَيْفَ اَضْمَامُ دَانَتْ النَّاصِرَةَ لِيْ اَمْ كَيْفَ اُخِيْبُ وَ اَنْتَ الْكٰفِيْ لِيْ۔ هَا اَنَا اَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ

بِنَفْسِيْ اِلَيْكَ وَ كَيْفَ اَتُوَسَّلُ اِلَيْكَ بِمَا هُوَ مُحَالٌ اَنْ يَّصِلَ اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ اسْتَكُوْ اِلَيْكَ حَالِيْ وَ هِيَ كَمَا تَخْفَى عَلَيْكَ اَمْ كَيْفَ اَتَرْتَنِيْ بِكَ بِمَقَالِيْ وَ هُوَ مِنْكَ بَرَزَ اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ تُخِيْبُ اِمَالِيْ وَ هِيَ قَدْ وَ قَدَّتْ اِلَيْكَ اَمْ كَيْفَ لَا تَحْسُنُ اِحْوَالِيْ وَ يَكُ قَامَتْ وَ اِلَيْكَ۔

” اَللّٰهُمَّ! جب تو میرے نفس پر مجھے کیوں سپرد کرتے ہو۔ اور جب تو میرا

مددگار ہے تو میں کیوں کر ذلیل ہو سکتا ہوں۔ اور جب تو مجھ پر مہربان ہے تو میں کس

طرح ناکام رہ سکتا ہوں۔ میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بنا کر

ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی میں پہنچنا محال ہے۔ اس کو کیوں کر وسیلہ

بنا سکتا ہوں اور اپنے حال کی کس طرح تجھ سے شکایت کر سکتا ہوں۔ جبکہ وہ

تجھ سے پوشیدہ نہیں۔ اور جبکہ میرا کلام بھی تیرے ہی حکم سے تیری بارگاہِ عالی میں نکلے ہے تو میں اس کو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کر سکتا ہوں۔ اور میری امیدوں کی جماعت و فز ہو کر جب تیری بارگاہِ عالی تک چل کر پہنچی ہے تو وہاں سے کیونکر ناکام واپس ہو سکتی ہے اور جب میرے احوال کا مبداء و مرجع تو ہی ہے۔ تو وہ کیونکر عمدہ اور پسندیدہ نہ ہونگے۔“

(۱۹۳) اَللّٰہِیْ! مَا اَلْطَفُکَ بِنِیْ مَعِ عَظِیْمِ جَبْہِلِیْ وَمَا اَرْحَمْتَ بِنِیْ مَعِ قَبِیْحِ فِعْلیْ۔

”الہی! باوجود میری بڑی نادانی اور زنا عاقبت اندیشی کے تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے۔ اور باوجود میرے قبیح افعال کے تو مجھ پر کس قدر رحیم و کریم ہے۔“

(۱۹۵) اَللّٰہِیْ! مَا اَقْرَبَکَ مِنِّیْ وَمَا اَبْعَدَ نِیْ عَنْکَ۔

”الہی! تو مجھ سے کس قدر نزدیک اور میں تجھ سے کس قدر دور ہوں۔“

(۱۹۶) اَللّٰہِیْ! مَا اَرْفَاکَ بِنِیْ فَمَا الَّذِیْ یُجَلِّیْ عَنکَ۔

”الہی! تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے پھر کونسی چیز مجھ کو تیرے مشاہدہ سے مانع و حاجب ہو سکتی ہے۔“

(۱۹۷) اَللّٰہِیْ! کَلِمًا اَخْرَجْتَنِیْ لِسُوْمِیْ اَنْطَقَنِیْ کَرَمَکَ وَ کَلِمًا اَلِیْسَنِیْ اَوْحَاہُ فِیْ اَطْمَعْتَنِیْ مِثْلَکَ۔

”الہی! جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی۔ تو تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے اوصافِ رذیلہ نے مجھے مایوس کر دیا تو تیرے احسان نے میری ڈھارس بندھائی۔“

(۱۹۸) اَللّٰہِیْ مَنْ کَانَتْ مَحَاسِنُہُ مَسَاوِیْ فَلَکِیْفَ لَا تَلْکُوْنُ مَسَادِہُ مَسَاوِیْ وَمَنْ کَانَتْ حَقَائِقُہُ دَعَاوِیْ فَلَکِیْفَ لَا تَلْکُوْنُ دَعَاوِیْ۔

”الہی! جس کی نیکیاں بھی برائیاں ہوں تو بھلا اس کی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی۔“

اور جس کے علوم و حقائق بھی دعوے ہی دعوے ہوں تو پھر اس کے دعوے کیونکر محض دعوے نہ ہوں گے؟

(۱۹۹) الہی! تیرے حکم نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب مقال کے لیے جائے مقال اور کسی صاحب حال کے لیے مقامِ حال باقی نہ چھوڑا ہے۔

(۲۰۰) اَلْحَيُّ اَنْتَ لَنْ لَمْ وَ اِنْ لَمْ تَدِّمْ الطَّاعَةَ مِنِّي نِعْلًا فَفَقَدْ دَامَتْ مَحَبَّةٌ وَعَزْمًا۔

” الہی! تو جانتا ہے کہ اگرچہ مجھ سے طاعت کی سب آوری پر مدامت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت و عزم پر یقیناً مدامت رہی ہے۔“

(۲۰۱) الہی! جب تو قاهر و غالب ہے تو میں کیونکر عزمِ راسخ کر سکتا ہوں اور جب تو حکم فرما ہے تو میں کس طرح پختہ ارادہ نہ کروں۔

(۲۰۲) الہی! جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس سے تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے۔ کیا ماسویٰ کو ایسا ظہور ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ تجھے ظاہر کر نیوالا بنے۔ تو غائب ہی کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل لانے کی حاجت پڑے اور تو بعید ہی کب ہے جو مخلوقات اور آثار کے ذریعہ تجھ تک رسائی ہو سکے۔

(۲۰۳) اَلْحَيُّ عَمِيَّتْ عَيْنٌ لَمْ تَرَكَ عَلَيْهَا رَقِيْبًا وَ خَسِرَتْ صَفْقَةً عِنْدَ لَمْ يَجْعَلْ لَهٗ مِنْ حُبِّكَ نَصِيْبًا۔

” الہی! وہ آنکھ جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان و محافظ نہ دیکھے، اندھی ہو۔ اور اس بندے کی تجارت جس نے اپنے لیے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا تو اسے میں ٹپڑی ہوئی ہو۔“

(۲۰۴) اَلْحَيُّ اَمَرْتُ بِالرُّجُوْعِ اِلَى الْاَثَارِ فَاَرْجِعْنِي اِلَيْهَا بِكَلِمَةِ الْاَنْوَارِ وَ هِدَايَةِ الْاِسْتِبْصَارِ حَتَّى اَرْجِعَ اِلَيْكَ مِنْهَا كَمَا دَخَلْتُ اِلَيْكَ مِنْهَا مَصْنُوْنٌ اَلْتَسِرُ عَنِ النَّظْرِ اِلَيْهَا وَ مَرْفُوْعٌ اَلِهَمَّةِ عَنِ الْاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

” الہی! تو نے آثار کی طرف رجوع کرنے کا حکم فرمایا ہے تو مجھے اپنے انوار کے

لباس میں اور نظر بصیرت کی رہنمائی کے ساتھ ان کی طرف پھیر تاکہ جس طرح سے میں قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت ہو کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا۔ اسی بے نیازی کے ساتھ اب تیری بارگاہ عالی کی طرف رجوع کروں بیشک تو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔“

(۲۰۵) اَللّٰهُ هَذَا اِذْ لِيْ ظَاهِرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَهَذَا اِحَالِيْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْنِكَ مِنْكَ اَطْلَبُ الْوَصُوْلَ اِلَيْكَ وَبِكَ اَسْتَدِلُّ عَلَيْكَ فَاهْدِنِيْ بِسُوْرِكَ اِلَيْكَ وَارْتَمِنِيْ بِصِدْقِ الْعَبُوْدِيَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ -

” الہی! یہ میری ذلت اور عاجزی تجھ پر ظاہر ہے اور میرا حال تجھ سے مخفی نہیں۔ تجھ سے ہی تیری بارگاہ تک پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری طرف رہنمائی چاہتا ہوں۔ پس اپنے نور کے ساتھ اپنے حضور تک میری رہنمائی فرما۔ اور سچی عبودیت میں مجھے اپنے سامنے قائم رکھ۔“

(۲۰۶) الہی! اپنے پوشیدہ علوم کی مجھ کو تعلیم فرما۔ اور اپنے محفوظ نام (اسمِ عظیم) کی سرور بکت سے مجھے محفوظ رکھ۔

(۲۰۷) اَللّٰهُ اَعْنِنِيْ بِتَدْبِيْرِكَ عَنْ تَدْبِيْرِىْ وَبِاخْتِيَارِكَ لِيْ عَنِ اخْتِيَارِىْ وَادْقِفْنِيْ عَلٰى مَرَاكِبِ الْاِحْتِيَارِىْ -

” الہی! مجھ کو اپنی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کے ساتھ میرے اختیار سے بے نیاز و بے پروا کر دے اور مجھے اپنے مراتبِ عجز پر ٹھیکے رکھ۔“

(۲۰۸) اَللّٰهُ اَخْرِجْنِيْ مِنْ ذَلِّ نَفْسِيْ وَطَهِّرْ لِيْ مَمْنُوْنًا سَلِيًّا وَشِيْئًا قَبْلَ حُلُوْلِ مَرِيْمِيْ بِكَ اَسْتَهْمِرُ فَاَلْمُصْرَبِيْ وَعَلَيْكَ الْوَكْلُ فَلَا تَكْطِنِيْ وَ اِيَّاكَ اَسْئَلُ فَلَا تَخْتِئِبْنِيْ وَفِيْ فَضْلِكَ اَمْنٌ عَنِّيْ فَلَا تَحْرَمْنِيْ وَ بِنَجَاتِكَ اَنْتَسِبُ فَلَا تَبْعِدْنِيْ وَبِيَاكَ اَقِفُ فَلَا تَطْرُقْنِيْ -

” الہی! مجھ کو میرے نفس کی ذلتِ حرص و طمع سے نکال۔ اور قبر میں داخل ہونے سے پہلے مجھ کو شک و ترس سے پاک فرما۔ تجھی سے اپنی ہولتِ نفسانی اور

دساوس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری مدد کر۔ اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں
 کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما۔ اور تجھی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو نا امید نہ کر۔ اور
 تیرے فضل و کرم کا امیدوار ہوں مجھے محروم نہ فرما۔ اور تیری ہی بارگاہ عالی کی
 طرف منسوب ہوں۔ مجھ کو وہاں سے دور نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا
 ہوں مجھے وہاں سے نہ دھکیل۔“

(۲۰۹) الہی جب تیری رضا اس سے بھی پاک اور منزہ ہے کہ تیری طرف سے اس
 کے لیے کوئی علت یا سبب ہو۔ تو بھلا میرا کوئی عمل یا حال اس کا سبب کیونکر ہو سکتا ہے۔
 (۲۱۰) الہی! جب تو اپنی ذات کاملہ میں اس سے بھی غنی ہے کہ تجھ کو تجھ سے کوئی
 نفع پہنچے تو بھلا مجھ ناکھن و ناکارہ سے تو کیونکر غنی نہ ہوگا۔

(۲۱۱) اَللّٰہِیْ اِنَّ الْقَضَاءَ وَالْقَدْرَ عَلَیْہِیْ وَاِنَّ الْاَلٰہِیَّیْ بِبِوْثَاقِ
 الشَّہُوۃِ اَسْرَیْلِیْ فَاَنْتَ اَنْتَ النّٰصِیْرُ لِیْ حَتّٰی تَنْصُرَہِیْ وَتَنْصُرَہِیْ
 وَاَعِیْنِیْ لِیَضْلُکَ حَتّٰی اَسْتَغْیِیْبَکَ عَنْ حَظِّیْ۔

” الہی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی۔ اور ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط
 زنجیروں میں مجھے جکڑ دیا ہے۔ تو اب تو ہی میرا مددگار ہو جا۔ کہ میری بھی نشتگرے
 اور میرے واسطہ سے دوسروں کی بھی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
 مجھے اس قدر غنی کر دے کہ تیرے مشاہدہ مجاہد و جمال کے ساتھ اپنی طلب سے
 بھی مستغنی ہو جاؤں۔“

تو وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار
 یہاں تک روشن کیے کہ انہوں نے تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا۔ او
 تو وہ ذات پاک ہے۔ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں سے اغیار کے تعلق یہاں تک
 قطع کر ڈالے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور نہ تیرے سوا کسی دوسرے
 کا سہارا پکڑا۔ عالم کے کدورات نے جب ان کو متوحش و پریشان کیا تو تو ہی ان کا مونس
 و رفق کے راستے ان پر اسی لیے منکشف ہوئے کہ تو نے ہی ان کی رہنمائی فرمائی۔

جس نے تجھ کو نہ پایا اس نے کیا پایا۔ اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا۔ جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی نہ ہو اور غائب و خاسر رہا۔ اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منہ موڑا۔ اس نے سخت نقصان اٹھایا۔

(۲۱۲) اَللّٰہِیْ کَیْفَ یُرْجٰی بِسِوَاکَ وَ اَنْتَ مَا قَطَعْتَ اَلْمَحْصَنَاتِ وَ

کَیْفَ یُطَلَّبُ مِنْ غَیْرِکَ وَ اَنْتَ مَا بَدَّلْتَ عَادَةَ الْاِمْتِنَانِ

” الہی! تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا ہے تو پھر کس طرح سے تیرے سوا کسی

دوسرے سے امید کی جائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا

ہے تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جائے۔“

(۲۱۳) اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی سہیت کا لباس پہنایا۔ تو وہ

اس کی عزت کیساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے۔ ذکر کرنیوالوں کے وجود سے پیشتر

تو اپنے احسان سے ان کو یاد کرنے والا ہے۔ اور عبادت کرنے والوں کی توجہ سے پہلے

تو لطف و احسان کی ابتدا کرنے والا ہے۔ اور سوال کرنے والوں کے سوال سے پہلے

تو بخشش کرنیوالا ہے۔ تو ہی بخشے اور دینے والا ہے۔ پھر خود ہی دے کر اپنی عطاہم

سے بطریق قرض مانگنے والا ہے۔

(۲۱۴) الہی! اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں پھر بھی میری امید منقطع نہیں ہوتی جس

طرح سے کہ اگرچہ تیری فرمانبرداری کروں تو تیرا خوف مجھ سے زائل نہیں ہوتا۔

(۲۱۵) اَللّٰہِیْ کَیْفَ اُحْتَبِبُّ وَ اَنْتَ اَمَلِیْ وَ کَیْفَ اُحَانُ وَ عَلَیْکَ مُتَّحِلِیْ۔

” الہی! تو ہی میری اصل امید ہے تو پھر میں کیونکر ناامید ہو سکتا ہوں اور تو ہی

میرا سہارا ہے پھر میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں۔“

(۲۱۶) اے وہ ذات! کہ جو اپنی رحمانیت سے عرش پر اس طرح مستوی و غالب

ہوئے کہ عرش بھی اس رحمانیت میں غائب و مستور ہو گیا۔ جس طرح کہ سارے عالم

اس عرش کے اندر ہی غائب پوشیدہ ہیں۔

(۲۱۷) اے وہ ذات! جو اپنی عزت و عظمت کے پردوں میں آنکھوں کے ادراک

سے بالاتر اور محبوب ہے۔

(۲۱۸) اے وہ ذات! جس نے اپنی صفات کمالیہ کے ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی تو اس کی بے نہایت عظمت ان کے قلوب کے اندر متحقق و راسخ ہو گئی۔ تو بھلا کیونکر چھپ سکتا ہے۔ جبکہ تو ظاہر و آشکارا ہے۔ اور تو بھلا غائب کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ تو ہی نگہبان و حاضر ہے۔

اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور اسی سے ہم اعانت طلب کرتے ہیں۔

یہاں تک حکم کے چیدہ مقامات کی تلخیص ختم ہوئی۔

فقط

میں ہوں اپنے پروردگار کی رحمت کا محتاج بندہ محمد حسن فاروقی اللہ تعالیٰ اپنے لطفِ حقنی سے مجھے بخش دے۔ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ مناجات پیش کرتا ہوں؛

”اے میرے پروردگار! اگر تو مجھے عذاب دے تو بسبب ان گناہوں کے جو مجھ سے سرزد ہو چکے ہیں۔ میں بیشک اس کا سزاوار ہوں۔“

اور کتنی میری خطاؤں کی لغزشوں پر تم نے پردہ پوشی فرمائی ہے۔ بیشک تو صاحبِ فضل و کرم ہے۔“

لوگ مجھے اچھا اور نیک خیال کرتے ہیں اور میں سب سے بدتر ہوں گا۔ اگر تو نے مجھے عفو نہ فرمایا۔

میرے پاس میری نجات کے لیے کوئی حیلہ نہیں مگر ایک تیرے عفو کی امید اگر تو نے مجھے بخش دیا۔ اور دوسرا میرا حسن ظن جو تیرے لطف سے وابستہ ہے۔

إِلٰهِیْ عَبْدُكَ الْعَاصِیْ اَتَاكَ
مُقِرٌّ بِالذَّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ
فَاِنْ لَغَفْرًا فَاَنْتَ لِذٰلِكَ اَهْلٌ
وَ اِنْ تَطَوَّرْتُمْ مِنْ یُرْحَمُ سِوَاكَ

ترجمہ

اے پروردگار۔ تیرا فرمان بندہ تیرے دربار میں حاضر ہوا ہے اس حال

میں کہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے۔ اور تجھے پکار رہا ہے۔“
 اگر تم اسے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر طرح سے لائق ہو۔ اگر
 تم اسے نکال دو گے تو تیرے سوا اس پر بھلا کون رحم کرے گا۔“

اے میرے پروردگار۔ کسی عناد یا سرکشی کی وجہ سے میں نے تیری نافرمانی
 نہیں کی۔ بلکہ میری کم نخبی اپنی آرزو کو پہنچ گئی۔
 اگر مجھے بخش دو گے تو تم اس بخشش کے ہر طرح سے اہل ہو اور اگر ہر کمال
 دو گے تو نہایت انوس کا مقام ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی نیک توفیق سے رسالہ ”طریق النجات“ کی تالیف
 سے پیر کے دن اوائل ربیع الاول سن تیرہ سو اچاس (۱۳۴۹) ہجری میں فراغت حاصل ہوئی۔

اَللّٰهُمَّ اَحْتَمِنَّا بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةِ وَنَجِّنَا بِفَضْلِكَ مِنْ
 اَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِجَاهِ مَنْ لَدُنَّ الْعِزُّ وَانْكَرْ اُمَّتًا وَصَلَّى
 اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِمْ سَفِينِ النَّجَاةِ
 وَنُحْبُوْمِ الْهَدٰى اَيُّهَا اٰمِيْن ۝

اے میرے پروردگار۔ ہمارا خاتمہ سعادت و خوبی کے ساتھ کھینچو۔ اور اپنے
 فضل و کرم سے بجزمت ذات معظمہ و مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز
 قیامت کے ہولناک مصائب سے ہمیں نجات بخشو۔ آمین

وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ

و اصحابہ و بارک وسلم

(امین)

رسالہ تنویر و در بیان مسئلہ تقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد الہی اور بزرگزیدہ بندوں پر سلام کہنے کے بعد جانتا چاہئے اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تقدیر کا مسئلہ علم کلام کے دقیق ترین مسائل میں سے ہے۔ حاصل یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی حقیقت اور ماہیت کی بحث میں پڑنا ممنوع ہے۔ جس کی طرف ابتدائی کتاب میں ہم اشارہ کر چکے ہیں۔

مسئلہ روح کو بھی بالکل اسی طرح سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگ آپ سے (حضور کو خطاب ہے) روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے اور تم لوگوں کو تصور اس علم دیا گیا ہے۔ اس لئے ہم بھی اپنی کوتاہی عقل کی بنا پر کہ ان دونوں مسئلوں کے درمیان ہمارا فہم قاصر ہے۔ ان کی حقیقت اور ماہیت کی بحث نہیں چھیڑتے۔ اور ان کا علم اللہ ہی کو سونپ دیتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تقدیر کا اس حیثیت سے بحث کرتے ہیں کہ اس کو افعال عباد سے کیا تعلق ہے۔ اور مسئلہ روح کیوں بحث کی جاتی ہے کہ اس کو ابدان عباد سے کیا لگاؤ ہے۔

ایک گروہ نے تو قدر کا صاف انکار کر دیا ہے۔ ان کو "قدریہ" کہا جاتا ہے۔ اور ایک جماعت قدر

رسالہ التنویر بیان مسئلہ تقدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الحمد لله وسلام علی عباده
الذین اصطفیٰ اعلم وفکرت
الله تعالیٰ ان مسئلہ التقدیر
من ادق مسائل علوم الکلام
والایمان بہ واجب والبعض
عن کذب ما هیئتہا ممنوع
كما اشارنا الیہ فی اول کتاب
طریق النجاة وکذلک مسئلہ
الروح قال الله تعالیٰ و
یسئلونک عن الروح قل
الروح من امر ربی
وما اوتیتہم من العلم
اتلا قلیلا فخص لا یبحث
عن کذب ما هیئتہا متین
المسئلین لقصور افہام
منا عن درکھا ونفوض
علمھا الی اللہ العزیز العلیم
لکن البحث عن مسئلہ التقدیر
من حیث تعلقھا بافعال العباد
والبحث عن الروح من حیث تعلقھا
بابدان العباد۔ فقوم انکروا القدر
وہم القدریۃ وقوم اثبتوہ

و جعلوا العبد محبوباً وهم
المرجبة وهدى الله تعالى
اهل السنة والجماعة الى الطريق
الواسط الاحوط - ترمذی ابن
عباس رضان النبي صلى الله
عليه وسلم قال صنفان
من امتي ليس لهما في
الاسلام نصيب المرجبة
والقدرية قال الشيخ علي
القاري في المراتق المرجبة
هم الذين يقولون الافعال
كلها بتقدير الله تعالى و
ليس للعباد فيها اختيار فانه
لا يضر مع الايمان معصية
كما لا ينفع مع الكفر طاعة -
والقدرية هو المنكرون
للقدرة القائلون بان افعال
العباد مخلوقة بقدر ما تسم
لا بقدر ما الله تعالى و ارادته
وانما نسبت هذه الطائفة الى
القدرة لانهم يبحثون في القدر كثيرا
انتهى - والباعث علينا في البحث
عن مسألة التقدير نجات عقائد
المسلمين من الزيغ وعن نسبة الظلم
الى الله تعالى وقد ابتلى هذا المصيبة

کا تو اثبات کرتی ہے لیکن پھر اس کے ساتھ بتدی
کو بھی بالکل مجبور سمجھتے ہیں - ان کو "مرجیہ" کہا
جاتا ہے - درمیانی اور محتاط طریقہ پر اللہ تعالیٰ نے
اہل سنت و الجماعت ہی کو ہدایت فرمائی ہے -

حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ میری
امت میں سے ایسے ہوں گے کہ جو اسلام سے بالکل
بے بہرہ ہوں گے ایک مرجیہ اور دوسرے قدریہ -

شیخ علی قاری "مرقات" میں لکھتے ہیں کہ مرجیہ
وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کل افعال اللہ تعالیٰ کی
تقدیر سے ہیں اور بندوں کو ان میں کوئی اختیار نہیں
اس لئے کہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی معصیت
ضرر رسان نہیں جس طرح سے کہ کفر کے بعد کوئی نفع
فائدہ مند نہیں - اور قدریہ وہ ہیں جو قدر کا انکار
کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بندوں کے افعال بندوں
کی ہی قدرت سے پیدا شدہ ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور ارادہ کو اس میں کوئی دخل نہیں - اس جماعت
کو قدریہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسئلہ قدر
میں بحث بہت کرتے ہیں - (انتہا)

ہماری غرض مسئلہ تقدیر کی بحث سے یہ ہے
کہ مسلمانوں کے عقائد کبریٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ
کی طرف ظلم کی نسبت کرنے سے نجات پائیں - اور
یہی بات ہمارے لکھنے کی باعث ہوئی کہ اس
معیبیت میں بہت سے اللہ کے بندے مبتلا نظر

آتے ہیں۔ اور بہت دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گمراہی میں
منہک اور فرائض الہی کو ترک کئے ہوئے ہیں۔ لیکن
اگر تم ان کو علامت اور تنبیہ کرو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ
میرے باتیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ہماری
پیدائش ہی سے پہلے لکھ دیں تھیں اب ہمیں کیا قدرت
و اختیار ہے کہ خلق الہی میں تغیر و تبدل کر سکیں۔ اس
کے یہ معنی ہونے کہ واجبات کے ترک کرنے اور
عمرات کے ارتکاب پر ہم مجبور ہیں اور مجبور تو معذور
ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھلا ہمیں ایسی بات پر کیونکر
عذاب دے گا۔ جس کو ہماری پیدائش سے ہی پہلے
اس نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہو۔ اصل میں
یہ عقیدہ اس بات پر جا کر ختم ہوتا ہے کہ عیاذی
باللہ سب شریعتیں باطل اور بیکار ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے رسولوں کو فضول بھیجا ہے۔

ایک ایسے شخص کے ساتھ جو علم و فضیلت
دعوے کرتا تھا میرا اس مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ تو
اس نے یہ کہا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے
تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی۔ پس جبکہ
بننے کے اعمال اللہ تعالیٰ ہی کے مخلوق ہیں تو
بندہ بے چارہ تغیر خلق الہی پر کیونکر قادر ہو سکتا ہے؟
میں نے اس سے کہا کہ بندہ اپنے فعل میں
جنتار ہے اگرچہ اپنے اختیار میں مجبور ہے اس لئے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص چاہے ایمان لائے
اور جو شخص چاہے کافر بنے۔ اس سے ثابت ہوا کہ

كثير من العباد فانك ترى
كثيرا من المنهكين في الضلالة
التاركين لفرائض الله تعالى
اذا عاتبهم بذلك يقولون هذا
شيء قدده الله علي قبل خلقي و
انا ما اقدر علي تغيير خلق الله
فمعنى هذه العبارة اني مجبور
في ترك الواجبات و فعل المنهيات
والمجبور معذور و كيف يعذبني
الله تعالى علي امر قدده الله
علي قبل خلقي - وهذه العقيدة
مفترية الي ابطال الشرائع و قول
ارسال الرسل عيادا بالله منها
وقد وقع لي مناظرة مع من يدعي
العلم و الصلاح في هذه المسئلة
فقال العبد مجبور لان الله تعالى
قال و الله خلقكم و ما تعملون
فامالي العبد لما كانت مخلوقة
لله تعالى فكيف يقدر العبد
علي تغيير خلق الله . فقلت له
العبد مختار في فعله و ان كان
مجبور في اختياره لان الله
تعالى يقول فمن شاء فليؤمن
و من شاء فليكفر فعلم

بندہ مشیت (چاہے کسی قوت) رکھتا ہے اور مشیت
ہی اختیار ہے ۵

اس نے کہا کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ اور تم نچا ہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اس سے
ثابت ہوا کہ بندہ مشیت نہیں رکھتا ۶

میں نے کہا کہ یہی تو ہمارے اس قول کی کل معنی
ہے کہ بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس بات کو
اس مثال سے سمجھو کہ تندرست آدمی کی حرکت اس
آدمی کی حرکت کے مخالف ہوتی ہے جس کو ریشہ
کا مرض ہو۔ سر قمش اپنی حرکت میں مجبور ہوتا ہے اور
تندرست حرکت دینے میں مجبور نہیں اس لئے کہ
وہ تو اپنے ارادہ ہی سے حرکت دیتا ہے۔ جو ضرور
ہے کہ کسی دینی یا دنیوی۔ نفسانی یا روحانی
مصطلحات کے بنا پر ہوگی۔ ہاں! یہ ضرور ہے کہ خود
طاقت ارادہ یہ تمہارے عزم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ
پیدا کر دیتا ہے یعنی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہی اس
آیت معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا
ہے اور تمہارے اعمال کو بھی لا پس وہ شخص جس
ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابھی اس مسئلہ میں سچیدگی اور
اشکال باقی ہے۔ اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ
اس مسئلہ کی سچیدگی کو کچھ کھول دوں۔ (اور
اللہ تعالیٰ ہی سے توفیق مانگتا ہوں)

اے میرے عزیز بھائی! پہلے اللہ تعالیٰ کی
وسعت علم کو خود اللہ ہی کے کلام سے معلوم کرو

ان للعبد مشیة والمشیة
ہی الاختیار۔ فقال وما
تسألن الا ان یشاء اللہ
فشیة العبد منفیة۔ قلت
هذا هو معنی قولنا ان مجبوراً
فی اختیارہ فحركة العاصم
خلاف حركة المرش فالمرش
مجبور فی حركة والصیغ لیس
مجبوراً فی تحركہ لان تحركہ ارادته
لا بد ان تكون لمصلحة دینیة
او دنیویة نفسیة اور دھیة
نحو الطاقة الارادیة مخلوقة
للہ تعالیٰ بعد عزمك لذلك
الفعل وهذا معنی الاية واللہ
خلقكم وما تعلمون فسکت۔

ولما كان فی المسئلة اغماض
ارہت نبذا من شرحها
فنقول وباللہ التوفیق۔

اعلم

یا اخی

اولاً سعة علم اللہ
تعالیٰ من قوله تعالیٰ و
ان اللہ قد احاط بكل
شیء علماً

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور ارشاد ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ خلق کے روبرو ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے معلومات میں سے کسی چیز کا۔ اور ارشاد ہے کہ وہ عالم الغیب ہے اس سے ذرہ برابر چیز پوشیدہ نہیں نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی (کوئی چیز ایسی نہ ہوگی) جو کتاب ظاہر میں موجود نہ ہو۔ اور ارشاد ہے کہ اگر جتنے کچھ زمین میں درخت ہیں۔ قلم ہوں اور کتب (سیاہی) ہوں کہ اس کے پیچھے سات سمندر اس کی مدد کریں۔ (جب بھی) اللہ کے کلمات تمام نہ ہوں گے۔ کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کے معلومات ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی وسعت علم پر عقلی دلیل یہ ہے کہ زمین پر جو چیزیں نباتات، جمادات، اور حیوانات اللہ کی پیدا کی ہوئی اس انداز میں دیکھی جاتی ہیں کہ ان کے شمار میں عقل چکر کھا جاتی ہے۔ اور اس بات کو یقیناً ہر ایک جانتا ہے کہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی ان کا ذوق اور نگہبان ہی ہے۔ اور علم ہر ایک چیز کا اس کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہوتا ہے اور خلق تو علم کے فروغ میں سے ہے اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے ضرور ہے کہ پہلے اس کی غایت، نفع و نقصان، خیر و شر، انفاس و ارزاق، حال و مال

وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ فَتْرَةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَنْ قَوْلَهُ تَعَالَىٰ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَوْ قَلَمٍ أَوْ بَعْرٍ مِثْلَ مَا مِنْ بَدَنٍ سَبْعَةَ بَعْرٍ مَا نَفَعْنَا كَلِمَاتِ اللَّهِ وَالْمُرَادُ مِنْ كَلِمَاتِ اللَّهِ مَعْلُومَاتِ اللَّهِ وَالْبُرْهَانُ الْعَقْلِيُّ عَلَى سَعَةِ عِلْمِهِ تَعَالَىٰ إِنَّكَ تَرَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ وَالْمَجَادَاتِ وَذَوِي الْأَرْوَاحِ بِجَيْثٍ يَتَّخِذُ عَقْدَكَ فِي عَدَاهَا وَتَعْلَمُ يَقِينًا أَنَّ خَالِقَ الْجَمِيعِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَهُوَ رَازِقُهُ وَحَافِظُهُ وَعِلْمُ كُلِّ شَيْءٍ مُقَدَّمٌ عَلَى خَلْقِهِ وَالْمَخْلُوقُ فَرَسٌ مِنْ فَرَسِ الْعِلْمِ لِأَنَّ مِنْ أَرْوَاحِ خَلْقِ شَيْءٍ لَا يَدْرِي يَعْلَمُ إِلَّا غَايَتَهُ مِنْ نَفْعٍ وَضَرَرٍ وَخَيْرٍ وَشَرٍّ وَانْفَاسِهِ وَارْزَاقِهِ وَحَالِهِ وَمَالِهِ

سب کچھ جان لے۔ جب ان تمام امور کو جان لیتا ہے تو اس کے خلق پر اقدام کر سکتا ہے۔

اس صورت سے علم اور خلق میں عموم و خصوص کی نسبت ہوتی ہے۔ پس افراد مخلوقات غیر متناہیہ کے ہر ایک فرد کے لئے اس کا خالق یقیناً علوم غیر متناہیہ رکھتا ہے۔ اگر تم عالم سنوت اور جو اس سے بھی اوپر ہیں ان کے مخلوقات کو دیکھ لو تو زمین کی مخلوقات ان کی بہ نسبت ایسے معلوم ہونگی جو نسبت ایک قطرے کو بحر محیط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

تو اب خود ہی سوچو کہ درختوں کی قلمیں اور دیانوں کی سیاہیاں کہ جو سب تنہا ہی ہیں علوم غیر متناہیہ کے لکھنے کے لئے کیسے کافی ہو سکتی ہیں۔ تو تمہیں تسلیم کرنا چاہئے کہ تعظیم ان سب پر قادر ہے اگرچہ حادث اس کے جاننے سے عاجز ہے۔ اور اس بات کو بھی سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے علوم کی طرح نہیں ہے کہ معلومات اور محسوسات کے ادراک کے بعد پیدا ہوتا ہو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سارے معلومات چھوٹے اور بڑے نئے اور پرانے کہ جو ازل سے اب تک ہونے والے ہیں سب کے سب ظاہر و منکشف ہیں بانکشاف تام بسیط۔ اس طرح پر کہ ایک ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز اس سے آسمان اور زمین میں پوشیدہ نہیں ہے۔

ہم نے جو علم الہی کی تعبیر "انکشاف تام بسیط" کے لفظ سے کی ہے تو یہ باعتبار ہمارے افہام ناقص کے

تبعہ ما علم جمیعہ ذلک یقیناً علی خلقہ فبین العلم و الخلق عموم و خصوص فلکل فرد من افراد المخلوقات الغیر المتناہیہ علوم غیر متناہیہ الخالق ذلک المخلوق وان نظرت فی ملکوت السموات وما فوقها من المخلوقات تری الارض

بمخلوقاتها بالنسبة الیہا كقطرة الی البحر المحیط فكیف تفتی اقلابہ لا شجار و مداد البحار المتناہیہ بكتابة العلوم الغیر المتناہیہ فسلو القدیم بہ قدیر وان كان الحدیث بہ ضعیفاً ثم اعلم ان علمہ تعالیٰ لیس كعلم مناحیث یتكون بعد ادراك المحسوسات و المعلومات فان المعلومات جمیعها من الازل الی الابد صخیرها و کبیرها قدیمها و حدیثها منکشفہ فی علمہ تعالیٰ انکشافاً تاماً بسیطاً بحسب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السموات ان ما شرنا الی علمہ تعالیٰ بالانکشاف البسیط انما هو بحسب افہامنا الناقص

ہے۔ ورنہ علم الہی خداوند تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے اور جس طرح سے کہ ہم خداوند تعالیٰ و تقدس کی معرفت ذات پر قدرت نہیں رکھتے۔ اسی طرح سے معرفت صفات پر بھی ہم قادر نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ سمجھو کہ خداوند تعالیٰ نے ازل میں جان لیا تھا۔ کہ میں فلاں بندہ کو فلاں دن اور فلاں ساعت اور فلاں برس میں پیدا کروں گا۔ اور یہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں اتنے ہیمنے اور اتنے دن رہیگا۔ اور اس کے بعد تولد ہوگا۔ اسی طرح سے اس کی عمر اور عمل۔ رزق اور اجل خیر و شر۔ تندرستی اور بیماری۔ گفتگو اور خاموشی۔ فرمانبرداری اور نافرمانی۔ کھانا اور پینا۔ احساس اور منافقت۔ نیک بختی اور بدبختی۔ حرکت اور سکون۔ سونا اور جاکنا۔ حیات اور موت۔ اور سارے اوضاع و اطوار جب سے پیدا ہوا ہے مرنے کے دم تک اور مرنے کے بعد لایا جاوے تک سب جان لئے تھے۔ اور یہ ہی جان لیا تھا کہ یہ بندہ ایسا کام فلاں ساعت میں کرے گا۔ اور اس کی یہ جزا اسے ملے گی۔ یہ علم دراصل خداؤن علوم غیر متناہیہ میں پوشیدہ تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے بعض خاص بندوں

والا فعلہ تعالیٰ صفة ذاتیہ
لہ تعالیٰ فلما لا نقدر علی
معرفة ذاته تعالیٰ كذلك لا
نقدر علی معرفة صفاته اذا
علمت هذا فاعلم انه تعالیٰ
علم فی الازل انی اصغر
العبد الفلانی فی یوم کذا فی
ساعة کذا من سنة کذا وبعثنی
فی بطن امی کذا من الشهر
والایام ویولد فی فلان شهر وکلمہ
ورزقہ واجلہ وخیرہ وشرہ
وصحته وسقمہ وکلامہ
وصمته وطاعته وعصیانه
واکلہ وشربه واخلاصہ و
نفاقہ وسعادته وشفاقته
وخیرکہ وسکونہ ونومہ بقیطہ
وحیاته ومماتہ وجمیع اطوار
واوضاعہ من عین یولد فی
حین موت وبعث الموت الی الابد
الایاد وعلم انه یفعل کذا فی
ساعة کذا وایجازیه بکذا وکان
هذا العلم مستکن فی خزائن العلوم
الغیر المتناہیہ فلما ان اراد اللہ
تعالیٰ اطلاق بعض خواص عباده

یعنی ملائکہ مقربین اور صالح بندوں کے ارواح کو اس سے اطلاع دے تو اس پوشیدہ علم کو لوح محفوظ کے سامنے کر دیا تو وہ سب لوح محفوظ میں بواسطہ قلم ربانی بصورت انعکاس ظاہر ہو گئے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں جس کو ایمان لانے کا امر کیا جاتا ہے اور یہی قضا ہے جس پر رضی رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اور ضرور ہے کہ جو کچھ وہاں لکھا جا چکا ہے وہ اپنے اوقات مخصوصہ معینہ پر ہی ظاہر ہو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات میں تبدیل کی گنجائش نہیں اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کو لکھ کر قلم فارغ ہو گیا ہے۔" اور اسی محل میں یہ آیت وارد ہے کہ محو کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے کسی سبب سے اور ثابت رکھتا ہے جو چاہتا ہے کسی سبب سے۔ اس لئے کہ جو پیدا کرنے پر قادر ہو وہ ناپید کرنے پر بطریق اولیٰ قادر ہوگا۔

اور یہ خداوند غالب و دانائے تقدیر ہے۔

عليه من المشكاة المقربين
عبادة الصالحين قابل
ذلت العلم المكنون
باللوح المحفوظ فظهر
جميع ذلك في اللوح بطريق
الانعكاس بواسطه القلم
الرباني فذلك هو التقدير
الذي امرنا بالايمان
به والقضاء الذي امرنا
بالرضا به ولا يدان يظهر
جميع ما كتب في اوقاته المخصوصه
المقتدره لها لا تبدل
لكلمات الله تعالى كما قال
النبى صلى الله عليه وسلم
جف القلم بما هو كائن
في هذا المحل يحول الله ما
يشاء بسبب من الاسباب
ويثبت ما يشاء بسبب من الاسباب
لان القادر على الابداء قادر
على الاعدام بالطريق الاول

و

ذلت تقدیر

العزيز

العليم

جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو اب
جاننا چاہئے کہ تقدیر دو قسم پر
ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں
بندے کے کسب و عمل کو اس میں
دخل ہو اور کسب اس کا سبب بن
جاتا ہو۔ جیسے حصول رزق۔ افعال بدنیہ
اور حدکات ارادیہ نیند اور بیداری
طاعت و عصیان وغیرہ ۵

اور دوسری قسم وہ ہے جس میں
کسب عباد کو مطلق دخل نہیں جیسے
حیات و موت صحت و مرض۔ آفات
سماویہ و ارضیہ کا عارض ہونا۔ اولاد
میں زوادیہ کا پیدا کرنا وغیرہ۔

اور اس صورت میں جس میں
کہ بندہ کے کسب کو دخل نہیں
ہماری گفتگو بے سود ہے بلکہ بندہ پر
اس صورت میں یہ لازم ہے کہ تسلیم اور
رضا کو اپنا مسلک بنائے۔

لیکن پہلی قسم جس میں بندے
کے کسب کو دخل ہوتا ہے اس
کے بارہ میں ہم تمہیں بتلا دیتے
ہیں کہ بندہ کا عمل نیک ہو چاہے
بڑا اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا سبب
بن جاتا ہے۔ اور جزا جو اس پر

اذا علمت هذا فاعلم
ان التقدير على نوعين
النوع الاول ما كان لكسب
العبد فيه مدخل و
تسبب حصول الرزق و
الافعال البدنية والحركات
الارادية والنوم واليقظة
والطاعة والعصيان وغيرها
والنوع الثاني ما لم يكن لكسب
العبد فيه مدخل
كالحيوة والمات والصحة
والتقم وعروض الافات
الارضية والسموية وتولد
الذكور والاناث من
الاولاد وغيرها ولا كلام
لنا فيما لم يكن لكسب العبد
فيه مدخل واللازم على
العبد فيها التسليم والرضا
واما النوع الاول وهو ما كان
لكسب العبد فيه مدخل
فنقول ان عمل العبد سبب
لتقديره تعالى خيرا كان
او شرا
والجزاء

مرتب ہوتی ہے وہ اسی کا نتیجہ یا سبب ہوتی ہے اس لئے کہ بندہ بُرا یا بھلا عمل اپنے اختیار ہی سے کرتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ پھر اس عمل کے لحاظ سے بُری یا بھلی جزا دے دیتا ہے بشرطیکہ عنایت ازلی نے توفیقِ توبہ سے اس کی دستگیری نہ کی اور شفاعت نے اس کو اپنے سایہِ رحمت میں نہ لیا وغیرہ ذلک۔

یہ صورت نہیں ہوتی کہ یکا یک بُری جزا اس کے لئے لکھ دی جاتی ہے اس لئے کہ شاید توبہ کی توفیق اسے نصیب ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی حدیثِ شریف میں وارد ہو چکا ہے :

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس کسی نے نیک عمل کیا تو اپنے بھلے کے لئے کیا اور جس نے بدکاری کی تو وبال بھی اسی پر ہے اور تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے ۵ اور ارشاد ہے کہ جس نے دیا اور تقویٰ کیا اور سچ سمجھا اچھی بات (یا جنت) کو تو ہم آسان کر دیں گے

المرتب علیہ سبب
لہ لان العبد یعمل
باختیار وہ خیراً
کان او شراً ویجزیہ
اللہ تعالیٰ علیہ
ان کان خیراً فخیر
وان کان شراً فشر
ان لم تسبق العناۃ
بالتوبۃ او بالشفاعۃ
او غیر ذلک حتی انہ
لم یرکت علیہ شرہ
برہۃ من الزمان
لعدہ یتوب کہا و مرد
فی الحدیث قال اللہ
تعالیٰ من عمل صالحاً
فلنفسہ و من اساء
فعلیہا و ما ربت
بظلام للعبد و
قال تعالیٰ
فاما من اعطی
واقفی
وصدق بالحنی
فنیسرت
للیسری

اسے آسانی کے لئے۔ اور جس نے نخل کیسا اور بے پروا رہا اور جھوٹ سمجھا اچھی بات (یا جنت) کو تو ہم اس کو آسان کر دیں گے سختی اور تنگی کے لئے ۱۱

اس آئیہ کریمہ میں (نحوی قاعدہ) تم جانتے ہو گے کہ قادم "تعمیہ ترتیب" اور روپے ہونے کو چاہتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ جزا عمل کے بعد ہی پیدا کی جاتی ہے۔ اور تقدیر انہی یعنی علم الہی جو اس کام کے متعلق تھا بندہ کو اس کام کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ اور تقدیر الہی جو انہی میں ہو چکی ہے بندے کی مصیبت کا سبب نہیں بن جاتی یہاں تک کہ بندہ اپنی مصیبت میں بالکل مجبور ہو۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت کی جا سکے کہ بندہ کے مجبور ہونے کے ساتھ اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ "ظالموں کے اس کہنے سے حق سبحانہ و تعالیٰ برتر ہے اور بہت برتر ہے

اس لئے کہ خداوند تعالیٰ

و اما من یجمل و استغنی و کذب بالحنیٰ فنیستہ
للعرسی و انت تعلم
ان فاء التعقیبۃ تقضی
الترتیب و التعقب فعلو
ان الجزاء یمحدث بعد
العمل و التقدیر الازتی
و هو علم اللہ تعالیٰ بہذا
القصة لا یجبر العبد
علی العمل و لیس تقدیرہ
تعالیٰ فی الازل سبباً
لمعصیۃ العبد حتی
یکون العبد مجبوراً فی
المعصیۃ و ینسب الظلم
الی حضرت اللہ تعالیٰ
و تقدیر بتعدیہ
ایا ہ بعد

مجبوریتہ تعالیٰ
اللہ

عما یقول الظالمون
علواً

کبیراً
لان اللہ
تعالیٰ

ليس بظلام للعبيد بل
هو ارحم الراحمين
عباده و كيف يكلف
الله

عباده يا امرؤ

لهم بئلا امرؤ امر
و نهيهم لهم عن المناهي
و المحال

ان العباد لا يقدر ان
على شيء

من ذلالت و يسلب التوفيق
عنهم

كن يا امرؤ لا علمي بقراءة
كتاب لم يعرفه و
قد

قال الله تعالى لا يكلف
الله نفسا اثرا و سعا
لها ما كسبت

و عليها ما اكتسبت
وهذه العقيدة

من اخذت العقائد الفاسدة
لان فيها ابطال الشرائع
راسا

و ارسال الرهل فصولا

اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے
بلکہ وہ تو اپنے بندوں پر ارحم الراحمین
ہے۔ خود ہی سوچو کہ خداوند تعالیٰ اپنے
بندوں کو کیسے اس بات کی
بھلا تکلیف دے سکتا ہے کہ وہ کام کرے
اور یہ کام نہ کرے اس حال میں کہ
بندے بے چارے کسی چیز قدرت
ہی نہ رکھتے ہوں اور توفیق ان سے
چھین لی گئی ہو؟

یہ تو ایسا ہوا جیسے کوئی شخص کسی آدمی
کے سامنے کوئی کتاب کھول دے
کہ اس کو بیٹھے پڑھا کر جس کو
وہ بے چارہ جانتا ہی نہ ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی
کو مگر اس کی طاقت کے موافق
اسی کو ملت ہے جو اس نے کمایا
اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے
کیا۔

یہ عقیدہ سب عتقاد غاصدہ
میں نہایت ناپاک اور بُرا ہے
اس لئے کہ اس کی بنا پر سب
شریعتیں سرے سے بالکل باطل
تھیں گی۔ اور رسولوں کے مبعوث

ہونے کو فضول اور عبث کہنا پڑیگا۔
پناہ بخداہ۔

سوال ! بندے کا عمل جو حادث
رہا تو پتلا ہے تقدیر الہی ازلی کا کیسے سبب
بن سکتا ہے۔ اس لئے کہ سبب کا
سبب پر مقدم ہونا اہل علم کے نزدیک
ثابت ہے اس صورت میں تو سبب
سبب پر مقدم ہو رہا ہے حالانکہ یہ جائز
نہیں۔

جواب ! تم پر علم اور عمل کا التباس ہو
گیا ہے اس وجہ سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے
صورت واقعہ یہ ہے کہ علم الہی میں جو یہ
بات تھی کہ فلاں بندہ فلاں زمانہ
میں یہ کام کرے گا اور اس کو اس پر یہ
جزادی جائے گی یہی تقدیر ازلی ہے اور
اس کی تقدیم بندے کے حادث فعل پر
ضرور مانتے ہیں لیکن یہ تقدیر علی و حقیقت
نہ سبب ہے نہ مسبب۔ بلکہ اس کا سبب
بندے کا وہ حادث عمل ہے اور اس
حادث عمل کی جزا اس کا مسبب ہے۔

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نے
تم کو پیدا کیا ہے اور تمہارے اعمال کو
پس جس طرح سے کہ بندہ خود حادث
ہے اور والدین کی مقاربت اس کا سبب

و عبثا عیاذ ابا اللہ منہا۔
فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ يَكُونُ عَمَلُ
الْعَبْدِ الْحَادِثِ سَبَبًا
لِتَقْدِيرِهِ تَعَالَى وَتَقْدِيرُهُ
تَعَالَى انْزِلِي وَتَقْدِيرُ
السَّبَبِ عَلَى الْمَسْبُوبِ مُسَلِّمٌ
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَيَلْزَمُ
تَقْدِيمُ الْمَسْبُوبِ عَلَى السَّبَبِ إِذَا
غَيْرَ جَائِزٍ - قُلْتَ التَّبَسُّ
عَلَيْكَ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
فَإِنْ عَلِمَهُ تَعَالَى بَانَ الْعَبْدُ
الْفَلَانِي يَفْعَلُ الْفِعْلَ الْفُلَانِي
فِي الزَّمَنِ الْفُلَانِي وَاجَازِيهِ
بِالْحِزَاءِ الْفُلَانِي هَذَا هُوَ
التَّقْدِيرُ الْإِزَالِي وَنَسَمُ تَقْدِيمَهُ
عَلَى الْعَمَلِ الْحَادِثِ لِلْعَبْدِ
وَلَيْسَ هَذَا التَّقْدِيرُ الْعِلْمِيُّ
فِي الْحَقِيقَةِ سَبَبًا وَلَا مَسْبُوبًا
بَلِ السَّبَبُ عَمَلُ الْعَبْدِ الْحَادِثِ
وَالْمَسْبُوبُ جِزَاءُ الْعَمَلِ
الْحَادِثِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ
خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ فَكَمَا
أَنْ خَلَقَ الْعَبْدَ حَادِثًا وَ
مَبَاشَرَةً الْإِبْرَاهِيمَ سَبَبٌ لَهُ

ہے اسی طرح سے بندے کا عمل کرنا حادث ہے۔ اور خود بندے کا اس کام کو کرنا اس کا سبب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو اس کو اس عمل حادث کے بعد جزا دے گا یہ اس عمل کا سبب ہے پس کہاں سبب مسبب پر مقدم ہوگا؟

سوال: کیا تم نے صحیح حدیث میں نہیں دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ شجرہ کے کھانے کے بارہ میں مناظرہ اور معاتبہ کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس بات کی تقدیر میری پیدائش سے کتنا زمانہ پہلے ہو چکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چالیس سال پہلے۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ کیا تم مجھے ایسی بات پر علامت کر رہے ہو جس کو حق تعالیٰ نے میری پیدائش سے بھی چالیس سال پہلے میرے

لئے

مقرر کر رکھا تھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے

ہیں۔

پس اس محبت میں حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب ہو گئے؟

لذٰلک خلق عمل العبد
حادث ومباشرة
العبد سبب
وجزاء اللہ
تعالیٰ

ایا ہ بعد عملہ الحادث
مسبب لذلک

الفعل

فلا یلزم تقدماً المسبب
علی السبب

فان قلت اما سمعت

فی الحدیث الصحیحہ
معاتبہ

موسیٰ لآدم علی نبینا
وعلیہما

الصلوة والسلام

فی اکلہ الشجرۃ

فقال لہ

آدم علیہ السلام

یکم علمت تقدیرہ علی امر

قدرہ اللہ علی قبل خلقی

باربعین عاما قال النبی

صلی اللہ علیہ وسلم فنج آدم

موسیٰ اذکما قال صلی اللہ علیہ

وسلم

تو سوال یہ ہے کہ اگر بندہ قصائے الہی سے مجبور نہ ہوتا تو کیسے حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آتے؟

جواب :- یہ قصہ برابر صحیح ہے لیکن یہ تو اور کئی وجوہ سے ہمارے مقصود کی تائید کر رہا ہے۔

دجہ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول اور نبی تھے حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر تورات اتاری تھی! جس میں ہر ایک چیز کا بیان تھا پس اگر حضرت آدم اس شجرہ دمیہوں یا کھجور جو انہوں نے خلاف فرمان الہی جنت میں کھایا تھا کے کھانے پر مجبور ہوتے تو حضرت موسیٰ ان پر عتاب و طاعت نہ کرتے!

دجہ ثانی یہ کہ اگر آدم علیہ السلام اپنے فعل میں مجبور ہوتے تو اپنی اس خطا کے عذر میں یوں کہتے کہ "اے پروردگار تمہیں نے تو مجھے اس کام میں مبتلا کیا۔"

لیکن انہوں نے کہا تو یہ کہ "اے پروردگار! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے" تو اگر ان کا کچھ بھی اختیار نہ ہوتا تو ظلم کو اپنی طرف سے کیوں نسبت دیتے؟ وجہ ثالث یہ کہ خود پروردگار عالم کی گواہی حضرت

آدم پر ان الفاظ میں ہے کہ آدم نے نافرمانی کی اپنے رب کی پس گمراہ ہوئے۔ پھر ان پر تو جسہ فرمائی "ان کی توبہ قبول فرمائی، اور راہ راست پر

فلولم یکن العبد مجبوراً لقضاء الله تعالیٰ ما حجج آدم موسیٰ۔

قلنا القصة صحیحة وھی تو یثید مقصود نامن وجوہ الاول ان موسیٰ علیہ

السلام کان نبیاً ورسولاً اتاه الله التوراة فیہا تبیان کل شیئ فلو کان آدم مجبوراً فی

الشجرة ما عاتب علیہ۔ الثانی ان کان آدم علیہ السلام مجبوراً فی فعلہ

ذلك لقال فی عذره من خطیئته ربنا انک ابتلیننی بهذا لکنہ

قال ربنا ظلمنا انفسنا فان لم یکن له اختیار لما نسب الی نفسه واثالث شہادۃ رب العلمین علی

آدم بقوله وعصى آدم ربہ فعوفی ثم قاسب علیہ دھدھ

آدم بقوله وعصى آدم ربہ فعوفی ثم قاسب علیہ دھدھ

لائے تو اگر آدم علیہ السلام مجبور ہوتے تو نافرمانی اور گمراہی کی نسبت انکی طرف کیوں کیجاتی۔ البتہ یہاں پر یہ بات ایک کھشکتی ہوئی رہجاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمودہ کا کیا مقصد ہے کہ "حضرت آدم حضرت موسیٰ پر حجت میں غالب آگئے یہ جبکہ ثابت ہو کہ حضرت موسیٰ کا سوال ٹھیک تھا بحقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اپنے جیب کے کلام کے سرانجام جانتا ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں میری پیدائش سے پہلے میرے متعلق جو ارادہ فرمایا تھا وہ ہو چکا اور اس کا وقت گزر چکا۔ اب سوچتے تمہاری طاقت آخر کیا فائدہ؟

سوال! ہم نے تسلیم کر لیا کہ بندے کو کام کرنے اور نہ کرنے میں اختیار ہے اور یہ بھی مان گئے کہ بندے کا فعل ہی اس جزا کا سبب جو اس پر مرتب ہوگی۔ لیکن خود یہ اختیار کہاں آیا اور اس پر طاقت کس نے دی؟

جواب! اس اختیار کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے اور یہی معنی ہے ہمارے اس قول کے کہ بندہ اپنے اختیار میں مجبور ہے۔ اس سے یہی مراد ہے کہ اختیار کی طاقت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوئی ہے۔ سوال! جب اختیار کی طاقت خداوند تعالیٰ سے ہی ہوئی اور بندہ اپنے اختیار سے مجبور رہا تو اپنے افعال میں بھی مجبور ہوا اس صورت میں دُور لازم آجاتا ہے اور پھر ابتداء سے بحث شروع ہو جاتی ہے؛

فلو لم یجور الما نسب العصیان
والغواية الیه۔ بقی کلام فی
قولہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
فخر آدم مومنی ومفہومہ واللہ
اعلم بما مرار کلام جیبہ
ان آدم قال لہ هذا امر قد
فرغ منہ ومعنی ما اراد اللہ
علی فی علمہ قبل خلقی فلا
ینفع ایلماک لی فی هذا الوقت
فان قلت سلیمان للعبد
اختیار فی الفعل والترك و
سلیمان فعل العبد سبب
للجزا۔ المر تب علیہ فمن
این حصل لہ الطاقۃ علی
ذلت الاختیار قلنا ذلت من
اللہ العزیز العلیم وذلک
معنی قولنا مجبور فی اختیارہ
بمعنی ان طاقت الاختیار
حصلت لہ من اللہ تعالیٰ۔ فان
قلت اذا کان طاقت الاختیار
من اللہ تعالیٰ رجح کلام الی
اول البحت وصادر العبد
لمجبوراً فی اختیارہ فصا
مجبوراً فی افعاله ولزم الذم

جواب یہ صورت اس طرح پر نہیں جو آپ کے خیال میں ہے اسلئے کہ اختیار کی معنی ہے دو طرفہ یعنی فعل اور ترک کا برابر ہونا تو جب ان میں سے ایک کو دوسرے پر اپنے قصد و ارادہ سے ترجیح دیجائیگی اور جبکو ترجیح دی ہے اس کی سرانجامی کیلئے اعضاء بھی کام میں لگائے جائینگے تو یہ بندہ کا عمل ہوا جس پر جزا موافق عمل بڑی یا پھلی مرتب ہو رہی ہے اور مجبوری کی نسبت جو اختیار میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف گئی ہے۔ یہ مجازاً ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے جسکو اللہ گمراہ کرے اسکا کوئی رہبر نہیں۔ اور جسکو اللہ چاہے گمراہ کر دے اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے ان سب مثالوں میں گمراہی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ ازلیہ اور قوت بخشنے اور رزق دینے کے علاقہ سے مجازاً کی گئی ہے۔

اور حضرت موسے (ہمارے رسول اکرم پر اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلام ہوں) کا یہ قول بھی اسی قبیل سے ہے۔ کہ یہ تیسرا نکتہ (آزمائش) ہی ہے۔

اور اس کی مثال یہ ہے (اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اعلیٰ مثال صفت ہے) جیسے کوئی شخص اپنے

قلنا ليس الامر كما زعمت لان الاختيار معناه تادي الطرفين اعنى الفعل و الترتك فترجيحواحدى الطرفين على الاخر بقصد و عزمه و استعمال الجوارح فيما رجحه بقصد عمل العبد المرتب عليه الجزاء حسب فعله ان خيرا فخير و ان شرا فشر و نسبة الاجبار فى الاختيار اليه سبحانه و تعاقب مجازى - قال الله تعالى و من يضل الله فما له من هاد - و من يشاء يضلله - و يضل الله الظالمين و يفعل ما يشاء فنسبة الاضلال اليه تعاقب مجازى بعلاقة الامارة الاذلية و اعطاء القوة و القوت و من هذا القبيل قول موسى على بنينا و عليه الصلوة و السلام ان هذا الاقنتك - و مثاله و الله المثل الاعلى كوالد ربنا

بیٹے کی پرورش کر رہا ہو۔ اور جیسا اپنے باپ کا نامزدان ہو اور بد کاریوں میں مبتلا ہو اس حال میں بھی باپ اس کی پرورش و تربیت میں بے حد کوشاں ہو۔ اس پر لوگ باپ کو ملامت کریں کہ تم نے اپنے بیٹے کو گمراہ کر دیا ہے باپ اگرچہ اس کی پرورش کر رہا ہے لیکن اس کی گمراہی سے وہ کبھی بھی راضی نہیں۔ سید طرح سے ہمارا پروردگار ہماری پرورش کرتا ہے لیکن ہماری گمراہی سے کسی طرح وہ راضی نہیں چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں۔ قصیدہ الامالیہ لے فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ بطلانی اور برائی دونوں کا ارادہ کرتا ہے لیکن محال سے وہ راضی نہیں!"

آپ ہم پھر اصل بحث کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بندوں کی بچوں کی اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمیں ہر سوال پر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ انکو ہم رات دن رزق کے حاصل کرنے میں شہک پاتے ہیں اور وہ علم بھرا اس طلب سے ایک گھڑی بھی غافل نہیں ہوتے یہاں تک کہ اس گرجوشی میں حلال اور حرام کے فرق کو بھی بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی انہیں اس شہک پر ملامت کرنے لگے تو میدھر کہہ دیتے ہیں کہ حضرت! رزق حاصل کرنے کی کوشش پر تو ہم مامور ہیں اور یہ تو عالم اسبابِ غیر سے چارہ نہیں اور کیا آپ نے نہیں سنا کہ

ولدك والولد عاق لوالده ويعمل
النجاة والوالد مكاتب على
ترميته فيلومر الناس و
يقولون له انت اضللتنا
فالوالدان كان من تبيم
لكنه لا يرضى بضلالتنا
كذلك سرتنا بيننا ولكن
لا يرضى بضلالتنا قال الله
تعالى ولا يرضى لعباده الكفر
قال صاحب الامالية فرميد
الخير والشر القبيح ولكن
ليس يرضى بالمال ورجعنا
الى اصل البحث فالذي
يعتقد الجهورية للعبد و
يجيبنا بقوله هذا شيء
قد ربه الله على قبل خلق
نراه منه مكافي حصول الرزق
جميع عمره لا يفتر عنه ساعة
حتى انه لا يفرق بين الحلال
والحرام فان عاتبه احد على
ذلك الا نهماك يقول يا شيخ
انمن مامورون بالسعي في
حصول الرزق وهذا العالم
عالم الاسباب او ما سمعت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا دیا ہے کہ
 رزق کی طلب رزق کے دروازوں سے کرو۔ اور
 آپ فرماتے ہیں کہ کما یوالا اللہ تعالیٰ کا جیب ہے
 وغیرہ وغیرہ: تعجب تو یہ ہے کہ جو کچھ کمالیتے ہیں
 اسکی نسبت اپنی ہی کوشش کی طرف کرتے ہیں اور
 کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کمائی ہے اور میں نے
 یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے یہاں کبھی یہ نہ کہیں گے
 کہ بس اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش سے
 پہلے میری تقدیر میں لکھا تھا۔ اپنے آپکو مجاہد اور
 واجبات کے ترک میں تو بالکل مجبور سمجھیں لیکن حلال
 حرام رزق کے حامل کرنے میں اپنے نفس کو مختار
 کل جانیں۔ عجب حساب ہے۔

اور سنئے! اگر کوئی چور مال اٹھانے کیلئے انکے
 گھر میں گھس پڑے تو خوب داد و شجاعت دیکر انکے
 لڑیئے اور جو بس چلا تو گردن مارنے میں بھی دریغ
 نہ کریئے۔ ایسے اگر انہیں کوئی گالی دے تو اس
 سے بڑھکر غلیظ گالیاں بکنے لگیں گے۔ ایسے مقام پر
 انکی نظر اتنا کبھی اپنے عقیدے کی طرف نہ اٹھیں گی
 کہ وہ بیچارہ بھی گھر میں گھسنے یا گالی دینے میں
 ایسا ہی مجبور ہے جیسا کہ ہم خود فرائض کے ترک اور
 محرمات الہی پر جھبک پڑنے میں مجبور ہیں۔ خود کہا
 سوچو کہ یہ کس قدر حماقت اور سفاہت ہے:

ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عفو و
 عافیت نصیب فرمائے اور اہلسنت و الجماعت کے طریقہ پر

قولہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اطلبوا الرزق من ابوابہا و
 انکاسب جیب اللہ الے
 غیر ذلک و ما یحصل لہ من
 الرزق ینسبہ الی سعنی نفسہ
 ویقول انا حصلت کذا انا
 فعلت کذا و لا ینذکر قولہ
 ہذا شیء قد ارہ اللہ علی
 قبل خلقی یعد نفسہ مجبوراً
 فی الطاعات و ترک الواجبات
 ویعد نفسہ مختاراً فی حصول
 الامرزاق حلالہا و حرامہا۔
 وان دخل البیت بیتہ لا یخذ
 شیء من مالہ یحاربہ لیقالتہ
 و رہبما یقتلہ و ان سیتہ
 احد یسبہ باغلظ منہ
 ولا ینتفت الی عقیدتہ انہ
 مجبور فی دخول بیتہ و سبہ
 کما ہو بنفسہ مجبور فی
 ترک الفرائض و الہجیم علی
 ما نہی اللہ تعالیٰ عندہ و ہذا
 غایۃ الحماقتہ و السفاہتہ نسال
 اللہ تعالیٰ العفو و العافیہ
 و الاستقامتہ علی منہاج

استقامت بنئے ۱۱

ہم اپنے رسل کو شیخ اسماعیل مرقی رحمہ اللہ تعالیٰ کے قصیدہ تائید پر
ختم کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں :-

(۱) کتک غرور و غفلت میں پئے رہو گے اور کتک ایسی نیند سوتے

رہو گے جسکی انتہا بیداری پر نہیں ہوتی (۲) تمہاری ایسی بے بہا

عمر ضائع ہو چکی ہے کہ اگر اس کی ایک گھڑی بھی آسمان زمین بھر کر دینے

سے خرید سکتے۔ تو اسکو ضائع نہ کہا جاوے (۳) کیا بہترین زندگی

اور اس زندگی کے بدلے جو طائر اعلیٰ کیساتھ ہو جو پاول کی سنی زندگی

بسر کر رہا ہو (۴) افسوس ہے کہ دنیا کو گندگی میں

پھینکا گیا ہے اور جو ہر بے بہا کو اپنی قیمت پر فروخت کر دیا گیا ہے

(۵) کیا سناہت اور نادانی سے تم فانی کو باقی کے عوض اور غضب کو

رضائے الہی کے بدلے اور دنیا کو جنت کے عوض خریدتے ہو؟

(۶) کیا تم اپنے نفس کے دشمن ہو یا دوست کہ اسکو ہر ایک مصیبت

میں اذیت دیتے ہو؟ (۷) اگر تمہارے دشمن تم پر ان مظالم میں سے ایک

مصیبت بھی کر گزریں جو تم نے اپنے نفس کے لئے ہیں تو انکو بھی ضرور کچھ نہ کچھ

تم پر رحم آجاتا (۸) تم نے اپنے نفس کو بہت ہی سستا بچا ہے

اس لئے کہ وہ تمہارے سامنے بقیہ رہے۔ اور دلیل اسکی اس

قد بیداری کرنا تمہیں مشایان اور مناسب نہیں (۹) تم نے

اپنے نفس کو ایسی دنیا میں شغل بکھڑکھڑ تکلیف دی ہے کہ

جس کے بھوکے جیسا نہیں اور جو خیر خرابی اور نصیبت کچھ میں بھی

فدا اور بذخاری سے پیش آتی ہے (۱۰) (اسکی توبہ حالت کبر)

جب سامنے آتی ہے (توئی الحقیقہ) اکی روگردانی ہوتی ہے اور

جب بھلائی کرتی ہے تو وہ دلیل اسکی برائی ہوتی ہے اور اگر وہ سنا

اور سحری بجائے تو تم اسکے کبر اور گنہ ہونے پر یقین رکھو ۱۱

اہل السنہ و الجماعة و النعم

الرسالة بتا ئیة الشیخ

اسماعیل المرقی قال

رحمۃ اللہ تعالیٰ -

الی کہ قادی فی غرور و غفلتہ

و کہ ہکذا انوم الی غیر لفظتہ

لقد ضائع عمر ساعتہ منہ تشری

بلاذ اسما و الاصل یتہ ضیعتہ

ارضی من العیش الرخید

عز الملاء الاعلیٰ بعیث البہیمتہ

فیاً دتر بین المزابل القیت

و جرت بیعت با بخر قیمتہ

افان ہباق تشریر سفاہتہ

و یخطا و رضوان نادا بجنۃ

انت صدیق ام عدو لنفسک

فانک تمیہا بکل مصیبتہ

و لو فضل الامداد بنفست بعضا

فعلت مستہم لہا بعض رحمتہ

لقد بعثما ہونا علیک خریمتہ

و کانت ہذا منک غیر حقیقتہ

کلفت بہا دنیا کثیر اعز و رہا

تقا بلتاقی نصصہا بالخدیعہ

اذا اقبلت و لت ان ہلی حنت

اساءت ان صافق بالکدورۃ

وَعِشْتِ فِيهَا الْفَعَامُ وَيَقْضَى
 كَعِشْتِ فِيهَا بَعْضُ يَوْمٍ وَبِئَلَى
 عَلَيْكَ مَا يَعْبُدِي عَلَيْكَ مِنَ الْفَتَى
 فَأَنْتَ فِي سَهْوٍ عَظِيمٍ وَغَفْلَةٍ
 تَصَلِّي بِلَا وَقْفِ صَلَاةٍ مِثْلَهَا
 يَصِيرُ الْمَفْتَى مُسْتَوْجِبًا لِلْعُقُوبَةِ
 تَحْتَاطِبُهُ أَيَّاكَ نَعْبُدُ قَبْلًا
 عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا الْغَيْرُ ضَرْبٌ رَافِعٌ
 وَتُورِدُ مِنْ ذَلْبِكَ لِلْغَيْرِ طَرْفُهُ
 تَمَيَّزَتْ مِنْ غِيظِ عَلَيْهِ وَغَيْرَةٍ
 تَقْتُلِي قَدَاتِمَتَهَا غَيْرُ مَالٍ
 تَزِيدُ حَتِيَا طَارِكَةً بَعْدَ رَكْعَةٍ
 فَوَيْلٌ لِمَنْ مَنِ تَبَايَعَتْ مَعَهَا
 وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ تَخَوُّعٍ غَيْرِ مَجْتَبِ
 ذُؤْبَكَ فِي الطَّاعَاتِ وَهِيَ تَشِيرَةٌ
 إِذَا عَدَّتْ تَكْفِيْلًا عَرَبِيًّا زَلَّةً
 تَقُولُ مَعَ الْعَصِيَاءِ رِبِّي عَافِرٌ
 صَدَقَتْ لَكِنْ عَافِرٌ بِالْمَشِيئَةِ
 وَسَرَبَلٌ رِزَاقٌ كَمَا هُوَ عَافِرٌ
 فَلَوْلَمْ تَهْتَدِي فِيهَا مَالِ السُّوْبَةِ
 فَكَيْفَ تَرْجِي الْعَفْوَ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ
 وَلَسْتَ تَرْجِي الرِّزَاقَ إِلَّا بِعَيْلَةٍ
 وَمَا هُوَ إِلَّا رِزَاقٌ كَقَوْلِ نَفْسِهِ
 دَلِمَ تَتَكْفَلُ لِلْإِنَامِ بِعَيْلَةٍ

(۱۱) (بعض محال) اگر تم دنیا میں ہزار برس بھی رہو تو وہ بھی اسی
 طرح گزر جائیگے جیسے تیسرا ایکرات اور دن گزر جاتے ہیں: (۱۲)
 اپنے اوپر پرہیزگاری کو اور ان چیزوں کو جو نفع رسان ہوں
 لازم کر رکھو اسلئے کہ تحقیق تم ایک بڑی بھول اور ذلت یوں سے
 ہوئے ہو: (۱۳) حضور قلب کے ساتھ تم ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے
 آدمی اور سزا و عقوبت کا ستم ہر جاتا ہے: (۱۴) حق سبحانہ و
 تعالیٰ کو اس طرح پر مخاطب ٹھہراتے ہو کہ ایسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 عبادت کرتے ہیں) درآنحالیکہ تمہاری توجہ بے ضرورت ماسوائے
 کی طرف ہوتی ہے: (۱۵) برخلاف اسکے اگر کوئی شخص تم سے
 سرگوشی کر رہا ہے اگر غیر کی طرف منہ موڑ لے تو فرط غیظ غضب
 سے تم اس پر ہنس پڑتے ہو: (۱۶) نماز پڑھ رہے ہو اور اس کے
 ختم ہو چکی خبر ہی نہیں کہ احتیاطاً ایک رکعت کے بعد دو رکعت پڑھا
 دیتے ہو: (۱۷) دانئے تیسرے کہ جس سے تم سرگوشی کر رہے ہو
 اسکو روگردان سمجھتے ہو اور جس کے آگے تم جھکتے ہو اس جھکتے ہیں
 بھی عزیز و نیاز سے خالی ہو: (۱۸) تمہارے گناہ عبادتوں میں
 ہی اسقدر کثیر ہیں کہ اکھا شمار کرنا ہی کافی ہے دوسرے گناہوں
 اور لغزشوں کے شمار کی کیا ضرورت ہے: (۱۹) تم کہتے ہو گناہوں
 کی کیا پرواہ میرا پروردگار بخشنے والا ہے: ہم کہتے ہیں سچ کہتے
 ہو لیکن بخشش بھی مشیت اور ارادہ کے بعد ہے: (۲۰) تیرا
 رب تو جس طرح کہ بخشنے والا ہے ایسا ہی رزق دینے والا بھی ہے
 پھر کیوں ان دونوں صفوں کی یکساں تصدیق نہیں کرتے ہو:
 (۲۱) جبکہ تم رزق کی امید بغیر حیلہ اور جستجو کے نہیں کرتے تو کس طرح
 غلو کی امید بغیر توبہ کے کئے بیٹھے ہو: (۲۲) حالانکہ باہر تعالیٰ نے رزق
 کیلئے اپنے آپ کو فیصل ٹھہرایا، لیکن لوگوں کیلئے جنت کا عذاب نہیں منسلک

(۲۲۲) اعجب بتا ہے جن امور میں تیری کفایت اور کفایتگی ہے
انہیں تو تم ہمیشہ کر شان بہتے ہو اور جن فریضوں کی بجائی آوری کیلئے نہیں
تخلیف دیکھی ہے انکو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہو۔ (۲۲۳) خداوند تعالیٰ
کیسا بھی نوحی بن نوح سے کام لیتے ہو اور کبھی بدگمانی کرتے ہو بھلا
یکہ ہر ایک بتائیں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہو۔

بسمان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله
رب العالمين

آے میرے پروردگار! تم تو جانتے ہو کہ میں نے
اس رسالہ کے لکھنے سے صرف اصلاح اور عقائد اسلام
اسلام کی حفاظت ہی کی نیت اور ارادہ کیا ہے اگر
یہ واقعی ٹھیک اور صواب ہے تو میں اس کو تیرے
ہی فضل و کرم کا متوجہ سمجھتا ہوں۔ اور تیرا احسان
انتا ہوں۔ اور اگر خطا اور بے جا ہے۔ تو
اس کو میں اپنے نفس ہی کی طرف سے جانتا
ہوں۔ اور میں تم سے بدایت کا سوال کرتا ہوں
اور جن باتوں سے تم راضی ہوتے ہو اور ان کو
پسند فرماتے ہو۔ ان کی توفیق چاہتا ہوں۔ و
صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ
و اصحابہ و سلم

سئلہ روح کے بارے میں اگرچہ ابتدائے
رسالہ میں وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن دو وجوہ
کی بنا پر میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔
دوہ اول یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو بہت ہی

وما ذلت تسعی بالذي قد كفيته
دأبها ما كلفته من ذليفة
تسبي به ظنا وعن تارة
على حسب ما يقتضيه العرف بالقبية

بسمان ربك رب العزة عما
يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين
اللهم انت تعلم اني
ما اردت بكتابة هذه
الرسالة الا لاصلاح
والصيانة لعقائد
المسلمين فان كان صوابا
فمنك ولك المنة وان
كان خطأ فمن نفسي
واسئلت الهداية و
التوفيق لما تحب وترضه
وصلی اللہ علی سیدنا
محمد و آلہ و اصحابہ و سلم

واما مسألة الروح
فانها وان كانت موعودة
في اول الرسالة لكنني امت
عنها و صحت. الا دل قلة

بہت ہی کم سمجھ سکتے ہیں۔ اداس کی ہائیت
و حقیقت کے بیان کرنے پر نہی و منع بھی دائر
ہو چکی ہے!

وجہ دوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ بزرگوں
نے اپنی کتابوں میں اس مسئلہ کا بحث کیا
ہے۔ جیسے امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ نے۔
لیکن اس حیثیت سے کہ ابدان عباد کے ساتھ
روح کو کیا تعلق ہے۔ اور اس کے محل اور
اس کے تصرف کو جو بدن میں ہے۔ انہوں
نے بیان کیا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ اور ان جیسے
وہ حالات جو انسان کی سمجھ میں آسکتے ہیں،
انہوں نے کلمہ دئیے ہیں جن میں سے بعض
حالات کی طرف میں نے اپنی کتاب "اصول الہدیہ"
میں بھی اشارہ کیا ہے۔

بعض بزرگوں نے تو اس مسئلہ پر جدا گانہ
کتابیں بھی لکھی ہیں۔ جیسے شیخ ابن القیم
کی کتاب "الروح" اور شیخ عبد الہادی
مصری کی کتاب "باب الفتوح فی احوال
الروح" اور شیخ توکل ہندی کی کتاب
"البرزخ" وغیرہ۔ اس لئے میں نے
انہی کی تصانیف کو کافی سمجھا۔ اور اس
مسئلہ کو پھر دہرانا تحصیل حاصل جانا۔ اگر
تم اس مسئلہ کے جاننے کا شوق رکھتے ہو
تو انہیں کی کتابیں دیکھو!

ادراکنالہا و سرودالہی
عن بیان ماہیتہا۔ والثانی
رایت الاکا بر قد بحثوا
عنہا فی کتبہم کالغزالیؒ
وغیرہ من حیث تعلقہا
بابدان العباد و
محلہا و تصرفہا فی
البدن الی غیر ذلک
من احوالاتہا المعقولة
للانسان و قد اشرت
الی بعض احوالاتہا
فی کتابی الاصول الاربعة
و بعضہم افراد
التالیف

فی بیان مسئلۃ الروح
کتاب الروح للشیخ
ابن القیم
و کتاب باب الفتوح فی
احوال الروح للشیخ
عبد الہادی المصری و کتاب البرزخ
للشیخ التوکل الہندی وغیرہم
فاکتفیت بتصانیف الاکا بر
درایت تکرار ہا تحصیل
الحاصل فان شئت الاطلاع علیہا
نعیت بکتب القوم

حق سبحانہ و تعالیٰ ہیں اور تمہیں نجات دہندہ
اور پسندیدہ طریقہ پر استقامت بخشنے۔
والسلام علی من اتبع الهدی
میں ہوں فقیر محمد حسن فاروقی۔ اللہ تعالیٰ
اس کی دنیا و آخرت کو بہتر بنائے آمین

ہر ذقنا اللہ وایاک الاستقنا
علی الطریقتہ المنجیۃ المرضیۃ
والسلام علی من اتبع الهدی
وانا نعبد الفقیر محمد حسن
الفاروقی امین بشعالمہ و مالہ آمین

تقریظ

علاقہ الدرہ رئیس اعلیٰ مولانا عبد الباقی صاحب
ہمایونی قاضی بلا دسندہ و بلوچستان

من خطہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبحان من خلق الانسان و علمہ البیان و جعل قلوب العلماء
ریاضنا تغلظ انوارا و انوارا ہارا۔ و امطر علیہا من بحائب نیوضہ
غیثا مدرارہا۔ فقہدہ علی نعمائہ سرا و جہارہا و نشکرہ علی
الائہ اعلانا و اسرارہ۔ و نصلی علی سیدنا محمد الذی اصطفاه من
بنعۃ العرب اصطفاء و اختیارا۔ و علی الہ واصحابہ الذین جعلہم
ابرارا و اخبارا۔ و بعد فانی سرائت رسالۃ مسماۃ بطریق النجات
کا نہار و صندہ اغرست دو حاد اشجارا۔ و حدیقۃ تراکت افنانا
وانرہا ہارا۔ فقلت۔ ہذا کتاب لنقشہ۔ و مدادہ کثبان سد
ریحہ یتنشق قرطاسہ کالیاسمین نصارۃ۔ کراسہ در حکاھا

المنطق طالعة والعين منه قريرة والقلب من فطر الصياغة يخفق من
 حسنه وجماله وبهائه لمعان فصل كالنواكب بشرق كيف لا وهو من
 بدائع افكار من فاق في الفصاحة والبلاغة واقره العلماء بالبراعة
 والتركاذة اجمع الفصحاء على كماله. واتفق الفضلاء على حسن خصاله و
 هو المجرى الفخري والغيث المطير والبحر الغزير والسيد المكي والماهر في العلوة
 الشرعية والواقف في الفنون الادبية العارف بالله الصليم والعالم
 بقواعد الدين القويم سيدنا وسندنا حضرت الخواجه محمد حسن
 جان المجدبي مدخله العالي اللهم متع المسلمين ببقائه ذات ذات
 العلام الفصيح من تصانيفه المقبولة عند الخراس والعوام بحرمته
 جيببت سيدنا نام عليه وعلى اله واصحابه الصلوة والسلام -
 وانا الفقير عبد الباقي الهاموني عفا الله عنه -

(٢)

حضرت راس الفضلاء علامة العصر مولانا
 محمد حسن جانا سجادة نشين درگاه كشيپار شريف
 ومفتي بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدك اللهم بما اسبخت علينا من نعمات العلية وانصت علينا
 من الاثك السنية وصلوة على من ارسلته رحمة الناس كافة وعلى اله
 واصحابه الذين هم اخيار البرية وبعد فقد طالعت رسالته كانت
 حلقة ذات بھود اور حسنة من رياض الجنة بقرتیب وتهيئ
 مرثوق بهاتك كثيرة ولفظه وجيز ليس هذا بعزير فانها من تاليف
 من سرتا بنده الصائب الى السمات وبلغ الغاية القصوى في الادراك

فان على المصنفين بالفصاحة والبلاغة وحازت قصبات السبق في
مضمار البراعة شيخ الإسلام واما الامام حضرة الخواجه محمد بن
جان الفاروق السمرقندي ما برحت اقدار فضله ساطعة ونجومه
لامعة بحرمة سيد الاولين والآخرين عليه صلوة الله وسلامه وعلى
اله واصحابه اجمعين وانا الفقير محمد حسن الكنتاري تجاوزه عنه
الله الباري :

(٣٧)

سراج العلماء نبراس الاقبياء الفقيه المشهور
وبحر المبرور مولانا المولى محمد قاسم المتوطن في كرهه نيسين
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده واصلوة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله
اصحابه الذين صدقوا وعيدوا ودعوا وبعد فاني طالعت رسالة عجيبة
سماة بطريق التمام شتملة على اللطائف والنعكات صنفها العالم الرباني
والعارف الحقاني البحر الزخار والعييم المدرس ار شيخ السنة وميت
البيدعة وهو الذي طفئت شمس فضله شرح الجمالة والفضالة
واضاعت في عصره دياجير العبادة والغواية وانيطت عليه عمام
الفصل من بدئ الشعور وانمخت لديه مطايا الكرام في العشى والسموم
اجمع الفصحاء على فصاحتهم اجماعا واتبع الفضلاء بسنة اتباعا
سيدنا وسندنا حضرة الخواجه محمد حسن الفاروق المجددي
لا زالت شمس نبوغه بارزة واقمار فاضته لامعة فبادروا ايها الطلاب
الى اقتناء ذخائر هذا الكتاب فانه حاو على تحقيقات عجيبة وتزيقا
غريبة قاطعة ينشط بفهمها التعبان والكسلان فان بقي بعد ذلك
ارتباب لقوم يحدون نبأني حديث بعدة يومنون وانا المصدق

الفقير محمد قاسم المتوطن في كرهى بين صلح سكر السند هـ عفو عنه

(١٧)

العبد الضعيف الراجى رحمة ربه الغنى محمد برياً
الياسينى عفا عنه الله العلى ناظم جمعية احناف
صوبه سندھ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك يا من ابدعت المخلوق بفضلك العليم وخلقته من بينهم الانسا
في احسن تقويم وجعلت فيهم جيبك الكريم على خلق عظيم وعلمته علم
الاولين والاخرين عليه صلواتك وسلامك وعلى آله وصحبه اجمعين
مذد اشرت السموات ومهدت الارض الى يوم الدين اما بعد فرأيت
مرسالة عجيبة لهداية اهل الزمان ومضامين غريبة لارشاد من مال
طبعه الى النجى والطغيان سماء بطريق النجاة فانها وسيلة لفلح الدار
وذخيرة فى الحيوة وبعد للمات مبانيها كانها اياقوت والمرجان و
معانيها لم يطمثهن انس من قبل ولا جان ان كنت تبغى سبيل الرشاد
فى الحيوة فاشف العليل بما فى طريق النجاة واكمل بتوضيحه عين البصيرة و
الزم عليك الحق بحسن الثبات والله در من انشاء حد ايقها وحقق بالحق
العميق حقايقها وهو الامام المهام والبحر العميق واقف الاسرار الحكيم
جامع الانوار القدسية حافظ ملك الكلام حاج بيت الله المحرم
حكيم امة سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين سيدى وسندى
ملاذى ومعتدى حضرتنا محمد حسن الفاروقى المجدى صاحب
مجادة مجد د الالف الثانى لانه الت شمس فيضه بارغة على الاقاصد
والاداني فلهوا يا اهل النهى لطالعت هذه الصعيفة العظمى وتعالوا

يا اهل المحي لتناول هذه الهداية العليا وانا المؤيد الراجي رحمة
 ربه الغني محمدا ابراهيم الياسيني عفي عنه الله العلي المدرس الاول
 بالمدرسة العربية الواقعة في جيكيك اباد سنه ۱۲۸۵ هـ -

(۵)

فاصل اجل عالم اكمل مولينا مولانا محمد صاحب
 مدرس اول مدرسه عربيه شهريه ميان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الحق والصواب والصلوة والسلام على
 سيدنا صاحب جوامع الكلم وفضل الخطاب اما بعد فندونك
 ايها الساري للحق والمجاني الى الرشيد الاحق هذا النبراس الذي يضي
 نور وهدى للناس اعني رسالة معظمة مفخمة مسماة بطريق النجاة
 قد فيها العلامة التحرير محرر قصبات السبق في التقرير والتحرير العالم
 الالهي والفاضل اليلهي مجيع الفضائل منبع الفواصل غصن روضة
 الساحة والبلاغة ثمرة دوحه اللسن والفضاحة من العرفاء العظام
 والشائخ الكرام اعني سيدنا المحضرت الخواجه محمد حسن جان
 السرهندي المجتهد في ابقاه العلي القوي الذي كان غوامض الامرار
 بالنسبة الى ذهنه البوقاد هنية ونتائج الافكار بلاضافة الى طبعة العقائد
 بينة ونعم ما قيل لو لم يدال الوهم صيت جلاله ما خيل طيف
 خيال سامي حاله بكماله في الاوج بدر كامل بحر محيط زاخر بنواله -
 في كل علم عالم متبحر في فن حلم عالم بجياله سبحان عني في فصاحته
 لفظه معن بديع البخل في افضاله - انا الفقير الراجي الى رحمة الله
 محمد محسن علي الهاشمي عفي عنه صدر مدرس مدرسه اسلاميه عربيه

من فت ميان صاحب :

(۶)

عالم لوزعی فاضل یلمعی مولانا مولوی عبد النبی صاحب

امام و خطیب جامع مسجد جبکب آباد :

بسم الله الرحمن الرحيم

المحمد لله والصلوة على رسول الله وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا
في سبيل الله أما بعد فقد رأيت رسالة عجيبة وبجالة غريبة مسماة بطريق
النجاة فقد صنفها من هو وارث الانبياء بمصداق صحيح واصفوا العلماء
بفضل صريح مراجع ائمة سيد المرسلين شيخ الاسلام والمسلمين حضرات الخواجة
محمد حسن جان الفاروقى المجدى مد الله ظله العالى انا الفقير الراجى الى
رحمة الله سيد عبد النبی شاه عفى عنه

(۶)

زبدة الفضلاء عمدة العلماء مولانا مولوی عبدالحی صاحب

سجادہ نشین درگاہ پٹ ميان صاحب

بسم الله الرحمن الرحيم

نخصت اللهم بالحمد والثناء على ما انضت علينا من النعماء ونصلي على
حبيبك سيد الانبياء وعلى آله الاقبياء واصحابه الاصفياء أما بعد
يا اهل النكات تعالوا الى طريق النجاة فانى يرسلكم الى ثمرات النجاة
وقد اوجده اكل الكلام افضل الفضلاء البارئ الذى ال اليه كل شيفر
وشاب والكامل الذى اب اليه جميع ادنى الالباب هادى الناس الى
رب الاناس مولانا ومقتدا انحضرت الخواجة محمد حسن جان الفاروقى
الرهندى المجدى زين سجادة الامام الربانى فخر اخلاص المجدى الالف ثانى اعلى

اللہ تعالیٰ مقامہ و اتم موامہ امین۔ وانا الفقیر عبدالحی
عفی عنہ اللہ العلی صاحب مجادۃ خانگاہ پت شریف۔

(۸)

فريد الدهر وحيد العصر فصيح البیان

مولانا صاحب زاد صاحب سلطان کوٹی

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدًا لك اللهم على ما انعمت علينا بلطفك القديم و صلوة على
من ارسلته الينا و سميت به بالترؤف الرحيم و على اله و اصحابه
الذين هم حماة الدين القويم اما بعد فقد طاعت الرماله
المسماة بطريق النجاة فرأيتها كاسمه اذ سيلة للنجاة من
النيران و الفونر في حديق الجنان فعلى الله اجر مصنفها
العلام هادي الانام الى سبيل السلام قدوة الاولياء
العارفين امام العلماء المتقين حامل الراية في ميدان التحقيق
حائز قصبات السبق في التدقيق شيخ الاسلام و المسلمين وارث
مقامات الانبياء و المرسلين حضرتنا الخواجة محمد حسن
الفاروقى المجددى اعز الله بوجوده الاسلام و افاض سبحانه
جوده على الخاص و العام وانا المصدق الفقير صاحب زاد
غفر له رب العباد۔

(۹)

جامع المعقول والمنقول واعظ الاسلام

مداح سيد الانام المولوى محمد سليمان سلمه الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم

معاندا ومصليا اما بعد فقد سريت الرسالة المسماة بطريق
 النجاة فوجدتها كأنها بحر مملو من الدرر البهية وحدىقة متبصرة
 بالزهد الذهبية كافيته بهداية الانام مفيدة للفاصل والحام
 وقد فيها الامام شيخ الاسلام غوث الانام قدوة علماء
 الاعلام مجسم الفضل والكمال مرجع اهل المعارف والحوال
 ذوا الكرامات انظارهرة والمقامات الفاخرة منبج الانوار
 الباهرة والسر اثر الزاهرة حكيم الامة محي السنة مولانا د
 مقتدا انا حضرت الخواجه المجدى لانزالت يدوس بركاته
 طالعة وشموس هداياته ساطعة -

وانا المنقر الى الله المنان محمد سليمان واعظ الاسلام

عفي الله العلام

(١٠)

حضرت مولانا الفاضل لكامل العالم العامل الوؤ
 الحاج المحافظ حضرت ميان لعل محمد صاحب
 ساكن مٹاری

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي الى طريق النجاة هداانا والصلوة والسلام على رسوله
 الذي الى سواء الصراط دعانا وعلى اله واصحابه الذين هم
 نجوم الاهتداء فاقتدا انهم كفانا اما بعد فاني قد طالعت
 رسالة عجيبته غريبة ومحيطة شريفة نظيفة مسماة بطريق
 النجاة هل هي الاعين النجاة فاسمها موافق للمسماة من حفظها
 وعمل بها فقد بنحى وهدى ومن تركها ولم يعمل بها فقد

عزيمى وهوى وهذه رسالة مشتملة على الدرر البهية والغرر
 الزكية وعلى اللطائف الحقانية والنكات التربانية وعلى الاسرار
 القرآنية ومرمون الاحاديث النبوية وعلى المسائل الشرعية و
 المعارف الالهية فعليكون تعضوا عليها بالنواجذ والله المصنف
 الذى هو البحر الزخار والغيث المدرر العالم الربانى محمد السفة
 ماخى السبداعة شمس العلماء وقاج الكملاء صدر الفضلاء والانتقاء
 بدر الصلحاء والا ولباء امام العارفين قدوة الواصلين
 جديران يكتفى فى حقه على ما اوردته العلامة التفتازانى لا يدرك
 الواصف المطرقي خصائصه وان يك واصفا فى كل ما وصفها
 متع الله المقربين بطول بقائه ودوام ظهوره ارشاده حيث
 افاد واجاد فى الرسالة بجميع طرائق النجاة المفيدة للخامس والعام
 المعينة للكلمة الطيبة لدى الاحتتام الحمد لله رب العالمين
 الى يوم القيام "

انا المصدق الفقير الى رحمة الله الصمد لعل محمد متعلوى
 صانه القوى عن ذنبه الخفى والجلوى

(11)

الفاضل الاجل المولوى الحاج عبد لقيوم
 مدرس العربية فى ننده ساينداد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هو مكرم الانسان ومعلمه علم البيان ومهديه
 طريق النجاة والكفران والصلوة على من هو المنقذ من النيران
 والشفيع المشفع يوم الميزان وعلى الواصلين والذين هم

كالنجوم لاصل الايمان اما بعد فاني قد قرأت هذا الكتاب
 المستطاب من اوله الى اخره وطالعت ما فيه من نكاته واسرار
 فوجدته منطوقا بالحق ومصداقا لما نطق بالصدق وصراطا مستقيما
 الى الجنة وطريقا ناجيا للانس والجنّة فمن اخذ به وعمل عليه
 اهتدى ونجى ومن اعرض عنه وانكرو به ضل وطمغى لانه خلاصة
 ما انزل من الرحمن ونهية ما مراد من سيد الانس والجان
 فلا ترميه يا ذا الجي فانه يجلو العمى ولن ترى مثله من المؤلفات شتلا
 على جميع الكمالات كيف لا ومؤلفه هو الجامع بين الشريعة والحقيقة
 قيوم الزمان مرجع الانس والجان بحسب العلوم العقلية والنقلية
 معدن الفيوض الربانية برهان الملة والدين قاطع اعناق الملحد
 سيدنا ومولانا ومرشدنا ادام الله تعالى فيوضهم وبركاتهم
 علينا فلهما وابيها الناس الى هذا النبراس فهو اساس الدين واستيناف
 امته قلوبكم تقفون وابرضاء الرحمن يوم يقوم الناس لرب
 العالمين والسلام اولاد اخر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
 العبد الحقير المصوم عبد القيوم عفا الله عنه المدرس في
 منذه سائس داد صانها الله عن الشرور والفساد -

(۱۲)

مولانا الفاضل العارف الكامل مولوى لعل محمد ^{حب}
 الافغانى مدرس العربيه فى كوت بلوچستان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى جعل الخلق فرقا وشيعا بعد ان كانوا على املة واحدة
 ليحق الحق بكلماته ويدهض الباطل وخصه كاملته والصلوة على صفوة

جنة المادى خالد فى القصور والغرفات وانا الفقير الحقير
 لعل محمد حفظه الله عن موجبات لغى والنكد وكان مواد
 هذا البياض بثالث عشر شهر محرم الحرام سنة الف
 وثلثمائة وخمسين من هجرة خير الاولين والآخرين عليه وعلى
 اليراقص الصلوة واكمل النجاة ۱۰ لعل محمد بقله خود -

(۱۳)

مولانا الفاضل الامعى حضرت محمد نور بخش
 المحقق النقشبندى المتوكلى

مصنف تحفة شيعه واقوال الصعيه وكتاب البرزخ و
 شرح قصيده برده بزبان عربى وغيره من كتب المفيد
 سلمه مراتبه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على جيبه سندا
 ومولانا محمد وعلى الراء صحابه واتباعه اجمعين - اما بعد
 فقد طالعت الرسالة الوجيزة الموسومة بطريق النجاة
 للعالمة الربانى الخواجه محمد بن القاسم وقى المجددى زين محادة
 الامام الربانى مجد دالاف الثانى مرضى الله تعالى عنه فوجدتها
 مشتملة على اصحاحات مسائل الكلام والفقه والتصوف المشار اليها
 فى حديث جبرئيل عليه السلام فيها المصنف العلام على
 اسلوب جديد لا تستوعبه الافهام واتى فيها بالبراهين
 العقلية والدلائل العقلية على اثبات العقائد الصحيحة مع الرد

الانبیاء و نخبۃ النجباء - امر سلمہ لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ انکا فہون
 و علی الہدایۃ و صحابہ الذین سلكوا طریقۃ و ہمدیۃ ہادون -
 اما بعد فقد وصل الینا کتاب طریق النجاة و التبصیر و
 توأمتہ سאלۃ التنویر فی مسئلہ التقدیر طالعتہما فوجدتہما
 ہر وضتان بل لمن خاف مقام ربہ جنتان افنانہما الکلمات
 الفصیحۃ و البلیغۃ و امر و اثرہما بعینان تجریان من بحر ابدۃ العقلیۃ
 و الثقلیۃ و ثمارہما الخلیص من العقائد الفصیحۃ الشیعۃ
 تحتویان علی صحیح معتقد فرقۃ الناجیۃ و ہر دہ شہادت فرق الناریۃ
 خصوصاً من الملاحظۃ الدہریۃ فہما کاسمہما طریقاً نجات و تنویر
 لاسیما فی زمان صا صا مصابیح الاسلام طاقتہ و اعلام الکفرۃ
 ہرافقہ و الناس کالنتیجۃ للاخر الامر ذل تابعین فصا و اخرہم یکین
 فی عادات المخالفین ثم متاثرین لعقائد المتکین حتی صا الاسلام
 غریباً کما نطق بر الصادق الامین فعلیکم ایہا الناس ان تعضوا
 علیہما بالنواجذ لان الزمان بمتلہ یخیل کیف لا وہی من فر اشد
 اللال لمولانا و بالفضل اولنا جامع اشتات الشریعۃ و الحقیقۃ
 مانع بدعات القدیمة و الحدیثۃ الثمر الفائق فی الدوحۃ العلیۃ
 النقتبندیۃ و الخلل الباسق فی حدیقۃ الفاروقیۃ الہجدیۃ
 مولانا الحاج حضرت محمد حسن حفظہ اللہ عن موجبات اللہ
 و الحزن و المحرقتی بان یقول فیہ اللسن اوقی الفضل و التقی طراً
 ذاک فضل الالہ من نجات حاط طبعاً مکارم الاخلاق ناطباً ^{بطبع}
 افسحہ الکلمات لمیزل شغلہ بعلم الدین لم یضع ساعۃ
 من الساعات فاہتدی الخلق باستقامۃ و استنارت بنور
 انظلمات ناصر الشرع مقتدی الاسلام ناصر الدین جامع
 الاشتات ماراً یما کثلہ احدثاً دفع الشک بالیقینیات رب ادخلہ

ابلیغ علی الفرق الضالة لا سيما الدهرية والرافض والخوارج
 والوهابية الهندية وتيمها الرسالة الاخرى له ايضا المسماة
 بالتنوير في بيان مسئلة التقدير. لله دتره حيث اوضح مسلك
 اهل السنة والجماعة في تلك المسئلة المشهورة. واستدل بنصوص
 الكتاب على ان الصراط المستقيم بين القدر والامر جاء فجزى
 الله عنى وعن سائر المسلمين خيرا الجزاء. هذا ومطالعة كلنا
 الرباليتين نافعة جدا اصلاح العقائد والاعمال. في هذا
 الزمان البدع والفتن والضللال.

اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب
 امورنا بالخير و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا و
 وسيلتنا فى الدارين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين -
 كتب العبد الامير بديع العاقل عن عيوبه الراجى رحمة ربه
 محمد نور بخش المحنفى النقشبندى التوكلى. چك قاضيان
 ۱۱- ربيع الثانى ۱۳۵۰ هـ

تازہ مطبوعات

ابام عظیم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی معرکہ الآراء کتاب فقہ اکبر اصل عربی مع ترجمہ
تحقیق تکررہ امام عظیم ترمذی فقہ حنفیہ سے تقلید اور فضائل علم و علماء جیسے اہم

موضوعات پر عمدہ کتاب ہے۔ قیمت: ۱۲/- روپے

مسلو محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سیلا و شریف پر ایک
یادگار کتاب ہے۔ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ فرمائیے۔ قیمت ۵/۲۵ روپے

مشہور شاعر اور مداح رسول جناب فیاض احمد خان کاوش صاحب کا
نور و نکہت نوزائی کلام۔ حمد، نعت، سلام، منقبت اور قطععات کا
مکتبہ ہوا گلدستہ۔ قیمت: ۵۰/۷ روپے

حضرت غوث پاک قدس سرہ کے روح پرور کلام سے پانچ جواہر
پینچ گینچ قادری پائے مع ترجمہ جو صدیوں سے بزرگان دین کا وظیفہ ہیں۔

۱۔ اوراد قادریہ ۲۔ درود شریف کبریت احمر ۳۔ قصیدہ غوثیہ

۴۔ قصیدہ قطبیہ اور پہل کاف

قیمت صرف ۲/۲۵ روپے

ملنے کا پتہ

اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها
فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين الحديث

طريق النبوة

ارکان دین

توضیح العقائد (رکن دین : حصہ اول) ۵/۲۵ روپے

اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یومِ آخرت اور تقدیر پر ایمان کی مستند تفصیلات اس میں موجود ہیں۔

کتابِ تسوۃ (رکن دین : حصہ دوم) ۶/- روپے ، مجلد ۸/۲۵ روپے

ہر قسم کی ناپاکی سے طہارت، وضو، غسل نیز نمازوں کے اوقات و مسائل اور تمام دنوں اور سال بھر کی فضائل و فوائد، باحوالہ

کتابِ الزکوٰۃ (رکن دین : حصہ سوم) ۵/۲۵ روپے

زکوٰۃ عشر کی فرضیت، فضائل، مسائل اور مصارف و فوائد وغیرہ پر تحقیقی کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ بڑا مفید ہے۔

کتابِ القسیم (رکن دین : حصہ چہارم) مجلد ۱۰/۵۰ روپے

رمضان المبارک اور پورے سال کے ہر قسم کے فرض اور نفل، روزوں کے فضائل و مسائل اور فائدہ پر جامع کتاب ہے۔

کتابِ الحج (رکن دین : حصہ پنجم) مجلد ۱۵/- روپے

حج و عمرہ اور زیارتِ مدینہ منورہ کے متن فضائل و مسائل اور ہر عمل کی بیہیسی اور اجر و ثواب کا بھرپور انداز میں تحریر کیے ہوئے ہیں۔

تمام سے سوال و جواب کے ط پر آسان زبان میں لکھے
— ٹائٹل چادرنگا — طباعت مدہ ، کاغذ

اسلامی کتاب خانہ ○ اقبال روڈ بلاک ۱