

تفسیر سورہ فاتحہ

”رسالہ اول از یازده رسائل“

مصنفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز
مترجمہ حضرت مولانا قاضی احمد عبد الصمد صاحب فاروقی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ
الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

(آمين)

تفسیر سورہ فاتحہ از حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ

مترجمہ احمد عبدالصمد صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نامی سید محمد بن سید یوسف الحسنی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نصیر الدین چراغ دہلی کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخبار میں ان کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے :

”خليفة راستين شيخ نصير الدين محمد چراغ دہلی است۔ جامع ست مباني سيادت و علم و ولایت۔ شائے رفیع و رتبۂ مینع و کلام عالی دارد۔ اور امیان مشائخ حثث مشربے خاص و در بیان اسرار حقیقت طریقے مخصوص است۔“

حقائق تصوف کے بیان میں سید محمد روح کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں ایک یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ جناب قاضی احمد عبدالصمد صاحب فاروقی مرحوم نے کیا ہے۔ جن کو قلمی کتابوں کے ترجمہ کا بے حد شوق تھا۔ موصوف کا یہ حال تھا کہ جہاں کوئی قلمی رسالہ عربی یا فارسی زبان میں دیکھا اس کو اردو کا جامہ پہنایا۔ یہ ترجمہ اگرچہ لفظی ہے اور اس لیے اس میں وہ دلچسپی پیدا نہ ہو سکی جو آزاد ترجمہ کی خصوصیت ہے۔ تاہم چونکہ ایک بہت بڑے بزرگ کے واردات کا ترجمہ جان ہے اس لیے قارئین مجلہ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ کتبہ کو خطاً یہ تفسیر ہے لیکن جیسا کہ طاش کبری زادہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ کلام الصوفیۃ فی القرآن لیس بتفسیر و قرآن کے بارے میں صوفیہ کی گفتگو تفسیر کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ ان کے واردات اور ذوق کی ترجمانی ہوتی ہے۔

حضرت مولانا احمد عبدالصمد صاحب کے تراجم، رسالہ غوث اعظم مع شروحات جوہر العشاق مصنفہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، حضرت ملوک شاہ صدیقی، امواج خوبی مصنفہ حضرت خواجہ خوب محمد حسینی، بحر عشق مصنفہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری، مکتوبات حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ادارہ معارف اسلامیہ کراچی سے شائع ہو چکے ہیں اور قارئین کرام ان سے ناواقف نہ ہوں گے۔ (نہانی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ : حقیقت الحقائق کے نام سے شروع کرتا ہوں وہی مستحق عبادت اور ساری قابلیات و کمالات آسمانی (ناسوتی و ملکوتی) اور صفاتی (جبروتی) کا جامع (جمع کرنے والا اور ملانے والا) ہے۔ قرآنی اسرار و رموز و نکات، فرقانی لطائف، نزاکتیں، باریکیاں، خوبیاں، دنیا اور دنیا والوں کا قیام و قرار، ان کا باقی رکھنا رکھا جانا اسی سے اسی کے لیے ہے۔

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ : وجود کا فیضان (خیر کا عام ہونا) اس کی منظریت (ظاہر ہونے کی جگہ) جس کی بقا و تجلیات کی امداد سے اسی کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے۔

الحمد : ازل سے اب تک یعنی ابتداء کی ابتداء سے انتہاء کی انتہاء تک۔ اوّل سے آخر تک ہر طرح کی، ہر قسم کی جو بھی تعریف ہو سکتی ہے۔ یا جو بھی توصیف کی جا سکتی ہے وہ اسی کے لائق و سزاوار ہے۔ سب موجودات و ساری کمالات سے جو تعریف و توصیف منسوب کی گئی ہو یا کی جائے، ہوتی ہو یا ہو، وہ سب اسی کے لیے اسی کے شایان شان اسی کے لائق و سزاوار ہے۔

یٰلٰہِی : خاص اسی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ جو ہر صفت اور ہر خوبی سے موصوف و معروف ہے۔ جو سب اسماء (نام) سے مستثنیٰ (پکارا گیا۔ نام والا) اور موسوم ہے (نام دیا گیا ہے) جس قدر اور جتنے بھی موجودات پائے جاتے اور نہیں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب اسمائے الٰہی (اللہ کے ناموں) کے مظاہر (ظاہر ہونے کی جگہ) ہیں۔ جو تعریف یا توصیف ان کی کی جائے یا جو نسبت بھی ان کو دی جائے کسی تاویل (تہمید) کے بغیر حقیقتاً وہ اسی کی تعریف ہے کیونکہ اس کے سوا کسی کا وجود ہی نہیں، کوئی موجود ہی نہیں، کسی کی نمود ہی نہیں۔ کوئی نمود ہی میں نہیں۔ سب کچھ اسی کا وجود، اُسی کی نمود ہے۔ وہی وہ ہے۔ اور اسی کے لیے ہے۔

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ : اپنے آپ کو تمثیلات اور تعینات کے لباس میں ظاہر کرنے والا۔ عالم اعیان (باطنی) عالم اجسام (ظاہری) کا محبوب (محبت کی گیا۔ پیارا معشوق) اور محب (محبت کرنے والا۔ پیار کرنے والا عاشق) کا اشارہ اور کنایہ

اسی کی طرف ہونے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے۔ جو بھی ہے۔ وہ۔ وہی وہ ہے۔ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ومن یدع مع اللہ الہا آخر (جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پروردگار ٹھہرا کر لاتا ہے) لا برہان لہ (اس کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں)۔ جو فرمایا گیا۔ یہ خود ایک کافی شہادت اور گھلی گواہی ہے۔ سچ ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی خدائی کا اقرار جھوٹ من گھڑت بات ہے۔ الوان مختلفہ قسم قسم کے ایک سے ایک جدا رنگ، اشکال متضادہ (طرح طرح کی مختلف ایک دوسرے سے جدا شکل و صورت) کے باوجود خدائے تعالیٰ اعداد ایک ہے اور ایسا ایک ہے جو گنتی کا ایک نہیں۔ ایسے ایک کا دو نہیں)۔ چنانچہ فرمان ہوتا ہے قل هو اللہ احد (کہہ دیجیے کہ اللہ ایک ہے)۔ سب کو یہ بھی بتلا دیجیے کہ وہ وحد لا شریک لہ (ایک ہے کوئی اس کا شریک و ساتھی نہیں)۔ اس میں کچھ شک نہیں۔ سچ ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ وہ خود بھی فرماتا ہے کہ انما اللہ احد واحد (تمہارا پروردگار ایک ہے) یاد رہے کہ وہ ایسا کتنا ہے۔ ایک ہے کہ جس کا دو نہیں۔ یعنی ایک ہی ایک ہے۔ دوسرے کا وجود ہی نہیں۔ وہ اپنے آپ میں، اپنے ساتھ آپ ہی مشغول ہے۔ اپنے ساتھ آپ ہی عشق کرتا ہے۔ کسی اور سے مشغول نہیں۔ وہی وہ ہے۔ وہی اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ هو الاول والاخر والظاہر والباطن (وہی اگلا وہی پچھلا وہی کھلا وہی چھپا) (یعنی پہلے کا پہلا پچھلے کا پچھلا، کھلے کا کھلا، چھپے کا چھپا) ہے۔ وہ ہیکل شیبی علیہ (وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے) کسی نے خوب کہا ہے اور سچ کہا ہے:

عشق است آنکہ در دو جہاں جلوہ می کند
گاہ از لباس شاہ و گاہ از کسوت گدا

(عشق وہ ہے جو دو جہاں میں جلوہ گر رہا ہے۔ کبھی بادشاہ کے لباس میں کبھی فقیر کی کدڑی میں)

المحکمین: وہی وہ ہے۔ جو دوسرے مرتبہ میں وجود متوہم کی فنا کے بعد تجلی ملکوتی سے وجود بخشی کر رہا ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اسی تجلی کا مذکور اپنے فرمان کن لاک نوری ابراہیم ملکوت السموات والارض لیكون من الموقنین (اس طرح ہم نے ابراہیم کو ملکوت اعلیٰ اور ملکوت اسفل دکھایا (یعنی آسمان و زمین کی حقیقت بتائی) میں فرمایا۔ سب کچھ اور ان کی حقیقت اس لیے انھیں بتلائی کہ وہ یقین سے ہو جائیں۔ ذرا سا بھی شک و شبہ ان میں باقی نہ رہے۔

الوحید: جبروت کی تجلی کی بخشش کرنے والا۔ انتہائی مہربان۔ فیض باطن کا بخشنے والا۔ کہ جس فیض بخشی سے باطن (دل) کی آنکھوں میں انوار معانی کشف ہونے یعنی کھل جانے سے مشاہدہ (سامنے دیکھنے) میں آجاتے ہیں۔ دکھ جاتے ہیں۔ کسی کے ہمراہ کسی جگہ حاضر ہونا یا قہراً آجانا میسر ہو جاتا ہے۔ اذا تدلف فقرہو اللہ (جب فقر پورا ہو گیا۔ کمال کو پہنچ گیا تو اللہ ہی اللہ ہے) جو کہا گیا وہی امر، ہی راز یعنی بھید چھپی ہوئی بات ہے۔ هو اللہ

فی السموات والارض (وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے) کا اشارہ بھی اسی طرف ہے۔ یہ وہ مشاہدہ ہے کہ وقت کے ہاتھ آجانبہ یعنی تنزل یعنی اس میں اتر آنے سے ہمیشہ کے لیے اس کا مشہود ہی مشہود رہتا ہے۔ یعنی ہمیشہ اس کا سامنا اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ مرتبہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہم و گمان، شک و شبہ کا پتہ نہیں۔ بلکہ مفقود (گم) ہے۔ اس تجلی اور اس رتبہ میں غیر و غیریت کا وجود سالک کی نظر میں نہیں رہتا یعنی اس کو غیر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ غیر و غیریت کو نہیں پاتا۔ سب کو عین دیکھتا و جانتا ہے، اس سے پہلے جو تجلی سالک پر ہوئی تھی۔ اگرچہ اس میں بھی مشاہدہ جمال ذی جلال شامل حال تھا لیکن مشہود کا آفتاب غروب ہو جاتا تو ایک قسم کی تیرگی یعنی دھندلا پن اور اندھیری وہم و گمان یعنی تزلزل سالک کے دل کے کنارے سے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ وہ اس دوسری تجلی میں پیش نہیں آتا۔ اس مرتبہ میں آفتاب مشہود کے لیے طلوع و غروب نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی جلوہ نمائی میں ہوتا ہے۔

مالک یوم الدین : روز جزاء یعنی بدلہ کے دن کا مالک یعنی خداوند آقا، متصرف اور صاحب وہی ہے۔ جزاء سے سالک کی فنا کے وقت اس کی بے خودی مراد ہے جو عالم کثرت سے ہو جاتی ہے۔ یعنی جب سالک کو پہلی فنا سے فانی یعنی پہلی بار جب کچھ نہیں کر دیا جاتا ہے تو یوم تبدیل الارض غیر الارض (اس دن یعنی اس تجلی میں زمین اور ہی زمین سے بدل جائے گی) کی اقتضاء اور لحاظ اشرف الارض بنو درجہا (جگہ گئی)۔ روشن ہو گئی زمین اپنے پروردگار کے نور سے، سالک کے وجود کوئی (دنیاوی جسم) کو اپنی جلوہ نگاہ بنا کر اس کی ہستی یعنی انیت کو بجز اللہ یعنی ظاہر ہوا (باہر آیا برآمد ہوا) کی تلواریں سے کاٹ کر پھینک دیتا ہے۔ سراسر اذیت عزت (بزرگی اور حرمت کے پردوں) کے کچھ سے لمن الملک (آج کا دن کس کے لیے، آج کس کی حکومت، آج کس کی تجلی ہے) کی ندا دی جاتی ہے۔ جس سے سالک الاکل شیئ ما خلا اللہ باطل (اللہ کے سوا جو کچھ ہے جو کہا کرتے ہیں وہ باطل یعنی سراسر بھوٹ ہے) کی شراب سے مست ہو کر جاع الحق و ذوق الباطل (حق آگے۔ باطل چل دیا) میں آجاتا ہے۔ تو حق ہی حق رہ جاتا ہے۔ باطل روانہ ہو جاتا ہے۔ اس حال میں لباس حق زبان حال سے للہ الواحد القہار (اللہ ہی کے لیے جو یکتا و یگانہ ضابط اور صاحب غلبہ و زور ہے) کہنے لگ جاتا ہے۔ روز جزاء کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہی وہ ہے جو متصرف باطن ہے۔ اوقات فنا فی اللہ میں بقا باللہ عطا فرماتا ہے۔ جس کی بنا پر سالک اللہ تعالیٰ کی بقا سے باقی رہتا ہے۔ لی مع اللہ وقت، (اللہ کے ساتھ میرا ایک وقت ہے) کی عبارت کا منشاء بھی یہی ہے۔ کبھی وہ تنزل میں لا کر فنا کے دوام (ہمیشہ کی نفی) کچھ نہ ہونے کے مشہود کی عطا سے سالک کو مستغنی (لا پروا) بنا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ روز جزاء کے متصرف کا مطلب یہ ہو کہ وقتیہ مشاہدہ بعض کے لیے تقویراً اور بعض کے لیے

بہت نصیب ہوتا ہے۔ وقت کے تو اصل اور توانی (آٹھنے پے در پے ایک کے بعد ایک تجلی ہونے) سے مشاہدہ کے ایک جذبہ میں (اک کشش میں) رکھ کر ایک گردہ کو مسلوب العقل (عقل سے بے بہرہ) کر کے مجذوب و دیوانہ بنا دیتا ہے۔ عقل سے محروم کر دیتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا یموتون (اللہ کے دوست نہیں مرتے) سے جس کی خبر نہیں ملتی اطلاع ہوتی ہے۔ یا یہ ہے کہ بدلہ کے دن سے مراد تجلی شہودی ہو۔ جیسا کہ تجلی شہودی سے بعض کو فناء و ناسوتی کے بعد بقائے ملکوتی عنایت فرماتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے کہا ہے سالک کے سلوک کے لحاظ و مناسبت سے درجہ و تفاوت کے موافق ہوتا ہے۔ اسی کے ہونے سے وحدت کا کثرت میں تماشا یعنی ہر چیز میں جب دیکھ لیتا ہے تو ماہریت شیعاً الا (ایت اللہ قبلہ) نہیں دیکھی میں نے کوئی چیز مگر دیکھا میں نے اللہ کو اس سے پہلے۔ یعنی پہلے اللہ کو دیکھا پھر وہ چیز دیکھی، کافرہ مارتا ہے جب ہر تعین کی تجلی ہوتی ہے۔ تو تعین کے اعتبار سے جذبہ تجلی کے لحاظ سے انا اللہ (میں ہوں اللہ) اور انا الحق (میں حق ہوں) کہنے لگ جاتا ہے۔ اس قسم کے اور اسی طرح کے اور بھی نعرہ رکھتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ایسے وقت ایسی تجلی اس تعین میں بقائے جبروتی عطا ہوتی ہے جو مختلف طریقوں سے ثابت اور محقق ہوتی ہے۔ یعنی وہ کئی کئی طرح سے کئی کئی قسم سے ثبوت و تحقیق میں آجاتی ہے۔ یہ وہ مرتبہ ہے کہ جس میں سالک کے وقت کا عروج اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کو من عرف نفسه فقد عرف ربه (جس نے پہچانا اپنے آپ کو اس نے پہچانا اپنے رب کو) کہنا پڑتا ہے۔ جب کوئی سالک کسی مقام کو طے کر لیتا ہے تو عرفت دینی جوئی (پہچانا میں نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار سے) اور ایسی ہی اور باتیں کہ جاتا ہے۔ بعض سالک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بقائے لاہوتی سے سرفرازی کا جاکر حیرت کے مقام میں رکھا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ میں جب ذہنی تجلی (اے میرے پروردگار میری حیرانی اور زیاہ کر) کہنے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی سالک بقاء باللہ کی خلوت معشوقی کا لباس پہن لیتا ہے تو غیر مبنی یعنی غیر کا دیکھنا اس کی نظروں سے نکل جاتا ہے۔ غائبی (دوری) حضور (نزدیکی) سے بدل جاتی ہے۔ غیبت (آنکھ سے اوجھل ہونے) کی پستی (ذلت) کوتاہ بینی، سنے نکل کر خطاب کے حلقہ، گفتگو کے دائرہ میں آ جاتا ہے۔ اس کی مخاطبت میں بے اختیار ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کہنے لگ جاتا ہے اور عبادت ہی میں رہتا ہے۔

ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی جو کچھ خدمت، بندگی، عبادت ہم سے وجود میں آتی ہے۔ ظاہر ہوتی ہے۔ وہ بظاہر اگرچہ ہماری طرف منسوب ہوتی ہے۔ ہماری ہی جاتی ہے۔ فی الحقیقت وہ تیری ہی ہے۔ تیرے ہی لیے ہے۔ تجھ ہی سے منسوب ہے۔ تیرے غیر کا وجود ہی نہیں۔ تو ہی تو ہے۔ چنانچہ شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو بھی تو دوست رکھے۔ اپنا دوست بنائے۔ دوست جانے۔ سمجھ کہ تو نے اسی کو دوست رکھا۔ اسی کو دوست بنایا۔ جس طرف بھی تیری توجہ ہوتی ہے۔ یا تو متوجہ ہوتا ہے۔ سمجھ کہ

اسی کی طرف تیری توجہ ہے۔ اور اسی کی طرف تو متوجہ ہے۔ اگرچہ کہ تو یہ نہ جانے حقیقت یہ ہے کہ سب کے ساتھ
جو دوستی ہوتی ہے۔ کی جاتی ہے۔ سب پر جو توجہ ہوتی ہے۔ یا کی جاتی ہے۔ وہ حقیقتاً اسی کے ساتھ اسی کی طرف
ہوتی ہے :

میل جملہ خلق عالم تا ابد گزشتہ سنت و گزشتہ سوئے قسمت
ساری مخلوق کی توجہ ابد تک چاہے تجھ کو پہچانیں یا نہ پہچانیں تیری طرف ہے۔
جز ترا چوں دوست نتوان داشت دوستی دیگرال برلئے قسمت

جب تیرے سوا کسی کو دوست نہیں رکھا جاسکتا تو دوسروں کے ساتھ جو دوستی کی جاتی ہے وہ تیرے خوشبو سے ہے
وایاک نستعین : اثبات یگانگی میں ہم خاص طور سے تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اثبات و یگانگی یعنی دوستی
دیکھائی کے ثابت و محقق ہونے سے، ثبوت و تحقیق پا جانے سے ذرا بھی شائبہ شرک جلی و خفی کا نہ ہونے سے
ہم خصوصیت کے ساتھ تجھ ہی سے اعانت یاری کے طالب ہیں۔ مدد مانگتے ہیں۔ شرک جلی یہ کہ غیر کا نام زبان
پر لائیں۔ عالم کو اس کا غیر جانیں۔ شرک خفی یہ کہ خطرہ غیر کو دل میں گزرنے دیں۔ آنے دیں۔ تاثرات کو اشیاء کا اثر
جانیں۔ موثر حقیقی سے غافل ہو جائیں۔ سبب و علت میں رہ جائیں۔ مسبب کو فراموش کر دیں۔ بھول جائیں۔ اس بارہ
میں ایک حکایت کی جاتی ہے کہ جب سلطان العارضین یعنی خواجہ بایزید بسطامی قدس سرہ کی روح عالم فانی سے عالم
باقی کی طرف رجوع ہو کر ریاض قدس یعنی جنت کے باغوں میں پہنچی اور داخل ہو گئی تو ندا آئی، ہمارے لیے کیا تختہ لے
آئے۔ آپ نے عرض کیا۔ خداوند! تیری بارگاہ کے لائق کیا لاسکتا ہوں۔ کچھ بھی نہیں لایا۔ اس قدر عرض کر سکتا
ہوں کہ میں نے کبھی شرک نہیں کیا تو خطاب ہوا کہ بات ایسی نہیں۔ ذرا یاد کرو۔ ایک رات تم نے دودھ پیا تھا۔ تمھارے
پیٹ میں درد ہوا تھا۔ تم نے یہ کہا تھا۔ دودھ پینے سے درد ہوا۔ تم نے درد کی نسبت دودھ کی طرف کی۔ مائے رے
مائے کیا کیا جاسکتا ہے۔

از در خویش مرا برادر غیرے بردی بازگوئی کہ چرا برادر غیرے گذری
اپنے دروازے سے خود مجھ کو دوسرے کے دروازے پر لے گیا۔ اور یہ کہتا ہے کہ کیوں دوسروں کے دروازے
پر گیا

کجا غیر کو غیر کو نقش غیب سوی اللہ واللہ مافی وجود

(غیر کہاں، کون غیر، غیر کا اثر، قسم اللہ کی اللہ کے سوا کوئی وجود میں نہیں)

اللہ ہی اللہ ہے سب کا پیدا کرنے والا۔ سب میں تصرف کرنے والا۔ اللہ ہی ہے۔ سب کچھ اس کا ہے۔ بلکہ وہی
وہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں التَّصَوُّفُ شُرُكٌ، لانه صيانة القلب عن الغیر ولا غیر (تصوف شرک ہے یعنی

غیر ظہرانادہ کی قرار داد کرتا ہے۔ غیر کا وجود ہی نہیں جس کو تم غیر کہتے یا سمجھتے ہو وہ اس کا نور ظہور ہے۔ چنانچہ ایک محقق فرماتے ہیں:

یک عین متفق کہ جسے او ذرہ نمود چون گشت ظاہر این همه اغیار آمدہ

(سب کا نام ہوا ایک ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں جب وہ ظاہر ہو گیا تو یہ سب غیر کی صورت میں نکل آئے)

اللہ تعالیٰ اعوذ بک منک (اے پروردگار میں تیری پناہ تجھ سے چاہتا ہوں۔ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیری مدد تجھ سے چاہتا ہوں۔ تیرا ہی سہارا لینا چاہتا ہوں۔ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں) ہوش میں آؤ۔ سمجھ جاؤ کہ جہاں یعنی ساری کائنات بھی اس دنیا میں سمجھ رہی ہے وہ غیر تم سے غیر کی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن وہ غیر نہیں وہی وہ ہے۔ اکی کے سوا کوئی اور نہیں:

رہنمایم باشش و بوانم بشرے در دو عالم تکتہ جانم بشرے

(میرا راستہ بتلانے والا ہو جا۔ میری فطرت کو دھو ڈال۔ میری جان سے دونوں عالم کا نقش دھو ڈال۔)

اھلنا الصراط المستقیم (میں یہی راہ دکھاؤ سیدھی راہ کی رہبری کر۔ سیدھی راہ پر سیدھی طرح سے چلا۔ پیر پھر میں نہ ڈال۔ سیدھی راہ کو منہی ہو مکتی ہے وہ یہی ان ربی علی الصراط المستقیم (میرا پروردگار ہی سیدھی راہ پر ہے) خوب سمجھ جاؤ کہ یہ سارے مظاہر (جائے ظہور)۔ چاہے وہ جلالی ہوں یا جہالی۔ سب اس کے منظرِ ظاہر ہونے کی جگہ ہیں۔ سب مظاہر میں وہی ظاہر اور ظہور کیا ہوا ہے۔ لا رہی اور منہی در راستہ بتلانے والا۔ ہدایت کرنے والا۔ راستہ سے بھٹکانے والا۔ گمراہ کرنے والا، رہی ہے۔ البتہ ان ناموں میں اس کی فعالیت سے وہ فاعل ہے۔ متصرف حقیقی وہی ہونے کے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ فاعل حقیقی ایک ہے۔ ایک کے سوا کوئی اور نہ ہونے سے لا محالہ یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ فعل میں بھی اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے "واللہ خلد تکبر وما تعلمون" اللہ نے پیدا کیا تم کو اور جو کچھ کہ تم کرتے ہو یعنی تمہارے افعال کو تم کو اور اسی راہ کو کھولتا ہے:

یا صبح جا نیست کہ غلخ رخ او پیداست جرم آئینہ بردگر نہ بود عکس پذیر

(کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اسی کے چہرہ کا سایہ ظاہر نہ ہو۔ آئینہ کا قصور ہے اگر وہ عکس نہ دے)

استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ واوب الیہ۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی مغفرت میں آتا ہوں۔ اور اللہ کی طرف لوٹتا ہوں۔ امنت باللہ (ایمان لایا ہوں اللہ پر) امین ذات اور مطلق حقیقی پر ایمان لایا کہ وہ کثرتِ اہست ہونے کے داغ و صبہ سے منزہ (پاک و مبرا) ہے۔ یعنی زیادہ تعداد میں ہونے کے داغ و صبہ، میل کچیل سے پاک و صاف ہے داغ و صبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تعقیدات و تعینات کے باوجود یعنی قیود و اعتبارات کے ہوتے ہوئے بھی وہ "الان کما کان" (جیسا کہ تھا ویسا ہی ہے) دیا ہی رہے گا، بی

اپنے اطلاق کی صرافت میں نرا لاس ہے۔ (قید سے پاکیزگی) میں نرا لاس ہے۔ یہ پاکیزگی اس کی ایسی پاکیزگی ہے کہ وہ اپنی پاکیزگی میں اپنے حال میں آپ ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے (بنی اللہ غنی عن العالمین) اللہ دونوں جہان سے لایروا ہے) خاص صفت مخصوص تعریف و توصیف اس کے لیے مزاوار ہے۔ ملکاتہ و کتبہ و درسام۔ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لے آیا۔ اس پر بھی ایمان لے آیا کہ سارے تعینات و تکررات یہ ساری چیزیں سب اس کے مظاہر ہیں۔ وہی وہ ہے کہ اس لباس میں ملبس (لباس لے کر) ہو کر بہت سارے لباس میں تجلی فرمائی۔ خوب یاد رہے کہ اس کا غیر عدم محض یعنی ہے ہی نہیں۔ ہو ہو لایس (اللاہو) وہی وہ ہے۔ کوئی اور نہیں۔ وہی وہ ہے، اس کو غور سے سمجھنا اچھی طرح سے پاؤ کہ سب اسی کی بود نمود ہے:

اندرائینہ بہاں مندر
تابہ یعنی ہمیں زما اور مشہور
(دنیا کے آئینہ میں دیکھو۔ تاکہ اس کو اسی وقت کھلا دیکھو)۔

ذرا غور کرو۔ ہمیشہ مشاہدہ کے طوفان میں ہوتے ہوئے بھی یہ کیسی اچھی حیرت و حیرانی ہے کہ جس میں یہ کہتا ہے کہ تیری بھوس میرا قبلہ ہے۔ میں کھویا ہوا سجدہ کروں تو کہاں کروں۔ جلالی و جلالی مظاہر سالک کی نظر میں اپنی نظر وحدت میں ایک کے سوا منظور نظر نہیں رہتے۔ سب کو ایک دیکھتا ہے۔ اس مرتبہ میں شریعت کی رعایت مراتب کی پاسداری اس کی حفاظت بڑی کھن چیز ہے۔ انتہائی بوجہ فردی کا کام ہے۔ اس کے شہود کے ہاتھ آنے سے پہلے سالک کے لیے ساری چیزیں حق کا حجاب تھیں۔ اس شہود کے نصیب ہو جانے کے بعد حق تعالیٰ نے سب چیزوں کا حجاب بن گیا ہے۔ ہائے رے ہائے۔ کیا کر سکتے ہیں۔ کیا کیا جا سکتا ہے۔ گرا ہی پڑتا ہے اور گرنے ہی رہتے ہیں۔ شریعت کی رعایت، مراتب کی حفاظت اولیاء محفوظ کا طرہ امتیاز اور طہر ہے خاص ہے۔

صراط اللہین انعمت علیہم: ان کا راستہ جنہیں تو نے اپنے انعام اور اپنی نعمت و دیدار سے مشرف و سر فراز اور مشاہدہ سے بالنصیب فرمایا۔ ہمیں ان میں شامل کر کہ جنہوں نے دیدار کی نعمت، مشاہدہ اور مکاشفہ کی دولت نصیب ہونے کے باوجود شریعت کی پاسداری و رعایت، مراتب کی نگہبانی و حفاظت کی۔ طریقت باطن کی فضیلت ارادت علمی کی بزرگی کے سارے اسوال عطا کر کے وجہ کمال، انتہائی حیرانی، کے ساتھ فرائض کی ادائیگی، احکام کی پابجائی کی قوت عطا فرمائی، وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ وہ ایسے تھے کہ جن کے دلوں پر مشاہدات انتہائی عنایت کی گھٹائیں بے درپے پہنچتے رہنے کے باوجود امتثالاً لا امر اللہ واجباً لا لئوہی یعنی قبول حکم و تعمیل حکم میں سعی بجاظ حکم کرتے تھے۔ کام کرنے کا حکم کرتے تھے۔ اس کام میں رہتے تھے منع کیے ہوئے سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی بچاتے تھے۔ بچنے کا حکم کرتے تھے۔ سارے احکام شریعت فرائض، واجبات، آداب و سنن کو اچھی طرح سے ادا کیا کرتے تھے۔ کبھی مغلوب الحال نہ ہوتے تھے۔

حال کے دباؤ میں نہ آتے تھے۔ ”تکلم الناس علی قدر عقولهم“ (بات کرو لوگوں سے ان کی سمجھ کے لحاظ سے) کے فرمان کے مطابق ہمیشہ نصیحت و فہمائش کیا کرتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ جب بزرگ ہستیاں بلند مرتبہ کی موتی ہیں وہ اسی طرح بجا آوری کی کرتی ہیں۔ جنھیں ”صحا“ (ہوش مند) کہتے ہیں۔ یہ وہ کمال ہے جس کو ”تمکین“ (رتبہ بالغ ثبوت) کہا جاتا ہے۔

غیر المصنوب علیہم: ان لوگوں کے راستہ پر ہمیں نہ چلا۔ جو ہمیشہ جلالی تجلی میں رکھ چھوڑے گئے ہیں۔ اور ہا کرتے ہیں۔ یہ تجلی عقل کو زائل کر دیتی ہے بہستی کو توڑ دیتی ہے۔ ہمیں ایسا بھی نہ کر کہ جنھیں تو نے جذبہ میں رکھ کر مجذوب بنا کر تمکین کے خطوط اور ان کے فائدوں سے محروم کر رکھا ہے۔ یہ سچ ہے اور سب کی مافی ہوئی بات ہے کہ سالک ہر مرتبہ میں سب سے لاپرواہ رہتا ہے۔ تجلی جلالی میں ڈوبا ہوا اپنے آپ میں مگن رہتا ہے۔ زکوٰۃ و اپنی کمائی میں سے کسی کو کچھ دینا، کی ادائیگی برکات الوہیت (خدائی برکتیں) اور ایصالِ خیر (دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے) طلبین کو نفع پہنچانے کا موقع نہیں پاتا۔ ہر بات ہر چیز سے لاپرواہ رہتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں ڈوبے ہوئے ہوتا ہے۔

ولا الضالین: نہ ایسے لوگوں کا راستہ جنھوں نے راستہ کھو دیا۔ بھٹک گئے۔ دقیقہ لاپرواہی نے جنھیں گھیر لیا۔ ترقی و طلب سے روک رکھا۔ ہر شئی کو ان کا بت بنا دیا:

نہ انتظار رقایش بر و چشمن کہ مرا کہ در مقابل چشم ہمیشہ صورت از دست
اس کے دیکھنے کا انتظار مجھ کو اس لیے نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کی صورت میری آنکھوں کے سامنے ہے (لیکن محققین کا کہنا یہ ہے کہ:

نه حسرت غایتی دارد نہ سعدی سخن پایا بمیر و تشنه مستقی و دریا بچناں باقی

انہ تو اس کے حسن کی انتہا ہے نہ سعدی کے بیان کی کوئی منفرہ حد ہے۔ پیاس کی بیماری سے پیا سار جاتا ہے اور دریا اسی طرح رہتا ہے۔
ابن تمکین یہ کہتے ہیں:

ہزار ساغر دریا اگر بہ بادہ کشم ہنوز ہمت آباد و دگر خواہ

اگر لاکھوں دریا پیا لہ مشرب میں پی جائیں۔ پھر بھی ہماری ہمت اور شرب انگشتی ہے (آمین: ایسا ہی ہمارے ساتھ ہو۔ ہمیں یہ نصیب ہو بحر مت البی و آلہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے حشر و طفیل) ہیں۔ وصل علی خیر خلقہ درود و سلام بہترین مخلوق پر۔ فقط تمت الترجمة۔ ۴ رجب ۱۴۶۷ھ

نقل کراچی دسمبر ۲۰۰۶ء