فتح الرحمن

في شرح متون أهل الفقه والعرفان

Fat-hur Rahman

fi Sharhe Mutune Ahlil Fiqh wal Irfan

A Perceptive Commentary on the Concept of the Sevenfold Principle or (Usul-e-Sab'a) of Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Al Bangali
(Translation in English and Bengali)

Author: **Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy**
Translator: **Muhammad Muhi Uddin**

DARUL IRFAN RESEARCH INSTITUTE (DIRI)

Fat-hur Rahman

fi Sharhe Mutune Ahlil Fiqh wal Irfan

A Perceptive Commentary on the Concept of the Sevenfold Principle or (Usul-e-Sab'a) of Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Al Bangali

(Translation in English and Bengali)

Author
Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy

Translator
Muhammad Muhi Uddin

Darul Irfan Research Institute (DIRI)

6/G, Zakir Hossain Society,
Road 04, South Khulshi
Chattogram, Bangladesh

Gausia Ahmadia Manzil,
Maizbhandar Darbar Sharif
Fatikchhari, Chattogram,
Bangladesh

Author
Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy

Translator
Muhammad Muhi Uddin
Birmingham, United Kingdom

Patron
Syed Emdadul Hoque Maizbhandari
Trustee, Darul Irfan Research Institute (DIRI)
Sajjadah Nasheen, Gausia Ahmadia Manzil
Maizbhandar Sharif, Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh

Editor
Syed Irfanul Hoque Maizbhandari
Managing Trustee, Darul Irfan Research Institute (DIRI)
Nayeb Sajjadah Nasheen, Gausia Ahmadia Manzil,
Maizbhandar Sharif, Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh

Copyright © Darul Irfan Research Institute (DIRI)

First Publish
17 June 2023AD, 27 Ḏū al-Qaʿdah 1444AH

Compose, Cover Design & Printed By
Maizbhandari Prokashoni
Maizbhandar Sharif, Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh
Mobile: +88 01819 289716, +88 01711 817274
E-mail: tasauf.darulirfan@gmail.com
Website: www.diri.org.bd

Price: 200.00

ISBN : 978-984-35-4591-6

লেখক
প্রফেসর ড. ইউসরী জবর রুশদী

অনুবাদক
মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

পৃষ্ঠপোষক
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

সম্পাদক
সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

গ্রন্থস্বত্ব © দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
১৭ জুন ২০২৩ ইংরেজি (২৭ জ্বিলক্বদ ১৪৪৪ হিজরি)

বর্ণবিন্যাস, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : +৮৮ ০১৮১৯ ২৮৯৭১৬, +৮৮ ০১৭১১ ৮১৭২৭৪
E-mail : tasauf.darulirfan@gmail.com
Website : www.diri.ord.bd

মূল্য : ২০০.০০ (দুইশত টাকা মাত্র)

ISBN : 978-984-35-4591-6

Table of Contents

Particular	Page No.
❖ Editior's Note	12
❖ Patron's Note	14
❖ Translator's Note	17
❖ A Perceptive Commentary on the Concept of the Sevenfold Principle or (Usul-e-Sab'a) of Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Al Bangali	19
❖ অনুবাদকের বক্তব্য	৪৩
❖ হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী আল বাঙ্গালী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তপদ্ধতির মর্মার্থ বিশ্লেষণ ও উৎস সন্ধান	৪৫
❖ সংযোজনী	
شـرح وتأصيل مفهوم الأصول السبعة للسيد أحمد الله الميج بهنداري البنجالي ﷬ (وهي رسالة كتبها لأتباعه في بنجلاديش)	67

Editor's Note

Bismillah hir Rahmanir Rahim

All praises belong to Allah the Lord of the world. Peace and salutation be upon His Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) and also be upon his companions and family members.

Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy is a prominent Sufi figure in Egypt and across Middle East. He visited Maizbhandar Darbar Sharif in 2019 to attend the celebration of Mawlid un Nabi (Sallallahu Alaihi Wasallam). During his short stay at Maizbhandar Darbar Sharif, we had the opportunity to have informal discussions on many Sufi subjects, especially, issues surrounding Maizbhandari Tariqa and its teachings. He was thoroughly inquisitive and often academically challenging, and shared his own Sufi understanding, experience and insights. I am being honest to admit that local sources appeared to be academically inadequate for some of his inquiries and challenges. However, he developed great love and devotion towards Ghawthul Azam Hazrat Mawlana Shahsufi Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) and his Darbar. Ever since, he has been an active mentor and adviser of Darul Irfan Research Institute (DIRI) and contributed on many occasions.

During his visit in 2019, a disciple of Maizbhandari Tariqa gave him a brief summary of Usul-e-Sab'a in Arabic. Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy was greatly fascinated by the concept and later wrote an essay on the

subject which was included in his book *Fathur Rahman fi Mutune Ahlil Fiqh wal Irfan* published in 2022.

He showed us the book and the essay during my visit to Egypt in 2022. To the best of our knowledge, it is the first essay on Usul-e Sab'a written and published in Arabic outside Bangladesh. In his writing, he analyzed the concept of Usul-e Sab'a on the scale of classical Sufi thoughts and frequently supported them with evidence from the Holy Quran and Prophetic Hadith.

I took the initiative to translate it into Bengali and English so that Maizbhandari disciples may share the knowledge and understanding of an Azhari scholar about Usul-e Sab'a.

I would like to express my thanks and gratitude to Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy for his contribution.

I would also like to thank and pray for the translator Shaykh Muhammad Muhiuddin Azhari. Cordial thanks to Professor Dr. Muhammad Azizul Hoque and Mufti A.B.M. Aminur Rashid for their contribution and erudite persons who involved in this project for their unconditional contribution.

May Allah accept our good deeds.

Syed Irfanul Hoque
Managing Trustee, Darul Irfan Research Institute (DIRI)
Nayeb Sajjadah Nasheen, Gausia Ahmadia Manzil
Maizbhandari Darbar Sharif
Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh
Date: 17 June 2023 (27 Ḏū al-Qaʿdah 1444 AH)

Patron's Note

With the name of Allah, The Merciful and The Beneficent.

I offer my praise and gratitude to Allah who enlightened us with His Divine knowledge and guided us to His Divine presence. I offer my humble salutation to the Prophet Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam), who is the source of divine enlightenment along with his (Sallallahu Alaihi Wasallam) companions and family members.

Usul e Sab'a or the Sevenfold Principle constitutes one of the core values of Maizbhandari spirituality, and yet is often missed from the attention of the devotees. It serves as a simple curriculum for a wayfarer to maintain an effective spiritual life. My Murshid Syed Delawor Hossain Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz) repeatedly put emphasis on the importance and benefit of the Sevenfold Principle in a wayfarer's spiritual journey.

I would like to extend my sincere thanks, appreciation and prayer to Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy for his time and effort in portraying the concept of Sevenfold Principle in Arabic. His essay is a unique gateway to look at the concept from a different perspective, as his analysis of the subject creates a bridge between Maizbhandari and classical Sufi thoughts. The essay is also greatly enriched with evidence from the Holy Quran and Hadith. I would recommend this literature to every Maizbhandari follower

for reading. I pray for the translator for his effort to translate this valuable piece of work into two different languages.

I commend and appreciate DIRI family and its managing trustee Syed Irfanul Hoque Maizbhandari for their contribution and effort to spread the Maizbhandari teachings and spirituality far and wide.

May Allah accept our good deeds with the *wasila* of Ghawthul Azam Hazrat Mawlana Shahsufi Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Qaddasa Sirrahul Aziz).

Syed Emdadul Hoque Maizbhandari
Trustee, Darul Irfan Research Institute (DIRI)
Sajjadah Nasheen, Gausia Ahmadia Manzil
Maizbhandari Darbar Sharif
Fatikchhari, Chattogram, Bangladesh
Date: 17 June 2023 (27 Ḏū al-Qaʿdah 1444 AH)

Our deeds and services are supposed to be dictated by sincerity, and devotion. However, they are most often tainted by duplicity, pharisaism and showing off. As a slave, we live a life of hope and fear. We hope that our services will be accepted with the fear that they have already been tainted by insincerity.

-Muhammad Muhi Uddin

A Perceptive Commentary on the Concept of the Sevenfold Principle or (Usul-e-Sab'a) of Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Al Bangali

Introduction

In the name of Allah, the Most Merciful, the Most Beneficent.

All praises belong to Allah who guided us to His Divine acquaintance and His worship. And He facilitated it by sending the best and the last of His messengers, our liege lord Muhammad (ﷺ). Through him (ﷺ), He elucidated the purpose of His creation. He presented him (ﷺ) as the example and model for those who aspire to receive divine guidance and to arrive at the stations of nearness and privy to the Lord of the worlds, in order to get happiness in this world and the hereafter.

It is of His perfect favour upon us, the Muslims, that, after the Prophet (ﷺ), He sent holy sages, who inherited rational and guidance from him (ﷺ), consequently, no place or era will be devoid of their presence.

Through those holy sages, Allah delineated the milestones of *islam*, *iman* and *ihsan* for His slaves, which was narrated in a famous *hadith* known as '*Hadith-e-Jibreel*'. The incident occurred in Madinah *al Munawwarah* few months before the demise of the Prophet (ﷺ).

While the Prophet (ﷺ) was sitting among his (ﷺ) companions, Hazrat Jibreel came to him (ﷺ) in the disguise of a young man with black hair and dressed in white clad. He had no signs of travel, nor did anyone

among them recognize him. He came closer and sat like a student in front of the Prophet (ﷺ) similar to the position of *tashahhud* in *salat*. He asked him (ﷺ) about *islam*, *iman* and *ihsan*, and then about the signs of the Day of Judgement. The Prophet (ﷺ) was answering the questions while Jibreel (a.) was ratifying the answers. The companions (r.) were surprised that he (a.) was both posing the queries and validating the responses. It was like teaching through question and answers of a scholar. However, the Prophet (ﷺ) demystified the fact and informed them that it was Jibreel (a.), who came to teach them about their religious affairs[1]. In this prophetic

---

[1] Narrated by Imam Muslim (102).

عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن

الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

It is narrated on the authority of Ibn Bruidah from Yahya b. Ya'mur that the first man who discussed about Qadr (Divine Decree) in Basra was Ma'bad al-Juhani. I along with Humaid b. 'Abdur-Rahman Himyari set out for pilgrimage or for 'Umrah and said: Should it so happen that we come into contact with one of the companions of the Messenger of Allah (ﷺ) we shall ask him about what is talked about Qadr (Divine Decree). Accidentally we came across Abdullah Ibn Umar Ibn al-Khattab, while he was entering the mosque.

My companion and I surrounded him. One of us (stood) on his right and the other stood on his left. I expected that my companion would authorize me to speak. I therefore said: Abu Abdur Rahman! there have appeared some people in our land who recite the Holy Qur'an and pursue knowledge. And then after talking about their affairs, added: They (such people) claim that there is no such thing as Divine Decree and events are not predestined. He (Abdullah Ibn Umar) said: When you happen to meet such people tell them that I have nothing to do with them and they have nothing to do with me.

Abdullah Ibn Umar swore by Him (the Lord) (and said): If any one of them (who does not believe in the Divine Decree) had with him gold equal to the bulk of (the mountain) Uhud and then donated it (in the way of Allah), Allah would not accept it unless he affirmed his faith in Divine Decree.

He further said: My father, Umar Ibn al-Khattab, told me: One day we were sitting in the company of Allah's Apostle (ﷺ) when there appeared before us a man dressed in pure white clothes, his hair extraordinarily black. There were no signs of travel on him. None amongst us recognized him. At last he sat with the Apostle (ﷺ) He knelt before him placed his palms on his thighs and said: Muhammad, inform me about islam.

The Messenger of Allah (ﷺ) said: Islam implies that you testify that there is no god but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, and you establish prayer, pay Zakat, observe the fast of Ramadan, and perform pilgrimage to the (House) if you are solvent enough (to bear the expense of) the journey. He (the inquirer) said: You have told the truth.

He (Umar Ibn al-Khattab) said: It amazed us that he would put the question and then he would himself verify the truth. He (the inquirer) said: Inform me about iman (faith). He (ﷺ) replied: That you affirm your faith in Allah, in

hadith, he briefly summarized the religion along with its pillars and sections, to make it easier for Muslims to comprehend the concepts of the religion, especially, after the religious precepts and instructions had become diverse and numerous.

Afterwards, the jurists engaged themselves in explaining the station of *islam*, leading to the formation of various juristic schools of thought, four of which became popular: *Hanafi*, *Maliki*, *Shafii* and *Hambali*.

The theologians put their efforts to construct the pedagogy of *iman*, giving birth to (the discipline of) *ilmul kalam* or science of discourse and *ilmut tawhid* or science of monotheism. Consequently, *Ashaari* and *Maturidi* schools of thoughts were developed that represent *Ahlus Sunnah wal Jamaat*.

The people of *tarbiyyah* and *suluk* were keen to elucidate the station of *ihsan*. Their contributions led to the

---

His angels, in His Books, in His Apostles, in the Day of Judgment, and you affirm your faith in the Divine Decree about good and evil. He (the inquirer) said: You have told the truth. He (the inquirer) again said: Inform me about ihsan. He (ﷺ) said: That you worship Allah as if you are seeing Him, for though you don't see Him, He, verily, sees you. He (the enquirer) again said: Inform me about the hour (of the Doom). He (ﷺ) remarked: One who is asked knows no more than the one who is inquiring (about it). He (the inquirer) said: Tell me some of its indications. He (ﷺ) said: That the slave-girl will give birth to her mistress and master, that you will find barefooted, destitute goat-herds vying with one another in the construction of magnificent buildings. He (the narrator, Umar Ibn al-Khattab) said: Then he (the inquirer) went on his way but I stayed with him (ﷺ) for a long while. He then, said to me: Umar, do you know who this inquirer was? I replied: Allah and His Apostle knows best. He (ﷺ) remarked: He was Jibreel (the angel). He came to you in order to teach you in matters of religion.

development of Sufism which stands on the principles of redemption of the *nafs* from evil impulses and purifying it with the sublime prophetic character through the observance of rituals and renunciation of prohibited, and through the contemplation of Allah in private and in public with continuous presence before Him, so that the radiance of *iman* (faith) and *iqan* (certainty) can shine in the heart.

Among these spiritual schools and Sufi orders is the Sevenfold Principle or *Usul-e-Sabaa* introduced by Syed Ahmad Ullah Maizbhandari. These principles constitute the curriculum for our way of life in accordance with the methodology of *islam*, *iman* and *ihsan*, in order to reach the stage of *nafs-e- mutmainna kamila* (the perfected content soul) that qualifies for the Holy Presence of its Master.

Through these principles, he described what a responsible Muslim needs to attain, so that he can reach the level of perfected humanity demonstrated in *muhammadi* succession and prophetic inheritance.

It is necessary to annihilate from the creation, from one's ego, and from one's volition and choice, and to die four deaths: white death, black death, red death and green death.

With the blessings of Allah, I will go into great depth about them by explaining their meanings, supporting evidence, results and methods of attainment.

***Fana* (Annihilation) and Its Three Levels**

First level: *Fana anil Khalq*

It is to annihilate from the creation. Creation includes everything but Allah. So he (the wayfarer) should not turn

towards the creation by depending on him, fearing him or expecting from him, because everything apart from Allah is powerless and helpless. They are even not able to benefit or harm themselves. How will they be able to do it to others?

Allah said in the Holy Quran,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ﴿١٥﴾

“O people! You are dependent on Allah; and Allah only is the Independent (Absolute, Not Needing Anything), the Most Praiseworthy.” (Surah Fatir, 15)

The Prophet (ﷺ) said to ibn Abbas (r.),

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

“And know that if the nation were to gather together to benefit you with anything, they would not benefit you except with what Allah had already prescribed for you. And if they were to gather together to harm you with anything, they would not harm you except with what Allah had already prescribed against you. The pens have been lifted and the pages have dried.”[1]

---

[1] Imam Trimidhi (2706) narrated

عن ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

Allah is in control of everything, including provision, maintenance, creation, advancement, deprivation, and bestowal. Henceforth, you should not turn towards anything except Allah and should completely annihilate from presenting your needs before anyone other than Allah.

As the Prophet (ﷺ) told Abdullah ibn Abbas (r.),

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

"If you ask, then ask Allah; and if you seek help, then seek help from Allah".

The creation is, in reality, a 'cause', through which Allah manifests His divine will. These 'causes' are not effective on their own. In reality, it does not own anything except what Allah bestowed upon him from wealth, health, honour or power. So we will treat the creation with mercy, compassion, consolation, advice, overlooking their faults and accepting their excuses.

The creation is the dependents of Allah, and the most beloved of them to Allah are those who are most

---

On the authority of Abu Abbas Abdullah bin Abbas (r.) who said: One day I was behind the Prophet (ﷺ) [riding on the same mount] and he said, "O young man, I shall teach you some words [of advice]: Be mindful of Allah and Allah will protect you. Be mindful of Allah and you will find Him in front of you. If you ask, then ask Allah; and if you seek help, then seek help from Allah. And know that if the nation were to gather together to benefit you with anything, they would not benefit you except with what Allah had already prescribed for you. And if they were to gather together to harm you with anything, they would not harm you except with what Allah had already prescribed against you. The pens have been lifted and the pages have dried." Imam Trimidhi said This is a hasan sahih hadith.

beneficial to His dependents.[1] They are nothing but the manifestation of Allah's omnipotence and will.

It is incumbent upon you to respect the appearance without placing undue reliance on it with your hearts. You should not turn except towards the Manifest. This is why Allah said,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"All things are destructible except His Entity". (Surah Qasas, 88)

Everything except Allah is destructible i.e. it is perishable in the past, present and future. It does not exist on its own; rather, its existence manifested through the radiance and help of The Manifest. Therefore, you will not find the creation upon anything after inspecting their reality.

This *fana* or annihilation from the creation is a psychological state which should not prevent you from interacting with them or make you disdain them; rather, it should remove fear of them from you or your desire of benefit by them, except only what Allah distributes for you through them. Look at the state of the best beloved, our master Muhammad (ﷺ). Although he was perfectly compassionate with the creation, he was never afraid of

---

[1] Imam Bayhaqi (7046) narrated:

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله

"On the authority of Anas bin Malik that the Prophet (ﷺ) said, "The creation is the dependents of Allah, and the most beloved of them to Allah are those who are most beneficial to His dependents."

them, even if all of them gathered against him. He knew that they do not own any power, benefit or harm. This is why Allah told him,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"Therefore O dear Prophet, fight in Allah's cause; you will not be burdened except for yourself". (Surah Nisa, 84)

Allah ordered him (ﷺ) to be steadfast in the face of the enemies, even if he was alone. It was because of his perfected annihilation from the creation and his (ﷺ) permanence with his Master (Allah), Who took care of him (ﷺ). It was an excellent demonstration of the concept of '*la hawla wa la quwwata illa billa*- There is neither might, nor power but with Allah'[1]. All the

---

[1] Narrated by Bukhari:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله

On the authority of Abu Musa Al-Ash`ari: When Allah's Messenger (ﷺ) fought the battle of Khaibar, or when Allah's Messenger (ﷺ) went towards it, (whenever) the people, (passed over a high place overlooking a valley, they raised their voices saying, "Allahu-Akbar! Allahu-Akbar! None has the right to be worshipped except Allah." On that Allah's Apostle said (to them), "Lower your voices, for you are not calling a deaf or an absent one, but you are calling a Hearer Who is near and is with you."

I was behind the riding animal of Allah's Messenger (ﷺ) and he heard me saying. "There Is neither might, nor power but with Allah," On that he said to

creations are ‘cause’, through, without or unto whom, Allah manifests His divine wills.

It is evident that the ‘cause’ is not effective on its own. For example, taking medicine does not automatically cure you. Rather, taking medication in the state of illness is only an act of worship in order to show a slave’s helplessness (towards his Master). Allah is the One Who creates cure at the time of taking the medicine. He can create the cure without the medicine as well. He does whatever He wants with His omnipotence, and He commands whatever He wants with His pre-eminence. Therefore, utilising the causes that Allah created, such as taking food at the time of hunger, drinking water at the time of thirst, wearing clothes for cold and hot weather, acquiring knowledge from the scholars, taking medicine from the physicians, staying away from the danger, like falling in the fire or drowning in the water or killing a soul, is in fact to show a slave’s helplessness and neediness to his Master, who creates satiation after taking food, quench after drinking water, cure after taking medicine, safety from the harm after staying away from the danger. Allah can create all of those ‘effects’ mentioned earlier without their causes. For example, He brought this universe into existence from non-existence.

---

me, "O `Abdullah bin Qais!" I said, "Labbaik. O Allah's Messenger (ﷺ)!" He said, "Shall I tell you a sentence which is one of the treasures of Paradise" I said, "Yes, O Allah's Messenger (ﷺ)! Let my father and mother be sacrificed for your sake." He said, "It is: There is neither might nor power but with Allah."

We will utilize the means or the 'cause', as the Prophet Muhammad (ﷺ) instructed us, and will strive in obedience and worships in accordance with his (ﷺ) sunnah. However, we will believe that we will not enter the paradise except with the grace of Allah. Therefore, we will act and strive without relying on our actions or struggle, and will indeed rely on Allah. This is the true meaning of the concept of '*fana anil khalq*' or 'annihilation from the creation'. The 'causes' are creation, people are creation, your actions are creation and your obedience is creation. So be annihilated from everything else so that you may attain permanency with the Truth.

The Second Level of *Fana* or Annihilation

Fana Anil Hawa

It is to annihilate one's ego, *nafs-e-ammara* (*nafs* that commands for evil) and to eliminate all kinds of reprehensible characters, such as greed, lust, revenge, jealousy, envy, love for accumulating wealth, the love for self, haste, fear, anxiety and panic etc.

Allah mentioned some of these obnoxious characters of human beings in the Holy Quran and said,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

"Indeed man is created very impatient, greedy. Very nervous when touched by misfortune. And refraining, when good reaches him". (Surah Maariz, 19-21)

Desire grows in *nafs-e-ammara* (*nafs* that commands for evil) to carry out its abhorrent passions. As a result, lust gains control in order to fulfil its pleasure, and seeks love

for leadership and authority, popularity, triumph over opponents, longing for people's flattery and so on. The noble *sharia* and prophetic teachings clearly warned us against them and advised to refrain from them. Allah said in the Holy Quran,

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

"And for one who feared to stand before his Lord and restrained his soul from desire". (Surah Naziaat, 40)

It is, therefore, necessary that a person should always resist against his desire and discipline himself with the prophetic character, so that he may become acquiescent to what the Prophet (صلى الله عليه وسلم) brought forth. The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said,

لا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِـمَا جِئْتُ بِهِ

"None of you (truly) believes until his desires are subservient to that which I have brought".[1]

Allah said in the Holy Quran,

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

---

[1] Ibn Abi Asim narrated in his book 'Sunnah' (15)

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

"On authority of Abdullah bin Amr. He said that the Messenger of Allah (صلى الله عليه وسلم) said, "None of you (truly) believes until his desires are subservient to that which I have brought." Imam Nawawii narrated it in his book 'Arbaeen'and said this is a hasan sahih hadith and I narrated it in the book 'Al Hujjah' with authentic chain of transmission.

"So O dear Prophet, by oath of your Lord, they will not be Muslims until they appoint you a judge for the disputes between them- and then whatever you have decided, they should not find opposition to it within their hearts, and they must accept". (Surah Nisa, 65)

He (The Almighty) said,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

"And no Muslim man or woman has any right in the affair, when Allah and His Noble Messenger have decreed a command regarding it; and whoever does not obey the command of Allah and His Noble Messenger, has indeed clearly gone very astray". (Surah Ahzab, 36)

Allah also said,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱﴾

"O people who Believe! Do not advance ahead of Allah and His Noble Messenger, and fear Allah; indeed Allah is All Hearing, All Knowing." (Surah Al Hujuraat, 1)

Allah warned us against the desire and becoming complacent with impulses of *nafs-e-ammara* and submitting before it. Allah said,

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَاَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَقَلْبِهٖ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۳﴾

"Just look at him who makes his desire as his God, and Allah has sent him astray despite his having knowledge, and set a seal upon his ears and his heart, and a covering

upon his eys; so who will guide him after Allah? So do you not ponder? (Surah Jaathiya, 23)

Desire is so blinding and deafening that it prevents an individual from finding the truth and from listening to advice. As a result, He cannot follow the truth and his hearts does not humble to what was revealed from the Truth and be submissive before his Master. This is why the people of spirituality and wayfaring always advised to wean the *nafs* and to prevent it from fulfilling its desires, except what have been permitted in the noble *sharia*. For example, if someone has the desire of hoarding wealth, he should do so only in permissible *halal* ways, and then he should spend it in noble causes. Other things can be understood in this way. For every desire there is a permissible way and an impermissible way. Imam al Busiri said in his famous Qasida Burda:

وخالف النفس والشيطان واعصهما - وإن هما محضاك النصح فاتّهم

"And oppose the self (nafs) and Satan and disobey them both.

And if both of them give you (even) sincere advice, (do) regard it as lies."

والنفس كالطفل إن تهمله شب على -- حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

"And self (desires) is like an infant, if you neglect its proper care,

It will grow up still loving to suckle, but once wean it, it will be weaned."

Third Level of *Fana*

Fana Ani Irada

Fana anil irada or annihilation from volition, choice, provision and objection. Therefore, you should not have any choice with Almighty Allah, nor should you have any expectation from others. Never think that it is your provisions or your actions that bring you benefits or protect you from harm. This is why Allah cautioned us about the slave making wrong choices for himself. He said in the Holy Quran,

وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا ﴿١١﴾

"And man prays for evil like the way he seeks goodness; and man is very hasty". (Surah Isra, 11)

You might desire for something that will cause your destruction. You might want something that is harmful to you. Therefore, leave the matter with your Master. With His compassion, He will choose for you what benefits you, and with His mercy, He will save you from harm. So ask Allah for what you want and be content with what He wants. When you are able to annihilate from your volition, you turn towards Allah, who creates whatever He wills and chooses. Allah said,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْــًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ
عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْــًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

"Fighting in Allah's cause is ordained for you, whereas it is disliked by you; and it is possible that you hate a thing which is better for you; and it is possible that you like a thing which is bad for you; and Allah knows and you do not know". (Surah Baqarah, 216)

This type of annihilation from choice and volition will help you attain qualities such as contentment, satisfaction and gratitude for even the smallest favour, and will help you be patient in times of tribulations even if they are intense. In this state, your heart will not long for what Allah has not allocated for you, and you will be content and satisfied with what He distributed for you as sustenance. You will not envy any rich and nor will you belittle any poor. You will not object to Allah's provision in His creation. He knows what is better for His slaves. He said,

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ۝٢٧

"And had Allah increased the sustenance for all His slaves, they would have surely caused turmoil in the land, but He sends it down by a proper assessment as He wills; indeed He is Well Aware of Seeing His bondmen". (Surah Shura, 27)

This will create such a state in you, where you will not long for wealth in the state of poverty, or for health in the state of sickness, or for provision in the state of prohibition, or increase in the state decrease. Rather, you will be content with whatever state He prescribed for you.

Do not be hasty about things that Allah wants to delay. And do not expect to delay what Allah wants to be sooner. (In this way,) you will become a true slave for your Master. You will not have any volition except His will. You will not have any choice except His choice. You will become the freed slave for your Master. You will be

able to free yourself from the slavery of your desire and distractions. Your heart will be shined with the radiance of contentment, submission and thinking well of Allah.

After discussing the categories and levels of annihilations or *fana* that represent three principles from the Sevenfold Principle by our master Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Bangali, we will discuss the meaning, ways and results of the four deaths. With this the discussion of the Sevenfold Principle will be complete.

First: White Death (الـموت الأبـيض)

This death is achieved through eating less and abundance of fasting in accordance with the *sunnah* of the Prophet (صلى الله عليه وسلم), without overdoing it to such an extent that might harm an individual or prevent him from fulfilling his duties that Allah has commanded him, such as striving in worship or staying away from prohibitions.

This is why the Prophet (صلى الله عليه وسلم) taught us the manners that we should not eat except what is pure and *halal*, we should earn *halal* sustenance, we should not eat except when we are hungry, we should not eat to our full, we should start eating with the name of Allah (Bismillah) and should finish with the praise of Allah (Al hamdu li Allah), we should eat what we have and we should not long or struggle for what we do not have.

We should fast obligatory fasting, such as fasting during the month of Ramadan, fasting of *qadha* (make-up), *nazr* (vow) and *kaffarah* (penalty). We should also fast on Mondays, Thursdays and the white days of lunar calendar, the first nine days of the month of Zil Hajj as well as the

10th of Muharram (*Ashura*) along with a day before or after it.

Whoever wants to fast more frequently, he may do so for every other days or throughout the year except for five forbidden days. They are the day of *Eid ul Fitr*, day of *Eid ul Adha* and the three days of *Ayyam at-Tashriq* (11th, 12th and 13th day of Dhū al-Ḥijjah). However, it is on condition that excessive fasting should not cause missing out some other required acts of piety, such as working to earn *halal* sustenance, spending for wife, children and any other dependents, attending congregational prayers in the mosque on time, helping Muslims, obedience to the parents, maintaining the kinships, visiting the sick, attending funeral or any other acts of worships.

When a person fasts, he should break his fasting just after the sun sets and should take *sahur* before the break of dawn light. All that mentioned above will help you to perform your worships continuously and not to miss them because of laziness or weakness.

It is well known that eating or drinking less in such manner extinguishes the fire of anger and desire for revenge. And consequently, they are replaced by forgiveness, overlooking, compassion, noble character, patience, forbearance, tenderness of heart, less sleeping, abundance of remembrance and blessings in time.

Second: Red Death (الموت الأحمر)

It is attained through weaning the ego and its desires by regulating its cravings with the principles of noble *sharia*. It is called the ‘Red Death’; because, he slaughters his *nafs* and its desires with the knife of the noble *sharia* and

prophetic etiquettes, and spills its blood to purify and to clean it from its impurity.

The ego gets purified through its weaning from what it loves. It distracts it from its Master and from continuous concentration to Him. Human being loves associating and socializing with others. He feels at ease in their presence and enjoys conversation with them. He laughs when they laugh and shares their worries. All of these occupy an individual from doing what is beneficial for him in his religious and worldly affairs. Because of that, many sins are committed, such as vain talks, teasing, mockery, backbiting, gossiping, swearing and enmity. The Prophet (ﷺ) said,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

"Part of the perfection of one's Islam is his leaving that which does not concern him".[1]

He (ﷺ) also said,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"The true Muslim is the one from whose tongue and hand the Muslims are safe".[2]

---

[1] Imam Tirmidhi (2478) narrated

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

"On the authority of Abu Hurairah (r.), who said the Messenger of Allah (ﷺ) said, "Part of the perfection of one's Islam is his leaving that which does not concern him." ImamTirmidhi said this is a gharib hadith. (Ibn Majah 4111)

[2] Narrated Imam Bukhari (10)

And Allah said,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَ
مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿١١٤﴾

"Most of their discussions do not contain any good, except of the one who enjoins charity or goodness or peace-making among people; whoever does that to seek the pleasure of Allah-We shall soon give him a great reward". (Surah Nisa, 114)

Therefore, limited socializing with people except what is necessary, destroys the ego and kills off many of its reprehensible habits and prevents it from engaging in prohibited actions as well as facilitates for it time and efforts for beneficial things, such as obedience, remembrance, advice, knowledge, teaching and so on. This is why Ali (r.) said,

من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية، حدثنا داود هو ابن أبي هند، عن عامر، قال: سمعت عبد الله يعني ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم

"On the authority of Abdullah ibn Amr (r.), from the Prophet (ﷺ), who said, "The true Muslim is the one from whose tongue and hand the Muslims are safe. And a Muhajir (emigrant) is the one who gives up all what Allah has forbidden". Abu Abdullah said and also Abu Muayiah said, Dawud narrated on the authority of Amir who said I heard Abdullah narrated from the Prophet (ﷺ). Muslim (170), Abu Dawud (2483), Tirmidhi (2693) and Nasai (5013).

"It is a sign of the bankruptcy to be domesticated by the people".

By regulating the cravings of the *nafs* for food, drinks, clothes or marriage in accordance with the noble *sharia*, a person will not be extravagant in worldly adornment. He will not have many wives; rather, he will settle for what he can afford in terms of care, attention and expenses. As a result, he will have fewer concerns and duties towards the creation, and he will have enough time devoted to Allah.

Third: Black Death (الـموت الأسود)

It is attained through forbearance of the creation and their troubles that an individual may endure when dealing with them or advising them. Allah said,

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۗ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾

"We have made some of you test for others; so will you, O people, patiently endure? And your Lord is All Seeing". (Surah Furqan, 20)

Allah advised the person who endured grievances to be kind towards his harmer. He said,

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ

"And they should forgive and forbear; do you not like that Allah may forgive you?" (Surah Nur, 22)

Allah also narrated in the Holy Quran how the Prophet (صلى الله عليه وسلم) treated his opponents with kindness,

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

"Therefore, (O dear Prophet Mohammad), forbear graciously." (Surah Hijr, 85)

As we know, 'Safh al Jamil (الصفح الجميل)' or graceful forbearance is something that does not consist of any blame or scolding. Allah said,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ
اللهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾

"And (O dear Prophet!) patiently endure -and your patience is only due to the guidance of Allah-and do not grieve for them, and do not be disheartened by their deceits. Indeed Allah is with the pious and the virtuous." (Surah Nahl, 127-128)

As a result of this type of death, you will have fewer enemies who are jealous or are lurking to harm you. You will be safe from their deceits. Your heart will be in peace. You will have enough time to engage in what benefits you in this world and hereafter.

Fourth: Green Death (الموت الأخضر)

It is attained through the renunciation of earthly pleasures and by giving up excessive permissible enjoyment. He will only take what fulfils his basic needs from the adornment of the world. He will not consume any permissible except what is necessary for him. He will donate the surplus for charities for the sake of Allah. He will not hoard the wealth. He will not acquire the real states. He will not buy anything unnecessary, even if it is permissible *halal*. Rather he will remain content with less. He will not be greedy and long for more.

As a result, Allah will open up the door of knowledge and realization in his heart that is beyond the imagination of the intellect.

Allah will bless him to benefit the creation. His advice in few words will affect people's hearts, (they will be affected) by his state even before he speaks.

With the *wasila* of the beloved Muhammad Mustafa (صلى الله عليه وسلم), may Allah enable (us) for what is beneficial.

খেদমত হওয়া চাই রিয়ামুক্ত, অকপট, আর নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ভালোবাসায় সিক্ত। মানবীয় দূর্বলতার সূযোগে রিয়া আর স্বার্থপরতা কবেই নীরবে নিভৃতে হৃদয়ের গহীনে জায়গা নিয়ে আছে। বড় আশা জাগে খেদমত হয়তো কবুল হবে। আবার বড্ড ভয় হয়- সবকিছুইতো রিয়া আর কপটতার ছোয়াঁয় কলংকিত। আশা আর আশংকার মাঝেই পথচলা।

-মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন

হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী আল বাঙ্গালী (রাহিমাহুল্লাহ) প্রণীত উছুলে ছাবয়া বা সপ্তপদ্ধতির মর্মার্থ বিশ্লেষণ ও উৎস সন্ধান

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদিত যিনি আমাদেরকে তাঁর ইবাদত ও ঐশি পরিচিতির পথ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ রাসুল হযরত সৈয়্যদুনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের মাধ্যমে ঐশি পথ পরিক্রমাকে সহজ করে দিয়ে তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য খোলাসা করেছেন। ইহকালীন ও পরকালীন সুখ লাভের উদ্দেশ্যে যারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রিয় বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে তাঁর নৈকট্যের মাকাম অর্জনে আগ্রহী তাদের জন্য হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে সৃষ্টি করে উপস্থাপন করেছেন।

হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পর ওলামায়ে রব্বানিদের প্রেরণ করে আল্লাহ তায়ালা আমরা মুসলমানদের উপর তাঁর দয়াকে পূর্ণতা দিয়েছেন। ওলামায়ে রব্বানিগন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কাছ থেকে ঐশি পথ-পরিক্রমার সঠিক দিক নির্দেশনা পেয়েছেন। তাই এমন কোন স্থান বা সময় নেই; যেখানে তাদের উপস্থিতি থাকবে না। এবং এই রীতি কেয়ামতের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ওলামায়ে রব্বানিদের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের সামনে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের মাইলফলকগুলোর প্রায়োগিক বাস্তব অভিব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। এটা প্রসিদ্ধ হাদিসে জিবরিলে আলাইহিস সালাম বর্ণিত হয়েছে। এই ঘটনা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর ওফাতের কয়েকমাস পূর্বে সংঘটিত হয়। একদিন হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারায় বসেছিলেন। এই সময় হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম শ্বেত-শুভ্র-বসন পরিহিত ও ঘন কালো চুলের অধিকারী এক যুবকের বেশে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাছে আসেন। তাঁকে কেউ চিনতে পারছিলো না, আবার সফরের কোন চিহ্নও তাঁর মাঝে দেখা যাচ্ছিল না। তিনি হযরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কাছে এসে

ছাত্র যেভাবে শিক্ষকের সামনে বসে; সেভাবে নামাজে তাশাহহুদে বসার মতো করে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে বসে পড়েন। তিনি হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কাছে ইসলাম, ঈমান ও ইহসানের বিষয়ে জানতে চান। এরপর ক্বিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। আর হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করলে, সৈয়্যদুনা জিবরিল আলাইহিস সালাম সেগুলোকে সঠিক বলে সায় দেন। এতে সাহাবাগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম অবাক হয়ে যান যে, তিনি আলাইহিস সালাম জানার জন্য প্রশ্ন করছেন, আবার উত্তরগুলোকে সঠিক বলে সায় দিচ্ছেন। এটা অনেকটা জ্ঞানীব্যক্তির সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শ্রোতাদের শিখানোর মতো ছিল। তবে পরবর্তিতে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অবাক করা বিষয়কে খোলাসা করে জানান যে, তিনি ছিলেন হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম। তিনি সাহাবাদেরকে রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম ধর্মের মৌলিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন।[১] ধর্মীয় হুকুম আহকামের পরিধি বেড়ে

---

[১] মুসলিম শরীফে (১০২) বর্ণিত হয়েছে যে,

عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن، ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر، وأن الأمر أنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم

الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

হযরত ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার থেকে হযরত ইবনে বুরায়দা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, বসরার অধিবাসী মা'বাদ বিন জুহানীই প্রথম ব্যক্তি; যিনি তাকদিরকে অস্বীকার করেন। আমি ও হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল হিময়ারি একসাথে হজ্ব বা ওমরা করার জন্য যাত্রা রওয়ানা হই। আমরা স্থির করলাম যে, যদি হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর কোন সাহাবার সাথে আমাদের দেখা হয়ে যায়, তাহলে তাঁকে রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এইলোকগুলোর তাকদির সম্পর্কিত বক্তব্যের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবো। সৌভাগ্যক্রমে মসজিদে ঢুকার সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে পেয়ে আমি ও আমার বন্ধু তার ডানে-বামে ঘিরে দাঁড়াই। আমার বন্ধু আমাকেই কথা বলতে দিচ্ছে ভেবে বললাম, 'আবু আবদুর রহমান! আমাদের মাঝে এমন কিছু মানুষের প্রাদুর্ভাব হয়েছে; যারা কোরআন পড়ে ও জ্ঞান অর্জনে ব্রতী হয়। আমার বন্ধু তাদের সম্পর্কে আরো কিছু বিষয় উল্লেখ করেন। তারা মনে করে যে, 'তাকদির বলে কিছু নেই; বরং সবকিছুই অকস্মাৎ সংঘটিত হয়। হযরত ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, 'তাদের সাথে দেখা হলে আপনারা তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যে, তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, এবং তাদেরও আমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই। (আমি) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর শপথ করে বলছি যে, তারা যদি উহুদ পাহাড়ের সমপরিমান স্বর্ণও দান করেন, তাহলেও আল্লাহ তায়ালা সেটা কবুল করবেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করে। এরপর তিনি বললেন, আমার বাবা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আমার কাছে হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, "একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকট বসেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক আসলো। তার পরণের কাপড়-চোপড় ছিলো ধবধবে সাদা। আর মাথার চুল ছিলো মিশমিশে কালো। সফর করে আসার কোন আলামত তার মাঝে দেখা যায়নি। আবার, আমাদের কেউ তাকে চিনলও না। তিনি নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সামনে এসে তার হাঁটু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে হাতের তালু হাঁটুর উপর রেখে বসলেন।

তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম মানে তুমি সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম; সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা রাখবে, আর সামর্থ থাকলে হজ্ব আদায় করবে। তিনি (আগন্তক) বললেন, আপনি সত্য বলেছেন।

ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমরা তার কথা শুনে অবাক হলাম। কারণ তিনি (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করে আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) সত্যায়ন করছেন।

এরপর তিনি (আগন্তুক) প্রশ্ন করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন!

যাওয়ায় এই হাদিস শরিফে তিনি ধর্মীয় বিষয়গুলোর প্রকার ও রুকন সংক্ষিপ্তাকারে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে মুসলমানদের জন্য তা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়।

পরবর্তিতে ফোক্বাহায়ে কেরামগণ মাকামে ইসলাম বর্ণনা করায় ব্রতী হয়েছিলেন। এতে করে বিভিন্ন ফিক্বহী মাজহাবের জন্ম হয়। তার মধ্যে চারটি মাজহাব প্রসিদ্ধি লাভ করেঃ হানাফি, মালেকি, শাফেয়ি ও হাম্বলি।

ধর্মতত্ত্ববিদগণ ঈমানের অবকাঠামো বর্ণনায় ব্রতী হন। যার ফলশ্রুতিতে ইলমে তাওহিদ ও ইলমুল কালামের জন্ম হয় ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্তঃস্থিত আশয়ারী ও মাতুরিদি স্কুল অফ থটের বিকাশ ঘটে।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা-দীক্ষায় দক্ষ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাকামে ইহসান এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে মনোনিবেশ করেন। এরই পরিক্রমায় তাসাউফের জন্ম হয়। তাসাউফ চর্চার মৌলিক কর্মনীতি হলোঃ আচারধর্ম পালন করা ও নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে নফসকে তার অকল্যাণমূলক তাড়না থেকে মুক্ত করা ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর চরিত্র দিয়ে একে শোভিত করা এবং প্রকাশ্য ও গোপনে আল্লাহকে ধ্যান করে প্রতি

রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান মানে তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, অবতীর্ণ কিতাবসমুহ, তার রসুলগণ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে। এবং তাকদির ও এর ভালো-মন্দের প্রতিও ঈমান আনবে।

তিনি বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। এবার লোকটি বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন!

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; যদি তাঁকে না দেখতে থাকো, তবে তিনি তোমাকে দেখছেন বলে অনুভব করবে।

তিনি বললেন, 'আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বলুন! তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, 'যাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশী জানেন না।' তিনি আলাইহিস সালাম বললেন, 'তবে আমাকে এর কিছু নিদর্শন সম্পর্কে বলুন।' তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'যখন দাসি তার মুনিবকে জন্ম দিবে। আর যখন তুমি দেখবে যে নগ্ন পদের ছিন্ন বস্ত্রের রাখালরা প্রতিযোগিতা করে উঁচু উঁচু ভবন বানাবে'।

ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল। আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলো? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রাসুলই অধিক জ্ঞাত। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উনি ছিলেন জিবরিল আলাইহিস সালাম। তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (আবু দাউদ, ৪৬৯৭; নাসাঈ, ৫০৬)।

ক্ষণে তার সকাশে উপস্থিত থাকা। এর ফলে অন্তর ঈমান ও ইয়াক্বিন (দৃঢ় বিশ্বাস) এর আলোয় উদ্ভাসিত হয়।

এই সমস্ত আধ্যাত্মিক পাঠশালা ও তরিকার অন্যতম হচ্ছে হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ মাইজভাণ্ডারী প্রণীত উছুলে ছাবয়া। নফসে মোতমাইন্না কামেলা এর মাকামে পৌঁছানোর জন্য এই উছুলে ছাবয়া মূলতঃ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রতিরূপ। ঈমান, ইসলাম ও ইহসানের পদ্ধতির সমন্বয়ে প্রণীত এই উছুলগুলো বান্দাকে তার প্রভুর সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য যোগ্য করে তুলে। খেলাফতে মুহাম্মদী ও নবির উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণ মানবতার স্তরে পৌঁছাতে একজন মুকাল্লাফ মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়গুলো তিনি এই উছুলে ছাবয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

খালক, হাওয়া, ইরাদা ও ইখতিয়ার থেকে লয় বা ফানা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এবং সাথে সাথে চারটি (রূপক) মৃত্যুর প্রয়োজন : সাদা মৃত্যু, কালো মৃত্যু, লাল মৃত্যু ও সবুজ মৃত্যু। ইনশাআল্লাহ এদের অর্থ, দলিল, ফলাফল ও অর্জনের উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করবো। আল্লাহ তায়ালাই তাওফিকদানকারী।

ফানার তিনটি স্তর দিয়ে আলোচনা শুরু করছি

ফানার প্রথম স্তর :

মাখলুক বা সৃষ্ট থেকে ফানা অর্জন করা। সৃষ্টি মানে আল্লাহ ছাড়া আর যা কিছু আছে সব। বান্দা তার অন্তর দিয়ে কোন সৃষ্টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তাদের উপর নির্ভর করবে না; তাদের ভয়ে ভীত হবে না বা তাদের কাছ থেকে কিছু আশা করবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর যা কিছু আছে সবকিছুই অক্ষম ও মুখাপেক্ষী। তারা যেখানে নিজেদের কল্যাণ বা অকল্যাণের মালিক নয়; সেখানে তারা কিভাবে অন্যের কল্যাণ-অকল্যাণে সক্ষম হবে?

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

"হে মানুষ, তোমরা আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসিত"। (সূরা ফাতির, ১৫)

হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেন,

واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

"জেনে রাখ! যদি পুরো জাতি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহ তায়ালা যতটুকু তোমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটা ব্যতিরেকে তারা আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর, তারা যদি একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা যা তাকদীরে রেখেছেন, সেটা ছাড়া আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলমগুলো তুলে নেয়া হয়ে গেছে এবং পৃষ্ঠাসমূহও শুকিয়ে গেছে (আমাদের ভাগ্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়ে আছে)"।[১]

ব্যবস্থাপনা, রিযিক, সৃষ্টি, দান ও বঞ্চনা সকল বিষয় আল্লাহর হাতে। তাই আপনি আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দিকে তাকাবেন না। আপনার

---

[১] তিরমিজি (২৭০৬).

عن ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি একদিন হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেন, "বৎস! আমি তোমাকে কিছু বিষয় শিখাচ্ছি। তুমি আল্লাহর (হক) হেফাজত কর, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হেফাজত করবেন। তুমি আল্লাহর (হক) হেফাজত কর, তাহলে আল্লাহকে তোমার সামনেই পাবে। যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছে চাও। যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাও। এবং জেনে রাখ 'যদি পুরো মানবজাতি তোমার উপকার করার জন্য একত্রিত হয়, আল্লাহ তায়ালা যতটুকু তোমার জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেটা ছাড়া তারা আর কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি একত্রিত হয়ে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তবে আল্লাহ তায়ালা যা তাকদিরে রেখেছেন সেটা ছাড়া কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কলমগুলো তুলে নেয়া হয়ে গেছে এবং পৃষ্ঠাসমূহও শুকিয়ে গেছে (আমাদের ভাগ্য আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়ে আছে)। (হযরত আবু ঈসা রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) (তিরমিযী এর সংকলক) বলেন, এই হাদিসটি সহিহ।

হাজত নিয়ে আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারো মুখাপেক্ষী হওয়াকে বিনাশ করে দিতে হবে।

যেমন হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে উপদেশ দিয়েছেন,

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله

"যখন কিছু চাইবে, আল্লাহর কাছেই চাও। আর যখন সাহায্য চাইবে, আল্লাহর তায়ালার কাছেই সাহায্য চাও।"

মূলতঃ সৃষ্টিকূল হচ্ছে কোন কিছু সংঘটনের কার্যকারণ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র ইচ্ছাশক্তিকে বাস্তবায়ন করেন। সেগুলো (কার্যকারণ) নিজশক্তিতে কার্যকর নয়। বাস্তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টিকে ধন-সম্পদ, স্বাস্থ্য, আভিজাত্য ও ক্ষমতার যতটুকু দান করেছেন; সেটা ছাড়া তারা আর কোন কিছুর অধিকারী নয়।

তাই আমরা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির সাথে দয়া, স্নেহ, অনুগ্রহ, উপদেশ, দোষ-ত্রুটি মার্জনা ও তাদের ওজর গ্রহণের মাধ্যমে আচার-ব্যবহার করবো।

সৃষ্টিকূল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পোষ্য। আপনাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে তিনিই উত্তম; যিনি আল্লাহ তায়ালার পোষ্যদের সাথে উত্তম আচরণ করেন।[১]

সৃষ্টিকূল তো আল্লাহ তায়ালার কুদরত ও ঐশি ইচ্ছার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আপনার উচিৎ এই 'প্রকাশস্থল'কে সম্মান দেখানো। তবে এর উপর ঐকান্তিকভাবে নির্ভর করা যাবে না। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো দিকে দৃষ্টি দিবেন না। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

---

[১] ইমাম আল বায়হাকি (৭০৪৬) হযরত আনাস বিন মালেক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلق كلهم عيال الله، فأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله

হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'পুরো সৃষ্টি আল্লাহ তায়ালার পোষ্য। সৃষ্টিকুলের মধ্যে তিনিই আল্লাহ তায়ারার নিকট সবচেয়ে বেশী প্রেমাস্পদ, যিনি তাঁর পোষ্যদের (সৃষ্টিকূলের) জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী।'

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

"আল্লাহর স্বত্তা ব্যতিত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরা কাসাস, ৮৮)

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর সবকিছুই ধ্বংসশীল। অর্থাৎ-অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত বিবেচনায় লুপ্ত। নিজ ক্ষমতাগুণে সৃষ্টির কোন অস্থিত্ব নেই। বরং তাঁর অস্থিত্ব ঐশি তাজাল্লির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এবং ঐশি আলোকের উপস্থিতির সাহায্যে প্রকাশিত। তাই আপনি যদি সৃষ্টিকূলকে তাদের হাকিকত অনুসন্ধান করে দেখেন, তাহলে তাদেরকে (অস্থিত্বকে) কোন কিছুতেই বর্তমান পাবেন না।

এই ফানা আনিল খাল্ক মূলতঃ অন্তরের অবস্থা বা মানসিক বিষয়। এটা যেন কোনভাবেই আপনাকে সৃষ্টিকূলের সাথে লেনদেন থেকে বিরত না রাখে; বা তাদেরকে হেয় করতে প্ররোচনা না দেয়। বরং; এটা আপনার (মন) থেকে সৃষ্টির ভয় অথবা তাদের কাছ থেকে উপকার নেয়ার আশাকে বিনাশ করে দেবে। যেটা আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য বণ্টন করেছেন, শুধুমাত্র সেটাই আপনি তাদের মাধ্যমে পাবেন। আপনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয়তম মহান হাবিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করুন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সৃষ্টিকূলের প্রতি দয়াদ্রতায় পরিপূর্ণ। একই সাথে তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু তাদেরকে ভয় পেতেন না, যদিও তারা সবাই তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরুদ্ধে একত্রিত হতো। কেননা, তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন যে, তারা উপকার বা অপকারের কোন শক্তিই রাখে না।

এই জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করে পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ

"আপনি জিহাদ করতে থাকুন। আপনি আপনার নিজের স্বত্তা ব্যতীত অন্য কিছুর বিষয়ে জিম্মাদার নন"। (সূরা আন নিসা, ৮৪)

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুর মোকাবেলায় একাকিভাবে হলেও দৃঢ়চেতা হয়ে থাকতে আদেশ করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পরিপূর্ণভাবে ফানা আনিল খাল্ক এর প্রতিভু ও

বাক্বাবিল্লাহর মাকামে অবস্থানের কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিম্মাদার ছিলেন। মূলতঃ এসবই ছিল ‘লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বা ‘আল্লাহ ছাড়া আর কোন শক্তি বা ভরসা নেই’[১] এর অফুরন্ত খনির চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সৃষ্টিকূল হচ্ছে কার্যকারণ, যাদের মাধ্যমে, বা যাদের উপর অথবা যাদের কোন সংশ্লিষ্টতা ব্যতীত আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঐশি ইচ্ছাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারেন।

এটা জানা কথা যে, কার্যকারণ স্বীয় শক্তিবলে কার্যকর নয়। যেমন ঔষধ গ্রহণের পর, ঔষধ নিরাময় সৃষ্টি করেনা। বরং; ঔষধ গ্রহণ আল্লাহর আদেশ পালনের একটি অংশমাত্র। কেননা, এতে করে আল্লাহর দাসত্বের প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষীতা প্রকাশ হয়। মূলতঃ আল্লাহ তায়ালাই ঔষধ গ্রহণের পর নিরাময় সৃষ্টি করেন। এবং কখনও কখনও ঔষধ সেবন

---

[১] সহিহ আল বুখারি (৪২৫৪)।

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أو قال: لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف الناس على واد، فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعني وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس. قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله

হযরত আবু মুছা আল আশয়ারি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘যখন হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের জন্য অভিযানে বের হন, মানুষেরা একটি উপত্যকায় এসে পৌছায়। তখন সবাই উঁচু আওয়াজে তাকবির পড়তে লাগলো- আল্লাহু আকবার- আল্লাহু আকবার- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তোমরা নিজেদের উপর সহজ কর। তোমরাতো বধির বা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছো না, বরং এমন এক স্বত্তাকে ডাকছো যিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন।” আমি হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর বাহনের পিছনেই ছিলাম। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে “লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ” পড়তে শুনে ডেকে বললেন, “হে আবদুল্লাহ ইবনে কাইস!” আমি বললাম, “লাব্বাইকা, রাসুলাল্লাহ”। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমি কি তোমাকে জান্নাতের খনিগুলোর অন্যতম একটি বাক্যখনির সন্ধান দিব না?” আমি বললাম, “অবশ্যই, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনার জন্য আমার মা-বাবা কুরবান।” তিনি বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।’ (মুসলিম, (৭০৩৭)

ব্যতিরেকেও নিরাময় সৃষ্টি করেন। তিনি স্বীয় কুদরতে যা ইচ্ছা তাই করেন এবং স্বীয় ক্ষমতায় যা ইচ্ছা তাই হুকুম করেন।

এইভাবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি করা এই সমস্ত মাধ্যম বা কার্যকারণ অবলম্বন করার মাধ্যমে মূলতঃ আল্লাহর প্রতি বান্দার মুখাপেক্ষীতা ও নির্ভরশীলতাই প্রকাশিত হয়। যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য গ্রহণ করা, তৃষ্ণাতুর অবস্থায় পানি পান করা, গরম ও শীতে কাপড় পরিধান করা, জ্ঞানীদের থেকে জ্ঞান আহরণে নিবেদিত হওয়া, ডাক্তারদের কাছ থেকে ঔষধ গ্রহণ করা, অনিষ্টকর বিষয়, যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয়া, পানিতে ডুবে যাওয়া বা আত্মহত্যা করা থেকে নিরাপদে থাকা।

আল্লাহই সেই স্বত্তা যিনি খাদ্য গ্রহণকালে তৃপ্তি সৃষ্টি করেন, পানি পানে তৃষ্ণা নিবারণ সৃষ্টি করেন, ঔষধ গ্রহণের পর আরোগ্য সৃষ্টি করেন, বিপদ থেকে সাবধানে থাকলে, অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকা সৃষ্টি করেন। তিনি কখনও কখনও এই সমস্ত কিছুই 'কার্যকারণ' ছাড়াও সৃষ্টি করেন। যেভাবে তিনি পুরো বিশ্বকে অনস্থিত্ব থেকে সৃষ্টি করেছেন।

সুতরাং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দিক-নির্দেশনা মোতাবেক আমরা অবশ্যই কার্যকারণকে অবলম্বন করবো। এবং তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত অনুযায়ী আনুগত্য ও ইবাদতে সচেষ্টা হবো। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বিশ্বাস করবো যে, আল্লাহর রহমত ছাড়া কোনভাবেই আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো না। তাই আমরা আমল ও পরিশ্রম করবো। কিন্তু আমরা আমাদের আমল ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর না করে আল্লাহ তায়ালার রহমতের উপর নির্ভর করবো। এবং এটাই হচ্ছে 'ফানা আনিল খাল্ক' এর গুঢ় অর্থ। 'কার্যকারণ' হচ্ছে সৃষ্টি, মানুষ হচ্ছে সৃষ্টি, আপনার কর্ম ও ইবাদত সবকিছুই সৃষ্টি। তাই এই সবকিছু থেকেই ফানা (বিলোপ) অর্জন করুন! যাতে আপনি পরম সত্যের সাথে সার্বক্ষণিকভাবে বিদ্যমান থাকতে পারেন।

ফানার দ্বিতীয় স্তরঃ

ফানা আনিল হাওয়া। হাওয়া বা কু-প্রবৃত্তি, নফসে আম্মারার প্রভাব, লোভ-লালসা, প্রতিশোধ, হিংসা, বিদ্বেষ, ক্ষণ-ভঙ্গুর পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় তথা সম্পদ লিপ্সা, আত্ম-প্রেম, অস্থিরতা, চাঞ্চল্যতা, ভয় ইত্যাদি খারাপ স্বভাব থেকে মুক্ত থাকার মাধ্যমে অর্জিত হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষের এই সমস্ত নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছেন,

اِنَّ الۡاِنۡسَانَ خُلِقَ هَلُوۡعًا ﴿۱۹﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوۡعًا ﴿۲۰﴾ وَّ اِذَا مَسَّهُ الۡخَیۡرُ مَنُوۡعًا ﴿۲۱﴾

"মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধৈর্য্যহীন হিসেবে। যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে হা-হুতাশ করে এবং যখন সে কোন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন সে কৃপণ হয়ে যায়।" (সূরা আল মায়ারিয, ১৯-২১)

নিজ ইচ্ছাগুলোকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য নিয়ে হাওয়া বা কু-প্রবৃত্তি নফসে আম্মারায় বিকশিত হয়। এতে করে কামনার স্বাদ আস্বাদনের চাহিদা, নেতৃত্ব, সরদারি, জনপ্রিয় হওয়া, বিরোধী পক্ষের উপর বিজয়, চাটুকারিতা ইত্যাদির প্রবল আকাঙ্খা তৈরি হয়।

এসব (কু-স্বভাব) থেকে সাবধানে ও দূরে থাকার জন্য পবিত্র শরিয়ত ও হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَاَمَّا مَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفۡسَ عَنِ الۡهَوٰى ﴿۴۰﴾

"যিনি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করবে এবং আপন নফসকে তার ইচ্ছা চরিতার্থ করতে বাধা দিবে"। (সূরা আন নাজেয়াত, ৪০)

তাই প্রত্যেক মানুষের উচিৎ তার হাওয়া (কুপ্রবৃত্তি)র সাথে যুদ্ধ করে তাকে নবির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চরিত্রে নিজেকে সাজানো। যেনো তার হাওয়া বা কুপ্রবৃত্তি বিলীন হয়ে শেষ পর্যন্ত হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদর্শের প্রতিরূপ হতে পারে। যেমন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لا يُـؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِـمَا جِئْتُ بِهِ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রবৃত্তি আমার আদর্শের অনুসারী হয়েছে"।[১]

---

[১] ইবনে আবি আসেম 'আস সুন্নাহ' (১৫) এর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ

حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٦٥﴾

"অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।" (সূরা আন নিসা, ৬৫)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ

আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা দান করেন তখন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না।"। (সূরা আল আহযাব, ৩৬)

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ

سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١﴾

"মুমিনগন! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সামনে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল হুজুরাত, ১)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে রিপুর তাড়না ও নফসে আম্মারার চাহিদার আকর্ষণের কাছে নতি স্বীকারের ব্যাপারে সাবধান করে বলেন,

---

হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমাদের কেউ (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাওয়া আমার আদর্শের অনুগামী হয়। (এই হাদিস শরিফটি হযরত ইমাম নববি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি 'আরবাঈন' নামক গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, 'এটা সহিহ হাদিস। এটাকে 'আল হুজ্জাত' নামক গ্রন্থে 'সহিহ ইসনাদ' এর মাধ্যমে বর্ণনা করেছি।'।)

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ وَ اَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّ خَتَمَ عَلٰى سَمْعِهٖ وَ قَلْبِهٖ وَ جَعَلَ عَلٰى بَصَرِهٖ غِشٰوَةً ؕ فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْۢ بَعْدِ اللّٰهِ ؕ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿۲۳﴾

"আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের উপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তাভাবনা কর না?" (সূরা আল জাছিয়া, ২৩)

রিপুর তাড়না মানুষকে অন্ধ ও বধির করে দেয়। মানুষ তখন আর সত্যকে দেখতে পায় না। ফলে সত্যের অনুসরণও সম্ভব হয়না। সে তখন উপদেশ শুনেনা। যেটা শুনলে তার অন্তর খোদায়ী বাণীর প্রতি নম্র হতো ও তার প্রভুর প্রতি অনুগত হতে পারতো। এই জন্য আধ্যাত্মিক তারবিয়্যতের জ্ঞানীগণ নফ্সের বিরোধিতা ও নফ্সের ইচ্ছাপূরণে বিরত রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। তবে শরিয়তের অবকাঠামোর মধ্যে থেকে সম্ভব হলে পূরণ করতে পারে। যেমন, যখন কোন ব্যক্তির রিপু তাকে সম্পদ আহরনে প্রবৃত্ত করে, তখন তিনি শুধুমাত্র হালাল ও শরিয়ত সম্মত উপায়ে সম্পদ আয় করবেন। এবং তারপর সেই সম্পদ তিনি পরহেজগারীর পথে ব্যয় করবেন। এই ভাবে অন্যান্য সব বিষয়গুলোকেও তুলনামূলকভাবে উপলদ্ধি করতে পারেন। কেননা যেকোন কামনা বা চাহিদা পূরণের জন্য একটি অনুমোদিত উপায় ও একটি নিষিদ্ধ উপায় থাকে। হযরত ইমাম বুসিরি রাহমাতুল্লাহে আলাইহি তাঁর কসিদায়ে বুরদায় এদিকে সতর্ক করে বলেন,

وخالف النفس والشيطان واعصهما -- وإن هما محضاك النصح فاتّهم

"নফস ও শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের অবাধ্য হও।
এই দুইটি যদি তোমাকে কোন উপদেশ দেয় তবে তা অগ্রাহ্য কর।"

তিনি আরও বলেন,

والنفس كالطفل إن تهمله شب على -- حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

"তোমার নফস হলো দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার মতো। তুমি যদি তাকে মাতৃ-দুগ্ধের উপর ছেড়ে দাও তাহলে সে মায়ের দুধের আগ্রহ নিয়ে বড় হবে। আর যদি মায়ের দুধ ছাড়িয়ে দাও, তাহলে তাতে অভ্যস্থ হয়ে যাবে।"

ফানার তৃতীয় স্তর

ফানা আনিল ইরাদা বা নিজ এখতিয়ার, পরিচালনা ও আপত্তি থেকে ফানা অর্জন করা। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছার ব্যাপারে আপনার নিজস্ব কোন পছন্দ থাকবে না বা তিনি ব্যতিত আর কারো কাছে কোন চাহিদাও থাকবে না। আপনি কখনই এটা ভাববেন না যে, আপনার চেষ্টা বা আপনার কার্যকারণই আপনার জন্য উপকার বয়ে আনবে বা আপনাকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে তার নিজের জন্য ক্ষতিকর পথ বেছে নেয়ার ব্যাপারে সাবধান করে বলেন,

وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ۖ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾

"মানুষ যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে, ঠিক তেমনিভাবে অকল্যাণও কামনা করে। মানুষতো খুবই দ্রুততাপ্রিয়"। (সূরা আল ইসরা, ১১)

এমনও তো হতে পারে; আপনি এমন বিষয়ের আকাঙ্খা করছেন; যার মাঝে আপনার ধ্বংস নিহিত। কখনওবা হয়তো আপনি এমন জিনিস চাইবেন; যা আপনার ক্ষতি করবে। তাই আপনি পরিচালনার ভার আপনার মওলার উপর ছেড়ে দেন। তিনি তার ঐশি স্নেহে আপনার জন্য যা কল্যাণকর সেটাই নির্ধারণ করবেন। এবং তাঁর ঐশি রহমতের ছোঁয়ায় আপনার জন্য অকল্যাণকর বিষয়কে দূরে সরিয়ে দিবেন।

তাই আল্লাহর কাছে আপনি যা চান তার জন্য প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহ যা চান তার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। আপনার পছন্দ ও ইচ্ছা থেকে ফানা অর্জন করতে পারলে; আপনি মহান আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করতে পারবেন, যিনি তার ইচ্ছা ও পছন্দানুযায়ী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ

وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾

"তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তোবা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; অথচ তোমাদের জন্যে

অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন আর তোমরা জানো না”। (সূরা আল বাক্বারা, ২১৬)

ফানা আনিল ইরাদা ও ইখতিয়ারের এই উপলব্ধি আপনাকে নিয়ামতের শোকরিয়া আদায়, অল্পে সন্তুষ্টি ও পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে, যদিও সেই নেয়ামত আপাতঃদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র হয়। এবং বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণে উৎসাহিত করবে, যদিও সেই বিপদ অনেক বড় হয়। এর ফলশ্রুতিতে আপনার অন্তর আল্লাহ তায়ালা যা আপনার জন্য বণ্টন করেননি সেটা পাওয়ার জন্য লালায়িত থাকবে না, বরং তিনি যেই রিযিক দান করেছেন তা যথেষ্ট মনে করে সন্তুষ্ট থাকবে। তখন আপনি কোন ধনীকে হিংসা করবেন না বা কোন গরীবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবেন না। সাথে সাথে সৃষ্টিকূলে আল্লাহ তায়ালার পরিচালনার ব্যাপারে (আপনার অন্তরে) কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকবে না। বান্দার জন্য কোনটি কল্যাণকর তা আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِي الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ﴿٢٧﴾

“যদি আল্লাহ তায়ালা তার সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দান করতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু তিনি তার ইচ্ছা অনুযায়ী নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের খবর রাখেন ও সবকিছু দেখেন”। (সূরা আশ্ শুরা, ২৭)

এই উপলব্ধি আপনাকে এমনভাবে তৈরি করবে যে, আপনি দারিদ্রতায় ধন-সম্পদের আকাঙ্খা করবেন না, অসুস্থ অবস্থায় সুস্থতার আকাঙ্খা করবেন না, বঞ্চনার অবস্থায় প্রাপ্তির আকাঙ্খা করবেন না, টানা-পোড়নের সময় স্বচ্ছলতার আকাঙ্খা করবেন না, বরং আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্য যেটাই ইচ্ছা করেছেন সেটার উপর অবস্থান করার মাঝেই পরিতৃপ্ত থাকবেন। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা যেটাকে দেরি করাচ্ছেন সেটাকে তাড়াতাড়ি করতে চাইবেন না এবং যেটা আল্লাহ তায়ালা স্বত্বর করছেন সেটাকে বিলম্ব করাতে চাইবেন না। এইভাবে আপনি আপনার মওলার একনিষ্ঠ বান্দায় পরিণত হবেন। মওলার ইচ্ছা ছাড়া আপনার কোন ইচ্ছা থাকবে না। আল্লাহর পছন্দের বর্তমানে আপনার কোন পছন্দ থাকবে না। এইভাবে আপনি নিজ মওলার অকপট বান্দায় পরিণত হবেন। আপনি নিজ

রিপু ও ইচ্ছার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করবেন। ঐশি সমর্পণ, সন্তোষ ও আল্লাহ সম্পর্কে সু-ধারণা পোষণের আলোয় আপনার অন্তর উদ্ভাসিত হবে।

মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ আল মাইজভাণ্ডারী আল বাঙ্গালী প্রণীত উছুলে ছাবয়ার তিনটি উছুল বা ফানার প্রকার ও স্তর বর্ণনার পর আমরা 'মৃত্যু' এর অর্থ ও এর চারটি প্রকারভেদ, পদ্ধতি ও ফলাফলের আলোচনা শুরু করছি। এতে করে সাতটি উছুলের আলোচনা পরিপূর্ণ হবে।

প্রথমঃ সাদামৃত্যু (الـموت الأبـيض)

স্বল্পাহার ও নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর সুন্নাত অনুযায়ী অধিক রোযা পালনের মাধ্যমে এই প্রকারের মৃত্যু অর্জিত হয়। কিন্তু এমনভাবে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করবেন না, যা ব্যক্তির ক্ষতি করবে বা তাকে এমনভাবে দুর্বল করে ফেলবে যে, তিনি ইবাদত পালনে পরিশ্রম করা ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে থাকতে সক্ষম হবেন না।

এই জন্য হযরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তার সুন্নাত অনুযায়ী আদব শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা পবিত্র হালাল ছাড়া আর কিছু ভক্ষণ করবো না। হালাল রিযিক উপার্জন করবো। ক্ষুধা ব্যতীত আহার করবো না। আর আহার করলে উদর পূর্তি করবো না। আমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবো আর 'আল হামদু লিল্লাহ' বলে শেষ করবো। এবং যা উপস্থিত আছে সেটাই আহার করবো এবং যেটা নেই সেটার তালাশ করবো না বা অতিরিক্ত কষ্ট করবো না।

ফরয রোযা যেমন রমযানের রোযা, কাযা রোযা, মানত বা কাফফারার রোযা রাখবো। সোমবার, বৃহস্পতিবার এবং চন্দ্র মাসের আইয়্যামে বীজের দিনগুলোতে রোযা রাখবো। একইভাবে আমরা জিলহজ্ব মাসের প্রথম নয়দিন রোযা রাখবো। আশুরার দিন ও তার সাথে মিলিয়ে আগে বা পরে একদিন রোযা রাখবো। কেউ যদি এর চাইতেও বেশী রোযা রাখতে চায় তাহলে তিনি একদিন পরপর রোযা রাখতে পারেন। অথবা পাঁচ নিষিদ্ধ দিন ব্যতিরেকে পুরো বছর তিনি রোযা রাখতে পারেন। পাঁচ নিষিদ্ধ দিনগুলো হলো ঈদুল ফিতরের দিন, ঈদুল আজহার দিন ও আইয়্যামে তাশরীকের তিন দিন (জিলহজ্ব মাসের ১১, ১২, ১৩তম দিন)। তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে যে, অতিরিক্ত রোযা রাখার কারণে যেন অন্যান্য ইবাদত আদায়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয়। যেমন, হালাল রিযিক অন্বেষণ, স্ত্রী-পুত্রসহ যাদের ভরণপোষনের দায়িত্ব রয়েছে তাদের ভরণপোষনের ব্যবস্থা,

মসজিদে জামাতের সাথে ওয়াক্ত অনুযায়ী নামাজ আদায় করা, মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণ করা, পিতা-মাতার সেবা, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা, রোগীর সেবা, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ ইত্যাদি ইবাদত।

বান্দা যখন রোযা রাখবেন, তার উচিৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা এবং ফজরের পূর্বে সাহরি গ্রহণ করা।

এইসব কিছুই আপনাকে ধারাবাহিকভাবে ইবাদত পালনে ও অলসতা বা দুর্বলতার অজুহাতে ইবাদত ছেড়ে না দেয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে। এটা জানা বিষয় যে, এই ধরণের স্বল্পাহার নফস থেকে রাগ, প্রতিশোধস্পৃহাকে দূরিভুত করে। তখন এর স্থানে সহনশীলতা, দোষ এড়িয়ে যাওয়া, হৃদয়ের কোমলতা, চারিত্রিক সৌন্দর্য, ধৈর্য্য, কষ্ট সহ্য করা, স্বল্প নিদ্রা, অধিক যিকির ও সময়ের বরকত জন্ম নেয়।

দ্বিতীয় লালমৃত্যু (الـموت الأحمر)

শরিয়তের বিধি-বিধানের ঘেরায় নফ্সের লালসাকে আবদ্ধ করে। নফ্সের বিরুদ্ধাচারণ ও তার চাহিদার বৈপরিত্যের মাধ্যমে এই মৃত্যু অর্জিত হয়। এটাকে লালমৃত্যু বলা হয়; কারণ এতে নবির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাত ও শরিয়তের ছুরি দিয়ে নফস ও তার চাহিদাকে জবাই করা হয়। নফ্সের দূষিত রক্তকে প্রবাহমান করে একে তার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে তোলা হয়।

নফস এর বিরুদ্ধাচরণের মাধ্যমে একে পবিত্র করা হয়। এটা সম্ভব হয় নফ্সের ভালবাসার বিষয়গুলো থেকে একে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে। এগুলো নফসকে তার মওলার স্মরণ ও সার্বক্ষণিক মনোযোগ থেকে বিস্মরণ করে দেয়। মানুষ সাধারণতঃ অন্য মানুষের সাথে মেলামেশা করতে ভালবাসে। তাদের মাঝে শান্তি খুঁজে পায়। তাদের কথাবার্তায় প্রশান্তি লাভ করে। তারা যখন হাসে সেও হাসে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সেও আগ্রহী হয়। এই সবকিছুই মানুষকে দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারী বিষয় থেকে ফিরিয়ে রাখে। (এই ধরনের সম্পর্কের) উপর ভিত্তি করে অনেক ধরণের পাপাচার সংঘটিত হয়। যেমন অনর্থক কথা-বার্তা, ঠাট্টা-মশকরা করা, অন্যদেরকে হেয় করা, গীবত, চোগলখুরি, গালাগালি বা শত্রুতা। হযরত নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

"কোন ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য্য হচ্ছে অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা"।[১]
হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

"মুসলিম হচ্ছে তিনিই যার হাত ও জিহবা থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে"।[২]

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوٰىهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ

---

[১] তিরমিযি (২৪৭৮)।

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.

হযরত আবু হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "একজন মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য্য তার অনর্থক কাজ পরিহারের মধ্যে নিহিত"। ইমাম তিরমিযি বলেন, 'এই হাদিসটি গারিব হাদিস। এই সূত্রটি ছাড়া এই হাদিসটি হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আবু হোরায়রা ও তাঁর থেকে আবু সালমা এর বর্ণনাকৃত হাদিস শরীফে এটা জানা যায় নি। ইবনে মাজাহ (৪১১১)।

[২] বুখারি (১০)

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه قال أبو عبد الله: وقال أبو معاوية، حدثنا داود هو ابن أبي هند، عن عامر، قال: سمعت عبد الله يعني ابن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুসলিম হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার জিহবা ও হাত (এর অনিষ্ট) থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে। এবং মুহাজির হচ্ছেন তিনি যিনি আল্লাহর নিষিদ্ধকৃত বস্তু থেকে বিরত থাকেন'। হযরত আবু আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আবু মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমাদেরকে দাউদ আমের থেকে হাদিস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ থেকে শুনেছি এবং তিনি হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে।' এবং আব্দুল আ'লা দাউদ থেকে, তিনি আমের থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ থেকে এবং তিনি হযরত নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। মুসলিম (১৭০), আবু দাউদ (২৪৮৩), তিরমিযী (২৬৯২), নাসাঈ (৫০১৩)।

النَّاسِ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاۗءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝۱۱۴

"তাদের অধিকাংশ শলা-পরামর্শ ভাল নয়; কিন্তু যে শলা-পরামর্শ দান-খয়রাত করতে কিংবা সৎকাজ করতে কিংবা মানুষের মধ্যে সন্ধিস্থাপন কল্পে করতো তা স্বতন্ত্র। যে এই কাজ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যে করে আমি তাকে বিরাট ছওয়াব দান করব"। (সূরা আন নিসা, ১১৪)

মানুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা কমিয়ে দিলে নফ্‌সের মৃত্যু হয় ও নফ্‌সের অনেক খারাপ স্বভাব তিরোহিত হয়। এবং তাকে অনেক (শরিয়তের) বিরুদ্ধাচরণ থেকে হেফাজত করে। এতে তিনি ইবাদত, যিকির, উপদেশ, জ্ঞান ও শিক্ষাদান ইত্যাদি উপকারী কাজ করার জন্য যথেষ্ট সময় ও সামর্থের অধিকারী হন। এই জন্য হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس

"মানুষের প্রতি অতি আগ্রহ অন্তসার শূন্যতার আলামত"।

একই সাথে পানীয় ও আহার, কাপড়-চোপড় বা বিবাহ সবক্ষেত্রে নফ্‌সের চাহিদাকে শরিয়ত অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এতে করে তিনি দুনিয়াবী ভোগ-বিলাসে অতিরিক্ত ডুবে থাকবেন না। অতিরিক্ত স্ত্রী রাখবেন না, বরং ভরণপোষন, যত্ন ও খেয়াল রাখার সামর্থ অনুযায়ী বিবাহ করবেন। এতে করে সৃষ্টির প্রতি তার দায়িত্ব ও ব্যস্ততা কমে যাবে। এবং আল্লাহ তায়ালার বন্দেগীর জন্য প্রচুর সময় পাবেন।

তৃতীয়ঃ কালোমৃত্যু (الـموت الأسود)

এই মৃত্যু অর্জন হয় মানুষের সাথে মেলামেশা ও উপদেশ দেয়ার কারণে প্রাপ্ত কষ্ট ও জ্বালাতন সহ্য করার মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۭ اَتَصْبِرُوْنَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًا ۝۲۰

"আমি তোমাদেরকে একে অপরের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেছি। তোমরা ধৈর্য ধারণ কর কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য। আপনার পালনকর্তা সর্বদর্শী।" (সূরা আল ফোরক্বান, ২০)

যে ব্যক্তি সৃষ্টির কাছ থেকে কষ্ট পেয়েছেন তাকে সান্তনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ؕ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ؕ

"তাদের উচিত ক্ষমা করা ও দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা। তোমরা কি কামনা করনা যে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" (সূরা আন নূর, ২২)

শত্রুদের সাথে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর দয়ার আচরণের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ

"আপনি পরম দয়ারসাথে সহ্য করুন।" (সূরা আল হিজর, ৮৫)

এবং আমরা জানি যে, 'সাফহ জামিল (الصفح الجميل) হচ্ছে, যার মাঝে কোন বকা বা তিরস্কার নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ﴿١٢٧﴾ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ﴿١٢٨﴾

"আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনার ধৈর্য্য ধারণ আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য নয়। তাদের জন্য দুঃখ করবেন না। এবং তাদের চক্রান্তের জন্য আপনার মন ছোট করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাদের সাথে আছেন, যারা পরহেজগার এবং যারা সৎকর্ম করে।" (সূরা আন নাহল, ১২৭-১২৮)

এই প্রকারের 'মৃত্যু' অর্জনের কারণে হিংসুক, শত্রু ও অনিষ্টকারীর সংখ্যা কমে যাবে। আপনি তাদের ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকবেন। আপনার অন্তর থাকবে প্রশান্তিতে। ফলশ্রুতিতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণকামী বিষয়ে সময় ব্যয় করতে পারবেন।

চতুর্থ: সবুজমৃত্যু (الموت الأخضر)

মুবাহ বা অনুমোদিত বিষয়ে অতিরিক্ত করা থেকে বিরত থেকে ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে এটা অর্জিত হয়। বান্দা পার্থিব বিষয়াবলী থেকে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু গ্রহণ করবেন। অনুমোদিত বস্তু থেকে শুধুমাত্র ঐ পরিমাণ গ্রহণ করবেন; যতটুকু তার প্রয়োজন। এর

অতিরিক্ত কিছু থাকলে তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করবেন। সুতরাং তিনি ধন-সম্পদের পাহাড় গড়বেন না। অতিরিক্ত বাসস্থান কিনবেন না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্রয় করবেন না, যদিও সেটা হালাল ও অনুমোদিত হয়। বরং অল্পতেই সন্তুষ্ট থাকবেন। অতিরিক্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না বা তার প্রতি লোভাতুর হবেন না। এর পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরে অচিন্তনীয় ঐশি জ্ঞান ও বোধ-বুদ্ধির ভাণ্ডার দান করবেন। আল্লাহ তায়ালা তার হাত দিয়ে সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করবেন। অল্প কথায় তার উপদেশ মানুষের অন্তরে প্রভাব ফেলবে। এমনকি কথা বলার আগেই তার হাল বা অবস্থাও (মানুষের অন্তরে) প্রভাব ফেলবে।

হযরত হাবিব মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এঁর মদদে আল্লাহ তায়ালা কল্যাণকর বিষয়ে তাওফিক দান করুন।

সংযোজনী

شــرح وتأصيل
مفهوم الأصول السبعة

للسيد أحمد الله الميج بهنداري البنجالي رحمه الله

(وهي رسالة كتبها لأتباعه في بنجلاديش)

Fat-hur Rahman

جميع الحقوق محفوظة

جميع الحقوق محفوظة، لا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة أو تصويره دون موافقة كتابية من المؤلف

الكتاب: فتح الرحمن في شرح متون أهل الفقه والعرفان

المؤلف: د. يسري جبر

الطبعة: الأولى / ٢٠٢٢

بلد الطباعة: القاهرة - مصر

رقم الإيداع: ١٥٢٦٤/ ٢٠٢٢

الترقيم الدولي: 978-977-6802-57-5

Fat-hur Rahman

فتح الرحمن

في شرح متون أهل الفقه والعرفان

مظاهر الخلافة المحمدية في الأكوان

شرح رسالة التوحيد للشيخ أرسلان الدمشقي رضي الله عنه

شرح حزب البر لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه

شرح مناجاة ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه

شرح وتأصيل مفهوم الأصول السبعة للشيخ أحمد الله البنجالي رحمه الله

مسألة التوسل وجوازها وأدلتها من الكتاب والسنة

قضية هدم القبور وما فعله السفهاء منا

قيمة الإنسان في الشرع الشريف

موقف العقل والهوى من الحق

البنكنوت والأوراق المالية وعلاقتها بالأجناس الربوية وعقد الصرف

تأليف

د. يسري رشدي جبر الحسيني

جمع وترتيب

الشيخ خلدون أمين الحسيني القادري

دار الوابل الصيب

٥

شرح وتأصيل

مفهوم الأصول السبعة

للسير أحمد الله المبج بهنداري البنجالي رحمه الله

(وهي رسالة كتبها لأتباعه في بنجلادش)

Fat-hur Rahman

مقدِّمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لمعرفته وعبادته، ويسر ذلك بإرسال أفضل رسله وخاتمهم سيدنا محمد ﷺ فبين به مراده من خلقه، وجعله أسوة وقدوة لكل من أراد الهداية والوصول إلي مقامات القرب والتخصيص من رب العالمين لتحصيل سعادة الدنيا والآخرة. ومن كمال فضل الله علينا معشر المسلمين أن جعل بعد نبينا ﷺ علماء ربانيين ورثوا منه الرشد والإرشاد فلا يخلو منهم زمان ولا مكان إلى آخر الزمان.

فبين الله بهم للعباد معالم الإسلام والإيمان والإحسان، كما ورد ذلك في حديث سيدنا جبريل عليه السلام المشهور الذي جاء إلى النبي ﷺ وهو جالس وسط أصحابه بالمدينة المنورة قبل وفاته ﷺ بشهور قليلة في صورة شاب شديد سواد الشعر، وشديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه أحد من الجالسين، فاقترب من النبي ﷺ وجلس جلسة المتعلم كجلسة التشهد في الصلاة، وسأله عن الإسلام، وعن الإيمانن وعن الإحسان، ثم سأله عن علامات الساعة، والنبي ﷺ يجيب، وسيدنا جبريل يصدقه على إجابته، فتعجب الصحابة منه، كيف يسأله ثم يصدقه، وكأنه سؤال العالم بالإجابة، إلا أن رسول الله ﷺ أزال هذا العجب فأخبرهم أنه جبريل، أتاهم ليعلمهم

Fat-hur Rahman

أمور دينهم(١)، فلخص في هذا الحديث الشريف أمور الدين وأقسامه وأركانه، ليسهل على المسلمين استيعاب أمور الدين، بعدما كثرت الأوامر والأحكام، فقام الفقهاء في بيان مقام الإسلام، فنشأت المذاهب الفقيهة التي اشتهر منها أربعة مذاهب وهي: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة.

وقام علماء أصول الدين بتشييد معالم الإيمان، فنشأ علم التوحيد وعلم الكلام فظهرت مدرسة الأشعرية والماتريدية، اللتان يمثلان أهل السنة والجماعة.

(١) رواه مسلم (١٠٢) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ قَالَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِى الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِىُّ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِىُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ فَقُلْنَا لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءِ فِى الْقَدَرِ فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ دَاخِلاً الْمَسْجِدَ فَاكْتَنَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبِى أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبِى سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَىَّ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ وَأَنَّ الأَمْرَ أُنُفٌ قَالَ فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّى بَرِىءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّى وَالَّذِى يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَوْ أَنَّ لأَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِى عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِى عَنْ أَمَارَتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِى الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِى يَا عُمَرُ أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ».

وأبو داوود (٤٦٩٧)، والنسائي (٥٠٦)،

وقام اهل التربية والسلوك ببيان مقام الإحسان، فنشأ التصوف الذي يقوم على تخليص النفس من نوازع الشر، وتزكيتها بالأخلاق النبوية الكريمة، من خلال ممارسة الشعائر، وتجنب النواهي، ومراقبة الله تعالى في السر والعلن، مع دوام الإقبال عليه، ليشرق في القلب أنوار الإيمان والإيقان .

ومن بين هذه المدارس والطرق كتب السيد أحمد الله الميج بهنداري: الأصول السبعة التي تمثل منهج حياة للوصول للنفس المطمئنة الكاملة التي تصلح لحضرة مولاها سبحانه وتعالى على منهج الإسلام والإيمان والإحسان، وبين من خلالها ما يجب على الإنسان المسلم المكلف من تحصيله، ليبلغ درجة الكمال الإنساني متحققا بالخلافة المحمدية والوراثة النبوية، وأنه لابد من أن يفنى عن الخلق، وعن الهوى، وعن الإرادة والاختيار، ولابد من أن يموت أربع موتات: الموت الأبيض، والموت الأسود، والموت الأحمر، والموت الأخضر، وسوف نتناول هذه الأنواع بالتفصيل، لبيان معناها ودليلها وثمرتها وكيفية تحصيلها والله الموفق.

فلنبدأ بالفناء بدرجاته الثلاثة:

الدرجة الأولى من الفناء: أن يفنى عن الخلق، وهم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت بقلبه لمخلوق اعتمادا عليه، أو خوفا منه أو رجاء فيه؛ لأن كل ما سوى الله ﷻ عاجز مفتقر ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف يملك لغيره .

يقول الله ﷻ: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿١٥﴾﴾[فاطر:١٥]، وقال النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما «اعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ

لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشيء لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»(١)

فالأمر كله بيد الله، تدبيرا ورزقا وخلقا وإيجادا ومنعا وعطاء، وبالتالي فلا تلتفت لسواه سبحانه وتعالى، وتفنى تماما عن التوجه بحاجتك لسواه سبحانه وتعالى.

كما قال ﷺ لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » لأن الخلق أسباب يُجري الله ﷻ على أيديها مراداته سبحانه، فليست فاعلة بذاتها، ولا تملك شيئا في الحقيقة إلا ما استخلفها الله ﷻ عليه من مال وعافية وجاه وسلطان، فتتعامل مع الخلق بالرحمة والشفقة والمواساة والنصح والتغافل عن معايبهم وقبول عذرهم. فالخلق عيال الله وخيركم عند الله خيركم لعياله(٢)، وماهم إلا مظاهر قدرة الله ومراده فعليك أن تحترم المظهر دون الاعتماد عليه بالقلب فلا تلتفت إلا إلى الظاهر جل جلاله، ولذا يقول سبحانه ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُۥ﴾ [القصص:٨٨]، فكل ما سوى الله هالك، أي فانٍ في الماضي والحال

---

(١) الترمذي (٢٧٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ: «يَا غُلاَمُ إِنِّى أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشيء لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»، قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

(٢) رواه البيهقي (٧٠٤٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللهِ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ ».

Fat-hur Rahman

والاستقبال، وليس له وجود بذاته، بل وجوده ثبت بوجه التجلي وبإمداد المتجلي فيه سبحانه وتعالى، فالخلق لو فتشتهم على الحقيقة لا تجدهم شيئا.

وهذا الفناء عن الخلق وهي حالة قلبية لا تمنعك من التعامل معهم، أو تدفعك لاحتقارهم، بل تدفع عنك الخوف منهم، أو رجاء الانتفاع بهم، إلا بمحض ما قسمه الله لك على أيديهم، وانظر إلى حال الحبيب الأعظم سيدنا محمد ﷺ كان في كمال الشفقة على الخلق وفي نفس الوقت لا يهابهم ولو اجتمعوا عليه جميعا، لعلمه أنهم لا يملكون قوة ولا نفعاً ولا ضراً، ولذا قال له سبحانه: ﴿فَقَٰتِلۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفۡسَكَ﴾ [النساء:٨٤]، فأمره بالثبات أمام الأعداء ولو منفردا، لكمال فنائه عن الخلق، وبقائه بمولاه الذي تولاه، وهذا تحققا بكنز (لاحول ولا قوة إلا بالله)[١] فكل الخلق أسباب يجري الله بهم وعليهم وبدونهم ما أراده الله سبحانه.

ومعلوم أن السبب غير فاعل بذاته، فالدواء مثلا لا يخلق الشفاء عند تناوله، بل أخذ الدواء تعبدي فقط عند المرض لإظهار افتقار العبودية، والله هو الذي يخلق الشفاء عند تناول الدواء وقد يخلقه بدونه، سبحانه يفعل ما

---

(١) البخاري (٤٢٥٤) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَّا تَوَجَّهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّكْبِيرِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْفَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَنِي وَأَنَا أَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ قَالَ أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ» . ومسلم (٧٠٣٧).

Fat-hur Rahman

يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته، وبالتالي الأخذ بالأسباب التي خلقها الله ﷻ من تناول الطعام عند الجوع، وشرب الماء عند العطش، ولبس الثياب من البرد والحر، وطلب العلم على العلماء، والدواء من الأطباء، وتجنب المضار مثل الوقوع في النار أو الغرق في الماء أو قتل النفس، كل ذلك إظهاراً لافتقار العبودية للمولى سبحانه الذي يخلق الشبع عند تناول الطعام، ويخلق الري عند شرب الماء، ويخلق الشفاء عند أخذ الدواء، ويخلق النجاة من المهالك عند تجنب المخاطر، وقد يخلق ذلك كله بغير سبب، كما خلق الأكوان من العدم.

فنأخذ بالأسباب كما بين سيدنا محمد ﷺ ونجتهد في الطاعة والعبادة كما هي سنته ولكن مع الاعتقاد أننا لا ندخل الجنة إلا برحمته سبحانه، فنعمل ونجتهد ولا نعتمد على اجتهادنا وأعمالنا بل نعتمد على الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الفناء عن الخلق، والأسباب خلقٌ والناس خلقٌ وعملك وطاعتك خلقٌ فافنَ عن الكل لتبقى بالحق.

الدرجة الثانية من الفناء: هي الفناء عن الهوى والنفس الأمارة بالسوء، وعن الأخلاق الذميمة من الحرص والطمع والانتقام والتشفي والحقد والحسد وحب جمع حطام الدنيا وحب النفس والعجلة والجزع والهلع، كما بين سبحانه وتعالى هذه الصفات المذمومة في الإنسان حيث قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾﴾ [المعارج:١٩-٢١].

والهوى ينشأ في النفس الأمارة لتُحقق رغباتِها الدنيئة، فتُحصل الشهوة طلبا للذتها وتطلب حب الرياسة والزعامة والشهرة والانتصار على المخالف

Fat-hur Rahman

واستجلاب المدح من الخلق، وغير ذلك مما جاء بالشرع الشريف والآداب النبوية بالتحذير منه وتجنبه وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾﴾ [النازعات:٤٠]، فلابد أن يقاوم الإنسان هواه، ويهذبه بالأخلاق النبوية، حتى يصير موافقا لما جاء به النبي ﷺ، حيث قال ﷺ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»(١) وقال سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾ [النساء:٦٥]، وقال سبحانه: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وقال سبحانه: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُقَدِّمُوا۟ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾﴾ [الحجرات:١].

ويحذرنا الله ﷻ من الهوى والميل مع نوازع النفس الأمارة، والخضوع لها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الجاثية:٢٣].

فالهوى يعمي ويصم، فلا يجعل الإنسان يرى الحق فيتبعه، ولا يسمع الموعظة فيخشع قلبه لما نزل من الحق ويخضع لمولاه، ولذا نصح أهل التربية والسلوك بمخالفة النفس وكفها عن تحقيق رغباتها إلا على وفق الشرع الشريف، فمثلا من كان هواه جمع المال فلا يجمعه إلا من الحلال وبالطرق

---

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥) عن عبد الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». ورواه الإمام النووي في الأربعين وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ «الْحُجَّةِ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ.

المشروعة، ثم ينفقه في وجوه البر وقس على ذلك، فكل شهوة فلها وجه مباح ووجه محرم وقد قال البوصيري في بردته منوها إلى ذلك:

وخالف النفس والشيطان واعصهما ... وإن هما محضاك النصح فاتهم

وقال:

ونفسك كالطفل إن تهمله شب على ... حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

الدرجة الثالثة من الفناء: الفناء عن الإرادة والاختيار والتدبير والاعتراض، فلا يكون لك مع الله ﷻ اختيار وليس لغيره إرادة. ولا تظن أن تدبيرك وأسبابك هي التي تجلب لك نفعاً أو تدفع عنك ضراً، ولذا قال سبحانه محذرا من سوء اختيار العبد لنفسه ﴿وَيَدْعُ ٱلْإِنسَٰنُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُۥ بِٱلْخَيْرِ ۖ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ عَجُولًا﴾ [الإسراء:١١]، فقد تتمنى ما فيه هلاكك، وقد تطلب ما يضرك، وبالتالي اترك التدبير لمولاك سبحانه، فيختار لك بلطفه بك ما ينفعك ويدفع عنك برحمته ما يضرك، وبالتالي اسأل الله ما تريد وارض بما يريد، فإذا فنيت عن اختيارك فقد فررت إلى الله ﷻ الذي يخلق ما يشاء ويختار، وقال سبحانه وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّوا۟ شَيْـًٔا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾﴾ [البقرة:٢١٦].

والفناء عن الإرادة والاختيار بهذا المفهوم يسلمك إلى الرضا والقناعة والشكر على النعمة وإن دقت، والصبر على البلية وإن عظمت، فلا يتعلق قلبك بما لم يقسمه لك سبحانه وترضى وتكتفي بما يسره لك من رزق، ولا تحقد

Fat-hur Rahman

على غني ولا تحتقر فقيراً، ولا تعترض على تدبير الله في كونه، فهو سبحانه يعلم ما يصلح عباده، وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِۦ لَبَغَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُۥ بِعِبَادِهِۦ خَبِيرٌۢ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾﴾ [الشورى:٢٧].

وهذا يجعلك لا تتمنى الغنى حال فقرك، ولا العافية حال مرضك، ولا العطاء حال منعك، ولا البسط حال قبضك، بل ترضى بالإقامة حيث أرادك، فلا تتعجل ما أراد الله تأخيره ولا تستأخر ما أراد الله تعجيله، فتصير عبداً حقاً لمولاك، لا إرادة لك سوى إرادته ولا اختيار لك مع اختياره، فتصير عبداً حراً لمولاك، تحررت من رق الأغيار والأهواء، فيشرق في قلبك أنوار التفويض والرضا وحسن الظن في الله.

وبعد أن انتهينا من أنواع ودرجات الفناء التي تمثل ثلاثة أصول من الأصول السبعة عند مولانا السيد أحمد الله الميج بهنداري البنجالي، نبدأ في معنى الموت بأنواعه الأربعة، وطريقته وثمرته لنكمل الأصول السبعة:

أولا: الموت الأبيض:

وهذا الموت يتم بقلة الطعام، وكثرة الصيام، على وفق سنة النبي ﷺ بدون مبالغة تضر بالإنسان أو تضعفه عن القيام بما أراده الله منه من الاجتهاد في طاعته، والبعد عن نواهيه سبحانه، ولذا أدبنا النبي ﷺ في سنته أن لا نأكل إلا الحلال الطيب، وأن نحصله بالرزق الحلال، وأن لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع، ونبدأ ببسم الله ونختم بالحمد لله، وأن نأكل الموجود ولا نطلب ونتكلف المفقود، وأن نصوم الفرائض كشهر رمضان وقضاء الفوائت والنذر والكفارات، وأن نصوم الإثنين والخميس، والأيام القمرية من كل شهر

عربي، وكذا التسع الأول من شهر ذي الحجة، ويوم عاشوراء مع يوم قبلها أو يوم بعدها، ومن أراد الزيادة فله أن يصوم يوماً ويفطر يوماً، أو يواصل الصيام طوال العام ويفطر خمسة أيام يحرم صيامها وهى يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وثلاثة أيام التشريق، بشرط أن لا يؤدي كثرة الصيام إلى ضياع بعض الأعمال الصالحة الأخرى المطلوبة، كالسعي في طلب الرزق الحلال والنفقة على الزوجة والأولاد ومن تجب النفقة عليهم، والصلاة في وقتها جماعة بالمسجد، وقضاء حوائج المسلمين، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز، وغير ذلك من العبادات الأخرى.

فإذا صام العبد فعليه بالتعجيل بالفطر بمجرد غروب الشمس، وعليه أيضا بالسحور قبل الفجر، فكل ذلك يعينك على المداومة على العبادة، وعدم تركها مللاً أو ضعفاً، ومعلوم أن قلة الطعام والشراب بهذه الطريقة تميت في النفس الغضب، وشهوة الانتقام، ويحل محلها التسامح، والتغافل ولين الجانب، وحسن الأخلاق، والصبر والاحتمال، ورقة القلب، وقلة النوم وكثرة الذكر، وبركة الوقت.

ثانيا الموت الأحمر:

وهذا يتم بمخالفة النفس وهواها، وضبط شهواتها بضوابط الشرع الشريف، وجعله موتاً أحمر؛ لأنه يذبح نفسه وهواها بسكين الشرع الشريف، والآداب النبوية، فيريق دمها ليزكيها ويطهرها من أدناسها.

فالنفس تتزكى بمخالفتها وذلك بفطمها عما تحبه، ويليهيها عن مولاها وعن مداومة التوجه إليه، فالإنسان يحب الخلطة ومجالسة الناس، ويأنس بهم ويتسلى بأحاديثهم، ويضحك مما يضحكون منه، ويجاريهم في

اهتماماتهم، وكل ذلك يشغل الإنسان عما ينفعه في دينه ودنياه، وينبني عليه الكثير من المعاصي كاللغو والسخرية والاستهزاء بالآخرين والغيبة والنميمة والسباب والعداوة، والنبي ﷺ يقول: « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ»[١] ويقول ﷺ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»[٢] وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء:١١٤]، وبالتالي فقلة الاختلاط بالناس إلا بقدر الضرورة يقتل النفس ويميت فيها كثيراً من الخصال الذميمة ويجنبها الوقوع في كثير من المخالفات ويوفر لها الوقت والجهد لبذله فيما فيه فائدة من طاعة وذكر ونصح وعلم وتعليم وغير ذلك، ولذا قال سيدنا علي كرم الله وجهه عليه السلام: من علامة الإفلاس الاستئناس بالناس.

مع مراعاة ضبط شهوة النفس من مطعم ومشرب وملبس ومنكح على وفق الشرع الشريف، فلا يبالغ في زينة الدنيا، ولا يكثر من الزوجات، بل يكتفي بما يستطيع القيام به من الرعاية والعناية والنفقة، فتقل مشاغله وتقل مسئولياته تجاه الخلق، فيتفرغ للحق سبحانه وتعالى.

---

(١) الترمذي (٢٤٧٨) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ» قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وابن ماجة (٤١١١).

(٢) البخاري (١٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. ومسلم (١٧٠)، وأبو داوود (٢٤٨٣)، والترمذي (٢٦٩٢)، والنسائي (٥٠١٣).

Fat-hur Rahman

ثالثًا: الموت الأسود:

وهذا يكون باحتمال الخلق والأذى الذي يأتيه من التعامل معهم، ومناصحتهم والله سبحانه يقول: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝٢٠﴾ [الفرقان:٢٠]، ويقول سبحانه وتعالى لمن تعرض للأذى من الخلق مع الإحسان إليهم ﴿وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [النور:٢٢]، وقال سبحانه لبيان حسن معاشرة النبي ﷺ لمن خالفه منهم ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر:٨٥]، ومعلوم أن الصفح الجميل هو الذي لا لوم معه ولا عتاب، ويقول سبحانه: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۝١٢٧ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝١٢٨﴾ [النحل:١٢٧-١٢٨]، وهذا النوع من الموت يقل معه الحساد والأعداء والمتربصون بك السوء، فتأمن من مكرهم، وتطمئن قلبـاً، فتتفرغ لما فيه النفع في الدارين.

رابعًا: الموت الأخضر:

وهذا يكون بالزهد في زينة الدنيا، وترك التوسع في المباح، فيكتفي بما تقوم به ضرورته من زينة الدنيا، فلا يأخذ من المباح إلا بقدر حاجته، وما زاد عن ذلك أنفقه لله في وجوه الخير، فلا يكتنز مالاً، ولا يقتني عقاراً، ولا يشتري ما لا يحتاجه ولو كان مباحـاً وحلالاً، بل يقنع بالقليل، ولا يتشوف ويطمع في الزيادة، وبالتالي يفتح الله على قلبه من خزائن المعارف والفهوم ما لا يتصوره عقل، ويجري الله ﷻ النفع على يديه للخلق ويجعل الأثر في موعظته للناس بأقل الكلام بل بالحال قبل المقال والله الموفق لما فيه الخير بمدد الحبيب المصطفى ﷺ.

Note

Note

Note

Note

Author

Professor Dr. Yosry Gabr Rushdy is a shaykh of Tariqah-e Shiddiqiyah Syadziliyah, Egypt. He obtained his PhD from Cairo University. He has published various books and research articles in international Journals and participated in many national and international conferences.

Translator

Muhammad Muhiuddin is currently serving as Muslim Chaplain, HMPPS, Ministry of Justice, United Kingdom. He obtained his graduation from Al-Azhar University of Egypt on Islamic Theology. He completed his post-graduation in Islamic Banking and Finance from Gloucestershire University, UK. He has translated the Biography of Syed Ahmad Ullah; *Ghawthul A'zam Mawlana Shah Sufi Syed Ahmad Ullah Maizbhandari (Q.): Life and Miracles* and *Wilayat-e Mutlaka*. He had delivered valuable speech on *'Ghawthul Azam Syed Ahmad Ullah Maizbhandari Memorial Lecture-1'* at University of Chittagong, Bangladesh. He has published various Research articles on renowned Journals. He is a regular contributor of various magazines and dailies.

Fat-hur Rahman

fi Sharhe Mutune Ahlil Fiqh wal Irfan

ISBN : 978-984-35-4591-6