

عمدة السلوك

مُعْتَمَدٌ عَلَى
الْحَقِّ وَالْجَوَادِ
مُعْتَمَدٌ عَلَى
الْحَقِّ وَالْجَوَادِ
مُعْتَمَدٌ عَلَى
الْحَقِّ وَالْجَوَادِ
١٤٢٤

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب الشاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

Digital Certificate

Serial No.:

ID:

Key ID:

Finger Print:

یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نسخہ اصلی ہے

زوار الیٹھ کی پبلیکیشنز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

عمدة السلوك

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن
تخریج احادیث کے ساتھ
مکمل (حصہ اول و دوم)

تالیف لطیف

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تذیح احادیث

سید عزیز الرحمن

زوار اکیڈمی پبلشنگ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب:	عمدۃ السلوک
تالیف:	مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ
تخریج احادیث:	سید عزیز الرحمن
صفحات:	۳۳۲
تعداد:	گیارہ سو
چھٹائیڈیشن:	اشاعت ۱۸ اکتوبر ۲۰۰۹ء
قیمت:	۲۳۰ روپے
	تقسیم کنندہ

خواجہ حسن ناصر ڈی۔ ۱۰۷۔ فرحان ٹاور۔ گلستان جوہر، فون ۲۹۲۳۲۲۹۔ ۰۳۰۱۔

﴿ ملنے کے پتے ﴾

دارالاشاعت :	اردو بازار، کراچی
فضلی بک سپر مارکیٹ:	اردو بازار، کراچی، فون: ۲۲۱۲۹۹۱
ملکتیہ الانور :	نوری ٹاؤن، کراچی
اسلامی کتب خانہ :	نوری ٹاؤن، کراچی، فون ۳۹۲۷۱۵۹
بیت الکتب :	نزد جامعہ اشرف المدارس۔ گلشن اقبال کراچی
کتاب سرائے :	فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: ۷۳۲۰۳۱۸
ادارۃ اسلامیات :	۱۹۰، اتارکلی۔ لاہور، فون: ۷۲۳۳۹۹۱، ۷۳۵۳۳۵۵
ملکتیہ مجیدیہ :	بیرون بوٹریگیٹ۔ ملتان

ناشر

زَوَادِ الْکَلِمَاتِ بِیْئَاتِ الْکَلِمَاتِ

اے۔ ۷۳۔ ۱۷، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۳۶۰۰۔ فون: ۳۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: info@rahet.org

فہرست مضامین حصہ اول

۴۳	بیعت طریقت کی ضرورت	۱۰	اس ایڈیشن کے بارے میں
۴۴	حکایت مورچہ	۱۱	عمدۃ السلوک - حصہ اول
۴۵	ثبوت بیعت	۱۲	انتساب
۴۷	شریعت میں بیعت کا حکم	۱۳	حمد و نعت
۴۸	بیعت کے شروع ہونے میں حکمت	۱۵	دیباچہ
۴۸	طریق تلاش مرشدِ کامل	۱۷	ترغیب و ترہیب
۵۰	فیض حاصل ہونے کی صورتیں	۲۵	فضائل ذکر اللہ جل جلالہ
۵۲	حکم تکرار بیعت	۳۲	ولایت کا ثبوت
۵۲	شبہ	۳۲	دلیلِ اول
۵۳	شرائطِ مرشد	۳۵	دلیلِ دوم
۵۳	شرطِ اول	۳۵	ایک شبہ کا ازالہ
۵۵	شرطِ دوم	۳۵	دلیلِ سوم
۵۶	شرطِ سوم	۳۷	دلیلِ چہارم
۵۶	شرطِ چہارم	۳۷	دلیلِ پنجم
۵۶	شرطِ پنجم	۳۸	ولایت کی تحقیق
۵۷	شرائطِ مرشد	۴۰	طلب طریقت کا وجوب
۵۷	اقسامِ بیعتِ صوفیہ	۴۰	دلیلِ اول
۵۸	پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا	۴۱	دلیلِ دوم
	استخارے کا جواز و ترکیب	۴۱	دلیلِ سوم
۶۱	اور قال کی ممانعت	۴۲	دلیلِ چہارم

۹۰	زیادہ کھانے کی برائی اور اس کا علاج	۶۳	حقیقتِ طریقت
۹۱	زیادہ بولنے کی برائی اور اس کا علاج	۶۵	حقوقِ طریقت
۹۱	غیبت اور اس کا علاج	۷۰	آدابِ شیخ
۹۲	غصے کی برائی اور اس کا علاج	۷۲	اعتقادات برائے مریدین
۹۳	حسد کی برائی اور اس کا علاج	۷۹	نہی از اشتغال بہ انوار
	دنیا اور مال کی محبت کی برائی	۸۰	تحقیقِ خوارقِ عادات و کشف و کرامات
۹۳	اور اس کا علاج	۸۰	۱۔ کشفِ کوئی
۹۵	کنجوسی کی برائی اور اس کا علاج	۸۰	۲۔ کشفِ الہی
	نام اور تعریف چاہنے کی برائی	۸۱	مسئلہ اول
۹۵	اور اس کا علاج	۸۲	مسئلہ دوم
۹۶	غرور اور شہی کی برائی اور اس کا علاج	۸۲	مسئلہ سوم
	اترانے اور اپنے آپ کو	۸۳	مسئلہ چہارم
۹۷	اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج	۸۳	مسئلہ پنجم
	نیک کام دکھلاوے کے لئے کرنے	۸۳	مسئلہ ششم
۹۷	کی برائی اور اس کا علاج	۸۳	مسئلہ ہفتم
۹۸	ضروری اور بتانے کے قابل بات	۸۳	مسئلہ ہشتم
۹۸	ایک اور ضروری کام کی بات	۸۵	فائدہ
۹۹	چند اخلاقی باتیں	۸۵	فری-مین
۱۰۱	اخلاق کے درست ہونے کا مطلب	۸۷	حاضرات
۱۰۱	توبہ اور اس کا طریقہ	۸۷	ہمزاد
۱۰۳	اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ	۸۸	مسئلہ نہم
۱۰۳	اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ	۸۸	مسئلہ دہم
۱۰۴	صبر اور اس کا طریقہ	۸۸	فائدہ
۱۰۵	شکر اور اس کا طریقہ	۸۹	فائدہ
۱۰۵	محاسبہ اور اس کا طریقہ	۹۰	دل کی بیماریاں اور ان کا علاج

۱۲۰	اصلاحی	۱۰۶	تفکر اور اس کا طریقہ
۱۲۰	تاثير اتحادی	۱۰۶	تواضع اور اس کی اہمیت
	حقیقت و ثبوت جذب و حال	۱۰۷	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ
۱۲۱	دو وجد استغراق اہل طریقت	۱۰۷	اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ
۱۲۱	تعریف	۱۰۷	صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ
۱۲۱	حقیقت جذب	۱۰۸	قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ
۱۲۲	ثبوت حال و وجد	۱۰۸	نماز میں دل لگانے کا طریقہ
۱۲۵	مخصوص دعائیں	۱۰۹	دوسرہ اور اس کا علاج
۱۵۵	تمتہ فضائل ذکر	۱۱۱	شغل ذکر رابطہ یعنی تصور شیخ
۱۸۰	شجرہ مبارکہ بلسان عربی مبین	۱۱۳	پاس انفاس
۱۸۲	شجرہ مبارکہ اردو منظوم	۱۱۳	تخیل نقش اسم ذات
۱۸۵	شجرہ شریف منظوم و مختصر	۱۱۳	مراقبہ یعنی دل سے اللہ کا دھیان کرنا
۱۸۶	خمسہ شہنشاہ ظفر	۱۱۶	توجہ و تصرف معمول اہل طریقت
۱۸۸	نعت شریف	۱۱۸	حال وجد و استغراق
۱۸۹	نصیحت	۱۱۹	اقسام توجہ
	قطعہ تاریخ وصال حضرت پیر و مرشدنا	۱۱۹	اندکاسی
۱۹۰	خوابہ محمد سعید قدس سرہ	۱۱۹	التقائی

حصہ دوم

۲۴۷	لطائف عشرہ کا بیان	۱۹۱	عمدة السلوک حصہ دوم
۲۴۸	پہلا لطیفہ قلب	۱۹۳	حمد باری تعالیٰ
۲۴۸	دوسرا لطیفہ روح	۱۹۴	نعت
۲۴۸	تیسرا لطیفہ سر	۱۹۵	نذر عقیدت
۲۴۸	چوتھا لطیفہ نفسی	۱۹۶	دیباچہ
۲۴۸	پانچواں لطیفہ اخفی	۱۹۷	حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری
۲۵۳	مقامات عشرہ سلوک	۲۰۲	فنا و بقا
۲۵۳	حقیقت نفس	۲۰۷	علم کی فضیلت
۲۵۶	توحید و وجودی، توحید شہودی	۲۱۳	شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت
۲۵۹	ظاہریت و مظہریت	۲۱۷	مسئلہ نبوت افضل ہے ولایت سے
۲۶۰	مثال	۲۱۹	سیوراربعہ
۲۶۵	توحید ذاتی و صفاتی و انفعالی	۲۲۷	خلاصہ بیان
۲۶۶	تنزلات ستہ کا بیان	۲۲۹	علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین
۲۶۸	نقشہ مراتب تنزلات ستہ	۲۳۲	فنا و بقا کی مزید تشریح
۲۶۹	عینیت و غیریت	۲۳۷	مبادی تعینات و حقیقت ظلال
۲۶۹	اتصال و اتحاد	۲۳۸	ظلال کی حقیقت
۲۶۹	ہمہ اوست		عالم خلق، عالم امر، عالم مثال
	ذات حق کو بعض چیزوں کے ساتھ	۲۴۳	عالم کبیر و صغیر جسم مثالی
۲۷۲	تشبیہ دینے کی تحقیق	۲۴۳	عالم مثال
۲۷۵	دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں	۲۴۵	عالم کبیر
۲۷۶	تحقیق مسئلہ تجرد امثال و تعاقب تجلیات	۲۴۵	عالم صغیر
۲۷۷	تشریح اصطلاحات نقشبندیہ	۲۴۵	جسم مثالی

فہرست	۷	عمدۃ السلوک
۳۱۱	تو اقل کا بیان	۲۷۷ ہوش دردم
۳۱۱	تحیۃ الوضوء	۲۷۸ نظر بر قدم
۳۱۱	اشراق	۲۸۱ سفر و وطن
۳۱۲	چاشت	۲۸۱ خلوت در انجمن
۳۱۲	ادائین	۲۸۲ یاد کرد
۳۱۲	تہجد	۲۸۲ بازگشت
۳۱۲	صلوٰۃ التسبیح	۲۸۳ نگہداشت
۳۱۳	سالک اپنے دن مات کس طرح گزارے	۲۸۳ یادداشت
۳۱۹	طریقہ بیعت	۲۸۴ وقوف زمانی
۳۱۹	ایمان مفصل	۲۸۴ وقوف عددی
۳۱۹	ایمان مجمل	۲۸۴ وقوف قلبی
	سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا طریقہ تعلیم	۲۸۶ اندراج النہایت فی البدایت
۳۲۱	دشریح اسباق	۲۸۹ بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح
۳۲۱	سبق اول لطفہ قلب	۲۹۴ جمع
۳۲۲	سبق دوم لطفہ روح	۲۹۴ فرق
۳۲۲	سبق سوم لطفہ سر	۲۹۴ جمع الجمع
۳۲۳	سبق چہارم لطفہ خفی	غیبت و حضور، سکر و محو، محمود اثبات،
۳۲۵	سبق پنجم لطفہ اخفی	۲۹۴ ظہور و استتار
۳۲۵	سبق ششم لطفہ نفس	۲۹۵ آداب بر عیایات برائے مرشدین
۳۲۵	سبق ہفتم لطفہ قالبیہ	۲۹۹ اعتقادات برائے کاملین
۳۲۵	سبق ہشتم، ذکر نفی اثبات	۳۰۴ لغزشوں کا بیان
۳۲۶	سبق نہم ذکر تہلیل لسانی	۳۰۶ نماز کی فضیلت اور اس کے مدارج
۳۲۷	نیات مراقبات	۳۰۷ عام لوگوں کی نماز
۳۲۷	سبق دہم، مراقبہ احدیت	۳۰۸ ساکان خاص کی نماز
۳۲۸	مراقبات مشارب	۳۰۹ خاص الخاص یعنی عارفین کی نماز

۳۲۶	سبقی و پنجم مراقبہ لائقین	۳۲۸	سبق یازدہم مراقبہ لطیفہ قلب
۳۲۷	خلاصہ اسباق نقشبندیہ مجددیہ	۳۲۹	سبق دوازدهم مراقبہ لطیفہ روح
۳۲۸	رابطہ شیخ	۳۲۹	سبق سیزدهم مراقبہ لطیفہ سر
۳۲۸	طریق توجہ	۳۳۰	سبق چہاردهم، مراقبہ لطیفہ خفی
۳۲۹	سلب امراض	۳۳۰	سبق پانزدہم مراقبہ لطیفہ اخفی
۳۵۰	طریق دفع بلا	۳۳۱	سبق شانزدہم مراقبہ معیت
۳۵۰	طریق تصرف قلوب	۳۳۲	ولایت کبریٰ
۳۵۰	در یافتن نسبت اہل اللہ	۳۳۳	سبق ہفدهم دائرہ اولیٰ
۳۵۰	طریق کشف حالات آئندہ	۳۳۳	سبق ہشدهم، دائرہ ثانیہ
۳۵۱	نزول سلوک	۳۳۳	سبق نوزدهم دائرہ ثالثہ
۳۵۱	نسبت یاد لایت	۳۳۳	سبق بیستم قوس
۳۵۲	اقسام اولیاء اللہ	۳۳۶	سبق بست و یکم، مراقبہ اسم ظاہر
	نقشہ کوائف حضرات عالیہ نقشبندیہ	۳۳۶	سبق بست و دوم مراقبہ اسم باطن
۳۵۵	مجددیہ اویسیہ	۳۳۷	سبق بست و سوم مراقبہ کمالات نبوت
	کوائف بزرگان سلسلہ عالیہ جن کا سلسلہ	۳۳۸	سبق بست و چہارم مراقبہ کمالات رسالت
۳۶۱	صحبت جسمانی حضور ﷺ تک پہنچتا ہے	۳۳۹	سبق بست و پنجم مراقبہ کمالات اولوالعزم
۳۶۳	مختصر حالات حضرات عالیہ نقشبندیہ مجددیہ	۳۴۰	سبق بست و ششم مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی
۳۶۳	شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین ﷺ	۳۴۰	سبق بست و ہفتم مراقبہ حقیقت قرآن مجید
۳۶۳	حضرت ابو بکر صدیقؓ	۳۴۱	سبق بست و ہشتم مراقبہ حقیقت صلوة
۳۶۳	حضرت سلمان فارسیؓ	۳۴۱	سبق بست و نہم مراقبہ معبودیت صرفہ
۳۶۳	حضرت قاسم بن محمدؓ	۳۴۲	سبقی ام مراقبہ حقیقت ابراہیمی
۳۶۵	حضرت امام جعفر صادقؓ	۳۴۳	سبقی و یکم نسبت مراقبہ حقیقت موسوی
۳۶۵	حضرت یازید بسطامیؓ	۳۴۳	سبقی و دوم، مراقبہ حقیقت محمدی
۳۶۵	حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؓ	۳۴۵	سبقی و سوم مراقبہ حقیقت احمدی
۳۶۶	حضرت ابوعلی فارسیؓ	۳۴۶	سبقی و چہارم مراقبہ حب صرفہ

۳۷۵	حضرت مولانا سید نور محمد بدایونی	۳۶۶	حضرت خواجہ یوسف ہمدانی
۳۷۵	حضرت مرزا مظہر جان جاناں	۳۶۶	حضرت عبدالحق غجدوانی
۳۷۵	حضرت شاہ غلام علی	۳۶۷	حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری
۳۷۶	حضرت شیخ ابوسعید	۳۶۷	حضرت خواجہ محمود انجیر فغوی
۳۷۷	حضرت شاہ احمد سعید	۳۶۷	حضرت خواجہ عزیز ان راتمی
۳۷۷	حضرت حاجی دوست محمد قندھاری	۳۶۸	حضرت خواجہ محمد بابا ساسی
۳۷۷	حضرت خواجہ محمد عثمانی دامانی	۳۶۸	حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کلاں
۳۷۸	حضرت خواجہ سراج الدین		حضرت خواجہ خواجگان سید بہاؤ الدین
۳۷۸	حضرت خواجہ فضل علی قریشی	۳۶۹	نقشبند بخاری
۳۷۹	حضرت خواجہ محمد سعید قریشی	۳۶۹	حضرت خواجہ علاء الدین عطار
۳۸۱	مناجات منشور	۳۷۰	حضرت خواجہ یعقوب چرخئی
۳۸۲	تعویذات و عملیات	۳۷۱	حضرت مولانا عبید اللہ احراز
	ترجمان مکتوب حضرت شیخ شرف	۳۷۱	حضرت مولانا محمد زاہد
۳۸۸	الدین یحییٰ منیری	۳۷۱	حضرت خواجہ درویش محمد
۳۸۳	ختم جمع خواجگان نقشبندیہ	۳۷۱	حضرت خواجہ محمد ملنگی
	بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ	۳۷۱	حضرت خواجہ میرنگ محمد باقی باللہ
۳۸۳	کے ختم شریف	۳۷۲	حضرت مجدد الف ثانی
۳۸۷	اعتماد	۳۷۳	حضرت خواجہ محمد معصوم
۳۸۸	ماخذ و مصادر	۳۷۳	حضرت خواجہ سیف الدین

اس ایڈیشن کے بارے میں

عمدۃ السلوک، حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تالیفات میں سے تصوف کی معروف اور مقبول کتاب ہے۔ جس کی اب تک دسیوں اشاعتیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ یہ کتاب سب سے پہلے ۱۹۴۴ء میں اعلیٰ کتب خانے کے زیر اہتمام دہلی سے شائع ہوئی تھی، پھر قیام پاکستان کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ اس کے اب تک شائع ہونے والے جن چند ایڈیشنوں اور اشاعتوں کے بارے میں تاریخ یاسن کا علم ہو سکا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اب تک دس بار شائع ہو چکی ہے، جن میں اس کے چار ایڈیشن بھی شامل ہیں، اس لئے اس اشاعت کو گیارہویں اشاعت اور اس ایڈیشن کو پانچواں ایڈیشن قرار دیا گیا ہے، اب یہ کتاب زوار اکیڈمی پبلی کیشنز کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہے۔

اس کا نیا ایڈیشن ۱۹۹۸ء میں منظر عام پر آیا تھا، اس دوران یہ کتاب متعدد بار شائع ہوئی، اب احادیث کی تخریج اور حوالہ جات کے اضافے کے ساتھ اسے مزید اہتمام سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

سید عزیز الرحمن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت ۹۱)
اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ (کوشش) کرتے ہیں ہم ضرور اپنے
راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔

عمدۃ السلوک

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن

حصہ اول

تالیف لطیف

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

انتساب

میں اپنی ناچیز مساعی کے اس سبک مایہ مگر مفید اخروی نتیجہ کو نہایت خلوص و ارادت کے ساتھ سالک مسالک طریقت، واقف رموز حقیقت سیدنا و مرشدنا حضرت حاجی محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی قدس سرہ (۱) کے اسم گرامی سے معنون کر کے فخر و مباہاتِ اخروی کا سرمایہ ہم پہنچاتا ہوں

شہان چہ عجب گر بنو ازند گدارا
خاکسار زوار حسین مجددی سعیدی عفی عنہ

حمد و نعت

أَلْحَمْدُ لِمَنْ قَدَّرَ خَيْرًا وَخَبَلًا وَالشُّكْرُ لِمَنْ صَوَّرَ حُسْنًا وَجَمَلًا
تمام تر حمد اس خدا کی جس نے خیر و شر کو پیدا کیا۔ اور تمام تر شکر اس خدا کا جس نے حسن
اور خوبصورتی پیدا کی

قَرَدٌ صَمَدٌ عَنْ صِفَةِ الْخَلْقِ بَرِيءٌ رَبُّ أَرْزَلِي خَلَقَ الْخَلْقَ كَمَا لَا
وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، مخلوقات کی صفتوں سے بری ہے، پروردگار ہے، ازل سے
ہے، اس نے مخلوقات کو اپنے کمال سے پیدا کیا۔

لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلَى الْأَنِّ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلْقَ زَوْالًا
اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی مثل نہیں، مولیٰ کی کوئی حد نہیں، وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی
ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔

لَا مِثْلَ وَلَا صَوْرَ مِثْلًا وَنَظِيرًا مَنْ قَالَ سَوَى ذَلِكَ قَدْ قَالَ مُحَلًّا
اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس نے! اپنی مثال اور نظیر پیدا ہی نہیں کی۔ جو لوگ اس کی نظیر
کے قائل ہوئے وہ ایک محال چیز کے قائل ہوئے۔

لَا شِبْهَ وَلَا مِثْلَ وَلَا كُفْوًا لِمَوْلَى لَا وُلْدَ وَلَا وَالِدًا عَمَّ وَخَالَ
کوئی مولیٰ کے مانند اور مثل اور ہم سر نہیں۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اس کا نہ بچا ہے نہ ماموں۔

لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَلَا وَقْتٌ زَمَانًا لَا مَانِعَ لَا حَاجِبَ لِلَّهِ تَعَالَى
 نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد، اور نہ اس کے زمانے کے لئے کوئی وقت معین
 ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ حَقًّا وَالْبَاطِنُ مَوْلَاهُ بِلَا قَيْلَ وَقَالَ
 سب سے پہلے وہی اور سب سے آخر بھی وہی ہے، اور ظاہر بھی وہی ہے اور یہ حقیقت
 ہے۔ باطن بھی وہی ہے بلا قیل و قال سب کا مالک ہے۔

إِمْنٌ بِاللَّهِ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ إِمْنٌ بِرَسُولٍ تَجِدُ الْقُرْبَ كَمَا لَا
 خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے سوا کوئی پرورش کرنے والا نہیں۔ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ
 سے ملنے کا کامل ذریعہ یہی ہے۔

إِشْهَدُ بِاللَّهِ هُوَ الْوَاحِدُ حَقًّا ثُمَّ أَشْهَدُ بِالْأَحْمَدِ فَضْلًا وَجَلَالًا
 خدا کی الوہیت کی شہادت دو، درحقیقت وہی ایک ہے۔ پھر احمد مجتبیٰ کے فضل اور عظمت
 (رسالت) کا اقرار کرو۔

صَلِّ عَلَيَّ أَفْضَلِ رُسُلٍ وَنَبِيِّ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ وَزَوَالٍ
 تمام نبیوں سے افضل اور تمام رسولوں سے بہتر رسول پر صبح و شام دن رات درود بھیجو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

حمد و صلوة کے بعد فقیر حقیر لاشی خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین ترمذی حنفی نقشبندی مجددی سعیدی گوبلوی عرض کرتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ گمراہی اور بے دینی کا چاروں طرف زور ہے اور بدعات و رسومات کا غلبہ عام ہے۔ لوگ مسئلہ ولایت کے بارے میں مختلف رائے اور متفرق خیالات رکھتے ہیں۔ ایک گروہ تو سرے ہی سے ولایت کا منکر ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مطلق منکر تو نہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ولی تھے مگر اب اس برے زمانے میں ولی نہیں رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ مبالغے میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کو غیب دان اور معصوم خیال کرتے ہوئے ان سے مرادیں طلب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں چاہتے نہیں ہوتا، اسی خیال کو اپنے دل میں لئے ہوئے اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان سے اپنی دلی آرزوئیں مانگتے ہیں جو صریح شرک ہے۔ نیز ایسے لوگ جب زندہ اولیاء کرام اور مقربان خداوندی میں یہ صفیں نہیں پاتے تو ان سے بدظن ہو جاتے ہیں جس کے سبب یہ ان کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے گمراہوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں جو کفر و اسلام میں فرق نہیں کر سکتے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے پراسرار کلمات نہ سمجھنے کے سبب سے (جو کہ ان سے حالت سکر یعنی غلبہء حال میں سرزد ہوتے ہیں اور جن کے ظاہری معنی مفہوم بھی نہیں) ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ولایت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی کلمات مسکریہ کو ظاہری معنوں پر محمول کر کے قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علوم ظاہری ہی کو کافی و دانی سمجھتے ہوئے طریقت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، بعض ایسے بے ادب ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کی شان نہ سمجھتے ہوئے اور ان کے حقوق پر نظر نہ رکھتے

ہوئے ان کی شان میں سوء ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور بعض اس قدر تعظیم و تکریم کی جانب مشغول ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کو پوجنے ہی لگتے ہیں اور ان سے نیتیں مانگتے اور ان کی قبروں کا بیت اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں۔ الغرض دونوں طرف افراط اور تفریط کا بازار گرم ہے اور غلو محبت اور شدت مخالفت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔

القصة جب اس فقیر نے یہ امور دیکھے تو ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے کہ جس کے پڑھنے سے لوگوں پر ولایت کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے تاکہ ایسے لوگ افراط و تفریط سے باز آ جائیں۔ اگرچہ اس فن میں علمائے سلف و خلف نے مفصل و مبسوط کتابیں لکھی ہیں اور مختصر اور عام رسالے بھی تصنیف فرمائے ہیں، لیکن یا تو وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ عام لوگ ان کے خریدنے اور پڑھنے اور دقت فن کے باعث سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، یا وہ اتنی مختصر ہیں کہ اکثر و بیشتر ضروری مسائل سے بھی خالی ہیں، نیز تصوف کے ایسے مسائل جن کی سالک کو دن رات ضرورت پڑتی ہے اور اس راستے کی گہرائیوں کی وجہ سے ہر وقت بھٹکنے کا خطرہ لگا رہتا ہے اور دوسری ضروری چیزوں مثلاً ادویہ موقوتہ ماثورہ وغیرہ سے بھی اکثر کتب تصوف عاری ہوتی ہیں، اس لئے حسب ارشاد درہنمائی مرشدی و مولائی بقیۃ السلف حمۃ الخلف حامی سنت ماجی بدعت حضرت خولجہ محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی احمد پوری (۱) مدظلہ العالی لازالت شمس برکاتہ بازغہ علی قلوب المسترشدین اس کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے وہ امور و مسائل جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں حصہ اول میں درج کئے جاتے ہیں اور خواص سے تعلق رکھنے والے مسائل انشاء اللہ العزیز حصہ دوم میں پیش کئے جائیں گے۔

حضرت مولانا موای عبد الرحیم صاحب پانی پتی (۲) و مستری محمد رمضان صاحب پانی پتی (۳) و دیگر معاونین و مشیرین کا تہ دل سے شکر یہ ادا کرتے ہوئے اب اصل مضمون شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ و ماتوفیقی الا باللہ

سید زوار حسین

ترغیب و ترہیب

اے عزیز باتمیز! ہوشیار ہو اور اپنی چند روزہ زندگی کو غنیمت جان، خداوند تعالیٰ کی طرف دھیان لگا، تو کس چیز پر دھوکا کھا گیا ہے اور کس امید پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، جب عمر کے لئے کوئی خاص مہلت مقرر نہیں ہے تجھے کیا خبر ہے کہ کس وقت تو دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ آج کے دن ہمیشہ کی نیکی کوشش کے ساتھ حاصل کر اور جب وہ وقت آ جائے جس کی قرآن مجید میں خبر دی ہے یعنی:

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ O (۱)

جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ (وقت مقررہ سے) نہ ایک ساعت آگے ہو سکتے ہیں

اور نہ پیچھے۔

اور ابھی تیرے سب کام ادھورے ہی ہوتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھالے جاتے ہیں، اس وقت تو کیا بہانہ کرے گا اور اپنے چھٹکارے کے لئے کون سی دلیل پیش کرے گا۔ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست احباب، مال و مرتبہ، شان و شوکت سب کے سب نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، جنہوں نے تجھے اصل مقصود سے دور ہٹا دیا ہے۔ آخر کار سب کو اسی جگہ چھوڑ کر مٹی کے نیچے جانا ہے۔

نقل ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم نے اپنے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کنفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا اس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا:

بے زری کا نہ کر گلہ غافل	رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا
کتنے منعم جہان میں گزرے	وقتِ رحلت کے کس کنے زر تھا
صاحبِ جاہ و شوکت و اقبال	دیکھ ازاں جملہ اک سکندر تھا
تھی یہ سب کائنات زیرِ نگیں	ساتھ موردِ ملخ سا لشکر تھا
لعل و یاقوت ہم زر و گوہر	چاہئے جس قدر میسر تھا

آخر کار جب جہاں سے چلا ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا پس عبرت کی آنکھ سے دیکھ، ہمارے وہ ساتھی جو دنیا کے مال و دولت سے خوش تھے اور جنہوں نے دنیاوی کاموں کے پورا کرنے میں ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں کہ عقل دنگ اور فکر حیران رہ جاتی ہے وہ کہاں گئے، ان کے وجود سے کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں تو کل کو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں تو اس کے پڑوسیوں کی روچیں آواز دیتی ہیں کہ اے عزیز! تو ہم سے تھوڑی دیر بعد آیا اور ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے۔ ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت حاصل نہ کی اور ہم سے جو غفلت اور سستی وغیرہ ہوئی تھی تو نے اس سے گریز کیوں نہ کیا، اپنی تمام لیاقت کو بے کار چھوڑ دیا اور اپنی تمام پونجی کو سستی میں برباد کر دیا، افسوس صد افسوس! ہم بے ہوشوں اور بے عقلوں سے بری عادتوں کے سوا اور کوئی نیک کام ادا نہیں ہوتا اور حد درجے کی غفلت کے سبب سے ہم کبھی ہوشیار اور واقف نہیں ہوتے اور اس دنیا کی مٹ جانے والی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی سے دل کو خوش کرتے اور مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دین کی پونجی کے ڈھیر میں لالچ اور خواہش کی آگ دبا رکھی ہے، کس قدر افسوس اور شرمندگی ہے کہ ہماری تمام عمر نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے برخلاف برباد ہو گئی اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا جو آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوتا، اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرا ڈال دیا اور وہ جوانی کی طاقت اور امنگ جاتی رہی تو سوائے افسوس اور شرمندگی کے ہم سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پس سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں محفوظ رکھ کر نیکیوں کے خزانے جمع کرے اور اس چند روزہ زندگی کو لالچ اور خواہش کے برخلاف خدا کے راستے میں قربان کر دے، کیونکہ نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا ہی ایک ایسا برا کام ہے جو ہمیشہ کی نیک بختی کیلئے رکاوٹ ہے اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جاتا ہے اور اس کے حکم کے برخلاف لاکھوں خواہشوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور انہی حرص و ہوا، شہوت، تکبر، بخل، حسد، غصہ، غیبت، خود بینی وغیرہ کو ہم پر مقرر کرتا ہے۔ پس نفس دراصل آدمی کا دوست نما دشمن ہے۔ یعنی ظاہر میں دوست ہے لیکن دراصل دشمن ہے۔ جو آدمی اس کا تابع اور فرمانبردار ہوتا ہے وہ ہزاروں خرابیوں میں پھنس جاتا ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں میں لگ جاتا ہے اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے سے بالکل خالی رہ جاتا ہے، اگرچہ آج انسان کو نفس کی برائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتیں اور جو کچھ وہ حکم دیتا

ہے اس کے مطابق کرتا ہے لیکن کل (مرنے کے بعد) بدلے کے دن ایسے کاموں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور جو کچھ آج کر رہا ہے سب کا سب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا پس جب تک نفس امارہ کی خود رائی اور میں پن زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے اسلام کے کارخانے میں خرابی پر خرابی ہو رہی ہے البتہ جب نفس امارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ ریاضت و مجاہدے سے قابو میں آ جاتا ہے، فرماں بردار اور اطاعت شعار ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے لئے امن ہی امن ہے اور وہی مقام اعلیٰ علیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (۱)

لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا پس بے شک بہشت ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ (۲)

اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد (اصلاح نفس) کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سوا کوئی کام نہ کرے بندگی کے راستے سے منہ نہ موڑے اور انکار و سرکشی کو چھوڑ کر مدارتہن (نفس امارہ) سے بے زار ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور فرماں برداری میں لوٹ آئے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

پس اس مطلب کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے اس کے ظاہر کو طرح طرح کی خوبصورتیوں سے سجایا اور چمکایا گیا ہے، دیکھنے میں میٹھی اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن اصل میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا کوڑا اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سراب اور شکر کے مانند زہر ہے۔ اس کا باطن بالکل خراب اور بہت برا ہے اور اس قدر گندہ ہوتے

۱۔ النازعات: ۳۱، ۳۰ ۲۔ مقدسی/الفروع: ج ۲، ص ۱۶۹/عجلونی/کشف الخفا: ج ۱، ص ۵۱۲، رقم ۱۳۶۲۔ اس روایت کو تاریخ بغداد میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے قدمت خیر مقدم و حمرتها من الجهاد الاصغر (تاریخ بغداد: ج ۱۳، ص ۵۲۳، رقم ۲۳۵) عجلونی کہتے ہیں کہ ابن حجر کے بقول یہ روایت اسی طرح مشہور ہے، البتہ یہ ابراہیم بن علیہ کا قول ہے۔ لیکن اسے یہی نے بھی جابرؓ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

ہوئے اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو بیان ہو سکے، اس کا چاہنے والا جادو کا مارا ہے، جو اس میں پھنسا اس نے دھوکا کھایا اور وہ دیوانہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا ہمیشہ کا گھانا اس کے ہاتھ آیا اور جس نے اس کی مٹھاس اور تروتازگی پر نظر کی ہمیشہ کی شرمندگی اسے نصیب ہوئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الدنيا والآخرة ضربتان فاذا ارضيت احدهما اسخطت الاخرى (۱)

دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض۔

پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہوگی اور وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا، حق تعالیٰ ہم کو دنیا اور اہل دنیا کی محبت سے بچائے۔ آمین۔

اے عزیز! کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہٹائے رکھے، مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

چیت دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہونا۔ کپڑا چاندی فرزند اور بیوی (دنیا) نہیں۔

پس زن و مال، جاہ و ریاست، لہو و لعب اور بے ہودہ کاروبار میں مشغول ہونا سب اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں اس لئے سب دنیا میں داخل ہیں اور وہ علوم جو آخرت میں کام آنے والے نہیں سب دنیا ہی میں داخل ہیں۔ اگر نجوم و ہندسہ و منطق و حساب وغیرہ علموں سے بھلائی اور نیکی مقصود نہ ہو تو ایسے علوم کا حاصل کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ان کا حاصل کرنا فائدہ دیتا تو فلاسفہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہوتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَلَامَةٌ اَعْرَاضِهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اِسْتِغَالَهُ بِمَا لَا يَغْنِيهِ

بندے کا فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے منہ پھیر لینے کی نشانی ہے۔

۱۔ کشف الخفاء: ج ۲، ص ۲۹۱، رقم ۱۳۱۰۔ عجلونی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ ایک روایت میں اسے حضرت عیسیٰ کا کلام بھی کہا گیا ہے۔ الزہد لابن مبارک میں یہ وہب بن منبہ کا قول بتایا گیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں سَلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهٗ ضَرْقَاتَانِ اِنْ اَرْضِيَ اِحَدَهُمَا اسْخَطَ الْاُخْرَى (عبد اللہ بن المبارک الروزی/ دار الکتب العلمیہ، بیروت: ص ۲۱۰، رقم ۵۹۳) اس روایت کے مفہوم کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے مثلاً ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر باخروته ومن احب آخروته اضر دنیاہ فأتروا ما یبقی علی ما یفنی (ابن حبان: ج ۲، ص ۲۸۶، رقم ۷۰۹۔

حاکم/ المستدرک: ج ۳، ص ۳۲۳، رقم ۸۵۳۔ مسند احمد: ج ۲، ص ۴۱۲۔ مسند عبد بن حمید: ج ۱، ص ۱۹۸، رقم ۵۶۸

ہر چہ جز عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جاں کندن است
 اچھے خدا کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے (وہ ہلاک کرنے والا ہے) اگر وہ شکر کھاتا ہے
 تو وہ بھی جان کو ہلاک کرتا ہے۔

اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ علم نجوم وقت کے پہچاننے کے لئے درکار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں
 کہ علم نجوم کے بغیر وقت پہچاننے نہیں جاتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم نجوم وقت پہچاننے کے طریقوں میں
 سے ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ علم نجوم نہیں جانتے مگر نماز کے وقتوں کو نجوم کے جاننے والوں
 سے بہتر جانتے ہیں اور علم منطق و حساب وغیرہ کے حاصل کرنے کی بھی جن کا مختصر طور پر حاصل کرنا
 شرع شریف کے علموں میں ضروری ہے یہی وجہ بیان کرتے ہیں۔ غرض کہ بہت سے حیلوں کے بعد ان
 علموں میں مشغول ہونے کا جواز ثابت ہو جاتا ہے مگر اس شرط پر کہ شرع کے حکموں کو پہچاننے اور علم
 کلام کی دلیلوں کو مضبوط بنانے کے سوا ان کے حاصل کرنے سے اور کوئی غرض نہ ہو۔

انصاف کرنا چاہئے کہ جب ایک جائز کام جس کے اختیار کرنے سے دوسرے واجب فوت ہو
 جائیں، اباحت سے نکل جاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ جن علوم میں مشغول ہونے سے شرع شریف کے
 علوم میں مشغول ہونا ترک ہو جائے کیوں کر جائز ہوں گے۔ بہر حال غرض یہ کہ فضول مباحات سے
 پرہیز کیا جائے اور ضرورت کے مطابق کفایت کی جائے اور ان میں یہ نیت ہونی چاہئے کہ عبادت کے
 ادا کرنے کی طاقت حاصل ہو، مثلاً کھانے سے مقصود عبادت ادا کرنے کی طاقت اور پوشاک سے ستر
 عورت اور گرمی سردی کا دور کرنا ہے۔ باقی ضروری مباحات کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے کیونکہ
 عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (۱)

ہر شے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔

اپنا عمل عزیمت پر اختیار کرنا چاہئے اور رخصت سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہئے اور
 عزیمت یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کو کافی سمجھے۔ اگر یہ دولت حاصل نہ ہو تو مباحات اور رخصت
 کے دائرے سے پاؤں باہر نہ نکالنا چاہئے اور حرام اور شبہ والی چیزوں کے نزدیک نہ جانا چاہئے۔ حق
 تعالیٰ نے اپنی نہایت مہربانی سے مباح چیزوں کے ساتھ پورے طور پر لذت حاصل کرنا جائز فرمایا ہے
 اور اس قسم کی نعمتوں کو بہت زیادہ کر دیا ہے۔ ان نعمتوں اور لذتوں سے ہٹ کر کون سا عیش اس کے

برابر ہے کہ بندے کا مالک اس کے کام سے راضی ہو جائے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بھی بری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ ذرا نقاب الٹ دیں تو ابھی بہار آئے

یہ انسان اپنے مالک کے حکم کا تابع غلام ہے اس کو اس طرح خود مختار نہیں بنایا کہ جو چاہے کرے اس سے کچھ سوال ہی نہ ہوگا۔ غور کرنا چاہئے اور خوب عقل سے کام لینا چاہئے تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی اور نقصان حاصل نہ ہو۔ کام کا وقت جوانی کا زمانہ ہے اور جواں مرد وہ ہے جو اس وقت کو ضائع نہ کرے اور فرصت کو بہتر جانے۔ ممکن ہے کہ اس کو بڑھاپے تک پہنچنے نہ دیں، اگر پہنچنے بھی دیں تو اطمینان حاصل نہ ہو اور اگر حاصل بھی ہو تو کمزوری اور سستی کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے، اس وقت اطمینان کے سامان موجود ہیں، فرصت کا زمانہ اور طاقت کا وقت ہے کسی بہانے سے آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہئے اور دین کے کام میں تسلیف (تاخیر) نہیں کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ (۱)

سَوْفَ أَفْعَلُ کہنے والے یعنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔

ہاں اگر کمینی دنیا کے کاموں کو کل پر ڈال دیں اور آج آخرت کے عملوں میں لگ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے جیسا کہ اس کا خلاف بہت ہی برا ہے۔ جوانی کے وقت جبکہ دین کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کا غلبہ ہے تھوڑا عمل بھی اس قدر مقبول ہے کہ ان کا غلبہ نہ ہونے (بڑھاپے وغیرہ) کے وقت کئی گنا زیادہ عمل اتنا مقبول نہیں، فوج میں دشمنوں کے غلبے کے وقت کام کرنے والے سپاہیوں کی تھوڑی سی محنت اس قدر پسند اور مقبول ہوتی ہے کہ دشمنوں کی شرارت سے امن کے وقت بہت سی محنت ویسی نہیں ہوتی چنانچہ انسان کے پیدا کرنے سے (جو تمام موجودات کا مجموعہ اور نچوڑ ہے) صرف کھیل کود اور کھانا سونا مقصود نہیں بلکہ اس سے مقصود عبادت کے طریقوں کا ادا کرنا اور عجز و انکساری، احتیاج و التجا اور خداوند تعالیٰ کے جناب میں گریہ و زاری کرنا ہے قولہ تعالیٰ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ (۲)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔

پس وہ عبادتیں جو آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع شریف نے ہمیں بتائی ہیں اور ان

۱۔ الْمُسَوِّفُ مَنْ يَقُولُ سَوْفَ أَفْعَلُ یعنی سوف وہ ہے جو سوف الفعل (اب کرتا ہوں) کہا کرتا ہے۔

کے ادا کرنے سے بندوں کے فائدے اور منافع مقصود ہیں اور خداوند تعالیٰ کی جناب ان کی احتیاج سے پاک ہے۔ دل و جان کے ساتھ احسان مانتے ہوئے ادا کرنی چاہئیں۔ حق تعالیٰ نے بالکل بے پرواہ ہوتے ہوئے بندوں کو اوامر و نواہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کرنا چاہئے اور بڑی احسان مندی سے احکام بجالانے میں کوشش کرنی چاہئے۔

اے عزیز باتمیز! اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص جو ظاہری شان و شوکت اور مرتبہ رکھتا ہے، اپنے سے نیچے کام کرنے والے ملازم کو کسی خدمت سے سرفراز فرمائے حالانکہ اس خدمت میں حکم دینے والے کا بھی نفع ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ماتحت اس حکم کو کتنا پیارا جانتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدمت اس کو ایک بڑے مرتبہ والے شخص نے تفویض فرمائی ہے بڑی احسان مندی کے ساتھ بجالاتا ہے تو پھر کیا بلا پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس شخص کی بزرگی سے کم نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوشش نہیں کی جاتی۔ شرم کرنی چاہئے اور خواب خرگوش سے اپنے آپ کو ہوشیار کرنا چاہئے۔

نقل ہے کہ حضرت ذوالنون مصریؒ کے پاس بادشاہ کا ایک وزیر آیا اور کہا کہ میرے لئے آپ دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا اور اس کا بھلا چاہتا رہوں اور اس کی خفگی اور سزا سے ڈرتا رہوں۔ ذوالنون مصریؒ یہ سن کر بہت روئے اور کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا کہ وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو میں صد لائقوں میں سے ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

گر نبوے امید راحت و رنج پائے درویش بر فلک بودے
گر وزیر از خدا بترسیدے ہم چناں کز ملک، ملک بودے

اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی تو درویش کا پیر آسمان پر ہوتا۔ اگر وزیر خدا سے اس طرح ڈرتا جس طرح کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے تو فرشتہ ہوتا۔

خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا شرعی خیروں کو جھوٹا جانتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان، دنیا داروں کی شان کی نسبت اس کو بہت ادنیٰ نظر آتی ہے۔ اس بات کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہئے۔ اے دوست اگر ایسا شخص بھی جس کا جھوٹ کئی دفعہ تجربے میں آچکا ہو کہہ دے کہ دشمن غلبہ پا کر فلاں قوم پر چھاپہ ماریں گے تو اس قوم کے عقل مند اپنی حفاظت کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اس مصیبت کے دور کرنے کی فکر کریں گے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ خبر دینے والا شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ خطرے کے خیال کے وقت عقل مندوں کے نزدیک احتیاط ضروری ہے۔ پس جب ہمیشہ سچ بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی

تاکید کے ساتھ آخرت کے عذاب کی خبر دی ہے تو لوگوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر اثر ہوتا تو اس کے دور کرنے کی فکر کرتے حالانکہ اس کے دور کرنے کا علاج بھی سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ پس یہ کیا ایمان ہے کہ سچے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کو اس جھوٹے کی خبر کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ظاہری اسلام عذاب سے چھٹکارا نہیں دلاتا، یقین حاصل کرنا چاہئے اور یہاں یقین تو دور رہا گمان بلکہ وہم بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل مند خطرے کے وقت وہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (۱)

اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔

اس کے باوجود برے برے فعل واقع ہوتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ادنیٰ شخص ہمارے عملوں سے خبردار ہے تو ہرگز برا فعل اس کی نظر کے سامنے نہ کریں۔ پس ان کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں یا حق تعالیٰ کی خبر کا یقین نہیں کرتے یا حق تعالیٰ کے عظیم و خیر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تو خود ہی سوچنا چاہئے کہ اس قسم کے فعل ایمان سے ہیں یا کفر سے۔ پس اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جِدِّ دُواْ اِيْمَانِكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ (۲)

لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے سچے دل سے توبہ کر کے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اور جن کو حرام فرمایا ہے ان سے بچنا چاہئے۔ پانچوں وقت نماز کو جماعت سے ادا کرنا چاہئے اور اگر تہجد کی نماز کے لئے رات کا جاگنا حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر شعائر اسلام کے بجالانے میں سستی نہ کرنی چاہئے، حلال کی روزی حاصل کرنا، طمع کے پیچھے نہ پڑنا اور قدر کفایت پر بس کرنا چاہئے کیونکہ:

کار دنیا کسے تمام نہ کر د ہر چہ گیرد مختصر گیرد

دنیا کا کام کسی نے مکمل نہیں کیا۔ (اس لئے) جو بھی لو مختصر لو۔ تاکہ اس دنیا کو چھوڑتے

وقت افسوس نہ ہو۔

اب ذکر کے فضائل اور اس کے مناسب امور بیان کئے جاتے ہیں۔

فضائل ذکر اللہ جل جلالہ

اے عزیز! خوب جان لے کہ جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا اور دل کے شوشے کو ذکر کی جلا سے صاف و شفاف کر لیا اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا خزانہ ہو گیا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا مطلع بن گیا۔ ہر ایک چیز کے صاف کرنے کے لئے ایک صیقل (جلا) ہوا کرتا ہے اور دل کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس دولت کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے تو سب تعلقوں کو اپنے سر سے پھینک کر اس کی یاد میں مستغرق ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہی نشان ہے کہ اسی کو یاد کیا جائے، اسی لئے کہا گیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ (۱)

جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوستی کی حقیقت اس کی یاد میں لگے رہنا ہے۔

ایک دن حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے مناجات میں کہا، اے خداوند! مجھے کیونکر معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون دشمن؟ حکم ہوا کہ میرا ذکر کرنے والا میرا دوست ہے اور مجھ سے غافل میرا دشمن۔ پس طالب حق کا فرض ہے کہ اپنے دل کو جو حضرت کبریا جل جلالہ کے نوروں اور بھیدوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ بجلی کرے اور اسے دنیا کی محبت اور اس کی کثافت سے پاک و صاف کرے تاکہ دوستی کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ خدا کے بھیدوں کے مظہر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کلباڑے کی طرح ہے جو خطروں کے تمام کانٹوں کو دل کے جنگل سے تراش دیتا ہے اور دل میں غیر کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے پاک ہو جائے اور ماسوا کی پکڑ سے چھٹکارا پا جائے اور ذکر کرنے والے کا مطلوب و معشوق غیر نہ رہے تو ظاہر و باطن میں اس کا مطلوب رونق افروز ہوتا ہے۔ پس ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہئے اور اپنے رات دن کے تمام وقتوں کو ذکر الہی میں لگا دینا

۱۔ یہ قول ابو عبد الرحمن اور مالک بن دینار کی طرف منسوب ہے۔ بیہقی / شعب الایمان: ج ۱، ص ۳۸۸، رقم ۵۰۱

چاہئے۔ کیونکہ اس کے راستے کی بنیاد بہت ذکر کرنے پر ہی موقوف ہے اور آخرت کی بھلائی بہ کثرت یاد الہی پر ہی منحصر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (۱)

اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ذکر کیا کرو تا کہ تمہیں بھلائی نصیب ہو۔

پس آدمی کے لئے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، تا کہ اس کی برکت (ذکر کی کثرت) سے غیر اللہ کا خیال ہی جاتا رہے اور اپنے مظہر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَنَا جَلِيْسٌ مِّنْ ذَكَرْنِيْ (۲)

میں اس شخص کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد کرے۔

یہیں سے ہم نشینی ظاہر ہوتی ہے اور اعلیٰ درجے اور بڑے بڑے رتبے حاصل ہوتے ہیں لیکن طبیعت کے جال کے گرفتاروں کو اس دولت کی کیا خبر اور غفلت کی نیند کے نشے میں ڈوبے ہوؤں کو اس بیان سے کیا اثر:

عندليب مست داند قدر گل چغد را از گوشه ويرانه پرس

پھول کی قدر مست بلبل ہی خوب جانتی ہے۔ ویرانہ جنگل کے کونے کی بابت (اگر کچھ

دریافت کرنا ہو) تو اُتو سے پوچھو۔

خدا کی محبت کے فدائی جب دم بھر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایسے بے آرام و بے چین ہوتے ہیں جیسے خشکی پر مچھلی، بلکہ اس دم کو مردہ دم اور بھاری گناہ جانتے ہیں۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست میان دیدہ اگر نیم دوست کمتر نیست

دوست کی جدائی اگر چہ تھوڑی دیر کی ہو وہ تھوڑی نہیں جیسا کہ اگر آنکھ میں آدھا بال بھی

ہو تو کم نہیں ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہر دم ایک تازہ درو اور بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے اور ذاکر کے باطن کو صاف و مصفیٰ کرتی ہے۔ اندرونی سیاہی اور نفس کی سختی کو دور کرتی ہے اور ماسوی اللہ کے خیالات کو دل سے دور کرتی ہے اور اس پاک ذات کو اپنے دل میں حاضر رکھنے کی خبر دیتی ہے اور فنا اورستی کا مزہ چکھاتی ہے۔ یعنی تجھ کو تجھ سے غائب کر کے خدا کی طرف بلاتی ہے اور تجھ کو

تجھ سے چھڑا کر معشوق حقیقی کا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ مطلب سارے سالکوں کا مقصود اور تمام طالبوں کا مطلوب ہے۔

اے عزیز! جو سانس غیر اللہ کے بغیر محبت و شوق کی رو سے، خدا کی یاد میں آتا ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے بلکہ اس سانس پر دنیا اور اس کی چیزوں کو قربان کر دیا جائے تو عین مناسب اور بالکل درست ہے۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت و دولت کا مالک بنا دیا ہے کہ کسی شخص کو نصیب نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ”اے نادان! خدا گواہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے مومن کا صدق اور اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ تسبیح (سبحان اللہ) کہنے کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بہتر ہے۔“ اس لئے کہ یہ بادشاہت قانی ہے اور اس کی تسبیح کا ثواب باقی اور باقی اگرچہ اندازاً تھوڑا ہو، فانی سے جو اندازاً بہت ہو بہتر ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے:

آں کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بدعی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند
جس شخص نے تجھ کو پہچان لیا وہ اپنی جان و اولاد و بیوی اور گھر کا کیا کرے تو اپنا دیوانہ بنا کر اس کو دونوں جہان عطا فرماتا ہے، تیرا دیوانہ دونوں جہان کا کیا کرے۔

نقل ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے تمام دنیا میں اس کو بہت تلاش کیا مگر کہیں پتہ نہ چلا آخراً اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مناجات کی ”خدایا! جس شخص کی جان قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے وہ مجھے تمام دنیا میں نہیں ملتا۔“ ارشاد ہوا کہ وہ شخص ہماری یاد میں لگا ہوا ہے پس جب تک وہ اس میں لگا ہوا ہے تو اس کو نہیں پاسکتا، ہاں جب ہمارے ذکر سے وہ غافل ہو جائے (تب تیرے قبضے میں آئے گا) لیکن اس سعادت کا تاج ہر ایک سر پر نہیں رکھتے اور یہ شہبازوں کی خوراک ہر ایک کم ہمت کے منہ میں نوالہ بنا کر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱﴾

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور داد ہے وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم کا مالک ہے۔

ہر کے را سوئے گنج ار رہ بدے ہر گدائے اندریں رہ شہ بدے
چشم کوتا گنج بیند در جہاں گوش کوتا بشنود اوصافِ آل
اگر ہر ایک شخص کا راستہ خزانے کی طرف ہوتا تو ہر ایک بھیک مانگنے والا اس راستے میں
شہنشاہ بن جاتا۔ وہ آنکھ کہاں ہے جو اس خزانے کو دیکھے اور وہ کان کہاں ہیں جو اس
کے اوصاف کو سنیں۔

پس اللہ تعالیٰ جس کو نہایت مہربانی اور بندہ پر درمی سے اپنی محبت کا ایک گھونٹ چکھاتا ہے اور
اپنی پہچان کا لباس پہناتا ہے اس کو اپنی یاد میں مستغرق کر دیتا ہے اور نیکی کی ہمت کو اس کا ساتھی بنا دیتا
ہے اس لئے کہ ہمیشہ کی نیکی اور اصلی بھلائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے اور لاکھوں برکتیں،
خوبیاں اور نیکیاں ذکر سے ہی اپنا مبارک چہرہ دکھاتی ہیں۔ مثلاً
اول: جب بندہ خدا کا ذکر شروع کرتا ہے تو اس کا دل خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور پھر
اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔

دوم: اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔
سوم: جب بندہ بہت ذکر کرتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کی عظمت و بزرگی اس کے دل میں
مضبوط ہو جاتی ہے۔

چہارم: جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔
پنجم: جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس فنا ہونے والی دنیا سے چل بے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر قبر میں
بھی اس کو تسلی دیتا اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے
اپنے بندے کو وہ چیز عنایت کی ہے کہ اگر جبرئیل اور میکائیل کو بھی عطا کرتا، تو ایک بڑی نعمت ان پر تمام
کرتا، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْ كُرْتُمْ (۱)

پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

پس اس سے زیادہ نیک بنتی کیا ہوگی کہ حق تعالیٰ اس بندے پر اپنی یاد سے مہربانی کرے اور
برخلاف اس کے اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی کہ انسان بڑے رتبوں اور اونچے درجوں پر پہنچنے کی
قابلیت کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو ان نعمتوں سے بے نصیب رکھے۔ دیکھو! آدمی کے خیال

میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بے ہودہ خیالات گزرتے ہیں اگر ان کی جگہ ذکر الہی کو اختیار کرے اور بیٹھتے اٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بولتے چالتے، تنہائی اور مجلس وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی مشغول رہے تو اس کے لئے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس میں پوری پوری کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے اور اس کی ترکیب یہی ہے (جیسا کہ ہم آگے چل کر مفصل بیان کریں گے) کہ ہر کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یا نامرضی کو معلوم کرے یعنی یہ معلوم کرے کہ شرع شریف نے اس کام کے کرنے کا حکم یا اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، یا اجازت نہیں دی اور وہ ناخوش ہوگا۔ پس ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر پسندیدہ کاموں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے اور اپنی نیت کو اس کے لئے خالص کر دے کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ نیز حدیث شریف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔

اور ہر کام کے شروع اور خاتمے پر ان دعاؤں کو پڑھے جو کہ آنحضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جن کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ صفحات میں درج کریں گے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہل بہشت پر اس سے زیادہ کوئی حسرت نہ ہوگی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ایک لحظہ بھی ان پر کیوں گزرا تھا۔ پس جو شخص اپنے دل کو ایک طرف لگا کر اور ادھر ادھر بھٹکنے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں (جو اولیاء کی پونجی اور پرہیزگاروں کا لباس ہے) ہمیشہ لگا رہے اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر آرام نہ لے اور اس کے سوا اس کے دل کو چین نہ آئے۔ وہ ایسی دولت کو پاتا ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ یہی ذکر ہے جو دل کے کام کو لذت اور ذوق بخشتا ہے، یہی ذکر ہے جو مفسوس کی پونجی ہے اور عاشقوں کے جھونپڑوں کا چراغ ہے، یہی ذکر ہے جھڑدہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور طالبوں کو مطلوب تک پہنچاتا ہے، یہی ذکر ہے جو سالکوں کو ان کی ہستی سے الگ کرتا اور حق تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کراتا ہے۔

اے عزیز! حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا

سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے، چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طالب مولیٰ کو شروع میں ذکر کے مو اور کسی کام میں لگنا حرام ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (۱)
جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت دور جا پڑا ہوگا۔

اب دل کے کان سے سن اور ہوش رکھ:

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (۲)

سب سے بہتر ذکر ”ذکر خفی“ ہے۔

یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا (بغیر آواز کے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں (ذکر جہر سے) ستر درجے بڑھا ہوا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا اور کرانا کاتین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ (۳)

پس پوشیدہ ذکر یا دل کی یاد اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کی نظر سے اس کو چھپا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ سانس لے، اس جیسا کوئی نیک بخت نہیں ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اس راستے میں بہادرانہ آ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چابی سے غفلت کا قفل کھول۔ زندگی بہت تھوڑی ہے اور سفر بہت لمبا ہے، موت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اور ایک سخت ڈراؤنی جگہ میں جانا ہے، وہاں نہ کوئی دوست ہوگا جو دوستی کا حق ادا کر سکے، نہ کوئی مددگار ہوگا جو کسی قسم کی مدد کر سکے، صرف فضل الہی کے ساتھ نیک اعمال کام آئیں گے۔ اگر آج کے دن تجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہان کی دولت اور نیک بختی تجھے حاصل ہو جائے گی۔ جب ذکر الہی کی برکت سے انسان کا دل ماسوئی کے میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی حد درجے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہو جاتا ہے اور اللہ

۱۔ بنی اسرائیل ۷۲۔ ۲۔ ابن حبان ج ۲، ص ۹۱، رقم ۸۰۹۔ ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۸۵، رقم ۲۹۶۶۳۔

۳۔ مسند ابو یعلیٰ: ج ۸، ص ۱۸۲، رقم ۲۷۳۸۔ مسند عبد بن حمید: ج ۶، ص ۱۳۷۔

پاک کی درگاہ کا مقبول بن جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے محو رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک ہر روز آپ کی خدمت میں جاتا رہا لیکن وہ ہر روز اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ایک دن اس نے کہا اے حضرت شیخ! میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور ہر روز جس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ میرا نام پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عزیز! میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ دراصل ایک نام (اللہ کا) میرے دل پر غالب آ گیا ہے اور باقی تمام ناموں کو اس نے بھلا دیا ہے جس وقت تیرا نام لینا چاہتا ہوں اس نام کی شرم سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔ پس اے عزیز! جو شخص خدا کا طالب ہے وہ ہر وقت اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے اور اللہ والوں کی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اب اصل مدعا ظاہر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ویسے تو ہر قسم کی عبادت، اور ہر کام شریعت کے مطابق اور سنت کے موافق کرنا ذکر ہی ہے، لیکن ہماری مراد یہاں مخصوص ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا ورد رکھنا اور ان میں سب ذکر سے بہتر اور بڑھ کر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱) اور یہ بھی آیا ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کو رکھا جائے تو کلمہ طیبہ والے پلڑے کا وزن بہت بھاری پایا جائے گا۔ (۲)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی نے فرمایا ہے کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمام دنیا کو ایک بار کلمہ پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکتیں اگر تمام جہان میں بانٹ دی جائیں تو ہمیشہ سب کو کفایت کریں اور تروتازہ رکھیں اور انسان جان لے کہ کفر اور کدورت کے دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ سے بہتر اور کوئی شفاعت کرنے والا عمل نہیں ہے اس لئے ہمیشہ کی نیک بنی اور دولت کاراز یہی کلمہ طیبہ ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا ہی اچھی نعمت ہے کہ جو فتح ہے اسی سے حاصل ہے اور جو عبید

۱۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۶۲، رقم ۳۳۸۳۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۴۹، رقم ۳۸۰۰۔ نسائی/کبریٰ: ج ۶، ص ۲۰۸، رقم

۱۰۶۶۷ ۲۔ یہ روایت آگے بیان ہو رہی ہے۔

ہے اسی سے حل ہو جاتا ہے اور طالب کا مطلب بھی اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ میں ہوش اور سننے کے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت حدیث شریف سے سن:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ عَلَّمْنِي شَيْئًا ذُكْرُكَ بِهِ وَأَدْعُوكَ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں، ارشاد خداوندی ہوا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو۔ عرض کیا یا میرے رب میں تو کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں جو میرے لئے مخصوص ہو، ارشاد ہوا اے موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو رکھا دیا جائے تو لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔

اخلاص پیدا کرنے کے لئے جس قدر اس کلمے کی کثرت مفید ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں، اس کلمہ کا نام ہی جلاء القلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جَعِدُوا آيْمَانَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَجِدُ إِيمَانَنَا، قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۲)

ایمان کی تجدید (تازہ) کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو کثرت سے پڑھا کرو۔

اسی وجہ سے حضرات صوفیائے کرام اس کلمہ شریف کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں

۱۔ ابن حبان: ج ۱۳، ص ۱۰۲۔ مستدرک: ج ۱، ص ۷۱۰، رقم ۱۹۳۶۔ نسائی، کبریٰ: ج ۶، ص ۲۰۸، رقم ۱۰۶۷۰۔

۲۔ مجلونی/کشف الخفاء، ج ۱، ص ۳۹۷، رقم ۱۰۶۸۔ حلیۃ الاولیاء، ج ۲، ص ۳۵۷۔

نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔

اے عزیز! یہی کلمہ طیبہ ہے کہ سو برس کے کافر کو ایک بار کے پڑھنے سے دوزخ کی آگ سے بچا دیتا ہے اور بہشت کا حق دار بنا دیتا ہے، یہی کلمہ ہے جو درد مندوں کے زخم کا مرہم ہے اور مسکینوں کے دکھ کی دوا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو عاشقوں کا وظیفہ اور مشتاقوں کی جان کا غم خوار ہے۔ یہی کلمہ ہے جو اس راستے کے چلنے والوں کو اپنے آپ سے دور اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کے دل کو ”لا“ کے ذریعے پاک و صاف کرتا ہے اور سالک کو غیروں کی پکڑ سے چھڑا کر اپنے آپ سے بھی بے خبر کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں نے الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ فرمایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ حق تعالیٰ کے طالب کے لئے تمام ذکروں سے کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بہتر ہے۔ اشعار

عاشقاں جان و دل نثار کنند بر سر لاِ اِلٰہِ اِلَّا اللّٰہُ

افضل و بہترین ذکرِ خدا کلمہ لاِ اِلٰہِ اِلَّا اللّٰہُ

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں وہ اپنی جان و دل کو لاِ اِلٰہِ اِلَّا اللّٰہُ پر قربان کر

دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا افضل اور سب سے بہتر ذکر کلمہ لاِ اِلٰہِ اِلَّا اللّٰہُ ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ اس کلمہ طیبہ کا مغز اسم ذات لفظ اللہ ہے اور اس کو اسم ذات اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے باقی نام صفاتی ہیں۔ پس اسم ذات کو اسمائے صفات پر وہی فضیلت ہے جو ذات کو صفات پر ہوتی ہے۔ ذکر کا طریقہ ہم آگے چل کر مفصل بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ افضل اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ کسی کامل مرد ولی اللہ سے اس ذکر کی اجازت حاصل کرے، تاکہ بہت جلد اس کا نتیجہ ظہور میں آئے۔

اب اس کو واضح کرنے کے لئے کہ ولایت کیا چیز ہے؟ شریعت سے اس کا کیا ثبوت اور کیا حکم ہے؟ کامل مرد ولی اللہ سے ہماری کیا مراد ہے اور اس کی کیا پہچان ہے وغیرہ۔ اس بات کو چند عنوانوں کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

ولایت کا ثبوت

اے عزیز! (اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہان کی نیک بختی نصیب فرمائے) جاننا چاہئے کہ انسان میں کچھ ظاہری خوبیاں ہیں اور وہ قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع اہل سنت و جماعت کے موافق صحیح عقیدے اور نیک عمل ہیں، یعنی فرض، واجب، سنتوں اور مستحبات کا بجالانا اور حرام، مکروہ، شبہ والی باتوں اور بدعتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح انسان میں اندرونی خوبیاں بھی ہیں۔

دلیل اول

جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا حضرت! اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کلمہ ہدایت، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور طاعت ہوتے ہوئے حج کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس اجنبی آدمی نے کہا آپ ﷺ نے بالکل درست فرمایا۔ اس پر ہم (صحابہؓ) نے تعجب کیا کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر ایمان کے متعلق پوچھا؟ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم قیامت پر یقین رکھنے اور اس امر پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے کہ تمام خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں۔ اس سائل نے کہا کہ آپ ﷺ نے سچ فرمایا، پھر سوال کیا کہ یہ تو فرمائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ احسان اس کا نام ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیدوں اور عملوں سے الگ ایک خوبی ہے جس کا نام احسان ہے اور اسی کو ولایت کے نام سے پکارتے ہیں۔ صوفیائے کرام پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کو صوفیہ فنائے قلب کہتے ہیں اس وقت اس کا دل اصلی محبوب کے دیدار اور مشاہدے میں ڈوبا ہوتا

ہے اور وہ اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا اگرچہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادتاً محال ہے۔ لیکن صوفی پر اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اس کیفیت کے حاصل ہونے کے لئے صوفی اول اپنے آپ کو تکلف سے اس حالت پر رکھتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راہیت میں فرمایا کہ یہ خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔

دلیل دوم

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان في الجسد مضئة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد

الجسد كله، الا وهي القلب (۱)

انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست اور نیک ہو جائے تو تمام بدن نیک اور ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار! وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بلاشبہ دل کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح کا سبب ہے، جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے تو تمام بدن شریعت کا فرمانبردار ہو جاتا ہے اور نفس سرکشی سے ہٹ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ قلب کی اصلاح ایمان اور نیک عملوں کا نام ہے نہ کوئی اور چیز۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قلب کی اصلاح صرف ایمان ہی کو کہا جائے تو جانتا چاہئے کہ ایمان بغیر اصلاح قلب بھی ہوتا ہے اور اگر ایمان اور عملوں کے مجموعے کو قلب کی اصلاح کہا جائے تو ایسی صورت میں اس کو بدن کی اصلاح کا سبب ٹھہرانا صحیح نہ ہوگا کیونکہ عمل تو جوارح (بدن کے اعضا) سے صادر ہوتے ہیں نہ کہ قلب سے۔

دلیل سوم

اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام امت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

اجمعین سے افضل اور بہتر کوئی نہیں، حالانکہ ان کے عمل اور علم میں اور لوگ بھی شریک ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا دے تو اس کا یہ صدقہ صحابہ کرامؓ کے نصف صاع جو کے برابر بھی نہ ہوگا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیئے۔ صحابہ کرامؓ کو یہ بزرگی کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ویسے کے فیض حاصل کیا تھا اور ان کے دل نبوت کے چراغ سے نور حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کی خدمت اس وقت کی جبکہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اولیائے کرامؓ کو اگر یہ نعت نصیب ہوئی تو صرف اپنے پیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی خدمت کرنے سے۔ پس اس صحبت اور اس صحبت میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ اب بات واضح ہوگئی کہ ظاہری خوبیوں کے علاوہ اندرونی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے بہت فرق ہے۔ حدیث قدسی بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے:

اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعاً و اذا تقرب الی ذراعاً

تقربت منه باعاً، و اذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولة (۱)

جو شخص مجھ سے ایک باشت نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے گز بھر نزدیک ہو جاتا ہوں اور جو شخص مجھ سے ایک گز نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک باع (ساڑھے تین گز) نزدیک ہو جاتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔

اور یہ بھی فرمایا:

ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا حببتہ کنت سمعہ

الذی یسمع بہ و یبصرہ الذی یبصر بہ و یدہ الی یمش بہ و رجلہ الی

یمشی بہا (۲)

بندہ ہمیشہ نفل عبادتوں سے میری نزدیکی ڈھونڈتا ہے یہاں تک کہ میں خود بھی اس کو اپنا دوست کر لیتا ہوں اور جب اس کو اپنا دوست کر لیا تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں،

۱۔ بخاری: ج ۶، ص ۲۷۴، رقم ۷۰۹۸۔ مسلم: ج ۴، ص ۲۱۰۲، رقم ۲۶۷۵

۲۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۸۲، رقم ۶۱۳۔ ابن حبان: ج ۲، ص ۵۸، رقم ۳۳۷۔ احمد: ج ۶، ص ۲۵۶

جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

دلیل چہارم

علمائے دین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا اور شرع شریف کے خلاف بات پر جمع ہونا عقل اور عادت کے نزدیک محال ہے اور ان میں سے ہر شخص پر ہیبت گاری اور عمل کے سبب سے اس قسم کا ہے کہ اس کی نیت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاتا، انہوں نے ہمیں زبانی اور لکھ کر اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم کو ان بزرگوں کی صحبت سے جن کی صحبت کا سلسلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے (ظاہری عملوں اور عقیدوں کے علاوہ) ایک خاص اندرونی کیفیت حاصل ہوئی ہے جو اس صحبت سے پہلے حاصل نہ تھی، اگرچہ ہمارے دلوں میں فقہ اور عقائد اس سے پہلے بھی جلوہ گر تھے اور اس حالت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں کی محبت اور نیک عملوں اور اچھی باتوں کی توفیق اور سچے عقیدوں میں مضبوطی حاصل ہو گئی ہے اور یہ حالت ایک خوبی ہے جو دوسری خوبیوں کے حاصل ہونے کی جڑ ہے۔

دلیل پنجم

خرق عادت، یعنی اولیائے کرام سے عادت کے خلاف باتوں کا ظاہر ہونا ہے۔ اگرچہ یہ دلیل کمزور ہے مگر جب پر ہیبت گاری کے حصول کے ساتھ یہ چیز جاودہ سے الگ پہچانی جاتی ہے تو کمال کے لئے دلیل بن جاتی ہے۔ اس کا بیان انشاء اللہ العزیز تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔

ولایت کی تحقیق

اے عزیز! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اب جاننا چاہئے کہ ولایت اس قرب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

اُذْرُفْرَمَايَا:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)

جہاں کہیں تم ہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔

یہ قرب عام تھا۔ اس کے علاوہ ایک قرب خاص ہے جو خاص خاص آدمیوں اور فرشتوں کے ساتھ ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۳)

اور سجدہ کر اور (اللہ کا) قرب حاصل کر۔

اور حدیث قدسی ہے:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ (۴)

میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔

اور اس دوسرے قرب یعنی ولایت کے شروع کے مرتبے تو صرف ایمان سے حاصل ہو جاتے

ہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (۵)

۱۔ ق: ۱۶، ۲۔ الحدید: ۴، ۳۔ العلق: ۱۹، ۴۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۸۴، رقم ۶۱۳۷۔ معمر بن

راشد: ج ۱۱، ص ۱۹۲، رقم ۲۰۳۰۱۔ یہ روایت مفصلاً پہلے گزر چکی ہے ۵۔ آل عمران: ۶۸۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔

لیکن بھروسے کے قابل وہ ولایت ہے جس کو ولایت خاص کہا گیا ہے اور اسی کا نام مرتبہ محبوبیت ہے جو مذکورہ حدیث قدسی یعنی لَا يَسْأَلُ عَبْدِي فِي شَيْءٍ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا جِئْتُ بِهِ عَيْنًا اور اس کے مقام اور مرتبے بے شمار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ بے عیب اور بے مثال ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الذَّاتِ وَلَا فِي الصِّفَاتِ وَلَا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْإِعْتِبَارَاتِ

اللہ تعالیٰ کی مثل نہ کوئی چیز ذات میں ہے نہ صفات میں اور نہ اعتبارات میں سے ہے۔

پس یہ دونوں قرب جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہیں یعنی قرب زمانی اور قرب مکانی بھی بے چون اور بے مثل ہیں اور یہ قرب عقل اور احساس سے حاصل نہیں ہوتا، اگر ہو سکتا ہے تو علم مہبوب (عطاء الہی) ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو علم حضوری کے مناسب ہے، اور یہ دونوں قرب ہمارے لئے قطعی دلیل سے ثابت ہیں کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ وہ عقل اور احساس سے نہ پائے جاسکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بے جہت اور بے کیف قطعی دلیلوں سے ثابت ہے نہ کہ عقل سے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

طلبِ طریقت کا وجوب

دلیل اول

طریقت کی تلاش اور اندرونی کمالات کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا واجب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

یعنی ظاہر اور باطن میں عقیدوں اور اخلاق میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی خفگی کا سبب ہو۔ تقویٰ کو کامل طریقے سے اختیار کرنا چاہئے، آیت مذکورہ میں امر کا صیغہ ہے اور امر واجب ہونے کی دلیل ہے، لہذا ہر مسلمان پر تقویٰ لازم ہو گیا اور تقویٰ کمال ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حسد، کینہ، غیبت، ریا، غرور، تکبر وغیرہ نفس کی برائیاں ہیں کہ جن کا حرام ہونا قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع سے ثابت ہے۔ پس جب تک یہ نفس کی برائیاں دور نہ ہو جائیں پورا پورا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا اور نفس کا فنا ہونا اور گناہوں سے بچنا جسم کی اصلاح سے حاصل ہوتا ہے اور جسم کی اصلاح دل کی اصلاح پر منحصر ہے اور اسی کا نام ولایت ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَسْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔

دلیل دوم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ (۱)

تحقیق تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔

نیز فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۲)

پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے۔

نیز صحیح حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا (۳)

تحقیق میں اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ جانتا اور تم سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔

پس ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے تقویٰ کہلاتا ہے۔ جتنا زیادہ

پرہیز کرے گا اتنا ہی متقی ہوگا، اتنی ہی نفس کی برائیاں فنا ہوں گی اور قلب کی صفائی حاصل ہوگی۔

دلیل سوم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۴)

اور کہئے اے میرے رب میرا علم زیادہ فرما۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یعنی علم ظاہر و باطن کی زیادتی طلب کرنے کی تعلیم کی جا رہی

ہے تو دوسروں کو تو بدرجہ اولیٰ لازم ہوا کہ ظاہری اور باطنی قرب کے مرتبوں کی طلب کرتے رہیں اور

کاملوں کے لئے قرب کے مراتب پر قناعت کرنا حرام ہے۔

اب ہم اصل مطلب بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اس لئے اس کی

طلب کا راستہ بھی لامحدود ہے پس کامل شخص اپنے وصول الی اللہ کے اعتبار سے کامل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ

کی طلب کے مرتبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جتنا کوئی آگے بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کی وسعت بڑھتی

جائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ سعدی نے فرمایا ہے:

نہ حسرت غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں

بمیرد تشنه مستقی و دریا ہم چناں باقی

نہ اس کا حسن کوئی حد رکھتا ہے اور نہ سعدی کے کلام کی انتہا ہے، پیاس کی بیماری والا پیاسا ہی مر جاتا ہے اور دریا بھی بدستور باقی رہتا ہے۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا قصہ اس پر کھلی دلیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ

السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا:

هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَيَّ أَنْ تَعْلِمَنَ مِمَّا عَلِمْتُ رُشْدًا (۱)

(موسیٰ علیہ السلام نے کہا) کیا (اجازت ہے کہ) میں تیری پیروی کروں اس بات کے واسطے کہ جو کچھ تجھے علم دیا گیا ہے تو وہ مجھ کو بھی سکھا دے۔

دلیل چہارم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الدِّينِ كَرِهُوا أَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲)

پس ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ حاصل کرو۔

بیعت طریقت کی ضرورت

اے عزیز باتمیز! جب تو نے جان لیا کہ طریقت کی تلاش اور باطنی کمالوں کا حاصل کرنا واجب ہے تو اب جاننا چاہئے کہ اس کے حاصل کرنے کی کئی ایک طریقے ہیں، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ورد شریف کا کثرت سے پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا اور کثرت کرنا وغیرہ جیسا کہ فضائل ذکر میں گزر چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ راستہ (اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا) نہایت نازک اور دشوار ہے اور نفس و شیطان جو انسان کے کھلم کھلا دشمن ہیں اور ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ O (۱)

بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بلاشبہ میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ O (۲)

تحقیق شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔

اس لئے مرشد کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نزدیک کا راستہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی اسی طرح پر جاری ہے کہ جس طرح انسان ظاہر کی خوبیوں اور بندوں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتا ہے، اور استاد کی شاگردی حاصل کئے بغیر کوئی فن آسانی اور صحیح طریقے کے ساتھ نہیں سیکھ سکتا، برخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدائشی ہیں اور سیکھنے کے طور پر بہت کم حاصل کرتے ہیں، چنانچہ پانی میں تیرنا حیوانات کا پیدائشی کمال ہے اور انسان کو بغیر سیکھے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح انسان باطنی کمالوں کو بھی طریقت کے پیر کی بیعت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا (الا ماشاء اللہ) اور جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے اس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اولیٰ کہتے ہیں۔

اگرچہ بظاہر اس کی بیعت کا تعلق زندہ پیر سے نہیں ہوتا، پھر بھی باطنی تعلق سے وہ بچا ہوا نہیں ہوتا۔

حکایت مورچہ

بیعت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہونے کے لئے بزرگوں نے ایک چیونٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ ایک چیونٹی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں خانہ کعبہ میں پہنچوں، مگر خانہ کعبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ اس چیونٹی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نہ تو میرے پر ہیں اور نہ طاقت و سرمایہ ہے، ایسی عظمت والی جگہ میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انعامات کے وارد ہونے کی جگہ ہے میں کس طرح پہنچ سکوں گی۔ اسی خیال میں تھی کہ اچانک ایک جگہ جہاں کوئی غلہ گاھا گیا تھا کبوتروں کا ایک غول دانے چگنے میں مشغول ہو گیا۔ جب چگنے سے فارغ ہوا تو ایک کبوتر نے کہا کہ اب جو کچھ چگنا ہے جلدی چک لو، کیونکہ خانہ کعبہ جہاں ہمیں پہنچ کر اپنے بچوں کی خبر لینی ہے بہت دور ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے اگر بہت ہی تیز اڑیں گے تو کہیں جا کر پہنچیں گے، چیونٹی بھی وہی تھی اس نے موقع کو غنیمت جانا کہ اگر ان کا ساتھ حاصل ہو جائے تو میرا مطلب حل ہو جائے گا، پر ان کے رہے اور بچہ میرا، چنانچہ وہ جلدی سے جا کر اس کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی اور کبوتر اسے اپنے ساتھ اڑالے گیا، جب کبوتر خانہ کعبہ میں پہنچے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کر لو، چیونٹی سمجھ گئی کہ میری مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی اس نے فوراً بچہ چھوڑ دیا، یکا یک وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ الحمد للہ علی انعامہ و احسانہ پس جس طرح اس چیونٹی نے کبوتر کے بچے مضبوط پکڑ لئے اور اپنا مقصود حاصل کر لیا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا طالب اس راستے کی منزل طے کئے ہوئے شہباز (مرشد) کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جہاں وہ پہنچے گا اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن اگر کمزوری سے پکڑا یا دامن چھوڑ دیا تو نیچے گر کر دوزخ کے گڑھے میں جا پہنچے گا۔ یہی مضمون فارسی کے ایک شعر میں کیا اچھا بیان ہوا ہے:

مور مسکین ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد

دست بر پائے کبوتر زدونا گاہ رسید

ایک مسکین چیونٹی کے دل میں خواہش تھی کہ کعبہ میں پہنچے، اس نے کبوتر کے پاؤں کو

مضبوطی سے پکڑ لیا اور اچانک پہنچ گئی۔

حضرت مولانا رومؒ نے اس بارے میں خوب تشریح فرمائی ہے:

چوں تو کردی ذات مُرشد را قبول
ہم خدا آمد ز ذاتش ہم رسول
نفس نتوان کشت الا ذات پیر
دامن آں نفس کش محکم بگیر

جب تو نے پیر کی ذات کو (پیر کو) قبول کر لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول ﷺ بھی۔ اس نافرمان نفس کو پیر کی ذات کے سوائے کوئی نہیں مار سکتا، تو اس نفس کے مارنے والے (پیر) کا دامن مضبوط پکڑ۔

اصحاب کہف کے کتے کا قصہ بھی جو قرآن مجید میں ہے اس پر دلیل ہے:

سگ اصحاب کہف روزے چند
پے نیکاں گرفت مردم شد
اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیکیوں کی پیروی کی اور آدمی ہو گیا۔

اولیائے کرام کی صحبت کا اثر سب کے نزدیک مانا گیا ہے۔ مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے:

یک زمانہ صحبتے با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی صحبت میں ذرا سی دیر بیٹھنا سو سال کی بے ریا خالص عبادت سے بہتر ہے۔

ثبوت بیعت

جب بیعت کے فائدوں اور ضرورت کو جان لیا تو شرع شریف سے اس کا ثبوت تلاش کرنا

چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ط يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَتْ
فَأَنَّمَا يَنْكُتْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنَّا أَجْرًا
عَظِيمًا (۱)

بے شک (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے

بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو اپنے اقرار کو توڑتا ہے اس کے توڑنے کا وبال خود اسی کی ذات پر پڑے گا اور جس نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا تو اللہ اس کو جلد ہی بڑا بھاری ثواب عنایت کرے گا۔

مشہور اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے، کبھی ہجرت اور جہاد پر اور کبھی اسلام کے ارکان پر قائم رہنے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، کبھی کفار کے ساتھ لڑائی پر ثابت قدم رہنے اور جم کر لڑنے پر، جیسا کہ بیعت رضوان اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوط پکڑنے اور بدعت سے بچنے پر اور عبادتوں پر زیادہ دھیان دینے پر، چنانچہ صحیح روایت سے ثابت ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے مردے کی لاش پر نہ رونے اور بین (نوحہ) نہ کرنے پر بیعت لی اور ابن ماجہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند غریب مہاجرین سے اس پر بیعت لی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں۔ پس ان میں سے بعض لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کا کوڑا اگر جاتا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھالیتے تھے اور کسی سے کوڑا اٹھانے کا سوال بھی نہ کرتے تھے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کوئی کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے طریق پر اہتمام کے ساتھ ثابت ہو انہ کہ عادت کے طور پر تو یہ فعل سنت ہے اور اوپر ذکر کی ہوئی باتوں پر بیعت لینا عبادت کے طریق پر نہایت اہتمام کے ساتھ تھا تو بیعت کے سنت ہونے میں اب کچھ شک و شبہ نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زمین پر خلیفۃ اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قرآن اور حکمت اتاری تھی اس کے عالم اور مصلح تھے۔ پس جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بنا پر کیا وہ آپ ﷺ کے خلفا کے لئے سنت ہو گیا اور جو کام کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لئے اور نفس کے نزکیہ کے واسطے کیا وہ علمائے راسخین (جو علم ظاہر اور باطن سے آراستہ ہوں) کے لئے سنت ہوا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت تو صرف خلافت اور سلطنت پر منحصر ہے اور جو صوفیوں کی عادت اہل تصوف سے آپس میں بیعت لینے کی ہے اس کی شرع شریف میں کوئی حقیقت نہیں، تو جاننا چاہئے کہ یہ خیال برا اور غلط ہے اور دلیل اس کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان پر قائم رہنے کے لئے بیعت لیتے تھے اور کبھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے پر اور یہ حدیث شریف اس پر گواہی دے رہی ہے کہ حضرت جریرؓ پر ان

کی بیعت کے وقت شرط کی اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے واسطے خیر خواہی لازم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی قوم سے بیعت لی اور شرط کی کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کو پورا کرنے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے نہ ڈریں اور جہاں رہیں حق بات ہی بولیں۔ پس ان میں سے بعض لوگ حاکموں اور بادشاہوں پر کسی خوف کے بغیر کھل کر رد و انکار کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے بیعت لی اور شرط کی کہ نوہ کرنے سے پرہیز کریں اور ان کے سوا بہت سی باتوں پر بیعت ثابت ہے اور یہ سب کام نفس کی صفائی اور نیک کام کے حکم اور برے کام سے منع کرنے کی قسم سے ہیں، چنانچہ اب واضح ہو گیا کہ بیعت صرف خلافت کے منوانے ہی کے لئے نہیں ہے بلکہ عملوں کی اصلاح اور نفس کی صفائی کے لئے بھی ثابت ہے۔

یہاں پر بعض لوگ شبہہ پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ کئی طرح کی بیعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئیں، لیکن صحابہ کرامؓ کے وقت میں اتباع اور جہاد کی بیعت کے سوا کوئی اور بیعت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ بیعت تو بہ کی کچھ اصلیت نہ تھی ورنہ خلفا کے زمانے میں بھی جاری رہتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ایک فعل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اور کے نقل کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صوفیائے کرام کے سلسلوں میں یہ بیعت بھی ثابت ہے۔ یہ ہستیاں اس نسبت کے حاصل کرنے میں کیسے خلاف ہو سکتی ہیں، حدیث:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۱)

آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔

شریعت میں بیعت کا حکم

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ بیعت طریقت ہماری روشن شریعت میں سنت ہے واجب نہیں، اس واسطے کہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اس کے سبب سے نزدیکی چاہی اور کسی دلیل شرعی سے بیعت کے چھوڑنے والے پر گناہ گار ہونے کا حکم نہیں لگایا اور انہ نے دین نے بیعت چھوڑنے والے پر انکار نہ کیا اور یہ انکار نہ کرنا گویا اس پر اجماع ہو گیا کہ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ سنت کی حقیقت یہی ہے کہ مسنون فعل واجب ہونے کی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۲۸۳، رقم ۵۸۱۶۔ مسلم: ج ۳، ص ۲۰۳۳، رقم ۲۱۳۸۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۳۵، رقم ۳۵۳۵

بیعت کے مشروع ہونے میں حکمت

اور بیعت کے مشروع ہونے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھید جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہری اقوال و افعال سے ظاہر ہوں اور قول و فعل دل کے بھیدوں کے قائم مقام ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور قیامت کی تصدیق ایک پوشیدہ امر ہے تو ایمان زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کا قائم مقام ہو گیا اور اسی اقرار زبانی پر ایمان کے احکام ہوئے، جیسا کہ مومن کی جان و مال کی حفاظت اور اس کی امداد کا واجب ہونا، یا بیچنے اور خریدنے والے کی رضامندی قیمت اور چیز کے دینے میں ایک پوشیدہ امر ہے تو ایجاب و قبول کو اسی چھپی ہوئی مرضی کا قائم مقام کر دیا اور اسی ایجاب و قبول پر خریدنے اور بیچنے کے احکام جاری ہوئے، یعنی قیمت فروخت میں قبضہ کرنا اور ہبہ اور وراثت وغیرہ، پس اسی طرح توبہ کرنا اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور پرہیزگاری کی رسی کو مضبوط پکڑنا ایک پوشیدہ امر ہے تو بیعت کو اس کے قائم مقام کر دیا اور اسی پر عہد کو پورا کرنے کا واجب ہونا اور عہد کو توڑنا حرام ہونا وغیرہ احکام جاری ہوئے۔

طریق تلاشِ مرشدِ کامل

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں لیکن سب سے زیادہ قریب اور آسان طریقہ تو سل شیخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱)

اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔

اس لئے اب ضروری ہوا کہ پیر کی تلاش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ درویشوں سے اکثر ملاقات کی جائے اور ان میں سے کسی پر انکار اور عیب جوئی نہ کرے لیکن خود بھی ابھی بیعت نہ کرے بلکہ خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے اول اس میں شرع شریف کی پابندی پر نظر کرے اور جس کو شرع شریف کا پابند نہ دیکھے ہرگز اس کی بیعت نہ کرے، اگرچہ اس سے خرق عاوات ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَطْعَمُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كَفُورًا (۲)

ان میں سے گناہ گار اور کافر کی اطاعت مت کرو۔

اور گناہ گار کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دینے والی ہے کیونکہ کافر کا کفر تو ظاہر ہے۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تُطْعَمَنَّ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَانًا (۱)

اس شخص کی فرماں برداری مت کر کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بھلا دیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔

بات یہ ہے کہ علم باطنی ایک پوشیدہ امر ہے اور پوشیدہ امر میں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا نہایت مشکل ہے۔ جہاں کہیں بڑے نفع کی امید ہوتی ہے وہیں بڑے بھاری نقصان کا بھی ڈر ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں ڈاکو اور چور کا بھی کھنکا ہے اور نفس اس خزانے کا ڈاکو اور شیطان اس کا چور ہے اور بہت سے شیطان جیسی عادتوں والے انسان پیری اور مرشدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جاہلوں اور کم علم لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا روٹی نے فرمایا ہے:

اے بسا ایلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

خبردار! بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔

اور حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

نگہدار آں مرد در کیسہ دُر

کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

وہی شخص اپنی تھیلی میں موتی محفوظ رکھ سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ تمام دنیا جیب کتری ہے۔

پس جس شخص کے حالات صحیح ہوں اور اس میں ولایت کے اوصاف موجود ہوں (ایسا نہ ہو کہ

خود ان اوصاف سے عاری ہو اور اپنے باپ و ادا کے کمالات کا دعوے دار ہو جیسا کہ ہمارے زمانے

میں اکثر پیرزادوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں) پس اس

ولایت کا دعویٰ کرنے والے میں دلیل تلاش کرے اور شرع شریف کی پابندی کرنے والے شخص سے

خرق عادت کا ظاہر ہونا اس کے ولی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور قوی دلیل وہی ہے جو

کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اس کی صحبت میں اس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور دل

اللہ تعالیٰ کے غیر سے بیزار ہو جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو صحبت کے اثر کا معلوم کرنا نہایت مشکل ہے،

اس لئے چاہیے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو انصاف کرنے والا اور عمل کرنے والا عالم سمجھے اس سے سوال کرے اور اس بزرگ کی صحبت کے متعلق پوچھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱)

پس ذکروالوں سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ (۲)

جہالت یعنی عاجزی کی شفا (علما سے) سوال کرنا ہے۔

پس اگر کوئی انصاف کرنے والا عالم اور عمل کرنے والا شخص اس کی صحبت کے اثر پر گواہی دے تو مان لینا چاہئے اور اگر انہی خوبیوں والے چند شخص اس تاثر کی گواہی دیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ پس ایسے پرہیزگار شخص کی صحبت کو اختیار کرے اور طریقت کی بیعت حاصل کرے کیونکہ اس کی صحبت میں نقصان نہیں ہے۔ اگر چہ فائدہ یقینی نہ بھی ہو، پس اگر اس جگہ مقصود حاصل ہو جائے تو مراد یہی ہے ورنہ دوسری جگہ تلاش کرے۔

فیض حاصل ہونے کی صورتیں

فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کی کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی کو نیند آتی ہے حتیٰ کہ لیٹ جاتا ہے۔ کوئی بے خود اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور کوئی بے خودی کی حالت میں دل میں ذکر جاری پاتا ہے اور اس کی حرکت نبض کی حرکت کے مانند ہے اور ضرب اللہ، اللہ دل پر پڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ آواز یہاں تک توت پکڑ جاتی ہے کہ بغیر آنکھ بند کئے ہوئے بھی بے تکلف آنے لگتی ہے اور لوگوں کا غل غپاڑا اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا اور اس میں مصروف ہونے سے جس قدر ذوق شوق بڑھتا ہے اس کے لکھنے کی نہ قلم میں طاقت ہے اور نہ بیان کرنے کا زبان کو یارا۔ پس جب ذکر تمام بدن میں اثر کر جاتا ہے تو سارے بدن سے ایسی آواز آنے لگتی ہے جیسی گنبد میں سے آتی ہے اس آواز کو صوت حسن دہمس کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (۳)

اور رحمن کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گی پھر تو سوائے کھسر پھسر کے کچھ نہ سنے گا۔

اور کہتے ہیں کہ یہی آواز تھی کہ حضرت موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سے اور اپنے تمام بدن سے سنی تھی اور ان پر وحی نازل ہونے کی دلیل تھی اور اولیائے کرامؑ بھی اسی آواز کے ساتھ الہام سے بزرگی حاصل کرتے ہیں اور عارفوں نے بھی اسی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے اور ہمیشہ روز بروز اس ذکر کی آواز غالب ہوتی چلی جاتی ہے اور کبھی گھنٹے جیسی بھی آواز آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں

کس ندانت کہ منزل گمہ آں یار کجاست

ایں قدر ہست کہ بانگِ جر سے می آید

کوئی نہیں جانتا کہ اس دوست کی منزل کہاں ہے۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ (قالے کے)

ایک گھنٹے کی آواز آتی رہتی ہے۔

اور کبھی کبھی دوسری طرح کی آواز آتی ہے۔ مثلاً کبھی بھڑکی، کبھی چڑیا کی، کبھی ایسی جیسے شام کو بسیرے کے وقت پرندے اڑتے پھرنے کی اور کبھی ڈھول، گھنٹے اور ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز، کبھی طہور، سارنگی، ستار، نقارہ اور دوسرے باجوں کی سی۔ غرض اسی طرح نئی نئی آوازیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسی آواز ڈھول اور نوبت خانے کی آواز پر غالب آجائے اور جب اس کا غالبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ سلطان الاذکار کی آواز ہے کہ کبھی بجلی کی کڑک کی سی آواز ظاہر ہوتی ہے اور تمام بدن میں کپکپی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کو جذبہ اور دیگر واردات حاصل ہوتی ہیں کسی کے لطیفوں میں بجلی، ستارہ، چاند سورج یا دوسری قسم اور رنگ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن سالک کو چاہئے کہ ان انوار کی طرف توجہ نہ کرے اس لئے کہ بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات بے جہت و بے کیف کا نور حاصل کرنا ہے، کسی کو باطنی سیر شروع ہو جاتی ہے اور ظاہری حسین بے کار ہو جاتی ہیں اور کسی کے لطیفوں میں گری محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو شرع شریف کی پیروی اور اچھی عادتیں حاصل کرنے کا شوق اور شرع کے خلاف باتوں سے نفرت اور بری عادتوں سے بے زاری ہو جاتی ہے، کوئی اپنے اندر پیر کی محبت کا مزا اور توجہ کی کشش پاتا ہے اور کسی کو ظاہراً کچھ معلوم نہیں ہوتا مگر وہ بھی اثر سے خالی نہیں رہتا، توجہ اپنا اثر ضرور کرتی ہے اگرچہ معلوم نہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر پر عجیب عجیب حالات اور کیفیات کا نہ ہونا اور ان کا کامل ہونا اور شرع شریف پر پوری طرح عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا پایا جانا صحبت کے فائدہ مند ہونے پر دلیل ہے۔

حکم تکرار بیعت

اگر کوئی شخص ایک مدت تک پیر کی خدمت میں اچھے اعتقاد کے ساتھ رہا اور اس کی صحبت میں کوئی فائدہ نہ ہوا تو واجب ہے کہ اس کی بیعت کو ترک کرے اور دوسرا پیر تلاش کرے ورنہ اس کا مقصود اور معبود شیخ ہوگا نہ کہ خدا اور یہ شرک ہے۔ حضرت عزیزان علیٰ را مینعی پیر طریقہ نقشبندیہ فرماتے ہیں: رباعی:

باہر کہ نشستی و نشد جمع وکت
وز تونہ رمید صحبت آب و گلت
زہار ز صحبتش گریزاں می باش
ورنہ نکتند روح عزیزاں نکت

جب تو کسی کی صحبت میں بیٹھا اور تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جمعیت حاصل نہ ہوئی اور آب و گل کے اثرات تجھ سے زائل نہ ہوئے تو تجھے چاہئے کہ اس کی صحبت سے بھاگے ورنہ عزیزان کی روح تجھے نہیں چھوڑے گی، یعنی میں اپنے فرض سے بری الذمہ ہوں گا۔ لیکن اس پیر سے نیک گمان رکھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ تو کامل و مکمل ہو لیکن تیرے لئے اس کی صحبت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر پیر کامل ہو اور اس فنا ہونے والی دنیا سے کوچ کر جائے اور مرید ابھی درجہ کمال کو نہ پہنچا ہو تو چاہئے کہ وہ شخص بھی دوسرا پیر تلاش کرے کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ پیر۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فنا ہونے والی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کی اور اس بیعت سے مقصود صرف دنیاوی کام ہی نہ تھے بلکہ باطنی خوبیوں کا حاصل کرنا بھی تھا۔

شبہ

اگر کوئی کہے کہ اولیاء اللہ کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے اس لئے دوسرے شیخ کے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا فیض مرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے لیکن اس قدر اور اس طرح پر نہیں ہے کہ ناقص کو کمال کے درجے پر پہنچا سکے (مگر بہت ہی کم یعنی جس

کو اللہ تعالیٰ چاہے) اور ایسے شخص کو جس کا زندہ پیر سے بظاہر کوئی بیعت کا تعلق نہیں اور ایسی کہتے ہیں، جیسے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر درحقیقت وہ بھی باطن میں اس تعلق سے آزاد نہیں اگرچہ بظاہر معلوم و مفہوم نہ ہو۔

بات یہ ہے کہ فیض دینے والے اور لینے والے میں ایک نسبت شرط ہے جو زندگی سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور وفات ہوتے ہی چلی جاتی ہے۔ لیکن فنا اور بقا کے بعد جو مناسبت اندرونی طور پر حاصل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اہل قبور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدر نہیں جتنا کہ زندگی میں یعنی کہ وہ ناقص کو کامل بنا سکے الا ماشاء اللہ مختلف انبیاء علیہم السلام کو بھی دنیاوی زندگی دے کر اس فنا ہونے والی دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے ورنہ ایک نبی بعد ممات بھی تمام رہتی دنیا تک کافی ہوتا۔

اوپر لکھی ہوئی باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر پہلے پیر کے عقائد اور اعمال میں خلاف شریعت باتیں داخل ہو گئیں یا اس کی صحبت سے کوئی اثر حاصل نہیں ہو یا اس کی ملاقات ناممکن ہو گئی ہو خواہ مرنے سے یا فاصلہ اور دوری کی وجہ سے وغیرہ (واضح رہے کہ خط و کتابت بھی ذریعہ ملاقات ہے) تو دوسرے پیر سے بیعت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ ضروری ہے اور بغیر عذر کے دوسرے پیر سے بیعت کرنا کھیل کے مشابہ ہے اور جگہ جگہ بیعت کرنا برکت کو کھو دیتا ہے اور پیروں کے دلوں کو اس کی تعلیم اور تہذیب سے پھیرتا ہے۔ یعنی اس کو ہر جائی اور ہر دم خیالی سمجھ کر اس پر توجہ نہیں فرماتے اور وہ ناشکری کی وجہ سے فیضان سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔

شرائطِ مرشد

اگرچہ اوپر کے بیان میں پیر کی تلاش کا ایک بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے لیکن پیر کی چند شرطوں کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر کامل پیر کی تلاش ہو سکے۔

شرطِ اوّل

شرطِ اوّل قرآن مجید اور حدیث شریف کا علم ہے اور اس سے میری یہ مراد نہیں کہ نہایت درجے کا ہونا ضروری ہے بلکہ قرآن شریف کے علم میں تفسیر مدارک یا جلالین یا اسی قسم کی کسی تفسیر کو کسی عالم سے پڑھ لیا ہو اور اس کے معنوں اور ترجمے اور مشکل الفاظ کے معانی اور شانِ نزول، اعراب، قصص، دو مختلف چیزوں میں میل (مطابقت) پیدا کرنا، نسخ و منسوخ کا پہچانا، قرآن مجید سے ثابت ہونے والے مسائل کا پہچانا حاصل ہو جائے اور حدیث شریف کے علم میں کتاب مشکوٰۃ المصابیح یا مشارق وغیرہ کو پڑھ اور سمجھ چکا ہو۔ اس کے معانی اور عجیب شرحوں یعنی مشکل الفاظ کا ترجمہ اور مشکل اعراب اور تادل معضل کی بنا پر مذہب کے فقہاء کی رائے معلوم کر چکا ہو، اود بیعت لینے کے لئے قرآن مجید کے علم میں اختلافِ قرأت کا یاد رکھنا اور علم حدیث میں سندوں کے حال کی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح علمِ اصولِ فقہ اور اصولِ حدیث اور جزئیاتِ فقہ اور فتاویٰ کا یاد رکھنا لازمی نہیں ہے اور پیر کے لئے عالم ہونا اس لئے ضروری ہے کہ بیعت سے غرض مرید کو شرع کے کاموں کا حکم کرنا اور خلافِ شرع باتوں سے روکنا، دل کو اطمینان اور تسلی کی طرف لے جانا، بری عادتوں سے روکنا، اچھی عادتوں کے حاصل کرنے کے لئے حکم کرنا اور پھر مرید کا ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پس جو شخص ان باتوں سے واقف اور عالم نہیں ہوگا اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ شریعت اور طریقت کو الگ الگ خیال کرتے ہیں ان کو جاننا چاہئے کہ شریعت ایک درخت ہے اور طریقت اس کو پانی دینا اور پرورش کرنا ہے اور معرفت اس کا پھل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ الزَّنْدَقَةُ

وہ طریقت جس کو شریعت رد کر دے پس وہ زندقہ ہے۔

اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف تین چیزوں کا نام ہے۔

۱۔ یہ کہ اس کی معرفت کا نور اس کے پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے۔

۲۔ یہ کہ اندرونی علم کے ساتھ اس طرح بات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ظاہر اس کو

ناقص کر دے۔

۳۔ یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں ان کی توہین کر کے بزرگی حاصل نہ کرے۔

اور اس کے مانند بزرگوں کے بہت سے اقوال بیان کئے گئے ہیں، جس کا جی چاہے بڑی بڑی

کتابوں میں دیکھ لے۔ (شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ کی تعریف ہم انشاء اللہ العزیز آگے

اصطلاحات صوفیہ کے بیان میں اچھی طرح واضح کریں گے) اسی لئے سب بزرگوں نے کہا ہے کہ سوائے

اس شخص کے جس نے استاد سے سبق پڑھا ہو اور حدیث کی روایت کی ہو اور کوئی شخص وعظ نہ کرے۔

لیکن چونکہ اس گزرے زمانے میں ان باتوں کا پایا جانا بہت کم ہے اس لئے ایسا آدمی جس

نے پرہیزگار علما کی بہت مدت تک صحبت حاصل کی ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو، حلال و حرام کی تمیز

حاصل کی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر ڈر جاتا ہو اور اپنے قول و فعل اور

حالات کو قرآن مجید اور سنت کے موافق کر لیتا ہو تو امید ہے کہ مذکورہ بالا علم نہ ہونے کی صورت میں

اس قدر معلومات بھی اس کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔ (فقط اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے)

شرط دوم

دوسری شرط عدالت اور تقویٰ ہے یعنی واجب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں

پر اڑ نہ جاتا ہو اور پیر کے لئے تقویٰ اس لئے شرط ہو کہ بیعت دل کی صفائی کے لئے شرط ٹھہری اور

انسان کی فطرت اپنے ہم جنسوں کی پیروی کرنا ہے اور دل کی صفائی میں صرف قول بغیر عمل کے کافی

نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱)

اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔

پس جو پیر خود اچھے عمل نہیں کرتا اور زبانی باتیں ہی بناتا ہے تو وہ بیعت کی حکمت کو ضائع کرنے والا ہے۔

شرط سوم

تیسری شرط یہ ہے کہ دنیا سے نفرت کرنے والا اور آخرت کی طرف لو لگانے والا ہو۔ تاکیدی عبادتوں اور ایسے ذکر اور وظیفوں پر جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں پوری پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہو، دل کا تعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہو اور اس کو یادداشت کی پوری پوری مشق ہو (یادداشت سے مراد بے ارادہ اور بے اختیار دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، اس کی حقیقت انشاء اللہ آگے بیان ہوگی)۔

شرط چہارم

چوتھی شرط یہ ہے کہ شرع کی باتوں کا حکم کرنا ہو اور شرع کے خلاف کاموں سے روکتا ہو، اپنی رائے پر مضبوط اور پکا ہو، ہر جانی اور ہر دم خیالی نہ ہو، یعنی وہ اپنی ایک رائے اور ایک ارشاد رکھتا ہو، مروت اور عقل سلیم والا ہوتا کہ اس پر اور اس کے بتائے ہوئے اور روکے ہوئے کاموں پر بھروسہ کیا جائے۔

شرط پنجم

پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا ایسے کامل بیروں کی صحبت میں رہا ہو جن کا سلسلہ تعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور دل کا نور اور اطمینان حاصل کیا ہو، اور یہ اس واسطے شرط ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی طرح سے جاری ہے کہ جب تک مراد پانے والوں کو نہ دیکھے تب تک مراد نہیں ملتی اور جس طرح انسان کو ظاہری علم عالموں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اسی طرح باطنی علم کے لئے بھی بزرگوں کی صحبت ضروری ہے اور اسی قیاس پر لوہار اور بوٹھی وغیرہ کے پیشے ہیں۔

کرامات اور عادت کے خلاف باتوں کا ظاہر ہونا اس لئے شرط نہیں کہ ان کا دار و مدار مجاہدوں اور ریاضتوں پر ہے اور یہ بات شرع شریف کے خلاف چلنے والوں اور کفار مثلاً جو گیوں وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے کمال کی شرط نہیں ہے اور پیشے کا چھوڑ دینا اس لئے شرط نہیں ہے کہ شرع شریف کے خلاف ہے اور وہ جو بعض کمال والے لوگ کسی حالت کے غلبے کی وجہ سے حلال روزی کمانے کی طرف خیال نہیں کرتے، ان کے فعل کو نہ کمانے پر دلیل نہ پکڑنا چاہئے۔ بزرگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ

تھوڑے پر صبر کرنا شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا یعنی مکروہ اور شبہ کے مال اور پیشے سے بچنا ضروری ہے اور پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ پہاڑوں یا جنگلوں میں رہنا اور اپنے اوپر سخت عبادتوں کو ضروری سمجھنا جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، تمام رات جاگنا اور بیوی سے بالکل الگ رہنا، لذیذ کھانا نہ کھانا وغیرہ جس کو ہمارے وقت کے عام جاہل لوگ کمال کی شرط جانتے ہیں اس لئے شرط نہیں کہ یہ باتیں دین میں زیادتی اور نفس پر سختی کرنے میں داخل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کہ اپنی جانوں کو سخت نہ پکڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو سخت پکڑے گا اور فرمایا:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ (۱)

اسلام میں رہبانیت (ترک دنیا) جائز نہیں۔

اور فرمایا:

وَأَنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (۲)

تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔

شرائطِ مسترشد

اب جاننا چاہئے کہ مرید کے لئے بھی بیعتِ تقویٰ کے شرائط ہیں اور وہ یہ کہ بیعت ہونے والا عاقل، بالغ اور شوق والا ہو۔ اس لئے کہ نابالغ اور دیوانہ خود ایمان کا مکلف نہیں تو تقویٰ اور عبادتوں میں مجاہدہ کرنے کا کیونکر ہو سکتا ہے؟ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکا حاضر ہوا تا کہ آپ ﷺ سے بیعت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے واسطے برکت کی دعا کی لیکن بیعت نہ لی۔ بعض بزرگوں نے لڑکوں کو بیعت کرنا جائز رکھا ہے وہ برکت اور نیک قالی کے لئے ہے اور دلیل اس کی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے واسطے لائے اور وہ سات یا آٹھ برس کے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے پھر ان سے بیعت لی۔

اقسامِ بیعتِ صوفیہ

بیعت جس کا صوفیوں میں رواج ہے وہ کئی طرح پر ہے:

۱۔ فتح الباری: ج ۱۸، ص ۸۷۔ نیل الاوطار: ج ۶، ص ۲۳۱۔ کشف الخفاء: ج ۲، ص ۵۱۰، رقم ۳۱۵۳۔

۲۔ ترمذی: ج ۲، ص ۶۰۸، رقم ۲۳۱۳۔ مستدرک: ج ۴، ص ۶۷، رقم ۶۹۰۰۔ ابن حبان: ج ۸، ص ۴۰۰، رقم ۳۶۲۸۔

۱۔ گناہوں سے توبہ کے لئے بیعت۔

۲۔ بیعت تبرک، یعنی بقصد برکت بزرگوں کے سلسلے میں داخل ہونا جیسا کہ ظاہری علم کے لئے حدیث شریف کے اسناد کے سلسلے میں داخل ہونا ہے کہ اس میں برکت ضرور ہے۔

۳۔ عزیمت پر پابندی کے لئے بیعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سچے دل سے پورا کرنے اور منع کئے ہوئے کاموں سے بچنے کے لئے پکا ارادہ کرنا اور دل کا تعلق اللہ جل شانہ سے پیدا کرنا ہے اور یہی تیسرا طریقہ اصل ہے۔ پہلے اور دوسرے طریقے میں بیعت کا یہ مطلب ہے کہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے اور عبادتوں پر مضبوطی سے عمل کرے یعنی واجبوں اور تائیدی سنتوں کو بجالائے اور ان ذکر کی ہوئی باتوں میں خرابی پیدا کرنے یعنی کبیرہ گناہوں کے کرنے اور صغیرہ پر اصرار کرنے اور عبادتوں کے بجالانے پر تیار نہ رہنے سے یہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے اور تیسرے طریقے میں بیعت کے پورا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان باتوں یعنی گناہوں کو چھوڑے اور مجاہدہ و ریاضت پر قائم رہے یہاں تک کہ دل اطمینان کے نور سے روشن ہو جائے اور بغیر کسی ارادے کے اس کی عادت اور دوسری طبیعت بن جائے۔ اس حالت میں کبھی اس کو اس بارے میں اجازت دی جاتی ہے کہ جس کو شرع شریف نے مباح کیا ہے، مثلاً لذتیں وغیرہ اور بعض ان کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت دی جاتی ہے جن میں لمبے عرصے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دین کے علموں کا سبق دینا اور فتاویٰ نویسی وغیرہ اور دل کی نورانیت حاصل ہونے سے پہلے کسی قسم کی خرابی عمل یا اعتقاد میں کرنے کا نام اس بیعت کو توڑنا ہے۔

پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا

سوال: کوئی شیخ اپنے مرید کو عاق کر دے اور مرید کا اعتقاد سالم رہے تو اس صورت میں بیعت قائم رہتی ہے یا نہیں؟

جواب: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعَكُّ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْاَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْلَبْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... إِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خُبَّتِهَا وَتَنْصَعُ طَيْبَهَا (۱)

۱۔ بخاری: ج ۶ ص ۲۶۳۶، رقم ۶۷۸۵۔ مسلم: ج ۲ ص ۱۰۰۶، رقم ۱۳۸۳

حضرت عبداللہ بن جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (پاس رہنے کی) بیعت کی۔ اس کے بعد اعرابی کو مدینہ طیبہ میں شدت کا بخار ہوا (اور وہاں سے نکلنا چاہا) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے محمد میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر حضور کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، آپ ﷺ نے پھر انکار فرمایا۔ پس اعرابی (حضور کی اجازت کے بغیر) چلا گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک مدینہ بھٹی کی مانند ہے اپنے میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے کو خالص کر دیتا ہے۔

دوسری روایت کعب بن مالک کی ہے کہ غزوہ تبوک کے سبب آپ ان سے منقبض ہو گئے مگر ان کا اعتقاد درست رہا۔ پس پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ اگر شیخ بیعت واپس نہ کرے لیکن مرید کا اعتقاد جاتا رہے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ اگر شیخ ناراض ہو جائے لیکن مرید کا اعتقاد باقی و قائم رہے تو بیعت باقی رہتی ہے ویسے بھی مدار بیعت کا ارادت پر ہے اور یہ صفت مرید کی ہے نہ کہ شیخ کی، پس اس کے باقی رہنے اور جاتے رہنے کا دار و مدار ارادت کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ (واللہ اعلم)

لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شیخ کی مرضی یا نامرضی اس راستے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر مرید شریعت کے مطابق عمل کرے اور شیخ سے محبت اور اس کے طریقے پر دل سے کار بند رہے تو شیخ کی ناراضگی مضر نہیں در نہ حصول مقصد کے لئے شیخ کی مرضی کو بہت دخل ہے۔ (اور باپ کا بیٹے کو عاق کر دینے کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ فافہم)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

پس اپنی سعادت کو پیر کے قبول کر لینے میں جاننا چاہئے اور اپنی بدبختی کو پیر کے رد کر دینے میں (نعوذ باللہ من ذالک) اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیر کی رضا کے پردے میں رکھا گیا ہے، جب تک مرید اپنے پیر کی مرضی میں گم نہ ہو جائے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ مرید کی آفت پیر کے آزار میں ہے۔ ہر قصور کا جو محبت شیخ کے بعد ظاہر ہو تدارک ہو سکتا ہے لیکن پیر کے آزار کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ پیر کا آزار مرید کے لئے بد نصیبی کی جڑ ہے (عیاذ باللہ من ذالک) اسلامی اعتقادات میں خلل اور شرعی

احکام میں کمی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر پیر کے آزار کے بعد بھی احوال و خوارق اس سے سرزد ہوں تو یہ استدراج ہے کہ اس کا نتیجہ خرابی اور سراسر نقصان ہے۔
حضرت شاہ بھیک فرماتے ہیں:

بھیکا! وہ زکور ہیں جو گور کو جانیں اور

ہر روٹھیں گور میل دیں گور روٹھیں نہیں ٹھور

اے بھیک! وہ لوگ بہت ہی بدنصیب ہیں جو پیر کی قدر نہیں کرتے حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ممکن ہے لیکن اگر پیر ہی روٹھ جائے تو کوئی خوش کرنے والا نہیں۔

استخارے کا جواز و ترکیب اور فال کی ممانعت

جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ پاک سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرے یا بیابا سفر کرے یا کوئی کام (مثل کسی سے بیعت کرنا وغیرہ) کرے، تو استخارے کے بغیر نہ کرے، انشاء اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کئے پر پشیمانی نہ ہوگی۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھے اور صبح یہ ہے کہ چاہے جوئی سورتیں پڑھے اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ط فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ط اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَبَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِي بِهِ (۱)

اور جب ہذا الامر پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف بچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے با وضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات مضبوطی کے ساتھ دل میں آئے وہی بہتر ہے اسی کو کرنا چاہئے۔ مسئلہ: اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا خلیجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا کرے اسی طرح سات دن تک کرے انشاء اللہ اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر حج کے لئے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں بلکہ یوں استخارہ کرے کہ

فلاں دن جاؤں کہ نہ جاؤں اور اسی طرح بیعت کے لئے یہ استخارہ نہ کرے کہ کروں یا نہ کروں، بلکہ یوں کرے کہ فلاں بزرگ سے بیعت کروں یا نہ کروں اور اسی پر دوسرے فرائض و سنن وغیرہ احکام شرعی کو قیاس کر لیجئے۔

یہاں یہ اور معلوم کر لینا چاہئے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خاص طریقوں سے فال کھولتے ہیں اور گزشتہ یا آئندہ کے متعلق خبر دیتے ہیں، یا چور وغیرہ معلوم کرنے کو لوٹا گھمانے کا عمل کرتے ہیں اور کسی کا نام بتا دیتے ہیں۔ ان نتائج کا خود بھی یقین کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی یقین دلاتے ہیں یا کوئی عمل جس سے کوئی خواب نظر آئے بتا کر جو خواب نظر آئے اس پر پورا وثوق کر لیتے ہیں اور اس کا نام استخارہ رکھتے ہیں اور یہ سب دعویٰ ہے خبر غیب کا، لیکن شرع شریف نے ان ذریعوں اور وسیلوں کا علم خبری کے لئے مفید ہونا معتبر قرار نہیں دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (۱)

اور اس چیز کے نزدیک بھی مت جا جس کا تجھ کو علم نہیں ہے۔

بخلاف طب کے کہ خود سنت میں اس کا اعتبار وارد ہے گودرجہ ظن میں سہی۔ حدیث شریف میں بھی ایسی فال کی ممانعت وارد ہے:

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ أَتَى عَرَاْفًا فَسْتَلَّهُ، عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (۲)

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس آئے اور اس سے (غیب کی) کسی بات کا سوال کرے اور اس کو سچا جانے، اس کی چالیس رات (دن) کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔

اور حدیث میں جو فال اور استخارہ وارد ہے حقیقت اس فال کی اور ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کلمہ کان میں اتقا تا پڑ گیا اور اس سے نیک شگون لے کر رحمت خداوندی کے امیدوار ہو گئے نہ یہ کہ قصد ایسے دلائل کا تتبع کیا جائے اور اس کا یقین کیا جائے وہ قصد خواہ خیر ہو یا شر اور استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کے مصلحت کے خلاف یا مطابق ہونے میں تردد ہو تو دعائے خاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور دل میں جو بات پختگی کے ساتھ آجائے اس میں خیر سمجھیں۔ پس اس میں رفع تردد ہے۔ کسی واقعے کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

۱۔ بنی اسرائیل: ۳۶

۲۔ مسلم: ج ۴، ص ۱۷۵، رقم: ۲۲۳۰۔ مستدرک: ج ۱، ص ۳۹، رقم: ۱۵۔ بیہقی/کبریٰ: ج ۸، ص ۱۳۸، رقم: ۱۶۲۸

حقیقتِ طریقت

بعض ناواقف ناواقف لوگ طریقت کی حقیقت اور بیعت کی غرض و غایت کے سمجھنے میں بہت دھوکا کھاتے ہیں اور بہت سی غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو اس میں شامل کر لیتے ہیں اس لئے اس بیان میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سلوک کا خلاصہ اور بیعت کی غرض و غایت کیا ہے۔ جاننا چاہئے:

۱۔ نہ اس میں کشف و کرامات ضروری ہے۔

۲۔ نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔

۳۔ نہ دنیاوی کاموں میں کامیابی کا وعدہ ہے کہ مثلاً تعویذ گنڈوں سے کام بن جائیں یا مقدمات دعا سے فتح ہو جایا کریں یا روزگار میں ترقی ہو، یا جھاڑ پھونک سے بیماری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتا دی جایا کرے۔

۴۔ نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی توجہ سے مرید کی اصلاح خود بخود ہو جائے اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں مرید کو ارادہ بھی نہ کرنا پڑے، یا علم دین و قرآن میں ذہن و حافظہ بڑھ جائے۔

۵۔ نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا کم از کم عبادت کے وقت لذت سے سرشار اور مست رہے۔ عبادت میں خطرات ہی نہ آئیں، خوب رونا آئے۔ ایسی محویت ہو جائے کہ اپنے پرانے کی خبر ہی نہ رہے۔

۶۔ نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے۔

۷۔ نہ عمدہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے۔

بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور پر چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض ظاہر سے متعلق ہیں جیسے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ اور جیسے نکاح و طلاق و ادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ عفارہ و قسم وغیرہ اور جیسے لین دین و پیروی مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و مہمانی و میزبانی وغیرہ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔

اور بعضے باطن سے متعلق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں اور ظاہری احکام کی طرح ان باطنی احکام پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہوگی یا جلدی جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی یا بخل سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی، یا غرور یا غصے کے غلبے سے کسی پر ظلم ہو گیا، یا حقوق تلف ہو گئے و مثل ذالک۔ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط بھی کی جائے تب بھی جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستگی کا طریقہ بہت کم معلوم ہوتا ہے اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشاکشی سے اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ضرورتوں کی وجہ سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج اور تدبیر بھی بتاتا ہے اور نفس کے اندر درستگی کی استعداد اور ان کے علاج کے طریقوں میں آسانی اور تدبیروں میں طاقت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر بھی ایک عبادت ہے۔

پس سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک ضروری جو کہ شرع کے ظاہر اور باطن حکموں کی پابندی ہے۔ دوسرا مستحب ہے جو کہ ذکر کی کثرت ہے۔ نمبر ایک یعنی حکموں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب اور نمبر دو یعنی ذکر کی کثرت سے رضا اور قرب میں زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریقے اور مقصود کا۔ جس کا مفصل بیان سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

حقوقِ طریقت

یہ حقوق سب مسلمانوں کے ذمہ واجب ہیں
خواہ کسی سے بیعت بھی نہ ہوں

تمام برادرانِ اسلام کو عموماً اور اصحابِ سلاسلِ اربعہ کو خصوصاً لازمی ہے کہ حدیث اور فقہ کی اچھی طرح معلومات حاصل کریں اور اردو جاننے والے اصحابِ معتبرِ علما کی اردو میں لکھے ہوئے مسائل کی کتابیں پڑھیں اور جوان پڑھے ہیں وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے سنیں اور ان سے فرائض، واجبات، محرّمات، مکروہات اور مشتبہات کی واقفیت حاصل کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں اور آپ ﷺ کی عبادتوں کے طریقے معلوم کریں اور جہاں تک ہو سکے سنت کی پیروی کریں، خاص کر فرضوں اور واجبوں پر اچھی طرح سے پابند رہیں، مکروہ اور شبہ والے کاموں سے بچنے میں سنت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ بدن، کپڑے اور جائے نماز کی پاکی اور نماز کی شرطوں کا اچھی طرح خیال رکھیں، لیکن ظاہری پاکیزگیوں کو دوسو سے اور وہم کے درجے تک نہ پہنچائیں، اس لئے کہ دوسو اور وہم کا پیدا کرنا بہت برا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں، البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو جماعت معاف ہے اور اگر بلا عذر غفلت سے رہ جائے تو شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تحریمہ (تکبیرِ اولیٰ) نہ جاتی رہے، نمازیوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو امام بنا لیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِلَّا مَامُ ضَامِنٌ (۱)

مقتدیوں کی نماز کا امام ضامن ہے۔

اس لئے جس قدر امام کامل ہوگا اس قدر نماز بھی کامل ہوگی، جمعہ کی نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ نماز کی سنتوں اور آداب کی اچھی طرح نگرانی کریں اور پورے پورے اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن

۱۔ ابوداؤد، ج ۱، ص ۱۳۳، رقم ۵۱۷۔ ترمذی، ج ۱، ص ۲۰۲، رقم ۲۰۷۔ ابن ماجہ، ج ۱، ص ۳۱۳، رقم ۶۸۱۔

شریف نہایت صحیح اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں اور گا کر نہ پڑھیں۔

نمازوں کو مستحب وقتوں میں ادا کریں۔ سنت راتہ جو بارہ رکعت ہیں اور نماز تہجد جو سنت ہے ان کو کبھی نہ چھوڑیں اور نہایت احتیاط کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے ادا کریں۔ تراویح ختم قرآن اور رمضان کے آخری دس دن میں اعتکاف کی پابندی کریں۔ لیلۃ القدر کا خیال رکھیں اور ذکر و اذکار کے وقتوں میں کوئی اور کام نہ کریں۔ اگر شرعی نصاب کے مالک ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اس معاملے میں سنت یہی ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہ رکھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کو فتح خیبر کے بعد سال بھر کی ضرورت کے مطابق جو عنایت فرمائے اور اپنے پاس ایک درم بھی نہ رکھا اور گنجائش کی صورت میں عید الفطر کو صدقہ فطر اور بقر عید کو قربانی ضرور کریں اور حج کی استطاعت ہو تو حج ادا کریں، حلال روزی کمائیں، خرید و فروخت کے وقت فقہ کے مسئلوں کا خیال رکھیں اور شبہ والی چیزوں سے پرہیز کریں۔

لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں پوری پوری کوشش سے کام لیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کمی یا قصور واقع ہو جائے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگوں اور ولیوں کی سفارش اور وسیلے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ برخلاف لوگوں کے حقوق کے کہ وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہ کریں اور آخرت میں یہ مشکل ہوگا، اس لئے اگر کمی ہو جائے تو زندگی میں ہی معاف کر لیا جائے۔ نکاح کرنا بیویوں کی سنت ہے لیکن اگر اس کے حقوق پورے طور پر ادا نہ کر سکیں تو نکاح نہ کریں، اگر نکاح کر لیں تو بہتر ہے اس لئے کہ نکاح نہ کرنے سے اکثر بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ اس کے متعلق صرف اسی قدر کہہ دینا کافی ہے، زیادہ تفصیل حدیث اور فقہ کی کتابوں سے معلوم کریں۔ اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، ان کا یہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شرع کے احکام بتاتے رہیں۔ پڑھے ہوؤں کے لئے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں تھوڑا سا وقت مقرر کر کے کوئی اردو کی مسلوں کی کتاب (جو کسی مستند عالم کی ہو) شروع سے آخر تک پڑھ کر سنا سکیں اور سمجھائیں اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دیں اور جب تک ان کو مسئلے خوب پختہ یاد نہ ہو جائیں سناتے رہیں اور ان پڑھ ایسا کریں کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سنیں اس کو یاد کر کے گھر والوں کو ضرور سنا دیا کریں۔

اور مندرجہ ذیل کاموں کو چھوڑ دیں: ڈاڑھی منڈانا، ڈاڑھی کٹانا، جبکہ چار انگل سے زیادہ نہ ہو،

ڈاڑھی چڑھانا، سر میں چاند کھلوانا، کھڈی رکھنا، یا سر کے بال آگے آگے سے منڈانا یا اونچے نیچے (غیر

ہموار) بال کٹوانا (جس کو انگریزی حجامت کہتے ہیں) ٹخنے سے نیچے پانچواں پہننا یا لنگی (تہبند) یا کرتہ، چغہ وغیرہ ٹخنے سے نیچے لگانا یا شملہ (صافہ کی لانگ) آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا کرتے کی آستین پہننے سے آگے لمبی کرنا یا لال یا زعفران کارنگا ہوا یا ناپاک رنگ کارنگا ہوا کپڑا پہننا، یا ریشمی یا زری کا لباس چار انگل سے زیادہ پہننا یا لڑکوں کو پہننا، یا کافروں کا مخصوص لباس پہننا، یا مردوں کو چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال یا زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا، یا عورتوں کے لئے مردانہ وضع کا کھڑا جوتا یا مردانہ لباس یا بجنے والا زیور پہننا یا ایسا باریک یا چھوٹا کپڑا پہننا جس میں بدن کھلا رہے، کسی عورت یا نابالغ لڑکے کو بری نگاہ سے دیکھنا یا عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ میل جول رکھنا یا تنہائی میں مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا یا کسی سخت مجبوری کے بغیر سامنے آ جانا خواہ وہ پیر یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں بھی سر، کلائی، پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے، منہ کے سامنے بھی گھونگٹ رہنا بہتر ہے اور عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا بالکل ہی برا ہے، اسی طرح نامحرم مرد اور عورت کا باہم ہنسنا بولنا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سب چھوڑ دینا چاہئے۔ ختنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا البتہ نکاح کے وقت پاس پاس کے مردوں کو جمع کر لینے میں مضائقہ نہیں، یا کوئی کام دکھاوے اور فخر کے لئے کرنا جیسا کہ آج کل رسم و رواج کا کھانا کھانا لینا دینا ہوتا ہے، اسی میں نیوٹا بھی آ گیا اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح فضول خرچ کرنا یا کپڑے میں بہت اسراف کرنا کیونکہ یہ بھی فخر اور دکھاوے میں داخل ہے، مردے پر تھلا کر دونا، تر کے کورٹا میں تقسیم کرنے سے پہلے ان کی رضامندی کے بغیر خیرات کر دینا، خصوصاً نابالغوں کا حصہ خیرات میں دینا حرام ہے۔ تر کے میں لڑکیوں کا حصہ نہ دینا اور بیاہ شادی اور موت کے وقت کی دوسری بدعتوں کا کرنا، حکومت اور ریاست والوں کا غربا پر ظلم کرنا، جھوٹی ٹالاش کرنا، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر اور فوٹو بنانا بنوانا یا رکھنا، یا شوق کے لئے کتے پالنا یا پتنگ اڑانا، آتش بازی، کبوتر بازی و مرغ بازی وغیرہ کرنا، یا بچوں کو ان کاموں کے لئے پیسے یا اجازت دینا، گانا سننا۔ بچے سے یا بغیر بچے کے، اسی میں گراموفون وغیرہ بھی داخل ہیں۔ ایسے عرسوں میں جانا جہاں گانا بجانا اور دوسری قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں۔ ٹونے ٹونکے یا سینٹلا وغیرہ کو ماننا یا فال وغیرہ کھلوانا کسی نجومی یا آسب سے کوئی بات پوچھنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چغلی کھانا، جھوٹ بولنا، تجارت میں دغا کرنا، بغیر مجبوری کے ناجائز نوکری کرنا، جائز نوکری میں کام خراب کرنا، عورت کا خاوند کے سامنے زبان چلانا یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا (واضح رہے کہ بعض معمولی باتیں مثلاً فقیر کو مٹھی بھر دانے

دینا وغیرہ میں اجازت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اس لئے کہ ایسی باتوں سے عام طور پر روکا نہیں جاتا) یا بلا اجازت کہیں جانا، حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر کچھ طے کر کے لینا یا مولویوں کو وعظ یا مسئلہ بتانے پر اجرت لینا، بحث و مباحثہ میں پڑنا یا فقیروں جیسی وضع بنانا، پیری مریدی کی خواہش کرنا یا تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ فرضوں کے ادا کرنے اور مکروہ اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کے بعد صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذکر کے وقتوں میں ذکر کرے اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت والے کسی چیز کی حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ پیری کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ صحابہؓ کہتے تھے:

تعالوا بنا ساعة نؤمن ان نذكر الله (۱)

آئیے آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں تاکہ ہم ذکر اللہ کے ذریعے ایمان تازہ کریں۔

مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

یک زمانہ صحبتے با اولیاء

بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

سوسال کی بے ریا عبادت سے اولیاء اللہ کی ایک گھڑی کی صحبت اچھی ہے۔

اور حضرت خواجہ احرارؒ فرماتے ہیں:

نماز را محقیقت قضا بود لیکن

نماز صحبت مارا قضا نخواہد بود

در اصل نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن صحبت کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی۔

اگر پیری کی جگہ کا فاصلہ زیادہ ہو اور آنا جانا بہت ہی کم ہو سکتا ہو تو خط و کتابت کو ضروری سمجھے، یہ

اس صحبت کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علما اور صلحا کے پاس بیٹھنے اور بات چیت کرنے کی

سعادت حاصل کرے بشرطیکہ وہ علما بھی ایسے ہوں کہ جو دنیا پرستی سے دور رہتے ہوں اور اگر صلحا کی

صحبت نصیب نہ ہو تو تنہا بیٹھے رہنا یا سو جانا بہتر ہے۔

خَلْوَةُ الْإِنْسَانِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ عِيْدُهُ وَجَلِيسِ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ جُلُوسِ

الْمَرْءِ وَوَحْدَهُ

انسان کا اکیلا رہنا اچھا ہے برے ساتھی کی صحبت سے، اور اچھا ساتھی اکیلے بیٹھنے سے

۱۔ ابن عبد البر/ التہذیب: ج ۹، ص ۲۳۶، یہ حضرت معاویہ بن جبلؓ کے قول کے طور پر ذکر ہے

اچھا ہے۔

لہذا فاسق اور جاہل لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہئے۔ نیز دنیا کے کاموں میں بہت حصہ لینے والے اور ایسے صوفی کی صحبت سے جو ابھی مبتدی ہے پرہیز کرنا چاہئے اس لئے کہ ایسی صحبتیں ان کے لئے بہت مضر ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی پانی کو نجاست پلید کرتی ہے۔ مثنوی:

دور شو از اختلاط یارِ بد

یارِ بد بدتر بود از مارِ بد

مارِ بد تنہا ہمیں برجانِ زند

یارِ بد برجان و برایماں زند

برے ساتھی کے میل جول اور صحبت سے دور رہو، اس لئے کہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی بدتر ہے کیونکہ برا سانپ صرف جان ہی کو نقصان دیتا ہے اور برا ساتھی جان و ایمان دونوں کو غارت کرتا ہے۔

نیز اپنے پیر بھائیوں بلکہ تمام مسلمانوں سے محبت اور میل جول رکھے۔

آدابِ شیخ

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

أَدَّبْنِي رَبِّي فَأَحْسَنَ تَأْدِيبِي (۱)

میرے رب نے مجھے ادب سکھایا پس بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سالک کے لئے آداب کی رعایت لازمی ہے کوئی بے ادب منزل

مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی (ﷺ) کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور ان سے اس

طرح (بے تکلفی کے ساتھ) زور سے کلام مت کرو جس طرح ایک دوسرے سے زور

سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

لہذا فحوائے مذکورہ بالا ذیل میں چند آداب لکھے جاتے ہیں جن کی پابندی مریدین کے لئے

از حد ضروری ہے۔

مرید کو چاہئے کہ پیر کا خوب ادب رکھے۔ اس کی صحبت و خدمت کو اپنے اوپر واجب کر لے اور

اس کی محبت میں محمور ہو جائے، اپنی خواہش کو اس کی خوشی کے تابع بناوے اور ذکر کی جو تعلیم و تلقین پیر

اس کو کرے اس کا پابند رہے اور اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ جو فائدہ مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا

ہے وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا، پیر کو یوں سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہمارا سبب حال

معلوم ہے سخت گناہ ہے اور جو فیض اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے، اور اگر واقع میں

دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچا ہے اس کو بھی اپنے ہی پیر سے جانے اور جان لے کہ وہ پیر کے

لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس کی استعداد کے موافق پیر کے خاص فیض سے ظاہر ہوا ہے جس کو

۱۔ کشف الخفاء: ج ۱، ص ۷۲، رقم ۱۶۳ ۲۔ الحجرات: ۲

اس نے محبت کے غلبے کے باعث دوسرا خیال کیا ہے اور اس سے فیض جانا ہے یہ بڑا بھاری دھوکا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس لغزش سے بچائے۔ آمین

شیخ کی خدمت میں ہر وقت با وضو رہے، کم کھانے، کم سونے اور کم کلام کرنے کی عادت ڈالے، پیراگر دینی امور میں کچھ حکم کرے تو اس کو بجلائے، پیر کی اگر مالی خدمت کرے تو اس کا اظہار نہ کرے اور اس بات کی طمع یا مطالبہ نہ کرے کہ پیر مجھ کو کچھ دے اور اپنا احسان شیخ پر نہ جتائے بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس نے میری چیز کو قبول کیا اور رد نہیں کیا۔ پیر کے سامنے لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، پیراگر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہئے کہ پیر کی پیروی کرے اور پیر سے جب گفتگو کرے تو نرمی اختیار کرے بلند آواز سے نہ بولے اور پیر کے روبرو قہقہہ نہ لگائے، اس کی مجلس میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے اور اپنی حیثیت سے اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اپنے تئیں حقیر ظاہر کرے اور پیر کے متعلق بد اعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دے، اگر کوئی آئے بھی تو استغفار کرے۔ پیر کے قرابت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی رکھے اور جو کچھ واقعہ سامنے آئے پیر سے بیان کرے، پیر کے فرمان کو رد نہ کرے البتہ اگر ممکن نہ ہو تو عذر کرے۔ پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے اور پیر کی ہر ایک چیز کا ادب و احترام کرے، جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، حتی الامکان تاویل سے کام لے اور پیر جو حکم کرے اس کو دلیل سمجھے، اگر پیر اس جہان سے رحلت کر گیا ہو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے، پیر کے روبرو یہودہ باتیں نہ کرے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرے اور پیر کے روبرو کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے اور جب پیر ناراض ہو جائے تو برانہ مانے اور اس کی رضا جوئی کرے، اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہے اور اس کے کاموں اور باتوں پر اعتراض نہ کرے اور بحث اور جھگڑے پر نہ آجائے، اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے، پیر کی خدمت میں اس کی اجازت کے بغیر تو اہل اور اذکار میں مشغول نہ ہو، اس کے وضو کی جگہ میں طہارت نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے سایہ یا کپڑے پر پڑتا ہو اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے، ہر چھوٹے بڑے کاموں میں پیر ہی کی پیروی کرے غرضیکہ الطَّرِيقُ كُلُّهُ اَدَبٌ (یہ راہ پوری پوری ادب کی راہ ہے) البتہ اگر کوشش کے باوجود کمی رہ جائے تو معاف ہے۔

اعتقادات برائے مریدین

اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شیخ کے متعلق اور بعض دیگر امور میں صحیح اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر دفعہ نہ صرف فیض سے خالی رہ جاتے ہیں بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنتے ہیں، اس لئے ذیل میں چند ضروری مسائل اس مطلب کے لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

مسئلہ: بعض صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے پیر کو دوسرے بزرگوں سے بہتر سمجھے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے کار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝ (۱)

ہر علم والے کے اوپر زیادہ علم والا ہے۔

بات یہ ہے کہ بزرگی دینے کی دو قسمیں ہیں ایک تو اختیاری، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے پیر کو اپنے لئے دوسرے بزرگوں سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا خیال کرے اگر بزرگی دینے سے یہی مراد ہے تو بے شک ایسا خیال بالکل درست ہے اور دوسرے بے اختیاری جو کہ بے ہوشی کی حالت میں یا پیر سے زیادہ محبت ہونے کے سبب سے ہوتی ہے اس لئے کہ جب مرید کی نظروں میں پیر ہی پیارا ہے تو محبت کی وجہ سے محبت کرنے والوں کی نظروں میں محبوب سے زیادہ اور کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی اس لئے دوسروں کی بزرگیاں اس کی نظروں میں معمولی دکھائی دیتی ہیں، اس صورت میں مرید محذور ہے کیونکہ وہ ہوش سے باہر ہے، ان دو باتوں کے سوا اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ: مرید کو اپنے پیر کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے اگر وہ ایسا کرے گا تو پیر کی برکتیں اور فیض اس پر بند ہو جائیں گے اس کی دلیل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہما السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی

درخواست کی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا اور اسی کا اقرار لیا کہ جو کچھ میں کروں اس پر ہرگز اعتراض نہ کرنا جیسا کہ انہوں نے کہا:

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا O وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ
خُبْرًا O قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا O قَالَ
فَإِنْ أَبَيْتُنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا O (۱)

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کو کہ تم نہیں جانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ انشاء اللہ مجھ کو صابر ہی پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں کروں اس پر بالکل اعتراض نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کی اصلیت سے آپ کو واقف نہ کر دوں۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور کہا کہ:

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ (۲)

یہ میری تمہاری علیحدگی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر ظاہر شریعت کے اعتبار سے اعتراض کیا تھا اور ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت معلوم نہ تھی۔ لیکن ان کے اعتراض ہی کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے۔

فائدہ: یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اگر پیر سے اس کی زندگی میں کوئی بات خلاف شرع واقع ہو جائے (اور یہ پرہیزگاری اور استقامت والا ہو) تب بھی اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ تاویل کر لے اور اگر ممکن ہو تو کسی مجبوری پر محمول کرے یا سکر (بے خودی) کی حالت پر یا مجاز پر، یا اپنے واقف نہ ہونے پر محمول کرے اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی عادت اور طریقہ ہی فسق و فجور ہو تو بے شک ایسا شخص ہرگز ہرگز ذولی نہیں اور نہ ایسے شخص کے کاموں اور باتوں کی کوئی وجہ نکالنی اور تاویل کرنی ضروری ہے۔

مسئلہ: جس طرح بزرگوں کی شان گھٹانا اور ان کے آداب بجانہ لانا اور ان میں نقص نکالنا

حرام ہے، اسی طرح ان کی شان حد سے زیادہ بڑھانا بھی گناہ ہے جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی لازم آتی ہے۔ اسی طرح رافضیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بڑھا کر یہاں تک کہہ دیا کہ (نحوہ باللہ) اللہ تعالیٰ ہی ان میں حلول کر گیا ہے اور ان میں بعض یہاں تک بھی قائل ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی تھی اور بعضوں نے ان کو دوسرے صحابہ کرامؓ سے بڑھا دیا۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں کمی آتی ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔

مسئلہ: اولیاء اللہ علم غیب کلی نہیں جانتے، اگرچہ بعض باتوں کا حال عادت کے خلاف کشف اور بہام سے معلوم ہو جاتا ہے اور اولیائے کرامؓ کو کلی غیب کا جاننے والا کہنا سراسر غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ (۱)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں (کہ جس کو چاہوں دے دوں) اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کا علم ہے۔

اور یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (۲)

نبی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس چیز کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو علم دے دیتا ہے۔

علاوہ اس کے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب کلی نہ ہونے کے لئے صاف دلیلیں ہیں۔

مسئلہ: غیر اللہ کی عبادت اور ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ کہا کریں کہ ”اے خدا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔“ عبادت ہو یا کوئی اور چیز جب اس پر لفظ اِيَّاكَ (بمعنی خاص کر) کا آتا ہے تو اس سے پابندی ثابت ہو جاتی ہے اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ پس اولیاء کرامؓ کے نام سے منت ماننا، نذر مقرر کرنا جائز ٹھہرا اور اگر کسی نے ایسی نذر کی نیت کر لی ہے تو ہرگز ہرگز پورا نہ کرے

جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں نذر واسطے اللہ کے کرنا چاہئے اور وہ غریبوں کو کھلا دینا چاہئے اور اس کا ثواب جن بزرگوں کو چاہے پہنچادے اور یہاں میری مراد صدقہ دینے اور ثواب پہنچانے سے روکنے کی نہیں ہے کہ وہ بجائے خود جائز اور اچھا ہے بشرطیکہ غریبوں کو کھلایا جائے اور نیت خالص ہو اور قبروں کے گرد پھرنا (طواف کرنا) بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ طواف بیت اللہ کے مشابہ ہے اور طواف کعبہ بھی نماز ہی کا حکم رکھتا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اس لئے قبروں کے گرد گرد پھرنا جائز ٹھہرا اور اسی پر زندہ بزرگوں کو یا قبروں کو جسدہ کرنا یا ماتھا لگانا جائز ٹھہرا۔ (فافیہم)

مسئلہ: مردہ یا زندہ اولیاء انبیاء سے دعا (یعنی مزاد) مانگنا جائز نہیں۔ کیونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (۱)

دعا عبادت ہی ہے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرِينَ O (۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں جلدی ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أَمْثَلُكُمْ (۳)

اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں سے تم مانگتے ہو وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔

ان کو اس کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کی ضرورت پوری کر سکیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو ان کافروں سے تعلق رکھتی ہے جو کہ بتوں کو پوجتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ من دون اللہ (یعنی اللہ کے سوا) عام ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے:

ذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ لِكَفَّارَةٍ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ الْقَبْرِ تَقَرُّ بِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ (۴)

۱۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۱۱، رقم ۲۹۶۹۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۷۶، رقم ۱۳۷۹، نسائی/کبریٰ: ج ۶، ص ۳۵۰، رقم ۱۱۴۶۳

۲۔ المؤمن: ۶۰، ۳۔ الاعراف: ۱۹۴، ۳۔ صاحب مسند الفردوس نے اس کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے

نیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں (اولیاء) کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور موت کا ذکر کرنا صدقہ اور قبر کا ذکر کرنا تم کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔

مراد ان احادیث سے یہ ہے کہ ان کے بڑے مرتبے والا ہونے کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگ ان کو اپنے دل میں جگہ دیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور لوگ ان کی اچھی عادتوں، حالات اور طرز طریقہ کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کی مخالفت سے بچیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ (مخصوص شرعی موقعوں یعنی نماز، تشہد، اذان و اقامت وغیرہ میں) کرنا عبادت ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ (۱)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ کلمے، اذان اور تشہد میں شامل کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ بزرگی اور کسی کو حاصل نہیں ہے، پس اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے ساتھ عَلَيَّ وَلِيُّ اللَّهِ يَا أَبُوبَكْرٍ وَلِيُّ اللَّهِ ملا کر پڑھیں تو یہ فعل واجب التعزیر ہے۔

بعض لوگ ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ“ یا ”یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیاء اللہ“ کا ورد کرتے ہیں۔ بعض علما تاویلات کر کے اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے خصوصاً عوام کے حق میں مضرت زیادہ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا البتہ جائز ہے، پس اگر یہ کہا جائے کہ یا الہی! خواجہ شمس الدین پانی پتی کے طفیل میری فلاں ضرورت پوری فرما تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: ولی خواہ کتنا ہی بڑھ جائے مگر کسی ادنیٰ نبی کے رتبے کو بھی پہنچ سکتا اور یہ مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ پس اس اتفاق کے خلاف ولایت کو نبوت سے افضل جاننا شرعی طور پر ناجائز ٹھہرا اور یہ بات کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے کشف اور دلیل سے باطل ہے۔ فافہم

مسئلہ: کوئی ولی نہ تو نبی ہی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ شرع کے حکموں سے بچ سکتا ہے برخلاف مجذوب کے کیونکہ اس سے عقل لے لی گئی ہے اور شرع کے حکموں کے ادا کرنے کے لئے

عقل والا اور بالغ ہونا شرط ہے اور مجذوب میں عقل کا نام و نشان نہیں ہوتا اس لئے وہ اس تکلیف (پابندی) سے الگ ہو گیا اور یہ شرع کی پابندی تو ایسی ہے جو کہ نبیوں تک سے بھی دور نہیں ہوتی بلکہ سالک جس قدر شرع کی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں ترقی کرتا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی واجب تھی اور شرعی پابندیاں بھی آپ ﷺ پر واجب تھیں۔

مسئلہ: معصوم (بے گناہ) ہونا نبیوں ہی کی خصوصیت ہے اور اولیاء کو معصوم سمجھنا کفر ہے اور اصطلاح میں معصوم ہونے کی یہ تعریف ہے کہ اس سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا بھولے سے ممکن نہ ہو۔

مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امت کے تمام ولیوں سے افضل ہیں، انہیں کی شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (۱)

تم ایک بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (۲)

سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ بہتر ہے۔

اور اس پر اجماع ہے:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ (۳)

تمام صحابہ عادل ہیں۔

عبداللہ بن مبارک جو کہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں:

الْغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ أَنْفَ فَرَسٍ مُعَاوِنَةَ خَيْرٍ مِنْ أُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ وَ عُمَرَ

الْمُرَوَّانِيَّ

امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پہنچا وہ اویس قرنی اور عمر بن عبدالعزیز

۱۔ آل عمران ۱۱۰۔ ۲۔ ابن رجب حنبلی/جامع العلوم والحکم، ص ۳۲۹۔ شرح الزرقانی: ج ۳، ص ۳۸۹

۳۔ فتح الباری/ج ۹، ص ۶۳۳

جیسے جلیل القدر اولیاء اللہ سے (جو صحابی نہ تھے) کہیں افضل ہے۔

مسئلہ: اولیاء اللہ کی قبروں کو اونچا بنانا اور ان پر گنبد بنانا، خلاف شرع طریقے پر عرس کرنا، چراغاں وغیرہ کرنا (مثل دیوالی وغیرہ کے) یہ سب بدعت ہے اور بعض ان میں ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ حرام ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مکروہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو مسجد اور عید نہ بنانا، عید سال بھر میں لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا دن ہے جس سے عرس مروجہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، جس سے قبروں کو ماتھا لگانا منع ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس غرض سے بھیجا کہ بلند قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویریں دیکھیں ان کو مٹادیں۔

مسئلہ: سنت تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ

لَلْأَحْقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (۱)

مسئلہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرامؓ و اولیائے عظامؓ وغیرہ کی قبروں کی زیارت کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری طہارت اور پاکیزگی حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اتباع پر درود پڑھتا رہے اور اس وقت سے پہلے نفل نماز، روزہ، صدقہ یا کوئی اور نیک کام کیا ہو، اس کا ثواب ان کی ارواح کو بخش دے اور نہایت ہی عاجزی و انکساری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لئے دعا کرے اور اگر صاحب نسبت ہو یعنی کسی بزرگ سے دل کا تعلق رکھتا ہو تو تمام طرف سے علیحدہ ہو کر فیض حاصل کرنے کی غرض سے مراقبے میں بیٹھے، قبروں پر قرآن شریف پڑھنے میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔

مسئلہ: بعض صوفیہ کا یہ مقولہ کہ شیخ کا باطن ہر جگہ ہے، اس کے معنی سمجھنے میں عام لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سو یہ یقیناً غلط اور خلاف واقعہ ہے اگرچہ خرق عادت اور کرامت کے طور پر کبھی ایسا بھی واقع ہوا ہے لیکن یہ بات ہمیشہ نہیں ہوتی اور نہ ضروری ہے کہ جب پیر کی شکل نظر آئے تو سچ بچ پیر ہی ہو، بعض وقت کوئی فرشتہ وغیرہ اس کی شکل میں نظر آ جاتا ہے، بلکہ اس جملے کے یہ معنی ہیں کہ باطن، اصطلاح میں اسم الہی کو کہتے ہیں، جس کا کسی مخلوق میں ظہور ہو (ظہور کے معنی مسئلہ ظاہر و مظهر میں بیان ہوں گے، انشاء اللہ تعالیٰ) پس شیخ کامل میں اسم ہادی کا فیض جاری ہوتا

۱۔ مسلم/ج ۲، ص ۶۷۱، رقم ۹۲۷۔ نسائی/ج ۳، ص ۹۴، رقم ۲۰۳۰، ابن ماجہ/ج ۱، ص ۳۹۴، رقم ۱۵۴۷۔

ہے، سو باطن شیخ سے مراد اسم ہادی ہوا، چونکہ وہ حق تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے مکان اور زبان سے پاک ہے اور اس کا نور و فیض عام اور محیط ہے۔ اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باطن شیخ ہر جگہ ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کا فیض کسی زمانے یا جگہ کے ساتھ خاص نہیں اور چونکہ اس فیض کے حاصل کرنے کی قابلیت شیخ کی صحبت و تعلیم سے نصیب ہوئی اس لئے باطن کو شیخ کی طرف باطنی تعلق مضاف کر دیتے ہیں۔ (۱)

نہی از اشتغال بہ انوار

مراقات و معاملات میں اگر کچھ انوار وغیرہ نظر آئیں تو اپنے اعتقاد اور عمل کو درست رکھنا چاہئے۔ اعتقاد کی درستی تو یہ ہے کہ اس کو حادث اور مخلوق سمجھے خالق اور قدیم نہ جانے کیونکہ حق تعالیٰ کی رویت دنیا میں نہیں ہو سکتی اور عمل کی درستی یہ ہے کہ ان انوار میں دل نہ لگائے بلکہ اس کی نفی کر کے مطلوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ اگرچہ وہ انوار ملکوتی ہیں، لیکن پھر بھی مخلوق ہیں تو اس میں مشغول ہونا ایسا ہی ہے جیسا مال و زر میں مشغول ہونا اور اس راستے کی رکاوٹ ہونے میں دونوں برابر ہیں، ملکوت کے یہ نورانی پردے ناسوت کے ظلماتی پردوں (مال و زر وغیرہ) سے زیادہ شدید ہیں، کیونکہ ناسوتی موجودات کو آدمی رکاوٹ سمجھتا اور بے کار جانتا ہے اور ان میں زیادہ لذت بھی نہیں ہوتی اس لئے دل ان میں زیادہ نہیں پھنستا اور انسان ان کے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ملکوتی انوار کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے مجاہدے کا پھل اور لذیذ جانتا ہے، اس لئے اگر دل اس میں الجھ گیا تو عمر بھر بھی اس قید سے نکلنے کی امید نہیں اور ساتھ ہی اگر ان انوار کو لاہوتی انوار (ذات و صفات حق) سمجھ گیا تو عمل کے ساتھ عقیدہ بھی بگڑا۔ اس مقام پر بہت سے لوگ برباد ہو گئے اس لئے اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے کیونکہ اعتقاد اور عمل کی حفاظت کا اہتمام واجب ہے۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور شرع شریف کے خلاف کسی کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا اجازت معلوم ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں کیونکہ اول تو وہ خواب ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین یعنی شیطان رجم کسی طرح درمیان میں آ کر خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کر گیا ہو اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو۔ پس ہر مسئلے میں ظاہر شریعت مطابق اہل سنت و جماعت کا اعتبار کیا جائے۔

مسئلہ: کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں دین کی بدعت سے مہم نہیں۔

۱۔ اس قسم کے اور مسائل تصوف کی بڑی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں

تحقیقِ خوارقِ عادات و کشف و کرامات

اب ہم خوارقِ عادات اور کشف و کرامات کے متعلق ضروری باتیں بیان کرتے ہیں جو ایک مقدمہ، چند مسائل اور ضروری فوائد پر مشتمل ہے۔

جاننا چاہئے کہ عادت کے خلاف باتوں کا کسی شخص سے واقع ہونا خوارقِ عادات کہلاتا ہے اس کی چند قسمیں ہیں جن میں سے ایک کشف بھی ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ کشفِ کوئی

وہ یہ کہ موجودات کے حالات جو اس کی نظر سے غائب ہیں خواہ زمانہ ماضی کے ہوں یا مستقبل کے اس پر ظاہر ہو جائیں جیسا کہ بیہوشی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے جہاد کے لئے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر ساریہ نام کے ایک شخص کو بنایا چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ عین خطبے ہی میں آپ نے آواز دی کہ اے ساریہ! پہاڑ کی جانب سے ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ نے یہ آواز اس وقت دی تھی جبکہ کفار پہاڑ کے پیچھے مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی منزلوں کی دوری کے باوجود سب نظر آ گیا اسی لئے ساریہ کو خبردار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔

۲۔ کشفِ الہی

یعنی اپنے اور دیگر سالکوں کے احوال سے سلوک کے راستہ میں خبردار ہو جائے اور ہر ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے کا پتہ لگ جائے اور وہ تمام علوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں اسی قسم سے ہیں بشرطیکہ عالم مثال میں کشف کی آنکھ سے دیکھے۔

خوارق کی ایک قسم الہام بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صوفی کے دل میں کوئی علم القا کر دے اور ہاتف (غیبی فرشتے) کا کلام بھی اسی شمار میں ہے۔

اکثر دفعہ نفس اور شیطان کی طرف سے بھی ایک قسم کا القا ہوتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، الہام

اور وسوسے میں یہ فرق ہے کہ الہام سے صوفیہ کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور وسوسے سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

استفتت نفسک.....وان افتاک الناس (۱)

اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھ لیا کر اگرچہ لوگ تجھے کچھ ہی فتویٰ کیوں نہ دیں۔
یعنی اگرچہ علما ظاہر حال پر فتویٰ دیں لیکن صوفی کو چاہئے کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھے، بات یہ ہے کہ صوفی کا دل حرام سے طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اگرچہ باعتبار ظاہر کے علما اس کو جائز اور مباح کہتے ہوں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (۲)

مومن کی فراست اور عقل مندی سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے (جو کہ اس کے دل میں ہے) دیکھتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک قسم تاثیر بھی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ مرید کے دل میں اثر کرے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب جذب کرے۔
 - ۲۔ عالم کون و فنا کی تاثیر ہے کہ حق تعالیٰ کے تمام امور اس کے ارادے اور مرضی کے موافق ظہور میں آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت حضرت مریم علیہا السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس غیب سے رزق پایا، یہ بھی اسی قسم سے ہے۔
- مسئلہ اول: اب یہ جاننا چاہئے کہ جو خرق عادت کسی نبی سے زمانہ نبوت میں ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے اور اگر بعثت سے پہلے ظاہر ہو تو اسے ارباص کہتے ہیں۔ اور جو کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری پوری تابعداری کرنے والے سے ظاہر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو وہ کرامت ہے۔
- پس اگر وہ چیز عادت کے خلاف نہ ہو تو کرامت نہیں ہے اور جو خرق عادت عام مسلمانوں سے ظاہر ہو اسے معونت کہتے ہیں۔

اور جس شخص سے وہ چیز ظاہر ہوئی ہے اگر وہ اپنے تئیں کسی نبی کا پیرو نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں ہے جیسے جوگیوں، ساحروں وغیرہ سے بعض ایسی باتیں واقع ہوتی ہیں اور اگر وہ شخص نبی کی تابعداری کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اصل میں وہ تابع نہیں ہے، خواہ اصول میں اختلاف کرتا ہو، جس طرح اہل

۱۔ یہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے، یہ روایت متعدد مقامات پر مذکور ہے، دیکھئے: احمد: ج ۴، ص ۲۲۸۔ الدارمی: ج ۲،

ص ۳۲۰، رقم ۲۵۲۳۔ مجمع الزوائد: ج ۱، ص ۱۷۵۔ ۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۹۸، رقم ۳۱۴۷۔ معجم الکبیر: ج ۸، ص ۱۰۲

بدعت یا فرع میں جیسے فاسق و فاجر اس سے بھی اگر ایسا امر واقع ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ سب استدراج ہے۔

جس کا نقصان یہ ہے کہ یہ شخص خرق عادت کی وجہ سے اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں حق تلاش کرنے اور حق کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نعوذ باللہ لکننا بذا نقصان ہے۔ پس کرامت اس وقت کہلائے گی جبکہ وہ کسی سنت کی پیروی کرنے والے اور پرہیزگار مومن آدمی سے ظاہر ہو۔ اب ہمارے زمانے میں جس شخص سے کوئی عجیب بات واقع ہوئی لوگ اس کو غوث اور قطب قرار دے دیتے ہیں، خواہ اس شخص کے کیسے ہی عقائد ہوں اور کیسے ہی اعمال اور اخلاق ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بزرگوں نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل ہیچ سمجھو اور اس سے پرہیز کرو۔

مسئلہ دوم: اور جاننا چاہئے کہ کرامت کے لئے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کے ارادے کا اس سے تعلق ہونا لازمی ہے اور کبھی علم ہوتا ہے اور ارادہ نہیں ہوتا اور کبھی علم اور ارادہ دونوں ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ جہاں علم بھی ہو اور ارادہ بھی جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریا ئے نیل کا جاری ہونا۔

۲۔ جہاں علم ہو اور ارادہ نہ ہو جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم میوؤں کا آ جانا۔
۳۔ جہاں نہ علم ہو نہ ارادہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو چندہ چندہ ہو جانا۔

چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا جس سے ان کے علم و ارادہ کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک قسم عقلی شبہ کے طور پر ہے جو واقعے کے خلاف ہے یعنی ارادہ ہو اور علم نہ ہو کیونکہ بغیر علم کے ارادہ ممکن نہیں اور تصرف و ہمت و توجہ پہلی قسم کو کہتے ہیں، دوسری اور تیسری قسم کو نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت ہے۔

مسئلہ سوم: اور جاننا چاہئے کہ ایک اور لحاظ سے کرامت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ حسی، ۲۔ معنوی

عام لوگ اکثر حسی کو جانتے ہیں اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں، جیسے کسی کے دل کے حال سے واقف ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ اور خواص (کاملوں) کے نزدیک بڑا کمال معنوی کرامت ہے

یعنی شریعت پر قائم رہنا اچھے اخلاص کی عادت ہونا، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے ہونا، حسد و کینہ اور دوسری بری عادتوں سے دل کا پاک ہو جانا، کوئی سانس غفلت میں نہ گزارنا وغیرہ۔ یہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا شبہ نہیں۔ پہلی قسم کے برخلاف کہ اس میں شبہ موجود ہے اسی لئے کامل بزرگ کرامت کے ظاہر ہوتے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یا خدا نخواستہ اس سے نفس میں غرور نہ پیدا ہو جائے۔

بیرون گور لاف کرامت چہ ی زنی

ایمان اگر بگور بری صد کرامت است

قبر سے باہر کرامت کی ڈینگیں کیا مارتے ہو، اگر قبر تک ایمان سلامت لے گئے تو یہ کرامت ہے۔

یا اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کر ہلاکت کا سبب نہ ہو اور اس کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے حیض والی عورت حیض کے کپڑوں کو، بلکہ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض اولیا کرامت نے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہوتی تاکہ اس کا اجر اور بدلہ بھی ہمیں آخرت میں ملتا کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ جس قدر دنیا میں کسی نعمت میں کسی کو کمی رہے گی اس کا بدلہ آخرت میں عنایت ہوگا۔

مسئلہ چہارم: اور جاننا چاہئے کہ بعض علماء نے کرامت کی طاقت کی ایک خاص حد مقرر کی ہے اور جو کام بہت ہی بڑے ہیں جیسے بغیر باپ کے اولاد ہونا یا کسی جمادات کا حیوان بن جانا یا ملائکہ کا باتیں کرنا وغیرہ اس کا ہونا کرامت سے نہیں مانا ہے مگر محققین کے نزدیک کوئی حد نہیں کیونکہ وہ فعل اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، صرف اس کا ظہور ولی کے ہاتھ پر ہوا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور مقبولیت ظاہر ہو، پس جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں تو کرامت کیسے محدود ہو سکتی ہے۔ رہا یہ شبہ کہ معجزہ کے ساتھ برابری لازمی آنے کا خوف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب کرامت والا خود کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا ہے وہ اس نبی کی پیروی سے ہے، مستقل نہیں جو اس شبہ کی گنجائش ہو البتہ جس خرق عادت کی نسبت نبی کا ارشاد ہو کہ اس کا واقع ہونا بالکل ناممکن ہے وہ بطور کرامت واقع نہیں ہو سکتا جیسے قرآن مجید کی مثل لانا۔

مسئلہ پنجم: اور جاننا چاہئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کرامت کو چھپانا واجب ہے مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اجازت ہو، یا حالت اس قدر غالب ہو کہ اس میں ارادہ اور

اختیار باقی نہ رہے، یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کو پختہ کرنا مقصود ہو تو وہاں اظہار جائز ہے۔

مسئلہ ہفتم: اور جاننا چاہئے کہ بعض کامل ولی بندگی اور رضا کے غلبے کے مقام میں ہوتے ہیں اس لئے وہ کسی چیز میں تصرف نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کرامتیں معلوم نہیں ہوتیں اور بعضوں کو قوت تصرف ہی عنایت نہیں ہوتی، تسلیم و تفویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لئے کرامت کا پایا جانا یا ظاہر ہونا ضروری نہیں اور نہ خوارق کا کثرت سے ہونا فضیلت کا سبب ہے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کامل ولی بھی کسی ادنیٰ سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ صحابہ کرامؓ سے خوارق بہت کم واقع ہوئے ہیں، بخلاف بعض اولیاء کے کہ ان سے بہت کثرت سے ظاہر ہوئے ہیں، بات یہ ہے کہ ثواب کے زیادہ ہونے کا نام بزرگی ہے اور لذتوں اور حظوظ کا نام خوارق ہے۔ خوارق سے کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ عبادت سے ثواب ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے صحابہ کرامؓ کے کرامات کو ان کے مناقب کے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ ان کا باب ہی علیحدہ باندھا ہے اور خرق عادت تو بعض جوگیوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ مقدمے میں بیان ہو چکا ہے۔

مسئلہ ہفتم: اور جاننا چاہئے کہ بعض اولیاء اللہ سے مرنے کے بعد بھی تصرفات و خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بات معنوی طور پر تو اتر کی حد کو پہنچ گئی ہے جس میں شبہ کی گنجائش نہیں،

مسئلہ ہشتم: اور جاننا چاہئے کہ کرامت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ طبعی (کیمیائی) اسباب سے نہ پیدا ہوئی ہو، خواہ وہ اسباب ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اس مقام پر لوگوں کو دو قسم کی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

۱۔ بعض تو محض عجیب کاموں کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے کمال کا اعتقاد کر لیتے ہیں، آج کل اس قسم کے بہت قصے واقع ہو رہے ہیں، مثلاً مسمریزم، فریمیسمن، حضرات، ہمزاد کا عمل، عملیات و نقوش، طلسمات و شعبدات، تاثیرات عجیبہ ادویات، سحر، چشم بندی وغیرہ کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں اور بعض قوت خیالیہ کا کرشمہ ہیں۔

۲۔ اور بعض جو واقعی کرامت اور قوت قدسیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو عام لوگ ان کو اسباب طبعیہ سے سمجھ کر سب کو ایک لالچی سے ہانکتے ہیں۔ صاحب بصیرت طالب حق اگر انصاف کی نظر سے دیکھے تو اس کو قرینے سے صاف فرق معلوم ہو جائے گا کہ اس فعل میں تو اے طبعیہ کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں ہے، خض غیب سے ایسا ہی ہونے والا ہے۔

فائدہ: مسمریزم قوت خیالیہ کا ایک کرشمہ ہے جو اس کے بانی مسمر (Mesmer) کے نام کے ساتھ منسوب ہے معمولی سے فرق سے اسی کو ہپناٹزم (Hypnotism) بھی کہتے ہیں، اس کا عامل اپنی قوت خیالیہ کی مشق سے معمول پر مصنوعی نیند طاری کر کے ایک عارضی وقت تک کے لئے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اس سے مختلف سوالوں کے جواب حاصل کر کے حاضرین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے عام لوگ بلکہ خود اس کی مشق کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ معمول میں روہیں آتی ہیں اور جواب دیتی ہیں اور اصل میں یہ قوت خیالیہ کا محض تصرف ہے، یہ فن آج کل کثرت سے رائج ہے، لوٹا گھما کر چور معلوم کرنا وغیرہ بھی مسمریزم کی ایک شاخ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی طرف زیادہ خیال ہوتا ہے اسی کا نام نکل آتا ہے۔ چنانچہ اگر دو عاملوں کے سامنے دو شخصوں پر چوری کا گمان ظاہر کر دیا جائے اور دونوں الگ الگ اس عمل کو کریں تو دونوں جگہ وہی مختلف مشتبہ نام نکلیں گے جس کا دل چاہے آزما لے یہ قوت خیالیہ عجیب چیز ہے اس سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور انجان لوگ اس کو غلطی سے قوت قدسیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صوفیوں میں جو توجہ کا طریقہ ہے وہ بھی خیال کا تصرف اور کسب سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ لیکن ان کی غرض چونکہ محمود ہے اس لئے ان کی توجہ بھی محمود ہے اگرچہ کوئی کمال نہیں اور انبیا علیہم السلام کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامت یہ محض وہی (جو کسی کسب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو) اور غیر ملکتب (جو بغیر کسب و محنت کے حاصل ہو) ہیں ان سب کو ایک سمجھنا سخت غلطی ہے۔

فری میسن: فری میسن کے متعلق ایک معتبر شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک مجلس ہے جس کا مقصد ایک جماعت میں باہم اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے اور وہاں یہی معاہدہ لیا جاتا ہے اور اس معاہدہ کی وقعت و شوکت پیدا کرنے کے لئے پوشیدہ رکھنے کا خیال رکھا گیا ہے اور اس پوشیدگی کے لئے خاص اسباب جمع کئے گئے ہیں چنانچہ ہر شخص کو اپنی مجلس میں نہیں لیتے بلکہ جو دنیا کے اعتبار سے معزز ہو کیونکہ عموماً ایسے لوگوں کو اپنے عہد کا پاس ہوتا ہے تو وہ پوشیدگی کے عہد کو بھی پورا کریں گے اور مذہبی اعتبار سے صالح عالم کا قائل ہوتا کہ پوشیدگی پر جو عہد اور قسم اس سے لی جائے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کو پورا کرے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے دہریے اور لامذہب کو نہیں لیتے، فیس بھی کافی لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو کام مال خرچ کر کے حاصل کیا جاتا ہے گو وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اس کو ظاہر کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اس مکان میں جو اسی کام کے لئے مقرر ہے پہنچاتے ہیں مکان کی صورت بھی وحشت ناک بنائی ہے کہ اونچے اونچے ستون

ہیں، اس کے درجوں میں وسعت بہت کم ہے تنگ مکانات ہیں پھر رات کو داخل کرتے ہیں اور اس وقت روشنی بہت دھیمی کر دیتے ہیں کہ اس صورت سے دل پر خوف چھا جانا قدرتی بات ہے اور بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ پہلا لباس اتروا کرو ہیں کی وردی جو بالکل مردہ کی سی کفنی ہوتی ہے پہنا کر گلے میں رسی ڈال کر کشاں کشاں لاتے ہیں وہاں ایک آدی پہلے سے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار یا برچھی ہوتی ہے، یہ فریمین ہونے والا شخص جس وقت اس مکان میں قدم رکھتا ہے وہ شخص دفعتاً اس کی بے خبری میں اس تلوار یا برچھی کی نوک اس کے پہلو پر رکھ دیتا ہے جس سے اس پر ایک عجیب خوف چھا جاتا ہے اور اس وقت اسے اپنی جماعت کی ہمدردی اور ان کی جانی و مالی امداد کے عہد لئے جاتے ہیں اور اس کی پوشیدگی کا عہد بھی لیا جاتا ہے اور قسم کے ساتھ بدوعائیں بھی ہوتی ہیں کہ اگر میں یہاں کاراز ظاہر کروں تو میں ہلاک ہو جاؤں اور یہ برچھی یا تلوار میرے جگر سے پار ہو جائے و مثل ذالک۔

اب ظاہر ہے کہ ایک تو مذہبی پابندی کی وجہ سے خدا کا خوف پھر ان بدوعاؤں کا ڈر، پھر اتنا مال خرچ کر کے اس کو معلوم کرنا پھر دنیوی عزت کی وجہ سے اپنی اس ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے شرمناک سب پوشیدگی کے تاکید سبب ہیں، پھر کچھ وہاں معماری کے آلات بھی ہوتے ہیں جن کی خاص معنوں کے لئے خاص اصطلاحیں مقرر کی گئی ہیں مثلاً بسولے کو زور سے زمین پر مارتے ہیں جو عہد کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے اسی لئے اس کو فری میسن (Mason Free) ”آزاد معمار“ کہتے ہیں اور اسی لئے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بانی نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو تعمیرات کا شوق تھا اور یہ دعویٰ فسانہ عجائب سے کم نہیں پھر اس میں مختلف درجے ہیں، جن میں زمانے اور جگہوں کے اختلاف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے یعنی انگلستان میں کچھ ہے تو جرمن میں کچھ اور اسی طرح کسی سنہ میں کچھ ہے تو دوسرے سنہ میں کچھ اور ہے مگر حاصل اسی قدر ہے باقی نہ وہاں ارواح ہیں نہ جن اور نہ کوئی عجیب چیز ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ واہمہ کے غلبے سے دور کے واقعے کی اطلاع خطرے کے طور پر ہو جائے۔ جیسا کہ اکثر زیادہ فکر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس راوی سے دریافت کیا گیا کہ تم نے قسم کے باوجود کیسے ظاہر کیا؟ جواب دیا کہ اتفاقی بات ہے کہ مجھ سے قسم اس قید کے ساتھ لی گئی کہ نا اہل پر ظاہر نہ کروں گا۔ نیز اس سے پوچھا گیا کہ ایک فریمین دوسرے سے مل کر پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی فریمین ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں کچھ خاص اشارے ہیں اگر ایک شخص نے ان کو ادا کیا اور دوسرے نے جواب دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی فریمین ہے اگر جواب نہ دیا تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کے بعد ایک معتبر شخص نے بیان کیا کہ

ایک فریمن کے پاس وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ملی جس کو انہوں نے پوشیدہ مطالعہ کیا اسے کسی دہریے انگریز نے دھوکے سے فریمن ہو کر حلف توڑ کر لکھا ہے سو اس کے مضامین اور یہ روایت بالکل مطابق پائے گئے۔

اب اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ان باریک فسادوں سے قطع نظر کر کے جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں محض اس فساد کی بنا پر بھی کہ اس میں کافروں اور فاسق و فاجروں سے بلا ضرورت دوستی کا عہد و التزام کیا جاتا ہے پھر ہمدردی میں حق و ناحق کی کوئی پروا نہیں کی جاتی خواہ اس میں کسی پر ظلم ہی کیوں نہ ہو جائے اور یہ دونوں امور حرام ہیں لہذا بالیقین فریمن حرام اور معصیت ہے نیز اپنے مسلمان بھائیوں میں طرح طرح کے شبہوں سے تہمت لگائی جاتی ہے اور تہمت سے بچنا واجب ہے۔ اس بارے میں دانستہ ذرا تطویل و تفصیل سے کام لیا گیا ہے تاکہ اس کی برائی خوب واضح ہو جائے اور اس قسم کی صورتوں میں یہ تقریر مفید ہو۔

حاضرات

مسمریزم کی طرح اس کا عامل بھی انگوٹھے کے ناخن پر یا کسی ڈبیا وغیرہ میں چمکدار سیاہی لگا کر اس میں اپنی شکل کا تصور دیکھنے والے کو کراتا ہے، خاکروب، سقہ اور فراش کی خیالی آمد و رفت اور خدمات انجام دینے کے بعد ارواح یا جنات کے بادشاہ کا آنا تصور کراتا اور اس سے معمول کے ذریعے حاضرین کے سوالات کا جواب لیتا اور ان کو اپنا گرویدہ بنا کر طرح طرح سے پیسے ٹھکتا ہے۔

ہمزاد

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (۱)

ہمزاد کا عمل کرنے والے حدیث مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی موکل ہمزاد ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے دو عمل ہیں ایک جس کے ذریعے فرشتہ (ملہم) موکل کو قابو کیا جاتا ہے اور اس کو شرع کے مطابق بیان کرتے ہیں یہ علوی کہلاتا ہے اور دوسرا سفلی ہے۔ جس کے ذریعے جن (اہرمن) موکل کو قابو کرتے ہیں اور اس ہمزاد کے ذریعے مختلف شعبہ (مثلاً روپے منگانا، بے موسم پھل منگانا وغیرہ) دکھا کر لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ سب قوتِ مخیلہ کے کرشمے ہیں

۱۔ ابن خزیمہ: ج ۱، ص ۳۳۰، رقم ۶۵۸۔ دارمی: ج ۲، ص ۳۹۶، رقم ۲۷۳۳

اور شرعاً ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکا دینا حرام مطلق ہے، خوب سمجھ لیجئے عملیات و نقوش مثلاً چور کو معلوم کرنے کا عمل، زبان بندی و تلواری بندی وغیرہ کے عملیات و نقوش اور طلسمات و شعبدات و تاثیرات عجیبہ ادویات مثلاً کافور کی ٹکیہ جلا کر پانی میں چھوڑ کر پانی میں آگ لگانا، پیاز کے پانی سے لکھ کر سائے میں خشک کر کے آگ سے سینک کر حروف نمودار کرنا وغیرہ اس فن کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں اور لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ سحر یعنی جادو اور چشم بندی جو مداری کا تماشا کرنے والے عام طور پر اس کے اثرات دکھاتے ہیں یہ سب شرع شریف کے خلاف ہے چہ جائیکہ کمال ہوں خوب سمجھ لیجئے۔

مسئلہ نہم: جاننا چاہئے کہ جن افعال کا ظاہری تو توں سے کرنا منع ہے ان کا باطنی تو توں سے کرنا بھی منع ہے جیسے کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یا کسی کے قلب پر زور ڈال کر اس سے کچھ روپیہ لے لینا، یا کسی کا پوشیدہ راز معلوم کرنا۔ بعض لوگ مطلق خرق عادت کو ولایت کا جزو سمجھ کر ان سب تصرفات کو حلال اور کرامت میں سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔

مسئلہ دہم: جاننا چاہئے کہ ولی سے اتفاقاً کوئی امر ناجائز واقع ہونا اس کی ولایت اور کرامت میں نقص نہیں ڈالتا بشرطیکہ اس پر اصرار نہ ہو اور معلوم ہونے پر توبہ کر لے اور یہی حکم اختلافی مسئلہ کی غلطی اختیار کرنے سے ہے۔

فائدہ: اگر اتفاقاً دو شخصوں کے کشف ایک ہی نکل آئیں تو ظن غالب کا درجہ ہوگا جیسا اذان کی ابتدا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غسل کپڑوں سمیت دینے کا کشف حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور اگر دو کشف باہم مختلف ہوں تو ان میں سے وہی زیادہ اعتبار کے قابل ہے جس کی تائید شرع شریف سے بھی ہوتی ہے اور اگر اس میں شرع چپ ہو اور دونوں کشف ایک ہی شخص کے ہوں تو اخیر کا کشف زیادہ معتبر اور بہتر ہے۔ اگر کشف والے دو شخص ہوں تو اس کا کشف زیادہ معتبر ہوگا جو صحو و ہوش میں ہو بہ نسبت اس کے جو مسکر (مستی) کی حالت میں ہو اور اگر دونوں ہوش اور مستی کی حالت میں برابر ہوں تو اس کا کشف زیادہ بہتر ہوگا کہ جس کا کشف کبھی بھی خلاف شرع واقع نہ ہوا ہو۔ اس طرح زیادہ خلاف والے کے مقابلے میں کم خلاف ہونے والے کے کشف کا اعتبار ہوگا۔ پھر اس شخص کا کشف زیادہ معتبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا یعنی زیادہ متقی ہوگا اگر ایک ہی کشف دس آدمیوں پر ظاہر ہو اور دوسرا کشف صرف ایک ہی آدمی پر ہو تو دس آدمیوں والے کشف کو ترجیح دی جائے گی اور اگر وہ ایک

آدی ان تمام آدمیوں سے زیادہ قوی ہو تو اس کا کشف اس جماعت کے کشف سے زیادہ بہتر ہوگا۔
ان تمام امور میں الہام کا بھی وہی حکم ہے جو کہ کشف کا ہے۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ سب سے بڑی اور اصلی کرامت شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر
استقامت کا حاصل ہونا ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے: **إِلَّا سْتِقَامَةً فَوْقَ الْكِرَامَةِ** اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (۱)

بے شک جن لوگوں نے دل کے اقرار کے ساتھ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر
ثابت رہے ان پر فرشتے نازل ہوں گے (اور کہیں گے کہ) تم اندیشہ اور غم نہ کرو اور تم
خوشخبری سنو اس بہشت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

پس اصلی کرامت شریعت کی پابندی ہے۔

دل کی بیماریاں اور ان کا علاج

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل کی اصلاح سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اس سے نیک عملوں اور عبادت کی رغبت اور اس میں خلوص حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ دل کی اصلاح کا سب سے کامیاب ذریعہ ذکر الہی ہے۔ اب یہاں دل کی چند مشہور بیماریوں کے خاص خاص علاج اور پرہیز درج ذیل کئے جاتے ہیں، ان کو سمجھ کر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔

زیادہ کھانے کی برائی اور اس کا علاج

بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے پیدا ہوتے ہیں اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ مزید آکر کھانے کے پابند نہ بنو۔ کبھی کبھی کھا لو تو مضائقہ نہیں، پابندی نہ کرو، حرام روزی سے بچو، کیونکہ جو جسم حرام غذا سے پلتا ہے جنت اس پر حرام ہوتی ہے، مگر بچپن میں جو ماں باپ کھلاتے ہیں وہ گناہ ان کے ذمے ہے، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، حکیم بالغ ہونے کے بعد کا ہے، پیٹ حد سے زیادہ نہ بھرو بلکہ دو چار لقمے کی بھوک رکھ کر کھاؤ، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔

۱۔ دل صاف رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ نفس میں بڑائی اور سرکشی نہیں ہونے پاتی۔

۴۔ نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کو دیکھ کر عذاب الہی یاد آتا ہے جس سے نفس

گناہوں سے بچتا ہے۔

۵۔ گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔

۶۔ طبیعت ہلکی رہتی ہے نیند کم آتی ہے، تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔

۷۔ بھوکوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔

زیادہ بولنے کی برائی اور اس کا علاج

امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کا کلام تین حال سے خالی نہیں، یا تو وہ کلمہ خیر ہے یا کلمہ شر، یا وہ نہ خیر ہے نہ شر، تو کلمہ شر کی برائی تو ظاہر ہے اور جو کلمہ نہ خیر ہے نہ شر، تو وہ لغو ہوا اور لغویات سے احتراز عقلاً بھی واجب ہے، رہ گیا کلمہ خیر تو یہ بھی آفات سے خالی نہیں، ریا، سمعہ، فضیحت، تحقیر، خود نمائی وغیرہ اس کے محرکات ہو سکتے ہیں۔ صرف ان مواقع میں جہاں یہ چیزیں نہ ہوں کلمہ خیر جائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے۔

نفس کو زیادہ بولنے میں بھی مزہ آتا ہے اور اس سے سیکڑوں گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، کوسنا اور کسی کو طعن دینا اپنی بڑائی جتانا، خواہ مخواہ کسی سے بحث کرنا، امیروں کی خوشامد کرنا، ایسی ہنسی کرنا جس سے کسی کا دل دکھے وغیرہ، ان آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کو روکے اور اس کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات منہ سے نکالنی ہو جی میں آتے ہی نہ کہہ ڈالو، بلکہ پہلے خوب سوچ سمجھ لو کہ اس بات میں کسی طرح کا گناہ ہے یا ثواب، یا یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب، اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس میں تھوڑا یا بہت گناہ ہے تو اپنی زبان بالکل بند کر لو، اگر نفس اندر سے تقاضا کرے تو اس کو یوں سمجھاؤ کہ اس وقت تھوڑا سا جی کو مار لینا آسان ہے اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو اور اگر نہ گناہ ہے نہ ثواب تو بھی مت کہو، اور بہت ہی دل چاہے تو تھوڑی سی کہہ کر چپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں اسی طرح سوچا کر د، تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود نفرت ہو جائے گی۔ اور زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ **السَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ سَلَامَتِي تَهَائِي مِيں ہے۔**

غیبت اور اس کا علاج

غیبت گناہ کبیرہ ہے لیکن بہت عام ہے۔ بلکہ ہماری گفتگو میں دلچسپی ہی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ (۱)

کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے:

ایاکم والغیبة، فان الغیبة اشد من الزنا (۱)

غیبت سے دور رہو کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔

کیونکہ زنا سے توبہ قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت سے توبہ قبول نہیں کی جاتی، جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی ہے معاف نہ کرے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کہی جائے کہ اگر وہ سن لے تو اسے ناپسند ہو، جبکہ وہ بات سچ ہو، اور اگر وہ سچ نہ ہو تو بہتان ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ آنکھ، ہاتھ، اشارے اور تحریر سے بھی حرام ہے، بلکہ دل سے غیبت کرنا (بدگمانی) بھی حرام ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے نوچ رہے تھے، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبروؤں کے درپے تھے۔ (۲)

یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے خارج کر کے اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو۔

اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اچھی توجیہ کر لے اور غور کر لے کہ خود مجھ میں بھی تو بہت سے عیب ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کی غیبت سرزد ہو جائے تو شرمندگی کے ساتھ توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے محفوظ رہے، اور اس شخص سے معافی مانگے تاکہ اپنے کئے ہوئے ظلم سے نجات پائے۔ اس کے ساتھ مراعات کرے اور اس کے لئے دعا بھی مانگے تاکہ وہ خوش ہو۔ پھر بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔

غصے کی برائی اور اس کا علاج

غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس کی زبان سے بھی جابجا نکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو بہت روکنا چاہئے اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے روبرو سے ہٹا دے اگر وہ نہ

۱۔ ہناد: الزہد: ج ۲، ص ۵۶۵، رقم ۸۷۸۔ مجمع الزائد: ج ۸، ص ۹۱

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۶۹، رقم ۱۲۸۷۸۔ ج ۳، ص ۲۲۲، رقم ۱۳۳۶۴

ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصور وار ہے اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصور وار ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرا قصور معاف کر دے ایسا ہی مجھے بھی چاہئے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے اعوذ باللہ کنی بار پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کر لے اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے ہو جائے اس وقت بھی اگر اس قصور پر سزا دینا مناسب معلوم ہو مثلاً سزا دینے میں اسی قصور کرنے والے کی بھلائی ہے جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کو سدھارنا ضرور ہے یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضرور ہے اس لئے سزا کی ضرورت ہے تو اوّل خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہئے۔ جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اسی طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آجائے گا اور تیزی نہ رہے گی۔ کینہ بھی اسی غصے سے پیدا ہو جاتا ہے، جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

حسد کی برائی اور اس کا علاج

کسی کو کھانا پیتا یا پھلتا پھولتا، عزت آبرو سے رہتا ہوا دیکھ کر دل میں جلنا اور رنج کرنا اور اس کے زوال سے خوش ہونا حسد کہلاتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے اس میں گناہ بھی ہے اور ایسے شخص کی ساری عمر تلخی میں گزرتی ہے۔ غرض اس کی دنیا اور دین دونوں بدمزہ ہیں، اس لئے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہئے اور علاج اس کا یہ ہے کہ اوّل یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھ ہی کو نقصان اور تکلیف ہے اس کا کیا نقصان ہے اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ایاکم والحسد فان الحسد یا کل الحسنات کما تا کل النار الحطب (۱)

حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کو نعمت کیوں دی تو یوں سمجھو کہ تو بہ تو بہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہو، یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا اور تکلیف تو ظاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتے ہو اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں

۱۔ ابو داؤد: ج ۳، ص ۲۷۶، رقم: ۴۹۰۳۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۴۰۸، رقم: ۴۲۱۰۔ ابی یعلیٰ / المسند: ج ۶،

کیونکہ کسی کے حسد کرنے سے وہ نعمت جاتی نہ رہے گی، بلکہ اس کا یہ نفع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف اور بھلائی کرو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے اور اگر اس شخص سے ملنا ہو جائے تو اس کی تعظیم کرے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئے۔ پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی مگر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔

فائدہ: ایک غبطہ یعنی رشک ہوتا ہے وہ جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کرے کہ خدا جیسی نعمت اس کے پاس ہے ویسی ہی ہم کو بھی مل جائے، بشرطیکہ وہ نعمت نعمت ہو کوئی ناجائز بات نہ ہو اور دوسرے کا زوال نہ چاہے۔

دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج

مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں سماتی کیونکہ ایسے شخص کو تو ہر وقت یہی ادھیڑ بن رہے گی کہ روپیہ کس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو، اتنے برتن ہو جائیں، اتنی چیزیں بن جائیں، زیور اور کپڑا ایسا ہونا چاہئے، باغ لگانا چاہئے، جائیداد خریدنا چاہئے، جب دن رات دل اسی میں رہا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا سے برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جاتا رہے گا اور کبھی عین مرتے وقت دنیا کا چھوڑنا برا معلوم ہوتا ہے اور جب اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔

ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو حلال و حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پر ایسا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور دغا کی پروا ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے اور کیسا ہی آئے لے کر بھراؤ۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس کی محبت دور کرے۔

علاج اس کا ایک توبہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان

ایک دن چھوڑنا ہے پھر اس میں بی لگانے سے کیا فائدہ، بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے تعلقات نہ بڑھائے، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول لین دین نہ بڑھائے، ضرورت سے زیادہ سامان، چیز بست، مکان جائیداد جمع نہ کرے، کاروبار، روزگار، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلانے۔ ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے غرض سب سامان مختصر رکھے۔ تیسرے فضول خرچی نہ کرے کیونکہ فضول خرچی کرنے سے آدمی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھے موٹا کھانے پینے کی عادت رکھے۔ پانچویں غریبوں میں زیادہ بیٹھے، امیروں سے بہت کم ملے، کیونکہ امیروں سے ملنے میں ہر چیز کی ہوس پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے جن بزرگوں نے دنیا چھوڑی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھا کرے۔ ساتویں جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا بیچ ڈالے۔ انشاء اللہ تعالیٰ تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ سب انگلیں کہ یوں جمع کروں، یوں سامان خریدوں، یوں اولاد کے لئے مکان و مال چھوڑوں وغیرہ جاتی رہیں گی۔

کنجوسی کی برائی اور اس کا علاج

بہت سے حقوق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے جیسے زکوٰۃ، قربانی، کسی محتاج کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا وغیرہ، کنجوسی میں یہ حقوق ادا نہیں ہوتے اس کا گناہ ہوتا ہے یہ تو دین کا نقصان ہے اور کنجوس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے اس سے زیادہ کیا برائی ہوگی۔ اس کا علاج ایک تو یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے، دوسرے یہ کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالے، اگرچہ نفس کو تکلیف ہو مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو برداشت کرے اور جب تک کہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے یونہی کیا کرے۔

نام اور تعریف چاہنے کی برائی اور اس کا علاج

جب کسی کے دل میں نام اور تعریف چاہنے کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے جس کی برائی اوپر بیان ہو چکی ہے اور دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے مثلاً نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا، فضول خرچی

کی اور وہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا کبھی سودی قرض لیا، یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہوئے اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے دشمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ علاج اس کا اڈل تو یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہوں میں ناموری اور تعریف ہوگی نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر ایسی بے بنیاد چیز پر خوش ہونا نادانی کی بات ہے، دوسرے یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جو شرع کے خلاف تو نہ ہو مگر یہ کہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور بدنام ہو جائے، مثلاً گھر کی بچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستی بیچنے لگے اس سے اس کی رسوائی ہوگی، یا یہ کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں یا پھٹے پیوند والے کپڑے پہن کر لوگوں سے ملے۔

فائدہ: بعض لوگ خلاف شرع امور کو عمل میں لا کر ملامت کا ذریعہ بنتے ہیں مثلاً ڈاڑھی منڈانا کٹانا وغیرہ سے، یہ ٹھیک نہیں اس سے بچنا چاہئے۔

غرور اور شیخی کی برائی اور اس کا علاج

غرور اور شیخی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت یا دینداری یا حسب و نسب یا مال اور سامان یا عزت و آبرو یا عقل میں یا کسی اور بات میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر (۱)

جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں اگر چہ ڈر کے مارے ظاہر میں آؤ بھگت کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا بلکہ برا مانتا ہے اور نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اگر وہ چاہے ابھی سب لے لے، پھر شیخی کس بات پر کروں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کرے، شیخی دل سے نکل جائے گی۔ اگر اور زیارہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی

۱۔ مسلم: ج ۱، ص ۹۳، رقم ۹۱، ترمذی: ج ۳، ص ۳۶۱، رقم ۱۹۹۹۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۵۹، رقم ۳۰۹۱

ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں عاجزی آجائے گی۔

اترانے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج

اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یا کپڑا وغیرہ پہن کر اترائے، اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور کم نہ سمجھے تو یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ ایسا آدمی اپنی درستی کی فکر نہیں کرتا کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اپنی برائیاں کبھی نظر نہ آئیں گی۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا اور دیکھا کرے اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میرے اندر اچھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، میرا کوئی کمال نہیں اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس نعمت کا زوال نہ ہو۔

فائدہ: البتہ اچھا کپڑا پہننا، زیبائش کرنا وغیرہ جبکہ اترائے نہیں تو یہ عجب اور تکبر نہیں بلکہ یہ جمال ہے اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ نیز یہ کہ ایسے موقعوں پر مسنونہ دعائیں پڑھا کرے، مثلاً آمینہ دیکھتے وقت پڑھے:

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (۱)

اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔

نیک کام دکھلاوے کے لئے کرنے کی برائی اور اس کا علاج

یہ دکھاو ا کئی طرح کا ہوتا ہے کبھی صاف زبان سے ہوتا ہے، مثلاً ہم نے اتنا قرآن مجید پڑھا، ہم رات کو اٹھے تھے، کبھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے مثلاً کہیں عرب کے بدوؤں کا ذکر ہو رہا تھا کسی نے کہا نہیں صاحب یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تو ایسا ایسا برتاؤ ہوا، تو اب بات تو ہوئی اور کچھ لیکن اس میں یہ بھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے حج کیا ہے۔ کبھی کام کرنے سے ہوتا ہے جیسے دکھاوے کی نیت سے سب کے سامنے تسبیح لے کر بیٹھ جائے یا کبھی کام سنوارنے سے ہوتا ہے مثلاً کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن شریف پڑھتا ہے مگر دوسروں کے سامنے ذرا سنوار سنوار کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی صورت شکل سے ہوتا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر بیٹھ جائے جس کی وجہ سے دیکھنے والے سمجھیں کہ بڑا اللہ والا ہے ہر وقت اسی دھیان میں لگا رہتا ہے، رات کو بہت جاگتا ہے اس

۱۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۲۳۹، رقم ۹۵۹۔ مسند ابوداؤد الطیالسی: ج ۱، ص ۲۹، رقم ۳۷۴۔ بیہقی / شعب الایمان:

ج ۶، ص ۳۶۵، رقم ۸۵۲۵

لئے نیند سے آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دکھلا د اور بھی کئی طرح پر ہوتا ہے اور جس طرح بھی ہو بہت ہی برا ہے، قیامت کے دن ایسے نیک کاموں پر جو دکھاوے کے لئے کئے ہوں ثواب کے بدلے اور اللہ دوزخ کا عذاب ہوگا۔ علاج اس کا وہی ہے جو نام اور تعریف چاہنے کا لکھا گیا ہے کیونکہ دکھلا د اسی واسطے ہوتا ہے کہ میرا نام ہو اور میری تعریف ہو۔

ضروری اور بتانے کے قابل بات

ان بری باتوں کے جو علاج بتائے گئے ہیں ان کو دو چار بار برت لینے سے کام نہیں چلتا اور یہ برائیاں دور نہیں ہوتیں مثلاً غصے کو دو چار بار روک لیا تو اس سے اس بیماری کی جڑ نہیں گئی یا ایک آدھ بار غصہ نہ آیا تو اس دھوکے میں نہ آئے کہ میرا نفس سنور گیا ہے بلکہ ہمیشہ ان علاجوں پر کار بند رہے کیونکہ نفس بہت مکار ہے دھوکا دے کر مارتا ہے، اس کی چالیں بہت ہیں، آدی ان سے بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے اور جب غفلت ہو جائے تو افسوس اور رنج کرے اور آئندہ کو خیال رکھے، مدتوں کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ان برائیوں کی جڑ جاتی رہے گی لیکن پھر بھی اپنی عادتوں کا امتحان ضرور کرتا رہے اور چوکنار ہے۔

ایک اور ضروری کام کی بات

نفس کے اندر جتنی برائیاں ہیں اور ہاتھ پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہو جائے اس کو کچھ سزا دیا کرے اور دوسرا کیں آسان ہیں کہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

ایک تو یہ کہ اپنے ذمے آنے والے دو آندر وہیہ دور وہیہ چھٹی حیثیت ہو جرم مانے کے طور پر ٹھہرائے اور جب کبھی بری بات ہو جایا کرے تو وہ جرمانہ غریبوں کو بانٹ دیا کرے، اگر پھر ہو تو پھر اسی طرح کرے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ایک دقت یا دو دقت کھانا نہ کھایا کرے یا نفل روزہ یا نماز کی سزا اپنے اوپر مقرر کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب نفس سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو اس کو سزا دیا کرتے تھے کبھی بیرون پر کوڑے مارا کرتے کبھی کھانا نہ کھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

حَاسِبُوا انْفُسَكُمْ قَبْلَ انْ تُحَاسَبُوا (۱)

اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔

۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۵۳۸، رقم ۲۳۳۹۔ ابن ابی شیبہ: ج ۷، ص ۹۶، رقم ۳۳۵۹

چند اخلاقی باتیں

اخلاق کی درستی میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپس کے معاملات میں پوری پوری صفائی رکھی جائے تاکہ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اپنی زبان کو بھی بہت روک کر رکھنا چاہئے۔ بعض اوقات سرسری طور پر ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جہنم میں لے جاتی ہے اسی لئے سوچ کر بولنا بہت ہی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ باتیں بہت تکلف سے چب چبا کر نہیں کرنا چاہئیں، نہ کلام میں زیادہ مبالغہ کیا جائے۔ کلام میں ایسا طول بھی نہ ہو کہ لوگ گھبرائیں اور ایسا اختصار بھی نہ ہو کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ جائے، اسی طرح مرد کو بھی احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کی موجودگی میں اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب رکھے، کیونکہ وہ رفیق القلب ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ کسی انسان یا جانور یا بے جان چیز کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اس پر خدا کی مار ہو۔ یا اسی طرح کوئی بد دعا ہرگز نہ دی جائے۔ چغلیاں کھانا بھی سخت گناہ ہے، دو شخصوں میں مصالحت کرانے کے لئے کسی قدر جھوٹ بولنے میں مضائقہ نہیں۔ کسی کے منہ پر خوشامد سے اس کی تعریف نہ کی جائے اسی طرح اگر عا بنانہ تعریف کی جائے تو اس میں مبالغہ اور یقینی دعوے نہیں کرنے چاہئیں، کسی سے بحث مباحثے میں الجھنا نہیں چاہئے۔ مخاطب اگر حق بات نہیں مانتا تو خاموش ہو جانا چاہئے اور خواہ مخواہ اپنی بات کی پیچ نہیں کرنا چاہئے۔ لوگوں کو محض خوش کرنے یا ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی خطا یا گناہ ہو جائے تو اس کو محبت سے نصیحت کرنا اچھی بات ہے لیکن محض اس کی تحقیر کی غرض سے اس کو ملامت کرنا اور شرم دلانا بری بات ہے۔

جب تک ماں باپ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کہیں ان کی بات مانی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ والدین کی خدمت کا تہہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے ملنے والوں سے سلوک اور احسان کیا جائے۔

خالہ کو مثل ماں کے اور چچا کو مثل باپ کے سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح دوسرے اعز و اقارب سے سلوک کرنا چاہئے۔ بڑے بھائی کا حق مثل باپ کے ہے۔ اولاد کی پرورش میں ثواب حاصل ہوتا ہے مگر لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت ہے۔ بیواؤں اور غریبوں کی خبر گیری کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ یتیم کی کفالت سے بہشت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو علم و لیاقت سکھائی جائے۔ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے بلکہ جس قدر ہو سکے اس کو نفع پہنچایا جائے۔ حاجت مندوں کی حتی الامکان مدد کی جائے اگر استطاعت نہ ہو تو کسی سے سفارش ہی کر دی جائے بشرطیکہ جس شخص سے سفارش کی جائے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظالم کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے اور مظلوم کی مدد بہت ہی ضروری ہے۔ کسی کا عیب دیکھیں تو چھپانے کی کوشش کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کی جان و مال یا آبرو کا نقصان گوارا کیا جائے۔ جو چیز اپنے لئے پسند کی جائے وہی دوسرے کے لئے پسند کی جائے۔ جس جگہ صرف تین آدمی ہوں دو آدمی تیسرے سے علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کریں، وہ یہی سمجھے گا کہ میرے بارے میں کچھ کہتے سنتے ہوں گے یا مجھ کو غیر سمجھا، اس سے اس کو رنج ہوگا، اگر ایسی ہی کوئی ضروری بات کہنا ہے تو ایک اور شخص کو بلا لیں یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے اور وہ دونوں علیحدہ۔ سب کی خیر خواہی کریں اور سب کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آئیں۔ چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کی تعظیم کریں، خصوصاً بوڑھوں کی۔ اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو حتی الامکان اس کو روکنا چاہئے اور اس شخص کی طرف سے جواب دینا چاہئے۔ کسی میں کوئی عیب ہو تو نرمی اور لطف سے اس کو مطلع کر دیں۔ ہر شخص کی اس کے رتبہ کے مطابق قدر و منزلت کی جائے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ اللہ کے واسطے دوستی اور محبت رکھنا چاہئے، عرض کی دوستی نہیں کرنی چاہئے، جس سے محبت ہو، اس کو خبر کر دینا چاہئے تاکہ اس کو بھی محبت ہو جائے اس کا نام پتہ اور نسب بھی دریافت کر لینا چاہئے۔ اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے اگر اتفاقاً کسی سے رنجش ہو جائے تو تین دن تک غصہ ختم کر دینا چاہئے اور اس سے صل جانا چاہئے، ورنہ گناہ ہے، اور جو پہلے ملاقات کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی پر بدگمانی یا کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، حسد، بغض، قطع تعلق، حرصا حصری ہرگز نہ کرنی چاہئے۔ اگر کوئی معذرت کرے اور معافی چاہے تو معاف کر دینا چاہئے۔ کوئی مشورہ لے تو وہ صلاح دینی چاہئے جو بہتر معلوم ہو۔ کفایت اور انتظام سے خرچ کرنا گویا آدمی معاش ہے، لوگوں کی نظروں میں محبوب رہنا گویا نصف عقل ہے اور اچھی طرح کسی بات کا دریافت کرنا گویا نصف علم ہے۔ لوگوں سے ملنا ان کے کام آنا اور

ان کی ایذا رسانی پر صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ گوشہ عافیت میں اپنی جان بچا کر بیٹھ جائے اور کسی کے کام نہ آئے، البتہ اگر نفس کو بالکل برداشت نہ ہو تو پھر مجبوری ہے۔ غصے کو روکنا، تواضع سے رہنا، لوگوں سے اپنا کہا سنا، لیا دیا معاف کر لینا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

اخلاق کے درست ہونے کا مطلب

ریاضت سے برے اخلاق کی جڑ نہیں جاتی بلکہ ان کی درستی ہو جاتی ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان اخلاق کا موقع اور مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص میں برے اخلاق میں سے کنجوسی اور غصہ موجود ہے تو ریاضت سے اس کی جڑ نہیں جاتی کہ کنجوسی اور غصہ ہی نہ رہے بلکہ درستی اس طرح ہو جاتی ہے کہ پہلے نیکی کے موقعوں میں کنجوسی کرتا تھا اور نیک بندوں پر غصہ کرتا تھا اب شرع کی منع کی ہوئی جگہ میں کنجوسی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر اور اپنے نفس سرکش پر غصہ کرے گا۔ پس اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اخلاق اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اخلاق ذمیرہ سے اخلاق حمیدہ کی طرف منتقل ہونے کو فائدہ حسی کہتے ہیں اور صفات حمیدہ کے حصول کو بقا کہتے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ جڑ تو نہیں جاتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

اِذَا سَمِعْتُمْ بِجِبِلِّ زَالٍ عَنِ مَكَانِهِ فَصَدُّوا وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّ قُوَّهُ فَاِنَّهُ يَصِيْرُ اِلَى مَا جِبِلَّ عَلَيْهِ (۱)

جب تم کسی پہاڑ کے متعلق یہ سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو مگر جب تم کسی آدمی کے متعلق سنو کہ وہ اپنی فطرت سے بدل گیا تو اس کو سچ نہ ماننا، اس لئے کہ وہ اپنی فطرت پر ہی چلے گا۔

البتہ اس کی نشانیاں اور موقعے بدل جاتے ہیں اس لئے ریاضت اور مجاہدے کا حکم ہے۔ اب ان باتوں کا بیان ہوتا ہے جن سے دل سنورتا ہے۔

توبہ اور اس کا طریقہ

توبہ ایسی اچھی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو آدمی اپنی حالت میں غور کرے گا تو دیکھے گا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کی بات ہو ہی جاتی ہے، اس لئے توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ فی الفور توبہ کرنا فرض ہے اور تاخیر ہرگز جائز نہیں۔ بعض لوگ

گناہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ توبہ کی اصل پشیمانی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ اندہ دہسرت میں رہے، گریہ و زاری و تضرع اس کی عادت ہو جائے۔ توبہ کا ثمرہ وہ ارادہ ہے جو اس پشیمانی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے تعلق رکھتا ہے، حال، ماضی، مستقبل۔ حال سے تو یہ تعلق ہے کہ وہ سب کو ترک کر دے اور جو کچھ اس پر فرض و واجب ہے اس میں مشغول رہے۔ مستقبل سے یہ تعلق ہے کہ یہ عزم بالجزم کر لے کہ تمام عمر گناہوں سے صبر کروں گا اور ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ سے پکا عہد کر لے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اور فرض و واجب کی بجا آوری میں کمی نہ کروں گا اور زمانہ ماضی سے ارادہ اس طرح تعلق رکھتا ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور اس کا تدارک کرے اور قرآن و حدیث میں جو جو عذاب کے ڈراوے گناہوں پر آئے ہیں ان کو سوچے اور یاد کرے اس سے گناہ پر دل دکھے گا اس وقت چاہئے کہ زبان سے بھی توبہ کرے اور جو نماز روزہ وغیرہ فرض عبادت قضا ہوئی ہو اس کی بھی قضا کرے اور اگر بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں تو ان کو بھی ادا کرے یا معاف کر لے، پس ان کے تدارک میں جھٹ پٹ مشغول ہو جائے، اور جو ویسے ہی گناہ ہوں ان پر بہت رنج کرے اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ آٹھ کام ہیں کہ جب گناہ کے بعد کئے جائیں تو گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے،

چار دل میں ہیں:

۱۔ توبہ یا توبہ کا قصد۔

۲۔ اس بات کا عزم کہ پھر ایسا نہ کروں گا۔

۳۔ اس گناہ کے سبب عذاب کا خوف۔

۴۔ غفوی امید۔

اور چار بدن میں ہیں:

۱۔ دو رکعت نماز توبہ پڑھے۔

۲۔ ستر بار استغفار کرے۔

۳۔ سو بار کہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ

۴۔ صدقہ دے جس قدر ہو سکے، ایک دن کاروزہ رکھے اور بری صحبت کو چھوڑ دے۔

اس امر میں علما کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بعض گناہوں سے توبہ کرے سب گناہوں

سے نہ کرے تو یہ درست ہے یا نہیں، صحیح یہ ہے کہ جس گناہ صغیرہ سے آدمی توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کا کفارہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ سب گناہوں سے ایک ہی دفعہ توبہ کرنا مشکل ہے اور اکثر توبہ بتدریج ہی ہوتی ہے اور جس قدر گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی اسی قدر ثواب ملے گا اور جس گناہ سے توبہ نہیں کی اس کا وبال اس پر باقی رہے گا اور جس نے یہ کہا کہ بعضے گناہوں سے توبہ درست نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (۱)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

بظاہر یہ محبت کا مرتبہ اسی توبہ کرنے والے کو حاصل ہوگا جو سب گناہوں سے توبہ کرے۔ نیز جاننا چاہئے کہ زبانی استغفار جس کو دل میں دخل نہ ہو بہت مفید نہیں ہوتا اور دل کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں ہر اس اور تضرع ہو اور دل مجتلت و ندامت سے خالی نہ ہو۔ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو اگرچہ توبہ کرنے کا مصمم قصد بھی نہ ہو مگر آدمی بخش دیئے جانے کا امیدوار ہے۔ بہر حال غفلت دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو بے ہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہے اس لئے کہ جب زبان کو نیک عادت پڑی تو گالی اور بے ہودہ بات وغیرہ کی بہ نسبت استغفار کی بہت رغبت ہوگی اور تیرا ایک عضو تو استغفار میں لگا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی نہ کبھی عزم بالجزم اور حضور قلب بھی حاصل ہو ہی جائے گا:

درد مندان گنہ را روز و شب

شر بتے بہترز استغفار نیست

گناہ کے درد مندوں کے لئے دن رات استغفار سے بہتر کوئی شربت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَيُّهَا فَارْهَبُونِ ۝ (۲)

اور مجھ ہی سے ڈرو۔

اور خوف ایسی اچھی چیز ہے کہ آدمی اس کی بددلت گناہوں سے بچتا ہے طریقہ اس کا وہی ہے جو

توبہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے۔

اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۱)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

اور امید ایسی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کے لئے دل بڑھتا ہے اور توبہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے۔

صبر اور اس کا طریقہ

نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا اس کو صبر کہتے ہیں اور اس کے کئی مواقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی امن چین کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھریاں، ساز و سامان دیا ہو، ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائے، غریبوں کو حقیر نہ جانے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے۔ دوسرا موقع عبادت کا وقت ہے کہ اس وقت نفس سستی کرتا ہے جیسے نماز کے لئے اٹھنے میں، یا نفس کنجوسی کرتا ہے زکوٰۃ خیرات دینے میں۔ ایسے موقع پر تین طرح کا صبر درکار ہے۔

۱۔ عبادت سے پہلے کہ نیت درست رہے اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے نفس کی کوئی غرض نہ ہو

۲۔ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ ہو، جس طرح اس عبادت کا حق ہے، ادا کرے۔

۳۔ عبادت کے بعد کہ اس کو کسی کے روبرو ذکر نہ کرے۔

تیسرا موقع گناہ کا وقت ہے اس کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے کہ اس شخص کو کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے خاموش ہو جائے۔ پانچواں موقع مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، بیان کر کے نہ روئے، طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کرے اور سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں اور سوچے کہ بے صبری کرنے سے تقدیر تو ٹلتی نہیں ناحق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔

شکر اور اس کا طریقہ

اللہ پاک کا حکم ہے:

وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا ۝ (۱)

اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتا ہے تو اس مالک کی خوب عبادت کرو اور ایسے نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے، یہ خلاصہ ہے شکر کا۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے اور وہ بھی نعمت ہے کیونکہ اس پر صبر کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے اور نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور کبھی کوئی عمدہ بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ جب ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت یہ خوشی اور محبت رہنی چاہئے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں کمی نہ کرنی چاہئے، پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے اور سوچا کرے اور اس کی تابعداری اختیار کرے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ”اللہ تیرا شکر ہے“ کافی نہیں۔ نیز شکر نعمت کی زیادتی کا سبب ہے لہذا لہ تعالیٰ:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (۲)

اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا۔

محاسبہ اور اس کا طریقہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (۳)

اپنے نفس کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب (مرنے پر) لیا جائے۔

پس چاہئے کہ ہر روز سوتے وقت اپنے دن بھر کے اچھے برے تمام کاموں پر نظر ڈالے۔

فرائض کا ادا کرنا سرمایہ ہے، نوافل بطور منافع ہیں اور گناہ مثل خسارے کے ہیں۔ چنانچہ دیکھنا چاہئے

۱۔ البقرہ: ۱۵۲ ۲۔ ابراہیم: ۷

۳۔ ترمذی: ج ۲، ص ۶۳۸، رقم ۲۳۵۹۔ ابن ابی شیبہ: ج ۷، ص ۹۶، رقم ۳۳۳۵۹

کہ صبح سے شام تک کیا سرمایہ جمع کیا ہے، کونسا منافع حاصل ہوا ہے اور کس قدر خسارہ ہوا ہے۔ خسارے پر اپنے نفس کو سزا دینی چاہئے۔ مثلاً اگر کوئی چیز شبہ کی استعمال کی ہے تو اس کے پرہیز سے نفس کو قابو میں کیا جائے۔ اگر کسی نامحرم پر نظر ڈالی ہے تو نظر بالکل بند رکھ کر نفس کو عقوبت دی جائے، اسی طرح دوسرے اعضا کے ساتھ کیا جائے کاہلی ہوا ہو اور بے راہ رومی ہمارے نفس کی خصوصیات میں سے ہیں، جن کا ترک لازمی ہے۔

تفکر اور اس کا طریقہ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (۱)

ایک ساعت یا تفکر، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ تفکر کے لئے حکم آتا ہے۔ تفکر دراصل کسی علم کی طلب ہے اور وہ علم اللہ پاک کے افعال اور مصنوعات کے متعلق چاہئے کیونکہ اپنے علم کے تفکر سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور عبودیت کا جو ہر چمک اٹھتا ہے۔ عجائباتِ عالم یا اپنی ذات کے متعلق تفکر کرنا بھی ایسے علم میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پاک کے متعلق تفکر کرتے تھے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی مخلوق میں تفکر کرو اس کی ذات میں نہ کرو کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کے مقام کو تم نہیں پہچان سکتے۔

تواضع اور اس کی اہمیت

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرم (بزرگی) تقویٰ میں ہے، شرف تواضع میں، اور دولت یقین میں ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ حق کو لے لو کسی سے ہو، خواہ بچہ ہو یا جاہل ترین شخص ہو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے تواضع کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے افضل نہیں ہے (یعنی ہر شخص کو اپنے سے افضل جانو) چنانچہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی برکت سے انسان کی اکثر و بیشتر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت میرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ تواضع کا بے مثل نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں:

۱- تفسیر قرطبی/ ج ۴، ص ۳۱۴۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حضرت حسن بصری کے قول کے طور پر مذکور ہے، اور اس کے الفاظ بھی خیر من قیام لیلۃ ہیں۔ ج ۷، ص ۱۹۰، رقم ۳۵۸۲۳

میری ابتدا قطرہ ناپاک ہے اور انتہا ایک مشت خاک ہے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ

یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر نہ کسی کو کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس واسطے ضرور ہوا کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے نہ کسی سے زیادہ ڈرے، یہ سمجھ لے کہ خدا کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز محض ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کرے قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۱)

جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا کھینچنا اور اس کے کلام اور اس کی حمد و ثنا کو سن کر اور اس کے کمالات اور انعامات کو دیکھ کر دل کو مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے اور اس کی خوبیوں کو یاد کیا کرے اور اس کو بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو سوچا کرے، نیز اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے اور ان سے بھی محبت کیا کرے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے کرے اور جب کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرے۔

صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ

دین کا جو کام کرے اس میں دنیا کا مطلب کوئی نہ ہو، نہ دکھاوا ہونہ کوئی اور، جیسے کسی کے پیٹ میں گرانی ہے اس نے کہا لاؤ روزہ رکھ لیں، روزے کا روزہ ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو گر گری بھی ہے تو اس نیت سے تازہ وضو کر لیا کہ وضو بھی تازہ ہو جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، یا کسی فقیر کو دیا کہ تقاضے سے جان بچی اور یہ بلا ٹلی۔ یہ سب باتیں بھی نیت کے خلاف ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرے اگر کسی

ایسی بات میں میل پایا جائے اس سے دل کو صاف کرے۔

قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ

قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ ”ہم کو تھوڑا سا قرآن سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتے ہو“ تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے خوب بنا سنوار کر پڑھتے ہو۔ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو، پہلے دل میں یہ سوچ لو کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو اور یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خود سن رہا ہے اور یوں خیال کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے بنا سنوار کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو تو خوب ہی سنبھال سنبھال کر پڑھنا چاہئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (۱)

قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔

یہ سب باتیں سوچ کر پڑھنا شروع کرو اور جب تک پڑھتے رہو یہی باتیں دھیان میں رکھو اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا دل ادھر ادھر بننے لگے تو تھوڑی دیر کے لئے پڑھنا بند کر کے ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کر لو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اگر اسی طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔

نماز میں دل لگانے کا طریقہ

اتنی بات یاد رکھو کہ نماز میں کوئی کام اور کوئی پڑھنا بے ارادہ نہ ہو بلکہ ہر بات ارادے اور خیال سے ہو، مثلاً اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑا ہو تو یوں سوچے کہ میں اب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھ رہا ہوں، پھر سوچے کہ اب وَبِحَمْدِكَ کہہ رہا ہوں۔ پھر دھیان کرے کہ اب تَبَارَكَ اسْمُكَ مِنْهُ سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرے۔ پھر الحمد اور سورۃ رکوع اور سجدے اور ان کی تسبیحوں میں غرض یہ کہ ساری نمازوں میں یہی طریقہ رکھے اور اگر نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کے معنی سمجھتا ہو تو معنی کا بھی خیال رکھے، اس سے ثواب بھی بڑھ جائے گا اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی چند دن میں یاد ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وقت دل حاضر نہیں تھا اور

بغیر دل حاضر ہوئے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ یہ ایک غلط حیلہ ہے نماز چھوڑنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ حدیث لا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضُورِ الْقَلْبِ (۱) سے مراد یہ ہے کہ بغیر حضور دل کے کامل نماز نہیں ہوتی، نفس نماز تو ہو جاتی ہے اس لئے اس کی وجہ سے نماز چھوڑنا درست نہیں، البتہ جہاں تک ہو سکے خیالات کو دور کرنے کی بطریق بالا کوشش کرے۔

وسوسہ اور اس کا علاج

نفس کا کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا وسوسہ کہلاتا ہے، خواہ وہ بات کفر کی ہو یا گناہ کی اور اچھی فکر کو الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ دو قسم پر ہے، ضروری اور اختیاری۔ ضروری وہ ہے کہ ناگہاں بے اختیار نفس میں آ جائے اس کو ہاجس کہتے ہیں، پھر جب ٹھہرے اور دل میں خلجان ہو تو اس کو خاطر کہتے ہیں، ضرورتی کی یہ دونوں قسمیں اس امت سے معاف ہیں اور اختیاری وہ ہے کہ وسوسہ دل میں پڑے اور باقی رہے اور اس پر دوام اور اصرار ہو اور ہمیشہ دل میں خلجان کرے اور اس کے کرنے کی خواہش ہو اور اس کی لذت اور محبت پیدا ہو، اس قسم کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس امت مرحومہ سے معاف ہے اور اس پر مواخذہ نہیں اور جب تک اس پر عمل نہ کرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا بلکہ اگر قصد کے بعد اپنے آپ کو باز رکھے تو اس کے مقابلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اور اختیاری کی ایک قسم عزم ہے، کہ نفس اس کو دل میں خود ٹھہرائے اور اس کے کرنے پر دل کا عزم بالجزم ہو اور کوئی مانع نہیں سوائے اس کے کہ اسباب خارجی اس کے میسر نہ ہوں اور اس کے نفس میں کچھ کراہت اور نفرت نہ ہو، اگر اسباب بالفعل (اسی وقت) موجود ہوں تو ضرور عمل میں لائے، اس قسم پر مواخذہ ہے، لیکن مواخذہ فعل سے کم یعنی جب تک یہ عزم بالجزم دل میں ہے کم گنہگار ہوگا اور جب اس کو کرے گا تو زیادہ گنہگار ہوگا اور یہ تقسیم ان افعال کی ہے جو اعضا سے واقع ہوتے ہیں، مثلاً زنا وغیرہ کا وسوسہ اور جو متعلق دل کے ہیں مثلاً برے عقیدے اور دل کے اعمال یعنی حسد، تکبر، ریا وغیرہ اس میں داخل نہیں بلکہ ان کے واسطے ہیبتگی (استمرار) پر مواخذہ ہوتا ہے۔ پس وسوسہ اگرچہ مواخذہ کی چیز نہیں ہے اور شرعی بیماری نہیں ہے۔ اس لئے اس کا علاج ضروری نہیں ہے لیکن اس کا غلبہ اور کثرت طبیعت کو بہت پریشان کر دیتا ہے اور دل پر حد درجہ کارنج و غم چھا جاتا ہے اس لئے طبیعت کی سخت درجہ کی بیماری ہے اس لحاظ سے اس کا آسان، مجرب اور مختصر علاج عرض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بغیر اختیار کے نفس کا کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا

وسوسہ کہلاتا ہے چونکہ یہ مسئلہ عالموں اور فلسفیوں کے نزدیک عقلی طور پر ثابت ہے کہ نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آئے تو اس کو دور کرنے کا ارادہ نہ کرے اور نہ اس میں نہ اس کے اسباب میں غور کرے کیونکہ اس طرح وسوسہ زیادہ لپٹتا ہے بلکہ فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال لگائے اس سے وہ برا خیال خود بخود دور ہو جائے گا اور اگر پھر خیال آئے پھر ایسا ہی کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس تدبیر سے اس کا اثر ہلکا ہو کر خود وسوسہ ہی خیال سے بالکل نکل جائے گا۔ اس کا علاج کلی یہی ہے۔ حدیث شریف میں جو ایسے وقت میں بعض اذکار یا مطلق ذکر کی ترغیب دی گئی ہے اس سے یہ علاج لیا گیا ہے، باقی علاج جو بزرگوں کے نزدیک معمول ہیں جیسے تصور شیخ یا پاس انفاس یا تخیل نقش اسم ذات، وہ سب اسی کلمے کے جزئیات ہیں۔ اگر خطرات اور وسوسوں سے پریشان ہو کر دل کی کمزوری یا خفقان یا جسم کی کمزوری یا کسی اور جسمانی بیماری کی نوبت آگئی ہو تو علاج مذکور کے ساتھ دل کو طاقت اور فرحت دینے والی دوائیں اور غذائیں اور دوسرے امراض کے لئے دواؤں کا استعمال کیا جانا بھی ضروری ہے، چونکہ بعض سالکوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ جس سے ان کے ظاہری اور باطنی انتظام میں خرابی پڑ جاتی ہے اس لئے اس کی اصلاح عرض کر دی گئی اس علاج کو بے قدری سے نہ دیکھیں بلکہ آزما کر فائدہ اٹھائیں۔

شغل ذکر رابطہ یعنی تصویرِ شیخ

اس سے یہ مراد ہے کہ شیخ کی صورت کو اپنے خیال یا دل میں نگاہ رکھے یا اپنی صورت کو شیخ کی صورت تصور کرے جب یہ رابطہ (تعلق) بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک چیز شیخ کی صورت میں نظر آتی ہے اور اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ رابطے کا طریقہ بہت ہی قریب کا راستہ ہے اور اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (۱)

اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تجلی ذاتی کے پرتو (غل) کو نہایت ہشیاری اور بیداری کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہئے تاکہ دونوں جہان کے تعلق سے چھٹکارا پاجائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہئے جو اس پرتو سے مشرف ہوئے ہیں۔ تصور کے جائز ہونے پر ذیل کی حدیث دلیل ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ نِيَّ أَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسُحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کی حکایت فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

اگرچہ اس اثر میں تصویرِ شیخ کی زائد خصوصیات اور اس کی غرض کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر اس تصور

کی نفس حقیقت یعنی غائب کی طرف مثل حاضر کے خیالی نظر سے دیکھنا اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے پس جب نفس تصور جائز ہے تو تصور شیخ جو بہت سے فوائد کا سبب ہے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہئے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے اور شیخ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے باقی رکھے اور اس کی طرف سے فیض کا ہر وقت منتظر رہے، اپنی دونوں آنکھیں بند کر لے یا کھول رکھے اور شیخ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ٹکلی (خیال سے) لگائے اور جب کسی چیز کا فیض آئے تو اطمینان کے ساتھ اس کی طلب کرے اور اس کی حفاظت کرے اور جب وہ شیخ سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت اور تعظیم کے طور پر خیال کرتا رہے تو اس کی صورت بھی وہی فائدہ دے گی جو اس کی صحبت فائدہ دیتی ہے اور جذب کمالات بھی اسی محبت سے حاصل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنے شیخ کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کے افعال و حرکات بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت میں سے انا شیخ کی آواز آنے لگتی ہے۔ امیر خسرو بھی اپنے شیخ کے لئے لکھتے ہیں:

خسروین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنگ تن مورا، من پیو کا، دونوں ایک ہی انگ
اے خسرو سہاگ کی رات میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا۔ تن میرا تھا، جان محبوب کی تھی
اور دونوں ایک بن گئے تھے۔

فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول ﷺ کی منزل آتی ہے جب کہ سالک اپنی ذات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متحد کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس ذات سے شیر و شکر ہو جاتا ہے اسی منزل کے بعد فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے۔

مرشد کے ساتھ رابطہ و محبت عمدہ چیز ہے۔ لیکن حد سے زیادہ کمی و زیادتی ہر چیز میں بری ہے۔ پس ایسی زیادتی بھی بہتر نہیں جس میں صورت پرستی کی نوبت پہنچے یا اعتقاداً اس کو حاضر ناظر جاننے لگے کیونکہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے جو شرک تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج کل اکثر عقیدے یا عمل میں ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں اس لئے اکثر محققین اس سے پرہیز کرانے اور منع کرنے لگے ہیں۔ حق تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔

خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ربط قلب بالشیخ کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس سے برکات و انوار میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے دوسو سے دور ہوتے ہیں مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف

کی حد سے عقیدے یا عمل میں باہر نہ ہو ورنہ معصیت (گناہ) و بدعت کا سبب ہو کر نسبت باطنی خراب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم!

پاسِ انفاس

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانسوں پر آگاہ رہے۔ جب سانس اپنے ارادے کے بغیر خود بخود باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ہی دل کی زبان سے کہے لا الہ بجز سانس خود بخود اندر جائے تو اندر جانے کے ساتھ ہی الا اللہ کہے۔ طریقت کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس ذکر کا نام پاسِ انفاس ہے اور خطروں اور دوسوسوں کے دور ہونے میں اس کا بڑا اثر ہے۔

اگر تو پاسِ داری پاسِ انفاسِ بسلطانی رسانندت ازیں پاس
اگر تو پاسِ انفاس کا لحاظ رکھے گا تو تجھ کو اس کی وجہ سے بادشاہی تک پہنچادیں گے۔

تخیلِ نقشِ اسمِ ذات

بعض بزرگ دوسوسوں کو دور کرنے کے لئے اسمِ ذات (اللہ) کے تصور کا ارشاد فرماتے ہیں اس طرح پر کہ لفظ اللہ کو کسی کاغذ پر جلی قلم سے لکھ کر یا دل کی تختی پر لکھا ہوا تصور کر کے اس پر خیال جمائے یا کثرت سے لکھا کرے تاکہ اسمِ ذات اس کے تصور میں خوب جم جائے۔ (واللہ اعلم)

مراقبہ یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان کرنا

مراقبہ توجہ سے مشتق ہے جس کے معنی محافظت اور نگہبانی کے ہیں۔ مراقبہ کی تعریف جو اس کی تمام قسموں پر حاوی ہے یہ ہے کہ اکثر حالات میں اپنے خیال کو ایک خاص وقت تک پوری پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف یا روح کے جسم سے بے تعلق ہونے کی طرف یا اس قسم کے اور خیال کی طرف اس طرح سے لگانا کہ عقل دوہم و خیال اور تمام حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں تاکہ وہ غیر محسوس جس کی طرف تم نے خیال لگایا ہے وہ تمہارے سامنے بمنزلہ محسوس کے ہو جائے اور اس کے غلبے سے تمہارے منشا پر عمل ہونے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک مفہوم میں اس طرح ڈوب جائے کہ سوائے اس کے کوئی چیز دھیان میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلْتَنْتَظِرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَ مَتَّ لِعَدِّ (۱)

اور ہر ایک کو چاہئے کہ دیکھ بھال کرے کہ وہ کل (قیامت) کے لئے کیا بھیج رہا ہے۔

نیز فرمایا:

وَإِذْ كُرِّرْنَا فِي نَفْسِكَ (۱)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔

یہ آیتیں اور اسی قسم کی دوسری آیات مراقبہ کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کا فرمان ہے:

الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (۲)

احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح پر کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر

ایسا نہ کر سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو یوں خیال کر کہ وہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔

یہ مراقبہ کی اصل ہے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَمَا أَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ اخْرُجْهُ

الترمذی والبخاری و زاد الترمذی و ابن ماجه بعد قوله أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (۳)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ

کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے یا راہ میں گزر رہا ہے روایت کیا

اس کو بخاری و ترمذی نے اور ترمذی نے عابر سبیل کے بعد یہ جملہ اور زیادہ روایت کیا

ہے کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرو۔

اس حدیث میں اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرنا دل کا عمل ہے اور اس سے دنیا کے

تعلقات میں کمی اور مردے کی طرح شہوت غصے اور دوسرے برے اخلاق سے دوری پیدا ہوتی ہے اور

فرمانبرداری اور رضا کا غلبہ ہوتا ہے اور یہی مقصد ہے مراقبہ سے، چنانچہ بزرگوں کا قول کہ مُوتُوا

قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ”اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ“۔ اسی حدیث شریف کے مطابق ہے اور دوسرے

موقع پر حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱- الاعراف: ۲۰۵ ۲- حدیث جبریل، اس کا حوالہ آغاز میں گزر چکا ہے

۳- بخاری: ج ۵، ص ۲۳۵۸، رقم ۶۰۵۳۔ ترمذی: ج ۴، ص ۵۶۷، رقم ۲۳۳۳۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۷۸، رقم ۴۱۱۴

احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ (۱)

اے لڑکے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کرو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔

اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے جو مراتبہ کا حاصل ہے، باقی رہی وہ خاص ہیئت جو صوفیوں میں رائج ہے وہ اس کی پختگی کے لئے ہے اس لئے ہیئت کے واسطے نص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی آیات و احادیث مفہوم مراتبہ پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ شُبِّتَ قَالَ شَبَّيْتَنِي

هُودٌ وَالْوَأَقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمِيتَسَاءُ لَوْنٌ وَإِذَا الشَّمْسُ كَوَّرَتْ (۲)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عم یتساء لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔

سورہ ہود میں پہلی امتوں کے غضب الہی کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں دوزخ اور جنت والوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس حدیث میں ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا غور و فکر کرنے کا ذکر ہے اور یہی مراتبہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت جگہ اس مفہوم کا ذکر ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَى عَلَيَّ اَزْ بَابِهِ يِهَا بوجہ اختصار اسی کو کافی سمجھا گیا ہے۔

طریقہ: بزرگوں نے مراتبہ کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسا طریقہ پیش کیا جاتا ہے جو ہر شخص کے لئے خواہ وہ کسی سلسلے میں داخل ہو یا نہ ہو ضروری اور مفید ہے: چاہئے کہ ہر وقت کثرت سے یہ سوچا کرے کہ اگر میں نے برا کام کیا یا برا خیال جمایا تو اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں سزا دیں گے اور عبادت کے وقت یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے اس لئے اچھی طرح بجالانی چاہئے اور دن رات میں ایک خاص وقت مقرر کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرے اور نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور برے کاموں سے استغفار کرے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

الْكَيْسُ مَنْ ذَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (۳)

دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد (کی زندگی) کے لئے کام کرے

اور صفات الہی کے تدبیر میں اپنے خیال کو محو کر دے انشاء اللہ العزیز تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بندھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی۔

۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۶، رقم ۲۵۱۶۔ ۲۔ ج ۱، ص ۲۹۴، رقم ۲۶۶۹۔ ۳۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۰۲، رقم ۳۳۹۷۔
مشترک: ج ۲، ص ۳۷۴، رقم ۳۳۱۴۔ ۴۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۲۳، رقم ۳۳۶۰۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۳۸، رقم ۳۳۵۹۔

توجہ و تصرف معمولہ اہل طریقت

اپنی قوت ارادی (خیال کی طاقت) سے کسی کے دل پر اثر ڈال کر اس کی حالت میں تبدیلی پیدا کرنا توجہ یا تصرف یا ہمت کہلاتا ہے۔ مسریم و پیناٹوم وغیرہ کرنے والے بھی اسی سے کام لے کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور اہل طریقت بھی اسی کے ذریعے سالکوں کے دلوں پر ان کی اصلاح کا اثر ڈالتے ہیں۔

حکم

جو مواقع شرع شریف میں جائز اور محمود ہیں ان میں توجہ و تصرف کا استعمال جائز اور مستحسن ہے۔ اور جو مواقع ممنوع یا مکروہ ہیں ان میں تصرف کا استعمال ممنوع یا مکروہ ہے۔ مثلاً اصلاح امراض باطنیہ (حسد، کینہ و غرور وغیرہ) میں اور سلب امراض و کشف نسبت وغیرہ میں جائز اور مستحسن ہے اور کسی کے دل پر زور ڈال کر اس کے دل کا حال معلوم کرنا یا اس سے کوئی رقم حاصل کرنا وغیرہ میں ممنوع ہے۔

دلیل

عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَقَرَأَ قِرَاءَةً
انْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا
الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ
هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً انْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرَ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ
فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فَحَسَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي
ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرْقًا وَكَانَمَا أَنْظَرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَرَفَأَ فَقَالَ
لِي يَا أَبَى أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُهَوِّنَ

عَلَىٰ أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ النَّائِبَةَ أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَىٰ حَرْفَيْنِ فَرَدَّوَتْ إِلَيْهِ أَنْ لَهْوَنَ
عَلَىٰ أُمَّتِي فَرَدَّ إِلَيَّ النَّائِبَةَ أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَلِكِ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدُّ
تَهَا مَسْئَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي
وَأَخْرَجْتُ النَّائِبَةَ لِيَوْمٍ يَرِغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتَّىٰ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱)

حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا۔ ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا اور اس نے قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ میں نے اس کو عجیب سمجھا، پھر ایک اور شخص آیا اس نے اور ہی طرح قرآن مجید پڑھا۔ جب ہم سب نماز پڑھ چکے تو ہم سب کے سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے اس طرح پڑھا تھا کہ میں نے اس کو عجیب سمجھا اور یہ دوسرا جو آیا تو اس نے اور ہی طرح پڑھا۔ آپ ﷺ نے ان دونوں سے فرمائش کی اور ان دونوں نے پڑھا، تو آپ نے دونوں کا پڑھنا ٹھیک بتایا۔ میرے دل میں تکذیب (کی حالت درجہ و سوسہ میں) واقع ہوئی، مگر حالت جاہلیت کی سی نہیں، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر چھائی جا رہی تھی تو آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف سے میری یہ حالت ہوئی کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا، اے ابی پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن ایک حرف (ایک قرات) میں پڑھوں، سو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر دوبارہ مجھے حکم ہوا کہ دو حرفوں میں پڑھوں، پھر میں نے دوسری بار عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما، پھر تیسری بار مجھے حکم ہوا کہ سات حرفوں میں پڑھوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بار تم نے امت پر آسانی کے لئے دعا کی ہر بار کے بدلے میں ایک دعا قبول ہے، ہم سے مانگ لو۔ میں نے عرض کیا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے اٹھا رکھی ہے جس روز تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔

اس حدیث میں ارادے سے ہاتھ مارنا جس سے یہ حالت ہوگئی تصرف ہے۔

دوسری حدیث جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور حضور ﷺ نے فرشتے سے فرمایا تھا۔

مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالٍ فَأَخَذَ نَبِيٌّ فَفَعَطَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدَ (۱)

میں پڑھنا نہیں جانتا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور بھینچا (دبایا) اور اس میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کے دبانے سے بڑی مشقت اٹھائی۔ اور یہ عمل تین دفعہ فرمایا جیسا کہ پوری حدیث میں ہے۔

یہ فرشتہ حضرت جبرئیل علیہ السلام تھے، ان کا پڑھنے کے لئے کہنا اس لئے نہیں تھا کہ جو پہلے سے یاد ہو وہ پڑھے بلکہ یہ کہنا ایسا تھا جیسے استاد بچے کے سامنے اب ت رکھ کر کہتا ہے کہ پڑھو، یعنی جو میں بتاؤں گا وہ پڑھو۔ پھر آپ ﷺ کا فرمانا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا تو اس بنا پر ہے کہ آپ کا ذہن مبارک اقراء کے اس معنی کی طرف نہیں گیا اور یا آپ ﷺ کو قرینے سے یہ گمان ہوا کہ کوئی ایسی چیز پڑھوائیں گے کہ جس کے حاصل کرنے اور یاد رکھنے کے لئے پہلے سے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہر حال اس کی ضرورت تھی کہ اس کے پڑھنے کے لئے آپ ﷺ کے استعداد کی طاقت کو پورا کیا جائے۔ اس غرض سے فرشتے نے آپ ﷺ کو کوئی بار دبایا تا کہ قوت توجہ و ہمت سے آپ کے قلب میں تصرف کریں۔ اس طرح اس حدیث سے اس عمل کا بھی اثبات ہوتا ہے، نیز چونکہ غیبی فیض اور برکتوں سے دل پر اثر ہوتا ہے اور دوسرے اعضا دل کے تابع ہیں، پس اگر فیض قوی ہوتا ہے تو باقی جسم پر بھی اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض وقت غیب محض ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ کا کپڑا اوڑھنا اس لئے تھا کہ بدن پر لرزہ تھا پس اس سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔

حال، وجد و استغراق

ہاتھ مارنے سے جو حالت ہوئی یہ وجد ہے اور اس کا غالبہ حد درجے کا استغراق ہے اور یہ حد درجہ ہونا ابی بن کعبؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ سَ تَشْبِيهِ دِي هَے اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا وقوع اس دنیا میں ہوتا تو ہرگز ہوش و حواس بجا نہ رہتے۔ حدیث

عَنْ زَهْرَةَ بْنِ مَعْبُدٍ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ آخِذٌ بِبِدِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ فَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمَرُ (۱)

راوی کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ ﷺ حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ آپ مجھے سوائے میری جان کے ہر چیز سے عزیز تر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پس (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے اس وقت ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی ایسی تاثیر ہوئی کہ) حضرت عمرؓ نے کہا قسم ہے اللہ پاک کی اب آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تو پورا مومن ہوا۔

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑ کر تصرف کیا اور ان کے دل سے اپنی جان کی محبت دور فرمائی جو ظاہر ہے۔ فافہم

اقسام توجہ

بعض بزرگوں نے توجہ و تصرف کی اقسام اس طرح بیان فرمائی ہیں۔

النعکاسی: وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آئے اور اس عطر کی خوشبو سب اہل مجلس کے دماغوں کو معطر کر دے، پس اس قسم کا اثر ضعیف ہے اور صحبت کے باقی رہنے تک باقی رہتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں۔

القائلی: جیسے کوئی شخص بتی اور تیل ایک برتن میں ڈال کر لایا اور دوسرے کے پاس آگ تھی، اس نے روشن کر دیا بس چراغ تیار ہو گیا۔ یہ تاثیر البتہ کچھ طاقت رکھتی ہے کہ صحبت کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی صدمہ پہنچ جائے جیسے چراغ کے لئے آندھی یا کوئی اور آفت تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے اس لئے کہ یہ تاثیر نفس اور لطائف کی درستی نہیں کر سکتی جیسے ناکارہ تیل اور بتی اور برتن کہ اس کو آگ درست نہیں کر سکتی۔

اصلاحی: اور وہ اس طرح کہ جیسے پانی کو دریا سے یا کنوئیں سے لا کر کسی حوض میں جمع کر ویں، حوض کے راستے کو بالکل صاف کر دیں۔ اس حوض میں فوارہ بھی ہو، اس کا راستہ بھی خوب صاف کرویں اور پانی کو چھوڑ دیں اور پانی خوب زور سے حوض میں پہنچے اور فوارہ خوب زور سے باہر ادھر ادھر چھوٹنے لگے۔ اس قسم کی تاثیر پہلی تاثیروں سے بہت طاقتور ہے کیونکہ اس میں نفس کی اصلاح اور لطیفوں کی صفائی بھی ہوتی ہے لیکن پانی کے خزانے کی مقدار اور راستے کے موافق نہ کہ کنوئیں اور دریا کے برابر، اور ان سب باتوں کے ساتھ ہی اگر خزانے میں کوئی فتور یا آفت واقع ہو جائے تو البتہ نقصان آ جاتا ہے۔

تاثیر اتحادی: وہ یہ ہے کہ شیخ اپنی کمال والی روح کو طالب کی روح سے پوری قوت کے ساتھ ملائے تاکہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جائے اور یہ مرتبہ سب قسموں میں زیادہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں روحوں کے ملنے اور ایک ہو جانے سے جو کمالات شیخ کی روح میں ہیں وہ طالب کی روح میں سما جاتے ہیں اور بار بار فائدہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سو اولیا میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی گئی ہے جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی نسبت ایک نانبائی کے ساتھ ظہور میں آئی کہ نانبائی کے سخت اصرار پر آپ نے اسے توجہ سے اپنے جیسا بنا دیا اور وہ ضبط نہ کر کے فوت ہو گیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی کے وقت سینے سے چمٹا کر دبانے میں تاثیر اتحادی تھی۔ (۱)

۱۔ توجہ کا طریقہ دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔ مولف

حقیقت و ثبوتِ جذب و حال و وجد و استغراقِ اہلِ طریقت

تعریف

کسب و مجاہدے کے بغیر جو باطنی احوال حاصل ہو جاتے ہیں ان کو جذب کہتے ہیں اور انہی کو اجتہاد و محبوبیت و مرادیت بھی کہتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ (۱)

اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص (اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔

کسی عجیب و غریب اور پسندیدہ حالت کا غلبہ جو ریاضی اور مکاری سے نہ ہو بلکہ بے اختیار سے ہو اصطلاح میں وجد یا حال جذبہ کہلاتا ہے پس جو وجد کہہ اختیار ہو یا مجلس سماع میں امور نامشروعہ یہ ہو وہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، یا یوں کہتے کہ یہ جذب و اجتہاد کا ثمرہ ہے اور وجد و حال کا کمال درجہ یعنی اس حال میں محو بے خبر ہو جانا استغراق کہلاتا ہے۔

حقیقتِ جذب

جذب کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ جذب مبتدی، ۲۔ جذب منتہی،

جاننا چاہئے کہ وہ مجذوب جنہوں نے ابھی سلوک کو پورا نہیں کیا اگرچہ وہ قوی جذب رکھتے ہوں اور خواہ کسی راستے سے جذب کئے گئے ہوں، وہ قلب والوں کے گروہ میں داخل ہیں کیونکہ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقام قلب سے نہیں گزر سکتے اور مقلب قلب (اللہ تعالیٰ) تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا جذب قلبی ہے اور ان کی محبت عرضی ہے نہ ذاتی اور عرضی ہے نہ اصلی، کیونکہ اس مقام میں نفس روح کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ظلمت نور کے ساتھ خلط ملط ہوتی ہے جب تک روح مطلوب حقیقی کی طرف توجہ

کرنے کے لئے نفس سے الگ اور آزاد نہ ہو جائے اور نفس روح سے جدا ہو کر بندگی میں نہ اتر آئے، تب تک مقام قلب کی تنگی سے پورے طور پر نہیں نکل سکتے اور قلب کے پھیرنے والے (اللہ تعالیٰ) تک نہیں پہنچ سکتے اور اس چھٹکارے کے بعد جب طالب سیر فی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا اور فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو جو محبت اور انجذاب حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی اور اصلی جذب ہے اسی کو منتہی کا جذب کہا گیا ہے، اگرچہ دونوں جذب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن اوپر کے بیان سے واضح ہو گیا کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ وَمَا لِلتُّرَابِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ثبوتِ حال و وجد

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (۱)

اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو پہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر رونا آ جانا اور دلوں کا زما جانا یہی جذبہ اور وجد کی کیفیت ہے جو آیت مذکور سے ظاہر ہے۔ دیگر:

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَبِقًا (۲)

پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی تجلی کے پرتو سے بیہوش ہو جانا کمال جذبہ و وجد کی دلیل ہے۔ سا لک بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پرتو کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس پر وجد اور بیہوشی چھا جاتی ہے اور بعض وقت اس حال کے کمال غلبے میں محو ہو جاتا ہے، جس کو استغراق کہتے ہیں۔

اور بھی بہت سی آیتیں وجد و حال پر دلالت کرتی ہیں مثلاً:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار و ہرائی گئی ہے جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کانپ

اٹھتے ہیں اور دل نرم (اور تابع) ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
 إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (۱)
 بے شک جن لوگوں کو اس (قرآن) سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ (قرآن) جب ان کے
 سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

یہ سب وجد کی حالتیں ہیں۔ حدیث شریف:

عَنْ شَفِيِّ الْأَصْبَحِيِّ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْشَدَكَ بِحَقِّي وَبِحَقِّ لَمَّا حَدَّثْتَنِي
 حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ
 فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْعَلُ لِأَحَدٍ تَنَكَّ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ ثُمَّ نَشَخَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْغَهُ (۲)

شفی الصبحی سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے کہا کہ میں آپ سے حق لے لے اور
 پھر حق کے لئے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کی بیان کیجئے جس کو آپ نے خوب سمجھا اور بوجھا ہو۔ ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ ہاں
 میں ایسا کرونگا۔ میں تم سے ایسی ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروں گا
 جس کو میں نے سمجھا اور بوجھا ہوگا پھر ابو ہریرہؓ نے ایک چیخ ماری۔

یہ کیفیت بیتابی یا تو شدت خوف سے ہوئی ہے کہ حدیث کا بلا کم و کاست بیان کرنا بڑی احتیاط
 کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا
 حضرت ابو ہریرہؓ کا بڑے زور سے چیخ مارنا، بیہوش ہو جانا اور پسینہ آ جانا وجد و حال کی کھلی دلیل ہے،
 اس قسم کا وجد متوسطن کو ہوتا ہے، مگر کبھی کاملین میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے البتہ
 کاملین کا وجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر غشی ہونے کے مانند ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يُغْشَىٰ عَلَيْهِ وَلَا يُصْعَقُ عِنْدَ
 تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَ إِنَّمَا كَانُوا يَبْكُونَ وَ يَفْشَعُونَ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَ
 قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

حضرت اسماء سے روایت ہے کہ سلف ہے کہ سلف (صحابہ و تابعین) میں سے تلاوت قرآن کے وقت نہ کسی
 پر بے ہوشی ہوتی تھی اور نہ کوئی چیختا تھا، صرف رویا کرتے تھے اور ان کے بدن پر روٹھے

۱۔ بنی اسرائیل: ۱۰۷۔ ۲۔ ترمذی: ج ۳، ص ۵۹۱، رقم ۲۳۸۲۔ حاکم: ج ۱، ص ۵۷۹، رقم ۱۵۲۷۔ ابن خزیمہ:

ج ۳، ص ۱۱۵، رقم ۲۳۸۲۔ ۳۔ رزین

کھڑے ہو جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کی کھال اور دل نرم ہو جاتے تھے۔
 قرآن پاک کی آیت مذکورہ بالا بحوالہ سورہ زمر بھی کالمین کے اسی وجد کی تائید کرتی ہے اور
 دوسری حدیثیں بھی بہت ہیں جو وجد و حال کی تائید کرتی ہیں: كَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَجَسِّسِ مَثَلًا
 عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
 وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيْرِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ (۱)
 حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیکھا کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی
 کی آواز کی مانند آواز آرہی تھی۔

مختلف سلاسل کے اولیا کے یہاں بھی ایسے وجد کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت شیخ
 عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات سے بعض لوگوں کا وجد میں
 وصال پانا بھی مروی ہے۔ خواجہ ہاشم کشمیری نے بھی برکات احمدیہ میں ایسے واقعات درج کئے ہیں مثلاً:
 ۱۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں ہے کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب
 خواجہ برہان حاضر ہوئے جو پہلے کسی دوسرے سلسلے میں نسبت اور اجازت حاصل کر چکے تھے اور تصور شیخ
 کی نگہداشت سے اس قدر سکر سے مغلوب ہوئے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ قریب دو ہاتھ اوپر اچھلتے
 تھے اور خود کو دیوار و درخت پر مارتے تھے اور کسی طرح قابو میں نہ آتے تھے۔

۲۔ رمضان کی ایک رات حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں ایک
 سادہ لوح دہقانی کے ہمراہ فالودہ ارسال کیا، اس نے در اقدس پر پہنچ کر زنجیر کھٹکھٹائی، حضرت خواجہ بہ
 نفس نفیس تشریف لائے اور فالودہ لے کر دہقانی سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے ”بابا“ بتایا۔
 حضرت نے فرمایا ”چون خادم شیخ احمد مائی بامائی“ یعنی جب تو ہمارے شیخ احمد کا خادم ہے تو ہمارے
 ساتھ ہے۔ یہ فرماتے ہی دہقانی پر جذب طاری ہو گیا اور آہ و فغاں کرتا ہوا حضرت مجدد صاحب کی
 خدمت میں پہنچا اور حال دریافت کرنے پر عرض کیا کہ مجھے زمین و آسمان، شجر و حجر غرض ہر چیز میں ایک
 بے رنگ و بے نہایت نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غالباً حضرت خواجہ اس کے سامنے آ گئے
 ہیں اور ان کے آفتاب کا ایک پرتو اس ذرے پر پڑ گیا ہے۔

یاد رہے کہ جو وجد و تواجہ اختیاری ہو یا ناجائز امور پر مرتب ہو وہ درست نہیں، البتہ غیر اختیاری
 وجد پر ممانعت یا درست نہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاسکتا کیونکہ ایسی صورت میں انسان مکلف ہی نہیں رہتا۔

مخصوص دعائیں

جو زندگی کے مخصوص اوقات و حاجات اور حالات میں پڑھی جاتی ہیں

۱۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاوٰتِ وَهُوَ
السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ (تین بار) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰی وَبِكَ نَمُوْتُ وَ اِلَيْكَ
النُّشُوْرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحَدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَ لَهٗ الْحَمْدُ يُحْيِی
وَيُمِیْتُ وَهُوَ حَیٌّ لَا یَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط رَضِیْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا
وَ بِالْاِسْلَامِ دِیْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ نَبِیًّا اَصْبَحْنَا عَلٰی
فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَ كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ عَلٰی دِیْنِ نَبِیِّنا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَ اٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَ عَلٰی مِلَّةِ اٰبِیْنَا اِبْرٰهِيْمَ حَنِیْفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنْ
الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنیْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰی
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَیَّ وَ اَبُوْءُ بِذَنْبِیْ
فَاغْفِرْ لِیْ فَاِنَّهٗ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ
حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ط
(حَسْبِیَ اللّٰهُ سے عَظِیْم تک سات بار پڑھے۔)

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں اور وہ بنتا جانتا ہے، پناہ چاہتا ہوں میں حق تعالیٰ کے کامل کلمات کی تمام مخلوق کی برائی سے۔ یا اللہ آپ ہی کی قدرت سے صبح کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے شام کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ

ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اکیلا ہے وہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، جلاتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے نہیں موت اس کو، اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ راضی ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے باعتبار رب ہونے کے اور اسلام سے باعتبار دین ہونے کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باعتبار نبی ہونے کے۔ صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور دین پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو کہ خاص مطیع تھے اور نہ تھے مشرکوں میں سے، یا اللہ تو ہی ہے رب میرا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پیدا کیا تو نے مجھے اور میں بندہ ہوں تیرا اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں، جہاں تک استطاعت رکھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا اپنے اوپر اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا پس بخش دے تو مجھے، کیونکہ نہیں بخشتا ہے گناہوں کو کوئی سوائے تیرے، پناہ پکڑتا ہوں میں تیری اپنے اعمال کی برائی سے، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔

۲۔ جب آفتاب طلوع ہو تو یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَقَامَنَا يَوْمَنَا هٰذَا وَلَمَّ يُّهْلِكُنَا بِدُنُوْبِنَا (۱)

شکر ہے اللہ کا جس نے آج ہمیں معافی دی اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

۳۔ غروب آفتاب کے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَ اِدْبَارُ نَهَارِكَ وَ اَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِيْ (۲)

یا اللہ یہ وقت ہے آپ کی رات کے آنے کا اور آپ کے دن کے جانے کا اور آپ کے سامنوں کی پکار کا، پس مجھے بخش دے۔

۴۔ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ لَجْنَا وَ بِسْمِ

مسلم: ج ۱ ص ۵۶۳، رقم ۸۲۲، ابن حبان: ج ۶ ص ۳۳۱، رقم ۹۶۰۷۷، حاکم: ج ۱ ص ۳۱۳، رقم ۷۱۳

اللّٰهُ خَرَجْنَا وَ عَلٰى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (۱)

یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اندر جانے کی اور بھلائی باہر نکلنے کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے اندر جاتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ کے نام سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے رب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہم نے۔

۵۔ جس وقت گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلٰى اللّٰهِ (۲)

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا میں نے۔

۶۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھے

اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيَا (۳)

یا اللہ میں تیرے نام کو یاد کرتے ہوئے مرتا ہوں اور جاگتا ہوں۔

۷۔ جب کوئی برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا

پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے اور اس خواب کی برائی سے۔ (تین بار کہے اور بائیں طرف تھکار دے، پھر کروٹ بدل لے اور کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے) اور جب چونک جائے یا وحشت چھا جائے یا بے خوابی ہو تو یہ کہے۔

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيْطَانِ وَ اَنْ يُّحْضَرُوْنَ (۴)

پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی چکی باتوں کی اس کے غم سے اور اس کے عذاب سے اور اس کی مخلوق کی برائی سے اور شیطانوں کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

۱۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۲۵، رقم ۵۰۹۶۔ المعجم الکبیر: ج ۳، ص ۲۹۶

۲۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۲۵، رقم ۵۰۹۵۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۱۰۳، رقم ۸۲۲

۳۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲۷، رقم ۵۹۵۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۸۱، رقم ۳۳۱۷

۴۔ حاکم: ج ۱، ص ۷۳۳، رقم ۲۰۱۰۔ نسائی کبریٰ: ج ۶، ص ۱۹۰، رقم ۱۰۶۰۱۔ ابن ابی شیبہ: ج ۵، ص ۴۴، رقم ۲۳۲۷

۸۔ سوکرائے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (۱)
شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد مار دینے کے اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

۹۔ جب بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (۲)
شروع اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور ناپاک جینوں سے۔

۱۰۔ جب بیت الخلا سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے

غُفْرَانَكَ (۳) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَاقَانِي (۴)
بخشش چاہتا ہوں میں آپ کی شکر ہے اللہ کا جس نے دور کر دی مجھ سے گندگی اور صحت دی مجھ کو۔

۱۱۔ جب وضو شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا
شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے، جس نے پانی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔
کلی کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ
اے اللہ! مدد کر میری اپنے ذکر پر اور شکر پر اور تلاوت قرآن پر۔
ناک میں پانی ڈالتے وقت کہے:

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲۷، رقم ۵۹۵۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۸۱، رقم ۳۴۱۷

۲۔ بخاری: ج ۱، ص ۶۶، رقم ۱۳۲۷۔ مسلم: ج ۱، ص ۲۸۳، رقم ۳۷۵۔ ترمذی: ج ۱، ص ۱۰، رقم ۵

۳۔ ترمذی: ج ۱، ص ۱۲، رقم ۷۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۸، رقم ۳۰۔ ابن خزیمہ: ج ۱، ص ۲۸، رقم ۹۰

۴۔ ابن ابی شیبہ: ج ۱، ص ۱۲، رقم ۸

اللَّهُمَّ ارْحِنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِنِي رَائِحَةَ النَّارِ
اے اللہ! سلگھا مجھ کو جنت کی خوشبو، اور نہ سلگھا مجھے دوزخ کی بو۔

منہ دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوهُ وُجُوهُ
اے اللہ! روشن کر دے میرا منہ جس دن روشن ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے۔

دایاں ہاتھ دھوتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِمِئْنِي وَحَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا
اے اللہ! دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے دانے ہاتھ میں اور لے حساب مجھ سے آسان۔

جب بائیں ہاتھ دھوئے تو کہے:

اللَّهُمَّ لَا تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَلَا مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي وَلَا تُحَاسِبْنِي
حِسَابًا عَسِيرًا

اے اللہ! نہ دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے
اور نہ حساب لے مجھ سے مشکل حساب۔

سر کے مسح کے وقت کہے:

اللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِي وَبَشْرِي عَلَى النَّارِ وَ اِظْلِنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ
لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ

اے اللہ! محفوظ رکھ آگ سے میرے بالوں کو اور میرے جسم کو اور لے مجھے اپنے عرش
کے سائے کے نیچے، اس دن کہ تیرے سوائے اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔

کانوں کے مسح کے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اِحْسَنَهُ

اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر لے جو سنتے ہیں تیرے قول کو اور پیروی کرتے ہیں
اس کی اچھی طرح سے۔

گردن کے مسح کے وقت کہے:

اللَّهُمَّ اَعْتِقْ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ

اے اللہ! میری گردن کو آگ سے بچا لیجئے۔

سیدھا پاؤں دھوئے تو کہے:

اللَّهُمَّ ثَبَّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُولُ فِيهِ الْأَقْدَامُ
یا اللہ! مضبوط رکھ میرے قدم اوپر صراط کے جس دن کہ لغزش کھائیں گے قدم اس میں،
دونوں پیر دھونے کے درمیان یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي
اے اللہ! بخش دے میرے گناہ اور کشائش دے مجھے میرے گھر میں اور برکت دے
میری روزی میں۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسِعِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ
اے اللہ! میرے گناہ کو معاف فرما دے اور میری سعی کو قبول فرما اور میری تجارت کو
ضائع نہ کر۔

۱۲۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَآتُوبُ إِلَيْكَ (۱)
میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اکیلا ہے وہ، نہیں ہے کوئی
شریک اس کا، اقرار کرتا ہوں میں کہ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے
ہیں اور اس کے رسول۔ اے اللہ بنا مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور کر مجھے پاک
صاف لوگوں میں سے، پاکی بیان کرتا ہوں میں آپ کی اور تعریف کرتا ہوں آپ کی
دل سے، اقرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا آپ کے بخشش چاہتا ہوں آپ سے،
اور توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔

۱۳۔ جب تہجد کیلئے اٹھے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ

۱۔ ترمذی: ج ۱، ص ۷۸، رقم ۵۵۔ بیہقی / اکبری: ج ۱، ص ۷۸، رقم ۳۷۵۔ المعجم الاوسط: ج ۵، ص ۱۳۰، رقم ۴۸۹۵

الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ
وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ
مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ أَنْتَ رَبُّنَا وَ
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱)

یا اللہ واسطے آپ کے ہی ہے تعریف، آپ ہی ہیں قائم رکھنے والے آسمانوں اور زمین
کے اور ان کے جوان میں ہیں، اور آپ ہی کے لئے حمد ہے آپ ہی بادشاہ ہیں
آسمانوں اور زمین کے اور جوان میں ہے، اور آپ ہی کے لئے حمد ہے آپ ہی منور
کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ان کے جوان میں ہے اور آپ ہی کے
لئے حمد ہے، آپ برحق ہیں اور وعدہ آپ کا برحق ہے اور حضوری آپ کے سامنے برحق
ہے اور ارشاد آپ کا حق ہے اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے اور سب نبی برحق
ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور قیامت برحق ہے۔ یا اللہ آپ ہی کافر مانبردار
ہوں اور آپ ہی پر ایمان لایا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور آپ ہی کی
طرف رجوع کرتا ہوں میں آپ ہی کے زور پر مقابل ہوتا ہوں دشمنان دین کے، اور
آپ ہی کی طرف فیصلہ لاتا ہوں میں، آپ ہی ہیں رب ہمارے اور آپ ہی کی طرف
لوٹنا ہے، پس بخش دیجئے جو کچھ میں نے آگے کیا ہو اور جو کچھ میں نے پیچھے کیا ہو اور جو
کچھ پوشیدہ کیا ہو اور جو کچھ ظاہر کیا ہو اور جو کچھ آپ زیادہ جاننے والے ہیں مجھ سے،
آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے ہٹانے والے ہیں، آپ ہی ہیں
معبود میرے، نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، اور نہیں ہے پھر ناگناہ سے اور نہ طاقت
عبادت کی مگر ساتھ اللہ کے۔

۱۴۔ اذان کا جواب

جب اذان سنے تو جو کچھ مؤذن کہے اس کے جواب میں وہی کلمات کہے اور جب مؤذن حیّ علی الصلوٰۃ (آؤ نماز کی طرف) اور حیّ علی الفلاح (آؤ بھلائی کی طرف) کہے تو سننے والا کہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ (نہیں ہے طاقت اور نہیں ہے قوت مگر اللہ کے ساتھ) تکبیرا قامت کا جواب بھی اذان کی طرح دے اور قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوَةُ (نماز قائم ہوگئی) کے جواب میں کہے اَقَامَهَا اللّٰهُ وَ اَدَامَهَا (اللہ سے قائم کرے اور ہمیشہ رکھے) اور الصَّلٰوَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (نماز نیند سے بہتر ہے) کا جواب کہے صَدَقْتَ وَ بَرَزْتَ (تو نے سچ کہا اور تیری نجات ہوئی)۔

۱۵۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلٰوَةُ الْقَائِمَةُ اِنَّ مُحَمَّدًا نَبِيٌّ مِّنْ اَنْبِيَائِكَ
وَالْفَضِيْلَةُ وَالذَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ وَاَنْعَثُهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا نِ الدُّنْيَا وَعَدَّتْهُ وَاَرْزُقْنَا
شَفَاعَتَهُ اِنَّكَ لَا تُخَلِّفُ الْمِيْعَادَ (۱)

یا اللہ! اس پوری اذان اور قائم نماز کے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وسیلہ اور فضیلت دے اور درجہ بلند عطا کر اور اس کو مقام محمود میں اٹھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اور اس کی شفاعت بھی ہم کو نصیب کر بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔

۱۶۔ جس وقت صبح کی نماز کیلئے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُورًا وَفِيْ بَصْرِيْ نُورًا وَفِيْ
سَمْعِيْ نُورًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُورًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُورًا وَخَلْفِيْ نُورًا وَاجْعَلْ لِيْ
نُورًا وَفِيْ عَصَبِيْ نُورًا وَفِيْ لَحْمِيْ نُورًا وَفِيْ دَمِيْ نُورًا وَفِيْ شَعْرِيْ نُورًا
وَفِيْ بَشْرِيْ نُورًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُورًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُورًا وَاعْظِمْ لِيْ
نُورًا وَاجْعَلْنِيْ نُورًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُورًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُورًا اَللّٰهُمَّ اعْطِنِيْ
نُورًا (۲)

۱۔ بخاری: ج ۱، ص ۲۲۲، رقم ۵۸۷۔ ترمذی: ج ۱، ص ۳۱۳، رقم ۲۱۱۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۱۳۶، رقم ۱۵۲۹ اس دعا میں

والدرجۃ الرفیعة اور آخر میں وارزقا سے آخر تک کے الفاظ زائد ہیں

۲۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲، رقم ۵۹۵۔ مسلم: ج ۱، ص ۵۲۵، رقم ۷۶۳

یا اللہ! کر دیجئے میرے دل میں نور اور میری زبان میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری سماعت میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے پیچھے نور اور کر دیجئے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے بال میں نور اور میری کھال میں نور اور میری زبان میں نور اور کر دیجئے میری جان میں نور اور بڑا دیجئے مجھ کو نور اور کر دیجئے مجھ کو سراپا نور اور کر دیجئے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یا اللہ دیجئے مجھ کو خاص نور۔

۱۷۔ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (۱)

یا اللہ! کھول دے میرے لئے دروازے اپنی رحمت کے۔

۱۸۔ جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (۲)

یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

۱۹۔ ہر نماز کے بعد اپنے سر پر واہنا ہاتھ پھیرے اور یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ اللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّيْ الْهَمَّ
وَالْحُزْنَ

اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے بخشش والا مہربان ہے وہ، یا اللہ دور کر دیجئے مجھ سے فکر اور غم۔

۲۰۔ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهٗ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
بِيْدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ پھر سات مرتبہ کہے: اللّٰهُمَّ اجْرِنِيْ
مِنَ النَّارِ

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اکیلا ہے وہ نہیں کوئی شریک اس کا اسی کا ملک ہے

۱۔ مسلم: ج ۱، ص ۳۹۳، رقم ۱۳۔ ابو داؤد: ج ۱، ص ۱۲۶، رقم ۳۶۵۔ نسائی: ج ۲، ص ۵۲، رقم ۲۹۔ ۲۔ ایضاً

اور اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے بھلائی اور وہ ہماری ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ پناہ دیجئے مجھے دوزخ سے۔

۲۱۔ چاشت کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بِكَ أَحْوَلُ وَبِكَ أَصْوَلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ

اے اللہ تیرے ہی سہارے چلتا پھرتا ہوں اور تیرے ہی بھروسے پر دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی زور پر لڑتا ہوں۔

۲۲۔ خطبہ نکاح

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا
وَنَسْنَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ
وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا
عَظِيمًا (۱)

سب تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی برائی اور برے اعمال سے، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ

۱۔ ترمذی: ج ۳، ص ۴۱۳، رقم ۱۱۰۵۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۲۳۸، رقم ۲۱۱۸۔ نسائی: ج ۳، ص ۱۰۴، رقم ۱۳۰۴

گمراہ کرے تو اس کا کوئی ہادی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول برحق کیا، بشارت دینے والا اور قیامت سے ڈرانے والا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی کرے تو وہ اپنی جان کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے بغصے سے بچتے ہیں، پس ہم اس کے ساتھ اور اسی کے واسطے ہیں۔ اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلانے اور اس سے ڈرو جس کے وسیلے سے آپس میں سوال کرتے ہو اور قطع رحم سے، بے شک اللہ تم پر محافظ ہے۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو، وہ تمہارے عمل تمہارے لئے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی تو اس نے بڑی مراد پائی۔

۲۳۔ دولہا کو مبارکباد کے لئے یہ کہے

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَ جَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ (۱)

اللہ تعالیٰ تیرے واسطے برکت کرے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت کرے اور تم دونوں کو بہتری پر جمع کرے۔

۲۴۔ جب دولہا دلہن کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

خداوند! میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

۲۵۔ خلوت کے وقت یا غلام خریدتے وقت یا جانور خریدتے

وقت چاہئے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ (۱)

یا اللہ! میں مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اس کی اور بھلائی اس کی پیدائشی عادتوں کی اور
پناہ چاہتا ہوں میں آپ سے اس کی برائی سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کی برائی سے۔

۲۶۔ جب قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَبَبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (۲)

خدا کے نام کے ساتھ یا اللہ دور رکھے ہم کو شیطان سے اور دور رکھے شیطان کو اس بچے
سے جو نصیب کریں آپ ہم کو۔

۲۷۔ جس وقت انزال ہو تو اپنے دل میں کہے

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا

یا اللہ جو بچہ آپ ہمیں عنایت کریں اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔

۲۸۔ جب روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (۳)

اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔
اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (۴)

جاتی رہی پیاس اور تر ہو گئیں رگیں اور ثابت ہو گیا ثواب انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۔ ابن ماجہ: ج ۱، ص ۶۱۷، رقم ۱۹۱۸

۲۔ بخاری: ج ۱، ص ۶۵، رقم ۱۳۱۱۔ مسلم: ج ۲، ص ۱۰۵۸، رقم ۱۳۳۳۔ ترمذی: ج ۳، ص ۴۰۱، رقم ۱۰۹۲

۳۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۳۰۶، رقم ۲۳۵۸۔ ابن ابی شیبہ: ج ۲، ص ۳۳۲، رقم ۹۷۴۴

۴۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۳۰۵، رقم ۲۳۵

۲۹۔ جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (۱)
افطار کیا کریں تمہارے پاس روزہ دار لوگ، اور کھایا کریں تمہارے کھانے کو نیک
اشخاص، اور رحمت کی دعا کیا کریں تمہارے لئے فرشتے۔

۳۰۔ جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ (۲)

خدا کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ۔

۳۱۔ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳)

شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور کیا ہمیں مسلمانوں میں سے۔

۳۲۔ جب پیٹ بھر جائے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعَنَا وَارْوَانَا وَانْعَمَ عَلَيْنَا وَافْضَلَ (۴)

سب تعریفیں اس اللہ کو جس نے ہمارا پیٹ بھرا اور ہم کو سیراب کیا اور ہم پر انعام اور
فضل کیا۔

۳۳۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول گیا تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ أَوْلَهُ وَآخِرَهُ

ساتھ نام اللہ کے شروع اور آخر طعام کے۔

۳۴۔ اگر کوڑھی یا کسی بیمار کے ساتھ کھائے تو یہ پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ ثِقَّةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ (۵)

اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے۔

۱۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۶۷، رقم ۳۸۵۳۔ ابن ماجہ: ج ۱، ص ۵۵۶، رقم ۱۷۴۷

۲۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۵۶، رقم ۳۷۶۷۔ حاکم: ج ۴، ص ۱۴۰، رقم ۷۰۸۳۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۰۸، رقم ۳۳۵۷

۳۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۰۹۲، رقم ۳۲۸۳۔ ترمذی: ج ۴، ص ۲۶۶، رقم ۱۸۱۷

۳۵۔ کھانا کھانے کے بعد کی دیگر دعا

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ اطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

خداوند! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھلا۔

۳۶۔ اگر دودھ پئے تو یہ پڑھے

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ (۱)

خداوند! ہمیں اس میں برکت دے اور اور اس کو ہمارے لئے زیادہ کر۔

۳۷۔ اگر دعوت کا کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمَنِي وَ اسْقِ مَنْ سَقَانِي (۲)

یا اللہ کھانا دے اور اس کو جس نے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلا اس کو جس نے مجھے پانی پلایا۔

اور یہ بھی زیادہ کرے۔

وَبَارِكْ لَهُ فِي مَالِهِ وَ رِزْقِهِ

اور برکت دے اس کے مال اور رزق میں۔

یا یہ دعا پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ

اے اللہ کھانے کے مالک کو بخش دے۔

۳۸۔ جب کوئی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَ رَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَ لَاقُوَّةَ (۳)

سب تعریف اس اللہ کو جس نے مجھے یہ پہنایا اور مجھے یہ دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔

۳۹۔ جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ اتَّجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (۴)

۱۔ نسائی/کبریٰ: ج ۶، ص ۷۹، رقم ۱۰۱۱۸۔ نسائی/اعل الیوم والیلة: ص ۲۶۳، رقم ۲۸۶

۲۔ مسلم: ج ۳، ص ۱۶۲۵، رقم ۲۰۵۵۔ حاکم: ج ۳، ص ۲۱۳، رقم ۷۴۰۹

۳۔ دارمی: ج ۲، ص ۳۷۸، رقم ۲۶۹۰۔ ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۹۵، رقم ۲۹۷۵۳

سب تعریف اس خدا کو جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔

۴۰۔ جب اپنے دوست کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو کہے

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ أُنْبُكَ وَ أَخْلَقَ ثُمَّ أَيْلِ وَ أَخْلَقَ ثُمَّ أَيْلِ وَ أَخْلَقَ
پرانہ کر اللہ اس کو بدل دے گا پرانا کر اور پرانا کر پھر پرانا کر اور پرانا کر پھر پرانا کر اور پرانا کر

۴۱۔ جب کسی کو رخصت کرے تو اس کو یہ دعا دے

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (۱)
اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو اور تیری قابل حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔

۴۲۔ جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بِكَ أَصُولٌ وَ بِكَ أَعْوَالٌ وَ بِكَ أَسِيرٌ (۲)
اے اللہ آپ ہی کی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے حملہ روکتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے چلتا ہوں۔

۴۳۔ جب پیر رکاب میں رکھے تو کہے بسم اللہ اور

جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائے تو یہ پڑھے
الْحَمْدُ لِلَّهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ ۝ وَ أَنَا إِلَى رَبِّنَا
لَمُنْقَلِبُونَ ۝ (۳)

شکر ہے اللہ کا، پاکی ہے اس کو جس نے ہمارے قبضے میں کر دیا اس کو اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں۔

جب چلنا شروع کرے تو یہ کہے:

اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَ اطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي

۱۔ ابن ماجہ: ج ۳، ص ۲۳۰، رقم ۲۸۲۶ ۲۔ احمد: ج ۱، ص ۹۰، رقم ۶۹۱

۳۔ مسلم: ج ۲، ص ۹۷۸، رقم ۱۳۳۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۷۸۔ حاکم: ج ۲، ص ۱۰۸، رقم ۲۳۸۲

السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةَ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ

الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ (۱)

اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور کم کر دیجئے ہم پر درازی اس سفر کی، اے اللہ آپ ہی ہیں رفیق سفر میں اور خبر گیر! ہیں گھر بار میں۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے مال میں اور بیوی بچوں میں۔

۴۴۔ جب سفر سے لوٹے تو اوپر والی دعا پڑھے اور یہ زیادہ کرے

آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَخُدَّةَ (۲)

ہم رجوع کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، سچا کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ اور اپنے بندے کو غالب کیا اور گروہ کفار کو تباہ شکست دی۔

۴۵۔ جب سفر سے آ کر گھر میں جائے تو کہے

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا (۳)

توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔

۴۶۔ جب کشتی میں سوار ہو تو کہے

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب غفور رحیم ہے اور انہوں نے اللہ کی اتنی تعظیم نہیں کی جتنا اس کی تعظیم کا حق ہے اور قیامت کے روز ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان لپٹی ہوئی حالت میں اس کی داہنی مٹھی میں ہوں گے

۱۔ مسلم: ج ۲، ص ۹۷۸، رقم ۱۳۴۲ ۲۔ بخاری: ج ۲، ص ۶۳۷، رقم ۱۷۰۳

۳۔ ابن حبان: ج ۶، ص ۴۳۱، رقم ۲۷۱۶، ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۷۹، رقم ۲۹۶۱۲۔ احمد: ج ۱، ص ۲۵۵، رقم ۲۳۱۱

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

۴۷۔ جب کسی شہر کے اندر جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا (تین بار پڑھے) اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِيبَنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا
وَ حَبِيبَ صَالِحِي أَهْلِهَا الْيَنَّا (۱)

یا اللہ برکت دیجئے اس شہر میں ہمیں۔ یا اللہ نصیب کرو دیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز
کرو دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی۔

۴۸۔ جب کسی منزل میں اترے تو یہ دعا پڑھے

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲)

پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کامل باتوں کی تمام مخلوق کی برائی سے۔

۴۹۔ نو مسلم کو یہ دعا تعلیم کرے

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي

اے اللہ بخش دیجئے مجھے اور رحم کیجئے مجھ پر اور ہدایت کیجئے مجھے اور رزق دیجئے مجھے۔

۵۰۔ مصیبت کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھے

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا

کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ اچھا کارساز ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے۔

۵۱۔ صدمے کے وقت یہ دعا پڑھے

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبْتُ مُصِيبَتِي فَاجِرْنِي فِيهَا

وَأَبْدَلْنِي مِنْهَا خَيْرًا (۳)

بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میں

آپ کے پاس ثواب مانگتا ہوں اپنی مصیبت کا، پس اجر دینا مجھے اس میں اور بدلہ

دیجئے مجھے بہتر اس سے۔

۱۔ مجمع الزوائد: ج ۱۰، ص ۱۳۳ ۲۔ مسلم: ج ۳، ص ۲۰۸۱، رقم ۲۷۰۹۔ ابن خزیمہ: ج ۳، ص ۱۵۰، رقم

۳۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۳۳، رقم ۳۵۱۱

۳۵۱۸۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۱۶۲، رقم ۳۵۱۸

۵۲۔ جب ظالم کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اَكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجْعَلُكَ فِىْ لُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شُرُوْرِهِمْ (۱)

اے اللہ جس طرح تو چاہے ہماری طرف سے اس کو کافی ہواے اللہ میں کرتا ہوں آپ کو مقابلے
میں ان کے اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی ان کی بدی سے۔

۵۳۔ دعائے توبہ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ ذُنُوْبِىْ وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ (تین بار
پڑھے)۔ (۲)

یا اللہ مغفرت آپ کی زیادہ وسیع ہے میرے گناہوں سے اور رحمت آپ کی زیادہ امید
کی چیز ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔

۵۴۔ دعائے قلت بارش

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا (تین بار) اَللّٰهُمَّ اَغْنِنَا (تین بار) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَا لِكَ يَوْمَ الدِّيْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاَجْعَلْ مَا
اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَّ بَلَاغًا اِلَى حِيْنِ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيًّا مَّرِيْعًا نَافِعًا
غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اَجَلٍ رَّائِبٍ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَا نَمَكَ وَاَنْشُرْ
رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ اَلْمَيِّتَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰى اَرْضِنَا زَيْتَهَا وَسَكْنَهَا

اے اللہ پانی پلا دیجئے ہمیں۔ یا اللہ منہ برسائیے ہم پر۔ سب تعریف اللہ کو جو سب
جہانوں کا پروردگار ہے۔ رحمن اور رحیم ہے قیامت کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی
معبود نہیں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خداوند! تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں
تو غنی ہے اور ہم محتاج، ہم پرینہ برسنا اور وہ خیر جو تو ہم پر نازل کرے اس کو قوت اور
ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر۔ خداوند! ہم پر ایسا مینہ برسنا جو قحط سے بچانے والا،

۱۔ ابو داؤد: ج ۲، ص ۸۹، رقم ۱۵۳۔ ابن حبان: ج ۱۱، ص ۸۲، رقم ۴۷۶۵۔ حاکم: ج ۲، ص ۱۵۳، رقم ۲۶۲۹

۲۔ حاکم: ج ۱، ص ۲۸، رقم ۱۹۹۳، شعب الایمان: ج ۵، ص ۳۲۰، رقم ۷۱۲۶

بہت اگانے والا نفع دینے والا ضرر نہ کرنے والا جلدی والا نہ دیر میں نہ رکا ہوا۔ خدا
وند! اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اور اپنی رحمت فراخ کر، اور اپنے مردہ
شہر کو زندہ فرما۔ خداوند! ہماری زمین پر اس کی زینت نازل کر اور اس کے رہنے
والوں کو تسلی دے۔

۵۵۔ جب بادل آتا دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهِ (۱)
اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی، اس چیز کی برائی سے جس کے سانحہ یہ بھیجا گیا ہو۔

۵۶۔ بارش کے وقت یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا
یا اللہ نفع دینے والی بارش برس۔

۵۷۔ جب زیادہ بارش سے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ حَوِّا لَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالطَّرَابِ
وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ (۲)
یا اللہ برسائیے آس پاس ہمارے اور نہ برس اوپر ہمارے، یا اللہ ٹیلوں پر اور نخلستانوں
پر اور پہاڑوں پر اور وادیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر۔

۵۸۔ گرج اور کڑک کے وقت یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ (۳)
اے اللہ قتل نہ فرمائیے ہمیں اپنے غصے سے اور نہ ہلاک کیجئے ہمیں اپنے عذاب سے اور
معافی دیجئے ہمیں پہلے ان سے۔

۵۹۔ آندھی کے وقت یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَلْجُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَ خَيْرِ مَا فِيهَا وَ خَيْرِ مَا اُمِرْتُ بِهِ وَ

۱۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۸، رقم ۳۸۸۹، ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۲۸، رقم ۲۹۲۲۳، ۲۔ بخاری: ج ۱، ص ۳۴۳،
رقم ۹۶۷۔ ۳۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۰۳، رقم ۳۳۵۰، بیہقی/کبری: ج ۳، ص ۳۶۲، رقم ۶۲۶۲

نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَ شَرِّ مَا فِيهَا وَ شَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهِ (۱)
یا اللہ ہم مانگتے ہیں آپ سے بھلائی اس ہوا کی اور بھلائی اس کی جو اس میں ہے اور بھلائی
اس کی جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور پناہ چاہتے ہیں ہم آپ سے برائی سے اس ہوا کی اور
برائی سے اس چیز کی جو اس میں ہے اور برائی سے اس کی جس کا اس کو حکم کیا گیا ہے۔

۶۰۔ مرغ کی آواز سے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِکَ
یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

۶۱۔ گدھے یا کتے کی آواز سن کر کہے

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ
پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔

۶۲۔ سورج یا چاند گرہن ہو تو

اللہ اکبر بہت پڑھے، نماز پڑھے، خیرات کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔

۶۳۔ پہلی رات کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِالْیَمْنِ وَالْاِیْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِیْقِ لِمَا
تُحِبُّ وَتَرْضٰی رَبِّیْ وَرَبُّکَ اللّٰهُ (۲)

یا اللہ نکالنا اس کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور
اعمال مرغوبہ اور پسندیدہ کے ساتھ رب میرا اور تیرا (اے چاند) اللہ ہے۔

۶۴۔ جب چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے

اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْعَاسِقِ (۳)

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اس تاریک ہو جانے والے کی برائی سے۔

۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۵۲۱، رقم ۲۲۵۲۔ نسائی کبریٰ: ج ۶، ص ۲۳۱، رقم ۱۰۷۷۰

۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۰۲، رقم ۳۳۵۱، ابی یعلیٰ: ج ۲، ص ۲۵، رقم ۶۶۱، عبد بن حمید: ص ۶۵، رقم ۱۰۳

۳۔ احمد/ج ۶، ص ۶۱، رقم ۲۳۳۶۸۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۵۲، رقم ۳۳۶۶

۶۵۔ جب شب قدر دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي (۱)

یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں عفو کو، پس درگزر کیجئے مجھ سے۔

۶۶۔ آمیتہ دیکھے تو کہے

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنَتْ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (۲)

یا اللہ آپ نے اچھا بنا یا میری صورت کو پس اچھا کر دیجئے میری سیرت کو۔

۶۷۔ مسلمان کو ہنستا دیکھے تو کہے

أَضْحَكَ اللَّهُ بَيْنَكَ (۳)

اللہ تعالیٰ تجھ کو ہنستا ہی رکھے۔

۶۸۔ احسان کے بدلے میں یہ کہے

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

جزا دے اللہ تجھ کو بہتر۔

۶۹۔ اپنا قرض وصول ہو تو کہے

أَوْفَيْتَنِي أَوْ فِي اللَّهِ لَكَ (۴)

تو نے میرا حق پورا کیا اللہ تعالیٰ تیرا حق پورا کرے۔

۷۰۔ خوشی کے موقع پر یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ (۵)

شکر ہے اللہ کا جس کے انعام سے اچھی چیزیں کمال کو پہنچتی ہیں۔

۱۔ عالم: رقم ۱۹۳۲

۲۔ نسائی/کبری: ج ۳، ص ۳۰۷، رقم ۷۱۲

۳۔ بخاری: ج ۳، ص ۱۱۹۹، رقم ۳۱۲۰۔ مسلم: ج ۳، ص ۱۸۶۳، رقم ۲۳۹۶۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۵۹، رقم ۵۲۳۴

۴۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۸۱۰، رقم ۲۲۲۶۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۱۵۰، رقم ۳۸۰۳۔ بیہق: ج ۲، ص ۱۶۶، رقم ۵۲۳۴

۷۱۔ خلاف طبع بات ہو تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (۱)

شکر ہے اللہ کا ہر حال میں۔

۷۲۔ وسوسے کے وقت یہ دعا پڑھے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَمَّنْتُ بِاللَّهِ رَسُولِهِ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان سے، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر۔

۷۳۔ غصے کے وقت پڑھے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۲)

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔

۷۴۔ جب مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ
إِلَيْكَ (۳)

پاکی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں تیری حمد کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے بخشش چاہتا ہوں تجھ سے اور توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے۔

۷۵۔ بازار پہنچے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجِرَةً
أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

اللہ کے نام سے یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اس بازار کی اور بھلائی اس چیز کی جو اس میں ہے اور پناہ چاہتا ہوں میں برائی سے اس کی اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس سے کہ پڑ جاؤں اس بازار میں جھوٹی

قسم میں یا کسی خسارے والے معاملے میں۔

۷۶۔ جب نیا پھل سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِيْنَتِنَا وَ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ
بَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا (۱)

یا اللہ برکت دیجئے ہمارے پھلوں میں اور برکت دیجئے ہمارے شہر میں اور برکت دیجئے
ہمارے پیمانے میں اور برکت دیجئے ہمارے ناپ میں۔

۷۷۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنے جی میں کہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ غَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ
تَفْضِيْلًا (۲)

شکر ہے اللہ کا جس نے چھپایا مجھ کو اس مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا اور فضیلت دی
مجھ کو اپنی مخلوق میں سے بہتروں پر ظاہر فضیلت۔

۷۸۔ گم شدہ اور بھاگے ہوئے شخص کے لئے پڑھے

اَللّٰهُمَّ رَاذِ الضَّالَّةِ وَ هَادِي الضَّالَّةِ اَنْتَ تَهْدِيْ مِنَ الضَّالَّةِ اُرْدُدْ عَلٰی
صَالَتِيْ بِقُدْرَتِكَ وَ سُلْطَانِكَ فَاِنَّهَا مِنْ عَطَايِكَ وَ فَضْلِكَ (۳)

یا اللہ لوٹانے والے گم شدہ چیز کے اور ہدایت کرنے والے گمراہی سے آپ ہی ہدایت
کرتے ہیں گمراہی سے، پھیر لائیے میری کھوئی ہوئی چیز کو اپنی قدرت اور اپنے غلبے
سے کیونکہ وہ آپ ہی کا عطیہ اور فضل تھا۔

۷۹۔ کسی شگون پر دل میں خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِاَلْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّبِيْئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

یا اللہ نہیں لاتا بھلائیوں کو کوئی سوا آپ کے اور نہیں دور کرتا برائیوں کو سوا آپ کے اور

۱۔ مسلم: ج ۲، ص ۱۰۰۰، رقم: ۱۳۷۳۔ موطا: ج ۲، ص ۸۸۵، رقم: ۱۵۶۸۔ ابن حبان: ج ۹، رقم: ۶۲، رقم: ۳۷۳۷

۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۹۳، رقم: ۳۳۳۱۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۸۱، رقم: ۳۸۹۲۔ ۳۔ طبرانی/کبیر: ج ۱۲، ص ۳۴۰

نہیں ہے پھر ناگناہ سے اور نہ طاقت عبادت کی مگر ساتھ تیرے۔

۸۰۔ نظر لگے ہوئے پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے

اللَّهُمَّ اذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرِّدْهَا وَوَصِّبْهَا (۱)

اے اللہ! دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف۔

۸۱۔ کسی کا کولہا اتر جائے تو یہ دعا پڑھ کر اس پر دم کرے

اللهم رَبَّ النَّاسِ مذهب الباسِ اشفِ انت الشافي لا شافي الا انت

شفاء لا يغادر سقما (۲)

دور کر تکلیف کو اے پروردگار آدمیوں کے، شفا دے تو ہی شافی ہے نہیں ہے شفا دینے

والا کوئی تیرے سوا۔

۸۲۔ آگ لگی ہوئی دیکھے تو بکثرت اللہ اکبر کہے۔

۸۳۔ پیشاب رک جائے یا پتھری ہو تو یہ دعا پڑھے

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّمَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحِمَتَكَ فِي الْاَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَ

خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَانزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحِمَتِكَ

عَلَيَّ هَذَا الْوَجْعِ

رَب ہمارا اللہ ہے جس کا ظہور آسمانوں میں ہے، پاک ہے نام تیرا حکم تیرا آسمانوں اور

زمین میں ہے جیسے کہ رحمت تیری آسمانوں میں ہے اسی طرح کر دے رحمت اپنی زمین

میں اور بخش دے ہمارے گناہ اور خطا میں تو رب ہے اچھے لوگوں کا، پس اتار دے

ایک شفا اپنی شفا میں سے اور ایک رحمت اپنی رحمت میں سے اس تکلیف پر۔

۸۴۔ پھوڑے پھنسی کے لئے

انگشت شہادت پر اپنا لب لگا کر مٹی لگائے پھر انگلی پھنسی پر ملتا جائے اور یہ کہتا رہے:

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا لِيُشْفِيَ بِهِ سَقِيمُنَا بِاِزْنِ رَبِّنَا (۱)
حق تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ مٹی ہے ہماری زمین کی ہم میں سے ایک کے تھوک کے
ساتھ تاکہ ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے ہمارے رب کی اجازت سے۔

۸۵۔ پاؤں سو جائے تو یہ پڑھے

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
رحمت کاملہ نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔

۸۶۔ ہر دکھ تکلیف کی جگہ

ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اور سات بار یہ پڑھے۔

اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ (۲)

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی اس برائی سے جو پاتا ہوں میں اور جس
کا مجھے ڈر ہے۔

۸۷۔ آنکھ دکھنے آ جائے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِيْ بِبَصَرِيْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ وَاَرِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَارِيْ وَاَنْصُرْنِيْ
عَلَيَّ مَنْ ظَلَمْنِيْ (۳)

یا اللہ کارآمد رکھے میرے لئے میری نگاہ اور کیجئے اس کو باقی بعد میرے اور دکھائیے
مجھے دشمن میں بدلہ میرا اور فتح دیجئے مجھے اس پر جو مجھ پر ظلم کرے۔

۸۸۔ بخار کی دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ نَّعَارٍ وَّ مِنْ شَرِّ حَرِّ
النَّارِ (۴)

خدائے بزرگ کے نام کے ساتھ، پناہ چاہتا ہوں میں عظمت والے اللہ کی ہر اچھلنے والی

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۱۶۸، رقم: ۵۳۱۳۔ مسلم: ج ۴، ص ۲۲۷، رقم: ۲۱۹۳۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۱۲، رقم: ۳۸۹۵۔

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۱۱، رقم: ۳۸۹۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۴۰۸، رقم: ۲۰۸۰۔ حاکم: ج ۴، ص ۴۵۹، رقم: ۸۲۷۲۔

۳۔ ترمذی: ج ۴، ص ۴۰۵، رقم: ۲۰۷۵، ابن ابی شیبہ: رقم: ۲۳۵۷۹، ۲۷۱۵۔

رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔

۸۹۔ قربانی زبح کرتے وقت یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَ مِنْ اُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ
وَجَّهْتُ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ عَلٰى مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا
وَ مَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنْ صَلَوٰتِيْ وَ نُسُكِيْ وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ بِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَ اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ اللّٰهُمَّ مِنْكَ
وَ لَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ

اللہ کے نام سے، خداوند! مجھ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول کر، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اس اللہ کی طرف یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم کیا گیا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں خداوند! یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرے واسطے، اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے۔

۹۰۔ اونٹ کی قربانی کے وقت یہ دعا پڑھے

اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ
اللّٰهُ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ خداوند! یہ تیرے فضل سے ہے اور تیرے واسطے۔

۹۱۔ دعا عقیقہ

بِسْمِ اللّٰهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ

اللہ کے نام کے ساتھ یہ فلاں کا عقیقہ ہے۔

۹۲۔ دشمن کے شہر سے گزرے تو پڑھے

اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ (پھر اس شہر کا نام لے جس کا ارادہ ہو) اِنَّا اِذَا اَنْزَلْنَا بِسَاحَةِ
قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ (تین بار)

اللہ بہت بڑا ہے یہ شہرا جڑ جائے۔ جب ہم قوم کے کسی میدان میں اترے تو ان کے برے دن ہوئے۔

۹۳۔ دعا وقت ناامیدی

بِقَدْرِ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

اللہ کی تقدیر سے ہے اور جو اس نے چاہا وہی ہوا۔

۹۴۔ کسی کو سلام کرے تو کہے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

سلامتی ہو تم پر اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی۔

اور سلام کے جواب میں کہے۔

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

رحمت اللہ کی اور برکت اس کی، اور تم پر بھی ہو۔

اہل کتاب کے جواب میں یوں کہے:

وَعَلَيْكَ وَأَرْتَمُ پْرَبَّيْ

۹۵۔ کسی کی طرف سے کوئی سلام پہنچائے تو یوں کہے

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اور تم پر بھی اور اس پر بھی سلامتی ہو اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی۔

۹۶۔ چھینکنے والے کو کہے

يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَحْمَتَ كَرَمٍ

پھر چھینکنے والا یوں کہے۔

يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ (۱)

اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہیں سنوار دے، رحمت کرے اللہ ہم پر اور تم پر اور بخش دے

ہم کو اور تم کو۔

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۲۹۸، رقم ۵۸۷۰۔ ترمذی: ج ۵، ص ۸۳، رقم ۲۷۳۱۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۳۰۷، رقم ۵۰۳۳۔

۹۷۔ کسی مسلمان کو دوست بنائے تو اس سے کہے

إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

اللہ کے واسطے تجھ کو دوست رکھتا ہوں۔

اور وہ اس کو یوں جواب دے۔

أَحَبُّكَ الَّذِي أَحَبَّبْتَنِي لَهُ

تو جس کے واسطے مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ تجھ کو دوست رکھے۔

۹۸۔ جب یوں کہا گیا

غَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ تَجَّحُّ كَوْبَخْتِي۔ تو جواب میں کہے وَلَئِكَ أُوْر تَجَّحُّ كَوْبَخِي۔

۹۹۔ جب کوئی مزاج پرسی کرے تو کہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ شَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَا۔

۱۰۰۔ جب کوئی پکارے تو کہے

لَيْتِكَ حَاضِرًا هَاتَا۔

۱۰۱۔ کسی کی بیمار پرسی کرے تو کہے

لَا بَأْسَ طَهْوْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ طَهْوْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (۱) اللَّهُمَّ اشْفِهِ اللَّهُمَّ عَافِيهِ

کچھ ڈرنہیں کفارہ گناہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، کچھ ڈرنہیں کفارہ گناہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ،

یا اللہ اس کو شفا دیجئے یا اللہ اسے اچھا کر دیجئے۔

۱۰۲۔ ماتم پرسی کرے تو سلام کے بعد کہے

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ لِلَّهِ مَا أَعْطَى وَ كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَنْصِرْ وَ لْتَحْسِبْ

بے شک اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے اور اس کے

ہاں ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے تو، تو صبر کر اور اجر طلب کر۔

۱۰۳۔ جب کوئی مرنے لگے تو یہ تلقین کرے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

۱۰۴۔ میت کو چار پائی پر رکھے تو پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ۔

۱۰۵۔ نماز جنازہ کی دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا
وَأَنْشَأْنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَيَّ الْإِيمَانَ (۱)

خداوند! ہمارے زندہ اور مردہ اور چھوٹے اور بڑے اور مرد اور عورت اور حاضر اور
غائب کو بخش دے۔ خداوند! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو اسلام پر زندہ رکھ
اور جس کو تو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان پر مار۔

۱۰۶۔ میت قبر میں رکھے تو کہے

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔

۱۰۷۔ جب مٹی ڈالے تو یہ پڑھے

پہلی مٹی کے وقت پڑھے:

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ هَمَّ نِيَّاسٍ

دوسری مٹی کے وقت پڑھے:

وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ هَمَّ نِيَّاسٍ

تیسری مٹی کے وقت پڑھے:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اورد پھر دوبارہ اسی سے تم کو اٹھائیں گے۔

۱۰۸۔ دفن کے بعد قبر پر

سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھے۔

۱۰۹۔ جب قبرستان میں جائے تو یہ پڑھے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ

بِالْآخِرِ (۱)

اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم کو اور تم کو بخشے اور تم آگے جانے والے ہو اور ہم

تمہارے قدم پر ہیں۔

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تمہ ر فضائلِ ذکر

جاننا چاہئے کہ ذکر کی حقیقت غفلت کو دور کرنا ہے یعنی جو امر غفلت کا دور کرنے والا ہو خواہ وہ فعل زبان سے ہو یا قلب سے یا خیال سے پس وہ ذکر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور اس کے منہیات سے بچنے کے ساتھ جو کام بھی کیا جائے غفلت کو دور کرنے والا ہے اور ذکر ہے۔ خرید و فروخت، نکاح و طلاق، خورد و نوش، نشست و برخاست وغیرہ جملہ امور شرع کی رعایت کے ساتھ جبکہ نیت یہ ہو کہ حکم الہی کی تعمیل کر رہا ہے سب ذکر ہی ہے۔ پس جب غفلت دل سے بالکل دور ہو جاتی ہے اور مذکور کی تجلی دل پر دائمی ہو جاتی ہے اور ذکر منتہی ہو جاتا ہے اس وقت کا تک تراہ (گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے) اس پر صادق آتا ہے اور:

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ
بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (۱)

(اللہ پاک فرماتا ہے) پس میں اس کی شنوائی ہوتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ سنتا ہے اور اس کی بینائی ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔
کا مظہر و مصداق ہو جاتا ہے۔

پس ذکر کی چند قسمیں ہوئیں، ۱۔ دل سے، ۲۔ زبان سے، ۳۔ دل اور زبان دونوں سے، ۴۔ اعضا اور جوارح کے ساتھ، افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے ہو اور اگر ایک سے ہو تو دل کا افضل ہے۔ محض زبان سے ذکر کرنا جبکہ دل غافل ہے فائدے سے خالی نہیں اس لئے محض اس بنا پر اسے ترک نہیں کر دینا چاہئے کہ ایک عضو تو ذکر ہے اور اس دوران میں کبھی کبھی تو حضوری بھی ہو جاتی ہے تمام وقت تو غافل نہیں رہے گا نیز یہ حضور قلب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اعضا و جوارح کے ذکر میں بھی حضور قلب ضروری ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ شروع کرتے وقت رضائے الہی یا احکام الہی

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۸۴، رقم ۶۱۳۷۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۵۸، رقم ۳۴۷

کی تعمیل وغیرہ کی نیت کا حضور ہو۔

دل کا ذکر بھی دو طرح پر ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت و ملکوت میں فکر کرنا اور اس کی قدرت کی نشانیوں یعنی زمین و آسمان و مافیہا میں غور و تدبر کرنا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔
مطلب یہ کہ کسی عضو کو بغیر رضائے حق کے استعمال نہیں کرنا اور یہ حصول رضا اس کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی مراقبہ کی حقیقت ہے۔ دوسری قسم دل کے ذکر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے بجالاتے وقت اس کو یاد کرنا اور پہلی قسم افضل و اعلیٰ ہے۔

واضح رہے کہ بعض وقت محض دل سے ذکر کرنا افضل ہوتا ہے بلکہ زبان سے وہاں جائز بھی نہیں ہوتا جیسا کہ بیت الحلا میں یا غسل کرتے وقت یا خلوت صحیحہ کے وقت جس کی تصریح فقہ میں موجود ہے پس ذکر قلبی قوی تر اور بزرگ تر ہے اور دائمی ذکر اسی سے ہوتا ہے لیکن جہاں شرع میں زبان سے ذکر کرنا ہے جیسا کہ نماز کی قرأت و تسبیحات وغیرہ وہاں دل سے ذکر کرنا کفایت نہیں کرتا بلکہ زبان سے کرنا چاہئے ورنہ وہ عبادت مقبول نہ ہوگی اور بعض فقہانے جو یہ لکھا ہے کہ ”ذکر نہیں ہوتا مگر زبان کے ساتھ“ پس شاید ان کا مقصود ایسے ہی مواقع سے ہو جن میں شرع شریف میں زبان سے ذکر کرنا آیا ہے واللہ اعلم، زبان کے ذکر کا ادنیٰ درجہ مختار قول کے بموجب یہ ہے کہ وہ خود سن سکے، اس کے بغیر معتبر نہیں۔
اب کچھ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ مع ترجمہ ذکر کے فضائل میں درج کیا جاتا ہے اس کے بعد احادیث نبوی ﷺ درج کی جاتی ہیں جو چالیس یا اس سے کچھ اوپر ہیں۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص دین کی چالیس باتیں (حدیثیں) یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کا شکر عطا کرے گا۔
کوشش کی گئی ہے کہ فضائل ذکر کی اس چہل حدیث میں آسان اور مختصر متن والی صحیح احادیث لی جائیں تاکہ یاد کرنے والوں کو آسانی ہو اور بھی فضائل ذکر میں بہت احادیث وارد ہیں جو خوف طوالت ترک کر دی گئی ہیں، قارئین کرام اس دولت کو غنیمت سمجھیں اور ان آیات و احادیث کو یاد کر لیں، ان کے مطالب کو سمجھیں اور ان کا ہر روز زور رکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

۱۔ فَادُّكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ O (۱)

پس تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔

۲۔ فَاِذَا اَقْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ

كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱﴾

پھر جب تم (حج کے موقع پر) عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں (ٹھہر کر) اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے اور درحقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔

۳۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴿۲﴾

پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا (و اجداد) کا ذکر کرتے ہو (کہ ان کی تعریفوں میں زبان تر رکھتے ہو) بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہئے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین شخصوں کی دعا روئیس کی جاتی۔ ۱۔ جو کثرت سے ذکر

کرتا ہو، ۲۔ مظلوم، ۳۔ وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ (۳)

۴۔ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿۴﴾

اور (حج کے زمانہ میں منیٰ میں بھی ٹھہر کر) کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو۔ (اس کا ذکر کیا کرو)

۵۔ وَأَذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۵﴾

اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔

۶۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَبْلَنَا عَذَابِ

النَّارِ ﴿۶﴾

(پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں

کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور

کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں) اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے کار تو

پیدا کیا نہیں۔ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے۔

۷۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَأذْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴿۷﴾

جب تم نماز (خوف جس کا ذکر پہلے سے ہے) پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو

۱۔ البقرہ: ۱۹۸، ۲۔ البقرہ: ۲۰۰، ۳۔ الجامع الصغیر، ۴۔ البقرہ: ۲۰۳،

۵۔ آل عمران، ۶۔ آل عمران: ۱۹۱، ۷۔ النساء: ۱۰۳

جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو)
۸۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
إِلَّا قَلِيلًا (۱)

(منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی
سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو (اپنا نمازی ہونا) دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا
ذکر بھی نہیں کرتے مگر (یونہی) تھوڑا سا۔

۹۔ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (۲)

اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں
عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی
(ان بری چیزوں سے) باز آ جاؤ گے؟

۱۰۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۳)
اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے
ہیں، جس میں خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔

۱۱۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۴)
اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ تعالیٰ کو) اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔

۱۲۔ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَقْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۵)

تم لوگ اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے رہو، بے شک حق
تعالیٰ شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی
اصلاح کر دی گئی ہے فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جل شانہ کو (عذاب سے) خوف کیساتھ اور
(رحمت میں) طمع کے ساتھ پکارا کرو، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں
کے بہت قریب ہے۔

۱۳. وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوهُ بِهَا (۱)

اور اللہ ہی کے واسطے اچھے اچھے نام ہیں پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔

۱۴. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً. وَذَوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْعُدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ (۲)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں بھی ذرا دہیسی آواز سے بھی اس حال میں عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔

۱۵. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۝ لَّهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (۳)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو (اس کی بڑائی کے تصور سے) ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں یہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ایمان والے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۝ اِلَّا

بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ (۴)

اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

۱۶. قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۝ اَيُّمَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى (۵)

آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے (وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت سے اچھے نام ہیں۔

۱۸۔ وَادْكُرُّ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ (۱)

اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔

۱۹۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تَطْعُ مَنْ اغْفَلْنَا

قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبِعْ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا (۲)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض اس کی رضا جوئی کے لئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پائے (رونق سے مراد یہ ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

۲۰۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۚ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاةٍ

عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (۳)

اور ہم دوزخ کو اس روز (یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کروں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن نہ سکتے تھے۔

۲۱۔ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذِكْرِيًّا ۚ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا (۴)

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندہ زکریا (علیہ السلام) پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔

۲۲۔ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (۵)

اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں (نطمی) امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔

۲۳۔ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۶)

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو۔

۲۴۔ وَلَا تَبَيَّنَا فِي ذِكْرِي ۝ (۱)

(حضرت موسیٰ دہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

۲۵۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ (۲)

اور جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، حضرت ابراہیمؑ کے قصے سے پہلے۔

۲۶۔ وَيُؤْتِبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ۝ (۳)

اور ایوب (علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

۲۷۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (۴)

اور مچھلی والے (پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جب وہ (اپنی قوم سے) خفا ہو کر چلے گئے اور سمجھے کہ ہم ان پر دار و گیر نہ کریں گے پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں بے شک میں قصور دار ہوں۔

۲۸۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خٰشِعِينَ ۝ (۵)

بیشک یہ سب (انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے ہم کو (ثواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور سب کے سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے تھے۔

۲۹۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (۶)

اور آپ ایسے خشوع کرنے والوں کو (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

۳۰۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۷)

(کامل ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے

۱-ط: ۳۲ ۲-الانبیاء: ۷۶ ۳-الانبیاء: ۸۳ ۴-الانبیاء: ۸۷ ۵-الانبیاء: ۹۰

۶-الحج: ۳۳-۳۵ ۷-نور: ۳۷

ذکر سے نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے نہ خرید و فروخت۔

۳۱۔ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ (۱)

اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

۳۲۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۲)

ان کے پہلو خواہ گاہوں سے الگ رہتے ہیں اس طرح پر کہ (عذاب کے) ڈر سے

اور (رحمت کی) امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے

خرچ کرتے ہیں، پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا

سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ وہ کرتے تھے۔

۳۳۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ

الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (۳)

بے شک تم لوگوں کے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نمونہ موجود ہے (یعنی) ہر

اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔

۳۴۔ وَالَّذِ كَرِيْنِ اللَّهُ كَثِيْرًا وَالَّذِ كِرَاتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝ (۴)

(پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے اس کے بعد ارشاد ہے) اور اللہ کا ذکر کثرت

سے کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر

رکھا ہے۔

۳۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ (۵)

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح

کرتے رہو۔

۳۶۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٍ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ۝ (۶)

اور پکارا ہم کو نوح (علیہ السلام) نے پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

۱۔ العنکبوت: ۴۵۔ ۲۔ السجده: ۱۶-۱۷۔ ۳۔ الاحزاب: ۲۱۔ ۴۔ الاحزاب: ۳۵۔

۵۔ الاحزاب: ۴۱-۴۲۔ ۶۔ الصافات: ۷۵۔

۳۷۔ قَوْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلِيكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ O (۱)
پس ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے یہ
لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

۳۸۔ اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَفْشَعُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ
اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ (۲)

اللہ جل جلالہ نے بڑا عمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی
جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے
ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ
اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرمادیتا ہے۔

۳۹۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ O (۳)
پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔

۴۰۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ O (۴)
وہی زندہ ہے اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔

۴۱۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ O (۵)
جو شخص رحمن کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر
دیتے ہیں، پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

۴۲۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (۶)
کیا ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدائے تعالیٰ کی یاد کے
لئے جھک جائیں۔

۴۳۔ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط آ
إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ O (۷)

ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہ لوگ

۱۔ الزمر: ۲۲۔ ۲۔ الزمر: ۲۳۔ ۳۔ المؤمن: ۱۳۔ ۴۔ المؤمن: ۶۵۔ ۵۔ زخرف: ۶۳۶۔

۶۔ المہدید: ۱۶۔ ۷۔ المجادلہ: ۱۹۔

شیطان کا گروہ ہیں خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

۴۳۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (۱)

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو چکے تو (تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو اور (لیکن اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

۴۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ج

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ (۲)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔

۴۶۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۝ (۳)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

۴۷۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ (۴)

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

۴۸۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ (۵)

اور اپنے رب کا نام لیتے رہا کیجئے اور سب سے تعلقات توڑ کر ای کی طرف متوجہ رہئے (یعنی اللہ کا تعلق سب تعلقوں پر غالب رہے)۔

۴۹۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ (۶)

اور اپنے رب کا صبح و شام نام لیتے رہا کیجئے۔

۵۰۔ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ (۷)

یہ کافر لوگ جب ذکر (قرآن) سنتے ہیں تو (شدت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے

ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

۵۱۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (۱)

بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو (برے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

اب چند احادیث شریف فضائل ذکر کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں

۱۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِسُ آتَيْتُهُ هَرُونَ (۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر (یعنی فرشتوں کے) مجمع میں (جو محصوم اور بے گناہ ہیں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باغ (یعنی دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کی مقدار، مراد ہے رحمت و لطف، مولف) بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

فائدہ: اس حدیث میں کئی مضمون وارد ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنی چاہئے اور اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے اور ہر معاملے میں اللہ

پاک سے نیک گمان رکھنا چاہئے۔

۲۔ ذاکر پر اللہ کی خاص توجہ اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

۳۔ اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں تقاخر کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔

۴۔ اللہ پاک ذکر کرنے والے کی طرف اس کی توجہ سے کہیں زیادہ توجہ و لطف فرماتا ہے وغیرہ۔

۲۔ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي

يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (۱)

ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔

فائدہ: یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، مراد دل کی زندگی اور

موت ہے یا نفع اور نقصان کے اعتبار سے تشبیہ ہے یا بعد الموت ہمیشہ کی زندگی ہے جیسا کہ شہدا کے

متعلق ارشاد ہے:

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مرست

زندہ آنت کہ بادوست وصالے دارد

جس طرح کی زندگی میری ہے اسے زندگی نہیں کہہ سکتے۔ زندہ تو وہ ہے جو دوست کے

ساتھ وصال رکھتا ہو۔

۳۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ

آدَمِيُّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔

۴۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَرَزْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الذُّكْرِ (۴)

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۵۳، رقم ۶۰۴۴ ۲۔ البقرہ: ۱۵۴ ۳۔ احمد: ج ۶، ص ۳۱۷۔ مجمع الزوائد:

ج ۷، ص ۱۰، رقم ۱۶۷۴۵ ۴۔ ترمذی: ج ۵، ص ۳۰۴، رقم ۳۵۲۱۔ احمد: ج ۳، ص ۶۱۹

تم جنت کے باغوں میں گزرتو خوب میوے کھاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

فائدہ: ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ اس لئے کہا کہ ان کے سبب سے بہشت کے باغوں میں داخل ہونا ہے، نیز یہ کہ جنت کی طرح یہ مجالس بھی ہر آفت سے محفوظ رہتی ہیں۔ خوب کھاؤ یعنی باوجود نیادی تفکرات اور موانع کے ذکر کے حلقوں میں شامل رہو اور منہ نہ موڑو جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے ویسے ہی حلقہ ذکر میں بیٹھنا بھی مستحب ہے۔

۵۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونًا (۱)

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ (دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریا کار کہنے لگیں۔)

فائدہ: لوگوں کے مجنون یا ریا کار کہنے کی وجہ سے ذکر کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا اور شیطان کا دھوکا ہے۔

۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاءُ أَوْ عَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا (۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دور) ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

فائدہ: ذکر کے قریب ہونے سے وہ چیزیں مراد ہوں گی جو اللہ کے ذکر میں معین و مددگار ہوں، یعنی بقدر ضرورت کھانا پینا زندگی کے اسباب ضروریہ اور ہر چیز جو شریعت مقدسہ کے مطابق ہو ذکر ہے اور اگر مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو تو ساری عبادتیں اس میں داخل ہوں گی۔

۷۔ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرُوا

۱۔ احمد: ج ۳، ص ۶۸، رقم ۱۶۷۱، ابن حبان / ج ۳، ص ۹۹، رقم ۸۱۷ ۲۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۷۷، رقم

۳۱۱۲۔ ترمذی: ج ۳، ص ۵۶۱، رقم ۲۳۲۲

الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ
لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (۱)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، اس لئے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت کلام کرنا دل کی سختی کا موجب ہے اور آدمیوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل ہو۔

فائدہ: یعنی سخت دل آدمی خوف خدا کم رکھتا ہے، آخرت سے غافل اور دنیا میں مشغول رہتا ہے حق بات نہیں سنتا۔

۸۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ

لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَإِنْ صِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (۲)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے ہر چیز کا صیقل (صفائی) ہے اور دلوں کا صیقل (صفائی) ذکر الہی ہے۔

۹۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ

اللَّهُ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتُهُ (۳)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں (یعنی اس کی مدد کرتا ہوں اور توفیق دیتا اور رحمت و رعایت کرتا ہوں) جس وقت مجھ کو یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے (یعنی دل اور زبان سے یاد کرتا ہے)

۱۰۔ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا عَلِيَ قَلْبُهُ الْوَسْوَاسُ فَإِنَّ ذَكَرَ اللَّهَ

خَنَسَ وَإِنْ غَفَلَ وَسَّوَسَ (۴)

۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۰۷، رقم ۲۴۱۱۔ ۲۔ الترغیب: ج ۲، ص ۴۵۴، رقم ۲۲۹۵

۳۔ بخاری: ج ۶، ص ۲۴۳۶، رقم ۷۰۸۶۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۳۶، رقم ۳۷۹۲۔ حاکم: ج ۱، ص ۶۷۳، رقم ۱۸۲۳

۴۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۵۰، رقم ۶۷۶۔ حاکم: ج ۲، ص ۵۹۰، رقم ۳۹۹۹۔ اس روایت میں ابن عباس کا قول بتایا گیا ہے جو آیت قرآنی ”الوسواس الخناس“ کی تفسیر میں بیان ہوا ہے، ابو یعلیٰ سے یہ روایت مرفوعاً بیان ہوئی ہے،

البتہ اس کے الفاظ میں فرق ہے اس سے الفاظ یہ ہیں: ان الشیطان واضع خطمه علی قلب ابن آدم فان ذکر

اللہ خنس وان نسى النقر قلبه فذلک الوسواس الخناس۔ مسند ابی یعلیٰ: ج ۷، ص ۲۷۸، رقم ۳۳۰۱

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دوسو سہ ہیں، جب آدمی اللہ تعالیٰ کو (دل سے) یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو دوسو سہ ڈالنے لگتا ہے۔

۱۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَيْتُ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانَكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۱) عبد اللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اسلام کے احکام (یعنی نوافل) مجھ پر بہت غالب ہوئے ہیں (یعنی بہت ہیں) کہ اپنے ضعف کے سبب سب کے کرنے سے عاجز ہوں) پس مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے کہ میں اس کے ساتھ چٹ جاؤں (یعنی ایسا عمل فرمائیے کہ بہت سے ثواب کا باعث اور جامع اور آسان ہو اور کسی مکان و زمان اور حال پر موقوف نہ ہو کہ اس کو بعد ادا فراموش اپنا ورد بنالوں اور سب نوافل سے اس کے سبب مستغنی ہو جاؤں) آپ ﷺ نے فرمایا تری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر (جاری) رہے۔

فائدہ: زبان سے مراد بدن کی زبان یا دل کی زبان ہے۔

۱۲۔ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَعُ كَمَا يَصْدَعُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَلَاءُهَا قَالَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ (۲)

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بیشک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ لوہے کو جبکہ اس کو پانی پہنچ جاتا ہے زنگ لگ جاتا ہے، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ! اس کی جلا کس چیز سے ہوتی ہے فرمایا موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔

۱۳۔ عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا يَذْكُرُونَ اللَّهَ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ أَنْ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ (۳)

۱۔ ترمذی: رقم ۳۳۴۵۔ ابن ابی شیبہ: ج ۷، ص ۱۷۰، رقم ۳۵۰۵۳

۲۔ بیہقی ۳۔ ابی یعلیٰ: ج ۷، ص ۱۶۷، رقم ۳۱۳۱۔ احمد: ج ۳، ص ۱۳۲، ۱۳۳

حضرت انسؓ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

فائدہ: ذکر کی برکت سے برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں۔

۱۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةً (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے اس پر ایسا بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس اور نقصان ہوگا اور جو شخص خواب گاہ میں لیٹے اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس و نقصان ہوگا۔

فائدہ: یعنی اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جاگتے اور شب و روز ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں

مشغول رہنا چاہئے اور جو وقت ذکر سے خالی ہوگا وہ قیامت میں موجب حسرت و ندامت ہوگا۔

۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ۖ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيَّ نَبِيَّهُمْ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ عَفَّرَهُمْ (۲)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی کہ نہ اس میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رُود بھیجا ہو مگر وہ مجلس ان پر افسوس ہوگی پھر اگر خدا چاہے ان کو عذاب کرے اور اگر چاہے ان کو بخش دے۔

فائدہ: یعنی بسبب اگلے پچھلے گناہوں کے عذاب کرے یا ازراہ فضل و رحمت بخش دے۔ اس

میں اشارہ ہے کہ جب اہل مجلس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرتا بلکہ یقیناً بخش دیتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۷۵، رقم ۴۸۵۶۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۲۰۳۔ احمد: ج ۲، ص ۵۲۷

۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۶۱، رقم ۳۳۸۰

۱۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے کھڑے ہوں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو وہ گویا ایک گدھے کی لاش پر سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ امر ان کے لئے موجب ندامت ہوگا۔
فائدہ: یعنی جس مجلس میں خدا کو یاد نہ کیا ہو وہ مجلس مردار گدھے کی مانند ہے اور جو لوگ وہاں سے اٹھے گویا وہ مردار کھا کر اٹھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (۲)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ○ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ○ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳)

۱۷۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا (۴)
معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس گھڑی (لمحے) کے جو ان سے بغیر ذکر اللہ کے گزری ہوگی۔

۱۸۔ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ بَنِي آدَمَ عَلَيْهِ لَالَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ (۵)
ام حبیبہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر کلام وبال ہے اس پر مگر نیکی کا امر کرنا یا برائی سے منع کرنا یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔

۱۔ احمد و ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۶۳، رقم ۲۸۵۵۔ احمد: ج ۲، ص ۵۱۵، رقم ۱۰۶۹۱۔

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۸۶، رقم ۲۸۵۹۔ حسن حصین ۳۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۳۹۲، رقم ۵۱۲۔

۳۔ المعجم الکبیر: ج ۲۰، ص ۹۳۔ ۴۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۰۸، رقم ۲۴۱۲۔ مسند ابی یعلیٰ: ج ۱۳، ص ۵۸، رقم ۷۱۳۴۔

فائدہ: اس حدیث میں ایسے مباح کلام سے جس میں عقبی کا نفع نہ ہونے کی تاکید پر مبالغہ ہے اور جو باتیں امر معروف و نہی منکر و ذکر اللہ کے مانند یا معاون ہوں وہ منع نہیں۔

۱۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَدْكُرُنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں ان دونوں کے درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔

فائدہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا، انہی وجہ سے صبح اور عصر کی نماز کے بعد اور او کا معمول ہے اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان وقتوں کا خاص اہتمام ہے بالخصوص فجر کے بعد فقہا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔

۲۰۔ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْضُلُ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْخَفِظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا (۲)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر جس کو حفظہ (حفاظت کرنے والے فرشتے) نہیں سنتے (یعنی ذکر خفی) اس ذکر پر جن کو حفظ سنتے ہیں (ذکر جلی پر) ستر درجے فضیلت رکھتا ہے۔

فائدہ: ذکر خفی کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور ذکر جہر بھی مشروع ہے دونوں مستقل چیزیں ہیں جو حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں اس کو شیخ تجویز کرتا ہے کہ کسی شخص کے لئے کس وقت کیا مناسب ہے اور ہر سلسلے میں مزاج کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کو اعتدال کے ساتھ لیا گیا ہے۔

۲۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر خفی ذکر ہے۔

۲۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۔ الدر المنثور: ج ۶، ص ۶۲۰۔ ۲۔ ابی یعلیٰ: ج ۸، ص ۱۸۳، رقم ۴۷۳۸۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۰۷، رقم ۵۵۵

۳۔ احمد وابن حبان: ج ۳، ص ۹۱، رقم ۸۰۹۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۰۶، رقم ۵۵۲۔ ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص

۸۵، رقم ۲۹۶۶۳۔ احمد: ج ۱، ص ۱۷۲، رقم ۱۳۷۷

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ

الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (۱)

ابو ہریرہ اور ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول نہیں ہوتی مگر اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی جماعت ملائکہ میں ان کا ذکر (تفاخر کے طور پر) کرتا ہے۔

فائدہ: امام نووی فرماتے ہیں کہ سیکڑ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طمانیت و رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔

۲۳۔ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ

أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ (۲)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔

فائدہ: یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو اور جس کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کسی کو کیا اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔

۲۴۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ

وَإِنْ قَلَّتْ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ يَفْقِدْ

سِيَّ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ (۳)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن کریم ہوں (یعنی نقلی عبادات کم ہوں) اور جس نے اللہ تعالیٰ کے (احکام) کی نافرمانی کی تو اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ اس کی نمازیں اور

۱۔ مسلم: ج ۴، ص ۲۰۷، رقم ۲۷۰۰۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۴۵، رقم ۳۷۹۱۔ احمد: ج ۳، ص ۹۴، رقم ۱۱۹۱۰

۲۔ تفسیر ابن کثیر: ج ۲، ص ۴۳۳۔ ابن ابی الدینا/ الاولیاء: ج ۱، ص ۱۴، رقم ۱۵۔ الزہد لابن مبارک: ج ۱،

ص ۳۳۰، رقم ۹۵۸۔ الزہد کی روایت میں الفاظ کا فرق ہے

۳۔ سعید بن منصور: ج ۲، ص ۶۳۰، رقم ۲۳۰، شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۵۲، رقم ۶۸۷

روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہوں۔

فائدہ: حقیقت میں ذاکر وہی شخص ہے جو خداوند عالم کے اوامر کو بجلائے اور منہیات سے بچے اگرچہ اس کی نفلی عبادات کم ہوں اور جو لوگ نفلی طاعات زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجائیں لاتے اور منہیات سے نہیں بچتے اور اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے ایسے لوگ حقیقت میں عافلوں میں شمار ہیں۔

۲۵. عَنْ جَابِرٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمَاتِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (۱)

جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔

فائدہ: لا الہ الا اللہ اس لئے افضل ہے کہ اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں اور باطن کے پاک کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے۔

۲۶. وَفِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِأَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَوْرٌ لَكَ فِي السَّمَوَاتِ وَنَوْرٌ فِي الْأَرْضِ (۲)

ایک طویل حدیث میں ابو ذرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لئے نور کا سبب بنے گا۔

۲۷. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حَجْرِهِ ذَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخِرُ يَذْكُرُ اللَّهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلَ (۳)

ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

۱۔ انبائی اکبری: ج ۶، ص ۲۰۸، رقم ۱۰۶۶۷

۲۔ انجم الکبیر: ج ۲، ص ۱۵۸۔ ابن حبان: ج ۲، ص ۶۸۰

۳۔ انجم الاوسط: ج ۶، ص ۱۱۶، رقم ۵۹۶۹

فائدہ: اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس سے بھی افضل ہے۔ پھر جو مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا ذکر بھی کرنا ہو وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔

۲۸۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

فائدہ: یہ مراد نہیں کہ اور اعمال کو چھوڑ دو بلکہ یہ مراد ہے کہ ذکر کا ثمرہ سب عملوں سے زیادہ ہے۔

۲۹۔ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَنْ

تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے آپ

ﷺ نے فرمایا کہ جب تجھ کو موت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔

فائدہ: یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے تاکہ اس کے نتیجے کے طور پر مرتے وقت بھی زبان و

دل سے ذکر جاری رہے۔

۳۰۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ خَيْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ (۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔

۳۱۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں (یعنی

ذکر ہر صدقہ سے افضل ہے)

۳۲۔ ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً ثَمَّ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بلند مرتبہ لوگ کون ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا ذکر کرنے والے۔

۳۳۔ عن ابى هريرة عن النبى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله

يقول يا ابن ادم انك اذا ذكرتنى شكرتنى واذا نسيتنى كفرتنى (۶)

۱۔ جامع اصول الاولياء ۲۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۹۹، رقم ۸۱۸۔ المعجم الكبير: ج ۲۰، ص ۹۳

۳۔ فيض القدير: ج ۳، ص ۵۶۹ ۴۔ مجمع الزوائد: ج ۱۰، ص ۷۴ ۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۵۸، رقم ۳۳۷

۶۔ المعجم الاوسط: ج ۷، ص ۲۰۰، رقم ۷۲۶۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر نعمت کرتا ہے اور جب تو مجھ کو بھول جاتا ہے تو میری نعمت کا کفران کرتا ہے۔
فائدہ:

ہر آن کہ غافل ازوے یک زمان ست
در آن دم کافرست اماں نہان ست
اگر آن غافل پیوستہ بودے
در اسلام بروے بستہ بودے

جو شخص تھوڑی دیر کے لئے اللہ سے غافل ہوا، وہ اس وقت کافر ہے، لیکن پوشیدہ ہے۔ اگر اس کی یہ غفلت مسلسل ہوتی تو اس پر اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا۔ مگر چونکہ وہ غافل ہمیشہ نہیں ہے اس لئے در اسلام (ذکر حق کا کرنا) کھلا ہوا ہے۔

۳۴۔ عن ابی مسعود قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عزوجل من شغلہ ذکرى عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے گا (یعنی میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے کچھ مانگنے کی فرصت نہ ہوگی) میں اس کو مانگنے والوں سے افضل و بہتر دوں گا۔
فائدہ: ذکر کی برکت سے خاص عطیہ الہی حاصل ہوتا ہے۔

۳۵۔ عن ابی ہریرۃ فی حدیث قال صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قال وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیراً و الذاکرات (۲)
ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون الگ ہو کہ (آگے جانے والے) سبقت لے گئے، صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مفردون کون ہیں فرمایا کہ وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔

فائدہ: اصلی سبقت کثرت ذکر سے میرابی حاصل کرنا ہے۔

۳۶۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَدُّوا شُكْرَهَا (۱)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔

۳۷۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ (زمین و دنیا ایسی ہو جائے گی کہ اس میں اللہ اللہ نہ کہا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہے گا اس پر قیامت نہیں آئے گی۔

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محض کلمہ ”اللہ“ کا تکرار مشروع ہے اگرچہ اس سے محض تبرک و استحضار ہی مقصود ہو خواہ کسی معنی خیزی یا انشائی کو مفید نہ بھی ہو۔ ذکر اسم ذات کی فضیلت ظاہر ہے خواہ وہ جہری ہو یا خفی و سری۔

۳۸۔ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْمُقَاتِلِ خَلْفَ الْفَارِسِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَغُصْنِ أَخْضَرٍ فِي شَجَرِ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلَمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَتَّى وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُغْفِرُ لَهُ، بَعْدَ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبَهَائِمُ وَفِي رِوَايَةٍ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ (۳)

۱۔ کنز العمال: رقم ۱۷۴۳۹۔ فیض القدير: ج ۳، ص ۵۶۹

۲۔ مسلم: ج ۳، ص ۱۳۱، رقم ۱۴۸۔ ترمذی: ج ۳، ص ۴۹۲، رقم ۲۲۰۷

۳۔ الترغیب والترہیب: ج ۲، ص ۳۳۷۔ اس روایت کے بعض حصے دوسری کتب میں بھی نقل ہوئے ہیں ملاحظہ

کیجئے: بزار: ج ۵، ص ۱۶۶، رقم ۱۷۵۹۔ المعجم الاوسط: ج ۱، ص ۹۰، رقم ۲۷۱

امام مالکؒ سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے پیچھے لڑنے والا (یعنی ایک جماعت تو لڑائی سے بھاگ گئی اور ان کے بعد ایک شخص کافروں سے لڑتا رہا، یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے) اور فرمایا غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا سوکھے اور ٹوٹے درختوں میں سرسبز درخت ہوتا ہے (ظاہر ہے کہ پھل سرسبز درخت کو ہی لگتا ہے سوکھے درخت کو نہیں لگتا) اور فرمایا غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسکا ٹھکانا جنت میں (حالت زندگی میں) دکھا دیتا ہے (یعنی مکاشفہ کے ساتھ یا خواب میں یا ایسا یقین بخشتا ہے کہ گویا دیکھتا ہے) اور فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے گناہ کل فصیح و اعجم کی تعداد کے بقدر بخشے جاتے ہیں فصیح سے مراد اولاد آدم اور اعجم سے مراد جانور۔ (یہ کئی حدیثوں کی جامع ہے)

۳۹۔ مَامِنْ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ اِلَّا وَ لَلَّهِ فِيهَا صَدَقَةٌ يَمُنُّ بِهَا عَلٰى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ مَامَنْ عَلٰى عَبْدٍ بِمِثْلِ اَنْ يُلْهَمَهُ ذِكْرَهُ (۱)

کوئی دن اور کوئی رات نہیں ہوتی مگر اللہ عزوجل اس میں اپنے جس بندہ پر چاہتے ہیں صدقہ کر کے احسان فرماتے ہیں اور بندہ پر اللہ کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ اسے اپنے ذکر کا الہام فرمادے۔

۳۰۔ عن ابى البخارى قال قال النبى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَرْتُ لَيْلَةً اُسْرِي بِي بَرَجِلٍ مُغَيَّبٍ فِي نُوْرِ الْعَرْشِ قُلْتُ مَنْ هَذَا اَهْلًا مَلَكٌ؟ قِيلَ لَا قُلْتُ نَبِيٌّ؟ قِيلَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ؟ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانَهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَسْتَسِيبْ لَوْ اَلْدَيْهِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا ”کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟“ جواب دیا گیا ”نہیں“ میں نے دریافت کیا ”کیا یہ کوئی نبی ہے؟“ جواب دیا گیا ”نہیں“ میں نے دریافت کیا ”یہ کون ہے؟“ (جبرائیل نے) جواب دیا ”یہ وہ

شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور جس نے اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہا۔“
فائدہ: غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو یہ مرتبہ ملا اس کی تین وجوہات ذکر کی گئی ہیں اور ان میں سے ذکر کو مقدم کیا گیا ہے۔

۴۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَ لَا يَكْتِبُهُ قَرِيبُوا مِنِّي أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنِّي أُحِبُّهُمْ (۱)
وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيَسَّ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میرے پاس لاؤ کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ نیز فرمایا لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

شجره مبارکه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدَانُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدَانُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ!
السَّلْسِلَةُ الشَّرِيفَةُ بِلسانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا شَفِيعِ الْمُدْنِيِّينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْإِمَامِ الْقَاسِمِ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي يَزِيدِ الْبُسْطَامِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْخُرْقَانِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي الْقَاسِمِ الْجُرْجَانِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي عَلِيِّ بْنِ الْفَارْمِيدِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا يَوْسُفَ الْهَمْدَانِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبْدِ الْخَالِقِ الْعِجْدَوَانِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ عَارِفِ بْنِ الرَّيُّوجَرِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْفَغْفَغَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَزِيزَانَ عَلِيَّ بْنِ الرَّائِطِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا بَابَا السَّمَّاسِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَمِيرِنِ الْكُلَّالِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُحَمَّدِ بَهَاءِ الدِّينِ الْبُخَارِيِّ رَحْمَةُ
 اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَلَاءِ الدِّينِ الْعَطَّارِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا يَعْقُوبَ الصَّرْخِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عُيَيْدِ اللَّهِ الْأَحْرَارِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الزَّاهِدِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا دُرُوشِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْأَمْكَنْكِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبِيدِ الْبَاقِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا أَحْمَدَ الْقَارُوقِيَّ الشَّرْهِنَدِيَّ رَحْمَةُ اللَّهِ
 تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمَعْصُومِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ سَيْفِ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ مُحْسِنِ الدِّهْلَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا نُورِ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَدَائُونِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مَظْهَرِ جَانِ جَانَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبِيدِ اللَّهِ شَاهِ الدِّهْلَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْأَحْمَدِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَحْمَدَ سَعِيدِ بْنِ الْمَدِينِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا دُوسْتِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَنْدَهَارِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ عَثْمَانَ الدَّمَانِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدٍ سِرَاجِ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَضْلِ عَلِيِّ بْنِ الْمُسْكِينِ فُورِي
 رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَعِيدِ بْنِ الْقَرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ
 الْأَحْمَدِ فُورِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجِّ سَيِّدِ زَوَّارِ حُسَيْنِ شَاهِ رَحْمَةُ اللَّهِ
 تَعَالَى تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ جَمِيعِ أَجْبَائِكَ أَدْخِلْنِي مَعَ الصَّالِحِينَ فِي غُرَفَاتِ الْجَنَانِ
 أَمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ

شجرہ مبارکہ اردو منظوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
 بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ مَّعْلُوْمٌ لَّكَ

حمدِ گل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے
 اے خدا تو اپنی ذات کبریا کے واسطے
 حضرت صدیق اکبرؓ یا رب غارِ مصطفیٰ
 حضرت سلمانؓ فارس شمس برج معرفت
 حضرت قاسم تھے پوتے حضرت صدیقؓ کے
 حضرت جعفرؓ امام اتقیا و اصفیا
 قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزیدؒ
 خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے
 حضرت خواجہ ابوالقاسمؒ جو تھے گرگان میں
 فارمدی شیخ عالم خواجہ حضرت بوعلی
 قطب عالم خواجہ یوسفؒ جو تھے ہمدان کے
 غجدوانی خواجہ عبدالخالقؒ شیخ کمال
 حضرت خواجہ محمد عارفؒ ریوگری
 ساکن انجیر فغنہ یعنی محمودؒ دلی
 حضرت خواجہ عزیزان علیؒ رامپتی
 خواجہ بابا سمائی عاشق ذات خدا
 میراں حضرت شاہ کلالؒ متقی
 حضرت خواجہ بہاء الدینؒ جو تھے نقشبند
 حضرت خواجہ علاء الدینؒ جو عطار تھے
 حضرت یعقوبؒ چرخ بیسوں کے دستگیر
 حضرت خواجہ عبید اللہؒ جو احرار تھے

اور درود نعت مولیٰ مجتبیٰ کے واسطے
 فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 صدق دے کمال تو ایسے پر صفا کے واسطے
 درد اپنا دے مجھے اُس جاں فدا کے واسطے
 عالی ہمت کر مجھے اس ذوالعلا کے واسطے
 مطمئن مجھ کو بنا اس ذی عطا کے واسطے
 نور عرفاں دے مجھے نور الوریٰ کے واسطے
 ذکر قلبی دے مجھے اس باصفا کے واسطے
 دُور کر عصیاں مرے اُس پر حیا کے واسطے
 دے مجھے اعمالِ صالح اولیا کے واسطے
 نفس ہو مغلوب میرا مقتدا کے واسطے
 دل منور کر مرا شمس الضحیٰ کے واسطے
 اپنا عارف کر مجھے اُس پیشوا کے واسطے
 دے مجھے توفیق حق اُس بے بہا کے واسطے
 نام تیرا ہو عزیز اُس بے ریا کے واسطے
 عشق صادق دے ہمیں اس باصفا کے واسطے
 کر رواسب حاجتیں اس پر سخا کے واسطے
 کر منقش دل مرا نور الہدیٰ کے واسطے
 دل معطر ہو مرا اس خوش لقا کے واسطے
 میری غفلت دُور کر اُس باعطا کے واسطے
 دمدم ہو عشق زائد دلربا کے واسطے

مجھ کو زاہد کر دے اس شاہِ دلا کے واسطے
خاص درویشوں سے کہ اس حق نما کے واسطے
مجھ کو بھی خواجہ بنا مرد خدا کے واسطے
رازداں مجھ کو بنا اس دلکشا کے واسطے
مجھ کو صبر و شکر دے بدر الدجی کے واسطے
دل منور کر مرا اس باصفا کے واسطے
سر کئے حرص و ہوا کا ذی لقا کے واسطے
معرفت دے مجھ کو اس شمس الہدیٰ کے واسطے
عشق و عرفاں کر عطا اس پیشوا کے واسطے
رکھ شریعت پر مجھے پیر ہدیٰ کے واسطے
خاص بندوں سے بنا اس رہنما کے واسطے
مجھ کو بھی اسعد بنا اس باوفا کے واسطے
عشق دے اپنا مجھے اس بے ریا کے واسطے
قلب ذکر رکھ مرا اُس خوش ادا کے واسطے
مجھ کو بھی ویسا بنا شیر خدا کے واسطے
قلب روشن کر مرا اُس باصفا کے واسطے
دے سید دل کی دوا اس پر ضیا کے واسطے
۱۳۵۲ھ
دل ہو انور اس قریشی پارسا کے واسطے
۱۳۶۳ھ
شرع دایماں کر عطا اس باصفا کے واسطے
۱۳۲۹ھ (پیدائش)
یارب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے
اے خدا جملہ مقدس اصفیا کے واسطے
فضل تیرا چاہئے مجھ جتلا کے واسطے
اپنے فضل و رحم اور جو دو سخا کے واسطے
اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے
ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے
اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے

حضرت خواجہ محمد زاہد زہد کمال
خواجہ درویش محمد میر دردیشاں ہوئے
خواجگی خواجہ محمد واقف اسرار حق
حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں
حضرت خواجہ مجدد الف ثانی بحر علم
عمدة الوثقی محمد خواجہ معصوم اہل دل
خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے
حافظ محسن دلی دہلوی تھے با خدا
سید نور محمد تھے بدایونی دلی
مرزا مظہر جان جاناں تھے حبیب اللہ شہید
خواجہ عبد اللہ شاہ جو تھے مجدد دہلوی
بو سعید احمد کہ جو غوثِ زماں تھے بے گماں
خواجہ احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے
حاجی دوست محمد ساکن قندھار تھے
خواجہ عثمان دامانی جو قطبِ وقت تھے
شہ سراج الدین شان حق سراج معرفت
شاہ تاج الاولیا فضل علی بے عدیل
۱۹۳۵ء
قطبِ دوراں، روح عرفاں سعد دین خواجہ سعید
۱۹۴۳ء
قطبِ دین، عین ولایت شاہ زکواۃ حسین
۱۳۰۰ھ (وفات)
کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا
میرا دل رکھ دائماً ذکر بذكر اسم ذات
بحر عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں
اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا
میرے ہر دشمن کو اپنے فضل سے مغلوب کر
یا الہی شریطانی سے تو محفوظ رکھ
ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات

شجرہ شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ^{۲۱} منظوم و مختصر

فضل کر مجھ پر خدایا بہر زوارِ حسین
کھول دے مجھ پر خدایا! باب انضال و سخا
بہر عثمان خواجہ قدھاری و شاہ احمد سعید
بہر مظہر جانِ جاناں صاحبِ صدق و صفا
خواجہ معصوم و مجدد الف ثانی احمدی
خواجہ امکنگی و درویش محمد ذوالعطا
شہ علاؤ الدین بہاء الدین اور میر کمال
مجھ کو اوصافِ حمیدہ کر عطا اے ذوالنہن
عبد خالق غجدوانی خواجہ یوسف پارسا
بو الحسن خرقانی و شہ بایزید پارسا
بہر حضرت جعفر صادق امامِ وقتِ خویش
کر عطا صدق و صفا صدیق اکبر کے طفیل
یا الہی بہر شاہ انبیاء و اولیا
یا الہی صدقہ کل انبیا و اولیا

از طفیل حضرت حاجی سعید ہاشمی
صدقہ فضل علی شاہ و سراج الدین تخی
بہر شاہ بوسعید و شاہ عبداللہ ولی
سیدی نور محمد خواجہ سیف الدین تخی
بہر خواجہ باقی باللہ سیدی و مرشدی
بہر زاہد بہر احرار و محقوب غنی
بابا سناسی عزیزانِ علی رامیتی
بہر محمود و برائے خواجہ عارف ریوگری
کر عطا بوئے محمد بہر حضرت بوعلی
کر عطا علم لدنی بہر بسطامی ولی
بہر حضرت قاسم و از بہر سلماں فارسی
بخش بہر حضرت فاروق و عثمان و علی
یا الہی از طفیل آل و اصحابِ نبی
تیرے الطاف و ترحم کا توئل اے غنی

مانگنے کی وی ہے توفیق اے خدا مقبول کر

کر عطا اپنی رضا مطلوب میرا ہے تو ہی

اس شجرے کے تمام اشعار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مؤلف کتاب) کے ہیں، البتہ اس کا پہلا شعر
حضرت شاہ صاحب نے اس طرح موزوں کیا تھا:

فضل کر مجھ پر خدایا از طفیل مرشدی

بہر پیراں حضرت حاجی سعید ہاشمی

بعد میں مکرم و محترم حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موجودہ شکل میں

تبدیل کر دیا، اور حضرت شاہ صاحب نے اس ترمیم کو دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ (ادارہ)

خمسہ شہنشاہِ ظفر^{۲۱}

برقصیدۃ فارسی حکیم سنائی رحمہما اللہ تعالیٰ

پے دنیا یونہی بک بک کے عبث جان کھپائی نہ دیا منزلِ عقبیٰ کا مجھے رستہ دکھائی
مگر اب جی میں ہے، سب چھوڑ کے یہ ہرزہ سرائی ملکا ذکرِ تو گویم کہ تو پاکی و خدائی
نردم من بجز آں رہ کہ تو آں رہ بنمائی

نہ پھردوں عہد سے جب تک کہ مرے دم میں رہے دم رہوں بیانِ محبت پہ ترے میں یونہی محکم
طلبِ وصل تری دل سے مرے ہو نہ کبھی کم ہمہ درگاہ تو جویم، ہمہ درکارِ تو پویم
ہمہ توحیدِ تو گویم کہ بہ توحیدِ سزائی

نہ چپ و راست سے گر ہو دے تری نصرتِ دیاری نہ ترا عرش سے تافرش اگر فیض ہو جاری
نہ کہے کیونکہ خدایا یہ خدائی تجھے ساری تو خداوندِ بیمنی تو خداوندِ یساری
تو خداوندِ زمینی تو خداوندِ سمائی

نظر آتی ہے جہاں میں جو سفیدی و سیاہی قلمِ صنع پہ دے ہے ترے دن رات گواہی
تری یکتائی مبرا ہے ہر ایک فے سے الہی تو زن و جفت نہ جوئی تو خور و خفتِ نحوای
احدا بے زن و جفتی، ملکا کامِ روانی

نہ پرستش کا تو محتاج، نہ محتاجِ عبادت نہ عنایت تجھے درکار کسی کی نہ حمایت
نہ شراکت ہے کسی کی نہ کسی کی ہے قرابت نہ نیابت بولادت نہ بفرزند تو حاجت
تو جلیل الجبروتی تو امیر الامرائی

جسے تو چاہے امیری دے جسے چاہے فقیری جسے تو چاہے بزرگی دے جسے چاہے حقیری
کرم و عفو سے کیونکر نہ کرے عذر پذیری تو کریمی تو رحیمی تو سمعی تو بصیری
تو معزی تو ندلی ملک العرش بجائی اعلائی

گنہ و جرم پہ بھی کرتا ہے تو رزقِ رسائی ترے الطاف سے محروم نہ میخور نہ زانی
کہ تو ستار ہے اور واقف اسرارِ نہانی ہمہ راعیب تو پوشی ہمہ راغیب تو دانی

ہمہ را رزق رسائی کہ تو باجود و عطائی
خرد و فہم نے گردل سے کوئی بات تراشی کہ ہوا اڈل و آخر کی حقیقت کا تلاشی
مرے نزدیک سوا اس کے ہے سب سمع خراشی نہ بدے خلق تو بودی نبود خلق تو باشی
نہ تو خیزی نہ نشینی نہ تو کاہی نہ فزائی
رہے مصروف ثنا میں تری ہرچند خلاق نہ ادا پر وہ ثنا ہو جو ثنا ہے ترے لائق
کہ وہ فوق اور ہے جس فوق سے ہے سب پہ تو فائق نہ سپہری نہ کواکب نہ بروجی نہ دقائق
نہ مقامی نہ منازل نہ نشینی نہ بیائی
رہ تو صیف تری رکھتی نہایت ہے درازی نہ لگے ہاتھ یہ کوچہ تری بے بندہ نوازی
نہ تری کہہ حقیقت میں چلے نکتہ طرازی بری از چون و چرائی بری از بجز و نیازی
بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطائی
نہ تجھے دوست کی حاجت ہے نہ اندیشہ دشمن نہ تجھے کام ہے عشرت سے نہ شیوہ ترا شیون
نہ تجھے چاہئے مادی نہ تجھے چاہئے مسکن بری از خوردن و خفتن بری از تہمت مردن
بری از بیم و اُمیدی بری از رنج و بلائی
نہ رہا عالم طفلی و جوانی، ہوئی پیری غم دنیا کی ہوس میں مجھے ہیگی یہ اسیری
نہ روا رکھ مرے حق میں تو یہ خواری و حقیری تو علمی تو حکیمی تو خبیری تو بصیری
تو نہماندہ فضل تو سزا دارِ خدائی
ترے اوصاف بیاں کرنے کی باندھے ہے جو ذہن جی دم تقریر ہے گوئی دم تحریر ہے لونجی
مری گونوک زباں گنج معانی کی ہے کنجی نتواں وصف تو گفتن کہ تو دو صف نہ گنجی
نتواں شرح تو کردن کہ تو در شرح نیائی
نہ بصر کو ہے یہ قدرت کہ تری دیکھے تھکی نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ تجھے پائے ذرا بھی
متحیر ہوں میں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری احد لیس کمشئی صمد لیس کفضلی
لمن الملک تو گوئی کہ سزا دارِ خدائی
ظفر اس وقت میں خاموش ہو کیا غنچہ کی مانند کہ یہ اشعار مناجات کے یاد آئے اُسے چند
کرے تو صیف میں کس طرح تری اپنی زباں بند لب و دندان سنائی ہمہ توحید تو گویند
مگر از آتش دوزخ بودش زود رہائی

نعت شریف

یہ نعت حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی مسکین پوری طاب اللہ ثراہ کی ہے جو تبرکاً یہاں درج کی جاتی ہے۔ ناظرین شاعرانہ حیثیت اور زبان کے لحاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے جذبات اور محبت کے خیال سے ملاحظہ فرما کر برکت حاصل کریں۔ احقر مؤلف

یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر
 پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر
 بہت شیریں و لذیذ و پاک تیرا نام ہے
 جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے
 کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہووے گا کبھی
 جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے کبھی
 تو ہے محبوب خدا رب چاہتا ہے تیری رضا
 نفس و شیطان سے بچالو، ہے یہ میری مدعا
 بہت ہی مظلوم عاجز غرق ہے تقصیر میں
 جاوے گا ملکِ عرب میں ہے اگر تقدیر میں
 کشش اپنی دو زیادہ دم بدم پاوے کمال
 پاس بلواؤ، دکھاؤ یا رسول اللہ جمال
 کب ہووے مقبول دل کی اس جناب پاک میں
 آرزو دیدار کی آگے نہ جاؤں خاک میں
 عربی و مکی و مدنی نازمین کبریا
 کشش ہووے تیز چہ حاجت مقناطیس و کبریا
 وطن تیرا پاک دیکھوں خوب عیاداں جا کروں
 جب تلک روضہ نہ دیکھوں آگے ہرگز نہ مروں
 یہ قریشی خاک تیرے قدموں کی ہے شوق مند
 جا کے تیرے قدموں میں پاوے وہاں قدر بلند

نصیحت

ایک اور نظم ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز فیاض عالم قطب الارشاد مولانا مولوی محمد فضل علی شاہ قریشی ہاشمی قدس سرہ العزیز کی درج ذیل ہے۔ ناظرین پڑھیں اور برکت حاصل کریں۔ احقر مؤلف

دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانا ہے
 ہوئی اندھی عقل تیری تری کیسی جوانی ہے
 کہاں ہیں باپ دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے
 کہ اس دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے
 کہ آخر میں تری ہر نیکی تیرے کام آئی ہے
 نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے
 بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے
 کہ تقویٰ میں ترتی ہے یہ نعمت جاودانی ہے
 بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو پانی ہے
 سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے
 دل اس کا مثل آئینہ ہو یہ اس کی نشانی ہے
 تو جلدی کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے

عزیزو! دوستو! یارو! یہ دنیا دار فانی ہے
 تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں
 گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ
 نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر
 تو کریں نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم
 نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو
 شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تونج یارا
 تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقویٰ بن
 پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے
 خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے
 شریعت کا غلام ہووے عجب اخلاق ہوں اسمیں
 اگر تو طالب مولیٰ ہے اور اصلاح کا جو یا

قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنو بھائی
 قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بدگمانی ہے

قطعة بتاریخ وصال

حضرت پیر و مرشدنا خواجہ محمد سعید قدس سرہ

از عالم نبیل شاعر بے عدیل حضرت مولانا مولوی اختر شاہ خاں اختر امر و ہوی ثم المیرٹھی

شود سلوک طریق خدا نچوں مخروں
 شود نہ تیرہ و اندوہ چوں رُخ عرفاں
 کہ روزِ جمعہ و در نوزدہ ریحِ دگر
 جناب حاجی محمد سعید گشت رواں
 نب زہاشم و مشربِ مجددی می داشت
 وحید عصر بدو شیخِ کامل و درواں
 وطن بیلدہ احمد پور از بہاولپور
 کہ ہست فخر ریاسات ملک ہندوستان
 شنید سالِ وصالش زہا تھے اختر
 کسوفِ بدرِ سمائے سعادتِ افروزاں

۵ ۱ ۳ ۶ ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سَبِیْلَنَا (العنکبوت ۹۱)
اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ (کوشش) کرتے ہیں ہم ضرور اپنے
راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔

عمدة السلوک

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن

حصہ دوم

تالیف لطیف

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

حمدِ باری عز اسمہ

از فکر مؤلف

حمد کے لائق ہے یا رب تیری ذاتِ کبریا
 امرِ کُن میں رازِ تخلیقِ جہاں مُضمَر کیا
 گنبدِ گردوں کو بختے انجم و شمس و قمر
 انجم و شمس و قمر کو دے دیا نور و ضیا
 ابرو باراں عطا کی خاک کو روئیدگی
 گل کو بخشا رنگ و بو اور شاخِ تر کو پھل دیا
 کر دیا مٹی کو تونے لعل و گوہرِ سیم و زر
 قطرہ باراں کو تونے لؤلؤ لالہ کیا
 آب و گل کو شُن دیا اور تن کو بخشی جانِ پاک
 رتبہ انساں کو دیا فی احسن التقویم کا
 انبیاء و مرسلین بھیجے ہدایت کے لئے
 چار سو عالم میں پھر توحید کا چرچا ہوا
 خیر امت میں کیا مبعوث ختم المرسلین ﷺ
 معجزہ اس فخرِ عالم ﷺ کو دیا قرآن کا
 بھیج یارب سروریں ﷺ پر ہزاروں رحمتیں
 آل اور اصحاب پر بھی روز و شب صبح و مسا

نعت

سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات

از فکر مؤلف

کس زباں سے میں کروں نعتِ محمد مصطفیٰ ﷺ
 میری گویائی ہے عاجز اور تخیل نارسا
 آپ کے مدحت سرا توریت و انجیل و زبور
 آپ کی تعریف میں رطب اللسان فرقان و نور
 ذرہ ذرہ آپ کی ختم رسالت پر شہید
 قطرہ قطرہ آپ کے دستِ سخاوت کی چکید
 باعثِ تخلیقِ عالمِ رحمۃً للعالمین
 سرورِ دینِ فخرِ موجوداتِ ختم المرسلین ﷺ
 کل مازاغ البصر سے چشمِ باطن کی کشود
 اسوۂ حسنہ سراجِ سالکِ ربّ وود
 ہے سراپا نور ہی نور آپ کی ذاتِ کریم
 ہے مجسمِ جود ہی جود آپ کا خلقِ عظیم
 آپ کی ذاتِ گرامی محرمِ ربّ العالی
 آپ کے ذکرِ مشرف کا ہے خود رافعِ خدا
 میں ہوں شیدائے محمد ﷺ غم مجھے زوار کیا
 ہیں محمد مصطفیٰ جب شافعِ روزِ جزا

نذر عقیدت

میں اپنی ناچیز مساعی کے اس ثمرہ اخروی کو نہایت خلوص و ارادت کے ساتھ بطفیل آں سرورِ عالم، فخرِ مجسم، ولی نعمت، آیہ رحمت، خواجہ دوسرا محبوب کبریا، سید العرب و العجم، صاحب الجود و الکرم، خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، کعبہ ایمان و قبلہ دین، وسیلتانی الدارین، سیدنا و سندنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین اور حضرات اولیائے کرام و صوفیائے عظام اور خصوصاً حضرات خواجگان نقشبند قدس اللہ اسرارہم و حضرت سیدی و مرشدی و مولائی، ہادی طریقت، واقف رموز حقیقت، سراج السالکین، بدر الکاملین، خواجہ ما، خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی مجددی فضلی طالب اللہ تراہ و جعل الجنة مشواہ کی ارواح پاک کو ہدیہ کرتا ہوں۔

گر قبول افتد زہے عز و شرف

چہ کند بے نوا ہمیں وارد

احقر العباد

خاکسار سید زوار حسین مجددی سعیدی غفرلہ

دیباچہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ابا بعد! عمدة السلوک کا حصہ اول ہدیہ ناظرین کیا جا چکا ہے اب حصہ دوم پیش خدمت ہے کتاب ہذا کی تالیف کا مشا حصہ اول کے دیباچے میں مفصل بیان ہو چکا ہے، یہاں صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ اس حصہ میں اکثر و بیشتر ایسے مسائل کی تشریح کی گئی ہے جو عوام کے لئے نہیں بلکہ خواص اور انھیں حضرات سے متعلق ہیں تاہم ضروری نہیں کہ یہ کتاب غیر متعلق حضرات کے ہاتھ میں نہ پہنچے پس وہ حضرات جو ایسے مسائل سے مناسبت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہئے کہ ان میں زیادہ نہ الجھیں اور اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے مطابق درست رکھیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر پہنچیں گے خود معلوم کر لیں گے۔ اسباق کی تشریح بھی خواص کے لئے کی گئی ہے نہ اس لئے کہ ہر شخص کتاب ہذا کو پڑھ کر خود بخود ان اسباق کو اختیار کرتا جائے اور مرقومہ علامات کے تحت اپنے آپ کو ان مقامات کا اہل سمجھ لے، بلکہ جب تک ان مقامات کو کسی کامل کی اجازت سے حاصل نہ کر لے ان میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اس میں بجائے فائدے کے سراسر نقصان و زوال ہے، اسی طرح تعویذات بھی صاحب اجازت حضرات کے لئے ہیں، مبتدیوں کو بلا اجازت شیخ اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔ ہاں احیاناً اگر کسی ضرورت کے لئے خود استعمال کرے یا کسی کو دے تو فقیر کے نزدیک مضائقہ نہیں، دوسرے امور میں بھی ان کے تحت لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے۔

عمدة السلوک کے دونوں حصوں میں بعون اللہ تعالیٰ اس عاجز نے حضرت مخدوم العالم خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری نور اللہ مرقدہ کے انتخاب کے بموجب مختلف کتب تصوف سے مستند طریق پر کافی ذخیرہ بہم پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک ساکان طریقت کے لئے شمع ہدایت اور اس فقیر کے لئے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ فقط

دعا کا طالب

احقر سید زوار حسین شاہ عفی عنہ

حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری

اے عزیز! ذکر کے فضائل حصہ اول میں بیان ہو چکے ہیں، اب یہ بیان ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ جاننا چاہئے کہ ذکر سے اصلی مراد یہ ہے کہ غفلت جاتی رہے اور دل ہر وقت ذوق و شوق کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے۔ جب باطن کی آنکھ کھل جائے اور دل کا شیشہ غیروں کے غبار سے صاف و شفاف ہو جائے تو فنا کے سمندر میں مٹ کر فنا ہو جائے اور

لَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعُنِي قَلْبُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ
زمین و آسمان مجھے نہیں ساسکتے لیکن بندہ مومن کا قلب مجھے سالیلتا ہے۔

کے معنی ظاہر ہو جائیں، پھر اس جگہ نہ ذکر رہتا ہے نہ ذکر کرنے والا، بلکہ ذکر حدیثِ نفس (دل کی بات) ہو جاتا ہے اور ذکر سے اصلی مطلب بھی اسی حقیقت کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ ذکر سے غرض یہی ہے کہ ذاکر اپنے مذکور (محبوب) کے مشاہدے میں فنا ہو جائے۔ پس جب حقیقی فنا حاصل ہوگئی تو سالک وہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں اور نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، بیت

ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام
جملگی مذکور باشد والسلام

ذکر اور ذکر کرنے والا بالکل مٹ جاتا ہے اور یہ سب کا سب مذکور ہو جاتا ہے اور بس۔ اور یہ فنا

کے کمال کا درجہ ہے۔ اس مقام پر

أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرْنِي (۱)

میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔

کا افتخار ظاہر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہر ایک چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، ذکر الہی کا پھل خدا کے سوا سب کو بھول جانا ہے اور خدا کے سوا سب کو بھول جانے کا پھل استغراق اور بے خودی ہے یعنی شعور سے بے خود ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جیسے ایک دودھ پیتا بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا

ہے اگر ایک دم بھر بھی اس سے جدا ہو تو روتا چلا تا اور بے قرار ہو جاتا ہے، اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے تو کیا عجب ہے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے۔ ایسے ہی سالک کو بھی چاہئے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، اگر غافل ہو جائے تو ایسا جانے کہ گویا دونوں جہان کی بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ پس عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ سوز و گداز سے رونے اور تڑپنے لگے اور غم میں ڈوب جائے اور جب تک کہ پھر اپنے اسی مقام پر نہ پہنچے اور اپنے مطلب کو حاصل نہ کر لے ہرگز ہرگز آرام اور چین سے نہ بیٹھے۔ اس لئے کہ محبوب کے حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھوں پروے اور حجاب لاتی ہے اور محبت کرنے والے کو بہت دور ڈال دیتی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔

مَنْ غَمَّضَ عَيْنَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَقْصُودِهِ
جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لحظہ بھر بھی غافل رہے وہ کبھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچتا۔

فرد

خواہم کہ خارا ز پاکشم شد کا روانم از نظر
یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دُور شد

میں تو اپنے پاؤں کا کاشنا نکالنے میں لگا رہا کہ اتنے میں قافلہ نظر ہی سے غائب ہو گیا۔
میری ایک لحظے کی غفلت نے پورے ایک سو برس کا راستہ مجھ سے دور کر دیا۔

وہ گروہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کی تجلیات میں مستغرق ہے اس کا کہنا ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو گناہوں سے بچنا واجب ہے اسی طرح خواص کو غفلت سے ڈرنا لازم ہے، جس طرح گناہوں کے سبب سے عام لوگوں کی پکڑ ہوگی اسی طرح خواص کی پکڑ غفلت کے باعث ہوگی۔ پس جو چیز سالک کو غفلت میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکے اس کو لات مار کر دل کی صفائی اور خلوص کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں دھیان لگائے کیونکہ دنیا کے تعلقات اور خدا کے راستے سے روکنے والے کام، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہیں۔ جن کے سبب سے ہمارے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوند ہابکسلی و اصلی

رشتے ناتے وغیرہ بے فائدہ پردے ہیں جب تو ان تعلقات کو توڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی

درگاہ میں پہنچے گا۔

علم سلوک کے ایک رسالے میں درج ہے کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کے طالب کے لئے جو حجاب ہیں اصل میں وہ چار چیزیں ہیں، یعنی ۱۔ دنیا جو آخرت کا پردہ ہے، ۲۔ خلقت عبادت کا، ۳۔ شیطان دین کا اور ۴۔ نفس (امارہ) اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا پردہ ہے۔ جب سالک زہد اور پرہیزگاری پر تل جائے اور تھوڑے ہی پر راضی ہو جائے تو دنیا کے پردے سے باہر نکل جاتا ہے اور جب تنہائی اختیار کر لے اور لوگوں کے ملاپ کو چھوڑ دے تو خلقت کے پردے سے الگ ہو جاتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پوری پوری کوشش کرتا ہے تو شیطان کے پردے سے آزاد ہو جاتا ہے اور جب ریاضت، مجاہدہ اور ذکر اذکار میں لگ جائے تو ماسوی اللہ کے پردے سے آزاد ہو جاتا ہے اور نفس کی قید اور غفلت کے حجاب سے باہر آ جاتا ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر قرب ہی قرب اور حضور در حضور ہے۔ پس سالک کو چاہئے کہ دل کے تمام علاقوں کو توڑ کر اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے کام میں ایسا مستغرق ہو جائے کہ سر کی آنکھ کے کسی گوشے سے نہ دیکھے اور ماسوی اللہ کے تمام علاقوں سے دل نکل جائے اور ہر دم اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے بہشت کے نقد میں خوش و خرم رہے، کیونکہ عاشقوں کو دوست کی صحبت میں رہنے سے اگر چہ لاکھوں سختیاں اور دکھ جھیلنے پڑیں، ان کے لئے عین بہشت ہیں اور اگر معشوق کے سوائے لاکھوں نعمتیں ملیں عین دوزخ ہیں۔

زیاد او بود دوزخ مرا خوشتر ز صد جنت و لے دور از جمال او چو دوزخ جنت الماوی

اس کی یاد میں دوزخ میرے لئے سو بہشت سے بھی زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے جمال کے بغیر اگر مجھے ہمیشہ کی بہشت ملے تو وہ بھی میرے لئے دوزخ ہے۔

افسوس! یہ کیا نادانی ہے کہ ہم نفسانی لذتوں میں پڑ کر فنا ہونے والے کاموں کی محبت کی شراب میں مخمور ہو کر غافل ہو رہے ہیں اور اس آخری وقت کو یاد نہیں کرتے جب اس جہان سے ہمارا کوچ ہوگا پھر چرب زبانیاں کسی کام نہ آئیں گی اور سعادت کا کوئی دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں اور ہم کو حضور الہی نصیب نہ ہو۔

اے عزیز! اس بات کو دل سے جان کہ ہمیشہ کے بہشت کے باغ کے لائق وہ شخص ہے اور حق

سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا جس کا باطن اس جہان کو سدھارتے وقت غفلت کی میل سے پاک ہو اور اس کا دل نفسانی حرص و ہوس سے وابستہ نہ ہو، پس اگر تو ہشیار مرد ہے تو ایک دم بھی غافل نہ ہو کیونکہ ”گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں“ ہر ایک چیز کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن وقت کا تدارک نہیں ہو سکتا۔

خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”وقت، دل اور زندگانی، یہ تینوں چیزیں تیری

پونجی ہیں۔ اگر پونجی ضائع ہو جائے اور بے موقع خرچ ہو تو پھر کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔“ سید الطائفہ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو سانس انسان کے سانسوں سے فوت ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اس کو واپس لاسکیں، اس لئے ہر ایک سانس کا ایک حق ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی سے ہر سانس کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کس نیت سے اور کس شغل میں گزارا اور اس میں کیا حاصل کیا۔ جو سانس ذکر الہی کے بغیر آتا ہے وہ دم مردہ ہے۔

زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مراست زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد
میری زندگی کو تو زندگی کہتا ہی نہیں چاہئے کیونکہ زندہ تو درحقیقت وہی ہے جو اپنے
دوست (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ میل ملاپ میں ہو۔

نقل ہے کہ دو بزرگ کسی شہر سے شیخ ابوالحسن نورثی کی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے، جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اچانک انہوں نے دو بلیوں کو دیکھا ان میں سے ایک بزرگ نے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا، سنا کہ بلیاں آپس میں کہہ رہی ہیں ”ابوالحسن نورثی مر گیا“ اس بزرگ نے یہ سن کر کہا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ دوسرے بزرگ نے جب اس بات کی حقیقت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ دو بلیاں جو آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابوالحسن نورثی مر گیا۔ جب یہ دونوں بزرگ شیخ کے حجرے کے پاس پہنچے تو شیخ موصوف ان کے استقبال کے لئے باہر تشریف لائے یہ دونوں حیرت میں رہ گئے۔ شیخ نے حیرت کا سبب پوچھا تو انہوں نے ان دونوں بلیوں کی سرگزشت بیان کی۔ شیخ یہ سن کر رو دیئے اور کہا کہ بلی نے سچ کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج میں ایک لحظہ بھر کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا اس لئے میرے مرنے کی آواز زمین و آسمان میں مشہور ہو گئی اور تمام موجودات میں غلغلہ مچ گیا۔

پس جب ایک دم کی غفلت میں ایسا حال ہے کہ مردوں کی فہرست میں نام لکھا جاتا ہے تو افسوس ہے اس شخص کے حال پر جس نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزار دی ہو۔ غور سے سن! یہی دل کا حضور ہے جو سالک کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچاتا ہے اور چوپایوں کی خصلت والے انسان کو فرشتوں پر افضلیت کا درجہ دیتا ہے۔ یہی دل کا حضور ہے جو

نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِئِدِ ۝ (۱)

ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔

کے بھید کو ظاہر کرتا ہے اور

فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (۱)

جدھر دیکھو ادھر خدا ہی خدا ہے۔

کی حقیقت کھل جاتی ہے اور

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (۲)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو۔

کے رمز کا مصداق ہو جاتا ہے اور اس ذرہ بے مقدار یعنی انسان کو اپنے قرب کی گدی پر بیٹھاتا

ہے۔ اسی کو فنا اور فناء کے نام سے پکارتے ہیں۔

فنا و بقا

فنا کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ظہور سالک کے ظاہر و باطن میں یہاں تک غالب آ جائے کہ ماسوائے اس کو کچھ بھی سمجھ یا تمیز نہ رہے اور فنائے فنا یعنی فنائے حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ سالک اپنے وجود اور اپنے شعور دونوں کو گم کرے نہ ہی اپنی ذات سے واقف رہے، نہ ہی اپنے غیر سے اور اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے۔

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (۱)

تم اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

اور انہی معنی پر بولا گیا ہے کہ آدی کا وجود ہی نہیں رہتا جیسا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں ستاروں کا وجود گم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ان کا وجود موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

فنا کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقاء اور فنا الفنا کے بعد کی کیفیت کو بقاء البقا کہتے ہیں۔ اے عزیز! اوپر بیان ہو چکا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے علم کو بھول جائے حتیٰ کہ اپنے وجود اور شعور کو بھی بھول جائے اور محض ذات حق کی حضوری کا علم اس پر غالب ہو جائے اور فنا الفنا (فنائے حقیقی) کے امتیاز سے ممیز ہو کر بقا البقا کے مقام پر پہنچ جائے اور محبوب حقیقی کے جمال پر جلال کی حضوری حاصل کرے۔

اور کہا گیا ہے کہ فنا کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ فنائے خلق: یعنی ماسوا سے امید و بیم کو ختم کر دینا۔

۲۔ فنائے ہوا: یعنی دل میں سوائے ذات مولیٰ کے کوئی دوسری آرزو نہ رہے۔

۳۔ فنائے ارادت: یعنی سالک کی ہر خواہش زائل ہو جائے جیسے مردوں کی۔ اور

۴۔ فنائے فعل: جس کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ فاعل ہو اور حق تعالیٰ آلہ ہو، بمطابق

حدیث قدسی:

۱۔ کشف الخفاء: ج ۲، ص ۳۹۳، رقم ۲۶۶۹

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحِبَّهُ، فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا (۱)

ہمیشہ بندہ مجھ سے بذریعہ نوافل قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں
پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے سنتا
ہے اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا
ہوں کہ وہ اس سے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے چلتا ہے۔

اور اس کی اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ آلہ ہو اور حق تعالیٰ فاعل ہو بمصداق:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (۲)

اور نہیں پھینکا تو نے جب کہ پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔

فنائے اتم اور بقائے کامل کے حصول کے بعد سیرالی اللہ جو انقطاع ماسوی اللہ سے عبارت ہے
اس جگہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سیر فی اللہ جو دوام توجہ الی اللہ سے تعبیر ہے شروع ہوتی ہے۔ اسی
موقع کے لئے کہا گیا ہے

ہیچ کس راتا نہ او گردد فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا

جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ کر دے اس کو بارگاہ الہی میں
باریابی حاصل نہیں ہوگی۔

سیور اربعہ کی تشریح دوسری جگہ موجود ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فنا کے لئے بے خودی
لازم نہیں۔ جس میں بے خودی ہوتی ہے وہ غیبت ہے اس کو فنا نہیں کہتے۔ نسبت فنا زائل نہیں ہوتی
البتہ مقام ہو جاتی ہے۔ کامل عارفوں کے نزدیک وہ علم جس کی نفی کی گئی ہے دو قسم پر ہے۔

۱۔ غیر کا علم

۲۔ اپنی خودی کا علم

اور وہ علم جو حاصل کرنا ہے وہ ذات حق کا علم ہے۔ اب اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ

بیان کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ علم غیر یعنی اپنی ذات کے علاوہ تمام کائنات کو بھول جانا ایک آسان بات ہے جو

ذکر الہی کی کثرت اور تعلقات غیر اللہ کے قطع کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے اور ماسوائے اللہ کے نقش دل کے صفحہ سے دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ علم جو خاص اپنی ذات کے متعلق ہے اس کو بھول جانا ایک مشکل اور تکلیف دینے والا کام ہے کیونکہ ہر ایک انسان اپنی ذات کے علم سے ایک لحظہ بھر بھی غافل نہیں ہے اور ہمیشہ خود بخود ہے، پس اپنی خودی سے چھٹکارا کامل اولیا اللہ کے سوا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنے علم کے ذریعے باطنی حسوں (خیال، تفکر، حفظ، توہم اور تذکر) کی کوشش سے مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی راہ سے بہت دور اور الگ ہے کیونکہ اس کے حواس میں جو کچھ جلوہ گر ہوگا سب کا سب مخلوق اور غیر حق ہوگا۔ کلمہ لا سے اس کی لٹی کرنی چاہئے کیونکہ بزرگ اور برتر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات حسوں کے ذریعے سے نہیں پائی جاتیں، جس طرح کہ چمگادڑ کی آنکھ سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح عقل و حواس کی آنکھیں وحدت حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے نور کو نہیں پاسکتیں:

تا تو پیدائی خدا باشد نہاں تو نہاں شو تا کہ حق گردد عیاں

جب تک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، تو چھپ جا، تا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہو۔

اور اپنے آپ سے چھپ جانے کے یہ معنی ہیں کہ دیکھی بھالی چیزوں سے غائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی ہو جائے۔ جب تک سالک میں اس کی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا، پردوں ہی پردوں میں ہے کیونکہ!

الْعِلْمُ حِجَابُ الْكَبْرِ

علم بڑا بھاری پردہ ہے۔

اور حجاب اکبر سے اپنی خودی کا علم مراد ہے۔ جب سالک اپنی خودی سے چھٹکارا پا جائے اور اپنے علم اور حسوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے ظہور کے مشاہدے میں گم کر دے تو حق سے حق کو پالیتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ماسوائے حق کو بھول جانا فنا کہلاتا ہے (جس کا تعلق حق سے نہ ہو وہ ماسوائے حق ہے اور جس کا تعلق حق کے ساتھ ہو وہ ماسوائے حق نہیں اور تعلق کی تین قسمیں ہیں، محمود، مذموم، مباح۔ محمود (مثلاً تعلیم دین) تعلق بہ حق ہے اور مذموم تعلق بہ غیر حق ہے اور جو تعلق نہ محمود ہونہ مذموم اسے مباح کہتے ہیں اس کا رکھنا جائز اور نہ رکھنا گناہ نہیں۔ پس اگر اس میں انہماک نہ ہو تو وہ بھی مانع عن الحق نہیں)

اور ماسوائے حق کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ آفاق (اپنے سوا تمام موجودات) ۲۔ انفس (اپنے آپ)

آفاق کے علم کو علم حصولی کہتے ہیں اور اس علم حصولی کے زائل ہونے کا نام آفاق کو بھول جانا ہے اور اسی کو صوفیائے کرام فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ دل میں ماسوائے اللہ کا گزرنہ رہے یہاں تک کہ اگر دل کو تکلف کے ساتھ بھی ماسوائے اللہ یادلائیں تو بھی اس کو یاد نہ آئے بلکہ اس کو قبول نہ کرے چنانچہ نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے ڈوبے رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، حضرت ہر روز اس سے دریافت فرماتے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ایک دن اس نے کہا کہ اے حضرت شیخ! میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ہر روز آپ میرا نام پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عزیز! میں تم سے مذاق کے طریقے سے نہیں پوچھتا لیکن جب ایک (اللہ کا) نام میرے دل پر غالب آ گیا ہے تو باقی تمام ناموں کو میں نے بھلا دیا ہے، جس وقت تیرا نام لینا چاہتا ہوں اس نام کی غیرت سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔

انفس کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں اور علم حضوری کا زائل ہونا انفس کے بھول جانے کو کہتے ہیں۔ صوفیوں کے نزدیک اسی کو فنائے نفس کہتے ہیں۔ یہ فنائے قلب سے زیادہ کامل ہے بلکہ فنا کی حقیقت اسی مقام میں ہے اور فنائے قلب اس فنا کی صورت کی طرح سے ہے اور اس کے ظل کی مانند ہے۔ کیونکہ علم حصولی اصل میں علم حضوری کا ظل ہے۔ اگرچہ چیزوں کے علم حصولی کا مطلق طور پر زائل ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ بات اولیا اللہ ہی کو نصیب ہے لیکن علم حضوری کا مطلق طور پر دور ہونا بہت ہی مشکل ہے اور اولیا میں سے کاملین کا حصہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور تعجب نہیں کہ اکثر عقل مند اس بات کو بلکہ اس کے تصور کو محال جانیں اور صاحب علم پر معلوم کے حاضر نہ ہونے کو خواب و خیال سمجھیں۔ صاحب علم کے حق میں علم حضوری کے زائل ہونے کی علامت یہ ہے کہ صاحب علم اپنی بالکل نفی کر دے اور اس کا کوئی عین اور اثر نہ رہے تاکہ علم اور معلوم کا زائل ہونا سمجھا جائے کیونکہ اس مقام میں علم اور معلوم، علم والے کا اپنا نفس ہی ہے پس جب تک صاحب علم کا نفس زائل نہ ہو، علم و معلوم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس فنائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقام اطمینان میں آ جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے، اسی کو بقا کہتے ہیں۔ اللہ کا قول ہے:

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً ۝ (۱)

اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔
 اور بقا اور رجوع کے بعد دوسروں کی ہدایت اور تکمیل کا معاملہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے اور
 عناصر اربعہ جو بدن کے ارکان ہیں (آگ، پانی، مٹی، ہوا) اور ان میں سے کوئی کسی بات کا تقاضا کرتا
 اور کوئی کسی چیز کو چاہتا ہے۔ پس یہ نفس مطمئنہ ان عناصر کی طبیعت کے ساتھ جہاد اور مقابلہ کرتا ہے۔ یہی
 وہ جہاد ہے جس کو حدیث شریف میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہ دولت بدن کے لطائف میں سے کسی کو بھی
 حاصل نہیں۔ سبحان اللہ وہی لطیفہ جو تمام لطائف میں سے بدتر ہوتا ہے سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا تَفَقَّهُوْا (۱)

جو جاہلیت میں تم سے بہتر ہیں وہ اسلام میں بھی تم سے بہتر ہیں۔ جب وہ دین کی سمجھ
 حاصل کر لیں۔

علم کی فضیلت

اے عزیز! اب آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور عمل کی بزرگی بیان کی جاتی ہے اور یہ کہ کونسا علم ضروری اور قابل عمل ہے اور کون سا غیر ضروری اور لائق ترک اور آفاقی پردوں میں سے ہے۔ جاننا چاہئے کہ ایک جماعت نے قال کو حال پر ترجیح دے کر عقلی اور نقلی دلیلوں سے اسے پڑھنے، جاننے، بات کرنے وغیرہ کو عظیم الشان عبادتوں میں شمار کیا ہے اور ظاہری اعمال پر کفایت کر کے اعمال کے باطنی پہلو سے بالکل بے خبر ہے اور اس دولت لازوال سے محروم رہ گئے ہیں اور ایک دوسری جماعت ظاہری علم اور عمل سے منکر ہو کر نفس اور شیطان کے گھڑے ہوئے راستوں پر چلنا عین طاعت اور سعادت سمجھ بیٹھی ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فَضَلُوا وَ اَضَلُّوا لیکن جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے آراستہ کیا ہو اور جو خدا تعالیٰ اور رسول ﷺ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہو تو اس کا پھل سب کا سب نورانی اور ظاہر و باطن کو روشنی بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا!

۱۔ بندے! علم وہی نفع مند ہے کہ تجھے مجھ تک پہنچائے اور جدائی سے ملاپ تک لائے اور دوری سے حضوری تک راستہ دکھائے جس چیز کو تو دیکھے مجھ کو جانے اور مجھ ہی کو پڑھے۔

پس اصل علم وہی ہے کہ آخرت کی سمجھ کو روشن کرے اور آخرت کی سمجھ وہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور آخرت کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں مدد دینے والی ہو۔ طریقت کے سالکوں اور حقیقت کے طالبوں کے لئے ظاہر اور باطن کی پونجی اور سجاوٹ ہو۔ یعنی علم کی برکت سے عمل کے لباس کے ساتھ آراستہ ہو اور دنیا کی آلائشوں سے گندہ نہ ہو، اپنے سب وقتوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، رضامندی اور حق جوئی میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان اور رحم دل ہو اور لوگوں کو محض خدا کے واسطے دینی فائدے پہنچائے۔ جن کو فیض پہنچایا ہے ان سے شہاباش کی امید اور خدمت کی توقع نہ رکھے، اپنے کامل ہونے اور اپنی کسی خوبی پر نظر نہ کرے۔ علم کا ذریعہ ہونے کے سبب اپنی ذرا۔ کہ بزرگ نہ جانے، کسی پر فخر نہ کرے، حق کو باطل سے جدا کرے، لوگوں کو ان کی بھلائی برائی

سے واقف کرے اور دلیلیں دے، خلقت کو خدا کی دوستی پر رغبت دلائے اور دنیا کا فقر و فاقہ آجانے پر اپنی جگہ سے پھسل نہ جائے، لالچ اور خواہش پرستی سے علم کی بزرگی کو ضائع نہ کرے، برمی مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھے اور اپنے ظاہری اور باطنی اوقات کو ہو بہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گزارے، خدا اور رسول ﷺ کے آداب کو جس طرح پرکھے، بجالانے کا حق ہے، بجالائے۔ جو جان لیا ہے اس پر عمل کرے، جسمانی اور روحانی یعنی ظاہری اور باطنی عبادتوں کو جمع کر کے ایک ساتھ کرے تاکہ علم اور عمل کی برکتوں سے نفس کی برائیوں سے صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیکی حاصل کرے اور اچھی عادتوں اور تعریف کے لائق خوبیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ایسے شخص کا فیض ایک جہان کو روشن کرتا اور اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت اور گمراہی کے مہنور سے نکال کر کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے، اس کے سر پر عزت اور اقبال کا تاج پہنایا جاتا ہے اور سعادت کا خلعت جو اس نے پہنا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔

عِزَّةُ الدُّنْيَا وَشَرَفُ الْآخِرَةِ

دنیا کی عزت اور آخرت کی بزرگی میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اور

نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ (۱)

عالم کی نیند عبادت ہوتی ہے۔

اسی کی شان میں بشارت ہے۔ اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے، اس کا کلام

سب کا سب فیض اور برکت ہے۔ بیت

علم آں باشد کہ جاں زندہ کند

مرد را باقی و پائندہ کند

علم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے اور آدمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنائے۔

ایسا کامل دین پرورد عالم جو او پر لکھی ہوئی خوبیاں رکھتا ہے اس قابل ہے کہ دنیا کا پیشوا ہو اور

ہدایت کے نور سے دنیا کو چمکا دے لیکن وہ شخص جو علم کو کمینہ دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور رتبہ اور

شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت اور اقبال کا خواہشمند ہو، رات دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں

مشغول رہے، نفس اور شیطان کے حکموں پر چلے، امر و نہی پر چلنا گوارا نہ کرے، دل کو حرص و ہوا اور

دوسری بری عادتوں سے پاک نہ کرے، نیک عملوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں پکا نہ ہو، اگرچہ اس میں علم کی صورت ہے مگر علم کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے!

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (۱)

جو لوگ توریت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی اس گدھے کی مثال ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو۔

حقیقت میں یہ مثال اسی کے حق میں ثابت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

كُلُّ عَالِمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ مَسْخَرَةٌ الشَّيْطَانِ

جو عالم اپنے علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔

اس لئے کہ علم کا مقصود عمل ہے اور عمل اپنے مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور خدا کے راستے میں

ترقی اور بزرگ دیرتر خدا کی رضا کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ مقولہ ہے:

الْعِلْمُ يَدُونِ الْعَمَلِ وَبِالْأَعْمَلِ يَدُونِ الْعِلْمِ ضَلَالٌ

علم بغیر عمل کے دبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔

نیز ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ جاہل کا عمل دیوانہ پن ہے لیکن وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو بیگانہ پن ہے۔ چنانچہ ایک دانا طبیب اگر بیمار ہو جائے تو محض دوائیوں کا نام جانا ہی اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، نہ ہی صحت بخشتا ہے جب تک کہ وہ دوائی کا استعمال نہ کرے اور پرہیز نہ کرے۔ ایسے ہی روحانی بیمار بھی روحانی بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا اور اپنے مقصود پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل نہ کرے۔ بقول سعدی:

خلاف پیہر کے رہ گزید

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ منزل پر ہرگز نہیں پہنچ

سکے گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم پر ہے۔

اول: ظاہری عبادت، جس کا جسم کے اعضا کے ساتھ تعلق ہے اور ظاہری لوگوں کو پہنچی ہے۔

دوم: باطنی عبادت یعنی اپنے نفس کو بری عادتوں اور دل کو غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے پاک کرنا کہ

خاص الخاص لوگوں کو عطا ہوا ہے۔

پس جس شخص کے حصے میں ازل سے ہی نیک بنتی آئی ہے وہ دونوں کاموں میں بہت کوشش کرتا ہے علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے اور جانتا ہے کہ!

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَنَشْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ

دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی برائی جہالت کے ساتھ ہے۔

امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ عالم کا سونا، جاہل کے تمام رات نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى ادْنَاكُمْ (۱)

عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت میرے ایک ادنیٰ امتی پر ہے۔

کیونکہ اسلام کے مرتبے اور دین کی عزتیں علم کی روشنی سے ہی پہچانی جاسکتی ہیں اور سعادت کا راستہ اور نیکیوں کا طریقہ علم کے ذریعے سے ہی پاسکتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم اور حکموں کی پیروی اور نوا سے بچنا علم ہی سے ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کی عزت و اقبال علم کی برکت سے ہی بڑھتی ہے اس لئے کہ کوئی عمل بھی علم و عمل کے راستے پر چلنے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے پرہیزگار علم حاصل کرنے کو دیگر تمام کاموں پر مقدم رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص علم کے بغیر فقیر بنے وہ پاگل ہوتا ہے یا کافر ہو کر مرتا ہے۔

پس سعادت مند طالب کو چاہئے کہ سب سے پہلے فضل و کمال والے لوگوں کی صحبت میں رہے جن کے ظاہر اور باطن نیک عملوں سے آراستہ ہوں اور ان سے دینی علوم یعنی فقہ و حدیث اور تفسیر وغیرہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے سیکھے تاکہ عمل کے ذریعے حق تعالیٰ کی دوستی میں اس کو رغبت ہو اور تاکہ اس کا دل نیک بنتی کے راستے پر مائل ہو اور دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد باطنی شغل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اہل حقیقت اولیائے کرام کے ساتھ صحبت رکھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں کے طریق پر چلے تاکہ وہ محبت اور شوق کے بیچ اس کے دل میں بومیں اور نفس کی برائیوں اور اس راستے کی منزلوں اور مقاموں سے واقف کریں اور اس کے دل کو غیر حق سے پاک کر کے بے خودی اور فنا کا شربت چکھائیں اور تصفیہ اور تزکیہ، جذبہ و سلوک، فنا، بقا کو اچھے طریق سے پورا کرائیں۔

اگر ظاہری اور باطنی علوم کی دولت ایک ہی بزرگ کی صحبت سے حاصل ہو جائے تو نور علی نور ہے، اس بزرگ کی صحبت کو کبریتِ احمر (سرخ گندھک) کی مانند سمجھنا چاہئے، کیونکہ اخبار و احادیث میں آیا ہے کہ!

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (۱)

علماء انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں۔

وہ علم جو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام سے باقی اور جاری رہا ہے، دو قسم کا ہے، ایک احکام کا علم جس کو شریعت کا ظاہری پہلو کہتے ہیں اور جس کو عالموں اور مجتہد اماموں نے فقہ میں ترتیب دیا اور علم کلام یعنی عقائد میں بیان کر دیا ہے۔ دوسرا اسرار کا علم جو شریعت کا باطنی پہلو ہے اور یہ احکام ظاہری کی حقیقت اور ان کے ثمرات ہیں جو عارف کو معرفت کے حاصل ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں جس کو متاخرین کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں اور متقدمین اور حدیث کی زبان میں احسان کہتے ہیں (جیسا کہ پہلے حصے میں گزر چکا ہے) پس وارث عالم وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں کا حصہ حاصل ہو۔ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم ملا ہو اور دوسرا علم اس کو نصیب نہ ہوا ہو اصل میں وارث انبیا نہیں ہے کہ وارث کو مورث کے سبب قسم کے ترکے سے حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بعض چیزوں میں سے حصہ۔ اور بعض میں سے نہ ملے، کیونکہ وہ شخص جس کو بعض چیزوں سے حصہ ملتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا بلکہ قرض خواہ ہے کہ جس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو مورث سے کسی قسم کی نزدیکی اور جنسیت کا تعلق نہیں، برخلاف وارث کے کہ وہ قرب اور جنسیت کے لحاظ سے مورث کے وارث ہوا جاتا ہے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۲)

میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔

پس جو شخص دونوں قسم کے علوم نہ رکھتا ہو وہ وارث نہیں اور جو وارث نہیں وہ حقیقی معنوں میں عالم بھی نہ ہوگا مگر یہ کہ اس کے علم کو ایک قسم کے ساتھ مقید کریں گے اور یوں کہیں گے کہ مثلاً علم احکام کا عالم ہے یا علم کلام کا عالم ہے اور عالم کمال وہ ہے جو وارث ہو اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ ایسے ہی عالموں کو علمائے ربانی اور علمائے راسخین کہتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت وَالرَّاسِخُونَ

۱۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۸، رقم ۲۶۹۲۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۳۱۷، رقم ۳۶۴۔ ۲۔ کشف الخفا: ج ۲، ص ۸۳، رقم

۱۷۴۴، روایت موضوع قراردی گئی ہے، حافظ عراقی کے بقول لا اصل له۔ فیض القدیر: ج ۴، ص ۳۸۴

فِي الْعِلْمِ (آل عمران: ۷) انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی حضرات کی صحبت انسان کے لئے
کیسا بنانے والی سرخ گندھک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم تجھے دستیاب نہ ہو تو علمائے ظاہر کو غنیمت
جان اور ان کی صحبت سے علوم ظاہری حاصل کر، کیونکہ کہا گیا ہے کہ!
مَا لَا يَذْرُكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ

جو چیز پوری نمل سکے اسے پوری چھوڑنا بھی نہ چاہئے۔

جتنی کچھ ملے اتنی تولے لینا چاہئے۔ کیونکہ ایسا عالم بھی ہاتھ میں چراغ تولے ہوئے ہے
اگرچہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن دوسروں کی رہنمائی تو کر سکتا ہے۔

لیکن اس معاملے میں صحیح غور و فکر سے کام لے کر اس قسم کے آدمیوں میں سے کسی بہتر کو اختیار
کرے کیونکہ یہ زمانہ بہت گمراہی کا ہے اور جس طرح مخلوقات کی نجات علما کے وجود پر وابستہ ہے، اسی
طرح دونوں جہان کا نقصان بھی انہی پر منحصر ہے۔ اچھا عالم تمام جہان کے انسانوں سے بہتر ہے اور
برا عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے بدتر ہے۔ کیونکہ تمام جہان کی ہدایت اور گمراہی انہی کے وجود
پر موقوف ہے۔ کسی نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ اور بیکار بیٹھا ہے تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے
جواب دیا کہ اس وقت کے علما میرا کام کر رہے ہیں، بہکانے اور گمراہ کرنے میں وہی کافی ہیں:

عالم کہ کامرانی و تن پروری کند

او خویشتن گم است کرا رہبری کند

جو عالم اپنا مطلب پورا کرنے اور تن پروری میں لگا رہے وہ تو خود ہی گمراہ ہے کسی کو کیا
راستہ دکھائے گا۔

ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف میں تنبیہ اور وعید آئی ہے

چنانچہ ارشاد ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱)

اے ایمان والو! کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ (۲)

کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔
اس بیان سے یہ بات واضح ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے علم از بس ضروری ہے

کہ بے علم نتواں خدا را شناخت

بے علم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا

اور طالب علم گرفتار کو صومی آزاد پر تقدّم ہے کیونکہ وہ احکام شرعی کی تبلیغ کر کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے جو نبوت کا حصہ ہے اور اس پیروی سے وہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے اور صوفی نے آزادی کے ہوتے ہوئے صرف اپنے نفس کو عذاب سے رہائی دلائی خلقت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص افضل ہے جس پر بہت لوگوں کی نجات وابستہ ہو اس سے جو صرف اپنی نجات کے خیال میں ہے، ہاں وہ صوفی جس نے شیخ کامل کی صحبت میں اپنے ظاہر کو شریعت سے آراستہ کیا ہو اور باطن میں فنا و بقا کے بعد دنیا کی طرف رجوع کر کے باجائز شیخ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں مشغول ہو، سرخ گندھک کی مانند ہے۔ فافہم

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت

عام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صرف ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ لوگ باطنی اعمال کی نفی کر کے سراسر غلطی اور جہالت میں جا پڑتے ہیں اور اسی طرح دوسرا گروہ محض باطنی اعمال کو ضروری جان کر ظاہری احکام سے غفلت کرنا اور کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور چھلکے کی مانند محض بیکار ہے اور طریقت اور ہے یعنی مغز کی طرح حاصل کرنے کے قابل ہے اور اسی گمراہی میں ظاہری احکام (نماز، روزہ وغیرہ) پر عمل نہیں کرتے، اس لئے یہاں ان اصطلاحات کی تشریح اہل علم کے طریقے پر نہایت تحقیق کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ تمام احکام کا مجموعہ جن کا انسان مکلف ہے خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے شریعت کہلاتا ہے اور متقدمین (صدر اسلام کے بزرگوں) کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا

نفس کا اپنے حقوق و فرائض کو جاننا

پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے، پس ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام فقہ ہو گیا اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام تصوف ہوا اور ان باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے دل کے اوپر موجودات کی بعض حقیقتیں خواہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی، خاص طور پر اچھے برے عملوں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات و افعال وغیرہ کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے، ان اظہارات کو حقیقت کہتے ہیں اور ظاہر ہونے کو معرفت کہتے ہیں اور جس بزرگ پر یہ باتیں ظاہر ہوں اس کو محقق اور عارف کہتے ہیں۔ پس یہ سب باتیں یعنی طریقت و حقیقت و معرفت، شریعت سے ہی تعلق رکھتی ہیں نہ کہ کوئی الگ چیز ہیں۔

اب اس بات کو محققین اور عارفین کے انداز میں ذرا وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے۔
جاننا چاہئے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ جس پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جس کی
برکت سے بڑے سے بڑا کافر بخشا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا وارث ہو جاتا
ہے۔ طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے دو جزو ہیں۔ پہلے جزو یعنی لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ میں تمام آفاقی اور انفسی خداؤں کی نفی کر کے اللہ واحد کے موجود و مقصود اور معبود ہونے کو
ثابت کرنا ہے۔ پس جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے طریقت میں ہے، جب نفی سے پورے طور
پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے مٹ جاتا ہے تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور
مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبے کی طرف
ترقی کرتا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقا کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اس نفی اثبات اور
اس طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبے کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا
ہے اور اس کا نفس، امارہ پن چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور پاک و صاف بن جاتا ہے۔ پس ولایت کے
کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول کے ساتھ جو نفی و اثبات، ہے وابستہ ہیں۔

باقی رہا اس کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو جو حضرت خاتم المرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کو
ثابت کرتا ہے، یہ دوسرا جزو شریعت کو کامل کرنے والا ہے جو کچھ ابتدا اور وسط میں شریعت سے
حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم و رسم تھا۔ شریعت کی حقیقت اس مقام میں
حاصل ہوتی ہے جو مرتبہ ولایت کے حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور نبوت کے کمالات
جو کامل تابعداروں کو انبیا علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراثت اور پیروی کے طور پر حاصل ہوتے ہیں
وہ بھی اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ طریقت اور حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے
شریعت کی حقیقت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت کو
طہارت یعنی وضو کی طرح سمجھنا چاہئے اور شریعت کو نماز کی طرح۔ طریقت میں حقیقی نجاستیں دور
ہوتی ہیں اور حقیقت میں حکمی نجاستیں اور جس طرح انسان ظاہری اعضا کی طہارت کے بعد نماز
کے ظاہری احکام ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے اسی طرح طریقت اور حقیقت کے ساتھ کامل
طہارت حاصل ہونے کے بعد شرع شریف کے احکام بجالانے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس نماز
کے ادا کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبوں کی انتہا اور دین کا ستون
اور مومن کی معراج ہے۔

ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے آگے ایک اور معاملہ ہے جس کے آگے ان معاملوں کا کچھ اعتبار و شمار نہیں جو کچھ مرتبہ حقیقت میں حاصل ہوا تھا اور اثبات و بقا سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس صورت کی حقیقت ہے جیسا کہ شریعت کی صورت، جو شرع میں عام لوگوں کے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے اور طریقت اور حقیقت کے حاصل ہونے کے بعد اس صورت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ خیال کرنا چاہئے کہ وہ معاملہ کہ جس کی صورت شریعت کی حقیقت ہو اور جس کی تمہید ولایت ہو وہ کس طرح بیان کیا جائے اور اگر بالفرض بیان کیا جائے تو کوئی اس کی حقیقت کو کیا سمجھے اور کیا معلوم کرے گا۔ یہ معاملہ اولوالعزم پیغمبروں کی دراست ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور جب اس معاملہ میں اصول (اولوالعزم پیغمبر) ہی کم ہوں تو فرد (اس) دراست کو پانے والے پیرو (ضرور ہی بہت کم و قلیل ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس معاملے کا صاحب، شریعت سے آزاد اور بے فکر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ معاملہ اس جہان میں باطن سے تعلق رکھتا ہے اور ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مکلف ہے۔ یہ دنیا وار عمل ہے، باطن کو ظاہری اعمال سے بڑی مدد ملتی ہے اور باطن کی ترقیاں ظاہری احکام کے بجالانے پر موقوف ہیں پس اس جہان میں ہر وقت ظاہر و باطن کے لئے شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے نتیجے اور پھل باطن کے نصیب ہیں۔ بلکہ سالک جس قدر شرعی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا جائے گا۔

مسئلہ نبوت افضل ہے ولایت سے اگرچہ اس نبی ہی کی ولایت ہو

بعض مشائخ نے سکر کے وقت کہا ہے کہ ولایت افضل ہے نبوت سے اور بعض نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد اس نبی کی ولایت ہے، تاکہ نبی پر افضل ہونے کا وہم جاتا رہے۔ لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے۔ کمالات نبوت کے مقابلے میں کمالات ولایت کی کچھ حیثیت نہیں۔ آفتاب کے مقابلے میں ذرے کی کیا مقدار ہے۔ کمالات نبوت اور کمالات ولایت دونوں میں عروج کے وقت حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے بلکہ مرتبہ ولایت میں عروجی کمالات کی صورت ہے اور مرتبہ نبوت میں اس کی حقیقت ہے البتہ نزول کے وقت ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور باطن میں حق کی طرف اور نبوت کے نزول میں ظاہر و باطن سے خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کلی طور پر ان کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ پس ان کا مخلوق کی طرف متوجہ ہونا عوام کی طرح اپنی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بزرگوار ماسوئی کی گرفتاری کو پہلے ہی قدم میں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کی یہ توجہ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہے تاکہ مخلوق کو خالق کی طرف رہنمائی کریں اور موئی کی رضا جوئی کا راستہ دکھائیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی توجہ بحق جس کا مقصد مخلوق کو ماسوئی کی غلامی سے آزاد کرنا ہو، اس توجہ بحق سے کئی درجے فضیلت والی ہے جو اپنے نفس کے لئے ہو۔ المختصر ولایت میں سینے کی تنگی کے باعث مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر سکتے اور نبوت میں کمال شرح صدر ہوتا ہے اس لئے نہ تو حق تعالیٰ کی طرف کی توجہ مخلوق کی طرف توجہ کو روکتی ہے اور نہ مخلوق کی طرف کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے منع کرتی ہے اسی لئے مستقیم حالات والے بزرگوں کے نزدیک نبوت افضل ہے ولایت سے اگرچہ وہ ولایت اسی نبی کی ہو۔ بعض بزرگوں سے سکر کی حالات میں بعض باتیں خلاف شریعت واقع ہوئی ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ تو عارضی طور پر واقع ہوئی ہیں۔ جب سکر ان سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ

اصل حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں جیسا کہ آگے سکر اور صحو کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں تو یہی بات واضح کرنی ہے کہ اصلی مقصود شریعت کے سوا کچھ اور ہرگز نہیں ہے۔ طریقت، شریعت کی خادم اور شریعت کو کامل کرنے والی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں، بال کے برابر بھی ان میں فرق نہیں، صرف اجمال اور تفصیل اور استدلال اور کشف کا فرق ہے:

كُلُّ حَقِيقَةٍ رَدَّتْهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ زَنْدَقَةٌ

جس حقیقت کو شریعت نے رد کر دیا وہ زندقہ اور گمراہی ہے۔

پس شریعت تمام کمالات کی ماں اور تمام مقامات کی اصل ہے۔ شریعت کے نتیجے اور پھل صرف اسی دنیا پر موقوف نہیں ہیں بلکہ آخرت کے کمالات اور ہمیشہ کا ناز و نعمت بھی شریعت کے پھل ہیں۔ گویا شریعت شجرہ طیبہ ہے جس کے پھلوں اور میوں سے لوگ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر قسم کے فائدے اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ پس شریعت پر عمل کر کے حقیقت کو تلاش کرنا بہادریوں کا کام ہے۔

رَزَقْنَا اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَ اَيُّكُمْ الْاِسْتِقَامَةَ عَلٰى مُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَعَلٰى
آلِهِ الصَّلٰوَاتُ وَ التَّسْلِيْمَاتُ وَ التَّحِيَّاتُ ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا

سیوراربعہ

سیور جمع ہے سیر کی، اربعہ کے معنی ہیں چار۔ پس سیور اربعہ کے معنی ہیں چار سیریں۔ اللہ والوں نے اس راستہ کو چار سیروں میں تقسیم کیا ہے اور یہ چاروں سیریں علمی اور روحانی طور پر ہوتی ہیں نہ کہ جسمانی۔ بات یہ ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے مرتبے اگرچہ بے انتہا ہیں لیکن عالم مثال میں کشف کی نظر سے تمام ایک دائرے کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور سالک اپنے تئیں عالم مثال میں اس طرح دیکھتا ہے کہ گویا وہ سیر کر رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ اب ان چاروں سیروں کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

۱۔ سیر الی اللہ

اے بھائی جاننا چاہئے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات سمات یا آٹھ ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام نے اس کے متعلق بحثیں کی ہیں لیکن ان صفات کی جزئیات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام وہ ہی نہیں ہیں جو احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں یا جو ہزار نام تورات میں مذکور ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے علاوہ جو شریعت سے ثابت ہیں نہیں پکارنا چاہئے۔ لیکن اتنے ہی ناموں میں محصور اور محدود نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ ان کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ بَمُدَّةٍ مِنْهُ بَعْدَهُ سَبْعَةُ
أَبْحُرٍ مَا نَفَذَتْ كَلِمَاتِ اللَّهِ (۱)

اگر تمام زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور دریا سیاہی اور اسی طرح کے سمات اور دریا سیاہی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔

جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے شعر

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں بمیر و تشنہ مستقی و دریا بچناں باقی

نہ اس کے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ سعدیؒ کی بات کی کوئی حد ہے۔ پیاس کا مریض (بقدر نظر پانی پینے کے باوجود) پیاسا ہی مرجاتا ہے اور دریا اسی طرح باقی رہتا ہے۔ پس یہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کے ظلال اور عکس اور مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات کی طرح بے انتہا ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (۱)

جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے۔

جب سالک علم اسفل یعنی اسما و صفات الہی کے ظلال (موجودات) سے علم اعلیٰ یعنی ان اسما و صفات الہی کی طرف سیر کرتا ہے تو ترقی کرتے ہوئے دائرہ ظلال میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل کو پہنچ جاتا ہے اور رنگ میں اصلیت پاتا ہے اور وجود میں اصل ہی دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں فانی اور مٹا ہوا پاتا ہے حتیٰ کہ اپنا کوئی اثر اور کوئی اصلیت نہیں پاتا اور صرف وجود میں اصل ہی کا مشاہدہ کرتا ہے پس اس دائرہ ظلال کی سیر کو اصطلاح میں سیر الی اللہ کہتے ہیں اور یہی دائرہ ولایت صغریٰ اور اولیا کی ولایت کا دائرہ ہوتا ہے۔ اکثر اولیا اسی ظلال کو دائرہ صفات یعنی ولایت کبریٰ اور انبیا کی ولایت خیال کرتے اور اسی کو عین صفات سمجھتے ہیں اور اسی حالت میں ان اللہ کہہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دراء الوداء ہے۔

اگر کوئی شخص ولایت صغریٰ اور ظلال کے مرتبوں میں تفصیل کے ساتھ سیر کرے تو یہ ابد الابد تک بھی ختم نہ ہو۔ لیکن ہر شخص ان مراتب میں اتنی ہی سیر کرتا ہے جتنا کہ اس میں اس کا حق ہے اور ایک ظل سے دوسرے ظل میں اور دوسرے سے تیسرے میں پہنچ جاتا ہے اور ایک بلندی سے دوسری بلندی کی طرف ترقی کر کے اس کی اصل میں فنا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جس ظل میں بھی پہنچ جاتا ہے اس میں اپنے آپ کو فانی پاتا ہے اور اس کے وجود میں باقی رہ جاتا ہے یہاں تک کہ ممکنات کے علوم طے کر کے اور کلی طور پر ان کے فنا ہو جانے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک وصول حاصل کر لیتا ہے اور یہ حالت وہی ہے جو فنا سے تعبیر کی گئی ہے اور مولانا رومیؒ کے شعر کا یہی مطلب ہے:

ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام بچو سبزہ بارہا روئیدہ ام
سات سو ستر قالب (ظلال کے پردے) میں نے دیکھے ہیں اور (ان میں فنا ہو کر)
سبزے کی طرح بارہا اگا ہوں۔

۲۔ سیر فی اللہ

اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا فضل سالک کے شامل ہو جائے تو اس جگہ سے ترقی کر جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے اسما و صفات کے دائرے میں جو ظلال کے دائروں کی اصل ہے داخلہ میسر ہو جائے اور سالک اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما اور شیون و اعتبارات و تقدیسات تزییہات میں سیر کرتا ہے۔ پس وجوب کے ان مرتبوں یعنی اسما و صفات وغیرہ میں جو حرکت علمیہ (سیر علمی) واقع ہوتی ہے اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور یہ سیر دلایت کبریٰ میں جو انبیاء علیہم السلام کی ولایت ہے واقع ہوتی ہے اور دوسروں کو یہ ولایت انبیاء علیہم السلام کی تابعداری ہی سے نصیب ہوتی ہے اور اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو کہ عروج کی انتہا کو پہنچ جائے۔ عالم امر کے پانچوں لطیفے اس دائرے کی انتہا ہیں اور یہ سیر اس مرتبے تک پہنچتی ہے کہ جس کو کسی عبارت کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے اور نہ کسی اشارے سے بیان کر سکتے ہیں اور نہ کسی نام سے اس کو پکارا جاسکتا ہے، نہ کسی کنائے سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ صاحب ادراک اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس سیر کا نام بقار کھا گیا ہے۔ یہ سیر آفاقی، اور انفسی سیر یعنی سیر الی اللہ سے منزلوں دور اور وراء الوراہ ہے۔ سیر آفاقی کو سیر الی اللہ اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کہنا فضول ہے کیونکہ انفس بھی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے تو اس صورت میں دائرہ امکان کا قطع کرنا ناممکن ہوگا اور اس سے ہمیشہ کی ناامیدی اور نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ کبھی فنا ثابت ہوگی نہ بقا تصور کی جاسکے گی پھر اللہ تعالیٰ کا وصال اور اتصال کیسے ہوگا اور اس کا قرب و کمال کیا حاصل ہوگا۔

چوں توئی کے یار گردو یار تو تاناشی یار باشد یار تو
جب تک تو ہے یار تیر یار کب ہوئے۔ تو اپنے تئیں فنا کر دے پس جب تو نہیں ہوگا تو
یار تیر یار ہوگا۔

یہی وہ مقام ہے کہ جہاں نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اسی مقام پر شرح صدر ہوتا ہے اور سالک حقیقی اسلام سے مشرف ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ صدارت کے تحت پر بیٹھتا ہے اور رضا کے مقام کی جانب ترقی کرتا ہے، یہ جگہ انبیاء علیہم السلام کی ولایت کبریٰ کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

اَقْمَنُ شَرَحَ اللّٰهِ صَدْرَهُ لِبِاسْلَامٍ فَهُوَ عَلٰی نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ (۱)

پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام (قبول کرنے) کے لئے کھول دیا وہ اپنے رب

کی طرف سے ایمان کی روشنی رکھتا ہے (یعنی اسلام کی حقیقت کا اس کو یقین آ گیا ہے۔ ان کمالات کے مقابلے میں جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں عالم امر سے تعلق رکھنے والے کمالات ایسے ہیں جیسے دریائے محیط کے مقابلے میں قطرہ۔ یہ سب کمالات جن کا ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے اسمِ اظہار سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کمالات جو اسمِ الباطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ہیں اور اسمِ الباطن میں سیر کرنا ولایتِ علیا میں قدم رکھنا ہے جو فرشتوں کی ولایت اور سیر فی اللہ کا دوسرا اور اعلیٰ درجہ ہے اور اس کا معاملہ چھپانے اور باطن میں رکھنے کے مناسب ہے البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسمِ ظاہر کی سیر اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ذات کے لحاظ کے بغیر ہے اور اسمِ باطن کے سیر بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ہے لیکن اس کے ساتھ ذات کا بھی لحاظ ہوتا ہے گویا کہ یہ صفاتی نام حضرت ذات کے سامنے ڈھالوں کی طرح ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفتِ علم کی سیر میں ذات کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہوتا لیکن اس کے اسمِ علیم میں علم کی صفت کے پردے میں وہ ذات ملحوظ ہے کیونکہ علیم ایک ذات ہے جس کی صفتِ علم ہے پس علم کی سیر اسمِ ظاہر کی سیر ہے اور علیم کی سیر اسمِ باطن کی سیر ہے باقی تمام صفاتی ناموں کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ اسمِ ظاہر اور اسمِ باطن کے بیان میں علم اور علیم کے درمیان جو فرق ظاہر کیا گیا ہے اس کو تھوڑا نہ خیال کرنا چاہئے اور نہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ان سیروں کا طے کرنا کہنے کی طرح آسان کام ہے اور تھوڑی سی مدت میں ہو جاتا ہے بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ وصول کی منزلیں کامل طور پر کبھی طے نہیں ہوتیں اور آ یہ کریمہ!

تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (۱)

فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس (اللہ تعالیٰ) کی طرف اس دن میں کہ جس کا اندازہ پچاس ہزار سال کا ہے۔

اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ان دو مبارک ناموں کے سب کے سب کمالات حاصل ہو جائیں تو گویا سالک کے لئے دو بازو ہیں جن کی مدد سے عالمِ قدس میں پرواز کرتا ہے اور سالک کو وہ درجات حاصل ہو جاتے ہیں اور اس قدر بے اندازہ ترقیاں حاصل کرتا ہے کہ:

تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں رنگے جاؤ۔

کی حقیقت سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس کو وہ صفتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو حق تعالیٰ کی صفات

کے مناسب ہیں اور یہ مناسبت اور مشارکت اسم اور عام صفات میں ہوتی ہے نہ کہ خاص معانی میں کیونکہ یہ ناممکن ہے اور شرک ہے اور اس سے حقیقتوں اور صفتوں میں تغیر لازم آتا ہے اور یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اور صفت ملک ہے اور ملک کے معنی سب پر قابو رکھنے والے (متصرف) کے ہیں جب سالک اپنے نفس پر قابو پالیتا ہے اور اس کو مغلوب کر لیتا ہے اور اس کا تصرف دلوں میں جاری ہو جاتا ہے تو اس صفت ملک سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت بصیر ہے اور بصیر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک کی دل کی آنکھ دیکھنے والی ہو جاتی ہے اور نور فراست (دانائی) سے اپنے تمام عیب دیکھ لیتا ہے اور دوسروں کے حال کا کمال معلوم کر لیتا ہے یعنی سب کو اپنے آپ سے بہتر دیکھتا ہے اور حق تعالیٰ کی بصیرت اس کی نظر کو منظور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو کچھ وہ کرتا ہے حق کی رضامندی کے موافق کرتا ہے تو اس صفت بصیر سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت سمیع ہے اور سَمِيعُ کے معنی ہیں سننے والا، جب سالک حق تعالیٰ کی بات کو خواہ وہ کسی سے سنے بلا تکلف قبول کر لیتا ہے اور چھپے ہوئے بھیدوں اور بے شبہ حقائق کو دل کے کانوں سے سن لیتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت حجتی ہے اور حجتی کے معنی ہیں زندہ کرنے والا، جب سالک طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہوئی (یعنی جن پر لوگ عمل نہ کرتے ہوں) سنتوں کو زندہ کرنے اور رواج دینے میں کوشش کرتا اور مشغول رہتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت مہیت ہے اور مہیت کے معنی ہیں مارنے والا، جب سالک بدعتوں کو جو سنتوں کی بجائے ظاہر ہوتی ہوں دور کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہوتا ہے۔

اور صفتوں کو بھی اسی پر قیاس کر لیجئے اور عام لوگوں نے تَخَلَّقُوا کے معنی اور طرح سمجھے ہیں اس لئے گراہی کے جنگل میں جا پڑے ہیں اور انہوں نے خیال کیا ہے کہ ولی کے لئے جسم کا زندہ کرنا ضروری ہے اور غیب کی چیزوں کا اس پر ظاہر ہونا لازمی ہے اور اس قسم کے کئی بے ہودہ اور فاسد خیالات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں۔ ”فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ“

اور وہ سیر جو ان کمالات سے اوپر واقع ہو وہ کمالات نبوت کا شروع ہے، ان کمالات کا حاصل

ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کمالات مقام نبوت سے پیدا ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پوری پوری پیروی کرنے والوں کو بھی ان کی پیروی کے سبب سے ان کمالات سے کچھ حاصل جاتا ہے۔ ولایت علیا تک ترقیاں اصلیت کے طور پر عناصر ثلاثہ سوائے خاک یعنی آگ، ہوا اور پانی کے نصیب ہیں بلکہ ملائکہ کرام کو بھی ان تینوں عناصر سے نصیب حاصل ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ بعض ملائکہ آگ اور برف سے پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی تسبیح

سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالسَّلْجِ

پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کر دیا ہے۔

لیکن کمالات نبوت کا مزہ عنصر خاک کے نصیب ہے اور باقی لطائف عالم امر و خلق اس کے تابع ہیں اور چونکہ یہ عنصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ، کبریٰ اور علیا کے سب کمالات مقام نبوت کے کمالات کے ظلال اور ان کی حقیقت کے لئے مثال کی طرح ہیں اور ان کمالات کو ان کمالات سے وہی نسبت ہے جو دور یا کو قطرہ سے بلکہ غیر متناہی کو متناہی سے اور لامحدود کو محدود سے ہے۔ اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ نبوت ولایت سے افضل ہے اگرچہ اسی نبی کی ولایت ہو۔

جب سالک کمالات نبوت کے دائرے کے مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مرکز دائرے کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اس کا نام دائرہ کمالات رسالت ہو جاتا ہے جو کہ انبیاء مرسل کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر یہ رتبہ کسی دوسرے کو حاصل ہوتا ہے تو رسولوں کی کامل تابعداری سے حاصل ہوتا ہے اور جب دوسرے دائرے کے مرکز پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ مرکز بھی دائرے کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور یہ دائرہ کمالات اولوالعزم کا دائرہ ہے جو کہ مثالیت سے اونچا ہے۔ انبیاء اولوالعزم کو جب یہ رتبہ دیتے ہیں تو چیزوں کا قیام ان سے ہوتا ہے بعض صاحب نصیب اولیا بھی انبیاء کی تابعداری سے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدم محض ہے اور بس، یعنی وجود کا معاملہ یہاں ختم ہے اور ممکن کی رسائی اس سے آگے بند ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ!

لَيْسَ وَرَاءَهُ إِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ

اس سے آگے سوائے عدم محض کے کچھ نہیں،

اور یہ عدم وجود کی نقیض اور متضاد ہے لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ عنقا شکار ہو گیا اور مقصود

حاصل ہو گیا۔ کیونکہ

غنا شکار کس نہ شود دام باز چیں کیں جا ہمیشہ باد بدست ست دام را
اے شکاری! غنا کسی کا شکار نہیں ہوتا تو اپنا جال اٹھالے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال خالی
رہتا ہے۔

پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس وجود اور عدم سے ماورا ہے۔ جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں،
وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ تُرْوَاءُ الْوَرَاءِ

حق سبحانہ و تعالیٰ وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہے۔ یعنی بہت ہی بلند ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند ست مرا فکر رسیدن ناپسند ست

ابھی استغنا کا مکان بہت بلند ہے اور میرا وہاں پہنچنے کا خیال ناپسند ہے۔

باد وجود اس کے کہ تمام پردے اٹھ گئے مگر درایت قائم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی
اس کے ادراک کو روکتی اور وجدان کو منع کرتی ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس کی
عظمت و جلال کی وجہ سے اس کی چھت کی طرف دیکھنا شرع شریف میں منع کیا گیا ہے لیکن اس سے
یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خانہ کعبہ کا وصول میسر نہیں ہوا (نافہم) یہ ہے سیر فی اللہ کی مختصر تفصیل۔

۳۔ سیر عن اللہ باللہ

سیر فی اللہ کے تمام کرنے پر سالکین کے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔

۱۔ مُسْتَهْلِكِينَ: یعنی وہ لوگ جو ذات باری تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے اور جمال الہی کے

مشاہدے میں ہی رہ گئے ہیں۔

۲۔ رَاجِعِينَ إِلَى الدُّعْوَةِ: ان کو واپس مقام قلب میں لایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو اسی راستے سے جس سے تم خود آئے ہو میری طرف لاؤ اور مخلوق کے
ساتھ میل جول رکھو، تمہارا مشاہدہ اب بندہ ہوگا۔

پہلے سیر عاشق کی معشوق کی طرف تھی اور آئیہ کریمہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (۱)

آپ فرمادیتے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔

پر عمل تھا، سالک عاشق اور حضرت حق سبحانہ معشوق، اب سیر معشوق کی عاشق کی طرف ہے اور

آیۃ مذکورہ کے دوسرے جز یعنی!

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

سے مشرف ہو جاتا ہے کیونکہ سالک تعلیم و تلقین اور ترغیب سے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور اس تعلیم میں اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ اس کو دیتا رہتا ہے تو اس حالت میں سالک ہادی کا ہر فعل باعث مشاہدہ ہوتا ہے۔ پس اس قسم کے صاحبِ دولت کو جب دنیا کی طرف لانا چاہیں اور مخلوق کو اس کے وجود شریف کی برکت سے نفسانی اندھیروں سے نکالنا چاہیں تو اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں سیر عن اللہ باللہ کے طریقے پر جہان کی طرف لے آتے ہیں اور اس کی توجہ تمام تر مخلوق کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کو مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوتی اگرچہ ظاہر میں وہ مبتدی کا شریک حال ہے لیکن گرفتاری اور عدم گرفتاری میں بڑا فرق ہے اور خلق کی طرف توجہ کرنا اس منتہی کے حق میں بے اختیاری ہے اور اس میں وہ اپنی رغبت کچھ نہیں رکھتا بلکہ اس توجہ میں حق تعالیٰ کی رضامندی ہے، برخلاف مبتدی کے کہ اس میں اپنی ذاتی رغبت اور حق تعالیٰ کی نارضامندی ہے۔ مبتدی مشاہدہ حق سے سراسر دور ہے لیکن جو پردے منتہی سے دور ہو چکے ہیں وہ پھر واپس نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کے ساتھ قرب بھی رکھتا ہے اس طرح پر کہ کوئی ظاہری اور باطنی پردہ درمیان میں نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کو ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور سلطنت کے کاموں کو انجام دینے میں مشغول کیا جاتا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ اس مشغولی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کے جمال سے اس کو کوئی پردہ ہے۔ پس اس سیر میں سالک علمِ اعلیٰ سے علمِ اسفل کی طرف اور اسفل سے اسفل کی طرف رجوع کرتا ہے حتیٰ کہ واپس ممکنات کی طرف رجوع کرتا ہے ایسا عارف اللہ کو اللہ کے ساتھ بھلانے والا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی طرف مشغول ہونے میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے اور باطن میں وہ اللہ کے ساتھ ہے) اور اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والا اور ظاہر میں گم کرنے والا، جدا ہونے والا اور دور ہونے والا ہے اور باطن میں پانے والا اور ملنے والا ہے اور نزدیک ہونے والا ہے۔ (۱)

۴۔ سیر فی الاشیا باللہ

یہ سالک کی چوتھی سیر ہے جو رجوع کے بعد اشیا میں ہے اور سیر اول میں جو اشیا کے علوم بالکل

مٹ گئے تھے اب پھر یکے بعد دیگرے حاصل ہو جاتے ہیں اور سالک بظاہر کلی طور پر مخلوق کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور اگر چہ ظاہر میں اس کے تمام افعال عوام کی طرح دنیا کی مشغولی میں گزرتے ہیں لیکن وہ اصل میں اس شعر کا مصداق ہوتا ہے:

ازدروں شو آشناؤ از بروں بیگانہ دش

ایں چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

اپنے باطن میں ذات حق سے واقف ہو جا اور ظاہر میں بیگانوں کی طرح رہ اور اس قسم کے طریقے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پانی بھر کر لانے والی عورتیں کئی کئی منٹے اوپر نیچے سر پر رکھ کر بظاہر بے تکلف ایک دوسری سے باتیں کرتی ہوئیں چلی جاتی ہیں کیا مجال جو ان کی رفتار میں فرق آجائے یا منکوں میں کسی قسم کی جنبش ہو اور چھلکیں کیونکہ دل کی توجہ پورے طور پر منکوں پر لگی رہتی ہے اور یہ توجہ ان میں راسخ ہو کر طبیعت بن جاتی ہے۔ یہی حال سالکِ کامل کی توجہ کا حق کی طرف ہے۔ چاروں سیروں کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، اب اس بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔

خلاصہ بیان

یہ راستہ چار سیروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۔ سیر الی اللہ: اس میں سالک اپنے آپ کو اور تمام موجودات کو مٹاتا ہے اور ایک ذاتِ حق کو ثابت کرتا ہے۔ سیر کے اس دائرے کو دائرہ امکان (مجموعہ لطائف عالم خلق و امر) کہتے ہیں اور اس مقام کو مقام فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے صاحب پر ولی کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۔ اب ولایت صغریٰ میں وہ سیر شروع ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کی ولایت ہے اس سیر میں سالک اسماء و صفاتِ الہی کے ظلال میں سیر کرتا ہے۔ دائرہ ظلال کے قطع کرنے کے بعد اسماء و صفاتِ الہی میں سعی کے لحاظ کے بغیر سیر کرتا ہے، جس کو ولایتِ کبریٰ یعنی انبیاء علیہم السلام کی ولایت کہتے ہیں یہ ولایت کبریٰ کے نیچے کا نصف حصہ ہے جو اسماء و صفاتِ زائدہ کو شامل ہے پھر اس کے اوپر کے نصف دائرے میں جو شیون و اعتبارات کو شامل ہے سیر واقع ہوتی ہے۔ یہ ولایت ملاءِ اعلیٰ یعنی فرشتوں کی ولایت کہلاتی ہے اور ان تینوں ولایتوں میں خاک کے سوا باقی تینوں عناصر مور و فیض ہوتے ہیں ان

تینوں ولایتوں کے حاصل ہونے پر فنائے نفس حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے کمالاتِ نبوت، رسالت اور اولوالعزم میں سیر واقع ہوتی ہے جس میں عنصر خاک کا زیادہ حصہ ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد عدم محض ہے۔ مطلوب حقیقی کو اس عدم محض سے بھی ورا لورا تلاش کرنا چاہئے۔ اسی ولایتِ سہ گانہ اور نبوتِ سہ گانہ کے کمالات کی سیر کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور اسی مقام کو مقامِ بقا کہتے ہیں۔

۳-۱۔ مستہلکین جو ہر وقت مشاہدہ جمالِ الہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور

عاشقان راجز تماشائے جمال یار نیست

کا مصداق ہو جاتے ہیں۔

ب۔ راجعین الی الدعوة ان لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لئے عالم خلق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اس کو سیر عن اللہ باللہ کہتے ہیں۔

۳۔ راجعین کو مخلوق کی طرف لوٹا کر ان کی اصلاح میں مشغول کر دیا جاتا ہے اور عام مخلوق کے ساتھ ان کے ظاہر کو خلط ملط کر کے احکام شرعیہ ان کے ذریعہ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس سیر کو سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ شرافتِ مستہلکین کے لئے ہے اور فضیلتِ راجعین کے لئے۔ پس سیر اول سیر چہارم کے مقابل ہے اور سیر دوم، سیر سوم کے مقابلے میں ہے۔ پہلی اور دوسری سیر نفس ولایت کے حاصل ہونے کے واسطے ہے جو فنا و بقا سے مراد ہے اور تیسری اور چوتھی سیر مقامِ دعوت کے حاصل ہونے کے واسطے ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور کامل تا بعد اوروں کو بھی ان بزرگواروں کے مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ فف عَلَىٰ بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعْنِي (۱)

کہہ دیجئے! یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے تابعین بصیرت پر ہیں۔

فائدہ: ہر شخص کا عروج ایک خاص مقام تک ہوتا ہے جو اس کا مبدتین ہے اس کے بعد اس کا رجوع اسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس قدر کسی کا عروج کامل ہوگا رجوع بھی اسی قدر کامل ہوگا اور جس قدر کوئی شخص شریعت و سنت کی پیروی کرے گا اور تقویٰ میں کمال پیدا کرے خالص اللہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی عروج و رجوع کامل ہوگا۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يُّشَاءُ

علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین

کسی چیز کے متعلق واقع کے مطابق کپے اعتقاد کو یقین کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنے میں یقین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ علم الیقین

اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ان آیتوں اور نشانیوں کے مشاہدہ کرنے سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان نشانیوں کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ سالک اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے۔ قطب الحقیقین سید العارفین ناصر الدین خواجہ عبید اللہ الاحرار قدس سرہ الاسرار نے فرمایا کہ سیر (الی اللہ) دو قسم پر ہے۔

۱۔ سیر مستطیل اور وہ یہ ہے کہ اپنا مقصود اپنے دائرے کے باہر تلاش کریں (سیر آفاقی) اور یہ

دور دور ہے۔

۲۔ سیر مستدیر یعنی اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی اندر تلاش کریں اور یہ قریب

در قریب ہے۔ (سیر انفسی)

پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں انوار کے پردوں میں ہوں، خواہ کوئی صورت ہو اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو، وہ نور خواہ رنگین ہو یا بے رنگ ہو، محدود ہو یا غیر محدود اور کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو، سب علم الیقین میں داخل ہیں۔ اس شعر میں اسی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لئے مفید ہے۔

اے دوست ترا بہر مقامے جستم ہر دم خبرت زاین و آں سے جستم

اے دوست میں تجھ کو ہر مقام میں ڈھونڈتا تھا اور ہر وقت اس اور اس (کائنات) سے تیری خبر تلاش کرتا تھا۔

یہ مشاہدہ چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشا اس

لئے دھوکیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے۔ پس یہ مشاہدہ علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا اور نہ علم الیقین کے سوا کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فنا ہو سکتا ہے۔

۲۔ عین الیقین

علم الیقین سے حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہدہ حق تعالیٰ کی ذات اور حضوری میں حاصل ہوتا ہے اور جس میں صرف اس قدر غلبہ ہو کہ مشاہدہ کرنے والا مشہود کے غیر سے بالکل بے خبر نہ ہو جائے عین الیقین کہلاتا ہے اور وہ بعض کے نزدیک سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے!

مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (۱)

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور اس ذاتی شہود اور حضور کو سیرانفسی کہتے ہیں جو سیرالی اللہ کا دوسرا جزو ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرانفسی بھی علم الیقین میں داخل ہے اور مقصود حقیقی کا پتہ دینے والی اور اس کے ظلال میں سے ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (۲)

ہم ان کو دنیا میں اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق ہے۔

بلکہ بندے سے حق تعالیٰ تک قرب کی جانب میں ایک اور سیر واقع ہوتی ہے جس کے قطع کرنے پر وصول الی اللہ منحصر ہے۔ یہ تیسری سیر بھی حقیقت میں علم الیقین ہی کو ثابت کرتی ہے اور اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر اسما و صفات حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ کے ظلال ہیں اور اس لئے وہ آثار و آیات میں داخل اور علم الیقین میں شمار کئے گئے ہیں۔ پس عین الیقین کا مشاہدہ سالک کے فنا کو لازم کرتا ہے اور اس مشاہدہ کے غلبہ میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور اپنے محبوب کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کو ادراک بسیط اور معرفت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں سالک،

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

۱۔ حلیۃ الاولیاء: ج ۱۰، ص ۲۰۸۔ کشف الخفا: ج ۲، ص ۳۳۳، رقم ۲۵۳۲۔ یہ حدیث نہیں کسی بزرگ کا قول ہے

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس مشاہدہ میں سراسر حیرت اور نادانی ہے علم کی اس میں گنجائش نہیں
ہے اور سالک،

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ (۱)

جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گوئی ہو گئی۔
کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کے لئے
پردہ ہے اور عین الیقین علم الیقین کے لئے پردہ ہے:
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

۳۔ حق الیقین

جب سالک فنا کے بعد، سیر فی اللہ کے مقام میں بقا باللہ سے مشرف ہوتا ہے اور اس کا یہ مشاہدہ
حق، حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ عارف کے اپنے ساتھ اور بی بسمع (مجھ ہی سے سنتا ہے) اور
بی بصر (مجھ ہی سے دیکھتا ہے) کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو فنائے مطلق (حقیقی فنا) حاصل کرنے
کے بعد (جو ذات و صفات کی فنا ہے) حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے اپنے نزدیک سے ایک ایسا وجود
(یعنی کیفیت) عطا کرتا ہے کہ سکر، حال اور بے خودی دور ہو کر سحو اور ہوشیاری میں آ جاتا ہے اور اس
مقام میں علم اور عین ایک دوسرے کا پردہ نہیں رہتے بلکہ عارف عین مشاہدہ کی حالت میں عالم اور عین
علم کی حالت میں مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ حق الیقین ہے۔

یقین کے ان تینوں مرتبوں کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے، مثلاً کوئی شخص بزرگوں کے اقوال سے
(تو اثر کے طور پر) یہ معلوم کر لے یا دوسرے مضبوط قرینوں اور دلیلوں سے یہ جان لے کہ آگ کی تاثیر
جلانا اور زہر کی تاثیر مارنا ہے تو یہ علم الیقین ہے۔ اگر کسی شخص کو آگ میں جلنا یا زہر کھا کر مرنا دیکھے تو یہ
عین الیقین ہے اور اگر خود آگ میں جلے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق الیقین
ہے۔ القصہ سیر الی اللہ کا پھل علم الیقین ہے اور سیر فی اللہ میں مقام فنا فی اللہ کا نتیجہ عین الیقین اور بقا
باللہ کا ثمرہ حق الیقین ہے۔ فقط واللہ اعلم بحقیقة الحال والیہ یرجع الاحوال فی المال

۱۔ کشف الخفاء: ج ۲، ص ۳۲۲، رقم ۲۵۳۳۔ یہ بھی کسی بزرگ کا قول ہے

فنا اور بقا کی مزید تشریح

بات یہ ہے کہ جب سالک اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ سالک کے قلب و قالب پر ہو جاتا ہے اس وقت اس کی نظر سے محبوب کے سوا سب کچھ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور محبوب حقیقی کے سوا اس کو کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں مرتبہ جمع کہتے ہیں اور اسی مقام کو مقام جہل اور مقام حیرت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ جہل ہے جو محمود ہے اور یہ وہ حیرت ہے جو مدوح ہے اور قول اننا الحق و سبحانی ما اعظم شانہ و لیس فی جبتی سوی اللہ و کعبۃ من گردمن طواف کن، وغیرہ شطیحات سب اسی مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں اور اسی یک بنی کے اثرات و ثمرات ہیں اور اسی حالت سکر سے ناشی ہیں۔ اَلْسُكَّارَى مُعْذُوْرُوْنَ کے تحت ان حضرات کے ان اقوال کی تاویل کی جاتی ہے اور یہ اقوال ظاہر کی طرف سے مصروف ہیں اور جو شخص اس حال کے حاصل ہونے اور کمال کے اس درجے تک پہنچنے کے بغیر اس قسم کا کلام کرتا اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا ایسا شخص زندیق و ملحد ہے۔ پس اس قسم کے خلاف شریعت کلمات سچے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جھوٹے سے بھی۔ سچے کے لئے آب حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہر قاتل۔ جس طرح کہ دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آب خوشگوار تھا اور قبطیوں کے حق میں خون۔ اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ ارباب سکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی و خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔

پس جاننا چاہئے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب سکر میں موجود ہیں اور ان کے غیر میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسویٰ اللہ کا نسیان ہے جو اس قبولیت کی دلیل ہے۔ سچے اور جھوٹے کے درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکر و مستی اور عدم تمیز کے ایک بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا۔ منصور باوجود انما الحق کہنے کے قید خانے میں زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جوان ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ وجہ حلال سے ہوتا نہ کھاتا تھا اور جو

شخص جھوٹا مدعی ہے اس پر احکام شرعیہ کا بجالانا کوہ تاف کی طرح بھاری ہوتا ہے!

كَبُرَ عَلٰی الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ (۱)

شاق ہے مشرکین پر وہ چیز جس کی طرف (اے پیغمبر ﷺ) آپ انہیں بلا تے ہیں۔

رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهِيَءٌ لَّنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشْدًا O (۲)

اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملہ میں ہمیں ہدایت مہیا فرما دے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے۔ جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت و نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے، کفر طریقت مقام جمع ہے جو استتار یعنی پوشیدہ ہونے کا محل ہے اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہو جاتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا مشہود اچھے و برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہوتا ہے پس وہ خیر و شر نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہر کے سوا نہیں پاتا۔ کبھی مظہر کو عین ظاہر جان کر مخلوق کو عین حق خیال کرتا اور مر یوب کو عین رب جانتا ہے۔ اس قسم کے سب پھول مرتبہ جمع ہی سے کھلتے ہیں۔ منصور اسی مقام میں کہتا ہے۔

كَفَرْتُ بِذِيْنِ اللّٰهِ وَالْكَفْرُ وَاَجِبٌ لَّدِيْ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِيْنَ قِيْحٌ

میں نے اللہ کے دین کا انکار کیا اور یہ انکار میرے نزدیک واجب تھا اور مسلمانوں کے نزدیک قبیح ہے۔

یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود اور عذاب کا مستحق ہے اور طریقت کا کافر مقبول اور اعلیٰ درجات کے لائق ہے کیونکہ یہ کفر و استتار محبوب حقیقی کے غلبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے، اس لئے مقبول ہے اور کفر شریعت چونکہ تہمت یعنی سرکشی اور جہل کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے۔ اسی کفر طریقت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور اس فنائے حقیقی یا فنا فی الوجود یعنی فنائے نفس کے بعد بقائے حقیقی یا بقاء البقا کا مقام حاصل ہوتا ہے اور اسی کو اسلام طریقت اور فرق بعد الجمع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے:

بچ کس را تا نگرود او فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا

کسی شخص کو جب تک کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ ہو جائے بارگاہِ الہی تک رسائی نہیں ہوتی۔

اس شعر میں ”رہ در بارگاہ کبریا“ سے مراد بقا باللہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب پس اسلام طریقت جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے متمیز ہے اور سکر صحو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے بڑی مناسبت ہے۔ جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اسلام طریقت کے ساتھ اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ہر دو اسلام اسلام شریعت ہیں اور ان میں فرق صرف ظاہر شریعت و باطن شریعت اور صورت شریعت و حقیقت شریعت کا ہے۔ کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت کمتر ہے:

آساں نسبت بہ عرش آمد فردو در نہ بس عالی است پیش خاک تو
آساں عرش کے مقابلے میں نیچا ہے لیکن مٹی کے ٹیلوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔
اسلام حقیقی کی دولت زوال سے محفوظ اور کفر کے عارض ہونے سے مضمون ہے۔ ماثرہ
و عاڈل میں جو آیا ہے،

اللَّهُمَّ اعْطِنِي اِيْمَانًا صَادِقًا وَ يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان طلب کرتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو۔

یہ دہی ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے اور آ یہ کریمہ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۲)

خبردار رہو، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اسی ایمان والوں کے حال کا نشان ہے کیونکہ ولایت اس ایمان کے بغیر متصور نہیں، اگرچہ مرتبہ جمع میں بھی اسم ولایت کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن نقص و قصور ہر وقت اس مرتبے کا دامگیر ہے پس جب تک کفر طریقت سے تحقیق نہ ہوں اسلام حقیقی سے مشرف نہیں ہوتے۔ یہ خواص بلکہ انحصار الخواص کا مقام ہے اور وہ صحو ہے جو سکر کے بعد ہے اور جو صحو سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے۔

پس فنائے قلب جو دوام بے شعوری از ماسوائے سے عبارت ہے حاصل ہو جاتی ہے تو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور یہ فنا کی صورت ہے نہ کہ حقیقت اور اس فنائے قلبی میں خطرہ دل

سے دور ہو جاتا ہے اور دماغ سے ریزاں رہتا ہے اس کے بعد فنائے نفس حاصل ہوتی ہے جو ولایت کبریٰ کے حصول پر منحصر ہے اس میں خطرہ دماغ سے بھی منشی ہو جاتا ہے۔ اس وقت فنائے حقیقی اور حقیقت اسلام و شرح صدر و مقام دوام شکر و رضا حاصل ہوتا ہے کہ حکم قضا پر چون و چرا کی مجال نہیں رہتی اور تکلیفات شرعیہ کے قبول میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلالی بدیہی ہو جاتا ہے۔ دیگر لطائف کی فنان کے ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے۔

تایار کرا خواہد و میلش بہ کے باشد

یا رکس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہوتا ہے۔

جب فنا فی المعروف حاصل ہو جاتی ہے تو کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور سالک مصدر عبادت مقبول ہو جاتا ہے اور سالک کا ہر قول و فعل و حرکت و سکون جو اس سے سرزد ہوتا ہے اصل سے ہے اور از خود بخود ہے:

کے بود خود ز خود جدا مانده من و تورفته و خدا مانده

اپنے آپ سے جدا ہو کر خود کب رہتا ہے، میں اور تو ختم ہو گئے اور صرف خدا رہ گیا۔

اور اس قرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق و خلق و عبد و معبود و رب و مربوب آید ہو جاتا ہے جو عینیت ذاتی و اتحاد فاعل و مفعول کا شبہ ہو۔ العبد عبد و الحق حق (بندہ بندہ ہے اور حق حق ہے) بلکہ بات یہ ہے

اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

لوگوں کی جانوں کے ساتھ لوگوں کے پروردگار کو بے کیف و بے قیاس اتصال ہے۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

ہم اس سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اور دیگر آیات و احادیث قدسی اتصال بے کیف و بے قیاس کی خبر دیتے ہیں اور اس قرب کا بھی ادنیٰ و اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ادنیٰ یہ ہے کہ فاعل بندہ ہو اور آلہ حق، اور اس کو قرب نوافل اور فنا سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا

وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (۲)

بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آلہ بندہ ہو اور فاعل حق جل جلالہ و عم نوالہ۔ اور اس قرب کو قرب فراغ اور بقا سے تعبیر کرتے ہیں۔

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (۱)

(اے پیغمبر ﷺ) جب تم نے (کنکریاں) پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔

اس پر دال ہے

تا کرا بایں دولت مشرف سازند

دیکھئے کس کو اس دولت سے مشرف کرتے ہیں۔

تو لگو مارا بداں شہ بار نیست
تو یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، (اس لئے کہ) کریموں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے۔

جگنو کی حکایت جو حضرت شیخ سعدیؒ نے نظم کی ہے!

مگر دیدہ باشی کہ درباغ و راغ
اور دیگر نظم از سعدیؒ!

یکے قطرہ باراں ز ابرے چکید

نخل شد چو پہنائے دریا بیدید

کہ جائے کہ دریاست من کیستم

اسی استعارہ پوشیدگی اور فنا اور توحید شہودی وغیرہ کا پتہ دیتے ہیں۔ فلیرجع الیہما

و لے ہر جا بود مہر آشکارا
سہارا جز نہاں بودن چہ چارا

لیکن جس جگہ کہ آفتاب نکلا ہوا ہو، سہا (ستارہ) کو چھپنے کے سوا کیا چارا ہے۔

مبادی تعینات و حقیقتِ ظلال

مبداءِ فیاض:

ذات حق کو کہتے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز کو اسی ذات سے فیض پہنچتا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور انتہا اسی کی طرف لوٹتی ہے۔

مبداءِ تعین

فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مختلف صفتوں اور ناموں سے بیان کیا اور پکارا جاتا ہے، ان میں سے ہر نام اور ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق سے خاص مناسبت ہے اور وہ مخلوق اسی کے فیض سے دوسرے اسما و صفات کا فیض اخذ کرتی ہے۔ بس یہی اس مخلوق کا مبداءِ تعین ہے۔

بات دراصل یہ ہے کہ وہ فیض جو حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم تو وہ ہے جو ایجاد (موجود کرنا)، بقا (باقی رکھنا)، تخلیق (پیدا کرنا)، ترزیق (رزق دینا)، احیا (زندہ کرنا) اور امات (مارنا) وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو ایمان و معرفت اور مراتب ولایت و نبوت کے تمام کمالات سے متعلق ہے۔ پہلی قسم کا فیض سب کو صفات کے ذریعے سے آتا ہے اور دوسری قسم کا فیض بعض کو صفات کے ذریعے سے اور بعض کو شیونات کے واسطے سے آتا ہے اور صفات اور شیونات کے درمیان بہت نازک فرق ہے جو محمدی المشرق اولیا کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔ غرض کہ وہ صفات جو حق تعالیٰ کی ذات پر وجود زائد کے ساتھ خارج میں موجود ہیں اور وہ شیونات (شیونات کا تعلق اعتبارات سے ہے) جو حق تعالیٰ کی ذات میں مجرد اعتبار ہیں آپس میں فرق رکھتے ہیں۔ ان کی مثال یوں سمجھئے کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادت کا اعتبار پیدا کرتا ہے کیونکہ علم والے ثقل اور علم کے اقتضا کی وجہ سے اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف نہیں جاتے اور علم خود حیات کے تابع ہے اور ارادت علم کے تابع ہے۔ پھر ارادت میں قدرت کی قوت بھی ثابت ہے۔ بس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں

ثابت کئے جاتے ہیں بمنزلہ شیونات کے ہیں۔ اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں صفات زائدہ ثابت کئے جائیں تو وہ وجود زائدہ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پانی کو پہلے اعتبارات کے لحاظ سے حی و قادر مرید نہیں کہہ سکتے بلکہ ان اسموں کے ثابت کرنے کے لئے صفات زائدہ کا ثابت کرنا ضروری ہے۔

شیونات و صفات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مقام شیون، صاحب شان کے مواجہ اور روبرو ہے اور مقام صفات ایسا نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولیا کو جو آپ کے زیر قدم ہیں فیض ثانی، شیونات کے واسطے سے پہنچتا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان لوگوں کو جو ان کے زیر قدم ہیں یہ فیض بلکہ فیض اول بھی صفات کے واسطے سے پہنچتا ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ صفات وجودیہ، حقیقیہ، اضافیہ اور صفات سلبیہ ان اسمائے حسنیٰ سے موصوف ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور اولیا اللہ کے کشفوں اور احادیث کے اشارات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کے ظلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات نبیوں اور فرشتوں کے مبادی تعینات ہیں اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مبادی تعینات ہیں۔

ظلال کی حقیقت

ظلال (جمع ظل) سے سایہ مراد نہیں ہے جو شبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اصلی لطافت میں کامل نہیں بلکہ ظلال مخلوقات الہی میں سے وہ لطیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پوری پوری مناسبت ہے اور اس مناسبت کے باعث اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے فیض کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے واسطہ ہوتے ہیں اس مناسبت سے ان لطیفوں اور نسبتوں کو سمجھنے کی آسانی کے لئے ظلال کہا جاتا ہے، یا سر کی حالت میں معلوم کیا جاسکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے!

إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَ ظُلْمَةٍ (۱)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں۔

اور حضرت جبرئیلؑ نے کہا:

يَا مُحَمَّدُ اِنِّي ذَنُوتُ مِنَ اللّٰهِ ذَنُوًا مَا ذَنُوتُ مِنْهُ قَطُّ فَقَالَ وَ كَيْفَ قَالَ
كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ سَبْعُونَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ (۲)

۱۔ المعجم الکبیر: ج ۶، ص ۱۴۸۔ مسند الروایانی: ج ۲، ص ۲۱۲، رقم ۱۰۵۵۔ معجم ابن یعلیٰ: ج ۱، ص ۹۰، رقم ۸۲

۲۔ فیض القدر: ج ۳، ص ۱۵۷

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اللہ تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہو گیا تھا کہ کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا کیفیت تھی؟ جبرائیلؑ نے جواب دیا کہ میرے اور ذات حق کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے۔

نیز مسلمؑ نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
حِجَابَةُ النُّورِ لَوْ كَشَفَهَا لَأَحْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرے کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلادے۔ بہت ممکن ہے کہ ان پردوں سے مراد ظلال ہی ہوں یعنی اگر ظلال نہ ہوتے تو دنیا اپنی ضعف استعداد اور پستی مرتبہ کے باعث صفات ذات حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس فیض کے لئے غیر صالح ہونے کی وجہ سے مٹ جاتی بلکہ سرے سے ہی معدوم ہوتی اس لئے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَى عَنِ الْعَلَمِينَ O (۲)

یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اور مَسْبُوعُونَ کا لفظ عرب کے محاورے میں کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے پس احادیث شریفہ میں جو نور و ظلمت کے پردوں کا ذکر ہے یہ صوفیائے کرام کے قول کی تائید کرتا ہے اس لئے مومنوں کے مبادئی تعینات نور کے پردے ہیں جو اسم الہادی کے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادئی تعینات ظلمت (سیاہی) کے پردے ہیں جو کہ اسم المُضِلِّ کے ظلال ہیں۔ حضرت غوث الثقلینؑ فرماتے ہیں

حَرَقْتُ جَمِيعَ الْحُجُبِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى
مَقَامِ لَقَدْ كَانَ جَدِي فَأَذْنَانِي

میں نے تمام پردوں کو پھاڑ ڈالا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے نانا تھے تو انہوں نے مجھ کو قریب کر لیا۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے ظلال کے تمام مرتبوں کو طے کر لیا جس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس جگہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادئین پر پہنچ گیا جو کہ اسماء و صفات کے مرتبہ میں ہے

۱۔ مسلم: ج ۱، ص ۱۶۱، رقم ۱۷۹۔ منہاجی عنوان: ج ۱، ص ۱۲۸، رقم ۳۷۹۔ احمد: ج ۳، ص ۳۰۵۔ ۲۔ العنکبوت: ۶۰۔

اور اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہی ہیں۔ سب سے پہلا اعتبار جو ظاہر ہو وہ حب ہے اگر حُب نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے!

كُنْتُ كَنْزًا مُخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (۱)

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اور دوسرا اعتبار کہ جو ظاہر ہو وہ وجود ہے جو ایجاد کی تمہید اور مقدمہ ہے گویا تعین وجود، تعین جہی کا نکل ہے اور تعین وجود کے لئے واسطہ ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے:

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْآفَلَكَ (۲)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں (مراد عالم) کو پیدا نہ کرتا اور میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (۳)

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے۔

آیہ کریمہ ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ (۴)

اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم (علیہم السلام) سے عہد لیا۔

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی پیدائش سب نبیوں سے پہلے ہوئی کیونکہ عالم ارواح کی ترتیب میں آپ کو مقدم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ (۵)

۱- کشف الخفاء: ج ۲، ص ۱۷۳۔ ابن حجر، سیوطی، سخاوی اور زکشی وغیرہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ المصنوع

ج ۱، ص ۱۴۱، رقم ۲۳۲۔ ۲- یہ حدیث موضوع ہے، المصنوع: ج ۱، ص ۱۵۰، رقم ۲۵۵۔ ۳- نشر الطیب: ج ۳

۴- الاحزاب: ۷۔ ۵- فردوس: ج ۳، ص ۲۸۲، رقم ۲۸۵۰۔ فیض القدر: ج ۵، ص ۵۳

باعتبار پیدائش کے میں سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری نبی ہوں۔

نیز حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَ آخِرَهُمْ فِي الْبُعْثِ (۱)

میں سب انسانوں میں بلحاظ پیدائش پہلا ہوں اور سب نبیوں میں باعتبار بعثت پچھلا۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہے پس ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے تعینِ ثانی یعنی تعینِ وجود کا صادر اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور تمام کی پیدائش کا ذریعہ بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مرتبہ علم میں ہے اور جس کا اظہار تعین و جود کے صادر اول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہوا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدأ تعین صفت العلم یا شان العلم ہوا اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات صفت العلم کے ظلال ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدأ تعین کے واسطے سے باقی صفات باقی انبیاء اور ملائکہ کے تعینات کے مبادی ہیں اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات انبیاء و ملائکہ کے مبادی تعینات کے ظلال ہیں (حضرت عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ تعینِ اول و تعینِ ثانی کے یہ معنی نہیں کہ حق تعالیٰ تنزل کر کے خُب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسا ظہور ہے جو تنزیہ کے لائق ہے اور جو انبیاء علیہم السلام کے کلام کے مناسب ہے) اور چونکہ ہر صفت مختلف تعلقات کی بنا پر بہت سی جزئیات رکھتی ہے جیسے مکوین (وجود دنیا) کہ اس سے مختلف تعلقات کے اعتبار سے تخلیق (پیدا کرنا، تزیین (رزق دینا)، احیاء امانت (زندہ کرنا اور مارنا) وغیرہ جزئیات پیدا ہوئی ہیں، اس لئے یہ جزئیات بھی اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر صفت کلی کسی اولو العزم نبی کا مبدأ تعین ہے اور دوسرے اشخاص جن کے مبادی تعینات اس کلی کے جزئیات ہیں اس اولو العزم نبی کے تابع ہوں گے اور اس کے زیر قدم زندگی بسر کریں گے۔ اسی سبب سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور جب ان جزئیات کو سلوک کے طریقے پر ترقی ہوتی ہے تو اپنی کلیات سے جا ملتی ہیں اور ان کا مشاہدہ کلیات ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، فرق اصلی اور پیرو ہونے کا ہے اور وسیلہ اور بے وسیلہ کا ہے کیونکہ پیروی کرنے والا جو کچھ پاتا اور دیکھتا ہے یہ اصل کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگرچہ بعض وقت اپنی کمزوری کی وجہ سے اصل کو واسطہ نہیں جانتا حالانکہ حقیقت میں اصل اس کے اور مشہود

کے درمیان اس طرح سے واقع ہوتا ہے جو خود مانع نہ ہو کر اس کے مشاہدہ کو قوی کرتا ہے، جیسا کہ عینک، کہ اس کے واسطے سے دیکھنے والا بعض اوقات اس کا واسطہ ہونے سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ کہ عینک ہی مشاہدہ کی صفائی کا سبب ہے۔ نیز جو لوگ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہو جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب الارباب ہے اور آپ کا واسطہ سب واسطوں کی اصل ہے۔

ملائکہ اور انبیاء کے مبداء تعینات میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اپنے ظہور اور دنیا کے لئے مصادر وجود (ہوتا) کے اعتبار سے نبیوں کی تربیت کرنے والی ہیں اور اپنے بطون اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کے اعتبار سے فرشتوں کی تربیت کرنے والی ہیں پس فرشتوں کی ولایت نبیوں کی ولایت کی نسبت حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوئی اسی لئے اس ولایت کا نام ولایت علیا ہوا۔ لیکن فرشتے اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے!

وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (۱)

ہم فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا ایک مقام مقرر نہ ہو۔

البتہ نبی فرشتوں کے مقام پر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ان سے بالا تر بھی ان مرتبوں پر کہ جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے اور وہ نبوت کے کمالات اور نبی اولوالعزم کے کمالات ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور بھی بہت سے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان کی ولایت، ولایت کبریٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ پر اس لئے فضیلت ہے کہ نبوت بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ آیہ کریمہ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (۲)

اور اگر ہم رسول کا مہر دگار کوئی فرشتہ بناتے تو اس کو بھی آدمی ہی بناتے۔

اس پر دال ہے۔ یہ تجلیات ذاتیہ بختہ سے ہے۔ جب سالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ صحبت کی تاثیر حاصل کر کے مقام قلب سے ترقی کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف آتا ہے اور اتنا قریب حاصل کر لیتا ہے جو اس کا مبدع تعین ہے اس وقت سالک کو اصطلاحاً حادلی کہنا چاہئے۔

مسئلہ: صوفی ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے

ومن استویٰ یوماہ فہو معبون (۱)

جو اپنی حالت پر ایک دن بھی رکا رہا تو وہ خسارہ میں ہے۔

صوفی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی رتبہ ملتا رہتا ہے جو کہ پہلے مرتبوں سے بہتر ہوتا ہے۔ مولانا روم

فرماتے ہیں:

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ

سیر عارف ہر دے تا تخت شاہ

زاہد کی سیر ہر روز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہر وقت بادشاہ کے تخت تک ہے۔

مسئلہ: زیادہ قرب الہی والے اولیا کی عبادت کا ثواب ان سے زیادہ ہے جو قرب میں ان

سے کم ہیں اور قرب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم پر رکھنا چاہئے۔ (یہ مضمون مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

قدس سرہ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ و وار شاد الطالین مصنفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے ماخوذ ہے۔

مزید تفصیل داطمینان کے لئے ان کی طرف رجوع کریں)۔

۱۔ بیہقی/ کتاب الزہد الکبیر: ج ۲، ص ۳۶۷، رقم ۹۸۷، الفردوس: ج ۳، ص ۶۱۱، یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے

موضوعات میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ المصنوع: ج ۱، ص ۱۷۴، رقم ۳۱۱

عالم خلق، عالم امر، عالم مثال، عالم کبیر و صغیر، جسم مثالی

اہل کشف پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے اور قرآن شریف کے اشارات اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات مادہ اور مقدار والی پیدا کی ہیں، ان کو مادیات کہتے ہیں۔ تمام آسمانی جسم (مثل ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہوا، پانی، مٹی، آگ وغیرہ) مادیات کہلاتے ہیں اور بعض مخلوقات مادہ اور مقدار سے خالی پیدا کی ہیں ان کو مجردات کہتے ہیں۔ انسانی روحیں اور دیگر لطیفے یعنی قلب، سر، نفس اور اخفی مجردات ہیں اور یہ جو صوفیائے کرام نے کہا ہے کہ یہ لھائف فوق العرش (عرش کے اوپر) ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ مادے سے الگ اور اوپر کے درجے میں ہیں۔ مادیات کو عالم خلق یا عالم شہادت یا عالم اجساد یا اجسام کہتے ہیں اور مجردات کو عالم امر یا عالم غیب یا ارواح کہتے ہیں۔ اگرچہ علم کلام والوں نے مجردات کا انکار کیا ہے مگر انکار بلا دلیل ہے اور فلسفہ والے اگرچہ اس کو مانتے ہیں مگر وہ اس لئے گمراہ ہو گئے کہ مجردات کو قدیم ماننے لگے اور عقول کے قائل ہیں یعنی حکما مانتے ہیں کہ پہلے حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا پھر اس فرشتے نے ایک فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا پھر دوسرے فرشتے نے تیسرا فرشتہ اور دوسرا آسمان پیدا کیا اسی طرح دس فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے اور دسویں فرشتے نے تمام دنیا کو حق تعالیٰ کے حکم سے پیدا کیا اور یہ عقیدہ سراسر گمراہی اور خلاف نقل و عقل ہے جیسا کہ اس فن کی کتابوں میں لکھا ہے، عرش مجید حق تعالیٰ کی عجیب و غریب مصنوعات میں سے ہے اور عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان حد فاصل ہے اور دونوں کا رنگ رکھتا ہے اور اگرچہ زمین کی نسبت آسمانوں کے ساتھ زیادہ مناسبت ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں گنا جاتا ہے لیکن ان دونوں سے الگ ہے اور اس کے احکام و آثار ان دونوں کے احکام و آثار سے جدا ہیں۔

عالم مثال

ایک عالم ہے جو عالم خلق اور عالم امر کے بین بین ہے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے

بعد قیامت تک اسی میں رہنا ہوگا اور خواب میں بھی عالم مثال کے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مثال مقداری ہے مگر مادی نہیں۔ پس مقدار ہونے کے اعتبار سے عالم خلق سے مشابہ ہے اور غیر مادی ہونے کی حیثیت سے عالم امر سے ملتا ہوا ہے۔

فائدہ: چونکہ عالم امر میں مقدار نہیں اور مقدار سے حدود لازم آتی ہیں اس لئے عالم امر غیر محدود ہے اور چونکہ عالم امر میں مادہ بھی نہیں ہے اور کمزوری اور کسی دوسری چیز کا اثر قبول کرنے کا زیادہ سبب مادہ ہوتا ہے اس لئے عالم امر کے موجودات میں قوت بھی زیادہ ہے۔

عالم کبیر

تمام کائنات کے مجموعے کو عالم کبیر کہتے ہیں خواہ وہ عالم خلق یعنی نفس ناطقہ اور عناصر اربعہ (آگ، پانی، مٹی، ہوا) ہو، یا عالم امر یعنی قلب، روح، سر، خفی، انخی ہو۔

عالم صغیر

اس سے مراد انسان ہے جو کہ لطائف عشرہ عالم خلق و امر (دسوں لطیفوں) سے مرکب ہے اور ان دس لطیفوں کی اصل عالم کبیر میں ہے۔

جسم مثالی

اہل کشف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ ”قبیلے کی یعنی سامنے کی دیور اور میرے درمیان جنت و دوزخ کی صورت دکھائی گئی“ اور اسی حدیث میں ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسم عطا فرمائے ہیں ایک جسم عنصری کہ دنیا میں رہتا ہے اور آخرت میں اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی پر ثواب و عذاب ہوگا اور دوسرا جسم مثالی کہ عالم مثال میں موجود ہے اور خواب میں نظر آتا ہے اور حقیقی روح جو امر رب سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے!

قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (۱)

کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔

(نہ کہ طبعی روح کہ اس کا تعلق صرف جسم عنصری سے ہے) دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے۔

جاگنے کی حالت میں اس روح کی توجہ جسم عنصری کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور سونے یا بے ہوشی و

استغراق وغیرہ کی حالت میں یہ جسم مثالی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے پس بے ہوشی یا سونے کی حالت میں روح کے جسم سے نکلنے اور عالم مثال میں جانے سے یہی مراد ہے کہ جسم عنصری سے تعلق کمزور ہو کر جسم مثالی سے بڑھ جاتا ہے اور پھر جاگنے اور ہوش کی حالت میں عالم مثال سے بدن میں آنے سے یہی مراد ہے کہ جسم مثالی سے تعلق کمزور ہو کر جسم عنصری کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔
(عالم مثال اور جسم مثال کی کچھ تفصیلات آگے ملاحظہ فرمائیے)

لطائفِ عشرہ کا بیان

بذریعہ کشف یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے ان میں پانچ یعنی قلب، روح، سر، خفی اور اخفی، عالم امر سے ہیں اور پانچ یعنی نفس (ناطقہ) آگ، پانی، ہوا اور مٹی، عالم خلق سے۔ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ ○ (۱)

بے شک اس کا امر (حکم) یہی ہے کہ جب کرنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جائے۔

پس جو دنیا کن کے کہتے ہی بن گئی وہ عالم امر ہے اور عالم مجردات بھی اسی کو کہتے ہیں اور عالم خلق کے لطیفوں کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ بتدریج یعنی وقفہ کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہوئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (۲)

بیشک تمہارا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو چھ دن میں۔

بزرگوں نے ان لطائف کو ایک دائرے کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ نصف دائرہ عرش کے اوپر عالم امر میں ہے اور نصف دائرہ عرش کے نیچے عالم خلق میں ہے اس کو عالم امکان بھی کہتے ہیں اور یہ عالم امر کو بھی شامل ہے یعنی عالم امر کے اصول بالائے عرش ہیں اور فروع عرش کے نیچے عالم خلق کے ساتھ ہیں لیکن نصف دائرہ بالائے عرش میں عالم خلق نہیں ہے۔ اس دائرے کی صورت یہ ہے:

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کو بنایا تو اس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا بھی چند جگہوں میں تعلق پیدا کیا تاکہ عالم امر کا جذب اور عشق پیدا ہو، اور یہ بدن انسانی جو عالم خلق میں ہے اس کو عالم امر کی طرف لے جا کر آخرت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ پس وہ تعلق جو عالم امر کا عالم خلق یعنی بدن انسانی کے ساتھ ہے یہ ہے:

پہلا لطیفہ قلب

یہ ایک مضغہ (گوشت کا لوتھا) صغریٰ یا مخروطی شکل کا بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ذرا پہلو کی طرف جھکا ہوا اس شکل کا ہے اور اس کا نور زرد ہے زمین کی رنگت کا یا سرسوں کے پھول جیسا۔

دوسرا لطیفہ روح

اس کا مضغہ یا مقام جسم انسانی میں دائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر پہلو کی طرف جھکا ہوا ہے اس کا رنگ سرخ سنہری مائل یعنی جیسا کہ سونے کا رنگ ہوتا ہے۔

تیسرا لطیفہ ستر

اس کا مقام بائیں پستان کے برابر میں سینے کی طرف کو دو انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نور سفید ہے۔

چوتھا لطیفہ خفی

اس کا مقام دائیں پستان کے برابر میں سینے کی طرف کو جھکا ہوا دو انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نور سیاہ ہے۔

پانچواں لطیفہ اخفی

اس کا مقام سینے کے وسط میں ہے۔ اس شکل کا اس کا نور سبز ہے۔

یہ تمام لطائف اپنے اصول کے ساتھ مجرد نور اور صاف چمک اور روشنی سے بھر پور تھے۔ اور ہر وقت اپنی اصل کی طرف سیر کر کے مشاہدہ حق میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اس عالم خلق میں اپنی پڑوسنوں یعنی بری صفتوں کے میل سے خراب ہو کر اپنے اصلی وطن کو بھول گئے، ان کا رجحان اسفل کی

طرف ہو گیا اور ملاءِ اعلیٰ کی کچھ بات یاد نہ رہی مگر جن کے دلوں میں ایمان قائم رہا اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے غیر ممنون اجر مرتب ہوا۔ کتولہ تعالیٰ!

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ ۝ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ (۱)

بے شک ہم نے آدمی کو بہت اچھے اندازے میں پیدا کیا پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے پس ان کے لئے بے انتہا ثواب ہے۔

اور ان لطائف کی بری پڑوشیں بری صفتیں یہ ہیں۔ شہوت جو قلب سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیقی سے غافل کر دیتی ہے۔ روح کے ساتھ غصہ و غضب ہے، جس نے روح کی نورانیت کو زائل کر کے درندوں جیسی عادت پیدا کر دی ہے۔ لطیفہ سر کے ساتھ حرص ہے، جس نے اس کو اپنا متوالا بنا کر ذاتِ الہی کے مشاہدے سے محروم کر دیا اور طلب مال، زنا، چوری اور خونریزی وغیرہ کی بری عادات انسان کے اندر بھر دیں۔ لطیفہ خفی کے ساتھ حسد اور بغل ہے کہ اصل میں ایک ہی چیز ہے جو دو کام کرتی ہے اور اس لطیفہ کی سیاہی کو جو ملاءِ اعلیٰ کے مقامات دکھانے والی اور بطن البطن کے پردوں میں آنکھ کی سیاہ تپلی کی مانند دیکھنے والی ہے بے نور کر دیتی ہے۔ اور لطیفہ اخفی کے ساتھ تکبر اور فخر ہے۔ جس نے اس لطیفہ کو مکدر اور میلا کر کے سرکشی اور نافرمانی کی طرف دھکیل دیا اور غضبِ الہی میں مبتلا کر کے راندہ درگاہ بنا دیا ہے۔ (العیاذ باللہ)

اب جاننا چاہئے کہ عالمِ امر کے ان پانچوں لطیفوں کے کمالات کے اعتبار سے ولایت کو پانچ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک درجہ اولو العزم نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے زیرِ قدم ہے اور صفاتِ حقیقیہ سے ہر ایک کلی ایک ایک اولو العزم نبی کا مبدعین ہے اور اس کے اجزا دوسرے نبیوں اور انسانوں کے مبادی تعینات ہیں اور وہ صاحبِ جزئی اپنے صاحبِ کلی سے تہجیت اور پیروی کے طور پر فیض اخذ کرتا اور اس اولو العزم پیغمبر کے زیرِ قدم کہلاتا ہے اور اس پیغمبر کے مشرب والا کہا جاتا ہے۔

تمام اولو العزم انبیا علیہم السلام کے زیرِ قدم دوسرے انبیا ہوتے ہیں اور ہر نبی کے زیرِ قدم ایک ولی ضرور ہوتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پس ہر زمانے میں انبیا علیہم السلام کی تعداد کے موافق اولیا کی تعداد ضرور رہی ہے۔

عالم امر کے لطائفِ خمسہ کی ولایت کو انبیا کرام علیہم السلام کے زیر قدم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیا کرام کو جو قرب ولایت اصل کے مقام میں حاصل ہوا ہے سالک کو اس قرب کا ظل حاصل ہوتا ہے مثلاً لطیفہ روح میں جو قرب سالک کو حاصل ہوتا ہے وہ ولایتِ ظلیلی کا ظل ہے جس علی ہذا نیز جاننا چاہئے کہ یہ انبیا کی ولایت کا ذکر ہے مقام نبوت اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور معارف مقام نبوت معارف ولایت سے کچھ مناسبت نہیں رکھتے بلکہ ان سے ارفع و افضل و وراء الوراء ہیں۔

پس ولایت کا پہلا درجہ جو مرتبہ قلب ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور اس درجے والے کو آدمی المشرّب کہتے ہیں، اور ان کا رب (ترہیت کرنے والا) صفت التکوین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ پس آدمی المشرّب صفاتِ افعال کی تجلی کا فیض اخذ کرتا اور اپنے اسمِ قیوم کی سیر اسی کی متابعت میں نقطہ تک پہنچاتا ہے اور دوسرے اسما و صفات کی تجلیات بھی اسی کے ضمن میں حاصل کرتا ہے۔ ولایت کا دوسرا درجہ جو مقام روح ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں مشارکت رکھتے ہیں، اس درجے والے کو ابراہیمی المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب صفت العلم ہے جو صفاتِ ذاتیہ میں سے اجمع ہے۔ ابراہیمی المشرّب صفاتِ ذاتیہ ثبوتیہ کی تجلیات کا فیض حاصل کرتا ہے۔ ولایت کا تیسرا درجہ مقام سر ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اس درجے والے کو موسیٰ المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اس مقام کا سالک موسوی المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب مقام شیونات سے شان الکلام ہے۔ اس مقام کا سالک موسوی المشرّب شیون و اعتباراتِ ذاتیہ کا فیض حاصل کرتا ہے۔

ولایت کا چوتھا درجہ مقام خفی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ ان کا رب صفاتِ سلبیہ سے ہے جو مقام تقدیس و تنزیہ ہے نہ کہ صفاتِ ثبوتیہ سے اور اکثر ملانگہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں اور ان کو اس مقام میں شانِ عظیم حاصل ہے اس مقام والے کو عیسوی المشرّب کہتے ہیں جو صفاتِ سلبیہ کا فیض حاصل کرتا ہے جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے۔

ولایت کا پانچواں درجہ جو مقام اخفی ہے حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ علیہ وعلیہم السلام کے زیر قدم ہے اس درجے والے کو محمدی المشرّب کہتے ہیں، ان کا رب، رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرے کا مرکز ہے اور شانوں اور صفتوں

کے مرتبے میں اس رب جامع کی تعبیر شان العلم کے ساتھ مناسب ہے کیونکہ یہ شان عظیم الشان تمام کمالات کی جامع ہے) اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہوئی اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ بنا (علیہا الصلوٰۃ والسلام) محمدی المشرق شان جامع کا فیض اخذ کرتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ولایت کے درجات کا ایک دوسرے سے افضل ہونا ان کے پہلے یا پیچھے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحب قلب سب سے کم درجے میں ہے اور صاحب اخفیٰ سب سے افضل ہے بلکہ اصل سے قرب اور دور ہونے اور ظلال کے درجوں کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحب قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحب اخفیٰ سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں افضل ہو اور ولایت کے ان پانچوں مرتبوں میں استعداد کا کامل ہونا اس کے آخری نقطے تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ایسے سالک کو تمام الاستعداد یا تمام المعرفت کہتے ہیں۔ نیز ولایت کے مرتبوں میں فرق جو ذکر کیا گیا ہے یہ اولیا کرام کے لئے ہے اور انبیاء علیہم السلام اس تفاوت سے بالاتر ہیں۔ پس نبی کی ولایت جو مقام قلب سے حاصل ہوئی ہو ولی کی ولایت سے جو مقام اخفیٰ سے حاصل ہوئی ہو افضل ہے اگرچہ اس ولی نے اخفیٰ کے کمالات کو انجام تک پہنچایا ہو اور اس صاحب ولایت کا سر ہمیشہ اس ولایت کے نبی کے زیر قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (۱)

بے شک ہمارے مرسل بندوں کے لئے ہمارا وعدہ ہو چکا کہ یہی فتح مند ہیں اور یہی ہمارا لشکر غالب ہے۔

ہاں یہ فرق انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ عالم امر کے دائرے کمالات کے اخیر تک ہے اس سے اوپر یہ فرق متصور نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ (۲)

یہ سب پیغمبر، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر بڑائی دی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کئے۔

جب سالک شیخ کامل کی صحبت اور توجہات کے فیض سے سلوک کا راستہ طے کرتا اور لطائفِ خمسہ میں ذکر کرتا ہے تو ان بری خصلتوں کی اصلاح ہو کر عالم امر کے لطائف نورانی ہو کر اپنے اصول میں جا پہنچتے ہیں اور ان کی کشش حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے اور مقاماتِ عشرہ سلوک (جن کا بیان آگے آئے گا) حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اپنی حقیقت کے موافق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اسی کو سیر قدی یا وصول کہتے ہیں۔ اپنے مقام سے آگے سالک کی سیر قدی نہیں ہوتی البتہ سیر نظری ہوتی ہے جس کو حصول بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس سیر قدی یعنی وصول، مقام سے تعلق رکھتی ہے جو سالک کا مبداء تعین ہے اور سیر نظری یعنی حصول حال سے تعلق رکھتی ہے جو دوسرے کاملین کا مقام ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مقاماتِ عشرہ سلوک

صوفیائے عظام نے سلوک کے طے ہونے کی بنیاد دس عادتوں کے حاصل ہونے پر رکھی ہے، ان کو اصطلاح میں مقاماتِ عشرہ کہتے ہیں، ان کا پہلا مقام توبہ ہے اور آخری رضا اور ان کے درمیان میں آٹھ مقامات ہیں:

۱۔ زُہد، ۲۔ توکل، ۳۔ قناعت، ۴۔ عزلت، ۵۔ ہمیشگی ذکر، ۶۔ توجہ، ۷۔ صبر، ۸۔ مراقبہ۔ اور ان کو اصولِ عشرہ بھی کہتے ہیں۔ ان مقاماتِ عشرہ کا طے کرنا تجلیاتِ ثلاثہ یعنی ۱۔ تجلی افعال، ۲۔ تجلی صفات، ۳۔ تجلی ذات، کے ساتھ وابستہ ہے اور مقامِ رضا کے سوا سب کے سب تجلی افعال اور تجلی صفات کے ساتھ وابستہ ہیں اور رضا تجلی ذاتِ تعالیٰ و تقدس کے ساتھ وابستہ ہے اور انعامات اور تکلیفات میں سے جو کچھ محبوب کی طرف سے پہنچے محبتِ ذاتی کی وجہ سے محبت کے حق میں برابری کو لازم کرتی ہے پس محبتِ ذاتی سے رضا حاصل ہو جاتی اور کراہیت و ناپسندیدگی جاتی رہتی ہے۔ باقی نو مقامات بھی تجلی افعال و صفات میں اسی طرح سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً جس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اپنے اوپر اور تمام چیزوں پر حاوی دیکھتا ہے تو بے اختیار توبہ و انابت کی طرف رجوع کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، پرہیزگاری اپنا طریقہ بناتا ہے، جو کچھ خدا کی طرف سے مقدر ہے اس پر صبر کرتا اور بے سروسامان ہونے کی پروا نہ کر کے قناعت کو اپنا پیشہ بناتا ہے اور جب اس کو نعمتوں کا مالک جانتا ہے اور بخشش کا ہونا یا نہ ہونا اسی سے پہچانتا ہے ناچار شکر کے مقام میں آتا اور توکل کو اپنا پیشہ بناتا ہے۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور شانِ رحمت کو جلوہ فرما دیکھتا ہے تو رجا (امید) کے مقام میں آ جاتا ہے اور یہی پڑھتا ہے۔

گر بخوانی در برانی بندہ ایم

اگر اے خدا! تو اپنے دروازے سے ہمیں ہنکائے اور یا بلائے ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا کوئی اور نہیں رکھتے۔

اور جب اس کی عظمت اور کبریائی کو مشاہدہ کرتا ہے تو کمین دنیا اس کی نظر میں ذلیل اور بے

اعتبار معلوم ہونے لگتی ہے، ناچار دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور فقر اور زہد اختیار کرتا ہے۔
 جاننا چاہئے کہ ان مقامات کا حصول تفصیل اور ترتیب کے ساتھ سالک مجذوب کے لئے ہے اور مجذوب سالک کے حق میں ان مقامات کا حاصل ہونا اجمال کے طور پر ہے کیونکہ اس کو عنایت ازلی سے محبت میں گرفتار کیا ہے جس کی وجہ سے ان مقامات کی تفصیل میں مشغول نہیں ہو سکتا بلکہ اس محبت کے ضمن میں ان مقامات کا نچوڑ اور ان منزلوں کا خلاصہ مکمل طور پر اس کو حاصل ہے، جو کہ صاحب تفصیل کو میسر نہیں ہوا۔ مقامات عشرہ کے حصول کا آسان طریقہ اور جذبہ اور سلوک کا ضروری بیان حصہ اول میں ہو چکا ہے۔ اب نفس کی ضروری توضیح درج کی جاتی ہے کیونکہ اسی کے اطمینان پر مقامات مذکورہ کے حصول کا دار و مدار ہے۔

حقیقتِ نفس

انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش بھلائی کی ہو یا برائی کی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ پس اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو اس وقت نفس امارہ کہلاتا ہے یعنی برائی کی طرف زیادہ امر (حکم) کرنے والا۔ قال اللہ تعالیٰ!

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط (۱)

بے شک نفس زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جبکہ میرا رب رحم فرمادے۔

اسی مرتبہ کو ہوئی کہتے ہیں اور

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی،

میں خواہش کا یہی مرتبہ مراد ہے اور کبھی کبھی بھلائی کی بھی خواہش کا پیدا ہونا نفس کو امارگی سے نہیں نکالتا کیونکہ زیادہ حکم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی برائی کا حکم کرے اور اگر نفس اپنے کئے پر شرمندہ بھی ہونے لگے تو اس وقت لوامہ کہلاتا ہے۔ لوامہ کے معنی ہیں بہت ملامت کرنے والا۔
 آئیے کریمہ

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ط (۲)

اور قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔

اسی مرتبے کا پتہ دیتی ہے۔ پس جب نفس خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی کی خواہش کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے یعنی نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا۔ اگرچہ کبھی اس میں برائی کی بھی خواہش پیدا ہو جائے، بشرطیکہ اس خواہش پر اصرار اور عمل نہ ہو، کیونکہ محض رغبت بغیر عمل سکون اور اطمینان کی نفی نہیں کرتی البتہ عمل بھی واقع ہوں تو مطمئنہ نہ رہے گا۔

غرض بھلائی اور برائی کی دونوں خواہشیں نفس ہی سے متعلق ہیں۔ البتہ ہر خواہش کے اسباب جدا جدا ہیں بعض تو مشاہدہ ہیں جیسے نصیحت و نیک صحبت وغیرہ، نیکی کی خواہش کے لئے اور انغوا (بہکانا) اور بری صحبت برائی کی خواہش کے لئے اور بعض اسباب ایسے ہیں جو مشاہدے میں نہیں آتے، جیسے فرشتے کا القا بھلائی کی خواہش کے لئے، اور شیطان کا القا برائی کی خواہش کے لئے۔ اسی کو حدیث شریف میں لَمَّةُ الْمَلِكِ اور لَمَّةُ الشَّيْطَانِ اور اِيْعَاذٌ بِالْخَيْرِ اور اِيْعَاذٌ بِالشَّرِّ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بزرگوں نے جو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے اور مباحات کے ترک کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ اس لئے نہیں ہے کہ مباحات کی خواہش ہو اے نفسانی ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ ہوا (خواہش) کی طرف لے جانے والی نہ ہو جائے۔ اس تقریر میں غور کرنے سے امید ہے کہ اس قسم کے سب شبہات دور ہو جائیں گے۔

توحید و جود، توحید شہودی

جب سالک عشق الہی کے راستے کی منزلوں سے گزرتا اور راہ سلوک طے کرتا ہے تو عجیب و غریب احوال و واردات سے مشرف ہوتا ہے۔ اور غلبہ عشق الہی میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ ماسوائے حق اس کی نظر سے بالکل پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس حال کے غلبے میں

اَنَا الْحَقُّ اور سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَانِي

میں خدا ہوں اور میں سبحان ہوں، میری شان بڑی ہے۔

وغیرہ قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں۔ پس اس قسم کے الفاظ بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ کہنا غیر مغلوب الحال اشخاص کے لئے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ صوفیوں کا ایک گروہ اس قسم کے الفاظ کا زبان سے نکلنا توحید و جود کی وجہ سے سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سالک ایک کو موجود جانتا اور اس کے غیر کو نیست و نابود سمجھتا ہے اور غیر کو معدوم جانتے ہوئے بھی اسے اس ایک کا مظہر اور جلوہ گاہ خیال کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ سالک مغلوب الحال کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی کو وہ توحید و جود کہتے ہیں، اس گروہ کے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے پہلے مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید و جود کی خبر دیتی ہیں لیکن توحید شہودی کے مطلب کے زیادہ قریب ہیں۔ امام موصوف کے بعد کے بزرگوں نے امام موصوف کی تقلید میں اس توحید کی خبر دی اور اس مقام پر قیام کیا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قسم کے سکر یہ کلمات یعنی انا الحق وغیرہ توحید شہودی سے ہیں اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کو اس مقام میں خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے اور طریقت کی خطائے اجتہادی، فقہ (ظاہر شریعت) کے مجتہد کی خطائے اجتہادی کی طرح قابل عمل اور باعث ثواب نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ حق ہے اور میں نہیں ہوں۔ کیونکہ سالک جب اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اپنا اثبات نہیں کرتا نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کو حق کہتا ہے کہ یہ خود کفر ہے۔ پس سالک کی نگاہ میں ایک (ذات حق) کے دو اور کچھ مشہود نہیں ہوتا اور اسی کو

حضرت موصوف تو حید شہودی فرماتے ہیں۔ (مرز) تو حید وجودی میں سب کے وجود کا انکار کر کے ایک ذات کا وجود ثابت کرتا ہے اور ہر وجود کو اسی ذات کا وجود جان کر ہزار ہا جنوں کی پرستش کرتا ہے اور تو حید شہودی میں تمام وجودوں کو ثابت کرتے ہوئے ان سب کو توجہ کے ناقابل جانتا اور ایک ہی ذات واجب الوجود کو اپنا قبلہ بنا کر ایک کی پرستش اور ماسویٰ کی نفی کرتا ہے اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس تو حید وجودی علم الیقین کی قسم سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض سالکوں کو یہ گھائی پیش بھی نہ آئے اور وہ اس کا بالکل ہی انکار کر دیں لیکن تو حید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے اور خدا بقا اور ولایت صغریٰ و کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لئے اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ ثنابت ہو جائے اور ماسویٰ کا نسیان حاصل ہو جائے کیونکہ کمال اس صورت میں ہے کہ چیزیں موجود ہوں اور سالک کمال خدا اور اپنے مطلوب حقیقی کے ساتھ پوری پوری محویت کے باعث کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کی بصیرت (دل) کی آنکھوں میں نہ آئے۔ اگر چیزیں موجود نہ ہوں تو فنا کس سے ثابت ہوگی اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا اس لئے بزرگوں سے جہاں اس قسم کا کلام صادر ہوا ہے یہی مراد لینی چاہئے، مثلاً حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کے سبحانی ما اعظم شانی فرمانے کا مقصد حق تعالیٰ شانہ کی پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنا ہے اپنی پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ جب سالک عین الیقین کے مقام میں پہنچتا ہے جو کہ حیرت کا مقام ہے تو اس سے تمام احکام (وجود) ساقط ہو چکے ہوتے ہیں سالک کا وجود اس کی نظر سے بالکل محو ہو جاتا ہے اور وجود کا کوئی حکم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، چونکہ ماسوائے حق اس کی نظر سے بالکل مخفی ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ اس غلبہ حال کے وقت حق تعالیٰ کے سوا اس کے غیر کو ثابت نہیں کرتا اور اس قسم کے الفاظ اس سے ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ ذات حق کے لئے تزیہہ و اثبات کرتا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں۔ اس قسم کی باتیں مقام عین الیقین میں جو مقام حیرت ہے بعض بزرگوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جب وہ اس مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچتے ہیں تو اس قسم کی باتیں ان سے صادر نہیں ہوتیں اور وہ اعتدال کی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ (۱)

اسخ ابن عربی اور ان کے معین کے کلام تو حید وجودی کو بھی اسی معنی پر حمل کرنا چاہئے اور مخلوق کو ذات حق کا عین کہنا ان معنوں کے لحاظ سے نہیں سمجھنا چاہئے کہ عالم اپنے بنانے والے کے ساتھ متحد ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان معنی کے اعتبار سے ہے کہ عالم عدم قبول کرنے والا اور فانی ہے اور واجب الوجود یعنی حق تعالیٰ موجود ہے۔ اس طرح سے یہ اختلاف دور ہو کر محض لفظی رہ جاتا ہے یہی فائدہ حضرت امام ربانیؒ موصوف کی تحریرات سے بھی مستفاد ہوتا ہے۔ اتر مؤلف

لَيْسَ فِيَّ جُيْتِي سِوَى اللَّهِ

میرے بچے میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں

اور

لَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دِيَارٌ

گھر میں اس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے

وغیرہ یہ سب پھول ایک ہی ”یک بینی“ کی شاخ سے کھلے ہیں اور یہ سب عبارتیں وحدتِ شہود پر دلالت کرتی ہیں۔

قائدہ: ایک بزرگ نے ان کلمات کی کیسی عمدہ توجیہ بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سالک کو کمالِ فنا کے اندر ذاتِ حق کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا تو کشف کی نظر سے جمالِ الہی سے مشرف ہوتا اور دل کے کانوں سے انا الحق وغیرہ آوازیں سنتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر!

إِنِّي أَنَا اللَّهُ (۱)

بے شک میں اللہ ہوں۔

کی آواز سنی تھی تو عارفِ غلبہ حال اور مقامِ حیرت میں ایسا مست اور اپنی خوش قسمتی پر ایسا خوش ہوتا ہے کہ اسی غیبی آواز کو بار بار اپنی زبان سے دہرانے لگتا ہے اور انا الحق انا الحق وغیرہ کی رٹ لگاتا اور سردھنتا ہے لیکن جب عینِ یقین سے گزر کر جو حیرت کا مقام ہے حق یقین کے ساتھ ممتاز ہو جاتا ہے تو اس قسم کے نامہوار کلمات اس کی زبان سے سرزد نہیں ہوتے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انی انا اللہ نہیں کہا۔ یہ توحید و جودی اور شہودی کا مختصر بیان بطور تمہید تھا۔ اب چند عنوانات کی، جو توحید و جودی سے تعلق رکھتے ہیں تشریح درج کی جاتی ہے تاکہ اس بارے میں جو خرابی اعتقادات میں پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے اور شبہات مٹ جائیں۔

ظاہریت و مظہریت

بعض بزرگوں کے کلام (مثلاً مولانا رومیؒ و شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ وغیرہم) سے عام لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک (نعوذ باللہ) مخلوق کی شکل میں حلول کر آیا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہے یا اس کا بالکل عین ہے وغیرہ۔ جس میں الجھ کر اکثر صوفی غلط عقیدہ رکھ کر کفر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے یہاں چند ضروری مسائل اس کے متعلق لکھے جاتے ہیں لیکن یہ علمی مسائل ہیں عوام کو اپنا سیدھا سا وہ عقیدہ یہ رکھنا چاہئے کہ اس جہان کو اپنے خالق کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مصنوع کو اپنے صانع کے ساتھ ہے۔ اس کا عین اور اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ ذات حق ہر مقام سے دور الوراثم ورا الوراہے۔

جہان، کیا چھوٹا کیا بڑا (صغیر و کبیر) حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسما و صفات کا مظہر ہے اور اس کی شان اور ذاتی کمالات کا آئینہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو خلوت سے جلوت میں لائے اور اجمال سے تفصیل میں ظاہر کرے تو جہان کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کی ذات و صفات پر دلالت کرے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے:

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا (۱)

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے خلقت کو پیدا کیا۔ پس جہان کو اپنے صانع (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ سوائے اس کے اور کوئی نسبت نہیں کہ وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے اسما و شیون و کمالات پر دلالت کرنے والا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہے یا اللہ تعالیٰ کا عین ہے یا اس ذات کا احاطہ و سر بیان کئے ہوئے ہے یا معیت ذاتیہ کا حکم رکھتا ہے۔ جن بزرگوں سے اس قسم کے مضمون کا اظہار ہوا ہے وہ غلبہٴ حال اور سکرِ وقت کی وجہ سے ہے۔ اپنے حال میں استقامت رکھنے والے بزرگ جو کہ صحو کے پیالے سے سیراب ہوئے ہیں جہان کے لئے اپنے صانع (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ سوائے مخلوق اور مظہر ہونے کے کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے اور علمائے

اہل حق کے مطابق (اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا اجر عظیم عطا فرمائے) احاطہ و سریان و معیت کو علمی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

محیط است علم ملک بر بیض قیاس تو بروے نہ گردو محیط
اللہ تعالیٰ کا علم بیض کو بھی احاطہ کئے ہوئے ہے اور تیرا قیاس خدا کے علم کو احاطہ نہیں
کر سکتا۔

تجب ہے کہ صوفیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ذات حق مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور مخلوق کے ساتھ متحد ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ذات حق سے کسی چیز کو کوئی بھی نسبت نہیں حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے حالانکہ یہ تناقض اور تضاد ہے اور اس تناقض کو دور کرنے کے لئے ظنی کی طرح ذات میں مرتبے اور درجے ثابت کرتے ہیں اور بعض لحاظ سے معیت اور احاطہ ثابت کرتے ہیں اور بعض لحاظ سے اس کی نفی ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ بیجا تکلف اور سراسرلا حاصل ہے۔ صحیح کشف و الے بزرگ ذات حق کو بیض حقیقی کے سوا کچھ نہیں جانتے اور اس کے سوا جو کچھ ہو اس کو اسما و صفات میں شمار کرتے ہیں۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست میان دیدہ اگر نیم دوست کمتر نیست
دوست کی جدائی اگر چہ بہت تھوڑی دیر کے لئے ہو تھوڑی نہیں ہے جیسا کہ اگر آنکھ میں
ایک آدھا بال بھی پڑ جائے تو وہ تھوڑا نہیں ہے اور بہت بے چین کر دیتا ہے۔
اس مضمون کی تحقیق کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔

مثال: اگر فاضل عالم بڑے ہنر والا چاہے کہ اپنے پوشیدہ ہنروں کو ظاہر کرے اور اس مطلب کے لئے حرفوں اور آوازوں کو ایجاد کرے اور ان کے اشارات مقرر کرے تاکہ ان کے ذریعے اپنے ہنروں کو ظاہر کرے تو اس صورت میں ان معنوں پر دلالت کرنے والے حرفوں اور آوازوں کو ان پوشیدہ معنوں کا عین کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ ان پوشیدہ معنوں کے مظہر اور کمالات کے آئینے ہیں۔ حرفوں اور آوازوں کا ان معانی کے ساتھ احاطہ و سریان کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ معانی اسی طرح اپنی پہلی پوشیدگی کی حالت پر ہیں۔ ان معانی کی ذات اور صفات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی چونکہ معانی اور ان پر دلالت کرنے والے حرفوں اور آوازوں میں ایک قسم کی دلیل اور مدلول ہونے کی نسبت ثابت ہوتی ہے تو وہ معنی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پوشیدہ معنی زیادتیوں سے پاک و صاف ہیں۔

بالکل اسی طرح مخلوقات کی ذات جو کسی صفت یعنی وجود یا علم یا قدرت وغیرہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے تو اس موصوف ہونے میں خدا کی ذات و صفات واسطہ ہے کیونکہ اس کی ذات و صفات قدیمہ ہے اور مخلوق صفات حادثہ (نئی یعنی جو قدیم نہ ہوں) کے ساتھ متصف ہوتی ہے اس لئے ذی واسطہ ہوتی۔

اب جاننا چاہئے کہ کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے کسی صفت میں واسطہ ہونا تین طرح پر ہے۔
۱۔ یہ کہ اصلی اور ذاتی طور پر وہ صفت واسطہ میں پائی جائے اور ذی واسطہ میں وہ صفت بالکل نہ ہو، مگر چونکہ واسطہ کے ساتھ اس ذی واسطہ کو ایک طرح کا تعلق اور لگاؤ ہے۔ اس لئے مجازاً اس کی طرف بھی اس صفت کو منسوب کر دیتے ہیں۔ پس اصل میں وہ صفت واسطہ میں پائی جاتی ہے اور مجازاً ذی واسطہ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا ہے تو کشتی متحرک ہے نہ کہ کشتی میں بیٹھنے والا۔ پس حرکت میں کشتی واسطہ ہے کشتی میں بیٹھنے والے کے لئے اور اصل حرکت کے ساتھ موصوف ہے اور کشتی میں بیٹھنے والا ذی واسطہ ہے جو مجازاً حرکت کے ساتھ موصوف ہے نہ کہ حقیقت میں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ کشتی نشین کو بالکل حرکت نہیں ہوتی مگر کشتی کے تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے اس کو بھی متحرک کہتے ہیں۔ ایسے واسطہ کو منطقیوں کی اصطلاح میں واسطہ فی العروض کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری صورت اس کا عکس ہے یعنی وہ صفت ذی واسطہ میں پائی جائے اور واسطے میں ہرگز نہ ہو بلکہ وہ ذی واسطہ کو موصوف کر دینے میں محض اپنی کام کرتا ہو جیسا کہ کپڑے کو رنگین کرنے میں کپڑا رنگنے والا (رنگریز) واسطہ ہے اور رنگین ہونے کی صفت صرف ذی واسطہ (کپڑے) میں پائی جاتی ہے چنانچہ اسی کو رنگین کہتے ہیں اور واسطہ یعنی رنگریز میں یہ صفت بالکل نہیں پائی جاتی چنانچہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ رنگین ہو گیا بلکہ کپڑے کے رنگین ہونے میں محض اس کا ایک تعلق اور واسطہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رنگریز میں رنگین کی صفت ہی نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ خود بھی کل جسم یا بعض اعضا کو اس رنگ سے رنگین کر لے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفت کپڑے میں ہے بالکل اسی طرح سے رنگریز اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے اگرچہ مستقل طور سے ایسی ہی صفت اس میں بھی پائی جائے اور اس صورت میں کپڑے کے رنگین ہونے کا ثبوت اس کی اپنی مستقل دلیل سے ہوگا اور رنگریز کے رنگین ہونے کا ثبوت اس کی اپنی مستقل دلیل سے ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کپڑا رنگین ہے اس لئے رنگریز بھی ضرور رنگین ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ رنگریز رنگین ہے اس لئے کپڑا بھی رنگین ہے۔ ایسے واسطہ کو اصطلاح میں واسطہ فی الثابتات کہتے ہیں۔

۳۔ وہ صفت، واسطہ اور ذی واسطہ دونوں میں حقیقتاً پائی جائے لیکن واسطے میں پایا جانا علت

کے طور پر ہو اور ذی واسطہ میں پایا جانا معلول کے طور پر ہو، پس اس صورت میں پہلے اس صفت سے واسطہ موصوف ہوگا پھر ذی واسطہ موصوف ہوگا، جیسے قفل کھولتے وقت کنجی کو گھماتے ہیں تو ہاتھ واسطہ ہے حرکت میں اور کنجی ذی واسطہ حرکت حقیقت میں دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ مگر ہاتھ کی حرکت علت اور کنجی کی حرکت معلول ہے۔ اس کو واسطہ فی الثبوت کہتے ہیں۔

پس واسطہ فی العرض اور واسطہ فی الاثبات میں صفت ایک ہی ہے دوسری صفت موجود ہی نہیں اور واسطہ فی الثبوت میں خود صفتیں دو ہیں۔ جب یہ تمہید سمجھ میں آگئی تو جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کا مخلوق کے لئے انکی صفات میں واسطہ ہونا فی العروض و فی الثبوت تو ہو نہیں سکتا۔ واسطہ فی العروض تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ مخلوقات میں بنتی صفتیں ہیں وہ سب حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی صفتیں ہیں اور مخلوق کی طرف تو صرف مجازاً ان کی نسبت ہے۔ اس لازم میں دخرایاں ہیں اول یہ کہ مخلوق میں بعض صفتیں بری اور نقص کو لازم کرنے والی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاکی واجب اور قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ اچھی اور بری دونوں صفتوں کو مخلوقات کی طرف نسبت دی گئی ہے اور یہ نسبت اصلی معنی میں کی گئی ہے۔ جب اس لازم میں دو خرابیاں ہوئیں تو یہ باطل ہوا۔ جب لازم یعنی مخلوق کی صفتوں کا حقیقت میں حق تعالیٰ کی صفتیں ہونا باطل ہوا تو ملزم یعنی واسطہ فی العروض بھی باطل ہوا۔ البتہ اگر ان خرابیوں کے جواب میں یہ کہا جائے کہ جو صفتیں مخلوق میں بری ہیں وہ ان مخلوقات کی قابلیت کی خرابی کی وجہ سے ہیں ورنہ اصل اور واسطہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفتیں ہیں۔ مثلاً حق تعالیٰ کی صفت قابض جب انسان کے ساتھ متعلق ہوئی تو جن میں نیکی کی صلاحیت تھی انہوں نے امر حق کو قبض (اختیار) کیا اور اپنے حقوق پر بس کی اور جن کی استعداد خراب تھی انہوں نے باطل کو قبض کیا اور لون مار اور چوری کرنے لگے، جیسا کہ حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے کہ اخلاق کی جڑ نہیں جاتی بلکہ محل اور موقع بدل جاتا ہے اور بری جگہ کی بجائے پسندیدہ جگہ پر اس کا استعمال ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ سورج کا نور جو ایک بیسط وحدت کا حکم رکھتا ہے، جب مختلف رنگ کے آئینوں کے ساتھ تعلق ہو تو سرخ آئینے میں وہ نور سرخ ہوگا اور زرد آئینے میں زرد، و علیٰ ہذا القیاس اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ خرابی اول کا جواب دیا جائے اور خرابی دوم کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ کشف سے ثابت ہے اور جب نسبت کے غیر حقیقی ہونے پر دلیل قائم ہے تو اس نسبت کو مجازی کہا جائے گا اس تاویل پر واسطہ فی العروض کی گنجائش نکل آئے گی اور اس کے ثبوت کا مدار کشف پر ہوگا۔ چنانچہ اکثر بزرگوں کی تقریر سے یہ مضمون ظاہر ہوتا

ہے اور مولانا روئی کے اشعار سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے مگر اس میں تین احتیاطیں ضروری ہیں۔
۱۔ ان کو نص شرعی سے ثابت شدہ عقائد کی طرح سے عقائد میں داخل نہ کیا جائے اور اس کے غلط ہونے کا بھی شبہ کیا جائے۔

۲۔ یہ نہ سمجھے کہ جس قدر اور جس حالت سے مخلوقات میں صفات اور کمالات نظر آتے ہیں بس اللہ تعالیٰ میں اسی مقدار اور کیفیت کے ساتھ ہیں اس سے زائد نہیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ بلکہ بندوں میں محدود اور نقص دار ہیں اور حق تعالیٰ میں لامحدود اور عین کمال کے ساتھ ہیں۔
۳۔ مذکورہ بالا تاویل چونکہ بہت گہری اور مشکل ہے اس لئے عام لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے اور جو خود بھی تاویل سمجھ میں نہ آئے تو واسطہ فی العروض بالکل غلط سمجھے کیونکہ عام سمجھ کے اعتبار سے واقعی وہ غلط ہے۔

اور واسطہ فی الثبوت ہونا اس لئے صحیح نہیں کہ اول تو اس میں وہی خرابی لازم آتی ہے کہ جتنی صفات اچھی یا بری مخلوقات میں حقیقی طور پر موجود ہیں وہ سب (نعوذ باللہ) حقیقت میں باری تعالیٰ میں پائی جائیں پس اس کی تردید اور واسطہ فی العروض میں بیان ہو چکی ہے اور اگر اوپر بیان کی ہوئی تاویل سے اس کی اصلاح بھی کر لی جائے تو دوسری خرابی یہ لازمی آتی ہے کہ معلول علت سے خلاف نہیں ہوتا۔ پس باری تعالیٰ کی صفات جو کہ قدیم ہیں مخلوق کی صفاتوں کے لئے علت ہوں گی تو مخلوق کی صفاتوں کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور یہ عقل و نقل کے خلاف اور محال ہے جیسا کہ علم کلام (عقائد) کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب واسطے کی دونوں صورتیں یعنی واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت باطل ہوئیں اور واسطہ ہونا یقینی اور ضروری ہے ورنہ ممکن (کائنات) کا واجب (ذات حق) سے مستغنی اور آزاد ہونا لازم آئے گا۔ پس واسطے کی تیسری قسم یعنی واسطہ فی الاثبات کا صحیح ہونا ثابت اور مقرر ہو گیا۔ یعنی باری تعالیٰ اپنی قدرت اور ارادے سے مخلوق کو جو صفت چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مستقل عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں اور ان صفات حادثہ (مخلوقات کی صفات) کو ان صفات قدیمہ (ذات حق کی صفات) سے سوائے لفظی مشارکت کے (اور وہ بھی بعض میں) کوئی مناسبت و مشارکت و مشابہت نہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ (۱)

اللہ کی مثال تو بہت بڑی ہے۔

اس صورت میں دنیا ذات حق کا مظہر اس معنی سے ہے کہ جس طرح چیز کا بننا اس کے بنانے والے (کارِ یگر) کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور لکھی ہوئی (تحریر) اس کے لکھنے والے پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ دلیل سے مدلول کا علم اور ظہور ہوتا ہی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا ہر ذرہ اور جز، ذات حق کا مظہر ہے لیکن بعض مخلوقات کی صفات سے حق تعالیٰ کی صفات کا اچھی طرح اتنا پتا چل جاتا ہے ان میں ایک ایسی صفت اور زیادہ ہے جیسے کسی بات کے واضح کرنے کے لئے مثال ہوتی ہے اور بعض مخلوقات میں بھی چونکہ انسان کی صفات کو ان صفات حق کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے اس لئے عارف لوگ انسان کو مظہر جامع و اتم (یعنی مظہر کامل) کہتے ہیں۔ یعنی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، نہ کہ اپنی ذات میں وہ کامل مظہر ہے اور جہاں کہیں بزرگوں کے کلام سے واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کا مفہوم ہوتا ہے، مثلاً مولانا رومیؒ کے اشعار

آں جوادے کو جمادے زابداو ایں خبر ہاویں امانت ویں سداد
واسطہ فی الاثبات کے اور اس کے اوپر کے اشعار یعنی

چند باران عطا باران شدہ تابداں آں بحر ذرافشاں شدہ
ظاہر واسطہ فی العروض کے متعلق معلوم ہوتے ہیں وہاں وہی تاویل کی جائے گی جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ (یہاں بخوف طوالت تمام اشعار اور ترجمہ اور تشریح سے گریز کیا گیا ہے) ایمان کو واسطہ فی الاثبات کی طرف اس طرح لوٹایا جائے گا کہ مثلاً مولانا کے اشعار بحولہ بالا میں ابرو بحر وارض میں ان صفات کے ثابت ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادہ کا واسطہ ہونا لازمی ہے اور صفات باری تعالیٰ ایک دوسرے کو لازم کرتی ہیں۔ اس لئے اس کا وجود و کرم و عدل وغیرہ سب واسطہ ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان مخلوقات کا وجود و کرم و عدل بعینہ وہاں موجود ہے۔ یہ مسئلہ مظہریت کی تحقیق، جو مسئلہ توحید کا ایک عنوان ہے۔ اس مسئلہ کے باقی عنوانات بھی اسی تقریر سے حل ہو جاتے ہیں اور زیادہ اسی عنوان کی مثالیں ہیں، بخوف طوالت ان کے بارے میں صرف صحیح عقیدہ مطابق علمائے حق درج کر دیا جاتا ہے۔

۱۔ عینیت وغیریت، ۲۔ وحدۃ الوجود، ۳۔ اتحاد وجود۔

ان تینوں عنوانات اور ان کے فروعات میں یہ عقیدہ رکھے کہ اشیانہ اللہ تعالیٰ کا عین ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اشیاء میں حلول کئے ہوئے ہے، نہ واجب ممکن ہوا، نہ بیچون چون میں آیا، نہ تزیہہ تنزل کر کے تشبیہہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ سب کفر و الحاد اور گمراہی اور زندقہ

ہے، وہاں نہ اتحاد ہے، نہ غیبت، نہ تنزل، نہ تشبیہ۔

فَهُوَ مُبْحَاهُ، أَلَا نَ كَمَا كَانَ فَسُبْحَانَهُ، مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ بَدَائَتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ
وَلَا فِي أَسْمَائِهِ بِحُلُوثِ الْأَكْوَانِ

اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا اور وہ ایسی پاک ذات ہے جو موجودات کے حدوث سے ذات و صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتی۔

اور صوفیائے کرام کے کلام سے جہاں کہیں اس قسم کا مطلب نکلتا ہے اس کو سکر وقت اور غلبہ حال پر موقوف رکھا جائے اور ان کو معذور سمجھتے ہوئے حسن ظن کے ساتھ ان کے کلام کی اس طرح پر تاویل کی جائے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اشیا حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں اور ان کے کلام ہمہ ادست کے معنی ہمہ از ادست ہوں گے اور ان کا اور علماء کا نزاع حقیقت میں صرف لفظی نزاع ہوگا اور نتیجہ دونوں کے قولوں کا ایک ہی ہوگا۔

توحید ذاتی و صفاتی و افعالی

یہ بھی توحید وجودی ہی کا ایک عنوان ہے۔ توحید افعال کے متعلق عنوان اس طرح مشہور ہے کہ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف کوئی فعل منسوب نہیں کیونکہ اول تو یہ عقائد حقہ کے خلاف ہے پھر یہ کہ اس سے جناب باری سے برائیوں کا صادر ہونا لازم آتا ہے جو سراسر کفر اور زندقہ ہے پھر مشاہدے اور وجدان سے بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے، نیز یہ کہ شرع کی تمام باتیں اس سے بیکار اور باطل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ افعال کے تمام اسباب کا منہجا اور تمام افعال کا خالق حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اگرچہ ظاہری اسباب اور وسیعے اور بھی ہیں، چونکہ عارف کو دوسرے فاعلوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے وہ ان کی نفی کر دیتا ہے۔ پس دراصل یہ نفی اس اعتبار سے ہے کہ کوئی فاعل (سبب و واسطہ) قابل توجہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح توحید صفاتی و توحید ذاتی کو سمجھنا چاہئے کہ ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی صفت یا ذات موجود نہیں، بلکہ عارف کو کسی اور کی ذات و صفات کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ۱۲ مرتبہ میں وہ وحدت کا حکم کرتا ہے۔ پس یہ تینوں مراتب توحید وجودی کی شاخیں ہیں جن کے متعلق بعونہ تعالیٰ عقیدے کی درستی بیان ہوئی۔

تنزلاتِ ستہ کا بیان

توحید و جود کی کا ایک عنوان نزولات (یا تنزلات) خمسہ (یا ستہ) ہے یعنی ذاتِ احدیت اور انسان کے درمیان نزولاتِ ذاتِ پانچ ہیں اور چھٹے مرتبے میں حضرت انسان ہے جو ان پانچوں مراتب کا مظہر ہے۔ ان نزولات کی تفصیل صوفیائے کرام نے اس طرح کی ہے کہ ذاتِ حق کا تصور جبکہ بلا لحاظ صفات اور اس کی قابلیت کے ہو، اس حیثیت سے کہ تمام چیزوں سے مجرد ہو، تو اس تجرد کو مرتبہٴ احدیت کہتے ہیں اور اسی مرتبے کو حب صرفہ اور لا تعین اور غیب مطلق اور باطن وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کو نزولات سے کوئی تعلق نہیں۔

اور نزولِ اول جس کو طریقہٴ نقش بند یہ میں تعین اول کہتے ہیں، یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کی ذات و صفات کے لئے اور تمام موجودات کے لئے اجمال کے طور پر ہو یعنی بعض موجودات کو بعض سے ممتاز کئے بغیر ہو جیسا کہ درخت کے بیج کے دانے میں پھل پھول، پتے اور شاخیں مجمل طور پر پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن یہ سب نظری ہیں نہ کہ ظاہری معنی کے مطابق یعنی وہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی ذات سے قائم ہے اور ہر قسم کے تغیرات سے پاک ہے (اور تنزل کے اصطلاحی معنی اپنی پہلی ہی ذات اور صفات کو قائم رکھتے ہوئے کسی چیز کا ظاہر ہونا) اس کو مرتبہٴ وحدت کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق و حقیقتِ محمدی اور تعینِ اول اور قلمِ اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔

نزولِ دوم یا تعینِ دوم یہ ہے کہ علم حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور تمام موجودات کے واسطے تفصیل کے طریق پر ہو یعنی وہ علم بعض موجودات کو بعض سے ممتاز کر دینا ہو، جیسا کہ مثالِ سابق میں دانے سے بیجوں اور شاخوں اور پھل وغیرہ کا امتیاز۔ اس مرتبہ کو واحدیت کہتے ہیں اور حقیقتِ انسانی اور اعیان ثابتہ بھی کہتے ہیں۔

نزول کے یہ دونوں مرتبے قدیم ہیں اور ان میں تقدم و تاخر عقلی اور بیانی ہے نہ کہ زمانی، کیونکہ وہ سبحانہ و تعالیٰ مع اپنی ذات و صفات کے ہر وقت اَلَا نَ كَسَمَا كَان (اب تک ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا) ہے۔ ان مراتب مذکورہ کو مراتبِ الہیہ کہتے ہیں اور واحدیت کے مرتبے میں الوہیت کی صفات سے

متصف ہونا ہے کہ وہ صفتیں و جوہیہ ذاتیہ ہیں۔ اگر بہ حیثیت مجموعی ذات کا تمام صفات سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو اس کو لاہوت کا مرتبہ کہتے ہیں اور اگر تفصیل وار جدا جدا ہر صفت سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو مرتبہ جبروت کہلاتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ذاتی صفتوں مثلاً علم، سمع، بصر اور قدرت وغیرہ سے متصف ہونے کے مرتبے کو لاہوت کہتے ہیں اور عملی صفتوں مثلاً جلانا اور مارنا وغیرہ سے متصف ہونا جبروت کہلاتا ہے۔

نزول سوم۔ یہ مرتبہ عالم ارواح کا ہے اور یہ اشیائے کونیہ سے عبارت ہے جو کہ مجرد اور بسیط ہیں اور اپنی ذاتوں اور شانوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور اس کو عالم ملکوت یعنی ارواح اور فرشتوں کی دنیا اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔

نزول چہارم۔ یہ مرتبہ عالم مثال کا ہے اور یہ ان اشیائے کونیہ سے مراد ہے جو کہ مرکب اور لطیف ہیں اور وہ اجزا ہونے، تقسیم اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے اور مل جانے کو قبول نہیں کرتیں اور یہ عالم اجسام اور ارواح کے درمیان برزخ ہے۔

نزول پنجم۔ یہ مرتبہ عالم اجسام کا ہے جو اشیائے کونیہ مرکبہ کثیفہ سے عبارت ہے جو کہ جزو اور ٹکڑے ٹکڑے اور تقسیم ہونے کو قبول کرتی ہیں، اس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ ناسوت، ناس سے مشتق ہے یعنی انسان۔ عالم ناسوت کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اس سے آگے حضرت انسان مظہر اتم و اکمل صفات الہی ہے۔ ان مراتب سے گانہ (نزول سوم، چہارم و پنجم) کو مراتب امکانی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ (ذات احدیت) ایک مخفی خزانہ ہے اس نے اپنی معرفت کرانے کے لئے پہلے مرتبہ وحدت اور واحدیت میں اپنی صفات اور اسما کو میز کیا پھر عالم ارواح، مثال اور اجسام کی ترتیب اور تکوین کے ساتھ انسان کو پیدا کر کے مظہر اتم و اکمل اپنی صفات اور اسما کا بنایا۔ ان مراتب ہجگانہ میں فرق نہ کرنا اور ایک مرتبے کے احکام دوسرے پر ثابت کرنا ان حضرات کے نزدیک زندقہ ہے

ہر مرتبہ از وجود حکمے وارد گر فرق مراتب نہ کنی زندیقیتی

وجود کا ہر درجہ ایک الگ حکم رکھتا ہے اگر ان درجوں میں مرتبہ کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ الحاد

و بے دینی و کفر ہے۔

پس توحید کے اس عنوان کو بھی عقیدے کی خرابی سے بچانا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مصنوع کو صانع کے ساتھ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہئے جیسا کہ سابقہ تقریرات میں گزرا۔ نیز توحید و جود کی ایک تقریر اس طرح پر بھی کی گئی ہے کہ وجود مشترک

جو ماہیت واحدہ اور ایجاد حق کا ظل ہے، سب آثار و عوامل کا اختلاف ہے اور ایجاد حق کا تعلق اس فیضان میں سب کے ساتھ یکساں ہے اس معنی کے لحاظ سے اشیا میں وحدت وجود کہہ سکتے ہیں:

برہمہ عالم ہے تابد سہیل جائے انہاں سے کند جائے ادیم
سہیل ستارہ تو تمام دنیا پر چمکتا ہے لیکن تاثیرات ایجاد کہیں ادھوڑی (کھال) اور کہیں
زری (کھال) پیدا کرتی ہے۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاک ہو کہ نوری ہو
لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں
(اقبال)

نقشہ مراتبِ تنزلاتِ ستہ

مرتبہ اولیٰ	ثانیہ	ثالثہ	رابعہ	خامسہ	سادسہ	سابجہ
ذات	تنزلِ اول	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم
احدیث	وحدت	واحدیت	روح	مثال	جسم	انسان
باطن	حقیقتِ محمدیہ	اعیانِ ثابتہ	x	x	x	x
لا تعین	تعینِ اول	تعینِ ثانی	x	x	x	x
x	لا ہوت	جبروت	ملکوت	x	ناصوت	x
مراتبِ البیہ			مراتبِ کونیہ			مرتبہ جامعہ
حضراتِ خمسہ						
تنزلاتِ ستہ						

عینیت و غیریت

معنی اول: دو چیزوں کا ہر طرح سے ایک ہونا، جیسے انسان اور حیوان ناطق، زید اور ذات زید، یہ عینیت ہے اور دونوں میں امتیاز اور غیریت ہونا، غیریت ہے۔ اس معنی سے دونوں میں تضاد ہے، اس لئے اس معنی سے کوئی چیز خواہ وہ حادث و مخلوق ہو، یا صفات باری تعالیٰ، ذات حق کا عین نہیں ہے اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ لاھو و لا غیرہ یعنی نہ اس کا عین ہیں نہ غیر۔ یہ معنی لغوی ہیں۔

معنی ثانی: عینیت کے معنی تو وہی ہیں جو معنی اول میں بیان ہوئے ہیں اور غیریت کے معنی یہ ہیں کہ ایک کا دوسرے کے بغیر وجود ہو سکتا ہو، اس میں تناقض نہیں تضاد ہے۔ یعنی دونوں ایک موقع پر صادق نہیں آ سکتے مگر دونوں مرہع ہو سکتے ہیں۔ اس معنی سے ذات حق اور مخلوق میں عینیت نہیں غیریت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مخلوق کے تھا اور مخلوق بغیر اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوئی، لیکن ذات و صفات حق میں نہ عینیت ہے نہ غیریت جیسا کہ ظاہر ہے، یہ قول متکلمین کا ہے۔

معنی ثالث: عینیت کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف محتاج فی الوجود ہونا۔ اگرچہ دوسری چیز اس پہلی کی محتاج نہ ہو اور غیریت کے معنی وہی ہیں جو معنی اول میں مذکور ہوئے اور اس میں نہ تناقض ہے نہ تضاد۔ یہ اصطلاح صوفیائے کرام کی ہے۔

اتصال و اتحاد

لغوی اعتبار سے اتصال و اتحاد کے معنی دو چیزوں کا ذاتی طور پر مل جانا اور ایک ذات ہو جانا ہے۔ اس قسم کا اتحاد اللہ تعالیٰ کی جناب میں محال عقلی و نقلی ہے اور الحاد و زندقہ ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے (عینیت) یعنی ایک چیز کا متبوع اور محتاج الیہ اور موقوف علیہ ہونا اور دوسری کا محتاج اور تابع اور موقوف ہونا۔ یہ تعلق مخلوق کو خالق کے ساتھ ہے۔ عرفی معنی کے اعتبار سے محبت اور محبوب ہونے کا تعلق خاص دو ذاتوں میں ہونا۔ یہ تعلق خاص مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے۔

ہمہ اوست

ہمہ اوست کی وضاحت کے لئے بزرگوں نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں مجملہ ان کے یہ ہے کہ جیسے کسی شخص سے عدالت کا منصف (جج) یوں پوچھے کہ تم نے اس معاملے کی پولیس میں رپٹ

لکھوائی، وکیل سے مشورہ کیا؟ وہ شخص جواب میں کہے کہ جناب پولیس و وکیل سب کچھ آپ ہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کہنے والے کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب سب معاملہ ظاہر ہے تو پولیس اور وکیل کی کیا ضرورت ہے۔ توحید و جود کی تمام تقریریں اسی طرف راجع ہیں کہ سالک تمام وجودوں کو ناقابل التفات سمجھتا اور ایک وجود حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا اور سب کو فنا کے قابل جان کر ایک ذات کو باقی اور پائندہ جانتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ (۱)

ہر چیز فنا ہونے والی (اور ناقابل التفات) ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگی اور عزت والے کی ذات باقی رہنے والی (اور قابل التفات) ہے۔

اور توحید شہودی کی تقریر بھی اسی طرف راجع ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے بوستاں میں مثال لکھی ہے جو اس معنی کو خوب واضح کرتی ہے وہ یہ ہے:

مگر دیدہ باشی کہ در باغ و راغ الخ

شاید تو نے دیکھا ہوگا کہ باغوں اور جنگلوں میں رات کے وقت ایک کیڑا (جگنو) چراغ کی مانند چمکتا ہے کسی نے اس سے پوچھا کہ اے رات کو روشنی کرنے والے کیڑے کیا وجہ ہے کہ تو دن میں تو نظر آتا نہیں؟ دیکھئے اس خاک زاو آتشیں کیڑے نے کس عقلمندی سے جواب دیا کہ میں دن رات رہتا تو اسی جنگل میں ہوں لیکن سورج کے سامنے میری روشنی بے نور ہو جاتی اور میرا وجود کالعدم ہو جاتا ہے۔

بوستاں ہی میں ایک اور مثال بھی ہے کہ

یکے قطرہ باراں ازا ابرے چکید الخ

یعنی ایک قطرہ بارش کا کسی بادل سے سمندر کی سطح پر ٹپکا اور سمندر کی وسعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ جس جگہ دریا اور سمندر ہو وہاں میری کیا حقیقت ہے میری ہستی تو اس کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس قسم کی سب مثالیں وحدت شہود پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کے سامنے جگنو کا وجود نہیں ہے بلکہ سورج اور سمندر مشہود اور ملتفت الیہ ہیں، اور جگنو اور قطرہ غیر مشہود اور ناقابل التفات ہیں اور اہل توحید کا بھی یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا وجود مشہود

نہیں ہوتا اور کوئی قابل توجہ نہیں اگرچہ بادی النظر میں اشیا بھی موجود ہیں۔

فائدہ: اس مسئلے کو ضروری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ بزرگوں کے اختلاف کو لفظی سمجھا جائے اور کسی بزرگ کی شان میں کسی قسم کا طعن روانہ رکھا جائے اور اپنے عقیدے کی درستی کے بعد زیادہ چیتاں میں نہ جائیں اور اگر کہیں اطمینان قلب نہ ہو تو کسی واقف عالم سے بالمشافہ پوچھ کر اطمینان کر لیں۔

ذاتِ حق کو بعض چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی تحقیق

اکثر عارفوں کے کلام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو مختلف چیزوں جیسے سورج، دریا، ہوا وغیرہ سے تمثیل دی جاتی ہے اور یہ تشبیہ و تمثیل ہر لحاظ سے نہیں ہوتی جیسا کہ بعض خشک حجاج لوگ یہی سمجھ کر بزرگوں کو برا کہتے ہیں اور نادانانہ صوفی بھی یہی سمجھ کر اپنے عقیدوں کو شرع شریف کے خلاف کر لیتے ہیں بلکہ یہ تشبیہ کسی خاص چیز میں ہوا کرتی ہے مثلاً ذاتِ حق کو دریا سے صرف اس بات میں تشبیہ دی جاتی ہے کہ دریا میں خشکی کی نسبت بسیط اور واحد ہونے کی صفت ہوتی ہے اور پھٹی کی طبیعت اس سے نہیں بھرتی۔ اسی طرح ذاتِ حق کی وحدت ہے کہ طالبِ حق کو اس سے سیری نہیں ہوتی۔ اگرچہ خود ان دونوں وحدتوں میں فرق ہے کہ دریا کی وحدت عارضی اور دوسرے تعلق سے ہے اور ذاتِ حق کی وحدت حقیقی ہے، مگر مطلق وحدت میں تو مناسبت ہے اس لئے یہ نسبت صحیح ہوگئی۔ بات یہ ہے کہ عالمِ مثال میں واجب سے لے کر ممکن تک ہر چیز مثال ہے؛ اگرچہ اس چیز کی مثل کوئی چیز نہ ہو۔ کیونکہ مثل (میم کے زیر اور ث کی بزم کے ساتھ) کے معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز کی صفتوں میں شریک ہونا اور اس جیسا ہونا۔ پس ذات و صفات الہی میں اس کی مجال نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے!

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۱)

اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔

اور مثل (میم و ث کے زیر کے ساتھ) اور مثال کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں کسی صفت میں کسی لحاظ سے شریک ہوں، اگرچہ ان دونوں میں ہزاروں درجہ فرق ہو۔ جیسا کہ اکثر دفعہ بادشاہ کی مثال سورج سے دے دیتے ہیں جس سے مراد بادشاہ کی عظمت و جلال بیان کرنا ہوتا ہے کہ سورج کی طرح سے روشن اور ظاہر ہے حالانکہ

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بے مثل اور غیر مادی ہو اس کی مثال دی جاسکتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر نے خواب میں قحط کے سالوں کو دہلی اور لاہر گایوں اور گےہوں کے خشک خوشوں کی صورت میں دیکھا تھا اور ارزانی اور فصل کے سالوں کو موٹی تازی گایوں اور گےہوں کے تر و تازہ خوشوں کی صورت میں دیکھا۔

اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بينا انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص منها ما يبلغ

الشدى ومنها مادون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب و عليه

قميص بجره، قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين (۱)

ایک دفعہ جبکہ میں سو رہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے روبرو پیش کئے جاتے ہیں اور ان کے جسموں پر کرتے ہیں بعض کے کرتے سینے تک پہنچے ہیں اور بعض کے اس سے کم و بیش ہیں اور (حضرت) عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) اس حال میں پیش کئے گئے کہ ان کے جسم پر جو کرتہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو لمبا ہونے کی وجہ سے زمین پر کھینچتے تھے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے عمر کے اس کرتہ کھینچنے کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا، ”دین“

پس اسی طرح سے ذات حق کی تمثیل بیان کرنا بھی صحیح ہے اور اس کو کشف کی نظر سے مشاہدہ کرنا بھی صحیح ہے۔ اگرچہ رویت حق تعالیٰ اس دنیا میں ممکن نہیں (اس کا ذکر آگے آئے گا) ذات حق کے لئے اس تمثیل کا جو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ قولہ تعالیٰ:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ

فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (۲)

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ روشن ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا صاف ہو گو یا چمکتا ہو اموتی جیسا تارا۔

اور حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی مثال وارد ہوئی ہے چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

سَيِّدُ بَنِي قَصْرٍ أُمَّرٌ جَعَلَ مَأْذِبَةً فَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ أَجَابَهُ
 أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ عَاقِبَةٌ أَوْ قَالَ عَذْبَةٌ (۱)

ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور اس میں ضیافت کا انتظام کیا پس لوگوں کو اس کے کھانے اور پینے کی دعوت دی۔ پس جس شخص نے اس دعوت کو قبول کیا اس نے اس دعوت کا کھانا کھایا اور مشروبات پئے اور جس نے وہ دعوت قبول نہیں کی اس پر ناراض ہوا، یا یہ فرمایا کہ اس کو عذاب دیا۔

اس روایت میں سردار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حکایت سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ صَافٍ مَوْجُودٍ ہے جس کے معنی یہ ہیں ”جس وقت اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی“ بس یہی دیدار و رویت ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ دیدار و رویت کے معنی ہیں دیکھنا اور یہ فعل موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس کا انکار قرآن شریف میں صاف موجود ہے یعنی:

قَالَ لَنْ تَرَانِي (۱)

تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ (مراد ہے اس دنیاوی زندگی میں)

اور تجلی کے معنی ہیں کھل جانا اور ظاہر ہونا۔ یہ فعل حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ قرآن شریف کی آیت فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ میں اسی کو ثابت کیا گیا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کے ثابت ہونے سے دوسرے کا ثبوت لازم نہیں آتا، ورنہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تعارض لازم ہو جائے گا۔ پس اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہوا اور حجابات اٹھادیے مگر موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے (خوب سمجھ لیجئے) اور یہ جو بعض بزرگوں مثل امام احمد حنبلؒ و امام ابوحنیفہؒ وغیرہم کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب یا حال و مکاشفہ میں دیکھا ہے، یہ البتہ ممکن اور واقع ہے کیونکہ یہ دیکھنا عالم مثال میں ہے نہ کہ عالم اجساد میں ظاہر کی (حسی) آنکھوں سے۔

تحقیق مسئلہ تجرد و امثال و تعاقب تجلیات

حق تعالیٰ کے اسما ہر وقت فاعل رہتے ہیں (اگرچہ یہ عقلی طور پر لازمی نہیں مگر کشف سے ثابت ہے) پس جب احیا کا فعل ہوا عالم موجود ہو گیا، جب امات کا فعل ہوا سب معدوم ہو گیا اور چونکہ فعل کے لئے محل کا قابل ہونا ضروری ہے اور احیا کے لئے میت ہونا اور امات کے لئے حی ہونا شرط ہے اس لئے حیات کے وقت احیا کا تعطل اور موت کے وقت امات کی صفت کا بیکار رہنا لازم نہیں آتا، کیونکہ فعل پایا گیا مگر محل قابل نہ ہونے کی وجہ سے اثر نہیں ہوا (یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، عوام کسی سے سمجھ لیں)

تشریح اصطلاحاتِ نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

اے عزیز جاننا چاہئے کہ حضراتِ نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی چند اصطلاحات ہیں، جن پر ان کے طریقے کی بنیاد ہے۔ بعض اصطلاحوں میں تو اشغال کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی تاثیر کی شرطوں پر، اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ ہوش دردم، ۲۔ نظر بر قدم، ۳۔ سفر در وطن، ۴۔ خلوت در انجمن، ۵۔ یاد کرد، ۶۔ بازگشت، ۷۔ نگہداشت، ۸۔ یادداشت۔

یہ آٹھ کلمات تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور ان کے بعد تین اصطلاحیں۔

۱۔ وقوفِ زمانی، ۲۔ وقوفِ عددی، ۳۔ وقوفِ قلبی۔

حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ ان اصطلاحات کی تشریح ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

۱۔ ہوش دردم

اس سے یہ مراد ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے کہ ذکرِ لسانی اور قلبی بھی حضور دل سے ہونہ کہ غفلت سے اور ہمیشہ بیدار اور متلاشی رہے کہ اس کا سانس خدا کی یاد میں گزرا یا غفلت میں، اور یہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کی حضوری حاصل کرنے اور انفس کے تفرقے کو دور کرنے کا طریقہ ہے اور مبتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور اہم مفید ہے، چنانچہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے میں دم کی نگہبانی از حد ضروری ہے اور جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا گویا وہ طریقہ شریفہ بھول گیا اور حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کا دار و مدار ہی دم پر ہے، کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے اور ان کے بیچ کے وقفے میں خدا کی یاد کے بغیر نہ گزرے، اس کو پاسِ انفس بھی کہتے ہیں:

دم بدم دم را غنیمت دال و ہدم شو بدم
واقف دم باش در دم نیج دم بے جا دم
ہر وقت ہر سانس کو غنیمت جان اور دم کے ساتھ ہدم ہو جا، دم کا واقف رہ اور کوئی
سانس بے جا مت لے۔

فائدہ: اسی ہوش در دم کی برکت سے اس طریقہ علیہ میں سیر آفاقی اسی سیر نفسی کے ضمن میں
درج ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے کہ اس طریقہ علیہ میں بدایت میں نہایت مندرج ہے تو
مناسب ہے۔

۲۔ نظر بر قدم

مبتدی کے حق میں اس سے یہ مراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے پھرنے کے وقت
سوائے قدم کی پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے اور یہ کہ دوسری چیزوں
کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا سالک
کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے اور دل کی جمعیت کو پریشان کرتا ہے اور جس کی وہ طلب میں ہے اس سے
روکتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشت قدم پر لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف
نظر کرنا جمعیت قلب کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ أَبْصَارَهُمْ (۱)

اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔

اور نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں پشت قدم پر اور سجدہ میں پرہ بنی پر اور
قعدہ میں رانوں پر نظر رکھنے کے لئے جو شرع شریف میں حکم ہے اس میں بھی یہی مصلحت ہے اور اس
میں بھی جمعیت قلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (۲)

اور مت چل زمین پر اکڑ کر۔

میں یہی راز مضمر ہے کیونکہ اکڑ کر متکبرانہ چلنے میں نظر اوپر رہتی ہے جو جمعیت اور بندگی سے دور

اور پراگندگی اور تکبر کا باعث ہوتی ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَىٰ عَلَىٰ أَرْبَابِ الْعِلْمِ

اور متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہشیار اور دانا بیٹا

رہے تاکہ غفلت کا دخل سالک میں نہ ہو۔ اگر زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو عبرت کے ساتھ نظر کرے کیونکہ سالک معرفت کے سمندر سے ایک بہت قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (۱)

پس عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والو۔

بات یہ ہے کہ انسان کے لئے اس راستے پر دو بڑی رکاوٹیں ہیں ایک آفاق یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے کہ انسان ان کی لذت اور طلب میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرا نفس یعنی انسان اپنے نفس کی رضا جوئی اور اس کی موافقت میں پڑ کر رضائے مولیٰ سے دور جا پڑتا ہے، تو یہ کلمہ دوم اس تفرقہ کے دور کرنے کے لئے ہے جو آفاق سے پیدا ہوتا ہے اور کلمہ اول (ہوش دردم) نفس کے تفرقے کو دور کرتا ہے اور منتہی کے حق میں نظر بر قدم سے مراد ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ہمسفر بنائے

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

(اقبال)

بات یہ ہے کہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے اس کے بعد قدم آگے بڑھتا ہے اور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچتا ہے نظر اس سے اوپر کے زینے پر آ جاتی ہے اور قدم بھی اس کی پیروی میں اس زینے پر چڑھ جاتا ہے بعد ازاں نظر پھر اس مقام سے ترقی کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس اور یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے زیادہ بلندی کی خواہش نہ کرے کیونکہ یہ بات خلاف واقع ہے اور یہ بات بھی غیر واقع ہے کہ قدم کے تمام ہونے کے بعد تنہا نظر کو اس سے آگے ترقی نہیں ہے کیونکہ اس سے آگے اگر نظر تنہا نہ ہو تو سالک بہت سے مرتبوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اصل میں قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے مراتب کی نہایت تک ہے بلکہ اسی نبی کی استعداد کی نہایت تک ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے لیکن پہلا قدم بالا صالت (بلا واسطہ) ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی سے (بالواسطہ) ہے اور دونوں استعدادوں کے مراتب کے اد پر اس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے اور یہ نظر جب تیزی حاصل کر لے تو اس کا منتہا اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے، کیونکہ نبی کے

کامل تابعداروں کو اس کے تمام کمالات سے حصہ حاصل ہوتا ہے لیکن استعداد کے مرتبوں کی انتہا تک ہوتا ہے جو کہ اس سالک کی ذاتی استعداد ہے اور جو اس کو نبی کی پیروی سے حاصل ہوئی ہے۔ اوّل میں قدم و نظر موافقت رکھتے ہیں اس کے بعد قدم کو تابی کرتا ہے اور کہتا ہے

اگر یک سر مویں برتر تر پر
فردغ تجلی بسوزد پر

اب اگر میں ایک بال بھر بھی اوپر اڑوں تو تجلی الہی کی چمک میری پرواز کو جلادے۔ اور نظر تباہی اوپر چڑھتی ہے اور اس نبی کی نظر کے مرتبوں تک ترقیاں کرتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نظر بھی ان کے قدم کے اوپر صعود کرتی ہے اور انبیاء کے کامل تابعداروں کو بھی ان کے نظر کے مقام سے حصہ حاصل ہے جیسا کہ ان کے قدم کے مقام سے حصہ حاصل ہے اور آنحضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم مقام رویت ہے جس کا وعدہ دوسروں کو آخرت پر دیا گیا ہے اور جو دوسروں کے لئے ادھار ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نقد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کو اس مقام سے بھی حظ حاصل ہے ان کے لئے اس دنیا میں رویت نہیں

فریادِ حافظِ این ہمہ آخر بہرہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیثِ عجیب ہست

آخر حافظ کی یہ فریاد بے ہودگی سے تو نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔

پس اگر نظر بر قدم سے یہ مراد ہے کہ قدم نظر سے کسی وقت بھی پیچھے نہ رہے تو نیک ہے کیونکہ نظر

کا قدم سے پیچھے رہ جانا ترقی سے روکتا ہے بلکہ چاہئے کہ:

سندِ شوق کو ایک اور تازیانہ لگا

جب سالک یہ پہچان لے کہ وہ کس پیشوا کے زیر قدم ہے تو چاہئے کہ اپنے حالات و واقعات اپنے پیشوا کے حالات و واقعات کے ساتھ مناسب کرے لیکن ہر سالک کو اس کا معلوم کر لینا کہ وہ کس نبی کے زیر قدم ہے حاصل نہیں ہے اس لئے ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی شاہ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی شریعت و سنت مقدسہ پر ہو کہ تمام حرکات و سکنات و اخلاق عین سنت نبویہ ﷺ کی میزان پر صحیح اتریں۔

۳۔ سفر در وطن

اس سے مراد باطنی روحی سفر ہے یعنی سالک صفات بشریہ خسیہ و رذیلہ (مثل حسد، تکبر، غیبت، ریا وغیرہ) سے صفاتِ ملکیہ فاضلہ (مثل صبر، شکر، خوف، رجا وغیرہ) کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے اس طرح پر کہ مراقبہ و تصور اور سنت پر عمل سے صفاتِ بشریہ خسیہ کو محو کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا کر کے صفاتِ ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا اور مقاماتِ سیر میں سفر کرنے لگتا ہے جیسے ولایت صغریٰ کبریٰ و علیا، کمالاتِ نبوت، رسالت، اولوالعزم، حقائقِ الہیہ و انبیا حتیٰ کہ فیضِ ذاتِ الغیب و لائقین سے (بلا واسطہ) مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک عجیب بھید ہے کہ اپنے گھر بیٹھ کر سفر میں رہتا ہے پس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی دیکھ بھال میں رہے کہ اس میں کچھ غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے، اگر ذرا بھی پائے تو اس کو لا اِلهَ اِلَّا اللهُ کی نفی میں لا سکر الا اللہ کی ضرب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کرے (جاننا چاہئے کہ اللہ کے واسطے جس چیز سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے) اور سفر در وطن بھی سیرِ انفسی کو متضمن ہے۔

۴۔ خلوت در انجمن

اور یہ سفر در وطن پر متفرغ و مترتب ہے یعنی جب سفر در وطن حاصل ہو جائے تو خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سالک کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ ہر حالت میں یعنی پڑھنے، کلام کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے میں ذکر رہے اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جائے کہ خواہ کیسی ہی مجلس اور ہجوم ہو، دل مولیٰ تعالیٰ کی یاد میں رہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلَّهُهِمْ تِجَارَةٌ وَ لَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۱)

وہ ایسے لوگ ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

اگرچہ شروع شروع میں یہ بات تکلف سے حاصل ہوتی ہے اور دوسرے بزرگوں نے اس

جمعیتِ قلب کو حاصل کرنے کے لئے مختلف اور ادواشغال تجویز فرمائے ہیں اور

چشم بند و گوش بند و لب بہ بند

گر نہ بینی بر حق بر من بخند

آنکھ، کان اور ہونٹ (مراد ظاہری اعضا) بند کر، پھر اگر تو خدا کے بھید نہ دیکھے تو مجھ پر ہنس۔
 کا حکم لگایا ہے لیکن اس سلسلے کے بزرگوں کے نزدیک ظاہری حواس کا ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ
 انجمن تفرقہ میں کسی طرف متوجہ نہ ہونا ہے۔ پس جب سالک اس پر ملکہ راسخہ حاصل کر لیتا ہے تو عین
 تفرقہ میں جمعیت قلب کے ساتھ اور عین غفلت میں حضور دل کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بیان سے کوئی
 یہ گمان نہ کرے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ منتہی کے حق میں مطلق طور پر برابر ہے نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تفرقہ
 اور عدم تفرقہ اس کے باطن کی جمعیت میں برابر ہے۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن کے سانچہ جمع
 کرے اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دفع کر دے تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَسْمُرُ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ (۱)

اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ، اس کے ساتھ جوڑ۔

جاننا چاہئے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تا کہ مخلوق کے حقوق ادا ہوں۔ پس
 تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن تفرقہ باطنی کسی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ باطن خالص اللہ
 کے لئے ہے پس بندوں سے تین حصے حق تعالیٰ کے لئے ہوئے، باطن سب کا سب اور ظاہر کا نصف
 حصہ، اور ظاہر کا دوسرا نصف حصہ مخلوق کے حقوق ادا کرنے کے لئے رہا اور چونکہ ان حقوق کے ادا کرنے
 میں بھی حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اس لئے ظاہر کا یہ حصہ بھی حق تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔

وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا فَعْبُدْهُ ۝ (۲)

اور کام تمام تر حق تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتا ہے پس اسی کی عبادت کر۔

۵۔ یاد کرد

اس سے مراد ذکر کرنا ہے، خواہ ذکر لسانی ہو یا قلبی، نفی اثبات ہو یا اسم ذات، سالک کو چاہئے کہ
 جس طرح وہ اپنے مرشد و مربی روحانی سے ذکر کی تعلیم و تلقین حاصل کرے ہر وقت اس کی تکرار میں
 بلا ناغہ دل کی محبت کے ساتھ بیدار اور ہشیار رہے یہاں تک کہ حق جل شانہ کی حضوری حاصل ہو جائے۔

۶۔ بازگشت

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر خیال و تصور سے نفی اثبات (کلمہ طیبہ) کو طاق عدد کی

رعایت کرنے ہوئے چند بار کہے تو اس کے بعد دل کی زبان سے مناجات کرے کہ ”خداوند! مقصود من توئی و رضائے تو مرا محبت و معرفت خود بدہ۔“ (یعنی اے خدا میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما) اور کمال عاجزی اور انکساری سے کہے تاکہ اگر غرور و فخر یا گرفتاری لذت کا وسوسہ آئے تو اس دعا کی برکت سے نکل جائے۔

۷۔ نگہداشت

اس کے یہ معنی ہیں کہ سالک نفس کی باتوں اور وسوسوں کو اپنے دل سے دور کرے اور لازم ہے کہ جب دل میں وسوسہ ظاہر ہو فوراً اس کو دور کر دے اور اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے ورنہ اس کا دور کرنا دشوار ہو جائے گا اور اس کا بہترین اور مجرب علاج یہ ہے کہ اس وسوسہ سے بے خیال ہو جائے جیسا کہ پہلے حصہ میں گزر چکا ہے۔ دوسرا علاج فوراً ذکر اللہ میں مگھو ہو جانا ہے۔ اگر پھر بھی رہ جائے تو شیخ دمرشد کی صورت کا تصور عقیدہ کی درستی کے ساتھ (یعنی اس کو مقصود بالذات یا حاضر ناظر نہ جانتے ہوئے وغیرہ) بہت مفید ہے۔ جانتا چاہئے کہ عوام کو یہ امر بہت مشکل ہے اور اولیائے کاملین کو یہ دولت تازمان دراز حاصل رہتی ہے۔

۸۔ یادداشت

اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ صرف (یعنی جو الفاظ و خیالات سے خالی ہو) واجب الوجود یعنی ذات حق کی طرف لگائے رکھے تاکہ دوام آگاہی حاصل ہو جائے اور

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۱)

دہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو۔

کو ہر وقت نگاہ میں رکھے۔ حق بات یہ ہے کہ دوام آگاہی، فنائے حقیقی اور بقائے کامل کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے اور طریقت میں دوام توجہ متصور نہیں ہے اور مرتبہ حقیقت میں (فنا و بقا کے بعد) دوام توجہ اس وجہ سے ہے کہ اس مقام میں تکلف کی مجال نہیں ہے۔ پس یاد کر دو نگہداشت جو مرتبہ طریقت میں ہے مبتدیوں اور متوسطوں کے لئے ہے اور یادداشت حقیقت سے متعلق اور منتہیوں کے لئے ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یادداشت سے آگے پنداشت دوہم

ہے یعنی اور مرتبہ کوئی نہیں اور دوام آگاہی بھی اسی یادداشت ہی کو کہتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لئے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

خطرات دل سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ اگر بالفرض صاحب دل کو حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر دیدی جائے تو بھی اس کے دل میں ہرگز کوئی خطرہ نہ آنے پائے۔
دوسروں کو بھی اس سے رغبت اور شوق حاصل کرنا چاہئے۔ (رزقنا اللہ ولكم)

۹۔ وقوفِ زمانی

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر وقت اپنے حال کا واقف رہے یعنی ہر ساعت کے بعد تامل کرے کہ غفلت تو نہیں آئی اور غفلت کی صورت میں استغفار کرنا اور آئندہ اس کے چھوڑنے پر ہمت باندھنی چاہئے۔

۱۰۔ وقوفِ عددی

اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر نفی اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے:

وَأَنَّ اللَّهَ وَتَوَّوُّوْ وَيُحِبُّ الْوَتُو (۱)

اللہ طاق (ایک) ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔

۱۱۔ وقوفِ قلبی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلب صنوبری کی طرف جو بامیں پستان کے نیچے پہلو کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا دھیان رکھنا خصوصاً ذکر اذکار کے وقت اور اس میں بھی ایسی حکمت ہے جیسا کہ سلسلہ قادریہ میں ضربات کی رعایت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسوائے اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کسی قسم کی توجہ باقی نہ رہے اور بیرونی خطرات کا دل میں دخل نہ ہو، تاکہ آہستہ آہستہ صرف ذات الہی پر توجہ منحصر ہو جائے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے حبس دم اور رعایت عدد و طاق کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا مگر وقوفِ قلبی کو اثنائے ذکر میں لازم فرمایا ہے جیسا کہ رابطہ مُرشد اور مراقبات لازم ہیں کیونکہ مقصود ذکر سے غفلت کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر وقوفِ قلبی کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا روئی:

۱۔ مسلم: ج ۳، ص ۲۰۶۲، رقم ۲۶۷۷۔ ابن خزیمہ: ج ۱، ص ۴۲، رقم ۷۷

برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر
 ایں چنین تسبیح کے وارد اثر
 زبان پر تسبیح ہو اور دل میں بیل اور گدھا، یعنی دنیوی خیالات آتے ہوں تو ایسی تسبیح سے
 کیا فائدہ؟

عَلَى بَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ
 فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فِيكَ تَوَلَّدَ
 ماتر مرنے باش تو بر بیضہ دل پاسباں
 کر بیضہ دل زایدت مستی و شور و تہقہ

تو اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح نگراں رہ تاکہ اس کی پابندی سے تجھ میں
 جوش و جذب و تہقہ پیدا ہوں۔

اور حضرت مجتہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو ذکر قلبی اثر نہ کرے اس کو
 ذکر سے روک کر صرف وقوف قلبی کا حکم کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے تاکہ ذکر اثر کرے
 اور قرآن شریف کی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (۱)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو۔

وقوف قلبی اور ذکر قلبی کے لئے دلیل ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

اندراج النہایت فی البدایت

جاننا چاہئے کہ یہ سیر (سیر الی اللہ) بہت دور دراز کی سیر ہے کہ جس کے طے کرنے میں بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک منزل مقصود تک پہنچے بغیر راستے ہی میں مر جاتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک (سیر آفاقی) پر جذب (سیر انفسی) کو مقدم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس اس سلسلہ عالیہ میں پہلے پہل مرید کے عالم امر کے لطیفوں میں توجہ سے فیض القا کرتے ہیں تاکہ قلب، روح، تہ، خفی اور اخفی اپنے اصول میں قانی اور مستحکم ہو جائیں۔ اس سیر کو سیر انفسی کہتے ہیں اور اسی سیر کے ضمن میں بعض اوقات سیر آفاقی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے لطائف عالم امر سے ظلمتیں اور کدورتیں بھی دفع ہو جاتی ہیں اور قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس تصفیہ قلب کے بعد نفس و قالب کے تزکے کی غرض سے ریاضت کا حکم دیتے ہیں تو سالک کو ریاضت اور شیخ کی توجہ سے نفس اور عناصر رجبہ کا تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، ایسے سالک کو مجذوب سالک کہتے ہیں اور اس سیر کو اندراج النہایت فی البدایت کہتے ہیں۔ اس لئے کہ جذب جو دیگر سلسلوں میں سب سے اخیر میں ہوتا ہے اس سلسلے میں شروع ہی میں ہو جاتا ہے۔ نیز چونکہ عالم امر کے لطیفے فنا ہونے کے بعد ریاضت کا حکم دیا گیا تھا اور نفس کی سختی و سیاہی لطیفوں کی صحبت اور پڑوس کے سبب سے جاتی رہی تھی اور ریاضت اس پر آسان ہو چکی تھی اور عبادت کا ثواب لطائف کے فنا ہونے کے بعد زیادہ ہو گیا تھا۔ اس لئے یہ سیر آسان اور جلدی ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر مرید اس میں کامل ہونے سے پہلے مر جائے تو محروم مطلق نہ مرے گا، اس لئے کہ ذکر قلب پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تھی اس جملے کی مختصر تشریح جو حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔“ جس پر بعض کوتاہ نظروں نے یہ اعتراض کیا کہ جب اور سلسلوں کی انتہا اس سلسلے کی ابتدا ہے اور ان سلسلوں کی انتہا ہے وصول الی اللہ، تو ان حضرات کی انتہا کیا ہوگی۔ جس کا ایک جواب جو الزامی کہئے یہ دیا گیا ہے کہ۔ ”انتہا تو سب کی وصول الی اللہ ہی

ہے لیکن ہر شخص کے وصول کی کیفیت جداگانہ ہے چنانچہ انبیا اور اولیا کے وصول میں اور اولیاء اور عام مومنوں کے وصول کے درجوں میں حتیٰ کہ رسولوں کے درجات وصول میں فرق ثابت ہے تو پھر ان حضرات کے وصول اور دوسروں کے وصول میں کیوں فرق نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب جو تحقیقی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جذب و محبت جو دوسرے طریقوں کے منتہیوں کو نہایت میں میسر ہوتی ہے اس طریق کے مبتدیوں کو اس کی چاشنی ابتدا میں ہی چکھادی جاتی ہے۔ اگرچہ ان کی حقیقت تو اس کو بھی انتہا ہی میں حاصل ہوگی لیکن اگر وہ ابتدا ہی میں فوت ہو جائیں تو اس دولت سے بے بہرہ نہیں جائیں گے

قیاس کُن زگلستانِ من بہارِ مرا

اگرچہ یہ مطلب دوسرے سلسلوں میں بھی حاصل ہے لیکن اس سلسلے کے بزرگوں نے اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے یعنی اس سیر کو لطائفِ عالمِ امر سے شروع کر کے تصفیہ قلب حاصل کیا ہے اور روح کو اپنے مقصود حقیقی کی طرف متوجہ کر کے تزکیہ کٹائفِ عالمِ خلق میں مشغول ہوئے ہیں اس لئے ان کے مقام جذبہ میں ایک خاص شان ہے جو اوروں کو اتفاتی طور پر شاذ و نادر حاصل ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طریقہ علیا میں ہدایت میں نہایت مندرج ہے یعنی نہایت کی صورت اور چاشنی درج ہے نہ کہ نہایت کی حقیقت، کیونکہ حقیقت کا ہدایت میں مندرج ہونا محال ہے اور مبتدی کا جذبہ منتہی کے جذب کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، البتہ ایک اچھی علامت ہے اور وہ جذب جو اس راستے کی ضروریات میں سے ہے وہ جذب ثانی یعنی جذبہ منتہی ہے۔ حاشا و کلا جو اس سلسلے کے بزرگوں کا مطلب یہ ہو کہ اس سلسلے کا مبتدی دوسروں کے منتہی کے برابر ہے۔ یہ محض سمجھ کا دھوکا ہے۔

قاصرے گر کند ایس طائفہ راطعن و قصور

حاشا للہ کہ بر آرم بزباں ایس گلہ را

اگر کوئی کم سمجھ اس گروہ کو طعن دے اور قصور وار بتائے تو ہرگز بھی اس شکایت کو زبان

سے نہ نکالوں۔

پس خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مسائل علم والوں کے لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کار سے واقف ہو جائیں ورنہ عوام کے لئے لازم ہے کہ وہ تمام سلسلے کے پیشواؤں کو اپنا بزرگ اور رہنما سمجھیں اور ان کے مرتبوں میں کسی قسم کا تعین و تفاوت نہ کرتے ہوئے اپنے اپنے کام میں مشغول رہیں اور جہاں کہیں بزرگوں کا اختلاف پائیں اس کو لفظی یا فروعی اختلاف سمجھتے ہوئے اس مسئلے میں

اپنے مرشد کے مسلک پر عمل کریں کیونکہ

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيٰهَا (۱)

ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے۔

اور الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح

اکثر سالکین اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں حالت میں کمی واقع ہوگئی یا فلاں کیفیت جاتی رہی، اب پہلے جیسا جوش و جذبہ خوابات و حالات نہیں ہوتے شاید ہم کو تنزل ہو گیا ہے اور اس سے وہ مایوس اور رنجیدہ دل ہو جاتے ہیں۔ کاملین مشائخ نے ان کی اس غلطی کو دور کرنے کے لئے وضاحت فرمادی ہے کہ حالات کا غلبہ ہمیشہ نہیں ہوتا خاص طور پر مبتدی کو تو بہت ہی تغیر و تبدل پیش آتا ہے اور اس تغیر کو اصطلاح میں تلوین کہتے ہیں اور تلوین حالات کے لئے حضرت حنظلہ بن الربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو صحیح مسلم شریف اور صحیح ترمذی شریف میں ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت حنظلہؒ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے الگ ہونے کے بعد اپنی وہ حالت نہ پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوتی تھی تو اپنی اس حالت پر بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے آپ کو اس وجہ سے منافق کی مانند سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تو تمام سرگزشت ان کو سنائی، حضرت صدیقؓ نے کہا حالت تو ہماری بھی یہی ہے چلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں چنانچہ حاضر ہو کر عرض کی، حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنْ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰی مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ
لَصَا فَحَتَّكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلٰی فُرُشِكُمْ وَفِي طُرْفِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ
وَسَاعَةٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (۱)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہتے جس پر میرے پاس رہتے ہوئے ہوتے ہو، یا یہ فرمایا کہ جس پر ذکر کی حالت میں رہتے ہو (شک الراوی) تو البتہ فرشتے تم سے تمہارے فرشوں پر اور تمہارے راستوں میں مصافحہ کیا کرتے لیکن اے حنظلہ! انسان کی حالت کبھی کبھی ہے اور کبھی کبھی، اور یہ کلمہ تین دفعہ فرمایا۔
حضرت شیخ سعدیؒ نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو نظم فرمایا ہے جب کہ کسی نے

حضرت یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ جب آپ نے مصر سے جو اتنی دور ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی تو جب وہ کنعان کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تھے وہیں کیوں نہ دیکھ لیا تھا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

گفت احوال ما برقی جهان ست دے پیدا و دیگر دم نہان ست
گے بر طارم اعلیٰ نشینم گے بر پشت پائے خود نہ پنم
آپ نے فرمایا کہ ہمارا حال کوند نے والی بجلی کی مانند ہے جو کبھی ظاہر ہوتی اور کبھی
چھپ جاتی ہے کبھی تو میں بہت بلند مکان پر بیٹھتا ہوں کبھی میں اپنے پاؤں کی پیٹھ پر بھی
نہیں دیکھتا۔

پس اس قسم کے تغیرات سے سالک کو ناامید اور شکستہ دل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ پریشانی نقصان دینے والی ہے بلکہ ان تغیرات کو راستے کی چیز سمجھے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے

در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست

جو کچھ طریقت میں سالک کو پیش آئے اس سب میں سالک کی بھلائی و بہتری ہے۔

سکر کی حالت جس میں سالک سے بعض امور ظاہر شریعت کے خلاف سرزد ہو جاتے ہیں اسی مقام تکوین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مقام قلب کا ہے جب اس کا قلب تھمنے سے مزین ہو جاتا اور نفس تزکیہ حاصل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے تو قالب شریعت کا تابع اور حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے، اس مقام کو مقام تمکین کہتے ہیں۔ اگرچہ اہل تمکین کی حالت میں بھی ان کے مرتبے کے مطابق فرق ہوتا ہے اور ان کے حالات میں تغیر ہوتا ہے لیکن وہ تغیر شریعت مقدسہ سے سرمو تجاوز نہیں کرتا۔ اگر صاحب تکوین ابن الوقت ہے تو صاحب تمکین ابو الوقت ہے اور احوال کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔

مقام تکوین میں سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں پس کبھی خدا کی تجلی جلالی یعنی اس کی بزرگی اور بے نیازی کے آثار کا غلبہ ہوتا ہے اور اس سے کسی مصلحت کی بنا پر واردات اور حالات کا ہونا سالک پر بند ہو جاتا ہے اور اس سے نفس کی پریشانی لطائفِ خسہ کو منتشر اور مشوش کر دیتی ہے اس حالت کو اصطلاح میں قبض کہتے ہیں اور اس کی دلیل وحی کے آنے میں (ابتدائے نبوت میں) توقف سے حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مغموم ہونا اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرنے کے درپے ہونا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ظاہر ہو کر اطمینان دلانا ہے، جس کو امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ پس بعض اہل قبض جو تنگ ہو کر خودکشی کرنے کی طرف مائل ہو جاتے

ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہوں اور ان کو مشائخ کا اس قسم کی تسلی دینا کہ تمہاری حالات محمود اور اچھی ہے اور اس حالت کی مصلحتیں حکمتیں پیش کرنا بھی نہایت مناسب ہے جیسا کہ حدیث مذکورہ سے ثابت ہوا۔ پس سالک کو چاہئے کہ کیسا ہی قبض پیش آئے محبوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) سے تعلق قطع نہ کرے اور رابطہ مرشد قائم رکھے اور استغفار کی کثرت کرے۔ مولانا روئی فرماتے ہیں:

چونکہ قبضے آیدت اے راہِ رد آں صلاحِ ثست آیس دل مشو
چونکہ قبض آید تو دروے ببط میں تازہ باش وچیں میفکن برجیں
اے راہِ طریقت کے چلنے والے جب تجھے کوئی قبض پیش آئے تو چونکہ اس میں تیری
بہتری ہے اس لئے تو مایوس دل مت ہو پس جب تجھ کو قبض پیش آئے تو اس کو اپنے دل
میں ببط سمجھ لے اور ہشاش و بشاش رہ اور پیشانی پر بل مت لا۔

قبض کے مقابل کی حالت کو ببط کہتے ہیں یعنی ذاتِ حق کے لطف و فضل کے درود سے قلب کو جو سرور و فرحت اور خوشی ہوتی ہے اور نفس لطفِ خمسہ کے ساتھ موافقت کر کے ترقی کی طرف مائل اور عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی عاجزی اور کمزوری اور ذاتِ حق کے فضل و لطف پر نظر زنی چاہئے اور احوال سے منہ موڑ کر احوال کے خالق (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ قبض اور ببط میں جب اور ترقی ہوتی ہے تو قبض کی ترقی کی حالت کو ہیبت اور ببط کے غلبہ کی حالت کو انس کہتے ہیں۔ یعنی قبض اور ببط کی حالت سالک کو ابتدا سے انتہا تک پیش آتی رہتی ہے۔ پس مبتدی کو ہوتی ہے تو اسے خوف اور رجا کہتے ہیں، متوسط کے لئے قبض اور ببط اور منتہی کے لئے ہیبت اور انس کہتے ہیں (علی الترتیب)۔ جو واردات و کیفیات کہ حاصل ہونے کے بعد جلد ہی زائل ہو جائیں اور ہیبتگی نہ پکڑیں ان کو حال کہتے ہیں اور جو ہیبتگی اور قرار حاصل کریں ان کو مقام کہتے ہیں اور عمل باطنی اختیاری کو بھی مقام کہتے ہیں۔

بعض اہل طریق کا یہ مذاق رہا ہے کہ جب عارضی اسباب کے پیش آنے سے طبیعت میں ملال یا فتور یا انقباض ہو تو اس کے رفع کرنے کے لئے مباح ہونے کی شرطوں کے ساتھ قدرے سماع سن لیا ہے تاکہ نشاط اور سرور پیدا ہو کر اطاعتِ الہی آسان ہو جائے۔ پس مقصود تو عبادتِ الہی ہوتی ہے اور سماع اس کے لئے مددگار ہوتا ہے کیونکہ یہ اکثر قدرتی بات ہے کہ کسی چیز کے خود پڑھنے سے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو اس کو دوسرے کے سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی رہا سماع ہی کو مقصود بنالینا اور اس میں شرائط کی رعایت نہ کرنا تلعب بالمدین ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ آج کل کے زمانے میں

صوفیوں نے ان مسئلے میں بہت افراط سے کام لیا ہے اور بزرگانِ دین کی طرف اس قسم کے سماع کو جو شرعاً تلعب بالمدین ہے منسوب کر دیا ہے اور اس طرح دین میں تسائل پیدا کر دیا ہے جس کی خرابیاں اہل علم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔

جاننا چاہئے کہ سماع و وجد شرائطِ اباحت کے ساتھ ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں جو کبھی حاضر ہیں اور کبھی غائب، کبھی پانے والے ہیں اور کبھی گم کرنے والے، یہ لوگ اربابِ قلوب ہیں جو تجلیاتِ صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا تلون ان کا نقد و وقت ہے اور امیدوں کا پراگندہ ہونا ان کے مقام کا حاصل ہے حال کی ہیئتگی ان کے حق میں محال ہے اور وقت کا دوام ان کی شان میں مشکل ہے کبھی قبض میں ہیں اور کبھی بسط میں، یہ لوگ ابن الوقت یعنی وقت کے مغلوب ہیں، کبھی عروج کرتے ہیں اور کبھی ہبوط کرتے ہیں، لیکن تجلیاتِ ذاتیہ والے لوگ جو پورے طور پر قلب سے نکل چکے ہیں اور مقلب قلب یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں، سماع و وجد کے محتاج نہیں، وہاں نہ وقت ہے نہ حال، نہ نقد ہے نہ وجد۔ یہ لوگ ابوالوقت اور صاحبِ تمکین ہیں۔ ہاں منتہیوں میں سے بھی ایک گروہ کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ کمال کے درجوں میں سے کسی درجے تک پہنچنے اور جمالِ لایزال کے مشاہدے کے بعد ان کو قوی برودت اور پوری پوری تسلی حاصل ہو جاتی ہے جو ان کو وصول کی منزلوں تک ترقی کرنے سے ہٹا رکھتی ہے کیونکہ وصول کی منزلیں ابھی آگے ہوتی ہیں اور قرب کے مدارج نہایت تک طے نہیں ہوئے ہوتے، اس لئے اس برودت کے باوجود عروج کی خواہش اور محبوب کے کمالِ قرب کی آرزو رکھتے ہیں اس صورت میں سماع فائدہ مند اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ ہر گھڑی سماع کی مدد سے ان کو قرب کی منزلوں کی طرف ترقی میسر ہوتی ہے۔ پس وصل کی ہیئتگی کے باوجود یہ سماع و رقص و وجد وصول کی طرف ترقی کے لئے ہے اور مشائخ میں سے ایک اور گروہ جن کے نفوس درجہ و ولایت تک پہنچنے کے بعد بندگی کے مقام میں اتر آتے ہیں اور ان کی ارواح نفوس کی روک ٹوک کے بغیر اپنے اصلی مقام میں جنابِ قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور ہر گھڑی نفس مطمئنہ کے مقام سے ان کی ارواح کو مدد پہنچتی رہتی ہے جس کے باعث روح کو محبوب کے ساتھ خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان بزرگوں کا آرام عبادت کے ساتھ ہے اور ان کی تسکین بندگی اور طاعت کے حقوق ادا کرنے میں ہوتی ہے، ان کو سماع و وجد کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ غرض سماع متوسطوں کے لئے اور ایک قسم کے منتہیوں کے لئے بھی مفید ہے، لیکن مبتدیوں کے لئے وجد و سماع نقصان دینے والا

ہے۔ اور ان کے عروج کے منافی ہے خواہ وہ شرائط کے موافق ہی ہو اور مبتدی سے مراد وہ لوگ ہیں جو اربابِ قلوب میں سے نہیں ہیں، ان کا وجد کسی بیماری سے ہے، ان کا حال وبال، ان کی حرکت تطبیعی اور ان کا رقص ہوائے نفسانی سے بھرا ہوتا ہے۔ اربابِ قلوب وہ ہیں جو مبتدیوں اور منتہیوں کے درمیان متوسط ہیں اور منتہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ اور واصلِ کامل ہو اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے سے اوپر ہیں اور وصول کے بہت سے مرتبے ہیں جن کا ہمیشہ تک قطع کرنا ناممکن ہے۔ سماع و وجد جن منتہیوں کے حق میں درکار ہے وہ بھی ایک لحاظ سے متوسطین میں سے ہیں کیونکہ یہ لوگ عروج کے بہت سے مرتبے آگے رکھتے ہیں۔ جب عروج کے مرتبے جہاں تک ان کا حاصل ہونا ان کے حق میں ممکن ہے پورے طور پر طے نہ کر لیں انتہا کی حقیقت ان سے گم ہے۔ سماع کی شرائط میں سے اکثر اس وقت کے لوگوں میں نہیں پائی جاتیں بلکہ اس قسم کا سماع و رقص جو آج کل کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس قسم کی توانی وغیرہ کی مجلسیں اور اجتماع جو اس زمانے میں رواج پائی ہوئی ہیں کچھ شک نہیں کہ محض نقصان دینے والی اور ترقی سے روکنے والی ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔

سماع کی شرطیں صاحبِ استقامت بزرگوں کی کتابوں میں خوب اچھی طرح درج ہیں۔ البتہ چند ضروری شرطیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔

- ۱۔ سماع کی مجلس شراب نوشی اور تمام نئے دانی چیزوں کے استعمال سے اور زنا اور لواطت سے اور تمام ان چیزوں سے جو شرع شریف نے حرام کر دی ہیں خالی ہو۔
- ۲۔ ایسے وقت میں یہ محفل منعقد نہ کی جائے کہ اگر سماع میں بیٹھا رہے تو نماز جاتی رہے، یا کوئی اور فرض و واجب چھوٹ جائے یا شہادت واجبہ کا وقت جانا رہے۔
- ۳۔ مجلس میں شامل ہونے والوں میں کوئی اجنبیہ عورت یا لڑکی جس سے شہوت کا خوف ہو وہاں موجود نہ ہو۔

۴۔ سننے والی جذبات کے ضبط اور خطرات کی حفاظت پر قدرت رکھتا ہو۔ یعنی اپنے دل میں وہ خیالات نہ لائے جو حرام ہیں اور اگر دل میں وہ خیالات آجائیں تو ان کے دور کرنے پر قدرت ہو۔ اگرچہ اسی حالت میں بار بار اس کے دل میں یہ خیالات آئیں ان کو قطع کرتا رہے۔

۵۔ سماع کا مقصد نیک اور نیت اچھی ہو۔

۶۔ اپنے کمال کا اعتقاد نہ ہو کیونکہ یہ اعتقاد ترقی سے روکتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عروج حاصل کرنا

ہے لیکن تسکین کے بعد اس مقام سے نیچے اتر آتا ہے۔

۷۔ مزامیر (گانے بجانے کے آلات) نہ ہوں۔

فائدہ: سلسلہ چشتیہ کے مشائخ سماع میں خاص شغف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر ذوق و شوق کا غلبہ ہے اور اکابر نقشبندیہ پر احتیاط کا غلبہ ہے اس لئے یہ حضرات سماع سے پرہیز کرتے اور کراتے ہیں اور سوائے خاص ضرورت کے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ سالک کو چاہئے کہ کسی سلسلے کے بزرگوں پر طعن نہ کرے اور اپنے مشائخ کے طریقے کو اپنا شعار بنائے اور سماع وغیرہ مسائل میں اپنے شیخ کی اجازت اور ہدایت پر عمل کرے اور عوام الناس کو تو اس قسم کے گانے وغیرہ کی محفلوں سے خصوصاً جو آج کل رائج ہیں پرہیز لازمی ہے۔

جمع

اس حالت سے مراد ہے جس میں سالک حق جل مجدہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ رہنا اس پر غالب رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا جیسے چاند کو دیکھنے والا۔

فرق

اس حالت میں سالک دنیا کو دیکھتا ہے لیکن اس کو حق کے انوار کا آئینہ نہیں بناتا اور مصنوع سے صانع کی طرف اپنی توجہ کو نہیں لوٹاتا گویا دنیا اس کی نظر میں اندھیری ہے۔

جمع الجمع

اس حالت میں سالک حق اور خلق پر نظر رکھتا ہے یعنی تاریکی سے نکل کر مشاہدہ حق سے مشرف ہو کر خلق میں مشغول ہوتا ہے۔

غیبت و حضور، سُکر و صحو و محو و اثبات، ظہور و استتار

اگر کوئی وارِ قوی قلب پر آیا خواہ صفاتِ خداوندی کا غلبہ ہو یا کچھ ثواب و عذاب کا خیال، اس کے غلبے سے حواس معطل ہو گئے اور اس کو کوئی خبر نہ رہی تو غیبت ہے یعنی خلق سے، اور جب ہوش آ گیا تو حضور ہو گیا۔ انوارِ غیب کے غلبے سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیازِ تجلی کا اٹھ جانا سُکر ہے اس امتیاز کا عود کر آنا صحو ہے۔ محو و اثبات کے معنی قریب فنا و بقا کے ہیں۔ ظہور کو کہتے ہیں اور استتار پوشیدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس ظہور کو تجلی مثالی کہتے ہیں نہ کہ تجلی حقیقی، جو رویت سے تعبیر کی جاتی ہے اور وہ آخرت ہی میں ہوگی۔

آداب و رعایات برائے مرشدین

ارشاد و ہدایت کا منصب ایک بہت ہی بڑا منصب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا O وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا O (۱)

اے نبی، بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجتا کہ تو (امت کے اعمال پر) گواہ رہے اور (نیک عمل والوں کو) خوشخبری دے اور (بدکاروں کو دوزخ کی آگ سے) ڈرائے اور ان کو اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلائے اور تو ایک ایسا چراغ ہے جو (دوسروں کو بھی) روشن کرتا ہے۔

دارمی نے حضرت حسن بصریؒ سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا جو کہ بنی اسرائیل سے تھے، ان میں سے ایک عالم تھا جو کہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو تعلیم کرتا تھا اور دوسرا شخص رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے شخص کو دوسرے شخص پر اس قدر فضیلت ہے جتنی کہ مجھے تم میں سے ایک ادنیٰ شخص پر۔ پس ارشاد و ہدایت کا ثواب تمام عبادتوں سے زیادہ ہے اس لئے جو حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارشاد و ہدایت کے منصب پر مرفراز ہوئے ہیں اور اپنے مشائخ سے باقاعدہ اجازت حاصل ہے ان کو اس نعمت پر مولیٰ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے اور اس کے مناسب آداب کی رعایت کرنی چاہئے۔ اس باب میں وہ آداب بیان کئے جاتے ہیں جو صاحب ارشاد اور پیروں کے لئے مناسب اور ضروری ہیں۔

شیخ کو طریقے کے ظاہر کرنے اور پھیلانے پر زیادہ مائل ہونا چاہئے اور اپنے مریدوں پر مہربان اور شفیق ہونا چاہئے اور ترش رو نہ ہونا چاہئے، نہ مریدوں کو بلاوجہ ڈانٹنے ڈپٹنے، ہاں جبکہ شریعت

اسلامیہ کا تقاضا ہو تو اس وقت ڈانٹنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ مرید کو شفقت اور مہربانی سے نصیحت کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ اگر مرید سے کوئی خطا سرزد ہو جائے جو کہ مرشد کی ذات ہی تک محدود ہو تو مرشد اسے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرے۔ مخلوق کی رضامندی کے واسطے راہ مولیٰ کے طالب علموں کو اپنے پاس سے ہٹانا کفر ہے، مریدوں سے کسی مالی یا جسمانی فائدے کی خواہش نہ رکھے کیونکہ ہدایت کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا حرام ہے اور اس خدمت کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے طلب نہ کرے۔ اگر کسی مرید سے کسی قسم کی روحانی یا جسمانی تکلیف پہنچے تو صبر سے برداشت کرے اور اس پر توجہات باطنی میں کمی نہ کرے اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور ہدایت کے لئے دعا کرے۔ مریدوں میں باوقار رہے، عام اختلاط اور میل جول سے پرہیز کرے تاکہ مریدوں کے دل سے اس کی عزت و عظمت نہ اٹھ جائے اور پھر وہ فیض سے محروم نہ رہ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک یعنی پہلے پہل دیکھتا تھا آپ ﷺ سے ڈر اور ہیبت محسوس کرتا تھا اور جو کوئی آپ سے ملتا رہتا اور آپ کے مزاج مبارک کو پہچان جاتا اور مصاحبت رکھتا تھا تو وہ آپ ﷺ سے بہت محبت رکھتا۔ یعنی پہلی ملاقات میں آپ کے وقار کے سبب سے ڈر جاتا تھا اور جب بیٹھتا اور مخالط کرتا اور آپ ﷺ کا حسن خلق معلوم کرتا تو آپ ﷺ سے بہت محبت کرنے لگتا تھا۔ (۱)

شیخ کو چاہئے کہ اپنے مریدوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح نہ دے، البتہ جو مرید اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے و درجے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طے کئے ہوئے ہو، اس کو ترجیح دینے میں کوئی ہرج نہیں۔ نہ اس شخص کو ترجیح دینے میں کچھ ہرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طلب دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتا ہو۔ پیر کو چاہئے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو مخلوق کی بے اعتقادی کا سبب ہو، جیسا کہ بعض نامحکم ملامتیہ فرقے کے لوگوں نے کیا ہے کہ خلاف شرع باتوں پر عمل کرتے اور اس کو اپنے لئے ملامت کا ذریعہ بنا کر اپنے نفس کی سزاجویز کرتے اور اس سے اصلاح نفس خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ ترک عزیمت اور اختیار رخصت کر کے نفس کو نشا نہ ملامت بنا کر اصلاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور ایسے جائز شرعی فعل کرنا مثلاً گھر کی بچی ہوئی روٹیاں پینا وغیرہ جن کو عام لوگ حقارت سے دیکھتے اور بزرگی کی شان کے شایان نہیں سمجھتے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اصل مطلب ملامتیہ کا بھی یہی تھا جو بعض جاہلوں نے بدل کر خلاف شرع کو اپنا شعار بنا لیا، اس کو

خوب ذہن میں بٹھالیجئے۔ اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے
رِيَاءُ الْكَامِلِينَ خَيْرٌ مِنْ إِخْلَاصِ الْمُؤْمِنِينَ
کاملوں کی ریامیدوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔

ہمیشہ بارگاہ خداوندی جل شانہ میں ذلیل و محتاج رہے۔ انکساری و زاری، التجا و تضرع کرے اور بندگی (بندہ ہونے) کے حقوق بجالائے، حدود شرعیہ کی حفاظت کرے اور سنتِ سنۃ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور نیکیوں کے حاصل کرنے میں اپنی نیتوں کو درست رکھے، اپنے باطن کو اللہ کے ماسوا سے پاک و صاف رکھے اور ظاہر کو ہمہ تن اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ اپنے عیبوں کو ہر وقت دیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرتا رہے۔ اپنی نیکیوں کو بہت کم خیال کرے اور اپنی برائیوں کو بہت زیادہ سمجھے، شہرت اور مخلوق کی قبولیت سے ڈرتا اور کانپتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بِحَسَبِ امْرِئِي مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ (۱)

آدمی کے لئے یہی برائی کافی ہے کہ اس کی طرف دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں انگلیاں اٹھنے لگیں مگر جس کو حق تعالیٰ بچائے رکھے۔

اپنے فعلوں اور عیبوں کو تہمت دیتا رہے اگر چہ وہ صبح کی مانند روشن ہوں، اور اپنے وجد و حال کی کچھ پروا نہ کرے اگر چہ وہ صبح اور مطابق ہی ہوں صرف مذہب اور شریعت کے رائج کرنے میں مدد کرے اور سہارا دے اور مخلوق خدا کو اللہ جل شانہ کی طرف بلانے کو ہی کافی نہیں سمجھنا چاہئے اور نہ اس پر بھروسہ کرنا چاہئے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی امداد کافر و فاسق و فاجر آدمی سے بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید مرد فاجر سے (بھی) کرا دیتا ہے۔

اور جو مرید کہ طلب مولیٰ کے لئے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کا ارادہ کرے اس کو شیر بہر کی صورت میں جانا چاہئے (یعنی اس کو اپنے لئے آزمائش سمجھنا چاہئے) اور ڈرنا چاہئے

۱۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۳۵، رقم ۲۴۵۳۔ المعجم الاوسط: ج ۷، ص ۷۲، رقم ۶۸۹۰

۲۔ بخاری: ج ۳، ص ۱۱۱۴، رقم ۲۸۹۷، مسلم: ج ۱، ص ۱۰۵، رقم ۱۱۱۱۔ ابن احبان: ج ۱۰، ص ۳۷۸، رقم ۳۵۱۹

کہ کہیں اسی راستے سے اس کی خرابی نہ چاہتے ہوں اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اس کا استدراج مطلوب ہو۔ پس اگر بالفرض مرید کے آنے سے اپنے اندر کسی قسم کی خوشی و سرور محسوس کرے تو اس کو کفر و شرک سمجھے اور اس کا تدارک کرے یعنی ندامت و استغفار سے اس قدر علاج کرے کہ اس خوشی کا کوئی اثر باقی نہ رہے، بلکہ بجائے خوشی کے غم اور خوف دل میں بیٹھ جائے اور اس بارے میں بہت زیادہ تاکید اور کوشش کرے کہ مرید کے مال میں کوئی طمع اور اس سے دنیاوی منافع کی کوئی امید نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ یہ مرید کی ہدایت میں رکاوٹ اور مرید کی بے رغبتی کا سبب ہوتا ہے بلکہ مرید سے قرض بھی نہ لے مگر جس کے متعلق یہ بھروسہ ہو کہ اس کی ضرورت سے فاضل اس کے پاس ہے اور اس کی محبت و اخلاص کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو۔ مریدوں کے ہدیے وغیرہ قبول کرنے میں بھی نہایت احتیاط سے کام لے اور ہر معاملہ جانین میں اخلاص، و محبت کی بنا پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص دین مطلوب ہے۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (۱)

خبردار اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خالص دین ہے۔

دنیا کی محبت کسی صورت سے بھی دل میں داخل نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (۲)

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔

حتی المقدور اپنے سلسلے کے بزرگوں کے طریقے پر ثابت قدم رہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اپنی طرف سے نہ کرے اور دوسرے سلسلے کے بزرگوں پر طعن نہ کرے۔

اعتمادات برائے کالمین

مسئلہ: اگر کوئی کالم بزرگ کسی بزرگ کو اپنے سے بھی زیادہ کالم دیکھے تو اس کو اس سے فیض اخذ کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے سے کمتر میں بھی کوئی خوبی دیکھے کہ جو اپنے اندر نہ پائے تو اس کو حاصل کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا (۱)

دین کی بات مؤمن کی کھوئی ہوئی چیز ہے پس جس جگہ پائے تو مؤمن ہی بہ نسبت دوسروں کے اس کے اختیار کرنے میں زیادہ حقدار ہے۔

مسئلہ: جو اولیاء کالم اپنے اندر لوگوں کو ہدایت کرنے اور ان کی تکمیل کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اپنی برکتوں اور فیض سے لوگوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ولیوں کو لوگوں کے برا بھلا کہنے کی طرف ہرگز خیال نہیں کرنا چاہئے اور ان کے انکار کرنے کی طرف کچھ دھیان نہ دینا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَزَالُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ (۲)

میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی کہ جو خدا کے کاموں کو انجام دے گی (یعنی خلقت کی ہدایت اور دین کا رواج دینا) انہیں رسوا کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

مخلوق کی ہدایت کرنا نبیوں کی سنت ہے اور اولیاء اللہ اس کام کو نبیوں کی نیابت میں کرتے ہیں اور یہ کمینوں کے برا بھلا کہنے کو دیکھ کر اس خدمت سے بری نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُ الْبَاطِنَاتِ وَالزُّبُرِ

۱۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۱، رقم: ۲۶۸۷۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۹۵، رقم: ۴۱۶۹۔ ۲۔ الحج: الکبیر: ج ۱۹، ص ۲۷۰

وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ O (۱)

اگر لوگ تھے جھٹلائیں تو تو بالکل غم نہ کر اس لئے کہ تجھ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا حالانکہ ان کے پاس بھی نبوت کی کھلی دلیلیں اور روشنی بخشنے والی کتابیں تھیں۔

حدیث:

فَضَّلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَمُسْلِمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةَ فِي
جُحُورِهَا وَحَتَّى الْحَوَاتِ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ (۲)

عالم کو عابد پر اتنا ہی فضل ہے جتنا کہ مجھ کو تم میں سے ادنیٰ شخص پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوقات حتیٰ کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی پانی میں اس ہستی پر درود بھیجتے ہیں جو کہ لوگوں کو نیکی سکھاتا ہے۔

یہ آیت کریمہ اور احادیث شریفہ، صاحب ارشاد اولیا کی بزرگی پر دلیل ہیں۔

مسئلہ: جانا چاہئے کہ جو شخص مال و عزت حاصل کرنے کے لالچ میں دلی ہونے کا دعویٰ کرے وہ دلی نہیں ہے بلکہ شیطان کا خلیفہ ہے جیسا کہ میلہ کذاب تھا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ
شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ مَسَّنِي مَلَكٌ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۳)

اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں کہ جو خدا پر جھوٹ بولے یا یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس وحی نہ آتی ہو، یا یہ کہے کہ جیسے خدا نازل کرتا ہے اسی طرح میں نازل کر دوں گا۔

ایسے کلمات کہنے والے کو شیطان جان لو، کیونکہ یہ شیطان کی طرح خدا کے راستے سے روکتا ہے۔ (تعوذ باللہ منہا)۔

مسئلہ: اولیائے کرام کو یہ جائز ہے کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کئے گئے ہیں ان کا لوگوں پر اظہار کریں چنانچہ قصائدِ غوثِ النقیلین، مکتوباتِ امام ربانی اور شیخ اکبرؒ وغیرہم کی تصانیف اس سے بھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے:

۱۔ آل عمران ۱۸۳۔ ۲۔ الترمذی: ج ۵، ص ۵۰، رقم ۲۶۸۵۔ داری: ج ۱، ص ۱۰۰، رقم ۲۸۹۔ ۳۔ انعام: ۹۳۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۱) O

اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرو۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی ارشاد ہے:

التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر (۲)

نعت کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہے۔

یہی نے اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ کر دیا ہے وَتَرَكُهُ كُفْرٌ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعت کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہے اور ظاہر نہ کرنا نعت کا انکار ہے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابو بصرہ غفاری سے روایت کی ہے کہ مسلمان (مراد صحابہؓ) یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کی نعمتوں کا اظہار اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۳)

اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے اور اگر بجائے شکر کے نعت کا

انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ فردوس میں دیلمی سے اور حلیہ میں ابو نعیم

سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز منبر پر تشریف لے جا کر فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَبَّرَنِي لَيْسَ فَوْقِي أَحَدٌ (۴)

اس خدائے بے نیاز کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اونچا بنایا کوئی مجھ سے اونچا نہیں۔

یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، آپ نے جواب دیا کہ میں نے

یہ الفاظ صرف شکر ظاہر کرنے کے لئے ہی کہے تھے۔ ابو حاتم نے مقیم سے روایت کی ہے کہ میں نے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے مصافحہ

کے بعد پوچھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِهِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی کیا تفسیر ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس کا یہ

مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر والوں کو اس سے مطلع

کرے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور صحابہ کرامؓ کے بے شمار قول ہیں اور سلف صالحین

کے بے حد ارشادات ہیں۔

۱۔ الصغریٰ: ۱۱۔ ۲۔ احمد: ج ۴، ص ۲۷۸، رقم ۱۸۳۷۲، شعب الایمان: ج ۴، ص ۱۰۲، رقم ۳۳۱۹

۳۔ ابراہیم: ۷۔ ۴۔ فیض القدر: ج ۶، ص ۱۶

اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے تو نفس کی پاکیزگی پر فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے:

فَلَا تَزُكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (۱)

پس اپنے نفس کو پاکی سے یاد نہ کرو۔

تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ نفس کا پاکی سے بیان کرنا اور نعمت کا ظاہر کرنا بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر اصلیت میں ایک دوسرے میں بہت فرق ہے۔ اگر ان کمالات کی نسبت اپنے نفس سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے تو یہ نفس کا پاکی سے بیان کرنا ہے اور اس پر تکبر کرنا گناہ ہے اور ان کمالات کی نسبت اپنے نفس سے نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اپنے آپ کو برا اور نکما جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر ادا کرے تو اس کا نام اظہار نعمت ہے اگرچہ ان دونوں باتوں میں عام نظروں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فرق ہے۔

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ط (۲)

اللہ تعالیٰ فساد کی کوئی چیز سے الگ جانتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ کے ولی جن کے دل تمام خرابیوں سے پاک ہیں اگر وہ ایسا کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں پایا جاسکتا۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے بندے نعمت ظاہر کریں تو اس پر اعتراض ٹھیک نہیں کیونکہ ان پر اچھا لگانا کرنا ضروری ہے لیکن مرید کو چاہئے وہ اپنے نفس کی دھوکہ بازی سے بے فکر نہ رہے اور اپنے کمالات کا خیال تک بھی نہ لائے اور اپنے نفس کو ہمیشہ الزام دیتا رہے۔ جب کمال کے درجے تک پہنچ جائے اور بزرگوں کی گواہیوں اور الہاموں سے لگاتار بتایا جائے، اس وقت اپنے کمالات کو ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کے مرتبے کو سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

مسئلہ: جو لوگ کامل ہیں ان کو اپنے حاصل کردہ مدارج پر قناعت نہ کر لینی چاہئے بلکہ ان کو اللہ پاک کی نزدیکی کے اور درجات حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہئے اور ان کو یہ بھی چاہئے کہ وہ خدا کے دربار میں اس طرح دعا کریں کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۳) اے رب! میرے علم کو زیادہ کر۔

مسئلہ: عام لوگوں کی نسبت اولیائے کرام کو ان کی عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد کے برابر سونا خدا کے راستے میں دے تو وہ میرے صحابہؓ کے اس ایک سیر جو کے برابر نہ ہوگا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیئے ہیں۔ (۴)

مسئلہ: جو اولیائے کرام کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوں گے ان کی عبادت کا ثواب ان دیگر اولیا کی عبادت سے زیادہ ہوگا جو کہ مرتبے کے اعتبار سے ان سے بہت کم درجے میں ہیں اس کی دلیل حضرت عائشہؓ کی روایت حضرت عمرؓ و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کے بارے میں ہے جس کے آخری الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

مسئلہ: کوئی ولی نہ تو نبی ہی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے شرعی تکالیف ہٹ سکتی ہیں۔ برخلاف مجذوب کے کیونکہ اس سے عقل لے لی گئی ہے اور شرعی تکالیف کی ادائیگی کے لئے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ پس مجذوب عقل نہ ہونے کی وجہ سے شرعی تکالیف سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن یہ سالک سے نہیں ہٹ سکتیں اور کیسے ہٹ سکتی ہیں جبکہ نبیوں تک سے نہیں ہٹ سکیں، بلکہ سالک جس قدر تکالیف شرعیہ کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا جائے گا اس لئے سالک کو چاہئے کہ مراتب اور مکاشفے میں ہرگز سستی نہ کرے بلکہ مرتے دم تک اسے ترک نہ کرے اور اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ گزارے کہ جس میں مجاہدے اور مکاشفے سے غفلت کی ہو۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۱) ○

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آئے۔ احکام کی تبلیغ نبیوں پر واجب ہے اور تہجد کی نماز بھی ایک روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اسی طرح اور شرعی تکالیف بھی آپ پر واجب تھیں۔ اس کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن رات عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ پیروں پر ورم آ جاتا۔ صحابہ کرامؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت ﷺ

قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

اللہ تعالیٰ نے تو آپ (ﷺ) کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔

تو پھر آپ اس قدر تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۲)

کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

پس دوسروں کی تو کیا حقیقت ہے کہ ان سے شرعی تکالیف بلا عذر شرعی ہٹالی جائیں۔ یہ جو بعض لوگ بزرگ صورت، شیطان سیرت شرع کے حکموں کے خلاف عمل کرتے اور ان پڑھ عام لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ وہ شرعی پابندیوں سے آزاد اور معاف کر دیئے گئے ہیں سراسر شیطان کے چیلے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے اور ٹھگتے ہیں پس ان کے فریب سے بچنا اور اپنے اعمال و عقائد کو اس گندے خیال سے بچانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔

مسئلہ: تقویٰ میں اس وقت تک کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس کے تمام رذائل یعنی حسد، کینہ، غرور، ریا اور غیبت وغیرہ کو اچھی طرح نہ مٹا دے اور یہ تمام باتیں نفس کے فنا کر دینے ہی سے ہیں اور نفس اس وقت تک فنا حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غالب نہ ہو جائے بلکہ جب تک انسان کے دل میں غیر اللہ کی محبت کی ذرا سی بھی گنجائش ہوگی اس وقت تک ایمان اور تقویٰ میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: صوفیائے کرام کو فنا کے بعد رجوع نہیں ہے اور جس نے رجوع کیا فنا سے پہلے ہی کیا

تو لہ تعالیٰ:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ (۱)

اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا بیشک وہ لوگوں پر مہربان ہے۔

لغزشوں کا بیان

اس راستے کی لغزشوں کی سات قسمیں ہیں۔

۱۔ اعراض یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لینا اور وہ شدت محنت اور بلا کی وجہ سے ہوتا ہے،

پس اللہ تعالیٰ بھی اس ناپسندیدہ حرکت کے بعد اس بندہ سے منہ پھیر لے گا۔ علاج اس کا استغفار و معذرت میں مشغول ہونا ہے۔

۲۔ حجاب، پس دنیا کی مشغولی سے اعراض حجاب تک پہنچ جائے گا۔ معذرت میں کوشش اور توبہ

کی طرف متوجہ ہو۔

۳۔ طبائع سفلی کی لذتوں میں مشغول ہونے سے حجاب تفاصل (جدائی) تک پہنچ جاتا ہے۔

۴۔ اگر پھر بھی باز نہ آیا تو سلب مزید (زائد انعامات کا چھن جانا) ہوتا ہے اس میں بوجہ مشغولی

غیر اللہ کارکنان قضا و قدر ذوق طاعات و عبادات چھین لیتے ہیں۔

۵۔ سب قدیم یعنی اصل انعامات کا چھن جانا یعنی دل کی سستی کی وجہ سے عباداتِ اصلیہ و طاعاتِ فرضیہ کا ذوق چھن جاتا ہے حتیٰ کہ عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اب بھی اگر توبہ و استغفار میں کوشش نہیں کرتا تو۔

۶۔ تسلی ہو جاتی ہے یعنی یار کی جدائی پر اس کا دل آرام پا جاتا ہے اور یہ غفلت ہے جیسی کہ عوام کا لانعام کو ہوتی ہے۔

۷۔ اب بھی اگر رجوع الی اللہ اور توبہ میں سستی باقی رہے تو عداوت پیدا ہوتی ہے اور وہ دل کی صفت کو نفس کے تابع کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ نفس اللہ جل جلالہ کے خلاف حکم کرتا ہے۔ پس لامحالہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور جب معاملہ دشمنی تک پہنچ گیا تو علاج دشوار ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْخَسَارَةِ

نماز کی فضیلت اور اس کے مدارج

اسلام کے پانچ ارکان میں نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور ایسا جزو ہے جس نے جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے اور تمام اعمال سے برتر ہو گئی ہے۔ ارشاد ہے:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (۱)

اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ (۲)

نماز دین کا ستون ہے۔

اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون کھولتا اور طالب کو مطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا، نماز ہی غم کے مارے ہوؤں، کا غم کھانے والی ہے اور نماز ہی بیمار یوں کو راحت و آرام دینے والی ہے۔

أَرْحَمُنَا بِهَا يَا بِلَالُ (۳)

راحت دے مجھ کو اے بلال!

اسی صفت کی رمز ہے اور

جَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ (۴)

میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس معاملے میں پوری احتیاط کو کام میں لانا اور دل کو غیر حق کے خیال سے روکنا سا لک کے لئے واجبات سے ہے، جو سا لک کہ نماز میں دل کی تسلی نہیں پاتا اور نماز کا نور اس کے دل پر نہیں چمکتا، اہل طریقت کے نزدیک اس کا سلوک بالکل ابتر ہے حضرت

۱۔ العلق: ۱۹۔ ۲۔ شعب الایمان: ج ۳، ص ۳۹، رقم ۲۸۰۷۔ ۳۔ المعجم الکبیر: ج ۲، ص ۲۷۷۔

۴۔ حاکم: ج ۲، ص ۱۷۴، رقم ۲۶۷۶۔ بیہقی کبری: ج ۷، ص ۷۸، رقم ۱۳۲۳۲۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز، غفلت اور دل کی پریشانی سے نہیں روکتی، اس کو اس نماز سے دوری اور ناامیدی کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہے۔

نماز کے کامل اور پورے طور پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات و سنت و مستحبات جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے سب کے سب ادا کئے جائیں۔ ان چاروں امور کے سوا اور کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نماز کے تمام و کامل کرنے میں دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی ان چاروں امور میں داخل ہے اور دل کا خشوع و خضوع اور حضور بھی انہی پر وابستہ ہے بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور سہل انگاری کرتے ہیں، اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بعض لوگ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ان مستحبات میں جو اعضاء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں کم مشغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے:

لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضُورِ الْقَلْبِ (۱)

نماز حضور قلب کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔

ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مراد یہ ہو کہ ان چاروں امور کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے تاکہ ان امور میں سے کسی امر کے بجالانے میں فتور واقع نہ ہو۔ لیکن چاروں امور کی رعایت کرتے ہوئے بھی لوگوں کی نمازوں کے مدارج ثواب میں فرق ہے جیسا کہ اعمال کے ثواب کے مدارج کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے اب نماز کے تین درجوں کا بیان کیا جاتا ہے یعنی: ۱۔ عام لوگوں کی نماز، ۲۔ خاص لوگوں کی نماز، ۳۔ خاص الخاص کی نماز۔

۱۔ عام لوگوں کی نماز

عام لوگوں کی نماز وہ ہے جس طرح کہ ہم لوگ رسم و عادت کے طور پر غافل دل سے ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر حکم کی رو سے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے مگر سچائی اور صفائی سے وہ خالی ہے۔ یہ نماز اس اخروث کی طرح ہے جس میں مغز نہ ہو اور اس تصویر کی مانند ہے جس میں جان نہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز سے سوائے دکھ اور تکان کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، یعنی ظاہر میں تو وہ سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کا دل پریشان ہے اور رکوع و سجود تو بے وجہ میں احتیاط نہیں کرتے جیسا کہ رسم و عادت کے طریق پر نفس عادی ہو گیا ہے۔ غافلوں اور

بے ادبوں کی طرح پڑھتے ہیں اگر نماز میں ان کا دل حاضر نہیں ہے اور اپنے پریشان دل کو جمع نہیں کر سکتے تو ظاہری رکنوں میں بھی کچھ احتیاط نہیں کرتے۔ اب انصاف سے کام لینا اور خیال کرنا چاہئے کہ اس قسم کی نماز رب العزت کی بارگاہ کے قابل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثنوی

میکداری از نماز و غیر آں
لیک یک ذرہ نداری ذوق جاں
ذوق باید تا دہد طاعات بر
مغز باید تا دہد دانہ شجر
دانہ بے مغز کے گردد نہال
صورتے بیجاں نباشد جز خیال
طافش نفاست و معنی نغز نہ
جوز ہا بسیار در وے مغز نہ

تو نماز وغیرہ تو ادا کرتا ہے لیکن تجھے اس میں ذرہ بھر بھی ذوق نہیں، ذوق درکار ہے تاکہ بندگی کچھ پھل دے سکے، دانے میں اگر مغز ہو تب ہی اس سے پودا نکلتا ہے جس دانے میں مغز نہ ہو بھلا وہ کہاں درخت بن سکتا ہے جس تصویر میں جان نہ ہو وہ صرف خیالی چیز ہے ایسے آدمی کی عبادت کا ظاہر تو اچھا ہے اور معنی اچھے نہیں ہیں اس کا ایسا ہی حال ہے کہ اخروث تو بہت سے ہوں مگر مغز ایک میں بھی نہ ہو۔

نماز دلہن کی طرح اس وقت اپنے چہرے سے نقاب اتارتی ہے جب دل کے سامنے سوائے ذات اقدس (اللہ تعالیٰ) کے اور کچھ نہ ہو اور دل خیالات غیر سے پاک ہو۔

۲۔ سالکان خاص کی نماز

یعنی نیک بنختی کے راستے پر چلنے والوں کی نماز یہ ہے کہ جب نماز کی طرف متوجہ ہو اور ظاہری طہارت کرنے لگے تو دل کو توبہ و استغفار کے پانی سے خوب دھوئے اور ذوق و شوق کی پونجی (جو جان کو شیرینی بخشنے والی ہے) تلاش کرے اور جب مسجد یا مصلے پر قدم رکھے تو اپنے دل کو جو خداوند تعالیٰ کے نور اور بھیدوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے غیر اللہ کے خیالات سے پاک کرے جس طرح اپنا منہ قبلے کی طرف کرتا ہے دل کے منہ اور باطنی توجہ کو حقیقی قبلہ (اللہ تعالیٰ) کی طرف لائے اور دل پر خیال کی

نظر جمائے اور جب تکبیر کہے تو دونوں جہان سے الگ ہو کر دنیا اور آخرت پر تکبیر کہے اور جب عبادت کے بچھونے پر کھڑا ہو تو خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نہایت ادب و حضور سے اس بلند درجوں پر پہچانے والے (اللہ تعالیٰ) کے کلام (قرآن مجید) کے پڑھنے میں لگ جائے جب رکوع میں جائے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکائے اور اپنے آپ کو نکما اور کمزور سمجھے اور نفس کی انانیت (میں پن) کو سر سے دور کرے۔ جب سجدے میں جائے تو اپنی عاجزی اور ذلت اور خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا پورا پورا الحاظ رکھے۔ جب نماز کے ارکان پورے کر کے نزدیکی کے بچھونے پر (قعدے میں) بیٹھے، ماسوا کے خیال کے بغیر دل کی ہشیاری کے ساتھ دعا و ثنا کہنا شروع کرے۔ جب سلام کہے تو گویا اپنی خودی کو رخصت کرے اور اللہ تعالیٰ واحد کے جمال کے دیکھنے میں لگ جائے تاکہ نماز کے ذریعے سے نمازی کی روح عالم قدس پر ترقی کر جائے اور نماز کی حقیقت اپنا چہرہ کھول کر سامنے آجائے۔ مثنوی

ایں نمازت تاج شاہی دہد
بل ترا از خود رہائی دہد
نقد ہستی محو کن تو در نماز
تا بگوئی پیش حق راز و نیاز

یہی نماز بادشاہی کا تاج تیرے سر پر رکھتی ہے بلکہ تجھ کو تجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ نماز میں اپنی ہستی کی نقدی کو منادے تاکہ تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔

۳۔ خاص الخاص یعنی عارفین کی نماز

وہ ہے کہ بدن عارف عبادت میں ہو، دل حضور میں ہو، جان محبت اور قرب میں ہو، اور نفس فنا در فنا میں۔ جب عارف کامل نماز میں آتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہی اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے اور حق کے سامنے حاضر۔ وہ نیستی کے سمندر میں ایسا ڈوب جاتا ہے کہ اس وقت اس کو نہ اپنی ذات کی خبر ہوتی ہے نہ بشر ہونے کی بو اس میں کچھ اثر رکھتی ہے، کیونکہ نماز کے ہر رکن میں عالم قدس سے اتنا فیض اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اس کو اپنے آپ سے گم کر کے بے خودی کے عالم میں خدا کے پاس حاضر کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے ”ایک نماز جس میں تجھ کو ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے وہ ایسی ہزار نمازوں سے بہتر ہے کہ تو اپنے آپ میں ہو۔“ اس لئے کہ نماز کی حقیقت اس شخص پر

ظاہر کرتے ہیں جو اپنی ذات سے فانی ہو کر خدا کے ساتھ باقی رہے۔
 شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کی نماز ظاہری اعضا کی نگہبانی کرنا ہے اور خاص لوگوں کی نماز خدا کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لینا اور مشاہدہ الہی کے سمندر میں ڈوب جانا ہے اور خاص الخاص لوگوں کی نماز وہ ہے کہ عبادت کرنے والا ہرگز اپنے آپ میں رہے ہی نہیں۔ بلکہ اپنی ہستی سے غائب ہو کر حق تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو جائے۔ پس طریقت پر چلنے والے جو شریعت کے میدان کے شاہ سوار ہیں اس نماز کے ذریعے اتنی بڑی ترقی کر جاتے ہیں کہ بیان اور دلیل سے باہر ہے اور یہ مقدمہ بیانی نہیں ہے بلکہ وجدانی ہے۔ جس طرح مبتدی کو شروع میں ذکر و فکر سے ترقی حاصل ہوتی ہے اسی طرح منتہی کی ترقی نمازوں ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ کمال والے سالکوں کی عبادت کا انتہائی درجہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔

نوافل کا بیان

بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے اور نفلوں کی نسبت ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں ”تحیۃ الوضوء“ اشراق، چاشت، ادا بین، تہجد، صلوٰۃ التسبیح۔

تحیۃ الوضوء

تحیۃ الوضوء اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد دو رکعت نفل تحیۃ الوضوء کی نیت سے پڑھ لیا کرے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو اور وقت ہو تو دو رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے لیکن یہ دونوں قسم کے نفل اس وقت نہ پڑھے جس وقت کے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر وضو یا مسجد میں داخل ہونے کے متصل ہی وقتی سنتوں یا فرضوں وغیرہ میں لگ جائے تو یہ تحیۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔

اشراق

اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جانماز سے نہ اٹھے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف، کلمہ شریف یا کوئی وظیفہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے، جب سورج نکل آئے اور بقدر ایک نیزہ بلند ہو جائے تو دو رکعت یا چار رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد دنیا کے کسی دھندے میں لگ گیا پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔

چاشت

پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم دو رکعت پڑھ

لے یا اس سے زیادہ چار یا چھ یا آٹھ یا بارہ رکعات پڑھ لے اس کو چاشت کہتے ہیں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔

ادائین

مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم چھ رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعتیں پڑھے اس کو ادائین کہتے ہیں۔

تہجد

آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب نوافل سے زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے۔ اس کی کم سے کم چار رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔ اگر وقت تنگ ہو تو دو رکعتیں ہی سہی۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر اس کا ثواب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے جیسا نہیں ہوگا۔

صلوة التسبیح

حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا اس کے پڑھنے سے تمہارے گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر ہفتے نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت باندھے اور سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اودِ الْحَمْدُ اودِ سوره جب پڑھ چکے تو رکوع میں جانے سے پہلے ہی پندرہ دفعہ یہ تسبیح پڑھے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر رکوع میں جائے اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے کے بعد میں دس دفعہ یہی تسبیح پڑھے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کے بعد پھر دس دفعہ پڑھے۔ پھر سجدے میں جائے اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کے بعد دس دفعہ پڑھے پھر سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ پڑھے اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اس میں بھی دس دفعہ پڑھے پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور دس دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں التحيات

کے لئے بیٹھے تو پہلے دس دفعہ وہی تسبیح پڑھ لے پھر التحیات پڑھے۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھے اور اس طرح اس تسبیح کی تعداد تین سو پوری کرے۔

اس نماز کی دوسری ترکیب اس طرح پر بھی منقول ہے کہ تسبیح مذکورہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کے بعد اور اَعُوذُ بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ سے پہلے پندرہ دفعہ اور قرأت کے بعد اور رکوع سے پہلے دس دفعہ اور رکوع میں دس دفعہ رکوع سے اٹھ کر قومہ میں دس دفعہ پھر پہلے سجدے میں دس دفعہ اور سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ اور دوسرے سجدے میں دس دفعہ، اس طرح ہر رکعت میں پچھتر دفعہ ہو جائے گی۔ گویا ہر رکعت کے قیام میں پندرہ دفعہ الحمد سے پہلے اور دس دفعہ قرأت کے بعد رکوع سے پہلے ہوگی اور جلسہ استراحت اور اس میں تسبیح وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ (۱)

مسئلہ: ان چاروں رکعات میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے اور یہی حکم تمام نوافل کا ہے۔

فائدہ: دوپہر کو آفتاب کا سایہ ڈھلنے کے بعد چار رکعت فنی زوال کی نیت سے پڑھنا بھی مستحب ہے اور بہت ثواب ہوتا ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد میں رکعت سنت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہئے اس میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا سنت ہے۔ کسوف، خسوف، حاجت، خوف کی نماز بھی پڑھیں۔ ان سب کی تفصیل عمدہ الفقہ کتاب الصلوٰۃ یا دیگر کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

سالمک اپنے دن رات کس طرح گزارے

سالمک کو چاہئے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لئے اٹھے پس جب خواب سے بیدار ہو جائے تو اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ دس دس مرتبہ کہے اس کے بعد وضو کر کے دو رکعت نماز تحیۃ الوضوء ادا کرے، اس کے بعد تہجد کی نماز کم سے کم چار رکعت یا زیادہ سے زیادہ بارہ تک حسب توفیق پڑھے، اگر وقت بہت ہی تنگ ہو تو دو ہی رکعت ادا کر لے۔ سالمک کے لئے یہ نماز از حد ضروری ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک سو مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ پڑھیں۔ اس کے بعد دل کے ذکر میں یا جو ذکر و مراقبہ یا جو سبق شیخ نے بتایا ہوا ہے۔ اس میں مشغول ہو جائے اور پوری پوری توجہ کے ساتھ خطرات کو دور کرتے ہوئے ذکر و مراقبہ کرے اور صبح صادق تک اس میں مشغول رہے۔ پھر فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض جماعت کے ساتھ ادا کرے ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر کہے، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهٗ ؕ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهٗ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ ایک بار کہے اور اگر اس کلمہ کو منہ پھیرنے سے پہلے دس دس مرتبہ بعد نماز صبح و بعد نماز مغرب کہے تو بہتر ہے اور سات سات مرتبہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھے اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ اس کے بعد سورہ یسین ایک مرتبہ تلاوت کرے اور ایک سو مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰی رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ اور ایک سو مرتبہ درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ مَّعْلُوْمٍ لَّكَ اور ایک سو مرتبہ کلمہ شریف لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حسب ہدایت شیخ پڑھیں اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے سبعتا عشرینے لکھی ہوئی تفصیل کے ساتھ ختم کریں یہ دس چیزیں ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر شیخ ابراہیم تیمی کو تعلیم کیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ (۱)

۱۔ سورۃ فاتحہ سات مرتبہ

۱۔ دیکھو احیاء العلوم جلد ۱، ص ۳۰۵

۲۔ سورۃ الناس سات مرتبہ

۳۔ سورۃ الفلق سات مرتبہ

۴۔ سورۃ الاخلاص سات مرتبہ

۵۔ سورۃ الکفر سات مرتبہ

۶۔ آیتہ الکرسی (تاعظیم) سات مرتبہ

۷۔ کلمہ تمجید سات مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَ مِلَاءَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ تین مرتبہ،

۸۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَ عَلٰی اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سات مرتبہ۔

۹۔ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدِيْ وَلِمَنْ تَوَالَدَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمْوَاتِ اِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدُّعَوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ سات مرتبہ۔

۱۰۔ اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهَا هَهِلٌّ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لَهَا هَهِلٌّ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مِّلِكٌ بَرٌّ رَّوْفٌ رَّحِيْمٌ سات مرتبہ پڑھے۔

اور جب سورج ایک یا دو نیزے کے قدر بلند ہو جائے دو یا چار رکعت نماز اشراق پڑھیں، اس کے بعد جو شخص کہ علم پڑھنے یا پڑھانے کا شغل رکھتا ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور اگر کوئی دستکار یا تاجر یا ملازم وغیرہ ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور اپنے کاروبار میں شرعی مسائل اور آداب کی رعایت رکھے اور اچھی نیت رکھنے اور قسم نہ کھانے اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے کو لازم پکڑے تاکہ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ جَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ کامصداق ہو جائے اور جب کبھی اپنے کاروبار میں فرصت پائے تو سچے دل کے ساتھ استغفار پڑھے۔ جب سورج خوب اونچا ہو جائے تو نماز چاشت کی چار یا زیادہ بارہ رکعت تک ادا کرے۔

میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری قدس سرہ کا معمول یہ تھا کہ اشراق کے وقت دو رکعت نماز اشراق کی نیت سے اور چار رکعت نماز چاشت کی نیت سے ادا فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے حضرات کا یہی معمول رہا ہے کیونکہ چاشت کی نماز دنیاوی مشاغل کی وجہ سے فی

زمانہ رہ جاتی ہے۔ فقط واللہ اعلم

دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیلولہ کریں یعنی سو جایا کریں کیونکہ یہ بھی سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے رات کو تہجد کے اٹھنے میں مدد ملتی ہے، پھر جب آفتاب ڈھل جائے تو چار رکعت نماز نفل زوال کی سنت سے لمبے قیام کے ساتھ پڑھے۔ بعد ازاں چار رکعت ظہر پڑھ کر فرض ظہر جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد کی سنتیں اور نفل ادا کرے اور سنن اور آداب کی پوری پوری رعایت کرے اس کے بعد کچھ قرآن شریف نہایت ادب سے ترتیل اور تدبر (غور) کے ساتھ تلاوت کرے۔ پھر حسب اجازت شیخ دلائل الخیرات کا حزب اور حزب المحر وغیرہ پڑھ کر شجرہ شریف ایک مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اپنے دنیاوی کاروبار میں شرعی رعایات کے ساتھ مشغول ہو جائے اور جو شخص اس سے فارغ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ پھر جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی چار سنتیں غیر موکدہ پڑھ کر فریضہ عصر اول وقت میں جماعت کے ساتھ اس کی سنتوں اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے اور پھر اپنے دنیاوی کام کرے، ورنہ حدیث، فقہ و تصوف کی کتابوں میں خصوصاً مکتوبات قدسی آیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندیؒ و مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ یا عصر کے بعد تہلیل لسانی بارہ سو مرتبہ کا ورد کرے اور مسیحات عشر مذکورۃ الصدور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی ختم کرے اس کے بعد ذکر و شغل و مراقبہ میں مشغول رہے، نماز مغرب جماعت کے ساتھ اور سنتوں سے فارغ ہو کر نماز اوابین کی کم سے کم چھ رکعت یا زیادہ بیس رکعت پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت بھی کرے۔ پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر کے ایک سو مرتبہ درود شریف اور ایک سو مرتبہ استغفار پڑھے پھر سورۃ ملک کی تلاوت کر کے قدرے مراقبہ کرنے کے بعد سو جائے اور پھر تہجد کے لئے نصف شب کے بعد حسب توفیق اٹھ کر بدستور اعمال کا سلسلہ شروع کرے۔

سالک کو چاہئے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیۃ الکرسی، معوذتین اور تسبیح فاطمہ کا معمول بھی رکھے یعنی بعد کی سنتوں والی نماز میں سنتوں کے بعد اور بغیر سنتوں کی نماز میں فرضوں کے بعد فوراً پڑھا کرے۔ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، پھرنے، خرید و فروخت، لین دین، غرضیکہ ہر کام میں (یعنی عبادات، عادات، اخلاق وغیرہ میں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع حاصل کر کے نور ایمان کو زیادہ کرے اگر ہو سکے تو ظہر کی نماز کے بعد سورۃ انفختنا اور عصر کے بعد سورۃ عَمَّ یَتَسَاءَلُونَ

پڑھا کرے اور معشرات السبع بھی پڑھ لیا کرے اور وہ اس طرح ہے۔

۱۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ دس بار۔

۲۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دس بار۔

۳۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ دس بار۔

۴۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ دس بار۔

۵۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دس بار۔

۶۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ دس بار۔

۷۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ ضَيْقِ مَقَامِ الدُّنْيَا وَ ضَيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ دس بار۔

صلوٰۃ السبع کی بھی عادت ڈالے اور جمعہ کے روز تو ضرور ہی اس کو پڑھ لیا کرے اور ہمیشہ اللہ

العالمین سے شریعت پر استقامت طلب کرتا رہے۔ اعتکاف عشرہ آخر رمضان، قیام لیلۃ القدر نصف

شعبان، عید الفطر والاضحیٰ کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہنا چاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے متعلق ارشاد ہے:

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ (۱)

ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

پس طالب کو چاہئے کہ ان نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے مثلاً ایام بیض یعنی چاند کے ہر مہینے کی

تیرہ، چودہ، پندرہ کے روزے، چھ روزے شوال کے (بہتر ہے کہ متفرق تاریخوں میں مثلاً دو پہلے

عشرے میں اور دو دوسرے عشرے میں اور دو تیسرے عشرے میں یا جس طرح سہولت ہو رکھے)۔ پیر

و جمعرات کا روزہ (بہتر ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لیا کرے) آٹھ روزے

اڈل ماہ رجب اور شعبان کے رکھے۔ اگر کوئی زیادہ روزے رکھنا چاہے تو چاہئے کہ ایک دن روزہ

رکھے پھر دو روز تک نہ رکھے اور تیسرے روز رکھے علیٰ ہذا القیاس اور سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد

علیہ السلام کا ہے کہ ایک روز رکھے اور ایک روز نہ رکھے، یعنی ہر تیسرے روز روزہ رکھے اور ہمیشہ روزہ

رکھنا مکروہ ہے اور اتصال کے روزے یعنی دو دو یا زیادہ دن تک دن رات کا روزہ رکھنا یعنی کسی وقت بھی

افطار نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کے تینوں روز روزہ رکھنا حرام ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نفلی عبادات سے اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، مگر یہ یاد رہے

۱۔ ماجہ: ج ۱، ص ۵۵۵، رقم ۱۷۲۵۔ عبد بن حمید: ص ۴۲۳، رقم ۱۳۳۹

کہ اگر قضا نمازیں یا ماہ رمضان کے فرض روزے اپنے ذمہ باقی ہوں تو سالک کو چاہئے کہ اپنے فرائض کی قضا پہلے کرے بعد میں نوافل میں مشغول ہو، ورنہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کے ذمہ قرض ہے اور وہ ادا نہیں کرتا مگر دوسرے خیرات و صدقات کرتا رہتا ہے تو اس کو اجر تو ملے گا مگر کس کام کا۔ جب فرائض کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا۔ اسی لئے فرائض کی قضا کو مقدم رکھنا چاہئے اور گزشتہ نمازوں کی قضا اول ظہر سے شروع کرے کیونکہ سب سے اول جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی تھی وہ یہی ظہر کی نماز تھی۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں تو ان کا اندازہ کر کے قضا کرے اور اپنی دانست میں زیادہ ہی کر دے اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ اس کتاب کے حصہ اول کے اخیر میں جو موقوفہ دعائیں درج کی گئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے حفظ کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے موقعوں پر ان دعاؤں کا معمول رکھے۔ ان معمولات میں اپنی اپنی فرصت اور اپنے شیخ کی اجازت کے مطابق کمی بیشی اور رد و بدل کیا جاسکتا ہے، بلکہ اپنے شیخ کے فرمان اور اجازت ہی سے ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

طریقہ بیعت

بیعت کا طریقہ صوفیائے کرام کے مختلف سلسلوں میں مختلف ہے۔ ہمارے حضرات نقشبندیہ کا معمول یہ ہے کہ مرید شیخ کے سامنے باادب دوزانو بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ شیخ کو مصافحے کے طریقے پر دے دے، شیخ اوّل خطبہ مسنونہ پڑھے اور وہ یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ
نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(کبھی بزرگ یہ خطبہ نہیں بھی پڑھتے) پھر مرید کو کہے کہ سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور جو کچھ میں پڑھتا جاؤں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ پھر شیخ صفت ایمان مجمل و مفصل پڑھے اور وہ یہ ہیں۔

ایمان مفصل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ

ایمان مجمل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ
(بعض وقت صرف ایمان مفصل پر کفایت کرتے ہیں) اس کے بعد پڑھے۔
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ پھر کہے،

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے اور بیعت ہونے والے اور حاضرین اور تمام مومن مرد عورتوں کے لئے دعائے خیر فرمائے اور بیعت ہونے والا اور تمام حاضرین بھی ہاتھ اٹھا کر شامل دعا ہو جائیں۔ پھر مرید سے کہے کہ میں نے تجھ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیا ہے۔ بیعت لینے سے پہلے یہ تلقین کی جائے کہ امور شرع کی پابندی اور غیر شرع کاموں سے بچنا اور تقویٰ حاصل کرنا ہوگا۔ نیز پہلے حصے میں جو حقوق طریقت لکھے ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر بیعت ہونے والے آدمی زیادہ ہوں تو پیر اپنی چادر یا عمامہ یا رومال وغیرہ دور تک پھیلا دے اور ان سے کہے کہ سب پکڑ لو اور سب کو ایک ہی ساتھ تلقین تو بہ واستغفار کرائے۔ اگر دو چار آدمی ہوں تو ایک ہی مصافحے میں شامل کر لے۔

یہ تو مردوں کی بیعت کا طریقہ تھا، جب عورت کو مرید کرے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ عورتوں کو دور پردے کے ساتھ بٹھا کر اپنے عمامہ یا چادر یا رومال وغیرہ کا پلہ اس کو ہاتھوں میں تھامنے کے لئے کہے یا ویسے ہی (بغیر کپڑا وغیرہ پکڑے) مردوں کی طرح تلقین و تو بہ واستغفار وغیرہ کرائے اور عورتوں کی تلقین میں عورتوں سے متعلق ضروری اور موقع کے مناسب مسائل مثلاً جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، قتل اولاد اور نافرمانی شوہر سے بچنے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی تاکید کرے۔ مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بیعت نہ کرے بلکہ مردوں کی جماعت کو علیحدہ بیعت کرے اور عورتوں کی جماعت کو علیحدہ، تاکہ پردہ قائم رہے اور مناسب یہ ہے اور یہی بزرگوں کا معمول ہے کہ پیر اپنے اور بیعت ہونے والی عورتوں کے درمیان چار پائی کھڑی کرالے یا چادر وغیرہ کسی اور طریقے سے پردہ کر کے پھر بیعت کرے اور اس بات کا بڑی سختی سے پابند رہے کہ تنہائی میں عورتوں کو بیعت نہ کرے بلکہ جب کوئی عورت بیعت ہونے لگے تو اس وقت اس کے کسی محرم کو پاس کھڑا کر لے تاکہ نیت سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ذکر کا طریقہ مرید کو اس طرح تعلیم کرے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ تعلیم و تشریح اسباق

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا طریقہ تعلیم و تشریح اسباق درج کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ تعلیم شیخ کے بغیر ان اسباق کی ترکیب و اثرات پڑھ کر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر کے اپنی رائے سے ان کی تکمیل تجویز کرتے جائیں بلکہ طالب حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز سلسلہ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقہ اخذ کرے اور جس طرح اس کا شیخ اس کو سلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم دیتا رہے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا رہے اور اپنے احوال اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا رہے، تاکہ شرف نفس و شر شیطان سے محفوظ رہے۔ اسباق کی تشریح درج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ جب کسی مرید کو کسی سبق کی تعلیم دے تو وہ اس کی نیت و طریقہ وغیرہ اس سے سمجھ سکے اور صرف اپنے متعلقہ اسباق کے اثرات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثرات صحیح انداز پر مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اثرات محسوس نہ ہوں تو عمل میں جس قسم کی کوتاہی ہو رہی ہو اس کا تدارک کر سکے اور اپنے شیخ سے رجوع کر کے اس کی دعا و توجہات و تعلیمات سے مستفیض ہو سکے، اگر کوئی طالب اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنی مرضی سے ان اسباق کو کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان کا خطرہ ہے۔

واضح ہو کہ مشائخ کرامؒ نے صفائی باطن کے تین طریقے مقرر کئے ہیں: پہلا طریقہ ذکر ہے خواہ اسم ذات کا ذکر ہو یا نفی اثبات کا، دوسرا طریقہ مراقبہ اور تیسرا طریقہ رابطہ شیخ ہے، جس قدر ان امور میں کمی ہوگی اسی قدر راستے کے طے کرنے میں دیر لگے گی۔ ان تینوں طریقوں کا بیان یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں سب سے پہلے لطائف میں اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

سبق اول، لطیفہ قلب

انسان کے جسم میں دل کا مقام بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ماٹن بہ پہلو ہے،

ہیر کو چاہئے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں مرید کے بائیں پستان کے ذرا نیچے پہلو کی طرف چوڑائی میں رکھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا سر ان انگلیوں کے ساتھ ملا ہوا رکھ کر (یا صرف اندازہ سے دو انگشت کے فاصلے پر رکھ کر) بتائے کہ یہ قلب (دل) کا منہ ہے، پیراں جگہ پر انگشت شہادت کا دباؤ دے کر اسم ذات ”اللہ“ تین مرتبہ زبان سے کہے اور مرید کے دل میں توجہ رکھے، پھر انگلی اٹھالے اور ذکر کی ترکیب اس طرح بتائے کہ جب دنیاوی کاموں سے فرصت پائے تو با وضو تنہائی میں قبلہ رو بیٹھ کر زبان تالو سے لگائے اور دل کو تمام پریشان خیالات و خطرات سے خالی کر کے پوری توجہ اور نہایت ادب کے ساتھ اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے کہ وہ ایک ذات ہے جو تمام کامل صفتوں والی ہے اور ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ نیز خیال کرے کہ جس جگہ مرشد نے انگلی رکھی ہے وہاں قلب کے منہ میں گویا سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے میرے دل میں فیضان الہی کا نور آ رہا ہے اور دل کے زنگ و ظلمات و کمورات اس نور کی برکت سے دور ہو رہے ہیں اور دل اس کے شکر یہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ نور کو اپنے دل میں کھینچ کر لائے اور اس ذکر کے خیال میں اتنا محو ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے اس کو استغراق کہتے ہیں اور یہ ایک اچھی حالت ہے لیکن اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کرے یعنی اپنی توجہ ان خیالات سے ہٹا کر ذکر اور حصول فیضان کی طرف لگائے کہ یہ مجاہدہ استغراق سے کہیں افضل ہے۔

ذکر کرتے وقت خواہ دوزانو بیٹھے یا مربع یعنی چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے ناک سے سانس حسب معمول آتا جاتا رہے کچھ دیر تسبیح کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ تسبیح کا دانہ ہاتھ سے جلدی جلدی چلاتا جائے اور دل پر اللہ اللہ کا خیال گزارتا جائے، زبان یا حلق وغیرہ سے نہ کہے بلکہ زبان تالو سے لگی رہے، آنکھیں بند رہیں، دل کی طرف گردن جھکی ہوئی ہو، اگر برداشت ہو سکے تو سر اور منہ پر رومال وغیرہ ڈال لیں تاکہ خیالات منتشر ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم دس تسبیح یعنی ایک ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرے اور جس قدر زیادہ ہو سکے یا جس قدر شیخ ارشاد فرمائے ذکر کرے، پھر تسبیح رکھ کر اندازاً اتنی ہی دیر تک ذکر اور حصول فیض کے خیال میں بیٹھا رہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فراغت کے بعد دعائے نگو۔ روزانہ ایک مخصوص وقت میں اس وظیفے پر عمل کرتا رہے۔

نیز چلتے پھرتے، سوئے لیٹے، اٹھتے بیٹھتے غرضیکہ ہر وقت دل میں ذکر کا خیال رکھے تاکہ ”ہاتھ کار میں اور دل یار میں“ کا مصداق ہو جائے اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری ہو جائے، دل

کے ذاکر ہونے کی کیفیت اکثر لوگوں کو نبض کی حرکت یا گھڑی کی ٹک ٹک وغیرہ کی مانند ہوتی ہے۔ ”ہدایت الطالبین“ میں ہے کہ ”حرکت ذکر از دل بسمع خیال برسد“ مشائخ کرام اس حرکت پر اسم ذات کا تصور کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ حدیث قدسی:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (۱)

میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں۔

کا مصداق کا ہو جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مبارک ”اللہ“ خیال کے کان سے صاف طور پر سنا جائے، محض لطفی کی حرکت مراد نہیں ہے۔ حافظ شیرازیؒ کے اس شعر میں بھی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے:

کس عداست کہ منزل کہ آں یار کجاست این قدر ہمت کہ بانگ جر سے ی آید
کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے اتنا ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز آرہی ہے۔

اس ذکر پر اس قدر مداومت کرے کہ لطیفہ قلب اپنے مضغہ سے نکل کر اپنی اصل میں پہنچ جائے جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی توجہ بلندی کی طرف مائل ہو جائے اور تمام جہات کی طرف سے بھول ہو جائے اور ذکر کے وقت اس کو ماسویٰ اللہ سے غفلت اور ذات حق کے ساتھ محویت ہو جائے اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لئے ہو، جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ قلب اپنے مضغہ سے نکل کر اپنی اصل میں پہنچ گیا۔ اگرچہ کشف نہ ہو کیونکہ کشف اس زمانے میں حلال اور طیب روزی نہ ملنے کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر مذکورہ بالا کیفیات میں سے کچھ بھی نہ ہو تو غفلت دور ہو کر ہر کام کرتے وقت شریعت کی پابندی کا خیال رہنا، روز بروز عملی اصلاح، حالات میں تبدیلی، شریعت کی محبت میں ترقی وغیرہ امور حاصل ہو جاتے ہیں اور شہوت جو اس لطیفہ سے تعلق رکھتی ہے اور سالک کو اپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیقی سے غافل کرتی ہے اس کی اصلاح ہو کر محبوب حقیقی کی محبت اور اس کی رضا جوئی کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے حصول فیض کا اظہار طبعیتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف طور پر ہوتا ہے جیسا کہ حصہ اول میں ”فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں“ کے عنوان کے تحت ذکر کیا جا چکا ہے۔ سالک کو ان واردات اور رنگوں وغیرہ میں مشغول نہیں ہونا چاہئے بلکہ تمام توجہ ذکر الہی کی طرف رکھنی چاہئے۔

نیز طالب کو چاہئے کہ دن رات میں کسی وقت حسب فرصت ایک سو دفعہ درود شریف اور ایک سو مرتبہ استغفار ایک نشست میں یا متفرق طور پر پڑھ لیا کرے۔

۱۔ بخاری: ج ۶، ص ۲۷۲۵، رقم ۷۰۶۶۔ مسلم: ج ۳، ص ۲۰۶۱، رقم ۲۶۷۵۔ ترمذی: ج ۳، ص ۵۹۶، رقم ۲۳۸۸

تنبیہ: مرشد کو چاہئے کہ عورت کو ذکر اس کے دل کی جگہ پر انگلی رکھ کر نہ بتائے بلکہ پردے کے اندر زبانی تقریر یا محرم یا ذکر عورت کے ذریعے بتائے تاکہ شر سے محفوظ رہے۔

جب مرشد کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مرید طالب صادق کا لطیفہ قلب ذکر الہی سے جاری ہو گیا ہے اور اپنی اصل میں پہنچ گیا ہے تو اس کو دوسرا سبق تلقین کرے۔

سبق دوم، لطیفہ روح

اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے اس جگہ پر انگشت شہادت سے دباؤ دے کر اسم ذات اللہ اللہ کی تلقین کرے جس طرح کہ لطیفہ قلب میں مذکور ہے، اس لطیفے کے اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ یہ لطیفہ بھی لطیفہ قلب کی طرح ذکر سے جاری ہو جاتا ہے اور جو کیفیات ذکر قلبی میں حاصل ہوئی ہیں ان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور غصہ و غضب جو پہلے سے طبیعت میں ہے اس کی اصلاح ہو کر وہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے حصول کے بعد لطیفہ ستر کے ذکر کی تعلیم دے۔

سبق سوم، لطیفہ سر

اس کا مقام بائیں پستان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے، اس میں بھی لطیفہ قلب و روح کی طرح ذکر تلقین کرے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح ذکر جاری ہو جاتا ہے اور کیفیات میں مزید ترقی ہو جاتی ہے، یہ مقام مشاہدے اور دیدار کا ہے اور اس کے ذکر میں عجیب و غریب کیفیات ظہور میں آتی ہیں، اس میں حرص کی اصلاح ہو کر شریعت کے کاموں میں خرچ کرنے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، اس لطیفے کے اظہار کے بعد لطیفہ خفی کا ذکر بتائے۔

سبق چہارم، لطیفہ خفی

اس کا مقام دائیں پستان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذکر تلقین کرے، اس ذکر میں بِالطَّيْفِ اَذْرِكُنِي بِلَطْفِكَ الْخَفِيِّ کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور صفات رذیلہ حسد و بخل کی اصلاح ہو کر اس لطیفے کے عجیب و غریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد لطیفہ رخی کا ذکر بتائے۔

سبق پنجم، لطیفہ اخفی

اس کا مقام وسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذکر تلقین کرے، اس کی سیر اعلیٰ اور یہ ولایت محمدیہ خاصہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کا مقام ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور تکبر و فخر وغیرہ رذائل کی اصلاح ہو کر قرب و حضور و جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر لطیفہ کے ذکر میں قرب و حضور اور جمعیت حاصل ہوتی ہے لیکن لطیفہ اخفی کا مقام تمام مقامات سے عالی ہے۔ طوبیٰ لِمَنْ لَّهُ هَذَا الْمَقَامُ وَلِمَنْ رَأَاهُ اس کے بعد لطیفہ نفس کا ذکر تلقین کرے۔

سبق ششم، لطیفہ نفس

اس کے مقام میں صوفیائے کرام نے اختلاف کیا ہے، بعض کے نزدیک ناف سے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ہے لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے نزدیک اس کا مقام وسط پیشانی ہے۔ محققین نے اس میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پیشانی پر اس کا سر اور زیر ناف اس کا دھڑ ہے، اس میں بھی بطریق سابق ذکر تلقین کرے۔ اگرچہ اس کی حرکت چنداں محسوس نہیں ہوتی پھر بھی جذب و شوق سے خالی نہیں رہتا۔ اس کی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ نفس سرکشی کی بجائے ذکر کی لذت سے سرشار ہو جاتا اور ذکر میں ذوق و شوق و محویت بڑھ جاتی ہے، بعد ازاں لطیفہ قلبیہ کا ذکر سکھائے۔

سبق ہفتم، لطیفہ قلبیہ

اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں اس کا مقام محل تمام بدن ہے یعنی روئیں روئیں سے ذکر جاری ہو جاتا ہے کبھی سلطان الاذکار کی جگہ وسط سر (بالائے دماغ) میں مقرر کرتے ہیں اور انگلی رکھ کر توجہ دیتے ہیں اس سے بھی بفضلہ تعالیٰ تمام بدن میں ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ سالک کے جسم کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے کبھی بازو میں کبھی ٹانگ میں اور کبھی جسم کے کسی حصے میں اور کبھی کسی حصے میں حتیٰ کہ کبھی کبھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک عجیب کیفیت و ذوق محسوس کرتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

سبق ہشتم، ذکر نفی اثبات

قبل ازیں لطائف سببہ کا بیان ہوا ان لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی اثبات (لا الہ

الا اللہ) کا ذکر حصّہ دم کیے ساتھ (یعنی سانس روک کر) کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اڈل اپنے سانس کو ناف کے نیچے بند کرے یعنی اندر کی جانب خوب سانس کھینچ کر ناف کی جگہ پر روک لے اور خیال کی زبان سے کلمہ لا کو ناف سے نکال کر اپنے دماغ تک پہنچائے اور لفظ اللہ کو دائیں کندھے پر لے جائے اور لفظ الا اللہ کو عالم امر کے پانچ لطائف میں سے گزر کر قوت خیال سے دل پر اس شد و مد کے ساتھ ضرب کرے کہ ذکر کا اثر تمام لطائف میں پہنچ جائے۔ اس طرح ہر دفعہ سانس روکنے کی حالت میں چند بار ذکر کرے پھر سانس چھوڑتے وقت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ خیال کی زبان سے کہے، ذکر میں معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ سوائے ذات حق کے کوئی مقصود نہیں ہے اور لا کے ادا کرتے وقت اپنی ہستی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور الا اللہ کہتے وقت ذات حق سبحانہ کا اثبات کرے، ایک سانس میں طاق عدد ذکر کرنے کی رعایت کرے یعنی ابتدا میں تین بار پھر پانچ بار علیٰ ہذا القیاس اپنی طاقت اور مشق کے مطابق بڑھاتا جائے حتیٰ کہ ایک سانس میں اکیس بار تک پہنچائے۔ اگر طاق عدد کی رعایت ہو سکے تو مفید ہے شرط نہیں ہے۔ چند بار ذکر کرنے کے بعد نہایت عاجزی و انکساری سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں یہ التجا کرے۔ خداوند مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدہ "یا الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور میں تیری ہی رضا کا طالب ہوں اپنی محبت و معرفت مجھے عنایت فرما۔" اگر اکیس بار تک پہنچایا اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر شروع سے یعنی تین بار سے بڑھا کر اکیس بار تک لے جائے، بازگشت، نگہداشت، وقوف قلبی، وقوف عددی وغیرہ کی رعایت کرے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اثرات: اس ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے حرارت قلب، ذوق و شوق، رقت قلب، نفی خواطر، زیادتی محبت حاصل ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کشف کے حاصل ہونے کا سبب ہو جائے۔ چونکہ اس ذکر میں گرمی بہت ہوتی ہے اس لئے مرشد کو چاہئے کہ گرمیوں میں اس ذکر کی تلقین نہ کرے بلکہ سردیوں میں بھی سالک کی طبیعت کا اندازہ کر کے کمی بیشی کا حکم کرے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے اس ذکر کو پانی میں کھڑے ہو کر کیا ہے۔ اگر سانس کا رد کنا کسی کو تکلیف دے تو اس کو، نیز گرمیوں میں ہر شخص کو بغیر سانس روکے بلا رعایت وقوف عددی اس ذکر کو کرنا چاہئے۔ واضح ہو کہ یہ ذکر تمام سلوک کا مکن ہے اس لئے طالب صادق کو اس کے حصول میں پوری کوشش کرنی چاہئے۔

سبق نہم، ذکر تہلیل لسانی

اس ذکر کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر نفی اثبات کے ذکر میں بیان ہوا مگر اس میں سانس نہیں روکا

جاتا اور کلمہ شریفہ لا الہ الا اللہ کا ذکر شرائط مذکور بالا کے ساتھ زبان سے کیا جاتا ہے، خیال سے نہیں، اس کی ادنیٰ تعداد گیارہ سو مرتبہ اور اعلیٰ پانچ ہزار مرتبہ ہے، اگر ایک وقت میں نہ ہو سکے تو دن رات کے متفرق وقتوں میں پورا کر لے، اس سے بھی زیادہ کرے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ذکر کو چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، وضو سے ہو یا بے وضو ہر وقت کر سکتا ہے البتہ با وضو ہونا افضل اور معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اثرات: اس کے اثرات بھی حسب سابق ہیں۔ ہر دو طریقے نفی اثبات پر خطرات کی نفی، حضور قلب، لطائف کی اپنے مقامات سے فوق الفوق کی طرف کشش اور دل پر فوق یا کسی اور جانب سے واردات کا نزول ہونا ہے حتیٰ کہ واردات کا نزول ہو کر سالک پر فنا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

نیاتِ مراقبات

صفائی باطن کا دوسرا طریقہ مراقبہ ہے، دل کو وساوس و خطرات سے خالی کر کے فیض خداوندی اور رحمت الہی کا انتظار کرنا اور اس کے مورد پر وارد ہونے کا لحاظ کرنا مراقبہ کہلاتا ہے جس لطیفے پر فیض الہی وارد ہوتا ہے اس لطیفے کو موردِ فیض کہتے ہیں۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے مراقبات کی نیات و کیفیات اور اثرات درج کئے جاتے ہیں۔

سبقِ وہم، مراقبہِ احدیت

نیت: فیض می آید از ذاتے کہ مستجمع جمیع صفات و کمالات است۔ ومنزہ از ہر نقصان و زوال، موردِ فیض لطیفہ قلب من است۔ ”میرے لطیفہ قلب پر اس ذات والا صفات سے فیض آرہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے منزہ و پاک ہے اور اسم مبارک اللہ کا مسمیٰ ہے۔“ زبان خیال کے ساتھ یہ نیت کر کے فیضان الہی کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اس مراقبہ میں جمعیت اور حضور قلب کی نسبت حاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہئے اور تنزیہ و تقدیس ذات حق سبحانہ کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

اثرات: خطرات قلبی کے بالکل زائل ہونے یا کم ہونے کو جمعیت کہتے ہیں۔ قلب کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے کو حضور کہتے ہیں۔ مراقبہِ احدیت میں سالک کو حق تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسویٰ سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کم از کم چار گھڑی تک خطرے و وسوسے

کے بغیر یہ حضور حاصل ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس مراقبہ کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مراقبہ احدیت کے بعد مراقباتِ مشارب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مشارب جمعِ مشرب کی ہے بمعنی راہ و گھاٹ۔ ان مراقبات کے ذریعے سالک مقامِ فنا تک پہنچ جاتا ہے اس لئے ان کو مشاربات کہتے ہیں۔ عالمِ امر کے ہر لطیفہ کی اصل عرش کے اوپر ہے چنانچہ لطیفہٴ قلب کی اصل تجلیِ افعالِ الہی ہے، لطیفہٴ روح کی اصل تجلیِ صفاتِ ثبوتیہ ہے، لطیفہٴ سر کی اصل تجلیِ شیوناتِ ذاتیہ ہے، لطیفہٴ خفی کی اصل تجلیِ صفاتِ سلبیہ ہے، لطیفہٴ انفی کی اصل تجلیِ شانِ جامع ہے، جب تک ہر لطیفہٴ نورانی ہو کر اپنی اصل تک نہ پہنچے اس لطیفہ کی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ جب تک ہر مراقبہ کا اثر سالک کے لطیفہ پر محسوس نہ ہو ہرگز دوسرے مراقبہ تلقین نہ کی جائے ورنہ ماسویٰ کا خیال دل سے کبھی دور نہ ہوگا اور اس کو مقامِ فنا تک جو ولایت کا پہلا قدم ہے رسائی نصیب نہ ہوگی۔

مراقباتِ مشارب

سبق یازدہم، مراقبہٴ لطیفہٴ قلب

نیت: سالک اپنے لطیفہٴ قلب کو آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ قلبِ مبارک کے مقابل تصور کر کے زبانِ خیال سے جنابِ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیضِ تجلیاتِ افعالیہ کہ از لطیفہٴ قلب آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہٴ قلبِ حضرت آدم علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفہٴ قلبِ من القا کن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ قلب سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہٴ قلب میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہٴ قلب میں بھی القا فرمادے۔“

اثرات: اس لطیفہ کے مراقبہ میں اپنے افعال اور تمام مخلوق کے افعال سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک فاعلِ حقیقی کے فعل کے سوا اس کی نظر میں اور کچھ نہیں آتا۔ جب اس دید کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سالک کائنات کی ذات و صفات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر دیکھتا ہے اور ماسویٰ کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ بحکف یاد کرنے پر بھی یا نہیں آتا اور دنیا کے غم و خوشی سے قلب متاثر نہیں ہوتا، اس کو فنائے لطیفہٴ قلب کہتے ہیں۔

سبق دوازدهم، مراقبہ لطیفہ رُوح

نیت: سالک اپنے لطیفہ رُوح کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ رُوح کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیضِ تجلیاتِ صفاتِ ثبوتیہ کہ از لطیفہ رُوح مبارک آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ رُوح حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما السلام افاضہ فرمودہ بحرِ مہمتِ پیرانِ کبار در لطیفہ رُوح من القا کن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ صفاتِ ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ رُوح سے حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ رُوح میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ رُوح میں بھی القا فرمادے۔ صفاتِ ثبوتیہ، حیوۃ، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ وغیرہ ہیں۔

اثرات: لطیفہ رُوح کی فناس وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک کی نظر سے اپنی اور تمام مخلوقات کی صفات غائب ہو جائیں اور تمام صفات کی نسبت حق تعالیٰ ہی کی طرف نظر آئے۔ اس مقام میں جب سالک اپنے آپ سے اور تمام مخلوقات سے وجود کی نفی کرتا ہے جو کہ تمام صفات کی اصل ہے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے وجود کا اثبات نہیں کرتا تو ناچار تو حید و جود کی کا قائل ہو جاتا ہے۔

سبق سیزدهم، مراقبہ لطیفہ سر

نیت: سالک اپنے لطیفہ سر کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیضِ تجلیاتِ شیونِ ذاتیہ کہ از لطیفہ سر مبارک آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام در لطیفہ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرِ مہمتِ پیرانِ کبار در لطیفہ سر من القا کن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ شیونِ ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ سر میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ سر میں بھی القا فرمادے۔“ شیون جمع ہے شان کی اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ شانِ ذاتیہ ہے کہ جس سے وہ صفاتِ ثبوتیہ کے ساتھ موصوف ہے قولہ تعالیٰ:

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۝ (۱)

ہر روز وہ (اللہ تعالیٰ) ایک شان میں ہے۔

اثرات: فناس سر یہ ہے کہ سالک اس مقام میں اپنی ذات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مٹا

ہوا پاتا ہے اور اسے ذاتِ حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ جب سالک ذات و صفات الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو طعن و ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی تعریف و توصیف کا خواہشمند رہتا ہے، صرف ذاتِ حق میں مستغرق رہتا ہے۔

سبق چہارم، مراقبہ لطیفہ خفی

نیت: سالک اپنے لطیفہ خفی کی آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی کے مقابل تصور کر کے زبانِ خیال سے بارگاہِ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیضِ تجلیات صفاتِ سلبیہ کہ از لطیفہ خفی آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ خفی مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفہ خفی من القاکن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ صفاتِ سلبیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ خفی میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ خفی میں بھی القا فرمادے۔“ صفاتِ سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانی، عرض و جوہر، مکانی و زبانی، حال و محل، محدود و متناہی ہونے سے بھی پاک ہے، بے جہت، بے کیف، بے نسبت اور بے مثل ہے۔ اس کی ضد و متاد، ہمسرو و مثل ہونا اس کی پاک بارگاہ سے مسلوب و مفقود ہے، ماں باپ، زن و اولاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب حدود کے نشانات ہیں اور ان سے نقص لازم آتا ہے، تمام قسم کے کمالات حق تعالیٰ کی جناب کے لئے ثابت ہیں اس لئے امکان و حدود کی صفات و سراسر نقص و شرارت ہیں اس کی جناب پاک سے سب مسلوب سمجھنی چاہئیں۔

اثرات: اس لطیفہ کی فنیہ ہے کہ سالک اس مقام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام عالم سے ممتاز و منفرد پاتا ہے اور جمع مظاہر سے مجرد دیکھتا ہے۔

سبق پانزدہم، مراقبہ لطیفہ اخفی

نیت: سالک اپنے لطیفہ اخفی کو آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی کے مقابل تصور کر کے زبانِ خیال سے بارگاہِ الہی میں التجا کرے۔ الہی فیضِ تجلیاتِ شانِ جامع کہ در لطیفہ اخفائے آں سرورِ علیہ الصلوٰۃ والسلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفہ اخفائے من القاکن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ شانِ جامع کا وہ فیض جو آپ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی مبارک میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ اخفی میں القا فرمادے۔“ صفات و شیونات کی اصل کو شان

جامع کہتے ہیں۔

اثرات: اس لطیفے کی فنیاء ہے کہ سالک کو اخلاق سبحانہ و تعالیٰ اور اخلاق نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تخلق و اتصاف و آرائستگی حاصل ہو جاتی ہے اور یہی اثرات آئندہ مقامات میں پختہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس مقام میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح اتباع کرنا مفید ہوتا ہے۔

تنبیہ: ان پانچوں مراقبات مشارب میں ہر مراقبہ کی نیت کر کے جب اس لطیفے کے فیض کے انتظار میں بیٹھے تو ہر اس لطیفے کو جس میں مراقبہ کر رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کے اس لطیفے کے سامنے ان شیشوں کی مانند جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں فرض کر کے خیال کرے کہ اس لطیفے کا خیال فیض جناب باری تعالیٰ سے آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیفے میں آ رہا ہے پھر سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے آئینوں میں سے منعکس ہو کر میرے اس لطیفے میں آ رہا ہے تاکہ حدیث قدسی،

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (۱)

میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔

کے۔ جو جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَيَّ اللَّهُ بِعَزِيزٍ

نیز جاننا چاہئے کہ علم امر کے ان پانچوں لطائف کی فنا حاصل ہونے کے بعد دائرہ امکان کی سیر ختم ہو جاتی ہے اس سیر میں جمعیت، حضور، جذب لطائف بسوئے اصول خود اور حالات و واردات (جو فوق سے سالک پر وارد ہوتے ہیں اور سالک ان کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے) کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

سبق شانزدہم، مراقبہ معیت

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ،

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)

وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔

کے معنی کا خیال کر کے خلوص دل کے ساتھ زبان خیال سے یہ تصور کرے کہ فیضی آید از ذاتہ کہ با من است و با ہر ذرہ از ذات کائنات بہمان شان کہ مراد اوست تعالیٰ منشاء فیض دائرہ ولایت صغریٰ است کہ ولایت اولیائے عظام و ظل اسماء و صفات مقدسہ است مور و فیض لطیفہ قلب

من۔ ”اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ اور کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے جس کی صحیح کیفیت حق تعالیٰ ہی جانتا ہے میرے لطیفہ قلب پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشا و مبداء ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے جو اولیائے عظام کی ولایت اور اسماء و صفات مقدسہ الہی کا ظل ہے۔“

اثرات: اس مرتبے میں فنائے قلبی حاصل ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے باقی اثرات کی تکمیل ہوا کرتی ہے، اس مقام میں تجلی افعالیہ الہیہ میں سیر واقع ہوتی ہے، توحید وجودی و ذوق و شوق و آہ و نالہ و استغراق و بے خودی و دوام حضور و نسیان ماسواء جس کو فنا قلب بھی کہتے ہیں حاصل ہو جاتا ہے، اس مقام میں ذکر تہلیل لسانی توجہ قلبی کے ساتھ کرنا بہت فائدہ بخشا ہے اور توجہ فوق سے ہٹ کر شش جہات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ پس جب لوح دل سے ماسویٰ کا خیال مٹ جائے اور توجہ الی اللہ میں اس قدر محویت و استغراق ہو جائے کہ تکلف سے بھی غیر کا خیال پیدا کرنا دشوار ہو جائے اور تمام دنیوی تعلقات کا رشتہ دل سے ٹوٹ جائے تو فنائے قلبی حاصل ہو جاتی ہے جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور باقی کمالات کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہے۔

فائدہ: حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا سلوک یہیں تک ہے اس سے آگے کے اسباق بالتحصیل حضرت حق جل مجدہ کی جناب سے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کو مرحمت ہوئے ہیں جن کی تفصیل آگے درج ہے۔ اس مقام کی تکمیل پر اکثر مشائخ کرام سالک کو طریقہ سکھانے کی اجازت مرحمت فرمادیتے ہیں اور وہ اسی تبلیغ کے ضمن میں باقی سلوک کی تکمیل بھی کرتا رہتا ہے لہذا اپیر طریقت کو چاہئے کہ جب تک خود یا وجدان سالک سے اس کے حالات میں تغیر و تبدل، جذب نام اور کمال جمعیت و حضور کو ملاحظہ نہ کرے ان مقامات کے حاصل ہونے کی نسبت بشارت نہ دے کہ اس سے طریق عالیہ کی بدنامی ہے۔ واضح رہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا سب چیزوں کو بھولنا لطیفہ قلب کی فنا ہے اور دوام حضور یعنی اس یاد میں دائمی طور پر ثابت قدم رہنا کہ کسی وقت بھی غافل نہ ہو لطیفہ قلب کی بقا کہلاتی ہے اس کو دائرہ ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور حصول بقا کے بعد سالک حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔

ولایت کبریٰ

جاننا چاہئے کہ کمال فنا و ولایت کبریٰ میں حاصل ہوتا ہے، ولایت کبریٰ سے مراد فنائے نفس اور رذائل سے اس کا تزکیہ اور انانیت و سرکشی کا زائل ہو جانا ہے اور اس کو دائرہ اسماء و صفات شیونات بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں تجلیات خمسہ (افعالیہ، ثبوتیہ، شیون ذاتیہ، سلبیہ، شان جامع) کے اصول

میں سیر واقع ہوتی ہے۔ دائرہ ولایت کبریٰ تین دائروں اور ایک قوس (نصف دائرہ) پر مشتمل ہے
وہو ہذا:

سبق ہفدہم، دائرہ اولیٰ

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

اور ہم بندے کی رگ جان (شرگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ فیض می آید از ذاتیکہ نزدیک تر است بمن از رگ جان من بہماں شان کہ مراد حق است سبحانہ و تعالیٰ مورد فیض لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر من است منشاء فیض دائرہ اولیٰ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ولایت صغریٰ است۔ ”اس ذات سے جو میری رگ جان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اور اس قرب کی حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتا ہے میرے لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطائف پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشاء و مبداء ولایت کبریٰ کا دائرہ ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور ولایت صغریٰ کے دائرہ کی اصل ہے، اس دائرہ اولیٰ کا نصف اسفل اسماء و صفات زائدہ پر اور نصف عالی شیونات ذاتیہ پر مشتمل ہے، انسان کی جان صفات الہیہ کا ظل ہے اور ظل اصل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس لئے اصل ظل سے وجود مخلوق کے زیادہ قریب ہے اور اقرابت و معیت کا معاملہ عقل کی حدود سے باہر اور کامل انکشاف پر موقوف ہے۔

سبق ہژدہم، دائرہ ثانیہ

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ،

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۲)

اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔

کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ فیض می آید از ذاتیکہ او مراد دوست دارد و من اور دوست می دارم منشاء فیض دائرہ ثانیہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ اولیٰ است مورد فیض لطیفہ نفس من است۔ ”اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا

ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کا دائرہ ثانیہ ہے جو انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ اولیٰ کی اصل ہے۔“

سبق نوزدہم، دائرہ ثالثہ

نیت: سالک اس مراقبے میں آیہ کریمہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ ”فیض می آید از ذاتیکہ او مراد دوست میدارد و من اور ادوست می دارم منشاء فیض دائرہ ثالثہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ثانیہ است مورد فیض لطیفہ نفس من است۔“ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کا دائرہ ثالثہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثانیہ کی اصل ہے۔

سبق بستم، قوس

نیت: سالک اس مراقبے میں بھی آیہ کریمہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ ”فیض می آید از ذاتیکہ او مراد دوست میدارد و من اور ادوست میدارم منشاء فیض قوس ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ثالثہ است مورد فیض لطیفہ نفس من است۔“ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کی قوس ہے جو انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثانیہ کی اصل ہے۔“ پس دوسرے دائرے میں پہلے دائرہ کی اصل میں سیر واقع ہوگی اور تیسرے دائرہ میں اس اصل کی اصل میں اور قوس میں اصل اصل کی اصل میں سیر واقع ہوگی، یہ اصول ثلاثہ حضرت ذات میں اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔

ہر سہ دائرہ اور قوس کے اثرات: نظر کشنی میں ان تینوں دائروں اور قوس کے حصول میں امتیاز و فرق، ضعف و قوت میں کثرت و قلت انوار ہے اور نسبت فوق نیچے والی نسبت سے زیادہ بے رنگ ہوتی ہے یعنی اس طرح پر کہ پہلے دائرہ اقربت میں آگے کے ڈھائی دائروں سے زیادہ قوت اور انوار کی کثرت ہے، دوسرے دائرے میں اس سے کم اور ضعیف اور تیسرے میں دوسرے سے کم اور ضعیف اور قوس میں اس سے کم اور ضعیف۔

بعض کشف والی طبیعتوں پر ہر دائرہ سورج کی نکیہ کی مانند منور ظاہر ہوتا ہے اور جس قدر یہ

دارہ منکشف ہوتا ہے اسی قدر نور کی چمک ظاہر ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے اور جتنا دارہ طے ہونے سے باقی رہتا ہے آفتاب کے کسوف (گرہن) کی مانند نظر آتا ہے اور اس مقام میں نفس کو استہلاک و اضمحلال (ہلاک ہونا اور گھٹنا) ہوتا ہے۔ ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہ دھوپ میں برف پگھلتا ہے یا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے اور عین اور اثر زائل ہو جاتے ہیں اور وجود کا نام و نشان باقی نہیں رہتا یعنی سالک اپنے وجود کو حضرت حق جل مجدہ کے وجود کا پرتو اور اپنے وجود کے توابع کو حق جل مجدہ کے وجود کے پرتو کے توابع جانتا ہے (اور یہ محدود اضمحلال نظری ہے یعنی سالک کا وجود و تعین اس کی نظر سے جاتا رہتا ہے حقیقت اور نفس الامر میں مجھ نہیں ہوتا) نفس کی اتانیت اور سرکشی ٹوٹ جاتی ہے اور صفاتِ رذیلہ حسد، بخل، حرص، کینہ، تکبر، بڑائی، حسب جاہ وغیرہ سے اس کا تزکیہ (صفائی) ہو جاتا ہے، شرح صدر، صبر و شکر، رضا بر حکم قضا، ورع، تقویٰ و زہد وغیرہ صفاتِ حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں، فیضِ باطن کا معاملہ جو پہلے دماغ سے تعلق رکھتا تھا اب سینے سے متعلق ہو جاتا ہے اس وقت شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور حسب استعداد سینہ میں اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے اگرچہ سیر قلبی میں بھی وسعت قلب بہت ہوتی ہے لیکن وہ فقط قلب تک ہی محدود ہوتی ہے اور وسعتِ صدر تمام سینے میں خصوصاً لطیفہ اخفی میں ہوتی ہے احکامِ الہی کے ادا کرنے میں بلاچون و چرا مشغول ہو جاتا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلالِ علم بدیہی ہو جاتا ہے، مواعیدِ الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، توحیدِ شہودی جلوہ گر ہو کر حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے یعنی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سالک کے سامنے جلوہ گر ہو کر باطن پر ہیبتِ الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تمام احوال میں راضی برضائے الہی رہتا ہے اور اپنی نیتوں کو قصور وار دیکھتا ہے اور اپنے عملوں کو ناقص جانتا ہے۔ ان دائروں اور قوس کے مراقبات کے زمانے میں ذکرِ تہلیل لسانی، معنی و دیگر شرائط رکھتے ہوئے کرنا ترقی بخشتا ہے۔ اسما و صفات کے ظلال (جو کہ انبیاء و ملائکہ کرام علیہم السلام کے سوا تمام مخلوقات کے مبادی تعینات ہیں) کی سیر کو ولایتِ صغریٰ کہتے ہیں اور اس میں توحید و جود و ذوق و شوق و دوام حضور و نسیان ماسوا وغیرہ کی صورت حاصل ہوتی ہے جس کو فائے قلب کہتے ہیں۔ ولایتِ کبریٰ میں اسما و صفات و شیوناتِ الہیہ میں سیر واقع ہوتی ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبادی تعینات ہیں اور اس میں فنا کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کو فائے نفس کہتے ہیں۔ ولایتِ صغریٰ اور ولایتِ کبریٰ کی سیر اسم الظاہر میں ہوتی اسی لئے اس کو اسم الظاہر کا سلوک کہتے ہیں اور یہ

مراقبہ اسم الظاہر پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔

سبق بست وکیم، مراقبہ اسم الظاہر

نیت: فیض می آید از ذاتیکہ مسی است باسم الظاہر مور و فیض لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر من است۔ ”اس ذات سے جو اسم الظاہر کا مسی ہے میرے لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطیفوں پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے بدستور فیض اخذ کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں زیادہ فیض لطیفہ نفس پر وارد ہوتا ہے اس میں انوار سفید مائل بہ سبزی معلوم ہوتے ہیں، ایک قسم کی خشکی و آرام اور استغراق کامل کے ساتھ اسرار و مظاہر ہو پیدا ہوتے ہیں۔ ولایت کبریٰ کی نسبت باطن میں فراخی اور قوت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح ہر اوپر کے دائرے میں نیچے والے کی نسبت تقویت اور تکمیل ہوتی رہتی ہے۔

ولایت کبریٰ کے محاذات و مقابل میں دائرہ سیف قاطع ہے، جب سالک اس دائرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو کاٹنے والی تلوار کی مانند کاٹ ڈالتا ہے اور اس کا نام و نشان نہیں چھوڑتا۔ یہ دائرہ داخل سلوک نہیں بعض کو پیش آتا ہے اور بعض کو نہیں۔ ولایت کبریٰ کے دائروں اور مراقبہ اسم الظاہر میں تہلیل لسانی معنی کا خیال رکھتے ہوئے بطریق مذکور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔

ولایت کبریٰ کی تکمیل یعنی مراقبہ اسم الظاہر کے بعد ملائکہ عظام کے مبادی تعینات میں سیر واقع ہوتی ہے جو ولایت علیا کہلاتی ہے اور اس سیر کو اسم الباطن کی سیر کہتے ہیں اس کے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے:

سبق بست و دوم، مراقبہ اسم الباطن

نیت: فیض می آید از ذاتیکہ مسی است باسم الباطن نشاء فیض دائرہ ولایت علیا است کہ ولایت ملائکہ ملاء اعلیٰ است مور و فیض عناصر ثلاثہ من است سواہ عنصر خاک۔ ”اس ذات سے جو اسم الباطن کا مسی ہے میرے عناصر ثلاثہ (علاوہ عنصر خاک) یعنی آگ، پانی، ہوا پر فیض آرہا ہے، فیض کا منشا دائرہ ولایت علیا ہے جو ملائکہ عظام کی ولایت ہے“ یہ نیت کر کے عناصر ثلاثہ پر فیض حاصل کرنے کا خیال کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں عناصر ثلاثہ کو توجہ و حضور و عروج و نزول حاصل ہوتا ہے، باطن کے اندر عجیب وسعت اور ملاء اعلیٰ (فرشتوں کی دنیا) کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے فرشتے ظاہر ہونے لگیں۔ اس مقام میں ذکر تہلیل لسانی اور نقل طول قرأت کے ساتھ بکثرت پڑھنا

ترقی بخشتا ہے اور رخصت پر عمل کرنا بہتر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے کیونکہ رخصت پر عمل کرنے سے سالک بشریت کی طرف کھینچ جاتا ہے اور عزیمت پر عمل کرنے سے فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے جس قدر فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت بڑھے گی اسی قدر اس ولایت میں ترقی ہوگی، کبھی یہ دائرہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اسماء و صفات حق سبحانہ و تعالیٰ اس دائرہ کو سورج کی شعاعوں کی مانند احاطہ کر لیتی ہیں اور کبھی شعاعوں کے خطوط کے بغیر بھی یہ دائرہ ظاہر ہوتا ہے اور کمال بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اسماء و صفات الہی اپنے مسمی کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسم الظاہر و اسم الباطن کی سیر میں فرق یہ ہے، اسم الظاہر کی سیر میں ذات کے ملاحظہ کے بغیر محض تجلیات صفاتی ظاہر ہوتی ہیں اور اسم الباطن کی سیر میں اگرچہ اسماء و صفات کی تجلیات بھی وارد ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ذات تعالیٰ و تقدس بھی مشہود ہو جاتی ہے اس کے اسرار بہت ہی پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں۔

جب اسم ظاہر و باطن کے دو پر سالک کو حاصل ہو گئے تو اب بات آسان ہو گئی۔ اس مقام تک سالک کی سیر ظلالی یا صفات میں تھی اس کے بعد سالک کا معاملہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ شروع ہوگا اور اس کی سیر تجلی ذاتی دائمی میں واقع ہوگی، تجلی ذاتی دائمی کے تین درجے ثابت کئے گئے ہیں۔ مرتبہ اول کو کمالات نبوت، مرتبہ دوم کو کمالات رسالت، مرتبہ سوم کو کمالات اولوالعزم کہتے ہیں۔ تفصیل آگے درج ہے۔

سبق بست و سوم، مراقبہ کمالات نبوت

نیت: فیض می آید از ذاتِ بخت کہ منشاء کمالاتِ نبوت است مور فیض لطیفہ عنصر خاک من است۔ ”اس ذات محض سے جو منشاء کمالات نبوت ہے میرے لطیفہ عنصر خاک پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے تجلی ذاتی دائمی کا فیض بے پردہ اسماء و صفات حاصل کرے۔

اثرات: اس مقام پر پہلے والے معارف سب مفقود ہو جاتے ہیں اور تمام سابقہ باطنی حالات بے کار اور بے معلوم ہونے لگتے ہیں، نسبت باطن میں کمال و وسعت دے رنگی دے کئی اور یاس و حرمان حاصل ہوتے ہیں اور ایمانیات و عقائد حقہ میں یقین قوی ہو جاتا ہے اور استدلالی علم بدیہی ہو جاتا ہے لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کے مصداق یافت اور ادراک یہاں پر نارسائی کی علامت ہے۔ اس مقام کے معارف و حقائق انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو

اسرارِ مقطعاتِ قرآنی حاصل ہوتے ہیں اور باطن میں اس قدر وسعت ہو جاتی ہے کہ ولایتِ صغریٰ و کبریٰ و علیا اس کے سامنے بالکل لاشی اور محض تنگ معلوم ہوتی ہیں، ان مذکورہ تینوں ولایتوں میں البتہ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پائی جاتی ہے اگرچہ وہ صورت و حقیقت کی مناسبت ہوتی ہے لیکن اس مقام میں یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ سابقہ حالاتِ باطن کے مفقود ہو جانے، یا اس و نا امید کی پیدا ہونے اور اپنے آپ کو قصور وارد دیکھنے حتیٰ کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر جاننے کے باوجود اس کو وصلِ عریانی کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اس سے پہلے جو وصل حاصل تھا وہ دائرہ و ہم و خیال میں داخل تھا، اس جگہ وصول ہے حصول نہیں ہے اور اس مقام میں رویت کی تشبیہ حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ رویت کا وعدہ آخرت میں ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صفائی وقت و حقیقتِ اطمینان و اتباعِ آنسو در عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو کر احکامِ شرعیہ، اخبارِ غیب، وجودِ حق و صفاتِ حق سبحانہ، معاملہٴ قبر و حشر و نشرو مافیہا و بہشت و دوزخ وغیرہ جن کی بخر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس مقام میں بدیہی اور عین الیقین کے درجے پر حاصل ہو جاتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی اور تُعَرِّ ذَنِّی فَتَدَلِّی ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۝ کا بھید اس مقام میں ظاہر ہوتا ہے اور اس معاملے کی ایسی حقیقت سا لک پر ظاہر ہوتی ہے کہ تحریر اور تقریر میں نہیں آ سکتی۔ یہ انبیا علیہم السلام کا مقام ہے اور تبعین کو انبیا علیہم السلام کی متابعت و وراثت سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس مقام میں قرآن مجید کی تلاوت آداب و ترتیل کے ساتھ اور نمازِ نوافل کی کثرت آداب کی رعایت کے ساتھ اور حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کا شغل اور اتباعِ سنتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اذکار جو احادیث سے ثابت ہیں بہت فائدہ اور ترقی بخشتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں حقائقِ سبعہ میں بھی جو آگے آئیں گے مفید اور موجب ترقی ہیں۔

سبق بست و چہارم، مراقبہ کمالاتِ رسالت

نیت: فیضی آید از ذاتِ بحت کہ منشاء کمالاتِ نبوت رسالت است مورِ فیضِ ہیئتِ وحدانی من است۔ ”اس ذاتِ بحت سے جو کہ منشاء کمالاتِ خاص رسالت کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی (مجموعہ لطائفِ عالمِ امر و خلق) پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے تجلی ذاتی دائمی کا فیض حاصل کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں بھی وہی کیفیاتِ مراقبہٴ نبوت یعنی بے رنگی و بے کینگی و لطافت وغیرہ مزید ترقی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ سا لک کو حصولِ فنا و تصفیہ و تزکیہٴ لطائفِ عشرہ کے بعد عالمِ امر و خلق کے دسوں لطیفوں میں جو اعتدال پیدا ہوتا ہے اس ہیئت کو ہیئتِ وحدانی کہتے ہیں، اس مقام میں

اور بعد کے تمام مراقبات میں عروج و نزول و انجذاب تمام بدن کا حصہ ہے۔ یعنی یہاں سے آخری سبق تک مور و فیض سالک کی ہیئت وحدانی ہے، ان سب مقامات میں تلاوت قرآن مجید اور نماز بطول قنوت ترقی بخشتی ہے۔

سبق بست و پنجم، مراقبہ کمالات اولوالعزم

نیت: فیض می آید از ذاتِ بخت کہ منشاء کمالات اولوالعزم است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذاتِ بخت سے جو کمالات اولوالعزم کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“ اس نیت سے بطریق مذکور تجلیات ذاتی دائمی کا فیض اخذ کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں ہر دو کمالات سابقہ کی مثل فیض کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پس ہر سہ کمالات میں تجلی ذاتی دائمی کا فیض بے پردہ اسماء و صفات و حاصل ہوتا ہے، نفس کے اندر کمال اضمحلال اور وسعتِ باطن و وصلِ عریاں و حضورِ بے جہت و اتباعِ شریعت و معارف و حقائق کا فیضان ہوتا ہے اور ہر مقام میں پہلے سے زیادہ وسعت و بے رنگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسرارِ مقطعات قرآنی اور تشابہات فرقانی کا انکشاف ہوتا ہے جو کسی طرح بیان و تحریر میں نہیں آسکتے اور عاشق (محب) و معشوق (محبوب) کے رموز کہ جن کے کہنے اور سننے کی مجال نہیں ہے اس جگہ حاصل ہوتے ہیں، اس جگہ تلاوت قرآن مجید خاص کر نماز نوافل میں ترقی بخشتی ہے۔

تنبیہ: اس دائرہ سے دائرہ منصبِ قومیت نکلتا ہے اور یہ دائرہ بھی داخلِ سلوک نہیں۔ اس مرتبہ منصبِ قومیت سے خاص انبیاء علیہم السلام اور امت میں خاص خاص اولیاء شرف ہوئے ہیں، اُس بندہ خاص پر اسمِ یاحییٰ یا قیوم کا فیضان نازل ہوتا ہے اور اس کی ذات سے تمام زمین و آسمان کا قیام رہتا ہے، اس کے بعد دوراتے ہیں، مرشدِ کامل کو اختیار ہے جس راستے سے چاہے آگے چلائے۔ ایک راستہ حقائقِ الہیہ کا ہے اور یہ تین دائرے ہیں۔

۱۔ حقیقتِ کعبہ ربانی ۲۔ حقیقتِ قرآن مجید

۳۔ حقیقتِ صلوٰۃ

اور دوسرا حقائقِ انبیاء کا ہے اور یہ چار دائرے ہیں۔

۱۔ حقیقتِ ابراہیمی ۲۔ حقیقتِ موسوی

۳۔ حقیقتِ محمدی ﷺ ۳۔ حقیقتِ احمدی صلی اللہ علیہ وسلم

ان دونوں کو ملا کر حقائق سجدہ کہتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے۔

سبق بست و ششم، مراقبہ حقیقتِ کعبہ ربانی

نیت: فیض می آید از ذاتِ بختِ مسجودہ جمع ممکنات و منشاء حقیقتِ کعبہ ربانی است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من۔ ”اس ذات واجب الوجود سے جس کو تمام ممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جو حقیقتِ کعبہ ربانی کا منشاء ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“ یہ نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تمام ممکنات کا مسجودہ ہونے کا مراقبہ کرے۔ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی مشہود ہوتی ہے، سالک کے باطن پر ایک قسم کی ہیئت غالب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس شان سے متصف پاتا ہے اور ممکنات کی توجہ اپنی جانب جانتا ہے، جب اس مرتبہ پاک کی فنا و بقا حاصل ہو جائے تو مراقبہ حقیقتِ قرآن مجید تلقین کرے۔

سبق بست و ہفتم، مراقبہ حقیقتِ قرآن مجید

نیت: فیض می آید از مبداء و سعتِ بیچون حضرت ذات کہ منشاء حقیقتِ قرآن مجید است موردِ فیض ہیئتِ وحدانی من۔ ”اس کمال و سعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو منشاء حقیقتِ قرآن مجید ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“ بعض اکابر نے اس مقام میں اس طرح دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر آ گیا ہوں اور وہاں ایک زینہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر حقیقتِ قرآن مجید میں داخل ہوا ہوں۔ اس مقام میں شرح صدر ہو جاتا ہے، وسعت و بے چونی میں احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں، کلامِ الہی کے بطون و اسرار اس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور کلامِ اللہ کے ہر حرف میں معانی کا ایک بے پایاں دریا نظر آتا ہے، پند و نصائح و قصص و حکایات اور اوامر و نواہی وغیرہ کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے وقت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا حکم حاصل کر لیتی ہے اور قاری کا تمام قالب (جسم) زبان بن جاتا ہے، قرآن مجید کے انوار کے ظاہر ہونے کی علامت غالباً عارف کے باطن کے اوپر ایک ثقل (بوجھ) کا وارد ہونا ہے، بموجب آیہ کریمہ،

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (۱)

بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری قول ڈالیں گے۔

نیت حقیقتِ کعبہ معظمہ باوجود اس سب عظمت و کبریائی کے حقیقتِ قرآن مجید سے نیچے دکھائی

دیتی ہے۔

تنبیہ: اس کے محاذات میں دائرہ حقیقت صوم واقع ہوا ہے، اس کے انوار و اسرار بھی اسی کے متعلق ہیں اور یہ دائرہ بھی داخل سلوک نہیں ہے۔

سبق بست و ہشتم، مراقبہ حقیقتِ صلوة

نیت: فیضی آید از کمال وسعت بیچون حضرت ذات کہ منشاء حقیقتِ صلوة است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس کمال وسعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو حقیقتِ صلوة کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں حضرت ذات بے چون کی کمال و رجبہ کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور نماز کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے (نماز کے مدارج پہلے بیان ہو چکے ہیں) یہ مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور
الصلوة عماد الدین (۱)
نماز مومنوں کے لئے معراج ہے۔

کار از ظاہر ہوتا ہے، اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ حقیقت قرآن مجید اس کا ایک جزو اور حقیقت کعبہ اس کا دوسرا جزو ہے، سالک جب اس حقیقت مقدسہ سے بہرہ ور ہوتا ہے تو نماز ادا کرتے وقت اس دایرہ فانی سے باہر ہو کر درآ خرت میں داخل ہو جاتا ہے اور حدیث اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَمَا نَكَتَسْرَاہُ بطریق کمال جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ سالک کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی میں تمام سنن و آداب کی کما پیچھی رعایت کرے تاکہ حقیقتِ صلوة جلوہ گر ہو جائے، لوگ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کا ایک جم غفیر اپنے اضطراب اور قبض کی تسکین و علاج راگ و نغموں کے پردے میں دیکھتے ہیں اور اپنے مطلوب کو سماع و جد و تواجہ میں تلاش کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ رقص و رقاصی کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اگر نماز کے کمالات کا ایک شمرہ بھی ان پر ظاہر ہوتا تو کبھی سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجہ کو یاد نہ کرتے۔ ان ہر سہ حقائق الہیہ میں سالک کے تمام وجود میں اضمحلال سرایت کر جاتا ہے اور وسعتِ باطن بتدریج اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

سبق بست و نہم، مراقبہ معبودیت صرفہ

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ منشاء معبودیت صرفہ است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات

محض سے جو معبودیت صرفہ کا نشا ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔ اسی کو لائقین بھی کہتے ہیں۔
 اثرات: اس دائرے میں سیر قدی کو گنجائش نہیں یعنی پرواز سے اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ
 سیر نظری ہے نظر یعنی فکر سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، قدم صرف مقامات عابدیت
 میں پہنچتا ہے اور یہ مقام معبودیت صرفہ ہے، اس جگہ عابدیت اور معبودیت میں فرق ظاہر ہوتا ہے اور
 اس بات کا تعین کامل بھی اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے کہ معبود حقیقی یعنی احدیت مجردہ کے سوا کوئی اور
 کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں اگرچہ اسماء و صفات ہی کیوں نہ ہوں، گویا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی
 اصل حقیقت اس جگہ منکشف ہوتی ہے کہ منتہیوں کے لئے اس کلمہ کے معنی لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ اور عابد
 معبود سے کما بینگی جدا ہو جاتا ہے اور شرک یہاں جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس مقام مقدسہ میں نماز
 کی عبادت پر ترقی منحصر ہے۔

فائدہ: حقائق الہیہ کی سیر یہیں تک تھی، اب حقائق انبیا کا بیان ہوتا ہے اور یہ حقائق انبیا جو کہ
 تعین جی میں واقع ہیں اصل میں دلایت کبریٰ میں داخل ہیں، چونکہ آخر میں منکشف ہوئے ہیں اس
 لئے سیر دسلوک میں بھی آخر میں واقع ہوئے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس طرح حقائق الہیہ میں ترقی اللہ
 تبارک و تعالیٰ کے محض فضل پر موقوف ہے اسی طرح حقائق انبیا میں ترقی سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت پر موقوف جائیں، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کو دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنی صفات و
 افعال کو بھی دوست رکھتا ہے، پس محبت کی دو قسمیں ہوں گی۔

۱۔ مَحَبَّتِ ۲۔ مَحْبُوبِیت

مَحَبَّتِ ذاتیہ کے کمالات کا ظہور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہوا اور محبوبیت
 کی بھی دو قسمیں ہیں محبوبیت ذاتی اور محبوبیت صفاتی و اسمائی۔ محبوبیت صفاتی و اسمائی کا ظہور حضرت
 ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام و دیگر انبیا علیہم السلام میں متحقق ہوا اور محبوبیت ذاتی کا ظہور حقیقت
 محمدی و احمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہوا۔ پس اول کمالات صفاتی و حقیقت ابراہیمی میں سیر شروع
 ہوتی ہے پھر حقیقت موسوی میں پھر حقیقت محمدی و احمدی میں سیر واقع ہوگی۔ حقائق انبیا میں مراقبات
 کی تفصیل یہ ہے:

سبق سی ام، مراقبہ حقیقت ابراہیمی

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ نشاء حقیقت ابراہیمی است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔

”اس ذات سے جو حقیقتِ ابراہیمی کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس بلند مقام میں سالک کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ خاص انیسیت اور محبوبیت ظاہر ہو کر کمالاتِ صفاتی و محبوبیتِ اسماء کا ظہور ہوتا ہے مقامِ خُلّتِ اسی سے کنایہ ہے اور اس دائرہ کو دائرہ خُلّت بھی کہتے ہیں اور یہ نہایت عجیب و کثیر البرکات مقام ہے، انبیاء علیہم السلام اس مقام میں حضرت خلیل علیہ السلام کے تابع ہیں اور سیدالابرار حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمِ اتباعِ ملتِ ابراہیم حنیف سے مامور فرمایا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود سے تشبیہ فرمائی جیسا کہ نماز میں پڑھتے ہیں، پس اس مقام میں درودِ ابراہیمی (نماز والا درود) پڑھنا بہت خیر و برکت کا باعث ہے اور سالک کو ذاتِ حق سبحانہ کے ساتھ خاص انس و خُلّت و بے خوئی پیدا ہو جاتی ہے اور محبوبیتِ صفاتی جو کہ عالمِ مجاز میں خط و خال اور قد و عارض و غیرہ سے تعبیر کی جاتی ہے بطورِ عکس جلوہ گر ہوتی ہے اسی لئے سالک سوائے ذات کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا اگرچہ وہ اسما و صفات ہوں یا ظلال اور مزاراتِ مشائخِ کرام ہوں یا ارواحِ طیبہ و ملائکہ کرام اس کو غیر اللہ سے مدد مانگنا اچھا نہیں لگتا۔

رَبِّیْ اَعْلَمُ بِحَالِیْ مِنْ سُوْاْلِیْ

رب میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے۔

اس پر درور رہتا ہے، لیکن اس مقام میں اس قدر بے رنگی نہیں ہے جتنی کہ محبوبیتِ ذاتی میں ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اس مقام میں سالک کو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت معلوم ہوتی ہے لیکن چاہئے کہ سوائے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی خصوصیت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا طفیل سمجھے۔

سبق سی ویکم، نیتِ مراقبہ حقیقتِ موسوی

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ محبت خود و منشاء حقیقتِ موسوی است مور فیض ہیئت وحدانی

من۔ اس ذات سے جو خود اپنا محبت اور حقیقتِ موسوی کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس مقام کو دائرہ محبتِ ذاتیہ صرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس مقام میں سالک کو کمالاتِ

مُحِبِّیَّتِ یعنی محبتِ ذاتی کے ظہور کے باوجود استغنا اور بے نیازی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اجتماعِ

ضدین ہے اور بعض طبیعتوں سے بعض وقت بے ساختہ:

رَبِّ اَرْنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ

اے میرے رب تو مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھاتا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔
 بکھنے لگتا ہے، بعض متحمل ہوتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں اور اس عالی مقام میں ایسے
 کمالات کا ظہور کم ہی ہوتا ہے اور کم ہونا ہی مناسب ہے، اس مقام میں درود شریف
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَعْلٰی جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ
 وَاَلْمُرْسَلِيْنَ خُصُوْصًا عَلٰی كَلِيْمِكَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ
 بہ کثرت پڑھنا ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی و دوم، مراقبہ حقیقتِ محمدی ﷺ

نیت: فیضی آید از ذاتیکہ محبت خود محبوب خود و منشاء حقیقتِ محمدی ﷺ است مور و فیض ہیئت
 وحدانی من۔ ”اس ذات سے جو خود اپنا ہی محبت اور اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقتِ محمدی ﷺ کا منشا ہے
 میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں محبوبیت ذاتیہ کا فضیلت ذاتیہ کے ساتھ مل کر ظہور ہوتا ہے اس لئے
 اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ متزجہ کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق اور تعین اول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ
 دوسرے انبیاء و ملائکہ کے حقائق کی اصل ہے اور دوسروں کے حقائق اس کے لئے ظل کی مانند ہیں، اس
 مقدس مقام میں خاص طرز پر فنا و بقا حاصل ہوتی ہے اور سرور وین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
 خاص قسم کا اتحاد میسر ہو جاتا ہے اور رفیع تو وسط جس کا اکابر اولیاء قائل ہوئے ہیں کے معنی اس مقام میں
 ظاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) متبوع (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے رنگ میں ایسی مشابہت
 پیدا کر لیتا ہے گویا کہ ہر دو ایک ہی چشمے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک ہی محبوب کے ہم آغوش و
 ہمکنار و ہم بستر ہیں اور دونوں شیر و شکر کی مانند ہیں اور ان سب امور کے باوجود اس کو آں سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام الطریقہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے
 اس قول کے معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ ”میں خدائے عزوجل کو اس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا رب ہے۔“ یہ مقام حقائق انبیاء اور آسمانی کتابوں کے اسرار کا جامع ہے، سالک اس مقام
 میں تمام جزوی و کلی، دینی و دنیوی امور میں حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت و مشابہت
 ہونے کو بہت ہی دوست رکھتا ہے، اس مقام کے اسرار بے حد ہیں جو نہ زبان پر لائے جاسکتے ہی اور نہ

ظاہری علم والوں کے لئے ان میں سے کوئی حصہ ہے، اس مقام میں علم حدیث کی تعلیم کا شوق اور رغبت کلی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں درود شریف:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَبْدًا مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
بکثرت پڑھنا ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی وسوم، مراقبہ حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ محبوب خود و منشاء حقیقت احمدی است مور فیض ہیئت وحدانی من۔

”اس ذات سے جو اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: یہ مقام محبوبیت ذاتی سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ صرفہ بھی کہتے ہیں، اسی لئے اس مقام میں استغنا اور بے نیازی کی شان زیادہ کامل ہوتی ہے اور اس مراقبہ میں نسبت سابقہ غلبہ انوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور عجیب و غریب کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ بیان و تحریر میں نہیں آسکتی۔ بعض سالک اس جگہ اپنے آپ کو یونیدی الرحمن (اللہ تعالیٰ کے سامنے) دیکھتے ہیں اور اسی خاصہ محبوبیت کی وجہ سے حقیقت کعبہ بعینہ حقیقت احمدی ہے کیونکہ محبوبیت و مسجودیت دونوں حق تعالیٰ کے شیونات میں سے ہیں اور اس مقام میں محبوبیت ذاتی منکشف ہوتی ہے یعنی سالک ذات حق سبحانہ کو بلا لحاظ صفات دوست رکھتا ہے کیونکہ اس کی ذات ہی ایک ایسی ہے جو اس کے تمام نقش و نگار کی موجب ہے۔ سبحانہ اللہ! احمد عجب اسم سہی ہے جو کلمہ مقدسہ احد سے حلقہ میم کے ساتھ مرکب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ بھیدوں میں سے ہے پس احد، لا شریک لہ ہے حلقہ میم عبودیت کا طوق ہے جو کہ بندہ کو مولیٰ سے متمیز کرتا ہے پس بندہ وہی حلقہ میم ہے اور احد اس کی تعظیم کے لئے آیا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو ظاہر کیا ہے۔

چونام این است نام آورچہ باشد مکرّم تربود از ہرچہ باشد

ترجمہ

جب ایسا نام ہے تو صاحب نام مکرّم اور معزز سب سے ہوگا

اس جگہ بھی درود شریف مذکورہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا درمفید ہے۔ غرض حقائق انبیاء میں الفت و

انیت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور خصوصاً سردار دو جہاں فخرانس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

کامل طور پر ہو جاتی ہے۔ جاننا چاہئے کہ وہ فنا و بقا جس پر ولایت موقوف ہے شہودی فنا و بقا ہے جو کہ نظر کے اعتبار سے ہے صفات بشری اس فنا و بقا میں صرف پوشیدہ ہو جاتی ہیں زائل اور فانی نہیں ہوتیں لیکن فنائے تعین محمدی ﷺ میں صفات بشری کے لئے زوال وجودی متحقق ہے اور جسد سے نکل کر روح کی طرف منتقل ہونا ثابت ہے اور بقا کی جانب میں بھی اگرچہ بندہ حق نہیں ہو جاتا اور بندگی سے نہیں نکلتا لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور معیت زیادہ تر پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور تر ہو کر احکام بشری اس سے مسلوب ہو جاتے ہیں۔

سبق سی و چہارم، مراقبہ حُبِّ صرف

نیت: فیضی آید از ذاتیکہ منشاء حُب صرف است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات سے جو حُب صرف کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“ اس جگہ حُب صرف ذاتی کے لحاظ سے مراقبہ کرے۔

اثرات: اس مقام میں نسبت باطن میں کمال بلندی و بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مرتبہ حضرت ذاتِ مطلق و لاتعین کے بہت قریب ہے اس لئے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آئی وہ حُب ہے جو منشاء ظہور و مبداء خلق ہے۔ اصل میں حقیقت محمدی ﷺ یہی ہے اور جو پہلے بیان ہوئی وہ اس کا ظل ہے۔ یہ مقام حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حقائق اس مقام میں ثابت نہیں ہوتے اور اس میں سیر قدمی نہیں ہے بلکہ سیر نظری ہے اور نظر بھی عاجز دور ماندہ دوسرے گرواں ہے۔

دلمان نگہ تنگ و گلِ حُسن تو بسیار گلِ حُسن بہار تو ز داماں گلہ دارو

ہماری نگاہ کا دامن تنگ ہے اور آپ کے حسن کے پھول بے شمار ہیں، آپ کے حسن کی بہار کے پھول چننے والے کے دامن کی تنگی کی شکایت ہے۔

اس مقام میں بھی درود شریف مذکورہ حقیقت محمدی ﷺ کا دردترتی بخشا ہے۔

سبق سی و پنجم، مراقبہ لا تعین

نیت: فیضی آید از ذاتِ بحت کہ منشاء دائرہ لا تعین است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔

”اس ذاتِ بحت سے جو دائرہ لا تعین کے فیض کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں حضرت ذات کا اطلاق ہے اور تعین اول یعنی جی سے پہلے ہے اسی

لئے لائقین کہتے ہیں اس مقام میں اس ذات سے فیض حاصل کرنے کا مراقبہ کیا جاتا ہے جو تعینات سے پاک و مبرا ہے، یہ مقام بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور یہاں بھی سیر نظری بجز دور ماندگی ہے:

لَعَجْزُ عَنْ ذَرِكِ الذَّاتِ اِذْرَاكَ وَالْقَوْلُ بِذَرِكِ الذَّاتِ اِشْرَاكَ

ذات حق کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے اور ادراک ذات حق کا دعویٰ شرک ہے۔

خلاصہ اسباقِ نقشبندیہ مجددیہ

یہ بیان مقاماتِ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کا اختصار و ایجاز کے طور پر ہے اور اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اول استغراق و جذبات جو قلب میں حاصل ہوتے ہیں اس کو ولایتِ صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد استہلاک و اضمحلالِ نفس میں پیدا ہوتا ہے اور توحید و جوہی حاصل ہوتی ہے اس کو ولایتِ کبریٰ کہتے ہیں، پھر توحید شہودی اور کمالِ استہلاک و اضمحلال اور فنائے انانیت حاصل ہوتی ہے اس کو کمالاتِ انبیا کہتے ہیں، اس کے بعد تمام وجود میں اضمحلال حاصل ہوتا ہے اور بتدریج وسعتِ باطن و کمالِ وسعت حاصل ہوتا ہے اس کو حقائقِ الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انبیا علیہم السلام کے ساتھ انس و محبت و الفت خصوصاً سردارِ انبیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور ایمانیات و عقائدِ حقہ میں بھی قوت حاصل ہو جاتی ہے اس کو حقائقِ نبیہ کہتے ہیں۔ جو شخص ان مقاماتِ عالیہ کے مراقبات میں کثرت کرتا ہے وہی ان مقامات کی ترقی و بساطت اور سیرنگی میں فرق کر سکتا ہے وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی جَمِيعِ الْاَنْبِيَاءِ وَاَصْحَابِهِمْ وَاٰلِهِمْ اَجْمَعِينَ جاننا چاہئے کہ اس طریق کا ہر شخص ان تمام مقامات کو نہیں پہنچتا بلکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے قرب کے اس درجے تک امتیاز حاصل کرتا ہے، نیز جاننا چاہئے کہ ان مقاماتِ قرب کا ہر دائرہ بے نہایت ہے اور دائرے کا پورا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ سالک کا جو کچھ حصہ اس وقت اس دائرے میں مقدر تھا پورا ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے ورنہ قرب کے مقامات کے دائرے کا پورا ہونا جو کہ بے نہایت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی سیر کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ورنہ ہر شخص اپنے وجدان سے اپنے احوال میں تبدیلی کے ذریعے دیکھتا ہے اور اس وجدان کو بنظر کشفِ جہل کہتے ہیں اور ان مقامات کا حصول مرشد کی توجہ سے سہل ہوتا ہے:

بے عنایاتِ حق و خاصانِ حق گر ملک باشد یہ بستش ورق

خدا اور خاصانِ خدا کی عنایت کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔

رابطہ شیخ

تصفیہ باطن کا تیسرا طریقہ رابطہ شیخ ہے، اگر مرشدِ کامل شہود ذاتی کا واصل ہو، قوی التوجہ ہو اور یادداشت کی مشق دائمی رکھتا ہو تو اس کی توجہ سے تھوڑے ہی زمانے میں وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو سالہا سال کی محنت میں حاصل نہیں ہوتا۔ پس طالب جب اپنے مرشد کی صحبت میں رہے تو اپنی ذات کو مرشد کی محبت کے سوا ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر دے، اس کی طرف سے فیض کا منتظر رہے، دل کی جمعیت سے اس فیض کی حفاظت کرے، آدابِ صحبتِ شیخ کی پوری پوری رعایت کرنے، شیخ کی رضا جوئی کا طالب رہے، شیخِ کامل کی صحبت میں اس کی توجہ اور اخلاص کی برکت سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کی محبت کے اثرات سے مشاہدۃ الہی کے انوار سے دل روشن ہو جاتا ہے اور جب شیخ کی صحبت سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنے خیال میں محبت و تعظیم کے ساتھ تصور کر کے استفادہ کیا کرے اس کو رابطہ شیخ یا تصور شیخ کہتے ہیں، اس سے دل کے وساوس و خطرات و خیالات دور ہو جاتے ہیں لیکن اس میں افراط سے بچنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ صورت پرستی تک نہایت پینچے اور شریعت کی مخالفت ہو جائے صرف اس قدر کافی ہے کہ یہ خیال کرے کہ جس طرح ذکر سیکھتے وقت شیخ کی صحبت میں بیٹھا تھا اب بھی تصور میں گویا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو فیضانِ الہی شیخ کے قلب میں آ رہا ہے اس کے قلب سے میرے قلب میں آ رہا ہے۔ عدمِ صحبت کے زمانے میں بھی آداب کی رعایت اور خط و کتابت جاری رکھے۔

مرشد کو چاہئے کہ ہر سبق کے لئے توجہ خاص کے ذریعے مرید کے موردِ فیض پر فیض القا کرے اور توجہ کا طریقہ جو مشائخ میں معمول ہے یہ ہے:

طریق توجہ

شیخ مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اور اپنے آپ کو سب کاموں اور خیال سے خالی کر کے اپنے نفسِ ناطقہ کی طرف اس نسبت میں جس کا ڈالنا منظور ہو توجہ ہو، اور دل کی توجہ صرف مرید کے حال پر کرے اور اپنی پوری اور قوی ہمت کے ساتھ تصور کرے کہ مجھ میں سے کیفیت و جذب و انوار و فیوض مرید میں سرایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طالب کی لیاقت اور استعداد کے موافق اس کو انوار و برکات حاصل ہوں گے اور جس مقام کے فیض کو منتقل کرے گا اس کے انوار و ترقیات بفضلہ تعالیٰ

ظاہر ہوں گے۔

شیخ اپنے قلب کو مرید کے قلب پر سمجھے یا جس لطیفہ یا مقام کی توجہ دے اپنے اس لطیفہ کو مرید کے لطیفہ کے مقابل سمجھ کر غیر کے خطرہ کو اس کے قلب پر آنے سے روک کر جذبہ قلبی کے ساتھ مرید کے دل کو اپنی طرف کھینچے تاکہ توجہ کے اثر سے مرید کے اس لطیفہ میں جنش آئے اور ذکر جاری ہو اور ذکر کا نور قوت پکڑے۔ اسی طرح ایک ساعت یا کم زیادہ متوجہ رہے اور اس سلسلہ کے بزرگوں کی ارواح متبرکہ کو اپنے شامل حال سمجھ کر اس تصرف کو ان کی امداد سمجھے۔ ازالہ گناہ، القائے توبہ، حل مشکلات اور سلب امراض کے لئے بھی توجہ ڈالی جاسکتی ہے۔ اگر مرید حاضر نہ ہو تو اس کی صورت تصور کر کے غائبانہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بعض مشائخ اس توجہ کے ساتھ ذکر کو اور طالب کے دل پر اسم ذات وغیرہ کی ضرب لگانے کو بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ اس سے حرارت قلب اور نفی خواطر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دشوار کام پیش آئے ہمت تصرف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا حل طلب کرے انشاء اللہ حسب تمنا ظاہر ہوگا اور ہمت سے مراد آرزو اور طلب کی صورت میں دل کا جمع اور ارادہ کا مضبوط ہونا ہے اس طرح پر کہ دل میں سوائے اس مراد کے اور کوئی خطرہ نہ آنے پائے اور یہ فنا و بقا کی نسبت حاصل ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ تصرفات اکثر اوسط درجے کے سالکوں سے واقع ہوتے ہیں اور منتہیوں سے امور کو نیہ میں التفات نہ ہونے کی وجہ سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چند تصرفات امور کو نیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سلب امراض

اپنے نفس کو تمام خطروں سے خالی کر کے اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا خیال کرے جو مریض کو ہے پس مریض کی بیماری اس شخص صاحب تصرف کی طرف منتقل ہو جائے گی اور یہ بات عجائبات قدرت اور اس کی مخلوق میں صنعت الہی سے ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھا کر پانچ سوسائس کی مقدار اس کے مرض کو سلب کریں اس طرح یہ کہ تصور کریں کہ جو سانس اندر جاتا ہے شخص مقابل کی جسمانی بیماریاں اس کے جسم سے نکلتی اور کھینچی ہیں اور جو سانس کہ باہر آتا ہے تصور کرے کہ وہ بیماریاں روئے زمین پر گر رہی ہیں اور سلب کرنے والے کے اندر سے باہر آ رہی ہیں تاکہ سلب کرنے والا متاثر و متاثری نہ ہو اور تصرف و زاری و مناجات یا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاہُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وغیرہ جناب کبریٰ میں کرنا لازمی ہے اور بعض اکابر استخارہ کے بغیر سلب تجویزیم

نہیں فرماتے تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و نامرضی معلوم ہو جائے۔ اور یہی طریقہ امراض روحانی کے سلب کا بھی ہے اور سلب نسبت و قبض و بطن کا طریق بھی اسی طرح ہے لیکن تصور سلب نسبت و قبض و بطن میں ہر سانس سے جو کہ باہر آیا ہے روئے زمین پر ڈالنا لازمی نہیں ہے کیونکہ اس سے خود سلب کرنے والے کو ایذا نہیں ہوگی۔

طریق دفعِ بلا

بلائے نازلہ کے دفع کرنے کا طریق یہ ہے کہ اس بلا کو اس کی صورتِ مثالیہ کے ساتھ خیال کر کے ہمت اور قوت سے اس کو دفع کرنے کی طرف توجہ کرے اور اپنی روح کو ساعت بساعت ملاءِ اعلیٰ یا اسفل کی طرف بلند کرے اور ان ہی کی طرف یکسو ہو جائے تو انشاء اللہ عنقریب وہ بلا دفع ہو جائے گی۔

طریق تصرفِ قلوب

بطریق مذکورہ قوت اور ہمت کے ساتھ طالب کے نفس سے بھڑ جائے اور اس کو اپنے نفس سے متصل کر لے پھر محبت یا جس قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے اس کی صورت کو خیال کر کے اپنے دل کی جمعیت سے اس کی طرف متوجہ ہو تو اس میں اثر ہوگا اور محبت ظاہر ہو جائے گی یا وہ واقعہ اس کے ذہن میں جم جائے گا۔

دریا فتنِ نسبتِ اہل اللہ

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زندہ ہے اس کے سامنے اور اگر مردہ ہے تو اس کی قبر کے سامنے بیٹھے اور اپنے نفس کو ہر نسبت سے خالی کر کے درگاہِ علام الغیوب میں التجا کرے کہ **يَا عَلِيُّمُ يَا خَبِيْرُ يَا مُبِيْنُ** مجھ کو خبر دے اور اس شخص کی کیفیت باطن سے آگاہ کر اور اپنی روح کو اس کی روح سے ملا دے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ذات کی طرف رجوع کرے پھر جو کیفیت کہ اپنے نفس میں پائے وہی اس کی نسبت ہے اور خطرہ معلوم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔

طریق کشفِ حالاتِ آئندہ

بطریق معبود اپنے دل کو تمام خطروں سے پاک کر کے اور دعائے مذکورہ کے اس واقعے کے کشف کا انتظار اس درجہ پر کرے جیسے پیاسا پانی طلب کرتا ہے جب اس کے دل سے ہر خطرہ دور ہو جائے تو اپنی روح کو ملاءِ اعلیٰ یا اسفل (ملائکہ مقربین یا ان سے نیچے درجے) کی طرف حسب

استعداد نہایت ہمت سے متوجہ کرے پس وہ واقعاً آواز ہاتھ سے یا خود کیھنے سے یا خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

نزولِ سلوک

جب سالک سلوک پورا کر لیتا ہے تو طریقہ مجددیہ میں سالک کا نزول پھر قلب میں کیا جاتا ہے کیونکہ ارشاد قلب میں ہی جاری ہوتا ہے دوسروں کو فیض بھی قلب ہی سے ملتا ہے۔ پھر وہی سبق جو قلب میں تھا شروع کیا جاتا ہے اور اب قلب کے ذکر سے خواہ اسم ذات کرے یا نفی اثبات یا تہلیل لسانی یا درود شریف، تمام لطائف اور ولایات و حقائق کا فیضان جاری ہو جاتا ہے اور تمام مقامات کا دورہ (گردان) بھی کرتا رہے۔ یعنی مغرب کے بعد یا جس وقت فرصت ہو تمام مقامات کے فیضان کا مراقبہ کرتا رہے خصوصاً ولایتِ صغریٰ سے جہاں تک ہو سکے روزمرہ بلا ناغہ کیا کرے اور جو مقام رہ جائیں پھر دوسرے وقت پچھلی رات یا صبح کو پورا کرے۔

نسبت یا ولایت

نسبت یا ولایت، مقبولیت و قرب اور حضور مع اللہ کو کہتے ہیں۔ تمام سلسلوں میں نسبت ایک ہی ہے لیکن اس کے الوان و اوصاف مختلف ہیں۔ کسی کو خشیت ہوتی ہے کسی کو محبت، کسی کو حضور مع اللہ اور اس کا ظہور سالک کی استعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر خاندانِ چشتیہ میں حرارت و شوق، قادریہ میں صفا و لمعان، اور نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بیخوردی و اطمینان کا ادراک ہوتا ہے اور احمدیہ مجددیہ میں تمام لطائف میں اللہ پاک کے لئے دوائی توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے۔ سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نسبت کہتے ہیں۔

اصل نسبت جو حضور مع اللہ سے عبارت ہے کسی کے سلب کرنے سے سلب نہیں ہو سکتی، ہاں گناہ سے سلب ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے، البتہ کیفیات و الوان کی نسبت سلب ہو سکتی ہے، جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں وہ سلب کر سکتے ہیں جس طرح خوشی کے وقت اگر طبیعت میں کوئی غم پیدا ہو جائے تو خوشی کی کیفیت جاتی رہتی ہے اسی طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی افسردگی پیدا ہو جاتی ہے لیکن پھر ذکر کی برکت سے وہ عود کر آتی ہے۔

عام مومنین میں بھی بعض تصفیہ قلب و تزکیہ نفس میں مشغول نہ ہونے کے باوجود صاحب نسبت ہوتے ہیں بلکہ بعض ان مجاہدین سے بھی اچھے ہوتے ہیں جو سالہا سال ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں اور

پھر بھی ناقص رہتے ہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس نسبت کا علم و حضور ہو جاتا ہے اور دوسرے کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی مقبول بندہ ہوتا ہے۔ نیز عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کر کے ہی اس نسبت کا حاصل کرنا اقرب و اہل ہے۔

اقسام اولیاء اللہ

اس باب میں بزرگ کی مختلف عبارتیں ہیں، انوار العارفين میں اس باب میں جو تقریر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارہ گروہ ہیں: اقطاب، غوث، امامین، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقباء، نجباء، عمد، مکتومان، مفردان۔

جناب مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف (جلد ۱ مکتوب ۲۵۶) میں فرمایا ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے بلکہ غوث اس کے روزگار کا مدد و معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار حکمی قطب ہیں۔ فتوحات مکیہ کے چودھویں باب میں شیخ محی الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قطب یکتا جس سے نوع انسان کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک تمام انبیاء و رسل اور اقطاب مسلسل فیض حاصل کر رہے ہیں وہ آقائے دو جہاں باعث تخلیق کون و ممالک حضور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح طیبہ ہے۔

قطب العالم ایک ہوتا ہے اس کو قطب اکبر، قطب الارشاد، قطب الاقطاب و قطب المدار بھی کہتے ہیں اور عالم غیب میں اس کا نام عبد اللہ ہوتا ہے، اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جو امامین کہلاتے ہیں، وزیر یمن (داہنے) کا نام عبد الملک ہے، یہ قطب کے داہنے ہاتھ پر رہتا ہے اور اس کی نظر ملکوت میں رہتی ہے اس کا رتبہ اپنے دوسرے ساتھی سے بلند ہے یہی ہے جو قطب کی خلافت سنبھالتا ہے (اس کے وصال پر اس کا قائم مقام قطب ہوتا ہے) اور وزیر یمن (بائیں) کا نام عبد الرب ہوتا ہے جو قطب کے بائیں ہاتھ پر رہتا ہے اور اس کی نظر ملک میں رہتی ہے۔ ان کی ظاہری خصوصیات زہد، پرہیزگاری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں اور باطنی خصوصیات صدق، اخلاص، حیا اور مراقبہ ہیں اور ان (امامین) سے اللہ تعالیٰ عالم غیب اور عالم شہادت (عالم محسوسات) کا تحفظ

فرماتے ہیں اور بارہ قطب اور ہوتے ہیں سات تو سات اقلیم میں رہتے ہیں ان کو قطب اقلیم کہتے ہیں اور پانچ یمن میں، ان کو قطب ولایت کہتے ہیں، یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہے اور غیر معین ہر قرعے اور ہر شہر میں ایک ایک قطب ہوتا ہے اسی طرح جماعتوں اور قوموں کے بھی اقطاب ہوتے ہیں۔ غوث ایک ہوتا ہے۔ غوث کا اطلاق ایسے عظیم المرتبت انسان پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجات لے کر جائیں، پریشانی کے عالم میں وہ لوگوں پر اہم ترین علوم کے پوشیدہ اسرار ظاہر کیا کرتا ہے۔ اس سے دعا طلب کی جاتی ہے اس لئے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ اگر باری تعالیٰ کو قسم دے کر کچھ طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی قسم پوری فرمادیتے ہیں جیسا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بھی ہے کہ وہ قطب مدار سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے لیکن اس قول میں بھی اختلاف ہے۔

ادنا دچار ہوتے ہیں اور وہ اس عالم کی چاروں سمتوں کے چار رکن میں رہتے ہیں، ان میں چار خصوصیات ظاہری ہیں، کثرت صیام، قیام لیل، کثرت ایثار اور شب کے تیسرے پہر میں یعنی نصف شب کے بعد استغفار اور باطنی خصوصیات یہ ہیں توکل، تقویٰ (سپردگی بخدا) ثقہ (بھروسہ) اور تسلیم۔ ان میں سے بھی ایک ان کا قطب ہوتا ہے جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں۔

ابدال چالیس ہوتے ہیں بائیس یا بارہ شام میں اور اٹھارہ یا اٹھائیس عراق میں رہتے ہیں۔ یہ حضرات استقامت اور اعتدال سے بہرہ ور یعنی افراط و تفریط سے محفوظ ہوتے ہیں اور وسوسوں و خطرات سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تعداد میں سات ہوتے ہیں اور ان کے سپرد ہفت اقلیم کا تحفظ ہے اور یہ ساتوں ابدال انبیاء علیہم السلام سے مدد حاصل کرتے ہیں جن کی ارواح طیبہ آسمانوں پر متمکن ہیں اور پھر ان ابدال کے ذریعے یہ مدد ساتوں دنوں پر وارد ہوتی ہے ہر بدل کا تعلق ہفتہ کے ایک مخصوص دن کے ساتھ ہے۔ علاوہ بریں انہیں سیارگان سے متعلقہ امور و اسرار نیز ان کی حرکات مختلف منازل میں داخلہ کا علم رہتا ہے۔ ان کو ابدال اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک ہمشکل قائم مقام بنا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لئے امتیاز ممکن نہیں رہتا، انہیں قطعاً شبہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دوسرا ہے یہ بدل کی امتیازی علامت ہے، بدل ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے، یہ آٹھ صفات سے متصف ملتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے خاموشی، بیداری، بھوک اور خلوت اور باطن کے اعتبار سے تجرید، تفرید، جمع، توحید، ان میں سے ایک امام ہوتا ہے اور وہ انکا

قطب کہلاتا ہے۔

اخیر پانچ سو یا سات سو ہوتے ہیں اور ان کو ایک جگہ قرار نہیں بلکہ وہ سیاح ہوتے ہیں اور ان کا نام حسین ہوتا ہے۔ ابرار ہی کو اکثر نے ابدال کہا ہے۔ نقباً تین سو ہوتے ہیں جو ملک مغرب رہتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، یہ حقائق اشیا اور اسرار نفوس کو آشکارا کرتے ہیں ان سے دس کام وابستہ ہیں چار ظاہر سے متعلق ہیں یعنی کثرت عبادت، تحقق، زہد، تجرد عن الارادہ (ترک ارادہ) مع قوت مجاہدہ اور باطن سے چھ کام متعلق ہیں یعنی توبہ، انابت، محاسبہ، تفکر، اعتصام اور ریاضت، ان تین سو کا انہی میں سے ایک امام ہے یہ سب کچھ اسی کے ذریعے سے لیتے اور اسی کی اقتدا کرتے ہیں وہی ان کا قطب ہے۔ نجبا باختلاف اقوال ستر یا چالیس ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ان سب کا نام حسن ہوتا ہے، یہ مخلوق کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کا غم کھاتے ہیں ان کی زندگی دوسروں کی مصلحت شناسی کے لئے وقف رہتی ہے اور اپنے لئے کچھ نہیں کرتے شب و روز دوسروں کی بہبود اور خدمت میں صرف کرتے ہیں ان میں آٹھ خصوصیات ہوتی ہیں، چار ظاہری یعنی جواں ہمت متواضع، مؤدب اور کثیر العبادت ہوتے ہیں، چار باطنی یعنی صبر، رضا، شکر اور حیا۔ اخلاقی حیثیت سے ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ عمد چار ہوتے ہیں اور وہ زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں ان سب کا نام محمد ہوتا ہے اور غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب وحدت ہو جاتا ہے اور مکتوم تو مکتوم (پوشیدہ) ہی ہیں۔

فائدہ: قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک اس میں ان تمام اولیائے کرام کی خصوصیات یکجا جمع نہ ہو جائیں جن کا ذکر مختلف طبقات کے تحت اوپر ہو چکا اور یہ منصب وہی ہے اور وراثت ظاہری کی طرح اس میں وراثت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

مزید تفصیل کتب فن میں ملاحظہ فرمائیں۔

نقشہ کوائف حضراتِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

نمبر شمار	اسمائے گرامی حضرات سلسلہ عالیہ	ولادت یا عمر	وفات	جائے مزار مبارک
۱-	رحمۃ اللعالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳ سال	دوشنبہ ۱۱/۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ	مدینہ منورہ حجرہ عائشہ صدیقہؓ
۲-	سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۶۳ سال	سہ شنبہ ۲۲/۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ	”
۳-	سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ	-	۱۰/رجب ۲۳ھ	شہر مدائن
۴-	حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ	-	۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۰۸ یا ۱۰۶ھ	درمیان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ
۵-	حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ	۸ رمضان ۸۰ھ	دوشنبہ ۱۶/۱۵ رجب ۱۲۸ھ	جنت البقیع قبر اہل بیت مقبرہ امام حسنؓ
۶-	حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ	۴۳ سال	۱۳، ۱۵، ۱۷ شعبان ۲۶۱ھ	شہر بسطام ملک فارس
۷-	حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ	۴۳ سال	۱۵ رمضان ۳۲۵ھ شب عاشورہ	خرقان مضاف بسطام
۸-	حضرت خواجہ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ	۳۳۴ھ	۳ ربیع الاول ۴۷۷/۵۱۱ھ	طوس عرف مشہد
۹-	حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۴۰ھ	۲۷ رجب ۵۳۵ھ	موضع مرو ملک فارس

۱۰۔	حضرت خواجہ عبدالخالق عجد دانی رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۲ ربیع الاول ۵۵۷۵	قصبہ عجد دان بسہ میل از بخارا
۱۱۔	حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ	-	یکم شوال ۶۱۶ھ	موضع ریوگری بہیجہ (۱۸) میل از بخارا
۱۲۔	حضرت خواجہ محمود انجیر فقوی رحمۃ اللہ علیہ	-	۷ ربیع الاول ۵۷۱۵	موضع انجیر فقہ بسہ (۹) میل از بخارا
۱۳۔	حضرت خواجہ عزیز ان علی رامینی رحمۃ اللہ علیہ	۵۶۵۸	۲۷ رمضان ۷۱۵ھ ۵۷۲۱/	شہر خوارزم از ملک فارس
۱۴۔	حضرت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۰ جمادی الاخری ۵۷۵۵	موضع ساس بسہ ۹ میل از بخارا
۱۵۔	حضرت خواجہ سید امیر کمال رحمۃ اللہ علیہ	-	۸/۱۵ جمادی الاخری ۵۷۷۲	سوخاریہ از راتین
۱۶۔	حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ	۷۱۸ یا ۷۷۰۸	ربیع الاول ۷۹۱ھ	قصر عارقال بسہ (۳) میل از بخارا
۱۷۔	حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار	-	۲۰ رجب ۸۰۲ھ	موضع جفانیان از ماوراء النہر
۱۸۔	حضرت خواجہ یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ	-	۵ صفر ۸۵۱ھ	موضع بلغتون مضاف حصار از ماوراء النہر
۱۹۔	حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرار رحمۃ اللہ علیہ	رمضان ۵۸۰۶	۲۹ ربیع الاول ۵۸۹۵	شہر سمرقند
۲۰۔	حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ	-	یکم ربیع الاول ۵۹۳۶	موضع وحش از ملک حصار
۲۱۔	حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۹ محرم ۹۷۰ھ	موضع اسفرہ متصل شہر سبز علاقہ ماوراء النہر
۲۲۔	حضرت خواجہ محمد ملکلی رحمۃ اللہ علیہ	۵۹۱۸	۲۲/۲۳ شعبان ۵۱۰۰۸	قصبہ امکنہ بسہ (۳) میل از بخارا
۲۳۔	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ	۷۷۲ یا ۷۹۷	۲۵ جمادی الاخری ۱۰۱۲ھ	قطب روڈ نزد قدم شریف دہلی

۲۳-	حضرت خواجہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ۹۷۱ھ	۲۸ صفر ۱۰۳۳ھ	سرہند (پنجاب)
۲۵-	حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ	۱۱ ربیع الاول ۱۰۰۷ھ	ایضاً
۲۶-	حضرت خواجہ سیف الدین بجدوی رحمۃ اللہ علیہ	۲۹ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۶ھ	ایضاً
۲۷-	حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ	-	بیرون کوئٹہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیاویلی
۲۸-	حضرت خواجہ مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ	۱۱ رمضان ۱۱۱۱ھ	شہر ویلی خانقاہ شاہ غلام علی
۲۹-	حضرت خواجہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ	۲۲ صفر ۱۲۳۰ھ	ایضاً (خانقاہ خود)
۳۰-	حضرت خواجہ شاہ ابوسعید	۱۱۹۶ھ	ایضاً
۳۱-	حضرت خواجہ شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ	-	مدینہ منورہ
۳۲-	حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۱۶ھ	شب و شنبہ ۲۲ شوال ۱۲۸۳ھ نواح ڈیرہ اسماعیل خاں
۳۳-	حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۳۳ھ	ایضاً
۳۴-	حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ	۱۵ محرم ۱۲۹۷ھ	ایضاً
۳۵-	حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ	۸۲ سال	مسکین پور تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ء

۳۶-	حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۱۷ھ	جمہ ۱۹ بیچ الثانی ۱۳۶۳ھ ۱۳/۱۳ اپریل ۱۹۴۴ء	پانی پت متصل مزار قاری عبدالرحمن
۳۷-	حضرت مولانا سید زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ	۱۸ دسمبر ۱۹۱۱ء ۷۰ سال	منگل ۲۲ رمضان ۱۳۰۰ھ، ۵ اگست ۱۹۸۰ء	پاپوش نگر، کراچی

فائدہ: یہ نقشہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اویسیہ کا ہے۔ یعنی اس طریق میں بعض بزرگوں کو بعض کی ارواح مقدسہ سے فیض حاصل ہوا اور اجازت ہوئی ہے اور شیخ عطار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 'اویسی وہ ہے جس کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہ ہو۔' کیونکہ اس کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے میں بغیر کسی واسطے کے پرورش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت اویسی قرنیؓ کو کیا اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ ذَلِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

اور اس کے لئے ارواح مقدسہ بزرگان وصول فیض ربانی و تجلیات رحمانی کا وسیلہ ہوتی ہیں اور طریق جذبہ میں کوئی واسطہ اس کے درمیان نہیں ہوتا۔ بعض کم فہم اور ناواقف لوگ حضرات اکابر سلسلہ عالیہ پر طعن کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی صحت من وعن عالم شہادت میں ثابت نہیں ہے اور ان بزرگوں کا اتصال بطریق صحبت جسمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا اس لئے غیر مستند ہے۔

قاصرے گر کن دایں طائفہ راطعن و تصور حاشا اللہ کہ برآرم بزباں این گلہ را اگر کوئی کم عقل اس گروہ کے بزرگوں پر طعن کرے اور نقص نکالے تو میں ہرگز اس کی شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا (کیونکہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے معذور ہے) چونکہ نسبت اویسیہ میں واسطے کم ہوتے ہیں اور نسبت کے قوی اور صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس لئے مشائخ کرام عموماً اسی نسبت اویسیہ کی سند کو بیان کرتے ہیں اور اسی کا عام رواج ہو گیا ہے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے قول الجھیل میں نسبت اویسیہ کو صحیح اور قوی کہا ہے اور سلسلہ اویسیہ اور اس کی صحت کو حضرت خواجہ محمد پارساؒ نے رسالہ قدسیہ میں اور دوسرے مشائخ نے بھی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے) لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی صحبت جسمانی کا سلسلہ منقطع ہے، چنانچہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابوعلی فارمدیؒ کو باوجود بہت سے مشائخ کی

صحبت میں رہنے کے (مثل ابوالقاسم قشیریؒ و ابوالقاسم گورگانیؒ) حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ سے روحی فیض حاصل ہے اور ان کو حضرت بایزید بسطامیؒ کی روحانیت سے۔ شیخ ابوالحسنؒ کی ولادت شیخ بایزیدؒ کی وفات کے مدت بعد ہوئی ہے اسی طرح شیخ بایزیدؒ کو حضرت امام جعفر صادقؒ کی روحانیت سے تربیت سلوک حاصل ہے حالانکہ صحیح نقل سے ثابت ہے کہ حضرت بایزیدؒ کی ولادت حضرت امام جعفر صادقؒ کی وفات کے بعد واقع ہوئی ہے۔

خواجہ مولانا بن روز بھان اصفہانی نے حضرت شیخ عبدالحق غجدانی رحمہ اللہ کے وصیت نامہ کی شرح میں حضرت خواجہ ابوالحسنؒ کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت بایزید بسطامیؒ سے اس طرح بھی ملایا ہے خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ مرید ابن مظفر مولانا ترک طوسی اور وہ مرید خواجہ اعرابی یزید عشتی اور وہ مرید خواجہ محمد مغربی اور وہ مرید سلطان العارفين بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ (۱)

اب اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی عالم شہادت میں جو ملاقات بسند صحیح و متواتر ثابت ہے وہ بھی درج کی جاتی ہے، جاننا چاہئے کہ خواجہ ابوعلی فارمدیؒ کو خواجہ ابوالقاسم قشیریؒ سے ان کو خواجہ ابوعلی دقاقؒ سے، ان کو خواجہ ابوالقاسم نصیر آبادیؒ اور ابوالحسین حضریؒ سے، ان دونوں کو خواجہ ابو بکر شبلیؒ، ان کو سید الطائفہ جنید بغدادیؒ سے ان کو شیخ سری سمقطیؒ سے ان کو شیخ معروف کرخیؒ سے ان کو شیخ داؤد طائیؒ سے ان کو خواجہ حبیب عجمیؒ سے ان کو امام الادلیا حسن بھریؒ سے، ان کو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل ہے۔

نیز ابوعلی فارمدیؒ کو ابوالقاسم گورگانیؒ سے ان کو ابو عثمان مغربیؒ سے ان کو ابوعلی کاتبؒ سے ان کو ابوعلی رودباریؒ سے ان کو حضرت جنید بغدادیؒ سے اجازت حاصل ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانیؒ اور شیخ ابوعلی فارمدیؒ کے درمیان شیخ ابوالقاسم گورگانیؒ کا بھی ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ شیخ ابوعلی فارمدیؒ کو شیخ ابوالقاسم گورگانیؒ سے اجازت حاصل ہے اور ان کو شیخ ابوالحسنؒ سے فیض حاصل ہے۔ بعض کے قول کی بنا پر یہ شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کی صحبت میں رہے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ان کا نام اپنے شجرہ میں شامل نہیں کیا، شاید ان کو شیخ ابوالحسن خرقانیؒ سے بیعت و ارادت حاصل نہیں ہوئی۔ پس جس نے ان کا نام شامل کیا ان کی صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے کیا اور جس نے شامل نہیں کیا اس نے عدم بیعت و ارادت کی وجہ سے نہیں کیا و لکل وجہہ و نظیرہ کثیر (۲۱) حضرت علیؒ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی اجازت حاصل ہے جس کا فیض دوسرے سلسلوں میں جاری ہے اور حضرت ابو بکر صدیقؒ

” سے بھی بیعت اور اجازت ہے، اس نسبت کا فیض سلسلہ نقشبندیہ میں جاری ہے جیسا کہ الہ آباد میں دریا میں دریائے گنگا و جمنہ کے سنگم پر دو درتک دونوں پانی الگ ممتاز معلوم ہوتے ہیں اور ایک کنارے کے لوگ گنگا کا اور دوسرے جمنہ کا پانی پیتے ہیں۔

فائدہ: حضرت امام جعفر صادقؑ کو اپنے والد حضرت امام محمد باقرؑ سے ان کو اپنے والد حضرت امام زین العابدینؑ سے ان کو اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کو اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اجازت حاصل ہے اور اس کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہی ہے جو نقشہ میں مذکور ہوا یعنی اپنے نانا حضرت محمد قاسمؑ سے۔

فائدہ: بعض شجرہوں میں حضرت خواجہ نور محمدؒ بدایونی اور خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خواجہ میر محمد حسن دہلویؒ کا اسم شریف بھی درج ہے کیونکہ حضرت خواجہ نور محمد بدایونیؒ باوجود بیعت حضرت خواجہ سیف الدینؒ کے اور ان سے اجازت نامہ ہونے کے حضرت میر محمد حسن دہلویؒ سے جو حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے خلیفہ ہیں بہت فیض حاصل کیا ہے۔ پس طریقوں کا متعدد اور کثیر ہونا رائج اور صحیح بلکہ مستند اور قوی ہے۔ فافہم

تذکرہ: جبکہ ان بزرگوں سے فیض روحانی حاصل کیا جاتا ہے اور وہ روح کی اصلاح زندگی میں بھی اپنی روحانی برکات سے کرتے ہیں تو بعد دصال ان کی ارواح سے فیض حاصل کرنا اور ان کی ارواح سے اپنے سلسلے کا انتساب کیونکر صحیح، قوی اور مستند نہ ہوگا۔ (۱)

کوائف بزرگانِ سلسلہ عالیہ جن کا سلسلہ صحبتِ جسمانی حضور ﷺ تک پہنچتا ہے

نمبر شمار	اسماء گرامی	وفات	جائے مزار مبارک
۱۔	حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ	شبِ دو شنبہ یا جمعہ ۲۱/۱۹ رمضان ۴۰ھ	نجف اشرف
۲۔	حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ	جمعہ ۱۰ محرم ۶۱ھ	کربلا
۳۔	حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ	۱۸ محرم ۹۵ یا ۹۳ھ	جنت البقیع
۴۔	حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ	دو شنبہ ۷ ذی الحجہ ۱۲۵ یا ۱۱۴ھ	ایضاً
۵۔	حضرت سیدنا امام جعفر صادق (۱) رضی اللہ عنہ	دو شنبہ ۱۵ رجب یا ۱۶ شوال ۱۴۸ھ	ایضاً
۶۔	حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ	جمعہ ۱۵ یا ۱۵ یا ۲۵ رجب ۱۸۳ھ	بغداد
۷۔	حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ	جمعہ ۲۱ رمضان یا ۹ صفر ۲۰۳ھ	مشہد مقدس
۸۔	حضرت شیخ معروف کرخی (۲) رحمۃ اللہ علیہ	جمعہ ۲ یا ۱۰ یا ۲۰ محرم ۲۰۰ھ	بغداد
۹۔	حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ	بامداد ۳ شنبہ ۳ رمضان ۲۵۳ھ یا سرخ رجب ۲۵۸ھ	بغداد
۱۰۔	حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	شنبہ ۲۷/۲۷ رجب ۲۹۷/۹۸ یا ۳۰۲ھ	
۱۱۔	حضرت شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ	۱۰ ذی الحجہ ۳۳۲ یا ۳۳۳ھ	//
۱۲۔	حضرت شیخ خواجہ ابوالقاسم نصیر آبادی	۱۱ شوال یا ۶ محرم ۳۶۷ یا ۳۷۲ھ	مکہ معظمہ
۱۳۔	حضرت شیخ ابوعلی دقاق رحمۃ اللہ علیہ	۵ رذیقہ یا ۲۰ شوال ۴۰۵ھ	نیشاپور
۱۴۔	حضرت شیخ ابوالقاسم تشری رحمۃ اللہ علیہ	۱۶ ربیع الثانی ۴۶۵ھ	//

طوس	۳ ربيع الاول ۳۷۷ھ یا ۵۱۱ھ	حضرت شیخ ابوعلی فارمدی (۳) رحمۃ اللہ علیہ	۱۵۔
بغداد	شعبہ ۲۷/۶ رجب ۲۹۷/۹۸ھ یا ۳۰۲ھ	حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	۱۶۔
مصر	۲ ر شوال ۳۲۲ھ	حضرت شیخ ابوعلی رودباری رحمۃ اللہ علیہ	۱۷۔
//	۲ ر شعبان ۳۵۶/۳۶ھ	حضرت شیخ ابوعلی کاتب رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۔
نیشاپور	۹ ر شوال یا ۱۱ ر رجب یا ۲۳ صفر ۳۷۳ھ	حضرت شیخ ابوعثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ	۱۹۔
//	۱۵ ر جمادی الاول یا ۱۰ ر رجب ۳۵۰ھ	حضرت شیخ ابوالقاسم گورگانی رحمۃ اللہ علیہ	۲۰۔
طوس	۳ ر ربيع الاول ۳۷۷ھ یا ۵۱۱ھ	حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ	۲۱۔
کشمیر	۱۲۱۹ھ	حضرت شیخ حافظ میر محمد محسن دہلوی (۳)	۲۲۔

۱۔ حضرت امام جعفر صادق کو اپنے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکر سے بھی اجازت حاصل ہے ان کو حضرت سلمان فارسی سے ان کو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ اتصال صحبت جسمانی سلسلہ ہذا براہ راست حضرت صدیق سے ہے اور دوسرا بواسطہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اتصال ہے۔

۲۔ حضرت شیخ معروف کرخی کا انتساب دو طرف سے ہے۔ ۱۔ امام علی بن موسیٰ رضا سے ان کو امام موسیٰ کاظم سے ان کو امام جعفر صادق سے، ۲۔ شیخ معروف کرخی کو شیخ داؤد طائی سے ان کو خواجہ حبیب عجمی سے ان کو امام الادلیا حضرت حسن بصری سے ان کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ بعض محدثین حسن بصری رضی اللہ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملاقات کو صحیح نہیں کہتے لیکن یہ قول غیر مقبول ہے کیونکہ قوت القلوب و تہذیب التہذیب وغیرہما کتب محققین میں ذکر ہے کہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہونے سے دو سال قبل پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان و حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات کی۔ (۱)

۳۔ حضرت ابوعلی فارمدی کو دو طرف سے انتساب ہے۔ ۱۔ ابوالقاسم قشیری سے، ۲۔ ابوالقاسم گورگانی سے۔

۴۔ حافظ میر محمد حسن خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت سید نور محمد بدایونی نے ان کی صحبت سے بہت فیض پایا۔

مختصر حالات حضراتِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

۱۔ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

کنیت ابو القاسم، نام نامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب، ولادت باسعادت مشہور قول کے مطابق مکہ معظمہ میں دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی سال واقعہ فیل پیش آیا اور اس وقت فارس کے بادشاہ نوشیرواں کی سلطنت کا چالیسواں سال تھا۔ چالیس برس کی عمر میں نبوت ملی، اس کے تیرہ سال بعد مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی اور دس سال بعد دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ کو بہ عمر تریسٹھ سال، رفیق اعلیٰ سے واصل ہوئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے خاتم، تمام جہانوں کے لئے رحمت، تمام انسانوں اور انسانیت کے لئے کافی ودانی صرف آپ ﷺ ہیں، صرف آپ ہی صاحب لولاک ہیں اور صرف آپ کی متابعت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دار و مدار ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے حمد و نعت میں ایک بے مثل فقرہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”حق سبحانہ و تعالیٰ را بواسطہ آں دوست می دارم کہ رب محمد ﷺ است“ (مبدأ و معاد) شاید ہی ایسی جامع حمد و نعت کسی زبان میں موجود ہو۔ (۱)

۲۔ امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کنیت ابو بکر، نام نامی عبد اللہ، لقب صدیق اور عتیق، والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمیٰ ساتویں پشت میں ان کا نسب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ واقعہ فیل سے دو سال چار ماہ بعد پیدا ہوئے، سب سے پہلے ایمان لائے، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، اور اولاد بھی

۱۔ مکمل تفصیل کے لئے دیکھئے سید فضل الرحمن: ہادی اعظم ﷺ

صحابی۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ مولانا رومؒ نے ایک مصرع میں کیا خوب کہا ہے

ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

جیش العصرہ کے لئے آپؐ نے سب مال دے دیا اور فرمایا کہ اہل و عیال کے لئے اللہ اور رسول ﷺ کافی ہیں۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کثیرہ میں آپ کے فضائل موجود ہیں۔ مرض وفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی جگہ امام نماز بنایا۔ دو برس تین مہینے نو دن کی خلافت کے بعد تریسٹھ سال کی عمر میں ۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۱ھ کو وصال ہوا۔ آپ گنبد خضرا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔

۳۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کنیت ابو عبد اللہ، وطن فارس، پہلے آتش پرست تھے پھر عیسائی ہوئے اور اس مذہب کے عالم ہوئے، یکے بعد دیگرے کئی عیسائی عالموں کی خدمت میں رہے، آخر ایک عالم نے ان کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب بعثت اور مقام ہجرت کی خبر دی۔ چنانچہ یہ عرب کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو اس قافلے نے انہیں غلام بنا کر مدینہ کے ایک یہودی کو بیچ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ وہاں موجود تھے اور وہیں مسلمان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

سَلْمَانَ مَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ

سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔

آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ۱۰/۱۱۰ھ کو شہر مدائن میں وفات پائی وہیں مزار مبارک ہے۔ عمر ڈھائی سو سال سے کم نہیں تھی۔

۴۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، زہد و تقویٰ میں ضرب المثل اور مدینہ طیبہ کے ساتھ مشہور فقہائے تابعین میں سے تھے، ابن سعد نے آپ کے متعلق فرمایا ہے ”معتبر شخص ہیں عانی مرتبہ ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں۔“ بڑے بڑے فقہاء اور صلحاء مثلاً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو آپ کے نواسے بھی تھے) آپ سے مستفیض ہوئے۔ ستر سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۰۷، ۱۰۶ھ

۱۰ھ کو وفات پائی۔

۵۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تھے تابعین میں سے ہیں۔ امام مالک اور امام ابوحنیفہ جیسے اکابر نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ کی والدہ ام فروہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بھی تھیں اور نواسی بھی، اسی لئے آپ فرماتے تھے کہ ”مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔“ ولادت مدینہ طیبہ میں ۸ رمضان المبارک ۸۰ھ کو اور وفات وہیں ۱۶/۱۵ رجب (یا شوال) ۱۴۸ھ کو ہوئی۔

۶۔ حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ

کنیت ابو یزید، نام نامی طیفور (ابن عیسیٰ ابن آدم) اور لقب سلطان العارفين تھا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے پھر مسلمان ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے فیض پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”راہِ توحید کے سالکوں کی انتہا با یزید کی ابتدا کے برابر ہے۔“ حضرت ابو سعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”اٹھارہ ہزار عالم با یزید سے بھرے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مگر با یزید ہم میں نہیں ہیں۔“ (یعنی وہ حق میں محو ہیں) بھر ۷۳ سال بسطام میں ۱۵ رجب ۲۶۱ھ کو وفات پائی۔ حضرت با یزید بسطامی کی لقمائے صوری بعض کتب میں اس طرح ہے کہ عن الامام علی الرضا عن الامام موسیٰ الکاظم عن الامام جعفر الصادق۔ اس طرح وہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پیر بھائی ہیں۔

۷۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اصلی نام علی بن جعفر ہے آپ کو بطریق اویسیہ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ہوا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس طرح واسطہ تھا کہ آپ نے ابو مظفر مولیٰ ترک طوسی سے، انہوں نے خواجہ اعرابی یزید عقیشی سے، انہوں نے خواجہ محمد مغربی سے اور انہوں نے حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ منقول ہے کہ حضرت با یزید خرقان کی طرف رخ کرتے تو فرماتے کہ یہاں سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک نفل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے نہ کہ کاغذ سیاہ

کئے جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو آپ سے کمال عقیدت تھی۔ ابوعلی ابن سینا باوجود الحاد کے اپنی کتاب شفا میں آپ کی کرامت اور بزرگی کا قائل ہے۔ خرقان میں ۱۵ رمضان ۴۲۵ھ کو رحلت فرمائی۔ (آپ کے بعد حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور بعض شجروں میں آپ کا نام مبارک نہیں بھی ہے کیونکہ حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بیعت ضرور ہیں لیکن بطور اویسیت ان کو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابوالقاسم علیہ الرحمہ کی وفات ۲۳ صفر ۴۵۰ھ کو ہوئی اور طوس میں دفن ہوئے)۔

۸۔ حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت ۴۳۳ھ میں اور وفات ۴ ربيع الاول ۴۷۷ھ ۵۱۱ھ کو طوس میں ہوئی، وہیں مدفون ہیں۔ آپ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے لیکن بطور اویسیت کے حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض تھے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی سے بیعت اور تربیت یافتہ تھے۔

۹۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

کنیت ابو یعقوب، نام مبارک یوسف۔ علوم شرعیہ میں خصوصاً علم حدیث میں کامل دستگاہ تھی، واعظ اور مفتی تھے۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اکثر آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ بھی آپ کے یہاں چھ ماہ رہے۔ آپ اپنے وقت کے غوث اور پانچویں صدی کے مجدد تھے۔ بغداد، اصفہان، سمرقند، بخارا وغیرہ کے لوگ بہت مستفید ہوئے۔ ولادت ۴۲۰ھ میں اور وفات رجب ۵۳۵ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک مرو میں ہے۔

۱۰۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ

لقب خواجہ جہان ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر تعلیم ہیں اور حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پیر صحبت و ذرّت ہیں۔ کمال درجہ قبیح سنت تھے اور بدعت سے سخت متنفر، کم کھانے، کم سونے، کم بولنے اور کم ملنے کی خصوصیت سے وصیت فرمائی ہے۔ وہ آٹھ کلمات جن پر طریقہ نقشبندیہ کی بنیاد ہے آپ ہی کے مقرر کردہ ہیں یعنی ہوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگاہ داشت اور یادداشت۔ ۱۲/

ربیع الاول ۵۷۵ھ کو نجد وان (بکسرغین) میں وفات ہوئی، جو بخارا کے قریب ہے۔ حضرات القدس میں آپ کا سال وفات ۶۱۶ھ یا ۶۱۷ھ درج ہے۔

۱۱۔ حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ

مولد اور مدفن قصبہ ریوگر ہے جو بخارا سے اٹھارہ میل ہے۔ متابعت سنت، علم و حلم اور زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے۔ تصوف میں عارف نامہ آپ کا ایک رسالہ موسیٰ زئی شریف (ڈیرہ اسماعیل خاں) میں موجود ہے۔ یکم شوال ۶۱۶ھ کو وفات ہوئی۔

۱۲۔ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ

انجیر فغنہ (جو شہر بخارا سے نو میل پر ہے) وطن ہے، پیشہ گلکاری تھا، آپ کا فیض عام تھا۔ کسی وقتی مصلحت سے آپ نے ذکر جہر کی تعلیم دی تھی چنانچہ اس سلسلے میں ذکر جہر کا رواج ہو گیا لیکن جب حضرت امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو علمائے بخارا کو آپ نے حضرت سید امیر کلال علیہ الرحمۃ سے رجوع کرایا اور جب علماء نے ذکر جہر کو بدعت قرار دیا تو حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ علمائے بخارا کو جمع کر کے حضرت امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں لائے تاکہ وہ ان کو ذکر جہر سے منع کر دیں چنانچہ علمائے کرام نے حضرت امیر کلال قدس سرہ سے عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے آپ ایسا نہ کیا کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ (مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مکتوب ۲۶۶ دفتر اول) اس کے بعد سے بدستور قدیم ذکر خفی کی تعلیم ہونے لگی۔ ۱۷۱۷ھ ربیع الاول ۱۱۵۷ھ کو وفات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق سال وفات ۱۱۷۷ھ ہے۔

ذکر جہر کے مسئلے میں علما کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ذکر جہر جائز ہے جبکہ شرائط کا لحاظ رکھے اور جہر مفراط کو قربت مقصودہ نہ سمجھے بلکہ جو مصلحتیں مشائخ نے بتائی ہیں ان کی بناء پر بغرض علاج کرے اور بدعت سے ان حضرات کی مراد غالباً بدعت طریقت ہوگی۔ (مولف)

۱۳۔ حضرت خواجہ عزیز ان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ

بخارا سے دو میل پر قصبہ رامیتن میں پیدا ہوئے لیکن آخر عمر میں بخارا آ گئے تھے۔ آپ اپنے نفس مبارک کو عزیز ان کہا کرتے تھے اس لئے آپ کا یہی لقب مشہور ہوا۔ آپ کی یہ رباعی مشہور ہے۔

باہر کہ نشستی و نہ شد جمع دلت
وز تو نہ رمید زحمت آب و گلگت
ز نہارز صحبتش گریزاں می باش
ورنہ نکلند روح عزیزاں بکلت

تصوف پر آپ کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے۔ سالک آپ کی صحبت سے ایک روز میں حقیقت کو پہنچ جاتا اور حضور قلب لے کر واپس جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کر کے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہئے اور خود کو تصور وار خیال کر کے از سر نو اپنا عمل شروع کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ مرد وہ ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے، آدھا مرد وہ ہے جس کے شغل میں ذکر قلبی کی بھی لذت آتی ہو مگر وہ صرف اسی پر قناعت کرے یعنی جب تک ذکر کرے لذت حاصل ہو اور جب چھوڑ دے تو دل بھی ذکر سے باز رہ جائے اور نامردہ ہے جو منافق ہو یعنی ذکر کرے مگر خدا کے لئے نہ کرے۔ ایک سو تیس سال کی عمر ۲۸ ذیقعدہ ۱۵۷۱ھ/۲۱ھ کو وفات پائی۔ مرقد خوارزم میں ہے۔

۱۴۔ حضرت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ

علاقہ لامپتن میں قریہ ساس آپ کا مولد و مدفن ہے جو بخارا سے نو میل پر ہے۔ جذبات اور واردات الہی کے غلبے سے اکثر وارفتگی طاری ہو جاتی تھی جب آپ کا گزر قصر ہندواں پر ہوتا جو حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کا مولد تھا تو فرماتے کہ ”زود باشد کہ اس قصر ہندواں، قصر عارفان گردو۔“ حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کو آپ نے اپنی فرزندگی میں قبول فرمایا تھا اور ان کے متعلق یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لڑکا عنقریب اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ ۱۰ جمادی الاخریٰ ۷۵۵ھ کو وصال ہوا۔

۱۵۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ

عالی نسب سید تھے، آپ کا پیشہ زراعت تھا۔ مولد و مدفن آپ کا قریہ سوخار ہے جو بخارا سے چھ میل کے قریب ہے۔ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اگر اتفاقاً کوئی مشتہبہ لقمہ ان کے بطن سے اتر جاتا تو ان کو درد شکم ہو جاتا تھا۔ نوجوانی میں کشتی کا شوق تھا، ایک مرتبہ حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ان کے اکھاڑے سے ہوا آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس معرکہ میں یہ ایک مرد ہے جس سے بندگان خدا کو فیض پہنچے گا، میں اسی کے شکار کیلئے کھڑا ہوں۔ حضرت سید صاحب بہت متاثر ہوئے اور حضرت بابا صاحب کی خدمت میں تیس سال رہے۔ پنج شنبہ ۱۱ جمادی الاخریٰ ۷۷۲ھ کو انتقال فرمایا۔

۱۶۔ حضرت امام الشریعہ والطریقہ خواجہ خواجگان

سید بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ

آپ اس طریقے کے امام ہیں، آپ ہی کی وجہ سے اس طریقے کو نقشبندیہ کہتے ہیں کچھ بانی کے پیشے کی وجہ سے، یا اللہ کا نقش دلوں پر بٹھانے کی وجہ سے آپ نقشبند مشہور ہوئے۔ بظاہر حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا لیکن بطریق اویسیہ حضرت خواجہ عبدالحق مجد دانی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض ہوئے۔ صحابہ گرام علیہم الرضوان کے طریقے کے مطابق نقشبندیہ طریقہ جو سہل بھی ہے آپ پر فائز ہوا۔ مولانا جامی نے کیا خوب کہا ہے۔

سکہ کہ در یثرب و بطحا زوند نوبت آخر یہ بخارا زوند
از خط آں سکہ نہ شد بہرہ مند جزدل بے نقش شد نقشبند

آپ کے کلمات میں سے ہے کہ ”ما مراد انیم، ما فعلیا نیم، ما نہایت را در بدایت مندرجہ سابقیم، در طریق ماحرومی نیست۔“ تصوف کے مقصود اصلی کے متعلق فرمایا کہ ”اجمالی تفصیلی گردود استدلالی کشفی شود۔“ بخارا سے تین میل کے قریب قصبہ قصر ہندوان میں آپ کی ولادت محرم ۷۱۸ھ میں ہوئی اور وہیں شب دوشنبہ ۳ ربیع الاول ۷۹۱ھ میں وفات پائی۔ حضرت بابا ساسی علیہ الرحمہ نے آپ کی ولادت کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”یہ قصبہ قصر ہندوان عنقریب قصر عارفاں بن جائے گا۔“ قصر عارفاں کے اعداد سے سال وصال برآمد ہوتا ہے۔

۱۷۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ نقشبند کے اجل خلفا میں سے ہیں اور آپ کے خلیفہ اول اور داماد ہیں لڑکپن سے حضرت خواجہ کی نظر عنایت ان پر تھی اپنے سامنے ہی طالبان حق کی تعلیم آپ سے متعلق کر دی تھی۔ علم شریعت میں بھی کامل تھے اور اتباع سنت اور عمل پر عزیمت میں تو ایک خاص شان رکھتے تھے۔ علامہ سید شریف جرجانی جو جامع علوم عقلیہ و نقلیہ کے تھے جن کی تصانیف ہر علم و فن میں موجود ہیں اور لوگ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں:

وَ اللَّهُ مَا عَرَفْتُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى كَمَا يَنْبَغِي مَا لَمْ أَصِلْ إِلَى خِدْمَتِهِ

الْعَطَّارِ الْبَخَّارِيِّ

اللہ کی قسم میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسا چاہے نہیں پہچانا تھا جب تک کہ میں حضرت
علاء الدین عطار بخاریؒ کی خدمت میں نہیں پہنچا۔

۲۰ رجب ۸۰۲ھ کو یوم چہار شنبہ بوقت شب وفات ہوئی۔ مزار مبارک موضع جفائیاں از
ماوراء النہر میں ہے۔

حذاقوے کہ دید حق بود دید ارشاں محو باشد در شہود سر حق اسرارِ شاں

۱۸۔ حضرت خواجہ یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ

طریقہ نقشبندیہ کے ایک بڑے رکن تھے اور آپ سے طریقے کی اشاعت بہت ہوئی۔ آپ کو
بیعت و اجازت حضرت شاہ نقشبندؒ سے ہے مگر تکمیل آپ کی حضرت عطارؒ سے ہوئی۔ آپ سے فیوض
باطنی کے علاوہ فیوض علمی بھی لوگوں کو حاصل ہوئے۔ علم تفسیر اور دوسرے علوم دینیہ میں بھی آپ کی
تصانیف ہیں۔ ۵ صفر ۸۵۱ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ چرخ کے رہنے والے ہیں جو ولایت غزنی میں
ایک گاؤں ہے۔ مزار مبارک بلغون مضاف حصار از ماوراء النہر میں ہے۔

۱۹۔ حضرت مولانا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا یعقوب چرخنیؒ کے اجل خلفاء میں ہیں، دوسرے مشائخ سے بھی فیض صحبت
حاصل کیا۔ آپ اس صدی کے مجدد تھے۔ بادشاہ وقت آپ کا مرید تھا۔ حضرت مولانا جامی جو آپ
کے خلفاء میں ہیں اسی مضمون کی طرف اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں۔

چو فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد

مگر باوجود اس کے آپ نے ہمیشہ کاشتکاری کے پیشہ پر اپنی گزر بسر رکھی۔ آپ کے حالات و
اوصاف حد سے زیادہ اور کرامات و خرق عادات بی شمار ہیں۔ آپ طریقہ نقشبندیہ کے اماموں میں
سے ہیں، آپ کے بعد طریقہ نقشبندیہ کے منتسبین اپنے کو احراری کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے ”مرا
برائے ترویج شریعت و توہین بدعت مامور ساختہ اند۔“ واقعی شریعت اور طریقت کو آپ کے زمانے
میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اکابر کی صحبت میں مجھ کو یہ بات حاصل ہوئی کہ جو
کچھ میں لکھوں وہ جدید ہوگا قدیم نہ ہوگا اور جو کچھ کہوں گا قبول ہوگا مردود نہ ہوگا۔ آپ کے پاس
دنیاوی مال و اسباب بہت تھا چنانچہ گھوڑوں کے باندھنے کی میخیں سونے یا چاندی کی تھیں لیکن ان سے
تعلق بال برابر بھی نہ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میخیں مٹی میں گاڑی جاتی ہیں نہ کہ عارف کے دل میں۔

آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک ۸۰۶ھ باغستان علاقہ تاشقند میں ہوئی اور وفات شب شنبہ ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ کو ہوئی۔ مزار مبارک سمرقند میں ہے آپ کے کئی فارسی رسالے مشہور ہیں۔

۲۰۔ حضرت مولانا محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ احرار کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کا سلوک دفعۃً ایک ہی مجلس میں تمام ہو گیا۔ بہت بندگانِ خدا کو آپ سے فیض پہنچا۔ آپ کی وفات غرہ ربیع الاول ۹۳۶ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع دُخ از ملک حصار میں ہے۔

۲۱۔ حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد زاہد کے بھانجے یعنی ہمشیر زادے ہیں اور ان کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت خوارزمی تھے جو اس زمانے کے مشائخ میں تھے ان کی عادت تھی کہ جب کوئی درویش ان کے شہر میں آتا اس کی نسبت سلب کر لیتے۔ ایک مرتبہ وہ (حضرت خوارزمی) آپ کے شہر میں آئے آپ نے ان کی نسبت سلب فرمائی، وہ نہایت عاجزی کرنے لگے تو آپ نے واپس کر دی۔ آپ کی وفات ۱۹ محرم ۹۷۰ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع اسفرہ متصل شہر بنز علاقہ ماوراء النہر میں ہے۔

۲۲۔ حضرت خواجہ محمد امکنگی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا درویش محمد کے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ ہیں اصل طریقہ نقشبندیہ کی بہت سختی سے پابندی فرماتے تھے اور کچھ نئی باتیں جو اس وقت بعض نقشبندیوں میں پیدا ہو گئی تھیں مثل ذکر بالجہر اور جماعت نماز تہجد، ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبندؒ کے بالکل قدم بقدم تھے۔ ولادت ۹۱۸ھ اور وفات ۱۰۰۸ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع امکنہ بخارا سے تین میل پر واقع ہے۔

فائدہ: ہندوستان کی سرزمین کو سب سے زیادہ آپ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ آپ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ باقی باللہؒ کو ہندوستان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرزمین ہند اور یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے جزائے نیک عطا فرمائے۔ والحمد للہ

۲۳۔ حضرت خواجہ بیرنگ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اصل وطن سمرقند تھا اور ولادت آپ کی کابل میں ہوئی۔ ہندوستان کی سرزمین طریقہ

نقشبندیہ سے نا آشنا اور اس طریقہ مبارکہ کی برکات سے محروم تھی۔ آپ اس طریقے کے پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ دنوں لاہور میں رہے اس کے بعد دہلی تشریف لے آئے اور وہیں قیام کیا، چالیس سال کی عمر میں وہیں وفات پائی۔ حزار مبارک دہلی میں زیارت گاہ عالم ہے۔ دو تین سال کے عرصے ہی میں آپ کا طریقہ بلا واسطہ یا بالواسطہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ صاحب تصانیف ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو سلسلہ قادریہ میں ہیں اور علم شریعت و طریقت دونوں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، آپ سے مستفید ہوئے اور بالآخر انہوں نے اپنے رسالے موصل المرید الی المراد میں تصریح فرمائی کہ نسبت فنا و بقا حاصل کرنے کے لئے طریقہ نقشبندیہ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں اور یہ کہ طریقہ نقشبندیہ اذوق بالنتہ ہے۔ آپ کے کمالات کی زبردست شہادت اور آپ کی عظیم الشان منقبت کے لئے یہی کافی ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی آپ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اخیر عمر میں جب کسی کے مرنے کی خبر سنتے تو فرماتے کہ قید خانے سے خوب رہائی پائی۔ اس جیل سے موت کا اشتیاق کما حقہ ظاہر ہوتا ہے۔ ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۱۲ھ کو وفات پائی۔

۲۴۔ امام ربانی محرم اسرار سبع المشانی محبوب صمدانی

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد الفاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کاتب شریف اٹھائیسویں اور بعض کے نزدیک تیسویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ولادت شریف ۹۷۱ھ میں ہوئی اور ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ کو تریسٹھ سال کی عمر میں (موافق عمر شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم) دار البقا کا سفر اختیار کیا۔ حزار مبارک سرہند شریف میں زیارت گاہ عالم ہے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن شریف حفظ کر لیا اور علوم ظاہری کی تحصیل اپنے والد ماجد اور دیگر علمائے سرہند شریف سے کی، پھر سیالکوٹ جا کر علم معقول کی چند کتابیں مولانا کمال کشمیری سے اور حدیث کی کتابیں شیخ یعقوب کشمیری سے پڑھیں۔ سلسلہ کبرویہ کی اجازت بھی آپ سے حاصل کی۔ کتب تصوف مثلاً عوارف و فصوص الحکم وغیرہ اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں اور اکثر سلاسل صوفیہ مثلاً چشتیہ قادریہ سہروردیہ و کبرویہ وغیرہ کی اجازت اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ نیز قادریہ سلسلے کی نسبت اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ کا خرقہ بواسطہ شاہ کمال کیتھلی حضرت شاہ سکندر کیتھلی سے حاصل کیا۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ حج کے ارادہ سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں پہنچ کر بیعت سے

مشرف ہوئے اور نقشبندیہ نسبت جس سے مراد دوام آگاہی و حضور و توجہ ہے بطریق اکمل حاصل کی اور اس درجہ پر فائز ہوئے کہ حضرت خواجہ موصوف قدس سرہ آپ کے متعلق فرماتے تھے ”شیخ احمد آفتابے است کہ مثل ماہزراں ستارہ ہادر سایہ اوگم اند“ (گویا شیخ احمد ایک آفتاب ہیں جس کے سائے میں ہمارے جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں) اور فرمایا ”مثل این دریں وقت زیر فلک نیست۔“ (اس زمانے میں ان کی مانند آسمان کے نیچے کوئی دوسرا شخص نہیں ہے)۔

آپ کے خوارق و کرامات بے شمار ہیں۔ اتباع سنت، بدعت سے پرہیز اور عزیمت پر عمل آپ کے طریقے کی بنیاد ہے، آپ کی ذات گرامی علم شریعت اور علم احسان دونوں کی جامع تھی اور آپ کی مجددیت بھی دونوں شعبوں پر حاوی ہے۔ احادیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہر صدی کے آغاز میں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی تجدید کریں گے۔“ یعنی جو بدعتیں رائج ہوں گی ان کو مٹائیں گے اور جو سنتیں متروک ہو جائیں گی ان کو پھر رائج کریں گے۔ چنانچہ اس ارشاد کے مطابق ہر صدی میں مجدد ہوتے رہے۔ اسی سلسلے میں گیارہویں صدی کے آغاز میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ظاہر ہوئے۔ علمائے وقت مثلاً مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی وغیرہ نے تسلیم کیا اور ہر زمانے کے علماء مثلاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب ہی آپ کو مجدد الف ثانی مانتے رہے ہیں۔ خود آپ کے کارنامے اس کی بہترین شہادت ہیں۔ ابتدائی سے آپ کا غیر معمولی دینی شغف اور فراست مشہور تھی۔ فیضی نے اپنی بے نقط تفسیر سواطح الالہام میں آپ سے مدد لی تھی، ابوالفضل بھی آپ کا قائل تھا لیکن اکبری عہد میں کفر و الحاد اور رفس وغیرہ کا زور ہوا تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سجدہ تعظیمی کرانا چاہتا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت تک اکثر امرا مثلاً خان خاناں، سید صدر جہاں، خان اعظم، خان جہاں، مہابت خاں، تربیت خاں، اسلام خاں، سکندر خاں، دریا خاں، مرتضیٰ خاں، وغیرہ آپ سے بیعت ہو چکے تھے وہ لوگ آپ کے قید ہونے پر جہانگیر سے بغاوت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے روک دیا۔ پھر جہانگیر کو خواب میں تنبیہ ہوئی تو اس نے آپ کو قید سے رہا کیا اور مرید بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سجدہ تعظیمی موقوف ہوا، گاؤں کشی میں آزادی دی گئی، جو مسجدیں تباہ کر دی گئی تھیں دوبارہ بنوائی گئیں اور جس قدر خلاف شرع قانون تھے وہ سب منسوخ کئے گئے۔ جہانگیر نے قریب تین سال تک سفر اور حضر میں آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔

آپ کے خلفا بکثرت ہوئے ہیں جو آپ کی حیات ہی میں مختلف بلادِ اسلامیہ میں پہنچ گئے تھے۔ آپ کے سب صاحبزادے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے ہیں۔ (۱)

۲۵۔ حضرت مجدد الدین ابوالکارم خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد الف ثانی کے فرزند ثالث ہیں، آپ کے حالات عجیب و غریب ہیں، ایک ماہ میں حفظ قرآن مجید فرمایا اور سولہ سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فراغت پائی۔ گیارہ سال کی عمر میں ذکر و مراقبہ کا طریقہ اپنے والد بزرگوار سے سیکھ کر اس پر مواظبت شروع کی اور طریقت میں وہ کمال حاصل کیا جو کم کسی کو ہوا ہوگا۔ حضرت امام ربائی فرمایا کرتے تھے کہ محمد معصوم کا حال تحصیل طریقت میں صاحب شرح و قافیہ کے مثل ہے کہ جو کچھ ان کے دادا روزانہ تصنیف کرتے وہ ہر روز اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی ان سے فرماتے تھے۔

تو یک نقطہ زین لوح نگذاشتی ہر آنچه نہادم تو برواشتی

اتباع سنت، عمل بعزیمت، تقویٰ وغیرہ میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے قدم بقدم تھے، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حامل تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ ہوئے اور دہلی کی سلطنت آپ ہی کے تصرف سے انہیں حاصل ہوئی۔ طریقہ کی ترویج آپ سے جس قدر ہوئی کسی سے نہیں ہوئی۔ نولاکھ کی تعداد آپ کے مریدوں کی بتائی جاتی ہے جن میں سے تقریباً سات ہزار مرتبہ خلافت پر پہنچے۔ آپ کی ولادت ۱۰۰۷ھ میں اور وفات ۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرہند میں زیارت گاہ عالم ہے۔ (۲)

۲۶۔ حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے خلیفہ ہیں۔ تحصیل طریقہ اپنے والد ماجد سے کیا۔ نہایت قوی التوجہ اور صاحب تصرف تھے۔ اورنگ زیب بادشاہ دہلی کے شاہزادے آپ کے مرید تھے آپ کا قیام دہلی میں رہتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کی خاص شان تھی۔ کوئی امر خلاف شریعت بادشاہ کے یہاں دیکھتے تو ذرار عایت نہ کرتے اور بہت سختی سے اسے روکتے، اس بات سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ۔۔۔

۱۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے: مولانا سید زوار حسین شاہ: حضرت مجدد الف ثانی

۲۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے: مولانا سید زوار حسین شاہ: انوار معصومیہ

دونوں وقت ہزار ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو کھانا ملتا تھا۔ آپ کی ولادت ۱۰۳۹ھ میں اور وفات ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۶ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرہند شریف میں ہے۔

۲۷۔ حضرت مولانا سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ کچھ دنوں حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے تھے۔ آپ کا استغراق بہت بڑھا ہوا تھا۔ پندرہ برس تک یہ حال رہا کہ سوائے نماز کے اوقات کے آپ کو ہوش نہیں آتا تھا۔ اکل حلال میں بڑا اہتمام فرماتے تھے اور دنیا داروں سے بہت پرہیز رکھتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۱۳۵ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک دہلی میں حضرت نظام الدین اولیا قدس سرہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔

۲۸۔ حضرت قیوم زمانی قطبِ جہانی شمس الدین

حبیب اللہ مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ

ساداتِ علوی سے ہیں اور حضرت سید نور محمد بدایونی کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت شیخ محمد عابد اور دوسرے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے بے نظیر کمالات کے معترف تھے اور آپ کو نفس زکیہ، قیم طریقہ احمدیہ لکھا کرتے تھے یہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو انہی نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ بڑے صاحب فیض و صاحب تصرف تھے۔ آپ کے حالات میں آپ کے خلفاء کی لکھی ہوئی مستقل تصانیف ہیں۔ آپ کی ولادت بجد اور نگزیب ۱۱۱۱ھ میں ہوئی اور شبِ عاشورہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک رافضی نے آپ کو شہید کیا۔ ”عَاشَ حَمِيداً وَ مَاتَ شَهِيداً“ مادہ تاریخ ہے۔ یعنی ۱۰ محرم ۱۱۹۵ھ

۲۹۔ مجدد مائتہ ثالث عشر حضرت مولانا عبد اللہ

المعروف بہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی جائے ولادت بٹالہ ضلع گورداس پور پنجاب ہے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں دہلی آئے اور حضرت مرزا صاحب شہید کی خدمت میں پندرہ سال رہ کر کمالاتِ نادیرہ حاصل کئے۔ آپ سے اس

قدر فیض ہوا کہ اس کی مثال متقدمین میں بھی کم ملتی ہے۔ مولانا خالد روئی جو اس وقت کے اعلم العلماء تھے کردستان سے آپ کے پاس آئے اور نو مہینے آپ کی خدمت میں رہ کر امام طریقت بن کر واپس گئے اور بلاد اسلامیہ میں علما و فضلا کا آپ کی طرف اس قدر رجوع ہوا کہ آپ کے نام سے طریقہ خالدیہ مشہور ہو گیا۔ مولانا خالد نے عربی و فارسی میں متعدد قصائد آپ کی شان میں لکھے۔ ایک مدحیہ قصیدہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے پیر کی تلاش میں ساری دنیا چھان ڈالی مگر آپ کا مثل نہ پایا فرماتے ہیں:

زاقصائے خطا تا غایت مغرب زمیں امروز نباشد چچ کس مانند از نوع انسانی
نہ شد با طول صحبت ز اولیائے یثرب و بطحا میسر انچه از وے شد مرا نادیدہ ارزانی
مولانا خالد کے حالات میں علامہ شامی شارح در مختار نے ایک مستقل رسالہ تالیف کیا جس کا نام ”سل الحسام البندی نصرۃ مولانا خالد القشبدی“ ہے۔ سرسید نے بھی آپ کی بے حد تعریف لکھی ہے۔ ولادت شریف ۱۱۵۸ھ میں اور وفات ۲۲ صفر ۱۲۴۰ھ کو ہوئی اور خانقاہ مظہریہ میں اپنے مرشد حضرت شہید کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

۳۰۔ شیخ الطریقت والحقیقت

مولانا الشیخ ابوسعید زکی القدر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اولاد میں اور حضرت خواجہ محمد مصحوم کی نسل سے ہیں۔ آپ کی ولادت شہر راپور میں یکم ذیقعدہ ۱۱۹۶ھ کو ہوئی۔ حفظ قرآن مجید و مشق تجوید و تحصیل علوم سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی جو مشائخ مجددیہ زبیریہ میں سے تھے۔ تکمیل نسبت کے بعد اجازت و خلافت سے ممتاز ہوئے اور مرجع خلائق بنے۔ اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد حضرت شاہ غلام علیؒ کی طرف رجوع کیا اور حضرت ممدوح نے باصرار تمام آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ نے سلوک پر ایک نفیس رسالہ ”ہدایت الطالبین“ نامی لکھا ہے جس کا ترجمہ متعدد زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اپنے مرشد کی وفات کی دس سال بعد سفر حج سے واپسی پر عید الفطر کے دن ۱۲۵۰ھ ٹونک میں رحلت فرمائی۔ نعش مبارک دہلی لائی گئی اور اپنے پیر و مرشد کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ مادہ تاریخ:

ع ستون محکم دین نبی ﷺ فتادہ زپا

۳۱۔ حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور خلیفہ ہیں، ندر کے وقت آپ کی مقبولیت کی وجہ سے حکومت کو شہادت پیدا ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ و تسبیح خانہ وغیرہ کو حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے عازم حرمین شریفین ہو گئے۔ ماہ صفر ۱۲۷۰ھ میں مکہ معظمہ پہنچے چار ماہ وہاں قیام کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے وہاں سے تحریر فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے میں نے مدینہ منورہ کی اقامت اختیار کر لی ہے۔ آپ کے فیض سے حرمین شریفین کے لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور روزانہ تین مرتبہ حلقہ سراقبہ اور ختم شریف کا سلسلہ جاری کیا۔ ۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ کو مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ (۱)

۳۲۔ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی ولادت ۱۲۱۶ھ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ پر فقر کی محبت غالب تھی۔ ویسے تحصیل علوم ظاہری میں مشغول تھے۔ ایک بار شہر کابل میں آپ اچانک بے ہوش ہو گئے اور تیرہ دن تک بے ہوش رہے۔ پھر پشاور روانہ ہوئے اور وہاں سے بغداد، کردستان، بصرہ وغیرہ شہر بہ شہر تلاش مرشد میں روانہ ہوئے اور قلات (بلوچستان) ہوتے ہوئے بمبئی پہنچے اور وہاں شیخ الشیوخ حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں، آپ یا تو یہیں ٹھہریں یا دہلی جا کر میرے فرزند احمد سعید سے توجہات حاصل کریں چنانچہ آپ دہلی روانہ ہو گئے اور حضرت شاہ احمد سعید کی خدمت اقدس میں تقریباً سوا سال رہے اور اجازت طریقہ نقشبندیہ، قادریہ و پشتیہ حاصل کی، اس کے بعد اپنے شیخ کے ایما سے خراسان روانہ ہو گئے۔ حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ پر خاص عنایت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ متعدد خطوط انہوں نے آپ کی طرف ارسال کئے جو ”تحفہ زواریہ“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات شب شنبہ ۲۲ ر شوال ۱۲۸۳ھ کو ہوئی۔ مزار پر انوار موسیٰ زئی شریف (ڈیرہ اسماعیل خاں) میں ہے۔ (۲)

۳۳۔ حضرت امام الاولیا خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت ۱۲۳۳ھ بمقام لونی (تحصیل کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں) ہوئی۔ قبیلہ اچکزئی کے

۱۔ ملاحظہ کیجئے: تحفہ زواریہ ۲۔ تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ فرمائیں تحفہ ابراہیمیہ

ابراہیم خیل سے تعلق ہے۔ صرف ونحو، فقہ اور اصول تفسیر وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ایک دن اپنے ماموں مولانا نظام الدین کا سلام و پیام پہنچانے کے لئے حضرت حاجی دوست محمد قندھاری قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی عجب کیفیت طاری ہو گئی آخر جمعہ ۸ جمادی الاخریٰ ۱۲۶۶ھ کو بیعت ہوئے اور اپنے شیخ ہی سے ضحاح ستہ اور علوم سیر و تصوف وغیرہ کی تحصیل کی، ان کی خدمت میں ہر وقت ساتھ رہتے اور رشد و ہدایت کے لئے ان کے حکم کے بموجب موسیٰ زئی سے ڈیرہ اسماعیل خاں (قریب چالیس میل) ہر روز کئی ماہ تک آتے جاتے رہے۔ ۲ رمضان المبارک ۱۲۸۳ھ کو خلافت اور جانشینی حاصل ہوئی۔ ۱۲۸۷ھ میں حج کیا اور مدینہ منورہ میں معدہ کو خالی رکھنے کے لئے خورد و نوش ترک کیا۔ مسترشدین کی تربیت بنفس نفیس فرماتے اور تہجد کے لئے بیدار فرما دیتے۔ آخر عمر میں ضیق النفس، فالج، رعشہ وغیرہ امراض میں مبتلا رہے۔ ۲۲ شعبان ۱۳۱۴ھ کو وصال ہوا۔ مولانا محمود شیرازی نے تاریخ وصال کہی:

مہر سپہ عالم دیں در محاق شد

۴ ۱ ۳ ۱ ۵ (۱)

۳۴۔ حضرت سراج الاولیاء زبدۃ الاصفیاء خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

دوشنبہ ۱۵ محرم ۱۲۹۷ھ کو موسیٰ زئی شریف میں پیدا ہوئے۔ نثر و نظم، صرف و نحو، عقائد، علم تجوید و قرأت، مطول، شرح و قایہ، جلالین، مشکوٰۃ و ابن ماجہ وغیرہ مولوی محمود شیرازی سے پڑھیں اور بقیہ کتابیں حسامی سے آخر تک مولوی حسین علی سے پڑھیں۔ پھر کتب تصوف اپنے والد ماجد حضرت عثمان دامانی سے پڑھیں۔ ۷ ربیع الاول ۱۳۱۴ھ کو حلقہ شریف کے لئے مامور ہوئے اور نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، قلندریہ، شطاریہ، مداریہ اور کبرویہ سلاسل میں مجاز ہوئے۔ والد ماجد کی ضعیفی کی وجہ سے خود ان کی حیات میں حلقہ کراتے تھے۔ خراسان، ہرات، بخارا، عرب و ہند کے بکثرت لوگ مستفیض ہوئے جمعہ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ کو وصال ہوا۔ (۲)

۳۵۔ حضرت تاج الاولیاء غریب نواز خواجہ

محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ

اصلی وطن ضلع میانوالی ہے۔ آباؤ اجداد عباسی یلغار کے ساتھ عرب سے سندھ میں آئے اور

وہاں سے ضلع میانوالی میں آ کر آباد ہو گئے اور داؤد پوترے ہونے کی وجہ سے ان کی بستی کا نام داؤد خیل پڑ گیا۔ وہیں ۱۲۷۰ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۶ء کے قریب حضرت نے مع اہل وعیال حجاز مقدس کا ارادہ کیا چونکہ اس وقت ریل گاڑی نہ تھی اس لئے کشتی تیار کی اور دریائے سندھ کے راستے روانہ ہوئے جب موضع جتوئی (ضلع مظفر گڑھ) پہنچے تو حسب معمول رات گزارنے کے لئے دریا کے کنارے قیام کیا اسی شب کو وہ کشتی چوری ہو گئی چنانچہ دریا کے قریب جھلا رمولوی غوث بخش میں قیام فرمایا۔ حسبہ اللہ بچوں کو پڑھانے اور کاشتکاری کرنے لگے۔ پھر جتوئی کے قریب ایک جگہ فقیر پور کے نام سے آباد کی لیکن وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو سخت دشواری ہوتی تھی اس لئے شہر سلطان سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر زمین خرید کر مسکین پور آباد کیا اور وہیں کاشتکاری بھی فرمانے لگے داؤد خیل کے قیام کے زمانے میں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے لیکن اس وقت حضرت بہت ضعیف تھے اس لئے آپ کے خلیفہ حضرت لعل شاہ وندوی علیہ الرحمہ سے بیعت کی اور بہت سے مدارج سلوک طے کئے اور جب حضرت شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تو حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل سلوک کی۔

عربی و فارسی اور دینیات کی تعلیم کی تکمیل حاصل تھی۔ دورہ حدیث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری سے پڑھا تھا ”آپ کا خط بہت پاکیزہ تھا کھیت میں ہل چلاتے ہوئے اسم ذت کا ذکر بھی فرماتے جاتے تھے زہد و تقویٰ میں کمال حاصل تھا اور مشکوک غذا سے سخت پرہیز تھا۔ مروجہ نذرانے سے سخت نفرت تھی، آپ کے حرم اول سے تین لڑکے آٹھ لڑکیاں اور حرم دوم سے پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔

دہلی کے تبلیغی سفر میں آپ کو فالج ہو گیا۔ اسی حالت میں مسکین پور واپس ہوئے اور بروز پنج شنبہ رمضان المبارک کی چاند رات کو ۸۴ سال کی عمر میں ۱۳۵۴ھ مطابق ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ء کو وصال ہوا۔ آپ کے تفصیلی حالات مقامات فضلیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۳۶۔ حضرت قطبِ زمانِ خواجہ خواجگاں

الحاج خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ

۱۸۹۹/۱۳۱۷ھ میں بمقام احمد پور شرقیہ (ریاست بہاولپور) پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہ سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور فارسی کی متداول کتابیں

وطن میں پڑھیں، والدین ماجدین کا سایہ نو عمری میں اٹھ جانے کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ختم کرنا پڑا اور گھر کے کاروبار اور بھائی بہنوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ مزارعین کی طرح سخت جفاکشی سے زراعت کرتے تھے۔ شروع ہی سے اتباع سنت کا شغف تھا اور عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھیں۔ چنانچہ آپ حضرت غریب نواز محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے یکم فروری ۱۹۲۴ء (جمعہ ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۳۴۲ھ) کو بیعت ہوئے اور ۲۳ شوال ۱۳۴۷ھ کو بمقام فقیر پور (ضلع مظفر گڑھ) خلافت سے سرفراز ہوئے۔ نقشبندیہ مجددیہ طریقے کے علاوہ قادریہ، چشتیہ اور بنوریہ طریقے بھی حاصل کئے۔ خلفت کے بعد آپ کو دہلی میں تبلیغ کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ نے دہلی، رتھک، کرنال، پنی پت، کیپٹل، تھانیسر وغیرہ کا سفر کیا، بکثرت لوگ بیعت ہوئے بلکہ بعض اجنبی بھی داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ علم لدنی سے بہرہ مند تھے۔ زہد و تقویٰ ایثار و سخاوت، مہمان نوازی، توکل، اخلاص، تسلیم و رضا وغیرہ اوصاف میں یگانہ تھے۔ کشف، تصرفات اور کرامات میں بھی بے مثل تھے۔ بے شمار متوسلین اور بکثرت خلفاء آپ کی اولاد معنوی ہیں۔ آپ کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی یادگار ہیں۔

ریاحی نکالیف اور درد گروہ کی شکایت تھی۔ سفر میں تکلیف زیادہ ہوئی اور پانی پت میں بروز جمعہ ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ (۱۳/اپریل ۱۹۴۴ء) کو وصال ہوا اور حضرت قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب فن ہوئے۔ وصال کی تاریخ اس شعر سے برآمد ہوتی ہے۔

قطبِ دوراں، روحِ عرفاں، سعدِ دینِ خواجہ سعید

دل ہو انور اس قریشی پارسا کے واسطے

۴ ۴ ۹ ۱ ۶

۳ ۶ ۳ ۱ ۵

مناجات منشور

طالب مولا کو چاہئے کہ رات کو تہجد کے بعد جو کہ قبولیت خاص کا وقت ہے مندرجہ ذیل مناجات نہایت عجز و نیاز اور حضور دل کے ساتھ پڑھے۔ بارِ خدایا! اپنی جان پر کھیل جانے والے عاشقوں کی عزت کے واسطے جنہوں نے محبت کے قمار خانے میں دونوں جہان کو ہار دیا مجھے اپنی محبت کے نشے سے مست کر، تاکہ غیروں کی محبت میرے دل میں ہرگز نہ رہے۔ بارِ خدایا! علی الصبح بیدار ہونے والے عاشقوں اور آنسو برسانے والے دردمندوں کی عزت کے واسطے عشق کے شراب خانے سے مجھے محبت کی شراب پلا، تاکہ اس کی مستی سے اپنی ہستی پر کھیل جاؤں بارِ خدایا! اپنی پاک ذات کے دیدار کے مشتاقوں کی عزت کے واسطے جو تیرے عشق میں جان بازی کرتے ہیں میری روح کی بلبل کو اپنے جمال کے باغ پر والہ و شیدا کر، تاکہ تیرے ذوق و شوق میں اپنی ذات سے بے خود اور مست ہو جاؤں۔ بارِ خدایا! تیز رفتار عاشقوں کی عزت کے واسطے جو دونوں جہانوں سے بے فکر ہیں اپنی محبت کے قید خانے میں محبوس کر، اور اپنے شوق کا طوق میری گردن میں ڈال۔ بارِ خدایا! اپنے پاکباز مردوں کی عزت کے واسطے، جنہوں نے اپنے دلوں کو تیرے غیر سے پاک کر دیا ہے میرے دل کو ماسوا سے ہٹالے تاکہ کوئی سانس بھی تیری یاد اور تیرے حضور کے بغیر نہ لے سکوں۔ بارِ خدایا! گوشہ نشین عابدوں کی عزت کے واسطے جو کسی وقت بھی تیری عبادت سے فارغ نہیں ہیں اور اپنے تصوروں سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے اس مفلس بیمار کورات و دن اپنی طاعت میں مشغول رکھ، تاکہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں نہ لگوں۔ بارِ خدایا! اہل معرفت عارفوں کی عزت کے واسطے، جو اپنے دل کے شیشے کو ماسواء کے گرد و غبار اور غفلت کی کدورت سے صاف و شفاف رکھتے ہیں غفلت کے پردے کو میری بصیرت کی آنکھ سے دور رکھ اور ہر ایک چیز کی حقیقت جس طرح پر کہ فی الواقع ہے مجھے دکھا۔ بارِ خدایا! اپنے مقرب المقربین کی عزت کے واسطے جن کا دل تجلیات کے انوار سے روشن ہے اپنی معرفت کے نور سے میرے باطن کو منور کر اور میرے دل کے فانوس کو تجلیات کی شمع سے روشن فرما، تاکہ بے ہودہ خیالوں اور باطل فکروں سے محفوظ رہ سکوں۔ بارِ خدایا! عاشقوں کی سرد آہ اور تیرے فراق میں جلے ہوؤں کے سینے کے نور کی عزت کے

واسطے جو وصال کے ذوق و شوق کے غلبوں سے لذتیں لیتے اور خوش ہوتے ہیں غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوؤں کو اپنے کرم و عنایت کے شراب خانے سے محبت کا ایک گھونٹ پلا، تاکہ تیری مغفرت کے دریا سے تر تازہ اور غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔ بار خدایا! نہ کوئی میرا عمل ایسا ہے کہ تیری بزرگ اور برتر درگاہ کے قابل ہونہ میری اور کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے۔ بار خدایا! مجھے ایسا دل عطا کر جس میں سوائے تیرے اور کچھ نہ ماسکے اور جو تیرا غیر ہے اس میں ایک جو بھر بھی نہ تلے۔ بار خدایا! مجھے وہ زبان عطا فرما کہ ہر دم تیرا ہی شکر اور حمد و ثنا کہے اور ایسا نفس عطا کر جو کلمہ طیبہ کے ساتھ تیری طرف بھاگے اے خدا! تو وہی تو ہے جو اپنی رحمت اور کرم کے دریا سے اپنے بندوں کو تر تازہ کرتا رہتا ہے، تو وہی تو ہے جو گنہگاروں کو اپنے کمال فضل و کرم سے منزلی مقصود پر سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ اے خدا! ہماری بے نصیبی اور محرومی ہماری اپنی ہی خودی کی بدولت ہے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سے رہائی دے اور اپنے ساتھ آشنائی۔ بار خدایا! عنایت کی ایک نظر مجھ ناچیز کے حال پر فرما کہ میں سخت در ماعہ ہوں اور اپنی طرف کا راستہ دکھا کہ تیرے در پر کھڑا ہوں۔ بار خدایا! اپنے کرم و احسان کے ددا خانے سے مجھے شربت پلا کہ میں غفلت کی بیماری سے لاچار ہوں اور عشق کے شراب خانے سے شوق کا ایک پیالہ انعام فرما کہ ماسوا میں گرفتار ہو جانے کے ادبار میں پڑا ہوں۔ بار خدایا! ہماری زبان کو ان باتوں سے جن میں ہمارا نقصان ہے تو ہی خاموش رکھ اور ہمارے دلوں کو ان خیالات سے جن میں ہماری خواری ہے تو ہی فراموش رکھ۔ بار خدایا! ہمیں ایسا دقت عنایت کر کہ ہم اپنے گزشتہ دکھ درد دل سے لے جائیں اور ایسی حالت عطا کر کہ ناشدنی رنج کو اپنی گردن پر نہ لے جائیں۔ بار خدایا! جو تجھے اور سوغاتیں تو نے ہمیں انعام کئے ہیں ہماری بے ادبیوں کے باعث ہم سے واپس نہ لے۔ بار خدایا! تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے پس ہماری بد اعمالیوں پر تو ہی پردہ ڈال اور جبکہ تجھ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو ہماری بد اعمالیوں کی رسوائی سے نجات دے۔ بار خدایا! ہم مقلس و فلاش بے شک بہت بڑے عاصی اور گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کمال کرم سے ہم کو مقبولوں کی جماعت میں داخل کر۔ بار خدایا! ہماری برائیوں کو بخش دے اور ہماری

بد کرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔ ایات

بے نیاز! بر نیاز ما بخش
پائے در گل ماندگاں را دگیر
گرچہ غفلت کردہ ایم ما بخش
عذر ناہموار مارا در پذیر
باطن سرکشگان را رہ نما
از بردن افتادگان را در کشا

بارخدا یا! ہمارے زخموں کے آنگن کو پریشان تفکرات کی خس و خاشاک سے خالی کر اور ہماری ناقص اورست فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک سے بزرگی بخش۔ بارخدا یا! اپنے بے نہایت کرم اور بے غایت فضل کی عزت کے واسطے ہم کو اپنی درگاہ سے محروم نہ کر اور آخردم میں کہ زندگی کی امید منقطع ہے ہمارے کانوں کو لا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی آواز سے مشرف کر، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و عزت اور اس کی آل و اصحاب کے واسطے۔ اشعار

دیکھیری کچھ میرے خدا
تاکہ کوئی دم ہوں نہ میں تجھ سے جدا
دمدم ہوتا رہوں تجھ پر فدا
رزو تجھ سے یہی ہے اے خدا
ہو زباں پر ذکر دل میں ہو حضور
ماسوا تیرے یہ دل ہو سب سے دور
بے حضور دل نہ لو میں تیرا نام
جبکہ لوں میں ہو حضور دل تمام
ہر گھڑی ہر لحظہ ہو تیرا حضور
بے جہت بے کیف مجھ کو۔ غفور
التجا کس سے کروں تیرے سوا
کون برائے گا میرا مدعا
نور وحدت کرے مجھ پر آشکار
بس یہی ہے مدعا پروردگار
یہ دعا عاجز کی ہے لہجہ قبول
از برائے آل و اصحاب رسول ﷺ

اللَّهُمَّ أَحْرِقْ عَوَارِضَ قَلْبِي بِنَارِ عَشْقِكَ وَازْدُدْ شَوْقِي إِلَى جَمَالِكَ وَ
مَحَبَّتِكَ وَنُورُ قَلْبِي بِنُورِ مَغْفِرَتِكَ وَاقْطَعْ حِجَابًا مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ يَا
ذَ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ آمِينَ

تعویذات و عملیات

چند ایسے عملیات و تعویذات درج کئے جاتے ہیں جو بزرگوں کے معمول میں ہیں اور شرع شریف کے خلاف نہیں ہیں تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی برکت سے شفا بھی ہو اور دین بھی بچا رہے اور مال و آبرو کا نقصان بھی نہ ہو۔ لیکن سالک کو چاہئے کہ بلا اجازت شیخ اس کام میں مشغول نہ ہو کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے ہاں کبھی کبھار کسی خاص ضرورت کے وقت کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر خود استعمال کرنا یا کسی کو دینا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا ہے۔

تعویذ لکھتے وقت ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید کی آیت بے وضو نہ لکھیں، نہانے کی ضرورت میں بھی نہ پڑھیں اور جس کاغذ پر قرآن مجید کی آیت لکھ کر تعویذ بنائیں اس پر ایک اور سادہ کاغذ لپیٹ دیں تاکہ تعویذ لینے والا اگر بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ میں لینا درست ہو اور چینی کی تشریح بھی آیت لکھ کر بے وضو کے ہاتھ میں نہ دیں بلکہ آپ خود پانی میں گھول دیں اور جب تعویذ کی ضرورت نہ رہے تو اس کو پانی میں گھول کر کسی ندی، نہر یا کنوئیں میں چھوڑ دیں۔

بعض لوگ خون سے تعویذ لکھتے ہیں موثر شریعت میں بہنے والا خون مثل پیشاب کے ناپاک ہے اس سے تعویذ لکھنا ناجائز اور بہت بری بات ہے اور ایسا تعویذ اگر بازو پر بندھا ہو یا جیب میں پڑا ہو تو نماز بھی درست نہ ہوگی، اسی طرح بعض تعویذات و عملیات میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، بعض قرآن مجید الٹا پڑھتے ہیں، بعض قرآن مجید کے اندر اور عبارتیں اس طور سے داخل کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب و نظم میں خلل واقع ہو جاتا ہے یہ سب حرام اور معصیت ہے۔ بعض تعویذوں کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے مثلاً کسی کے آنے جانے کی جگہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر آمد و رفت ہو یا اور جس طریقے سے بھی بے حرمتی و بے تعظیمی ہوتی ہو سب ناجائز ہے۔

تعویذ اور جھاڑ پھونک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک یہ کہ تعویذ انفسوں کلام اللہ اور اس کے صفت سے ہو اور دوسری یہ کہ عربی میں ہو، یا اس زبان میں جس کے معنی معلوم ہوں۔ تیسری یہ کہ یہ اعتقاد ہو کہ انفسوں بالذات موثر نہیں بلکہ بتقدیر الہی اثر کرتا ہے اور انفسوں (منتر وغیرہ) تین قسم کا

ہے۔ ایک وہ کہ جس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے کہ مبادا اس میں شرک ہو، دوسری یہ کہ بکلام الہی اور صفات ربانی ہو تو جائز ہے پھر اگر احادیث میں منقول ہے تو وہ مستحب ہے۔ تیسری قسم یہ کہ اسار بانی کے سوا فرشتہ یا ولی یا جلیل القدر مخلوقات چنانچہ عرش کے نام سے ہو تو اس سے پرہیز واجب نہیں اور اگر شرع میں اس کی اجازت نہیں تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے مگر جبکہ متضمن تعظیم ہو جیسا کہ غیر اللہ کا حلف تو اب پرہیز کرنا لائق ہے جو تعویذ جداگانہ غلاف میں ہو یعنی تعویذ پر مڑھا ہوا نہ ہو تو اس کا پاخانہ میں لے جانا مکروہ تحریمی نہیں اور پرہیز کرنا یعنی باہر رکھ جانا بہتر ہے۔ (۱)

تعویذات و عملیات کو موثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اور اگر کسی کافر کو تعویذ دینا ہو تو بہتر ہے کہ آیات قرآنی نہ لکھے بلکہ یا تو وہ حروف جدا جدا لکھ دے یا ان حروف کے ہند سے لکھ دے یا اور کچھ جائز عبارت لکھ دے۔ (۲)

۱۔ برائے محافظت از جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی

معمول: سورہ فاتحہ، آیۃ الکرسی، چہار قل پڑھ کر دم کرنا از حد مفید ہے۔

۲۔ برائے دفع سحر و جادو و برائے دفع زہر گزیدن مار

(سانپ کے کاٹے کے لئے) مندرجہ بالا معمول نمک پر پڑھ کر کھلانا اور زخم پر لگانا نہایت مفید

اور مجرب ہے۔ (دفع سحر و جادو کے لئے) روزانہ تین مرتبہ یہی معمول پڑھ کر تمام وجود پر دم کرے۔

۳۔ اگر کسی کو دیوانہ کتا کاٹ لے

تو سورہ فاتحہ اور چہار قل پڑھ کر دم کرے از حد مجرب ہے۔

۴۔ برائے جمیع امراض و اسقام و آلام و

دفع جن و آسیب و بد نظر و غیرہ

از حد مفید ہے۔ معمول یہ ہے: سورہ فاتحہ، چاروں قل، آیہ

وَإِنْ يَكْفُرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُنكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ

نَزَلَ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي
لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ^ط الْهَيَّ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِ حَاجِي
دوست محمد قندهاری قَدْ سَنَّا اللَّهُ تَعَالَى بِسِرِّهِ الْأَقْدَسِ اَللَّهُمَّ اشْفِ
لِصَاحِبِ هَذَا الْمَرَضِ بِحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَبْرُوتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
اس تمام مجموعے کو پڑھ کر دم کریں اور پلائیں۔

۵۔ برائے سخت امراض

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^ط أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ^ط أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ^ط
أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ
عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يُحْضَرُونَ^ط بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ
مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ^ط يَا شَافِي يَا شَافِي وَ
صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لکھ کر بازویا گلے میں باندھے اگر تمام وجود یا اعضا میں کسی جگہ درد ہو تو اس تعویذ کو کاغذ پر
لکھ کر پانی میں حل کر کے اکثر اس پانی کو پلائیں اور کسی قدر پانی بچا کر روغن تلخ میں ڈال کر اس جگہ کو
ابن روغن سے چرب کریں، بفضلہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔

۶۔ تعویذ برائے حفظ طفل از جمیع آفات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ^ط أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ (۱) شَرِّ
كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامِيَةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ أَلْفِ أَلْفِ لَحَوْلٍ
وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ^ط وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

۱۔ بعض نسخوں میں یہ جملہ اس طرح ہے:

مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامِيَةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحِصْنِ

اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ یہ عمل جن و آسب کے لئے بھی مفید ہے۔

۷۔ برائے محافظتِ زراعت

کاغذ پر لکھ کر کورے سفالہ میں بند کر کے اس کو زراعت کے تختہ میں دفن کر دے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا رَزَاقَ الْعِبَادِ یَا خَلَّاقَ الْخَلَائِقِ یَا فَاطِرَ
 السَّمٰوٰتِ یَا مُنْبِتَ الزَّرْعِ فِی الْاَرْضِ وَالنَّبَاتِ وَیَا مُجِیْبَ الدَّعَوٰتِ
 اِذْقِعْ مِنْ هٰذَا الزَّرْعِ شَرَّ الْهَوَامِّ وَالْوَحُوْشِ وَشَرَّ الْفَارَةِ وَالْخَنَازِیْرِ
 الْمُمْسِدَةِ وَاَرْزُقْنَا رِزْقًا حَسَنًا ۝ وَصَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

۸۔ تعویذ اسماءِ اصحابِ کہف

برائے برکت و امان از غرق و حرق و سرق و غارت وغیرہ ذالک از امراض و حاجات ان اسماء کو
 لکھ کر مکان، کشتی یا متاع میں یا اپنے پاس رکھے امان الہی میں رہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَللّٰهُمَّ بِحُرْمَةِ یَمَلِیْخَا مِکْسَلَمِیْنَا مِیْلَسْنَا
 مَرْتُوْشِ دَبْدَبْتَنُوْشِ شَادِنُوْشِ مَرْتُوْشِ اِسْمِ کَلْبِہِمْ قَطْمِیْرِ
 حضرت خواجہ محمد عثمان دامانیؒ سے مروی ہے کہ اسماءِ اصحابِ کہف کتابوں میں چند طریقوں
 سے لکھے ہیں لیکن مجھے اپنے پیر و مرشد سے اسی طریق پر پہنچے ہیں۔

۹۔ تعویذ برائے شفا ہر درد

اس آیت شریفہ کو تین روز متواتر کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کر کے اس پانی کو پلائیں اور درد کی جگہ
 مالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ ۝
 وَتَلَّكَ الْاَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ۝ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ

۱۰۔ تعویذ برائے حاملہ ہونے عورت کے اور جننے فرزندِ نرینہ کے

اسم یا مبدی ء کو نو ٹکڑے کاغذ پر لکھیں جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو، اوّل مہینے میں تین
 رات مجامعت کریں اور صبح کو ہر روز ایک ایک تعویذ پڑھیں۔ اس ترکیب سے تین ماہ میں یہ نوعد تعویذ

نوش کریں اور اس آیت شریفہ کو لکھ کر عورت کو دیں کہ وہ گلے میں اس طرح لٹکائے کہ وہ تعویذ آیت شریفہ کا دو انگشت زیر ناف آویزاں رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عورت حاملہ ہو کر فرزند زینہ جنے گی۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۖ يَزَازُ كَرِيًّا إِنَّا نَبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ذَا اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنًا صَالِحًا طَوِيلَ الْعُمَرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَالهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ

۱۱۔ تعویذ برائے حمل خشک شدہ

جس عورت کا حمل خشک ہو گیا ہو اس کے لئے یہ تعویذ چینی کے برتن میں لکھے، چالیس روز بلا تاغ اس کو یہ تعویذ پلائے بفضلہ تعالیٰ حمل نمو حاصل کر کے ظاہر ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

۱۲۔ تعویذ برائے دفع تپ ہر قسم

كَهَيْعَاصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا ۝ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۖ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ خَيْرَ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لکھ کر گردن میں باندھیں اور تین تعویذ یا محيي الله ط ط الله کاغذ پر لکھ کر تین روز ایک ایک کر کے پلائیں۔ انشاء اللہ تپ دفع ہوگی۔

۱۳۔ تعویذ برائے تپ سوم

اول تپ کے شروع ہونے میں بروز نوبت اول و آخر دو شریف اور ایک بار سورہ رعد پڑھ کر دم کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔ پس چاہئے کہ سہ نوبت کو دم تمام کرے اگرچہ اول یا دوسری

نوبت پر آرام ہو جائے۔ اگر تینوں نوبت پر دم نہ کریں گے تو چند روز بعد بخار پھر عود کر آئے گا۔

۱۴۔ تعویذ برائے دفع بوا سیر ہر قسم

يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ يَا رَحِيمُ ط وَ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر کرمیں باندھی۔

۱۵۔ ایضاً

اگر صبح و شام سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ ہفت بار پڑھتا رہے تو بہتر ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف بسم
اللہ شریف صبح و شام پڑھ کر اپنے جسم پر ناف سے زانو تک آگے چھپے ہاتھ پھیر کر دم کرے۔

۱۶۔ برائے دفع درو باؤ

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاعِثُ وَ أَنَا الْمَبْعُوثُ وَ مَنْ يَدْعُ الْمَبْعُوثُ إِلَّا الْبَاعِثُ يَا رَبِّ
وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر درو کی جگہ باندھیں۔

۱۷۔ تعویذ برائے زود فروشی مال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ط وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر مال و متاع میں رکھیں۔

۱۸۔ تعویذ برائے تیزی ذہن و کشائش مطالعہ

اللَّهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِي بِعِلْمِكَ وَ اسْتَعْمِلْ بَدَنِي بِطَاعَتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
قبل از شروع سبق ہفت بار پڑھ کر اپنے وجود پر دم کریں۔

وہ پکڑ لے اور دوسری طرف خود بائیں ہاتھ میں لے کر اپنے داہنے ہاتھ میں چاقو لے کر ایک دفعہ سورۃ القریٰش بالتسمیہ پڑھ کر چاقو سے اس گھاس کو کاٹیں اس طرح سات دفعہ کریں لیکن اول و آخر میں درود شریف زیادہ کریں۔ اس معمول کو بھی تین اتوار عمل میں لائیں انشاء اللہ یرقان رفع ہو جائے گا۔

۲۳۔ ذکر طریق کیفیت ختم حضرت غوث الثقلین

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ

برائے حصول جمیع مقاصد و حل مشکلات دینی و دنیاوی مجرب ہے۔ اول و آخر درود شریف سو

مرتبہ درمیان میں

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

صرف پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھنا چاہئے حتیٰ کہ مقصد حاصل ہو جائے اور مشکلات حل ہو جائیں۔ اس ختم کا ثواب بروح پر نوح حضرت ممدوح بخش کر اپنی حاجات کے لئے بواسطہ جناب ایٹاں بارگاہ الہی حل شانہ سے استعا کرتے انشاء اللہ مطالب سرانجام پائیں گے۔

۲۵۔ معمول برائے خیر و برکت

امورات دین اور کسائش و فراخی معاش و ترقی رزق کے لئے ہزار بار بلا غہرات دن میں پڑھیں بہت مفید اور نہایت مجرب ہے۔

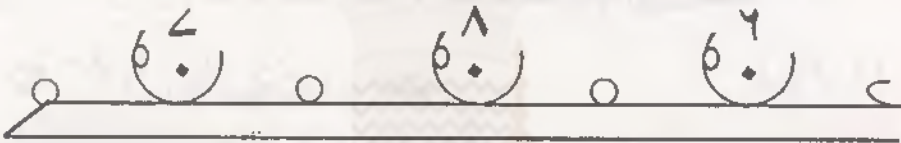
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ
بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ

۲۶۔ تعویذ برائے شب

دائیں بازو پر باندھ کر اس پر عطر و خوشبو لگائیں۔ اس تعویذ کی اجازت مخالفت زوجین کے لئے ہے اس کے بغیر اجازت نہیں اگر دو سو سوائے زوجین کے کسی دوسری جگہ پر اس کا عمل کرے گا تو انشاء اللہ تعالیٰ بجائے نفع کے نقصان اٹھائے گا۔

۸	۱۱	۷۸۶	۱۴	۱
انه لحب الخیر لشدید یا ودود	والقیة علیک محبة منی یا کریم	والذین امنوا اشد حباً لله یا کریم	یحبونهم کحب الله یا غفار	
یحبونهم کحب الله یا لطیف ۱۳	والذی امنوا اشد حباً لله یا رحیم ۲	والقیة علیک محبة منی یا کریم ۷	انه لحب الخیر لشدید یا ودود ۱۲	
والقیة علیک محبة منی یا رحیم ۳	انه لحب الخیر لشدید یا رحیم ۱۶	یحبونهم کحب الله یا رحمن ۹	والذین امنوا اشد حباً لله یا لطیف ۶	
والذین امنوا اشد حباً لله یا رحیم ۱۰	یحبونهم کحب الله یا کریم ۵	انه لحب الخیر لشدید ۴	والقیة علیکم محبة منی یا رحمن ۱۵	

۲۷- تعویذ لکل شیء (ہر مقصد کے لئے)

اللہ الامرو جاء النصر فعلینا لا ینصرون ط
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اللہ سیدنا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

۲۸- تعویذ برائے بقائے حمل

یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض
یا قابض	یا قابض	یا قابض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط یٰحِیُّ خُذِ الْکِتٰبَ بِقُوَّةٍ ط وَاَتِیْنَهُ الْحُکْمَ صَبِیًْا وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

۲۹۔ تعویذ برائے دروس

یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

۳۰۔ تعویذ برائے دفع درویشم

یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط فَكَشَفْنَا
عَنْكَ غِطَائِكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ط

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ ط

۳۱۔ تعویذ برائے بجا شدن ناف

الہی بحرہ حضرت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بحرہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بحرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بحرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۲۔ تعویذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جو حضرت قبلہ قلبی وردی فدائے حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طلسم کو اپنے پاس رکھے وہ سحر و بلا و امراض سے حفظ اللہ تعالیٰ میں رہے گا۔ باعزت و آبرو رہے گا۔ فتوحات غیبی و فیوضات لاریبی اس پر متوجہ ہوں گے۔

☆ و صلیب حوالہ سبع فقط
☆ فی سبع لاری فیہا الغلط
☆ ثم وادثم بآء بعدہ
☆ کل سحر و بلاء خط
☆ عجزت عنہ الاطباء ان یخط

اس سے آگے کے تعویذات بہشتی زیور و القول الجلیل وغیرہ سے منقول ہیں۔

۳۳۔ سر اور دانت کے درد اور ریاح کے لئے

ایک پاک تختی پر ریت بچھا کر ایک میخ سے اس پر یہ لکھو ابجد ہوز حطی اور میخ کو زور سے الف پر دباؤ اور درد والا اپنی انگلی زور سے درد کی جگہ رکھے اور تم ایک دفعہ الحمد پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو، اگر اب بھی درد ہو تو اسی طرح ب کو دباؤ۔ غرض ایک ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو انشاء اللہ حروف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔

۳۴۔ ہر قسم کے درد کے لئے خواہ کہیں ہو

یہ آیت مع بسم اللہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا کسی تیل وغیرہ پر پڑھ کر ماش کریں یا با وضو لکھ کر باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ
اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا ۝

۳۵۔ دماغ کا کمزور ہو جانا

پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی پڑھیں۔

۳۶۔ نگاہ کی کمزوری کے لئے

پانچوں نمازوں کے بعد یا نوؤں گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔

۳۷۔ زبان میں ہرکلا پن یا ذہن کم ہونا

فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک نلکری منہ میں رکھ کر یہ آیت اکیس بار پڑھیں۔
 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي
 يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝
 اور روزانہ ایک بسکٹ پر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ لکھ کر چالیس روز کھلانے سے بھی ذہن بڑھتا ہے۔

۳۸۔ برائے ہول دلی

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر گلے میں باندھیں ڈورا اتنا لمبار ہے کہ تعویذول پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

۳۹۔ پیٹ کے درد کے لئے

یہ آیت پانی وغیرہ پر تین بار پڑھ کر پلائیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔
 لَا فِیْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ

۴۰۔ ہیضہ اور ہر قسم کی وباطاعون وغیرہ کے لئے

ایسے دنوں میں جو چیزیں کھائیں، پیئیں ان پر پہلے تین بار سورہ انا انزلنا پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

۴۱۔ تلی بڑھ جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں۔
 ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

۴۲۔ ناف مثل جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں، ناف اپنی جگہ آجائے گی اور اگر بندھا رہنے دیں تو پھر نہ ٹلے گی۔

اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا
أَحَدٌ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

۴۳۔ برائے بخار

اگر بغیر جاڑے کے بخار ہو تو یہ آیت لکھ کر باندھیں اور اسی کو پڑھ کر دم کریں۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ

اور اگر جاڑے سے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَهَا وَ مَرَسَهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

۴۴۔ پھوڑا پھنسی یا ورم

پاک مٹی پنڈول وغیرہ چاہے ثابت ڈھیلا چاہے پسی ہوئی مٹی لے کر اس پر یہ دعائیں بار پڑھ کر تھوک دے۔

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بَرِيْقَةٌ بَعْضُنَا لِيُشْفِيَ سَقِيْمُنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ یا اس کے آس پاس دن میں دو چار بار ملا کرے۔

۴۵۔ سانپ بچھو اور بھڑ وغیرہ کا کاٹ لینا

ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ ملتے جائیں اور قل یا پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں بہت دیر تک ایسا ہی کریں۔

۴۶۔ سانپ کا گھر میں نکلنا یا آسیب ہونا

چار کیلیں لوہے کی لے کر ایک ایک پر یہ آیت پچیس پچیس بار دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیں انشاء اللہ تعالیٰ سانپ اس گھر میں نہ رہے گا اور اس گھر میں آسیب کا اثر بھی نہ ہوگا۔
دہ آیت یہ ہے۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُؤُودًا ۝

۴۷۔ باؤ لے کتے کا کاٹ لینا

یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے، انہم یکیدون سے رُؤودًا تک ایک روٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا ہر روز اس شخص کو کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ ہڑک نہ ہوگی۔

۴۸۔ بانجھ ہونا

چالیس لوٹکیں لے کر ہر ایک پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے اور جس دن عورت پاکی کا غسل کرے اس دن سے ایک لوٹک روزانہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پئے اور کبھی کبھی میاں کے پاس بیٹھے اٹھے، آیت یہ ہے۔

أَوْ كَظُلْمٍ فِي بَحْرِ لَجِي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظَلُمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْذِبْ رَهَا ط وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَلَأَهُ مِنْ نُورٍ ط انشاء اللہ تعالیٰ اولاد ہوگی۔

۴۹۔ حمل گر جانا

ایک تاگاکسم کارنگا ہو عورت کے قدم کی برابر اس میں نوگرہ لگائے اور ہر گرہ پر یہ آیت پڑھ کر پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ حمل نہ گرے گا اور اگر کسی وقت تاگانہ ملے تو کاغذ پر لکھ کر پیٹ پر باندھیں آیت یہ ہے۔

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَمْكُرُونَ ط إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

۵۰۔ برائے مسان و بخار

جس بچے کو مسان کی بیماری ہو تو اس پر الحمد اکتالیس مرتبہ ساتھ وصل میم بسم اللہ کے الحمد کے ساتھ پڑھ کر چالیس روز تک دم کیا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا وہ مرض جاتا رہے گا اور اگر فرصت نہ ہو تو تین بار کا پڑھنا بھی کفایت کرتا ہے۔ نیز الحمد شریف چالیس بار پڑھ کر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارنا مفید ہے۔

۵۱۔ بچہ زندہ نہ رہنا

اجوائن اور کالی مرچ آدھ آدھ پاؤ لے کر پیر کے دن دوپہر کے وقت چالیس بار سورہ والشمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ کے ساتھ درود شریف پڑھے اور جب چالیس بار ہو جائے پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور اجوائن اور کالی مرچ پر دم کرے اور شروع سے یا جب سے خیال ہوا ہو دودھ چھڑانے تک روزانہ تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں سے کھالیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اولاد زندہ رہے گی۔

۵۲۔ ہمیشہ لڑکی ہونا

اس عورت کا خاندان یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کندل یعنی دائرہ ستر بار بنائے اور ہر دفعہ میں یا مَتِينُ كَبِهْ انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

۵۳۔ بچے کو نظر لگ جانا یا رونا یا سوتے میں ڈرنا یا کمیرٹہ وغیرہ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
تین تین بار پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ دعا لکھ کر گلے میں ڈال دے۔
اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامِيَةٍ وَ عَيْنٍ لّٰمِيَةٍ
انشاء اللہ تعالیٰ سب آفتوں سے حفاظت رہے گی۔

۵۴۔ چیچک

ایک نیلا گندہ سات تار کالے کر اس پر سورہ رحمن جو ستائیسویں پارہ میں ہے پڑھے، اور جب اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝ پر پہنچے اس پر دم کر کے ایک گرہ لگائے۔ سورہ کے ختم ہونے تک اکتالیس گرہیں ہو جائیں گی پھر وہ گندہ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ اگر چیچک سے پہلے ڈال دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ چیچک سے حفاظت رہے گی اور چیچک نکلنے کے بعد ڈالیں تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

۵۵۔ ہر طرح کی بیماری کے لئے

چینی کی تشری پر سورہ الحمد اور یہ آیتیں لکھ کر روزانہ مریض کو پلایا کریں بہت ہی تاثیر کی چیز ہے۔ آیات شریفہ یہ ہیں۔

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَ شِفَاءً لِّمَا فِي

الصُّدُورِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

۵۶۔ محتاج اور غریب ہونا

بعد نماز عشا اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا فِعْزُ پڑھ کر یا کرے اور چاہے یہ دوسرا وظیفہ پڑھ لیا کرے۔ بعد نماز عشا اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف اور درمیان میں چودہ تسبیح اور چودہ دانے یا وہاب پڑھ کر دعا کیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ فراغت اور برکت ہوگی۔

۵۷۔ آسیب لیٹ جانا

ان آیتوں کو بیمار کے کان میں پڑھ کر م کرے اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلائے۔
 اَفْحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنْكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝ فَتَعَلٰى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۝ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا يَبْرَهَانَ لَهٗ بِهِ فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهٗ لَا يَفْلِحُ الْكٰفِرُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاجِمِينَ ۝
 اور سورۃ والسماء و الطارق سات بار پڑھ کر کان میں دم کرنا اور دانتے کان میں اذان اور باتیں میں تکبیر اقامت کہنا بھی آسیب کو بھگا دیتا ہے۔

۵۸۔ کسی طرح کا کام اٹلنا

بارہ روز تک اس دعا کو بارہ سو دفعہ پڑھ کر ہر روز دعا کیا کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کیسا ہی مشکل کام ہو پورا ہو جائے گا۔

يَا بَدِيعَ الْعَجَائِبِ بِالْخَبْرِ يَا بَدِيعُ

۵۹۔ دیو کا شبہ ہو جانا

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ (۱) قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝

تین تین بار پانی پر دم کر کے مریض کو پلا میں اور زیادہ پانی پر دم کر کے اس میں نہار میں اور یہ

دعا چالیس روز تک چینی کی تشری پر لکھ کر پلائیں۔

يَا حَيُّ جِبِّي لَا حَيَّ فِي ذِيْمُوْمَةِ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَا حَيُّ

انشا اللہ تعالیٰ جادو کا اثر جاتا رہے گا اور یہ دعا ہر بیمار کے لئے مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو۔ (بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ زیادہ کرتے ہیں)

۶۰۔ خاوند کا ناراض یا بے پروا رہنا

بعد نماز عشاء کے گیارہ دانے سیاہ مرچ کے لے کر اول آخر گیارہ بار دودھ شریف اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لَطِيْفُ يَا وَدُوْدُ کی پڑھیں اور خاوند کے مہربان ہونے کا خیال رکھیں۔ جب سب پڑھ چکیں تو ان مرچوں پر دم کر کے تیز آگ میں ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشا اللہ تعالیٰ خاوند مہربان ہوگا اور کم سے کم چالیس روز کریں۔

۶۱۔ دودھ کم ہونا

یہ دونوں آیتیں نمک پر سات بار پڑھ کر ماش کی دال میں کھلائیں، پہلی آیت:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

دوسری آیت

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ

لَبِنًا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ

دوسری آیت اگر آٹے کے پیڑے پر پڑھ کر گائے بھینس کو کھلائیں تو خوب دودھ دیتی ہے۔

۶۲۔ حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا حمل اکثر گر جاتا ہو یا کسی صدمہ کی وجہ سے کسی مرتبہ ایسا خطرہ ہو تو آیات ذیل

لکھ کر حاملہ کے گلے میں اس طرح ڈال دیں کہ وہ تعویذ پیٹ پر پڑا رہے آیات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ

هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ۝ اللّٰهُ يَعْلَمُ

مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزِدّٰدُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمِقْدَارٍ ۝ رَبِّ إِنِّي أَعِذُكَ هَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

۶۳۔ نظر بد

گر نظر بد کا احتمال ہو تو آیات ذیل لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنْ یَّکَادُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَیَنْزِلُوْنَکَ بِاَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوْا الذِّکْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ط وَمَا هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

۶۴۔ ایضاً

کلمات ذیل بھی نظر بد کا اثر دور کرنے کے لئے خصوصیت سے گلے میں ڈالتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ کُلِّ
شَیْطٰنٍ وَّهٰمِیَّةٍ وَّعَیْنٍ لَّامِیَّةٍ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اِسْمِهِ شَیْءٌ
فِی الْاَرْضِ وَّلَا فِی السَّمٰوٰتِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط

۶۵۔ برائے مرگی

اور جو شخص مرگی میں مبتلا ہو تو تانبے کی ایک تختی لے اور اس میں یک شبہ (اتوار) کی پہلی
ساعت میں اس تختی کے ایک طرف یہ کھدوائے۔

یَاقَهَّارُ اَنْتَ الَّذِیْ لَا یَطَاقُ اِسْمُکَ

اور دوسری طرف یہ کھدوائے۔

یَا مُدِلُّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیْدٍ بِقَهْرِ عَزِیْزِ سُلْطٰنِکَ یَا مُدِلُّ

۶۶۔ برائے دردِ دوسر

دوسر خواہ آدھا سبھی کا ہو یا دوسری طرح کا، آیات ذیل لکھ کر درد کے موقع پر باندھ دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ (پوری سورت) لَا یُضَدُّعُوْنَ
عَنْهَا وَلَا یَنْزِفُوْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ کُلِّ عَرَقٍ نَّعَارٍ وَّ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

۶۷۔ برائے دردِ روزہ

کلمات و آیات ذیل کو گڑ پر پڑھ کر کھلا میں یا لکھ کر سفید کپڑے میں باندھ کر حاملہ کی بائیں ران

میں باندھ دیں اور بعد فراغت فوراً کھول دیں انشاء اللہ ولادت میں بہت سہولت ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۝ اَهْيَا اِسْرَاهِيَا اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ عَلَيَّهَا الْوِلَادَةَ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ
السَّبِيْلَ يَسْرَةً

۶۸۔ آسب

اگر کسی پر آسب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے مریض پر چھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک دیں۔ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط (۱) سورۃ فاتحہ پوری، (۲) اَلْمَرَّ تَامُفْلِحُوْنَ،
(۳) وَاللّٰهُ كُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ط (سورۃ بقرہ، بیت ۱۶۳)، (۴) آیۃ الکرسی پوری (۵)
لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ تا آخر سورۃ بقرہ (۶) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ الْاِیُّهُ (سورۃ آل
عمران، آیت ۱۸)، (۷) اِنَّ رَبَّكُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ الْاِیُّهُ (سورۃ الاعراف، آیت ۴۵)
(۸) فَتَعَالٰی اللّٰهُ تا ختم سورۃ مومنون (آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸)، (۹) سورۃ صافات، آیات ۱
تا ۱۱۳ (۱۰) تین آیات آخر سورۃ حشر، (۱۱) وَاَنَّهُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا الخ سورۃ جن،
آیت، (۱۲) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پوری، (۱۳) سورۃ نلق پوری، (۱۴) سورۃ الناس
پوری۔

۶۹۔ ایضاً برائے آسب

کلمات ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ (اس عمل کا نام حزابی دجانہ ہے) نہایت مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلٍ
اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اِلٰی مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَارِ وَالزُّوَارِ وَالسَّائِحِیْنَ الْاَ
طَارِقًا یَطْرُقُ بِسَخِیْرِ یَا رَحْمٰنُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِی الْحَقِّ سَعَةٌ فَاِنْ
تَكَ عَاشِقًا مُّوْلِعًا اَوْ فَاَجْرًا مُّقْتَحِمًا اَوْ رَاعِیًا حَقًّا مُّبْتَلاَ هٰذَا كِتَابُ اللّٰهِ

يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَتَوَكُّوْا
صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا وَأَنْطَلِقُوْا إِلَى عَبْدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَالَّذِي مَنْ
يَزْعَمُ أَنْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تَقْلُبُونَ حَمَلًا لَا تَنْصُرُونَ حَمَعَسَقَ تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ
اللَّهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَسَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اس کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

۷۰۔ ایضاً

اگر آسب کا اثر گھر میں معلوم ہو تو آیات ذیل پچیس بار کیلوں پر پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں
میں گاڑ دیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝
فَمَهْلِكُ الْكُفْرِينَ أَهْلَهُمْ رُوَيْدًا ۝

۷۱۔ ایضاً

اس نقش کو مع عبارت زیریں کے تین تعویذ لکھیں اور اس کو اس طرح فتیلہ بنائیں کہ دو کا ہندسہ
نیچے رہے اور آٹھ کا ہندسہ اوپر رہے پھر پاک روئی میں لپیٹ کر کورے چراغ میں کڑوا تیل ڈال کر
مریض کے پاس اوپر کی طرف سے یعنی ہندسے (۸) کی طرف سے روشن کریں اول روز ایک فتیلہ
جلائیں پھر ایک دن ناغہ کر کے دوسرا پھر ایک دن ناغہ کر کے تیسرا۔

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

فرعون قارون ہامان شداد نمرود ابلیس علیہم
اللعنة و اتباع ایشاں اگر نگر یزند سوختہ شوند۔

۷۲۔ برائے دفع سحر

آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلائیں۔ اگر نہ ہلانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پانی پر پڑھ کر اس سے مریض کو نہلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط فَلَمَّا الْقَوْأ قَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهٖ لَا
السَّحْرُ ط اِنَّ اللّٰهَ سَیَبْطِلُهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا یَصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِیْنَ ط وَیُحِقُّ
اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝

اور سورہ فلق پوری اور سورہ الناس پوری۔

۷۳۔ برائے دفع مرگی

ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الشَّیْطٰنِ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۝
رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۝ رَبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ
هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ ۝

۷۴۔ رَوِّ عَاب

اگر کسی کا لڑکایا اور کوئی لاپتہ کہیں چلا گیا ہو تو اس کے واپس آنے کے لئے آیات ذیل لکھ کر اس تعویذ کو کالے یا نیلے کپڑے میں پیٹ کر گھر میں جو کوٹھڑی زیادہ تاریک ہو اس میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ پتھر نہ ہوں تو چکی کے دو پاٹوں میں دیا دیں اور لفظ فلاں بن فلائتہ کی جگہ اس لاپتہ کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ پہلے سورہ فاتحہ اور آیتہ الکرسی لکھ کر،

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ فَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ
السَّمٰءَ وَالْاَرْضَ وَمَا فِیْهِمَا وَمَا عَلٰی عَبْدِكَ قَلٰنِ بْنِ فُلَانِہٖ اَضِیْقَ مِنْ
خَلْقِہٖ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلٰی مَوْلَاہٖ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

پھر لکھے

اَوْ كَظَلْمَتٍ فِیْ بَحْرِ ۝ فَمَالِہٖ مِنْ نُّوْرِ ۝ (سورہ نور، بیت ۴۰) تک وَمِنْ

وَرَأَيْهِمْ بَرَزَخَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَاللَّهُ مِنْ
وَرَأَيْهِمْ مُحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝

پھر کہے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْآيَاتِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَأَلِّهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ تُرَدَّ الْعَبْدُ إِلَى مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ
الرَّاحِمِينَ

دیگر برائے رد غائب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ أَوْ كَظَلَمْتِ ۝ فِي بَحْرٍ لَجِيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ
فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ ۝ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ
لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝ إِنَّا رَأَدُّهُ إِلَيْكَ
فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَىٰ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۚ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
وَلَسٰكِنٌ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ
فَتَكُنْ فِي سَخِرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ
لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ
عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ
لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ الضَّالِّ وَيَارَادَ
الضَّالَّةِ ارْزُدْ عَلَيَّ ضَالَّتِي فَلَانَ
لفظ فلاں کی جگہ اس لاپتہ کا نام لکھیں۔

۷۵۔ پیشاب رک جانا یا پتھری ہو جانا

کلمات ذیل کو لکھ کر ناف پر باندھ یا جائے۔

رَبُّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَ
خَطَايَانَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَانزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ
عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ

۷۶۔ برائے غنا

يَا وَهَّابُ بعد نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں چودہ سو چودہ بار اسم مذکور اور بعد میں یہ دعا پڑھے۔

يَا وَهَّابُ هَبْ لِي مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
اس عمل کا نام حضرت مولانا محمد یعقوبؒ ”کیسے درویشاں“ فرمایا کرتے تھے

۷۷۔ انجام حاجت

تمام مشکلات کے حل کے لئے اسم يَا لَطِيفُ بعد نماز عشاء گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھے اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھے اور پھر دعا کرے۔

۷۸۔ برائے تپ و لرزہ ہر قسم

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ ہر قسم کا تپ و لرزہ دفع ہوگا۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ	اللَّهِ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ
اللَّهِ	الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	بِسْمِ
الرَّحْمَنِ	الرَّحِيمِ	بِسْمِ	اللَّهِ
الرَّحِيمِ	بِسْمِ	اللَّهِ	الرَّحْمَنِ

۷۹۔ ایام ماہواری کی کمی

اگر ایام ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو آیات ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ رحم پر پڑارے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَ جَعَلْنَا فِیْهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّحِیْلِ وَّ اَعْنَابٍ وَّ
فَجَّرْنَا فِیْهَا مِّنَ الْعِیُونِ لِیَا کُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَّمَا عَمِلْتُمْ اَیْدِیْهِمْ اَفْلاَ
یَشْكُرُوْنَ ۝ اَوْلَمَیْرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتا رَتْقا
فَفَتَقْنَهُمَا وَ جَعَلْنَا مِّنَ الْمَآءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ اَفْلاَ یُؤْمِنُوْنَ ۝

۸۰۔ ایام ماہواری کی زیادتی کے لئے

اگر کسی کو ایام ماہواری زیادہ آتے ہوں اور اس سے تکلیف ہو تو آیات ذیل لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذِ رحم پر پڑا رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِيْ مَائِكَ وَيَا سَمٰءُ
اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلٰى الْجُوْدِيْ وَقِيلَ بَعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

۸۱۔ برائے امان و پناہ از ہر آفت

یہ دعا صبح و شام پڑھا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط مَا سَاءَ اللّٰهُ
كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ط وَاَنَّ اللّٰهَ
قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ
اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ كَاٰبَةٍ اَنْتَ اَخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ۝ اِنَّ رَبِّيْ
عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَ اَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝ اِنَّ وَلِيَّ مِنَ اللّٰهِ
الَّذِيْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلٰى الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

۸۲۔ برائے افزائش شیر جانوراں

اگر کوئی گائے بھینس وغیرہ دودھ نہ دیتی ہو تو آٹے کے ایک پیڑے پر آیات ذیل پڑھ کر اس جانور کو کھلا دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَاِنَّ لَكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً ط نَسْفِیْكُمْ
مِمَّا فِیْ بُطُوْنِهِ مِنْ مِّمَّا بَيْنَ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ ۝ وَاِنَّ
یَّكَادُ الْبٰدِیْنَ كَفَرُوْا لَیْزُلُقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَ یَقُوْلُوْنَ
اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ اَفَغَیْرَ ذٰلِكَ یُبْغُوْنَ وَ لَهٗ

أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○

۸۳۔ برائے تھنیل

بعض اوقات عورتوں کے پستان میں بوجہ زیادتی دودھ وغیرہ درد اور دکھن ہوتی ہے تو اس دعا کو چھنی ہوئی راکھ پر یا مٹی پر سات بار اس طرح پڑھیں کہ ہر بار پڑھ کر اس راکھ یا مٹی میں تھوک دیں پھر پانی سے اس کو پتلا کر کے درد کی جگہ لیپ کر دیں۔ اگر پھوڑے پھنسی پر لگایا جائے تب بھی مفید ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ تُوْبَةُ اَرْضِنَا بِرِیْقَةِ بَعْضِنَا لِیَشْفِیْ
سَقِیْمَنَا بِاِذْنِ رَبِّنَا

۸۴۔ برائے آسیب زدہ

(از قطب عالم مولانا گنگوہی) اسما اصحاب کہف عبارت ذیل کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چسپاں کر دیئے جائیں۔ اور بیس کا مندرجہ ذیل نقش ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے۔ وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈلوائی جائے اور جبراً نقش کو تعویذ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

اسما اصحاب کہف یہ ہیں:

الْهٰی بِحُرْمَةِ یَمْلِیْخَا مَكْسَلْمِیْنَا كَشْفُوْطَطْ طَبِیُوْشْ كَشَا فَطِیُوْشْ
اَدْرِ فَطِیُوْشْ یُوَانِسْ یُوْسْ وَ كَلْبُهُمْ فَطْمِیْرٍ وَعَلٰی اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ
وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدٰیكُمْ اَجْمَعِیْنَ، وَصَلٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَیْدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

۸۵۔ گنڈ ابرائے مسان

(از حضرت مولانا غلیل احمدؒ) نیلے تاگے کے اکتالیس تار عورت کے قد کی برابر لمبے لے کر اس پر سورہ الحمد مع بسم اللہ اکتالیس بار پڑھے اور ہر دفعہ اس تاگے پر دم کر کے ایک گرہ لگا تار ہے۔ حمل کے زمانے میں ماں کے پیٹ پر اس گنڈہ کو باندھ دے اور بعد پیدا ہونے کے بچہ کے گلے میں ڈال دے اور اگر حمل کے وقت نہ باندھ سکے تو بچے ہی کے گلے میں ڈالنے سے بھی انشاء اللہ وہی فائدہ ہوگا۔

۸۶۔ گنڈ ابرائے آسیب زدہ

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت کچا ڈیڑھ گز لمبا لے کر اکتالیس بار آیت ذیل پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر اس کے اندر دم کر کے بند کر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۱۰ اِنَّهُمْ یَكْفُرُوْنَ كِبْرًا ۱۱ وَ اَکْبَدُ كُیْدًا ۱۲
فَمَهْلُ الْکَافِرِیْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوْبًا ۱۳

۸۷۔ گنڈ ابرائے سہولتِ دنداں

سات تار کا بارہ گرہ لمبا کچا سوت نیلا یا سیاہ لے کر سورہ اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ پوری سات بار پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر حسب معمول دم کریں پھر ہر گرہ پر جدھر ختم کر کے گرہ لگائی ہے اس کے اوپر سے

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱۰ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۱۱ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۱۲
وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۱۳

ایک ایک بار دم کرتے چلے جائیں پھر ایک ایک بار اس طرف سے جہاں اب ختم کیا ہے قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پوری سورت دم کرتے ہوئے چلے آئیں۔

۸۸۔ گنڈ ابرائے حفاظتِ حمل

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت ڈیڑھ گز لمبا لے کر سورہ یٰسین پوری پڑھیں اور ہر مہین پر ایک گرہ لگا کر دم کریں پھر اس کو حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیں (کل سات گرہ ہوں گی) حمل اسقاط سے محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

۸۹۔ جھاڑ برائے اور سا (جس کو میٹھا اور پسلی چلنا بھی کہتے ہیں)

چاقو سے پاک زمین پر سات لکیریں اس طرح کھینچ کر ۱۱۱۱۱۱ اور بچے کا پیٹ اپنی طرف کر کے کپڑا اٹھا کر دائیں ہاتھ میں چاقو لے کر بچے کے پیٹ کی طرف سے اشارہ کر کے ان لکیروں پر لاتا رہے اور سات بار یہ آیت پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اَمْ اَبْرَمُوْا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرَمُوْنَ

اور بچے کے پیٹ اور سینہ پر دم کرے اور کبھی کبھی چاقو کو آہستہ سے اس کی پسلی سے چھواتا ہوا (جو چل رہی ہے) اور پیٹ کو چھواتا ہوا زمین تک لائے سات دفعہ دعا پڑھ کر ایک لکیر سے ان ساتوں لکیروں کو کاٹ دے۔ پھر اسی طرح سات دفعہ پڑھے اور دوسری لکیر سے کاٹ دے اسی طرح ہر سات دفعہ پر ایک لکیر سے کاٹا رہے۔ جب سات لکیریں ہو جائیں بس دم کر کے بچے کو اٹھا دیا جائے اور بچہ کو پیشاب کرادیں صبح و شام تین روز تک جھاڑا جائے باذن اللہ مرض دفع ہو جائے گا۔

۹۰۔ برائے دورہ کھیر ۵

جب بچے کو مسان کا دورہ پڑ رہا ہو تو سات بار الحمد پوری اور سات بار اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ پوری اور سات بار درود شریف نماز والا پڑھ کر دم کرے اور پڑھتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت کو سینہ اور پیٹ پر پھیرتا رہے۔

۹۱۔ برائے اختلاج قلب

آیات ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ قلب پر پڑی رہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ
اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ط وَ رَبَّطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ط لَوْلَا اَنْ رَبَّطْنَا
عَلٰی قَلْبِهَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ط وَلِیَرْبِطْ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ ط

۹۲۔ گند ابرائے بوا سیر خونی

کچا سوت سرخ رنگ ڈیڑھ گز لمبا کیس تار لے کر سورہ تَبَّتْ یَدَا اَبْنٰی لَهَبٍ پوری اکیس بار پڑھ کر گرہ لگاتا اور دم کرتا رہے پھر الٹی طرف سے ہر گرہ پر

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ ۝ رَبِّ اِنِّیْ مَسْنِیَ الضُّرِّ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ایک بار دم کر دے پھر سیدھی طرف سے ایک بار ہر گره پر

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَ لِي وَيَا سَمَاءُ اقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقَضِيَ الْأَمْرُ

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

دم کرتا چلا آئے اور بوا سیر والے کی کمر پر باندھ دیا جائے۔ باذن اللہ بہت جلد آرام ہو جائے گا۔

۹۳۔ حفاظت از مار و کژدم وغیرہ موذی جانوروں کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

گیارہ بار صبح و شام اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھا جائے۔ اعتقاد کامل ہو۔

۹۴۔ ایضاً

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ط تین بار صبح و شام،

۹۵۔ برائے عقیمہ

ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھے،

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى

بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا پھر اس تعویذ کو عورت کی گردن میں بندھے۔

۹۶۔ ایضاً برائے حمل

اول الحمد شریف بعد اسمائے اصحاب کہف (جو تعویذ ۸۴ کے ذیل میں درج ہیں) تین تین بار پڑھ

کر چھ عدد چھو ہاروں پر دم کریں اور دے دیں اور ہدایت کریں کہ بعد غسل حیض ایک عدد چھو ہارہ روزانہ

بیوی کھائے اور ایک عدد چھو ہارہ خاوند بھی کھائے اور رات کو ہم بستری کرے انشاء اللہ حمل ہو جائے گا۔

۹۷۔ برائے خنازیر

جس کی گردن میں کٹھ مالا ہو تو تانت پر جو مریض کے قد کے برابر ہو اکتالیس گره دے اور ہر

گرہ پر یہ دعا پھونکے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَةِ اللّٰهِ وَ قُوَّةِ اللّٰهِ وَ عَظْمَةِ
اللّٰهِ وَ بُرْهَانِ اللّٰهِ وَ سُلْطٰنِ اللّٰهِ وَ كَنْفِ اللّٰهِ وَ جَوَارِ اللّٰهِ وَ اَمَانِ اللّٰهِ
وَ حِرْزِ اللّٰهِ وَ صُنْعِ اللّٰهِ وَ كِبْرِيَاةِ اللّٰهِ وَ نَظْرِ اللّٰهِ وَ بَهَاءِ اللّٰهِ وَ جَلَالِ اللّٰهِ
وَ كَمَالِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجْدُ ط
پھر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

۹۸۔ ہر بیماری کے لئے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کا پڑھنا ثابت ہے اور فرمایا کہ آفتاب کے طلوع و
غروب کے وقت جب یہ آیات پڑھی جائیں تو بیماری خدا کے فضل سے دور ہو۔ وہ آیات یہ ہیں:
وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ سَے جَمِیْعًا (سورہ رعد، آیت ۳۱) تک اور یَسْتَلُوْنَكَ عَنِ
الْجِبَالِ سَے وَلَا اَمْتًا (سورہ طہ آیت ۱۰۵-۱۰۷) تک اور لَو اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ
سَے خَشِیْمَةً اللّٰهِ اَمْتًا (سورہ حشر، آیت ۲۱) تک اور ہر آیت کے بعد یہ کہتا جائے کہ
فَكَيْفَ اَنْتَ یَا اَبْتَهَا الْعِلَّةُ

۹۹۔ جو بچہ کسی طرح نہ چلتا ہو

اگر یہ نقش لکھ کر اور کسی خوشبو کی دھونی دے کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشا اللہ چلنے
لگے گا۔ اسی طرح اگر سفر میں جائے تو اپنے بازو پر باندھ لے انشا اللہ تکان نہ ہوگی۔

ال	م	ت	بن
۴۰۱	۵۹	۳۲	۳۹
۵۸	۳۹۸	۴۲	۳۳
۴۱	۳۴	۵۷	۳۹۹

۱۰۰۔ جس حاملہ کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو

تو یہ آیات اور دعا اور نقش سکوری پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں۔ انشا اللہ پیدائش فوراً ہوگی وہ
دعا اور آیات اور نقش یہ ہیں۔

د	ط	ب
ج	ہ	ز
ح	ا	و

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ
فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمٰوٰتِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج
الْحٰی الْقَیُّوْمُ ج سے الْعَظِیْمُ (سورہ بقرہ، آیت ۲۵۵) تَبِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِیْنَ کَانَ هُمْ یَوْمَ یُرَوْنَ مَا یُوْعَدُوْنَ لَمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط
(آگے تعویذات منقول از القول الجمیل)

۱۰۱۔ برائے غنائے دلی و کشائش ظاہری و باطنی

ہر روز گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور سورہ منزل شریف چالیس بار پڑھنے پر بھیگلی کرے اگر چالیس بار
نہ ہو سکے تو گیارہ بار پڑھے۔ بعض بزرگوں سے منزل شریف کا اکتالیس بار پڑھنا منقول ہے اور بعض
سے عشا کی نماز کے بعد دو کعتوں میں اکتالیس بار اس طرح کہ پہلی رکعت میں اکیس بار اور دوسری
میں بیس بار پڑھے اور ایک یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ایک بار اور پانچوں نمازوں کے بعد دو بار کہ
شب و روز میں گیارہ بار ہو جائے۔ یہ سب طریقے مجرب ہیں۔

۱۰۲۔ برائے فاقہ

جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔

۱۰۳۔ ایضاً

فاقہ کے لئے ہر روز سو بار

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

۱۰۴۔ رات کو جاگنے کے لئے

جو شخص اپنے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ

اس کو جگادے جس وقت کا ارادہ کرے تو حق تعالیٰ اس کو اسی وقت جگادے گا۔ وہ آیات یہ ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
 خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَبِّي
 لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا
 بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۝ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
 رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

۱۰۵۔ برائے خوف حاکم

جو شخص کسی صاحب حکومت سے ڈرے اس کو چاہئے کہ یوں کہے کہیں بعض کیفیتِ حمتعسق
 حُمِيتُ اور کھینعص کے کہتے وقت ہر حرف کے تلفظ پر داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے یعنی کاف
 کہتے دقت سب سے چھوٹی انگلی بند کرے ہا پر دوسری یا پر تیسری عین پر چوتھی اور ص پر انگوٹھا بند کرے
 اور حمتعسق کے ہر حرف پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کئے
 ہوئے اس حاکم کے سامنے جا کر کھول دے انشاء اللہ مہربان ہوگا۔

۱۰۶۔ گم شدہ چیز کے لئے

جس کی کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ یا حَفِيطُ ایک سوانیس بار بغیر کی زیادتی کے پڑھے پھر یہ آیت
 يَا بُنَيُّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي
 السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ط
 ایک سوانیس بار پڑھے حق تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز کو اس کے پاس پھیر لائے گا۔

۱۰۷۔ ایضاً

کسی کی چیز یا لڑکے وغیرہ کے گم ہونے پر درود شریف لکھ کر دیا جائے کہ اونچی جگہ درخت یا
 کھوٹی وغیرہ پر لٹکائے۔

۱۰۸۔ برائے حاجت روائی

حاجت روائی کے لئے سورہ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام
 سے ملا دے۔ اتوار کے دن فجر کی سنت اور فرض کے درمیانی وقفہ میں شروع کرے۔ پہلے دن ستر بار
 اور دوسرے دن اسی دقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار، اسی طرح۔ دس بار کم کرتا جائے

یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے۔

۱۰۹۔ نمازِ حاجات

مشکل حاجتوں کے بر لانے کے لئے چار رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ
مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

کو سو بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے

إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ کے

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے

قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَ الصِّرَاطُ سَوِّبَارِ پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا

کرے انشاء اللہ العزیز قبول ہوگی۔

۱۱۰۔ برائے بخار

خصوصاً پرانے بخار کے لئے یہ افسوں یک کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ دے انشاء اللہ جلد اچھا ہو

جائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ط إِلَى أُمَّ

مِلْدَمِ نِ النَّبِيِّ تَأْكُلُ اللَّحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَ وَتَهْتَشِمُ الْعَظْمَ أَمَا بَعْدَ يَا أُمَّ

مِلْدَمِ إِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كُنْتِ يَهُوْ

دِيَّةً فَبِحَقِّ مُوسَى كَلِيمِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَإِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ

الْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَنْ لَا أَكَلْتِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ لَحْمًا

وَلَا شَرِبْتِ لَهُ دَمًا وَلَا هَشَمْتِ لَهُ عَظْمًا وَتَحَوَّلِي عَنْهُ إِلَى مَنْ اتَّخَذَ

مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَإِلَّا فَانْتِ بَرِيئَةٌ مِنَ اللَّهِ

تَعَالَى وَاللَّهُ تَعَالَى بَرِيءٌ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۝ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

(فلاں بن فلاں کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے)

۱۱۱۔ ایضاً

بخار دالے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۃ مجادلہ تین بار پڑھے۔

۱۱۲۔ برائے سرخ بادہ

جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو اس دعا سے سات بار جھاڑنے اور پڑھتے وقت چھری سے

اشارہ کرتا چلائے۔ دعا یہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ الْحَكِيمِ الْكَرِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بَعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَسُلْطَانِهِ آيَتِهَا الْحُمْرَةُ جَاءَتْكَ جُنُودٌ
مِنَ السَّمَاءِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ آيَتِهَا الرِّيحُ أَجِيبِي دَاعِيَ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ
دَاعِيَ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مَلْجَأٍ وَمَالِهِ مِنْ ظَهِيرٍ بِسْمِ اللَّهِ وَبِالنَّشَاءِ الطَّيِّبِ
عَلَى اللَّهِ اللَّهُ يَكْفِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ كُلِّ آفَةٍ
تَعْتَرِيكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى
خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا
كَثِيرًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

۱۱۳۔ برائے اسقاط جنین

جو عورت بچہ اسقاط کر دیتی ہو تو ایک تا گاکسم کارنگا ہو اس کے قد کے برابر لے اور اس پر

نوگرہیں لگائے اور ہر گھر پر

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا
يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور قُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ پڑھے اور دم کرے۔

(آگے منقول از بیاض حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ)

۱۱۴۔ دنبل اور پھوڑے وغیرہ کے لئے

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

نوبار اول و آخر درود شریف پڑھ کر ملتانى مٹی پر دم کر کے لگائیں۔

۱۱۵۔ جس کو پیشاب میں ریگ آتی ہو

اس کو یہ آیت لکھ کر پلائیں۔

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۖ وَخُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۖ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

الْحَجَرِ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

۱۱۶۔ فٹیلہ برائے آسیب زدہ

یہ فٹیلہ اسی حالت میں دیا جائے جبکہ جن یا آسیب کسی طرح نہ جاتا ہو۔

املیح قملیح قملیح یا املیح قملیح قملیح کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو لمبائی کی صورت میں

تہہ کر کے نیچے کالے کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر قدرے حزل (کالا دانہ) اور ہینگ رکھ کر اوپر ڈورا لگا دیا جائے۔

۱۱۷۔ برائے معمولی دنبل

اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں گیارہ مرتبہ سورہ لم نشرح پڑھ کر دم کرے۔

۱۱۸۔ خراب اور بڑے دنبل کے لئے

اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دم کریں

اور مکھن وغیرہ پر دم کر کے لگائیں۔

۱۱۹۔ تعویذ برائے عام امراض

۱۱۱۱ ۱۱۱ ۲ ۱۱۱۰

لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

ترجمہ مکتوب حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ

منیری قدس سرہ

(جو بیشتر فوائد و رموز تصوف پر مشتمل ہے بغرض افادہ طالبان راہ حق ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سالکوں کو چاہئے کہ اس کے مطابق اپنے اعمال خالص اللہ کے لئے کریں۔)

برادر مٹس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ۔ واضح ہو کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی۔ اس گروہ (یعنی صوفیوں) کو حج کے اندر کئی باتیں غور کرنی چاہئیں۔ فی الحقیقت کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے یعنی مکان کی زیارت سے مکین کی زیارت حاصل ہوتی ہے اور زیارت کرنے والے کی بزرگی اس کا کرم عیم ہے اور طالبان صادق کا مقصود حج خانہ سے کعبہ کا مالک (اللہ تعالیٰ) ہے۔ ہاں بیچ میں خانہ کعبہ کو ایک بہانہ بنا لیا ہے ورنہ حقیقتاً کعبہ کی عمارت مقصود نہیں ہے بلکہ وہ خود مقصود ہے جس کا کہ کعبہ ہے۔

سلطان العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حرم محترم پہنچا اور کعبہ معظمہ کی زیارت کی تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے اس جیسے ہزاروں مکان دیکھے ہیں مجھے تو مالک مکان درکار ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ دوسرے سال پھر گیا اور میرے دل کی آنکھ کھلی تو میں نے مکان و مکین دونوں کو دیکھا اور دل میں کہا کہ میں نے اس جیسے ہزاروں مکان دیکھے ہیں مجھے تو مالک مکان درکار ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس آیا۔ دوسرے سال پھر گیا اور میرے دل کی آنکھ کھلی تو میں نے مکان و مکین دونوں کو دیکھا اور دل میں کہا کہ عالم الوہیت میں مشارکت نہ ہونی چاہئے اور عالم وحدانیت میں دوئی نہ ہونی چاہئے۔ محبوب، مکان اور میں، تین تین ہوں، خدا کی پناہ۔ جو شخص اس راہ میں دو بھی تصور کرے وہ کافر ہے، جب میں دو چھوڑ تین تین تصور کر رہا ہوں تو کیسے کافر نہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ تیسرے سال پھر گیا حرم محترم میں پہنچا تو محبوب کی مہربانی نے مجھ کو اپنی بغل میں لے لیا اور سارے جنابات میری دل کی آنکھ سے دور کر دیئے، معرفت کی شمع

میرے دل میں روشن کی اور میری ہستی کو تجلی کے انوار سے روشن کیا اور میرے لطیفہ سر میں اس طرح خطاب کیا کہ

أَنْتَ زَائِرِي حَقًّا فَحَقٌّ عَلَيَّ الْمَزُورُ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَةً

تو حقیقتاً میری زیارت کرنے والا ہے تو جس کی زیارت کی جائے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے زائر کی عزت کرے۔

تا چشم بر کشادم نور زرخ تو دیدم تا گوش بر کشودم آواز تو شنیدم

جب میں نے آنکھ کھولی تو تیرے رخ کا نور دیکھا۔ جب کان کھولے تو تیری ہی آواز سنی۔

جب سچی محبت کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ مکان (بیت اللہ) محبوب بے نشان کا ایک نشان

ہے اگر اس سے بھی اپنے کو تسلی نہ دیں تو کیا کریں جیسا کہ مقولہ ہے۔

مَنْ مَنَعَ عَنِ النَّظَرِ يَتَسَلَّى بِالْأَثَرِ

وہ شخص جو جمال و دست سے روک دیا گیا ہو دست کے نشان ہی سے اپنے آپ کو تسلی

دیتا ہے۔

مجنوں کا حال سنا ہوگا کہ وہ دن رات لیلیٰ کے مکان کے ارد گرد پھرتا اور درود یوار کی خاک کو

چومتا اور کہتا تھا:

أَطُوفُ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلَى أَقْبَلُ ذَالِ جِدَارٍ وَ ذَالِ جِدَارًا

لیلیٰ کے مکانوں کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں۔ کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی

اس دیوار کو۔

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنُ قَلْبِي وَلَا كَيْنُ حُبُّ مَنْ مَسَكَنَ الدِّيَارَا

میرے دل میں ان گھروں کی محبت کا غلبہ نہیں بلکہ اس کی محبت میں سرشار ہوں کہ جو ان

گھروں میں رہتا ہے۔

خانہ کعبہ کے زائرین اپنی جبین نیاز اس آستانہ کی خاک پر غایت محبت سے ملتے ہیں اور درود

دل سے نالہ کرتے ہیں اور اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید گھر (کعبہ معظمہ) دیکھتے دیکھتے صاحب خانہ

(حق سبحانہ و تعالیٰ) کی زیارت بھی ہو جائے اور نشان کو دیکھ کر مقصود حاصل ہو جائے۔ اکابرین نے کہا

ہے کہ جب محبت کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس در سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور اس کا

محبوب اس کی بغل میں آ جائے گا تو پھر وہاں سے ٹالے نہیں لٹتا اگر مدت العمر میں ایک لمحہ کے لئے بھی

گھبرا کر وہاں سے اٹھ جائے تو نندا آئے گی کہ جس کے در پر چاہو جاؤ اور جس کی طرف چاہو دوڑو، مجھ سے الگ ہو کر اگر کلیم اللہ کے قدموں پر سر رکھو گے تو وہ بھی قبول نہ کرے گا، اگر روح اللہ کے پاؤں پر گر پڑے تو وہ بھی ہاتھ نہ پکڑے گا، لہذا جس شخص کو جان کی سلامتی منظور ہو وہ اسی کے در پر پڑا رہے اور جس کو جہان کی ضرورت ہے وہ بھی اسی کے در کو لازم پکڑے۔ اسی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَجَّةٌ مَّبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

حج مبرور ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

کیوں نہ ہو حَوَالِيهِ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

جب بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر اس کی درگاہ کی جانب بڑھتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر کعبہ معظمہ کا جمال دیکھتا ہے تب اس کو کعبہ معظمہ کی زیارت کا لطف آتا ہے اور اس کے جمال کے سامنے ہر طرح کے مزے فراموش کر دیتا ہے اور ایسی حالت میں اگر خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عنایت ہوگی اور اس کے وجود کے سامنے سے حجاب وجود اٹھ گیا تو عرش اعظم جو کہ دلوں کا کعبہ ہے صاحب زیارت کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ راز دارانِ قدسی کی طرح عرش کے گرداگرد طواف کرنے لگتا ہے، اس کو اس مقام میں وہ لطف آتا ہے کہ جس کے سامنے بہشت کے تمام لطف و سرور بیچ ہیں۔ زائر جب اس حالت سے ترقی کرتا ہے تو وہ ادراک سے باہر ہو جاتا ہے محسوسات اور معقولات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور محبوب کا دیدار کر کے اس کے گرداگرد طواف کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے یہی معنی ہیں، حَجَّةٌ مَّبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کے اور یہی معنی خیر من العقبی کے بھی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

حَجَّةٌ مَّبْرُورَةٌ مَالُهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ

حج مبرور کی سوائے جنت کے اور کچھ جزاء نہیں ہے۔

یعنی جب محبت دیدارِ محبوب کے عشق میں بال بچوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور طرح طرح کی تکلیفیں براشت کیں تو ایسی صورت میں اس کا مطلوب یقیناً رضا کی خلعت اور دیدار کے انعام سے مشرف فرمائے گا جیسا کہ صوفیائے کرام کا مقولہ ہے کہ اگر بہشت میں دیدار کا وعدہ نہ کیا جاتا تو ہرگز ہرگز طالبوں کے دل میں بہشت کا خیال بھی نہ گزرتا اور کوئی شخص رغبت سے جنت الفردوس میں قدم نہ رکھتا۔ اے بھائی! بہشت ایک صدف ہے کہ جس میں رضائے محبوب ہے۔ غوطہ لگانے والا دریائے

محیط میں غوطہ لگاتا ہے اور سوائے دُر شہوار کے اور کچھ نہیں لاتا۔ محقق نے کہا ہے۔

شریت وصل را بہشت حصے ست در رہ عاشقان بہشت بے ست
 نزد شاں خود بہشت و دوزخ نیست تا پردہ مرغ دام و دانہ بے ست
 جس شخص کو وصل حاصل ہو جائے اس کے نزدیک بہشت محض ایک تکا ہے۔ عاشقوں کی راہ میں
 بہت پیشکشیں (وصل کی) ہیں۔ ان کے نزدیک بہشت اور دوزخ کوئی چیز نہیں یعنی وہ اس کی پرداہ نہیں
 کرتے۔ جب تک پرندہ اڑتا رہتا ہے اس کے لئے دام و دانہ ملتا رہتا ہے۔ (یعنی جب دام و دانہ نہیں
 ملتا تو اس کا اڑنا ہی ختم ہو جاتا ہے) اسی طرح عاشقوں کو وصل حاصل ہو جائے تو گویا سب کچھ مل گیا۔

حضرت محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر تعجب کرتا ہوں کہ لوگ دنیا میں
 اس کا گھر تلاش کرتے ہیں کہ شاید وہ مل جائے اور خزانہ اس کا دل میں رکھتے ہیں اور مشاہدہ بالضرور
 ہوتا ہے۔ پھر کی زیارت جو سال بھر میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے اگر فرض ہے تو دل کی زیارت کہ جس کو
 دن بھر میں تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھتے ہیں کس طرح فرض نہ ہوگی۔ اب ہم پیدائشی بے دولتوں کے نصیب
 میں نہ زیارت خانہ ہی ہے اور نہ زیارت دل ہی۔ ہم کو مصیبت کی خاک اپنی پیشانی پر ڈالنی چاہئے اور
 اپنی بدبختی اور بد نصیبی پر رونا چاہئے اور اس حیلہ و تدبیر سے ہاتھ دھونا چاہئے۔ بیت

من والہ صبح طرب دل طالب شہائے غم بد روزِ مادر زاد را از حیلہ کے مقبل کم
 میں صبح طرب کا شیدا ہوں اور دل شہائے غم کا طالب ہے۔ مادر زاد بد نصیب کو کسی
 تدبیر سے میں کیسے خوش نصیب کر سکتا ہوں۔

اے بھائی! اپنے آپ اور اپنی اطاعت سے انکار کرتے رہو، اپنے ایمان کو زنا سمجھو، اپنی
 عبادت کو بت پرستی شمار کرو اور اپنے آپ کو فرعون اور نمرود خیال کرو اور ہر طرح کے دعوے کرنے سے
 باز آ جاؤ اس لئے کہ عزت ربو بیت کی بساط ہے، جو شخص اس بساط کے حاشیہ کے قریب پہنچا اس کے
 تمام دعوے اڑ گئے اور اس کی تمام پونجی بیکار ہو گئی اور اس کی تمام نیکیاں گمراہی کے زنگ سے زنگ
 آلود ہو گئیں اور اس کی تمام فرمانبرداریاں نافرمانیوں سے جا ملیں۔ اگر وہ دنیا بھر کا فصیح بولنے والا ہے
 تو وہ گونگا اور دنیا میں سب سے زیادہ عالم ہے تو جاہل ہو جائے گا اور جب تم اس اللہ تعالیٰ کی عزت اور
 بزرگی کی طرف نظر کرو گے تو تمام موجودات کو معدوم (مٹا ہوا) دیکھو گے اور جب اس سلطان کی عزت
 و قدرت کو دیکھو گے تو تمام معدومات کو موجود پاؤ گے۔ اگر وہ چاہے تو دنیا بھر کے کافروں اور مشرکوں کو
 دریائے رحمت میں ڈبو دے تو اس کی صفت قہر میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے گی اور اگر چاہے تو دنیا بھر

کے بزرگوں کو ایک قہر کے سلسلے میں پروردے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ اور دردناک عذاب میں پھنسا دے تو اس کی صفت رحمت میں بھی ذرہ برابر کمی نہ آئے گی۔ اے بھائی! جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا اثر ہو وہاں کمونات، مقدمات اور مخلوقات کی کیا ہستی ہے۔

ایک آدمی نے اپنے بچے کو کتب میں پڑھنے کے لئے بھیجا۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو باپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے استاد نے تجھ کو کیا پڑھایا جواب دیا یہی پڑھایا ہے کہ الف خالی ہے۔

باقی والسلام

ختم جمیع خواجگان نقشبندیہ

قدس اللہ اسرارہم

یہ ختم شریف قضاے حاجات کے لئے دوسرے سلاسل میں بھی معمول ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ شریف ایک مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے کہ یا اللہ اس ختم خواجگان کو قبول فرمائے اور جن بزرگوں کی طرف یہ ختم منسوب ہے ان کو اس کا ثواب پہنچادے۔

اس کے بعد سورہ فاتحہ مبارک مع بسم اللہ سات بار، درود شریف ایک سو بار، سورہ الم نشرح مع بسم اللہ اسی ۷۹ بار، سورہ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار بار، سورہ فاتحہ مبارک مع بسم اللہ سات بار، درود شریف سو بار، یا قاضی الحاجات سو بار، یا کافی المہمات سو بار، یا دافع البلیات سو بار، یا شافی الامراض سو بار، یا رافع الدرجات یک صد بار، یا مجیب الدعوات سو بار، یا ارحم الراحمین ایک سو بار، ہر اسم شریف کے اول میں ایک دفعہ اللهم ملائے اور یا ارحم الراحمین سے پہلے ایک دفعہ بوحمتك ملائے اور کہے:

یا اللہ اس ختم شریف کا ثواب اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کو جن کی طرف یہ منسوب ہے اور ان کے پیران طریقت کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو خصوصاً جمیع حضرات نقشبندیہ کی ارواح مبارکہ کو پہنچادے۔

بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ کے ختم شریف

۱- ختم حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ

۲- ختم حضرت خواجہ محمد فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

- پانچ سو مرتبہ، اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۳۔ ختم حضرت خواجہ سراج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۴۔ ختم حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ
 ۵۔ ختم حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ
 رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ
 ۶۔ ختم حضرت خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ
 يَا رَحِيمَ كُلِّ صَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَمَعَاذَهُ يَا رَحِيمُ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۷۔ ختم حضرت شاہ عبداللہ غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ
 خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَ حُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَ حُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي إِلَى حُبِّكَ پڑھے
 ۸۔ ختم مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ، اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ
 أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ پڑھے
 ۹۔ ختم حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ O

پانچ سو مرتبہ اول و آخر دو شریف سو سو مرتبہ، اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ:

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پڑھے

۱۰- ختم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر دو شریف ایک سو مرتبہ

۱۱- ختم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي

پانچ سو مرتبہ اول و آخر دو شریف سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھے

۱۲- ختم حضرت خواجہ شاہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ

يَا خَفِيَّ اللَّطْفِ أَدْرِ كُنِّي بِلُطْفِكَ الْخَفِي

پانچ سو مرتبہ اول و آخر دو شریف سو مرتبہ

۱۳- ختم حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر دو شریف سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ!

نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ پڑھے

۱۴- ختم حضرت خیر المخلوق سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

تین سو تیرہ مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَوةً تُنَجِّنَا

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ

وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ

وَتَبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ

الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نوٹ: ان میں سے ہر ختم شریف کو پڑھتے وقت اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر

کہے کہ یہ ختم شریف فلاں بزرگ کا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچا دے۔ پھر ختم شریف پڑھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے کہ اس ختم کا ثواب اپنے فضل و کرم سے فلاں بزرگ کو اور ان کے پیران طریقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفا و خدام کو پہنچا دے۔ اس کے بعد ان بزرگ کے وسیلے سے جو دعا چاہے مانگے۔

فائدہ: ان سب ختمات شریف کے پڑھتے وقت تھوڑا سا پانی کسی برتن میں رکھ لیا جائے اور بعد ختم کے تمام شرکاء ختم اس پر دم کریں۔ یہ پانی شفاءِ امراض کے لئے عجیب چیز ہے۔

ختم شریف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝

پانچ صد بار، اول و آخر دو شریف یک صد بار

اعتذار

کتاب عمدۃ السلوک حصہ اول و دوم میں اس عاجز نے تقریباً تمام مضامین نہایت معتبر اور مقبول مشائخ کی کتابوں سے لئے ہیں جن کا حوالہ بعض اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دینے سے قاصر رہا ہوں اور زمانہ حاضرہ کے مطابق آسان اور عام فہم کرنے کی غرض سے اپنی سمجھ کے مطابق اکثر جگہ تصرف و تغیر و تبدل بھی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں کافی اضافے کر کے مزید مفید بنانے کی کوشش کی۔ اب چوتھے ایڈیشن میں مزید نظر ثانی کر کے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے جس کی میں ان حضرات قدس اسرار ہم کی ارواح سے معذرت و معافی چاہتا ہوں۔

نیز قارئین کرام سے اس بات کا طالب ہوں کہ اگر اس کتاب کو مفید پائیں تو اس کی اشاعت کی کوشش میں ہر قسم کی سعی بلیغ فرمائیں اور جہاں کہیں اس عاجز سے کوئی لغزش ہوئی ہو اس کو میری کم علمی پر محمول فرما کر اصلاح فرمائیں اور اعتراض کا نشانہ نہ بنا کر اس عاجز کے لئے دعائے حصول سعادت دارین فرماتے رہیں۔

ہر کہ خواند دعا طبع دارم
زانکہ من بندہ گنہگارم

عاجز زوار حسین سعیدی مجددی غفرلہ

ماخذ ومصادر

ذیل میں صرف ان کتب کی فہرست دی جا رہی ہے، جن سے تخریج احادیث میں استفادہ کیا گیا ہے۔ (س، ع، ر)

- ۱- ابن ابی الدیناء عبد اللہ بن محمد بن عبید القرشی (م ۲۸۱ھ) / الاولیاء / بیروت، موسسة الكتب الثقافية ۱۴۱۳ھ
- ۲- ابن الحجر العسقلانی (م ۸۵۲ھ) / فتح الباری / کراچی، قدیمی کتب خانہ
- ۳- ابن حبان بن احمد ابو حاتم تیمی (م ۳۵۴ھ) / الثقات / بیروت، دار الفکر، ۱۹۷۵ء
- ۴- ابن جنبل / الزہد / بیروت، دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ھ
- ۵- ابن جنبل، احمد بن محمد بن جنبل الشیبانی (م ۲۴۱ھ) / المسند / مصر، موسسة قرطبة
- ۶- ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق، ابو بکر السلمی النیسابوری (م ۳۱۱ھ) / الصحیح / بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۹۷۰ء
- ۷- ابن رجب جنبلی، ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد (م ۷۵۰ھ) / جامع العلوم والحکم / بیروت، دار المعرفہ، ۱۴۰۸ھ
- ۸- ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد (م ۴۶۳ھ) / التمهید / المغرب، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامیة، ۱۳۸۷ء
- ۹- ابن عدی، عبد اللہ، ابو محمد الجرجانی، (م ۳۶۵ھ) / الکامل فی ضعفاء الرجال / بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۸ء
- ۱۰- ابن ماجہ، محمد بن یزید (م ۲۴۳، ۸۸۶) / السنن / قاہرہ ۱۹۵۲ء
- ۱۱- ابو عوانہ، یعقوب بن اسحاق (م ۳۱۶ھ) / المسند / بیروت، دار المعارف، ۱۹۹۸ء
- ۱۲- ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن المثنیٰ الموصلی التیمی (م ۳۰۷ھ) / المسند / دمشق دار المأمون للتراث، ۱۹۸۶ء

- ١٣- ابو داود الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي، البصري (م ٢٠٣هـ) / المسند / بيروت، دار المعرفه
- ١٤- بخاري: محمد بن اسماعيل، ابو عبدالله (م ٢٥٦هـ) / الصحيح / بيروت، دار ابن كثير ١٩٨٤ء
- ١٥- بخاري: محمد بن اسماعيل، ابو عبدالله (م ٢٥٦هـ) / التاريخ الكبير / بيروت، دار الفكر
- ١٦- بزار، ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق (م ٢٩٢هـ) / مسند بزار / مدينة منوره، مكتبة العلوم والحكم، ١٣٠٩هـ
- ١٧- بغدادى، احمد بن على ابو بكر الخطيب (م ٣٦٣هـ) / تاريخ بغداد / بيروت، دار الكتب العلميه
- ١٨- بيهقي / السنن الكبرى / مکه مكرمه، مكتبة دار الباز ١٩٩٣ء
- ١٩- بيهقي / كتاب الزهد الكبير / بيروت، مؤسسة الكتب الثقافيه ١٩٩٦ء
- ٢٠- بيهقي، ابو بكر احمد بن حسين (م ٣٥٨هـ) / شعب الايمان / دار الكتب العلميه، بيروت ١٣١٠هـ
- ٢١- ترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى / الجامع السنن / دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣ء:
- ٢٢- حاكم، ابو عبدالله محمد بن عبدالله النيسابورى / المستدرک / دار الكتب العلميه، بيروت، ١٩٩٠:
- ٢٣- دارمى، عبدالله بن عبد الرحمن / السنن / كراچي، قديمي كتب خانه
- ٢٤- ديلمي، ابو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه الهمداني (م ٥٠٩هـ) / الفردوس بماثور الخطاب / بيروت، دار الكتب العلميه، ١٩٨٦ء
- ٢٥- رديانى، محمد بن هارون، ابو بكر (م ٣٠٤هـ) / المسند / مؤسسة قرطبه ١٣٠٦هـ
- ٢٦- سيوطى، عبد الرحمن بن كمال جلال الدين (م ٩١١هـ) / الدر المنثور / بيروت، دار الفكر، ١٩٩٣ء
- ٢٧- شوكانى، محمد بن على بن محمد (م ١٢٥٥هـ) / نيل الاوطار / بيروت، دار جبل، ١٩٤٣ء
- ٢٨- طبرانى / المعجم الاوسط / قاهره، دار الخرائين، ١٣١٥هـ
- ٢٩- طبرانى، سليمان بن احمد بن ايوب ابو القاسم (م ٣٦٠هـ) / المعجم الكبير / موصل، مكتبة العلوم والحكم، ١٩٨٣ء
- ٣٠- عبدالله بن المبارك الروزى (م ١٨١هـ) / الزهد / بيروت، دار الكتب العلميه
- ٣١- عبد بن حميد بن نصر ابو محمد الكسى (م ٢٣٩هـ) / المسند / قاهره، مكتبة السنه، ١٩٨٨ء
- ٣٢- عجلونى، اسماعيل بن محمد الجرامى (م ١١٦٢هـ) / كشف الخفاء / بيروت، مؤسسة الرساله، ١٣٠٥هـ
- ٣٣- على متقى الهندي / كنز العمال / بيروت
- ٣٤- قرطبي، محمد بن احمد بن ابى بكر بن فرج، ابو عبدالله (م ٦٤١هـ) / تفسير قرطبي / قاهره، دار الشعب، ١٣٤٢هـ

- ٣٥- قضاى، محمد بن سلامه بن جعفر، ابو عبد الله (م ٢٤٣هـ) / مسند الشباب / بيروت، مؤسسة الرساله، ١٩٨٦ء، بالاختصار
- ٣٦- مروزى ابو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج (م ٢٩٣هـ) / السنه / بيروت، مؤسسه الكتب الثقافيه، ١٣٠٨هـ
- ٣٧- مسلم بن حجاج ابو الحسين القشيري، (٢٦١هـ) / الصحیح / بيروت، دار الكتب العلميه، ١٩٩٨ء
- ٣٨- معمر بن راشد الازدى (م ١٥١هـ) / جامع معمر بن راشد / بيروت، المكتب الاسلامى ١٣٠٣هـ
- ٣٩- مناوى، عبدالرؤف / فيض القدير / مصر، المكتبة التجارية الكبرى ١٣٥٦هـ
- ٤٠- منذرى / الترغيب والترهيب / مصر، مصطفى البابى الحلى، ١٩٣٣ء .
- ٤١- نسائى / السنن (المجتبى) / حلب، مكتب المطبوعات الاسلاميه ١٩٨٦ء
- ٤٢- نسائى / عمل اليوم والليلة / بيروت، وسسه الرساله، ١٣٠٦هـ
- ٤٣- نسائى، احمد بن شعيب، ابو عبد الرحمن (م ٣٠٣هـ) / السنن الكبرى / بيروت، دار الكتب العلميه ١٩٩١ء
- ٤٤- هردى، على بن سلطان محمد القارى (م ١٠١٣هـ) / المصنوع / رياض، مكتبة الرشد
- ٤٥- هناد بن السرى الكوفى، (م ٢٣٣هـ) / الزهد / كويت دار الخلفاء للكتاب الاسلامى، ١٣٠٦هـ
- ٤٦- نيشى، نور الدين على بن ابو بكر (م ٨٠٤هـ) / مجمع الزوائد / بيروت، دار الفكر، ١٩٩٣ء
- ٤٧- يوسف بن موسى الحنفى، ابو الحسن / مختصر المختصر / بيروت، عالم الكتب

قرآن کریم کی عام فہم، مستند اور آسان ترین تفسیر

احسن البیان

فی تفسیر القرآن

سید فضل الرحمن

● ہر سورت کا تعارف اور آیت وار خلاصہ

● تسلیس ترجمہ

● مشکل الفاظ کی تشریح

● مختصر مگر جامع تفسیر

● علماء طلبہ، عوام الناس خصوصاً درس قرآن دینے والے

حضرات کے لئے انتہائی مفید

آٹھ جلدوں میں مکمل شائع ہوگئی ہے

قیمت: ۱۶۸۰

کل صفحات ۳۷۰۳

زَوَاكِرُ مَجْمُوعَةُ كِتَابَاتِ

اے۔ ۱۷/۳، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۶۰۰۔ فون: ۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: syed.azizurrahman@gmail.com

سیرت طیبہ پر کام کرنے والے محققین، طلبہ اور عامۃ الناس کے لئے ایک رہنما کتاب

فرہنگ سیرت سید فضل الرحمن

سیرت طیبہ میں ذکر ہونے والے تقریباً تین ہزار الفاظ، مقامات، شہر،

شخصیات، پہاڑوں، چشموں، قبائل وغیرہ کی تفصیل پر مشتمل پہلی جامع ترین لغت

مقامات سیرت کے ۳۰ لفظوں کے ساتھ۔ ایک منفرد پیشکش

قیمت: ۱۵۰ روپے

صفحات: ۳۲۸

اہل علم کی رائے

حافظ صاحب نے یقیناً ایک بیش بہا علمی خزانہ ترتیب فرما کر ایک بہت بڑی خدمت

انجام دی ہے۔ (حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں رحمۃ اللہ علیہ)

سیرت سے متعلق لکھنے اور پڑھنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔

(حضرت ڈاکٹر مفتی مظہر بقار رحمۃ اللہ علیہ)

کتاب معارف سیرت النبی ﷺ کا انسائیکلو پیڈیا ہے، مؤلف نے معلومات سیرت کو

کوزے میں بند کر دیا ہے۔ (پروفیسر علی حسن صدیقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلومات کو مؤلف نے بڑی تحقیق اور تجسس سے

فرہنگ سیرت میں جمع کر دیا ہے۔ (ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشتی)

زَوَائِدُ اَكْبَادِيَّةٍ بِسْمِ كَيْسَانِيَّةٍ

۱-۱۷/۳، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۶۰۰۔ فون: ۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: syed.azizurrahman@gmail.com

فقیر العصر حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ۳۹ انٹرنی تقاریر اور علمی مقالات کا مجموعہ

مقالات زواریہ

ترتیب: سید فضل الرحمن

قیمت: ۲۵۰ روپے

صفحات: ۵۶۸

طلبا، علما، مقررین اور واعظین کے لئے ایک بیش بہا تحفہ۔

عوام و خواص کے لئے یکساں مفید

الاحباب

۱۔ قرآنی تعلیمات ۲۔ ایمان و دعوت اسلام ۳۔ احکام دین

۴۔ تجارت و معیشت ۵۔ احسان و حقوق ۶۔ تصوف و سلوک ۷۔ عبرت و ہدایت

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

۲۰۰۷ء تا ۲۰۲۰ء تک جاری رہا۔ فون: ۳۶۶۰۰۰۰، ۳۶۶۲۰۰۰
www.zawaracademy.org