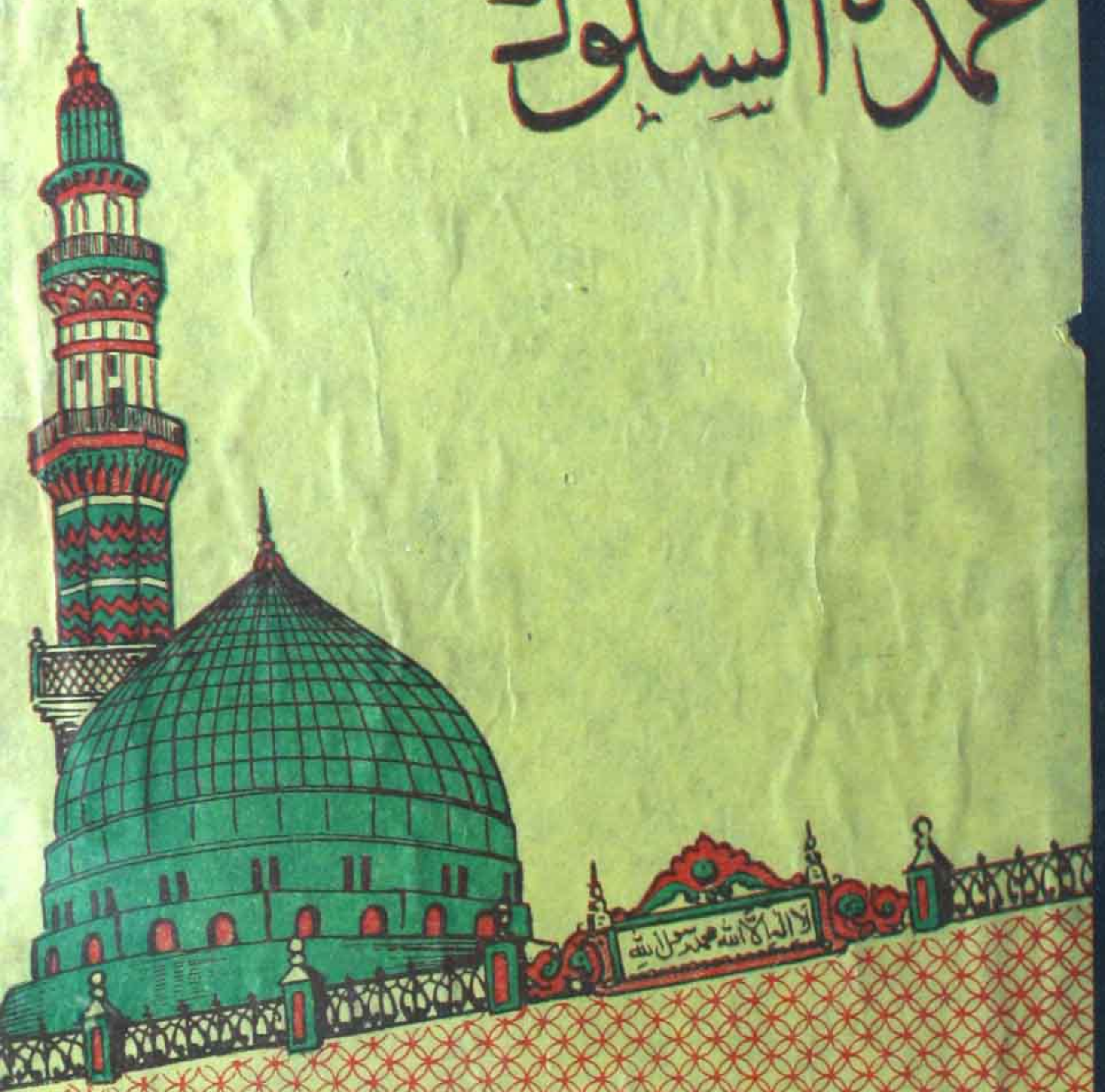

مَدَنُ السُّلُوكِ

مؤلفه

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب مدظلہ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

اور جو لوگوں نے ہمارے راستے میں مجاہدات کئے ہم ان کو اپنی راہوں کی ہدایت کر دیں گے

احمدت والمنتہ کہ حسب ارشاد و رہنمائیے مرشدی و مولائی بقیۃ السلف
حتیٰ خلف حامی سنت ماجی بدعت حضرت حاجی محمد سعید
و شیخی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی قدس اللہ سرہ ساکن احمد پور شرقیہ
محلہ کٹرہ احمد خاں صاحب اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب ریاست بھا و لپور
یہ رسالہ نافعہ مشتملہ بر عمدہ مضامین سلوک و منتخب مسائل تصوف

الموسومہ

عمدۃ السلوک

حصہ اول

فقیر حقیر ذرۃ بمقدار لاشیٰ راجی الی رحمۃ رب المشرقین و المغربین
خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین غفر اللہ لہ و لوالدیہ ساکن گوہلہ
ضلع کرنال، حال مقیم ۲۰/۱۲-۱۳ بج۔ ناظم آباد ۳ کراچی (پاکستان)
نے بغرض رفاہ عام مختلف کتب تصوف سے اخذ کر کے تالیف کیا۔

اور اب چوتھی مرتبہ بہ ترمیم و اضافہ

ادارہ مجددیہ۔ ناظم آباد ۳ کراچی ۱۵

سے شائع کیا۔

سنہ طباعت

۱۳۹۳ھ
۱۹۷۳ء

مقام طباعت

یکمیشن پریس کراچی

تعداد طبع

ایک ہزار

قیمت ہر دو حصہ یکجا مجلد

۱۵/-
پندرہ روپے

ناشر

محمد علی قریشی

مقام اشاعت

ادارہ مجددیہ، ۲/۵ ایچ، ناظم آباد ۳ کراچی ۱۸

فہرست مضامین

۴۹	استخارہ کا جواز اور ترکیب اور فال کی ممانعت	۵	انتساب
۵۱	حقیقتِ طریقت	۶	حمد و نعت
۵۳	حقوقِ طریقت	۷	دیباچہ
۵۷	آدابِ شیخ	۹	ترغیب و ترمیب
۵۹	اعتقادات برائے مریدین	۱۷	فضائلِ ذکر
۶۷	تحقیقِ خوارقِ عادات و کشف و کرامات	۲۶	ولایت کا ثبوت
۷۷	دل کی بیماریاں اور ان کا علاج	۲۹	ولایت کی تحقیق
۷۷	زیادہ کھانے کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۰	طلبِ طریقت واجب ہے
۷۸	زیادہ بولنے کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۲	بیعتِ طریقت کی ضرورت
۷۹	غیبت اور اس کا علاج	۳۳	حکایتِ مورچہ
۸۰	غصے کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۴	ثبوتِ بیعت
۸۰	حسد کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۶	شریعت میں بیعت کا حکم
۸۱	دنیا اور مال کی محبت کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۷	بیعت مشروط ہونے میں حکمت
۸۳	کنجوسی کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۷	طریقِ تلاشِ مرشدِ کامل
۸۳	نام اور تعریف چاہنے کی بُرائی اور اس کا علاج	۳۹	فیض حاصل ہونے کی صورتیں
۸۴	غرور اور شیخی کی بُرائی اور اس کا علاج	۴۱	حکمِ تکرارِ بیعت
۸۴	اتزانے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بُرائی	۴۳	شرائطِ مرشد
۸۴	اور اس کا علاج	۴۶	شرائطِ ماسترشد
۸۵	نیک کام دکھلاوے کے لئے کرنے کی بُرائی	۴۷	اقسامِ بیعتِ صوفیائے کرام
۸۵	اور اس کا علاج	۴۷	پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا

۹۰	نمازیں دل لگانے کا طریقہ	۸۶	ضروری اور بتانے کے قابل بات
۹۰	دوسرا اور اس کا علاج	۸۶	ایک اور ضروری کام کی بات
۹۸	شغل ذکر رابطہ یعنی تصویر کشی	۸۷	چند اخلاقی باتیں
۱۰۱	مراقبہ یعنی دل سے ڈرنے تو فی ذرا عیان رکھنا	۸۹	اخلاق درست ہونے کا مطلب
۱۰۳	توجہ و تصرف معمولہ اہل طریقت	۹۰	توبہ اور اس کا طریقہ
۱۰۳	حقیقت و ثبوت جذب و حال و	۹۱	خدائے تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ
۱۰۳	وجد و استغراق اہل طریقت	۹۲	اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ
۱۰۳	مخصوص دعائیں	۹۲	صبر اور اس کا طریقہ
۱۳۱	نتمہ فضائل ذکر	۹۳	شکر اور اس کا طریقہ
۱۵۱	شجرہ مبارکہ بلسان عربی بمین	۹۳	محاسبہ اور اس کا طریقہ
۱۵۳	شجرہ مبارکہ اردو منظوم	۹۴	تفکر اور اس کا طریقہ
۱۵۶	شجرہ شریف منظوم و مختصر	۹۴	تواضع اور اس کی اہمیت
۱۵۷	نظم ضمنہ ظفر	۹۴	خدائے تعالیٰ پر کھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ
۱۵۹	نعت شریف	۹۵	خدائے تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ
۱۵۹	نصیحت (نظم)	۹۵	صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ
۱۶۰	قطعہ تاریخ (ختم شد)	۹۶	قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ

اس کتاب

میں اپنی ناپیز مسماعی کے اس سبک بایہ نگر مفید اُخروی نتیجہ کو
 نہایت خصوص و ارادت کے ساتھ سالک مسالک طریقت
 واقف رموز حقیقت سیدنا و مرشدنا حضرت حاجی محمد سعید ^{رحمۃ اللہ علیہ}
 قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی قدس سرہ کے اسم گرامی سے
 معنون کر کے فخر و مباہات اُخروی کا سرمایہ بہم پہنچانا ہوں۔

ع شایاں چہ عجب گرتوا زندگدارا

خاکسار زوار حسین مجددی سعیدی عقی غنہ

یہ کتاب پہلی بار ۱۳۶۳ھ میں شائع ہوئی تھی اور حضرت پیر و مرشدنا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں انہی کے ارشاد کی تعمیل میں
 نکھی گئی تھی، کتاب پریس میں ضیع ہو رہی تھی کہ آپ نے بروز جمعہ ۹ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ مطابق ۳ اپریل ۱۹۴۴ء کو مقام
 پانی پت و سال فرمایا۔ مفصل حالات "حیات سعیدیہ" میں ملاحظہ فرمائیے۔

حمولعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِمَنْ قَدَّ رَخِيْرًا وَخَبَالًا وَالشُّكْرُ لِمَنْ صَوَّرَ حَسَنًا وَجَمَالَ

اس خدا کی ہزار ہا تعریف جس نے خیر و شر کو پیدا کیا۔ اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے حسن اور خوبصورتی پیدا کی
 قَدْ رَدَّ حَمْدًا عَنْ صِفَةِ الْخَلْقِ بَرِيءٌ رَبُّ اَزَلِيُّ خَلَقَ الْخَلْقَ كَمَا لَا

وہ ایک ہے بے نیاز ہے مخلوقات کی صفوں سے بری ہے۔ پروردگار ہے ازل سے اسے مخلوق کو اپنے کمال سے پیدا کیا
 لَا صِدْدَ وَلَا نِدَّ وَلَا حِدَّ لِمَوْلَى الْاَن كَمَا كَانَ وَلَمْ يَلِدْ زَوْالًا

اس کا کوئی مقابل نہیں کوئی مثل ہیں اس کی کوئی حد نہیں۔ وہ جیسا تھا اب بھی ویسی ہی ہے اس میں سے کسی قسم کی کمی نہیں آتی

لَا مِثْلَ وَلَا صَوْرَ مِثْلًا وَنَظِيْرًا مَنْ قَالَ سِوَى ذٰلِكَ قَدْ قَانَ سَحَابًا

اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی مثل 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 كُفُوَ لِمَوْلَى لَا وُلْدَ وَلَا وَالِدًا عَمَّ وَخَالَ لَا

کوئی اس کے مانند نہیں اور مثل نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس نے چچا ہے نہ داماد

لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَلَا وَقْتَ زَمَانًا لَا مَانِعَ لِحَاجِبِ اللّٰهِ تَعَالَى

نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد اور اس کے زمانے کیلئے کوئی وقت معین ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے والے نہیں ہے

الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ حَقًّا وَالْبَاطِنُ مَوْلَاهُ بِلَاقِيْنٍ وَقَالَ لَا

سب سے پہلے وہی اور سب سے آخر بھی وہی ہے اور ظاہر بھی وہی ہے اور یہ حقیقت ہے باطن بھی وہی ہے براقیل قال سب کا مالک ہے

اٰمِنٌ بِاللهِ وَلَا رَبَّ سِوَاكَ اٰمِنٌ بِرَسُوْلٍ تَجِدُ الْقُرْبَ كَمَا لَا

خدا پر ایمان لاؤ اور اس سے کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے۔ رسول پر ایمان لاؤ اللہ سے کمال ذریعہ ہی ہے

اَشْهَدُ بِاللهِ هُوَ الْوَاحِدُ حَقًّا ثُمَّ اَشْهَدُ بِالْاِحْمَدِ فَضْلًا وَجَلَالًا

خدا کی الوہیت کی شہادت دو، حقیقت وہی ایک ہے۔ پھر احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو

صَلِّ عَلٰی اَفْضَلِ رُسُلٍ وَنَبِيٍّ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ وَنَوَائِلِ

تمام نبیوں سے افضل اور تمام رسولوں سے بہتر رسول پر بے شمار دن رات درود بھیجو۔

ویباچ

حمد و عطاؤہ کے بعد فقیر حقیر لاشیٰ خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین الترمذی سنہ
 نقشبندی مجددی سعیدی گوبولی (حال مقیم ۲۰/۱۲ ایچ۔ ناظم آباد کراچی) عرض
 کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ گمراہی اور بے دینی کا چاروں طرف زور ہے اور بدعات
 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 گذشتہ 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 مراد میں 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 اولیائے کرام اور مقربانِ خداوندی ہیں
 یہ صفتیں 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 اولیائے کرام
 کے پراسرار کلمات نہ سمجھنے کے سبب سے (جو کہ ان سے حالتِ سُکر یعنی غلبہ حال میں سرزد ہوتے ہیں
 اور جن کے ظاہری معنی مقصود بھی نہیں) ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ولایت سے منکر
 ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی کلماتِ سُکر یہ کو ظاہری معنوں پر محمول کر کے
 قرآن مجید حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائدِ حقہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
 کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عوامِ ظاہری ہی کو کافی و وافی سمجھتے ہوئے طریقت حاصل
 کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، بعض ایسے بے ادب ہوتے ہیں جو اولیائے کرام کی شان

حمولعت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْرًا خَيْرًا وَخَبَالًا وَالشُّكْرُ لِلَّهِ صَوْرًا حَسَنًا وَجَمَالًا

اس خدا کی ہزار ہزار تعریف جس نے خیر و شر کو پیدا کیا۔ اور اس خدا کا لاکھ لاکھ شکر جس نے حسن اور خوبصورتی پیدا کی

فَرْدٌ صَمَدٌ عَنْ صِفَةِ الْخَلْقِ بَرِيٌّ رَبُّ آزَلِيٍّ خَلَقَ الْخَلْقَ كَمَا لَا

وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، مخلوقات کی صفات سے بری ہے۔ پروردگار ہے، ازل سے ہے۔ اس نے مخلوق کو اپنے کمال سے پیدا کیا

لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حِدَّ لِمَوْلَى

اس کا کوئی مقابل نہیں کوئی مثل نہیں اس 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

اس کا کوئی مثل نہیں ہے اس کی 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 كُفْوَ لِمَوْلَى

کوئی اس کے مانند نہیں اور مثل نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نہ اس کی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اس کے چچا ہے نہ ماموں

لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَلَا وَقْتَ زَمَانًا

نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد اور نہ اس کے زمانے کیلئے کوئی وقت معین ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ حَقًّا

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 وقال سب کا مالک ہے

أَمِنْ بِاللهِ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ

خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے سوا کوئی پروردگار کرنے والا نہیں۔ رسول پر ایمان لاؤ اللہ سے مننے کا کامل ذریعہ ہی ہے

إِشْهَادُ بِاللهِ هُوَ الْوَاحِدُ حَقًّا

نہ اللہ شہاد ہے بالحق اللہ ہی ہے۔ پھر احمد مجتبیٰ علی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرو

صَلِّ عَلَى أَفْضَلِ رُسُلٍ وَنَبِيِّ

تمام نبیوں سے افضل اور تمام رسولوں سے بہتر رسول پر بسم و شام دن رات درود بھیجو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

حمد و نساوۃ کے بعد فقیر حقیر لاشیٰ خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین الترمذی تہذیبی
نقشبندی مجددی سعیدی گوبلیوی (حال مقیم ۲۰/۱۲ ایچ۔ ناظم آباد کراچی) عرض
کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جبکہ گمراہی اور بے دینی کا چاروں طرف زور ہے اور بدعات
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 گذشتہ زمانے میں ولی تھے مگر اب اس برے
زمانے میں ولی نہیں رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ مبلغے میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ
وہ اولیاء اللہ کو غیب دان اور معصوم خیال کرتے ہوئے ان سے مراد میں 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 آرزویں
مانگتے ہیں جو صریح شرک ہے۔ نیز ایسے لوگ جب زندہ اولیائے کرام اور مقربانِ خداوندی ہیں
یہ صفتیں 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 اولیائے کرام
کے پراسرار کلمات نہ سمجھنے کے سبب سے (جو کہ ان سے حالتِ سکر یعنی غلبہ حال میں سرزد ہوتے ہیں
اور جن کے ظاہری معنی مقصود بھی نہیں) ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ولایت سے منکر
ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی کلماتِ سُکریہ کو ظاہری معنوں پر محمول کر کے
قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائدِ حقہ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عیونِ ظاہری ہی کو کافی و کافی سمجھتے ہوئے طریقت حاصل
کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، بعض ایسے بے ادب ہوتے ہیں جو اولیائے کرام کی شان

نہ سمجھتے ہوئے اور ان کے حقوق پر نظر نہ رکھتے ہوئے ان کی شان میں سو یادنی 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 ملتیں مانگتے اور ان کی قبروں کا بیت اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں۔ الغرض دونوں طرف افراط و تفریط کا بازار گرم ہے اور غلو و محبت اور شدت مخالفت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔

القصد 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 آجائیں۔ 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 ادعیہ موقوتہ، ماثورہ وغیرہ سے بھی اکثر کتب تصوف عاری ہوتی ہیں اس لئے حسب ارشاد و رہنمائی مرشدی و مولائی بقیۃ السلف حجۃ الخلف حاتمی سنت ماتمی بدعت حضرت خواجہ محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی احمد پوری مدظلہم العالی لازالت شمس برکاتہ بازغۃ علی قلوب المسترشدين 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 مولوی عبدالرحیم صاحب پانی پتی و مستری محمد رمضان صاحب پانی پتی 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۔ وما توفیقی الا باللہ

لہ افسوس کہ ہر دو موصوف انتقال فرمائے، ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

ترغیب و ترہیب

اے عزیز! تمیزاً بہوش بار ہو، اور اپنی چند روزہ زندگی کو غنیمت جان خراؤند خالی 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 کروینگے آج کے دن ہمیشہ کی نیکی کوشش کے ساتھ حاصل کر اور جب وہ وقت آجائے جس کی قرآن مجید میں خبر دی ہے یعنی "اذا جاء أحدكم الموت فلیستأخرون ساعة ولا یستقدّمون" (جب کسی کی موت آجائے تو اس سے نہ آگے نہ پیچھے اور ابھی تیرے سب کام ادھورے ہی ہوتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھایا جاتے ہیں، اس وقت تو کیا بہانہ کرے گا اور اپنے چھٹکارے کے لئے کونسی 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 کفن 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 جانا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا۔ اشعار

بے زری کا نہ کر گلہ غافل	رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا
کتنے منعم جہان میں گزرے	وقت رحلت کے کس کئے زرتھا
صاحب جاہ و شوکت اقبال	دیکھ از انجملہ اک سکندر تھا
تھی یہ سب کائنات زیر نگیں	ساتھ مور و بلخ سا شکر تھا
لعل و یاقوت ہم زرو گوہر	چاہے 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

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 اتارہ کی خود رانی اور میں پن زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے اسلام کے کارخانے میں خرابی پر خرابی ہو رہی ہے البتہ جب نفس اتارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ ریاضت و مجاہدہ سے قابو میں آ جاتا ہے فرمانبردار اور اطاعت شعار ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے لئے امن ہی امن ہے اور وہی مقام اعلیٰ علیین ہی قولہ تعالیٰ وَتَمَّامِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ اَمْرٌ لِّرَبِّكَ سَوْدٌ نَّازِعٌ (لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا پس بیشک 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 الْاَصْغَرِ اِلَى الْجِهَادِ الْاَكْبَرِ اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد (اصلاح نفس) کی طرف متوجہ ہوتے ہیں) تاکہ یہ خدائے تعالیٰ کے احکام کے سوا کوئی کام نہ کرے بندگی کے راستے سے منھ نہ موڑے اور انکا وسرکشی کو چھوڑ کر مکار دشمن (نفس اتارہ) سے بیزار ہو کر خدائے تعالیٰ کی غلامی اور فرمانبرداری میں لوٹ آئے اور رات دن خدائے تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں 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 کورا اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سراب اور زہر کی مانند شکر ہے۔ اس کا باطن بالکل خراب اور بہت بُرا ہے اور اسقدر گندہ ہوتے ہوئے اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ

اس سے بھی زیادہ بُرا ہے جو بیان ہو سکے، اس کا چاہنے والا جادو کا دار ہے، جو اس میں پھنسا اس نے دھوکا کھایا اور وہ دیوانہ ہے۔ جو شخص اس کے خواہر پر فہمیتہ ہوا ہمیشہ کا گھانا اس کے ہاتھ آیا اور جس نے اس کی مٹھاس اور تر و نازگی پر نظر کی ہمیشہ کی شہ مندرگی اُسے نصیب ہوئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ إِلَّا صِرَتَانِ إِنَّ رَضِيَتْ أَحَدَهُمَا سَخِطَتْ الْآخْرَىٰ وَمَنْ رَضِيَ الدُّنْيَا سَخِطَ الْآخِرَةَ وَمَنْ رَضِيَ الْآخِرَةَ سَخِطَ الدُّنْيَا (پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہو گئی اور وہ آخرت سے بے نصیب ہو گیا حق تعالیٰ ہم کو دنیا اور اس 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 بُدن نے قماش و نقراء و فرزندوزن

پس زن و مال، جاہ و ریاست، نہو و لعب اور یہودہ کاروبار میں مشغول ہونا سب خدائے 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 اَعْرَاضُهُ تَعَالَىٰ عَنِ الْعَبْدِ اِسْتِعَالُهُ بِمَا لَا يَعْنيهِ (یعنی بندہ کا فضول کاموں میں مشغول ہونا خدائے تعالیٰ کے منہ پھیر لینے کی نشانی ہے)۔"

ہرچہ جز عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جاں کندن است

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 پہچانے نہیں جاتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم نجوم وقت پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بہت 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 ہی وجہ بیان کرتے ہیں

غرضکہ بہت سے جیلوں کے بعد ان غموں 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 ہے کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے اور ضرورت کے مطابق انابت 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 متہ عورت اور گرمی سردی کا دور کرنا ہے، باقی ضروری مباحات تو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالنِّيَّاتِ** **وَأَمَّا لِكُلِّ أَسْرَةٍ نَوَىٰ أَحَدِيْثٍ** (بیشک 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 جہانگ 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 الی 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، ان نعمتوں اور لذتوں سے ہٹ کر کونسا عیش اس کے برابر ہے کہ بندہ کا مالک اس کے کام سے راضی ہو جائے جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضی دوزخ سے بھی بُری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ درانقاب الٹ دیں تو ابھی بہا 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 ہی اور جوان 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 اصل 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: هَلَاكَ الْمَسْوِفُونَ (مساوف افعال کہنے والے یعنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے) ہاں اگر کمپنی دنیا کے کاموں کو کل پر ڈالیں اور آج آخرت کے عملوں میں لگ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے جیسا کہ اس کا خلاف بہت ہی بُرا 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 کسی گنا زیادہ عمل اتنا مقبول نہیں، فوج میں دشمنوں کے غلبہ 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 چوڑے) سرف کھیل کود اور کھانا سونا مفسود نہیں بلکہ اس سے مقصود عبادت کے طریقوں کا ادا کرنا اور عجز و انکساری، احتیاج و التجا اور خداوند تعالیٰ کی جناب میں گریہ و زاری کرنا ہے تو لہ تعالیٰ "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ" (سورۃ ۵۱ آیت ۵۱) یعنی 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 کے ادا کرنے سے بندوں کے فائدے اور منافع مقصود ہیں اور خداوند تعالیٰ کی جناب ان کی استیاج سے پاک ہے۔ دل و جان کے ساتھ احسان ماننے ہوئے ادا کرنی چاہئیں۔ حق تعالیٰ نے بالکل بے پروا 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۔

لہ المسوف من يقول سوف افعال یعنی سوف وہ ہے جو سوف افعال (اب کرتا ہوں) کہا کرتا ہے۔

اے عزیز یا تمیز! 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 احسانمندی کے ساتھ بجالاتا ہے تو پھر کیا بلا پڑی کہ خدا تعالیٰ کی بزرگی اس شخص کی بزرگی سے کم نظر آتی ہے کہ خدائے تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوشش نہیں کی جاتی۔ شرم کرنی چاہئے اور خوابِ نرگوش سے اپنے آپ کو ہتیار 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 خدائے تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا کہ وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو صدیقیوں میں سے ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہ

گر نبودے امید راحت و رنج پائے درویش بر فلک بودے
گر وزیر از خدا تر سیدے بچھاں کز نیک، نلک بودے

خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا شرعی خبروں کو جھوٹا جانتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یا خدائے 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 جھوٹا کئی دفعہ تجربہ میں آچکا ہو کہدے کہ دشمن غلبہ پا کر فلاں قوم پر چھاپہ ماریں گے تو اس قوم کے عقلمند اپنی حفاظت کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اس مصیبت کے دور کرنے کی فکر کریں گے حالانکہ انھیں معلوم ہے کہ وہ خبر دینے والا شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ خطرے کے خیال کے وقت عقلمندوں 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 و تاثر اس کے دور کرنے کی فکر کرتے حالانکہ اس کے دور کرنے کا علاج بھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پس یہ کیا ایمان ہے کہ سچے نبی عنیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کو اس جھوٹے کی خبر کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ظاہری اسلام عذاب سے چھٹکارا نہیں دلانا، یقین حاصل کرنا چاہئے اور یہاں یقین تو دور رہا گمان بندہ و ہم بھی نہیں ہے کیونکہ عقلمند خطبے کے وقت و ہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: **وَإِنَّ اللَّهَ بِصَبْرِهِ لَمَلِكٌ** (یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو نہ عمل کرتے ہو) اس کے باوجود بڑے بڑے فعل واقع ہوتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ادنیٰ شخص ہمارے عملوں سے خبردار ہے تو ہرگز بڑا 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 علیم و خبیر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ تو خود ہی سوچنا چاہئے کہ اس قسم کے فعل ایمان سے ہیں یا کفر سے۔ پس آپے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: **جِدِّدُوا زَيْدًا نَكَمًا يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (اپنے ایمان کو تازہ کرو) اور خدائے تعالیٰ کو پسندیدہ باتوں سے 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 قدرِ کفایت پر بس کرنا چاہئے کیونکہ

کارِ دنیا کے تمام نہ کرد

ہرچہ گیرید مختصر گیرید

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 شیشے کو ذکر کی جلا سے صاف و شفاف کر لیا اس کا سینہ خدائے 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 کیلئے ایک صیقل (ریتی) ہوا کرتا ہے اور دل کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر تو خدائے 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 خدائے تعالیٰ کی دوستی کا یہی نشان ہے کہ اسی کو یاد کیا جائے، اسی لئے کہا گیا ہے ”مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهَا“ (یعنی جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کا بہت ہی ذکر کرتا ہے) خدائے 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 بچلی 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 منظر حضرت خواجہ عبداللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کھاڑے 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 خدائے تعالیٰ کے سوا سب سے

پاک ہو جائے اور اسوا کی پکڑ سے چھٹکارا پاجائے 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 خدا تعالیٰ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہئے اور اپنے رات دن کے تمام وقتوں کو ذکر الہی میں لگا دینا چاہئے۔

کیونکہ اس کے راستے کی بنیاد بہت ذکر کرنے پر ہی موقوف ہے اور آخرت کی بھلائی بکثرت یادِ الہی پر ہی منحصر ہے قولہ تعالیٰ **وَادْكُرُوا لِلّٰهِ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** (آیت س ۶۲) (یعنی خدائے 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 خدائے تعالیٰ کی یاد ہو، تاکہ اس کی برکت (ذکر کی کثرت) سے غیر اللہ کا خیال ہی جانا رہے اور اپنے منظر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پائے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **اَنَا جَلِيْسٌ مِّنْ ذِكْرِيْ** (حدیث قدسی) (میں اس شخص کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد کرے) یہیں سے ہمنشینی 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 نشہ میں ڈوبے ہوؤں کو اس بیان سے کیا اثر ہے

عندلیب مست داند قدرِ گل چغدرا از گوشہ ویرانہ پرس

(یعنی پھول کی قدر مست بیل ہی خوب جانتی ہے۔ ویرانہ جنگل کے کونہ کی بابت اگر کچھ دریافت کرنا ہو تو اُسے 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 جاتے ہیں۔

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

(یعنی دوست کی جدائی اگرچہ 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 خداوند تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہر دم ایک تازہ درد اور بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے اور ذکر کے باطن کو صاف و مصفیٰ کرتی ہے۔ اندر دنی سیاہی اور نفس کی سختی کو دور کرتی ہے اور یا سوئی 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 اور مستی کا مزہ چکھاتی ہے یعنی تجھ کو تجھ سے غائب کر کے خدا کی طرف بلاتی ہے اور تجھ کو تجھ سے چھڑا کر معشوقِ 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

(یعنی اگر ہر ایک شخص کا راستہ خزانے کی طرف ہوتا تو ہر ایک بھیک مانگنے والا اس راستہ میں شہنشاہ بن جاتا۔ وہ آنکھ کہاں ہے جو اس خزانے کو دیکھے اور وہ کان کہاں ہیں جو اس کے اوصاف کو سُنیں)

پس خدائے تعالیٰ جس کو نہایت مہربانی اور بندہ پروردی سے اپنی محبت کا ایک ٹھونٹ 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 ساتھ بنا دیتا ہے اس لئے کہ ہمیشہ کی نیکی اور اصلی بھلائی خدائے 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 خداوند تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دوم خدائے 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 چھارم جو شخص خدائے تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو خدائے تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ پنجم جو شخص خدائے تعالیٰ کے ذکر میں اس فنا ہونے والی دنیا سے چل بسے تو خدائے تعالیٰ کا ذکر قبر میں بھی اس کو تسلی دیتا اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خدائے 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 قولہ تعالیٰ فاذکرُوْنِیْ اذکرُوْکُمْ وَاٰیٰتِیْ سۡ (پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا)

پس اس سے زیادہ نیک بختی کیا ہوگی کہ حق تعالیٰ اس بندے پر اپنی یاد سے مہربانی کرے اور برخلاف اس کے اس سے بڑھ کر بد بختی کیا ہوگی کہ انسان بڑے ربوں 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 یہودہ 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 خدائے 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 ہی ہے (جیسا کہ ہم آگے چل کر مفصل بیان کریں گے) کہ ہر کام کے کرتے وقت خدائے 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 خدائے تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، یا اجازت نہیں دی اور وہ ناخوش ہوگا۔ پس ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر پسندیدہ کاموں کو خدائے تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے اور اپنی نیت کو اس کے لئے خالص کر دے کیونکہ عموماً کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ نیز حدیث شریف میں ہے:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ“ (مسلم عن ابی ہریرہ)

(بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے) اور ہر کام کے شروع اور خاتمے پر ان دعاؤں کو پڑھے جو کہ آنحضرت 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 خدائے تعالیٰ کی یاد کے بغیر ایک لمحہ بھی ان پر کیوں گذرا تھا۔ پس جو شخص اپنے دل کو ایک طرف لگا کر اور دھڑ دھڑ بھٹکنے کو چھوڑ کر خدائے تعالیٰ کی یاد میں (جو اولیاء کی پونجی اور پرہیزگاروں کا لباس ہے) ہمیشہ لگا رہے اور کسی وقت بھی خدائے 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 بخشا ہے، یہی ذکر ہے جو مفلسوں کی پونجی ہے اور عاشقوں کے جھونپڑوں کا چراغ ہے، یہی ذکر ہے جو مردہ 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 کرانا ہے۔

اے عزیز! حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور خدائے تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں کا اس بات پر

اتفاق ہے کہ طالبِ مولیٰ کو شروع میں ذکر کے سوا اور کسی کام میں لگنا حرام ہے۔ قولہ تعالیٰ

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصْلُ سَبِيلًا (آیت ۱۷۷) (یعنی جو شخص اس

دنیا میں اندھا ہے وہ عالمِ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت دور جا پڑا ہوگا)

اب، دل کے کان سے سن اور ہوش رکھ کہ خَيْرَ الَّذِ كِرِ الْخَفِي (سب سے بہتر ذکر

» ذکرِ خفی ہے) یعنی دل سے خدائے تعالیٰ کو یاد کرنا (بغیر آواز کے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ وہ ذکرِ خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں (ذکرِ چہرے) ستر درجے بڑھا ہوا ہے۔ جب

قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا اور کربانوں کا تبیین

اعمال نامے لیکر 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 ذکرِ خفی ہے

(مسند ابویعلیٰ بروایت عائشہ) پس پوشیدہ ذکرِ یاد دل کی یاد خدائے تعالیٰ کے خزانوں

میں سے ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کی نظر سے اس کو چھپا کر رکھے اور

خدائے 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 خدائے تعالیٰ کے ذکر کی چابی سے غفلت کا

قفل کھول، زندگی بہت تھوڑی ہے اور سفر بہت لمبا ہے، موت کی گھڑی سر پر گھڑی 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 فضلِ الہی کے ساتھ نیک اعمال کام آئیں گے۔

اگر آج کے دن تجھے خدائے تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہان کی

دولت اور نیک بختی تجھے حاصل ہو جائے گی جب ذکرِ الہی کی برکت سے انسان کا دل ماسوی

کے میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی حد درجہ کو پہنچ جاتی ہے اور وہ خدائے

تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہو جاتا ہے اور خدائے پاک کی درگاہ کا مقبول بن جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی خدائے 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 خدائے تعالیٰ کے ذکر کے خدائے تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اب اصل دعا 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 ذکروں 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۔ 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۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی نے فرمایا ہے کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر 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 ترقی و تازہ 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 بختی اور دولت کا راز یہی کلمہ طیبہ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کیا ہی اچھی نعمت ہے کہ جو فتح ہے اسی سے حاصل ہے اور جو بھید 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۔ حدیث عن ابی سعید

الخدیری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني شيئاً

أذكرك به وأدعوك به قال قل لا إله إلا الله قال يا رب كل عبادك يقول

هذا قال قل لا إله إلا الله قال إنما أريد شيئاً تخصني به قال يا موسى

لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت

بهذه الآية إلا الله۔ رواه النسائي وابن حبان والحاکم كلهم من طريق دراج عن ابی

الهيثم عنده وقال الحاکم صحیح الاسناد کذا فی الترغیب (یعنی 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 فرمادیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں؟ ارشاد خداوندی

ہوا کہ لا إله إلا الله کہا کرو۔ انھوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ

لا إله إلا الله کہا کرو۔ عرض کیا 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 پلٹے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلٹے میں لا إله إلا الله

کو رکھ دیا جائے تو لا إله إلا الله والا پلٹا جھک جائے گا)

اخلاص پیدا کرنے کے لئے جس قدر اس کلمہ کی کثرت مفید ہے اتنی کوئی دوسری چیز

نہیں، اس کلمہ کا نام ہی جلال القلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جِدُّ دُؤَا اِيْمَانِكُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ جِدُّ

اِيْمَانِنَا قَالَ اَكْثَرُ وَاَمِنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (رواه الطبرانی واصل) (یعنی 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 لا إله إلا الله کو کثرت سے پڑھا کرو۔

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

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

اے عزیز! یہی کلمہ مطیبہ 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 غمخوار ہے، یہی کلمہ ہے جو اس راستے کے
 چلنے والوں کو اپنے آپ سے دور اور خدائے تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے، یہی کلمہ ہے
 جو انسان کے دل کو لاکھ کے ذریعہ پاک و صاف کرتا ہے اور سالک کو غیروں کی پکڑ سے
 چھڑا کر اپنے 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 سرِ لا الہ الا اللہ
 افضل و بہترین ذکر خدا کلمہ لا الہ الا اللہ

(یعنی: جو لوگ خدائے تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں وہ اپنی جان و دل کو لا الہ الا اللہ پر قربان کر دیتے
 ہیں۔ خدائے تعالیٰ کا افضل اور سب سے بہتر ذکر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔)

اور یہ اتنا چاہتے کہ اس کلمہ مطیبہ 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 بات 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 باب کو چند فصلوں میں بیان کیا جاتا ہے۔

فصلِ اول: 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 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 کی یا حضرت! اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، اور طاقت ہوتے ہوئے حج کرنا اسی کا نام اسلام ہے۔ اس اجنبی آدمی نے کہا آپ 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 خدائے تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں۔ اس سائل نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر سوال کیا کہ یہ تو فرمائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ 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 (الحديث)

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 مشاہدہ میں ڈوبا ہوتا ہے اور وہ اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا

اگرچہ وہ اس حالت میں خدائے تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عارۃً

محال ہے لیکن صوفی پر اسوقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ خدائے تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اس کیفیت کے حاصل ہونے کیلئے صوفی اول اپنے آپ کو تکلف سے اس حالت پر رکھتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیال کر کہ خدائے تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔

دلیل دوم | رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 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، اور اس جملہ کو تاکید کے لئے تین مرتبہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلاشبہ دل کی اصلاح سارے جسم کی اصلاح کا سبب ہے، جب دل خدائے تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے تو تمام بدن شریعت کا فرمانبردار ہو جاتا ہے اور نفس سرکش سے ہٹ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا

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 کی برابر بھی خدائے تعالیٰ کے راستے میں سونارے تو اس کا یہ صدقہ صحابہ کرامؓ کے نصف صلح جو کے برابر بھی نہ ہوگا جو انہوں نے خدائے 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 وسیلے کے فیض حاصل کیا تھا اور ان کے دل نبوت کے چراغ سے نور حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کی خدمت اسوقت کی جبکہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اولیائے کرامؓ کو اگر یہ نعمت نصیب ہوتی تو صرف اپنے پیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور

لہ 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 جانا 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 جو ارجح بدن کے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں نہ کہ قلب سے۔

ان کی خدمت کرنے سے۔ پس اس صحبت اور اس صحبت میں بہت فرق ہے پناہچراپ 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 مسئلہ پر روشنی ڈالتی ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے ایک بالشت نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے گزبھر نزدیک ہو جاتا ہوں اور جو شخص مجھ سے ایک گز نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک باغ (سارٹھے تین گز) نزدیک ہو جاتا ہوں اور یہ بھی فرمایا کہ بندہ ہمیشہ نقل عبادتوں سے میری نزدیکی ڈھونڈتا ہی بہانہ کہ میں خود بھی اس کو اپنا دوست کر لیتا ہوں اور جب اس کو اپنا دوست کر لیا تو سمجھ لو کہ میں اس کی آنکھ، کان غرضکہ ہر طرح کی طاقت بن جاتا ہوں۔

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 مہیزگاری اور علم کے سبب سے اس قسم کا ہی کہ اس کی نیت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاتا، انھوں 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 خدائے تعالیٰ اور اس کے دوستوں کی محبت اور نیک عملوں اور اچھی باتوں کی توفیق اور سچے عقیدوں میں مضبوطی حاصل ہوگئی 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 مہیزگاری کے حصول کے ساتھ یہ چیز جادو 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۔

فصل دوم: ولایت کی تحقیق میں

اے عزیز! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اب جانتا چاہئے کہ ولایت اُس قرب کا

نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے چنانچہ ارشاد فرمایا: **يَخُنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** (آیت

سہ) (یعنی ہم اس کی طرف اس کی شاہ رگ (گردن کی رگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں)۔ اور فرمایا: **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْمًا**

كُنْتُمْ (آیت سہ) (جہاں کہیں تم ہو گے خدائے تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے) یہ قُرب عام تھا۔ اس کے علاوہ ایک

قُرب 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** (آیت ۱۹ س ۲۱) (سجدہ کر اور خدا کی نزدیکی ڈھونڈ)۔ اور

یہ حدیث قدسی ہے: **«لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ»** (یعنی میرا بندہ ہمیشہ

توافل کے ذریعہ میری نزدیکی حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست کر لیتا ہوں) اور اس دوسرے قُرب

یعنی ولایت کے شروع کے مرتبے تو صرف ایمان سے حاصل ہو جاتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (آیت ۳۱ س ۳۲) (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 حدیث قدسی

مذکورہ یعنی **لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ** میں آیا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے بے شمار ہیں جیسا کہ

خدائے تعالیٰ بے عیب اور بے مثال ہے **لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي الذَّاتِ وَلَا فِي الصِّفَاتِ**

وَلَا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَعْتَابَاتِ (یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل نہ کوئی چیز ذات میں ہے نہ صفات میں اور نہ اعتبارات

میں سے ہے) پس یہ دونوں قُرب جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہیں یعنی

قُرب زمانی اور قُرب مکانی بھی بے چون اور بے مثل ہیں اور یہ قُرب عقل اور احساس

سے حاصل نہیں ہوتا اگر ہو سکتا ہے تو علم محبوب (عطائے الہی) ہی سے حاصل ہو سکتا

ہے کہ جو علم حضوری کے مناسب ہے اور یہ دونوں قُرب 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 خدائے تعالیٰ کا دیکھنا بے بہت اور بے کیف قطعی دلیلوں سے

ثابت ہے نہ کہ عقل سے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

فصل سوم: اس بیان میں کہ طلبِ طریقت واجب ہے

طریقت کی تلاش اور اندرونی کمالات کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا
دلیل اول واجب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا**

اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (آیت ۳۱) 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 خدائے 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 و 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 ہی
 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 وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (مسلم عن ابی ہریرہ) (یعنی
 بیشک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے
 قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔)

دلیل دوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَ أَتَقَاكُمْ** (آیت ۱۷۹)

(یعنی) تحقیق تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا خدائے تعالیٰ کے نزدیک
 زیادہ بزرگ ہے۔ نیز فرمایا ہے: **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (آیت ۱۶۷) (یعنی)
 پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے) نیز صحیح حدیث میں آیا ہے: **إِنَّ أَعْلَمَكُمْ**
وَأَتْقَاكُمْ بِاللَّهِ أَنَا 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 خدائے تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے

تقویٰ کہلاتا ہے، جتنا زیادہ پرہیز کرے گا اتنا ہی متقی ہوگا، اتنا ہی نفس کی برائیاں فنا ہوں گی اور قلب کی صفائی حاصل ہوگی۔

دلیل سوم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (آیت ۱۱۲ سن ۲) (یعنی: اے

رب میرے 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 تہہ درجہ 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 خدائے تعالیٰ کی ذات لا محدود ہے اس لئے اس کی طلب کا راستہ بھی لا محدود ہے پس کامل شخص اپنے وصول الی اللہ کے اعتبار سے کامل ہے ورنہ خدائے تعالیٰ کی طلب کے مرتبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جتنا کوئی آگے بڑھتا جائیگا اتنی ہی اس کی وسعت بڑھتی جائیگی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ سعدی نے فرمایا ہے:

نہ خستش بغایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں بمیرد نشہ مستسقی و دریا، پمچاں باقی

(یعنی: نہ اس کا حسن کوئی صدر کھتا 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 آتَبَعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا (آیت ۶۶ سن ۱۸) (موسیٰ علیہ السلام نے کہا) کیا (اجازت ہے کہ) میں تیری پیروی کروں اس بات کے واسطے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو علم دیا ہے تو وہ مجھ کو بھی سکھا دے)۔

دلیل چہارم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (آیت ۱۶ سن ۱۶) اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کرنے والے

لوگوں سے پوچھ لیا کرو) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ حاصل کرو۔

فصل چہارم: بیعتِ طریقت کی ضرورت

اے عزیز یا تمیز! 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 کے کئی ایک طریقے ہیں مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا کثرت سے پڑھنا اور خدائے تعالیٰ کے ناموں میں کسی نام کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا اور کثرت کرنا وغیرہ جیسا کہ فضائل ذکر میں گزر چکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ راستہ (خدائے تعالیٰ تک پہنچنے کا) نہایت نازک اور خطرناک 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** **الْأَمَّا رَحِمَ رَبِّي** **إِنَّ رَبِّي** **غَفُورٌ** **رَّحِيمٌ** (آیت ۵۳ س ۱۲) (یعنی: بیشک 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** **مُبِينٌ** (آیت ۱۲ س ۱۲) (یعنی: 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 خدائے تعالیٰ کا قانون بھی اسی طرح پر جاری ہے کہ جس طرح انسان ظاہر کی خوبیوں اور سبوروں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتا ہے اور استاد کی شاگردی حاصل کے 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 (اللہ انشاء اللہ)۔ اور جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے اس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اویسی کہتے ہیں۔ اگرچہ بظاہر

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

بیعت کے تعلق کو خدائے تعالیٰ کے راستوں میں سب سے زیادہ
حکایتِ مورچہ | قریب ہونے کے لئے بزرگوں نے ایک چیونٹی کی حکایت نقل

کی ہے کہ ایک چیونٹی کے دل میں یہ خواہش ہوتی 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 خدائے تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انعامات کے وارد ہونے کی جگہ ہے میں کس طرح پہنچ سکوں گی۔ اسی خیال میں تھی کہ چنانکہ ایک جگہ جہاں کوئی غلہ گا ہا 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 چگ 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 وہیں تھی اس موقع کو غنیمت جانا کہ اگر ان کا ساتھ حاصل ہو جا 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، یکایک وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہ خدائے تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ الحمد للہ علی انعامہ واحسانہ۔

پس جس طرح اس چیونٹی نے کبوتر کے بچے مضبوط پکڑ لئے اور اپنا مقصود حاصل کر لیا اسی طرح اگر خدائے تعالیٰ کا طالب اس راستہ کی منزل طے کئے ہوئے شہباز (مُرشد) 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۔

مورِ مسکین ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زدونا گاہ رسد

(یعنی: ایک مسکین چوٹی 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 ذاتِ مُرشد را قبول ہم خدا آرزو ذاتش ہم رسول
نفس نتوان گشت الا ذاتِ پیر دامن آں نفس کش محکم بگیر

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

اصحابِ کہف کے کتے کا قصہ بھی جو قرآن مجید میں ہے اس پر دلیل ہے۔

سب اصحابِ کہف روزے چند پئے نیکاں گرفت و مردم شد

(یعنی: اصحابِ کہف کے کتے نے چند دن نیکوں کی پیروی کی اور آدمی ہو گیا)

اولیائے کرامؒ 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

(یعنی: خدائے تعالیٰ کے دوستوں کی صحبت میں ذرا سی دیر بیٹھنا سو سال کی بے ریا خالص عبادت سے بہتر ہے)

جب بیعت کے فائدوں اور ضرورت کو جان لیا تو شرع شریف سے اس کا ثبوت تلاش کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلامِ قدیم میں فرماتا

ہے: **إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ وَاللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ**
فَمَنْ تَكَفَّتْ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَن يَكْفُرْ
أَجْرًا عَظِيمًا (آیت سن ۲۸) (یعنی: بیشک (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے

ہیں وہ اللہ تعالیٰ 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 تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جلد ہی بڑا بھاری ثواب اور بدلہ 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 میں 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 یمن (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 کوزا گر جاتا تھا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھالیتے تھے اور کسی سے کوزا 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 ہوا نہ 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 انا را تھا اس کے عالم اور مصلح تھے۔ پس جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بنا پر کیا وہ آپ کے خلفاء کے لئے سنت ہو گیا اور جو کام کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لئے اور نفس کے تزکیہ کے واسطے کیا وہ علمائے راہین (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 بُرا اور غلط ہے اور دلیل اس کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بیشک 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 خدائے تعالیٰ کے کاموں کو پورا کرنے میں کسی بُرا کہنے والے کے بُرا 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 نوحہ 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 بُرے 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 شبہ پیش کرتے ہیں کہ اگرچہ کئی طرح کی بیعتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئیں لیکن صحابہ کرام کے وقت میں اتباع اور جہاد کی بیعت کے سوا کوئی اور بیعت نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ بیعت توبہ کی کچھ اصلیت نہ تھی ورنہ خلفاء 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 رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صوفیائے کرام کے سلسلوں میں یہ بیعت بھی ثابت ہے۔ یہ ہستیاں اس نسبت کے حاصل کرنے میں کیسے خلافت ہو سکتی ہیں، حدیث الثمرۃ مع من احب ولہ ما اکتسب رواہ الترمذی (یعنی آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے اور اس کے واسطے وہی کچھ ہے جو کچھ وہ کسب کرے)۔

شرعیات 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 گنہگار ہونے کا حکم نہیں لگایا اور ائمہ 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 مستون فعل واجب ہونے کی دلیل کے بغیر اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔

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 خدائے تعالیٰ کے بھید جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہری اقوال و افعال سے ظاہریوں اور قول و فعل دل کے بھیدوں کے قائم مقام ہوں چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول 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 زبان پر ایمان کے احکام جاری 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 مہبہ 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 مشدِ کامل پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ خدائے 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: **وَاسْتَعِزَّ بِاللَّهِ الْوَسِيلَةَ** (آیت سومہ) (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو) اس لئے اب یہ 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 خرقِ عادات ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا تَطِيعُ مِنْهُمْ اِثْمًا اَوْ كُفُوْرًا

(آیت ۲۳ س ۷۱) (ان میں سے گنہگار اور کافر کی اطاعت مت کر) اور گنہگار کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دینے والی ہے کیونکہ کافر کا کفر تو ظاہر ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَطِيعُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِ نَا وَاَتَّبَعَهُ هَوَاهُ وَكَانَ اَمْرًا فُرْطًا (آیت ۲۱ س ۱۸)

(یعنی: اس شخص کی فرمانبرداری 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 شرع شریف کے انداز سے باہر ہے)۔ بات یہ ہے کہ علمِ 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 کھٹکا ہے اور نفس اس خزانہ 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 دھوکہ میں ڈالتے ہیں۔

جیسا کہ مولانا رومی نے فرمایا ہے

اے بسا ابلیس آدم روتے ہست پس بہر دستے نباید داد دست

(یعنی: 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

نگہدارِ دآں مرد در کیسہ دُر کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بُر

(یعنی: وہی شخص اپنی نیلی 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 دادا کے کمالات

کا دعویٰ نہ ہو جیسا کہ ہمارے زمانے میں اکثر پیرزادوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ خود

بھی 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 خرقِ عادات کا

لے خرقِ عادات اور کشف و کرامات کا مفصل بیان م ۶ پر ملاحظہ فرمائیں۔

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 خدائے تعالیٰ یاد آتا ہے اور دل خدائے تعالیٰ کے غیر سے بیزار ہو جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو صحبت کے اثر کا معلوم کرنا نہایت مشکل ہے، اس لئے چاہئے 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** (آیت ۱۶۱) یعنی بیشک اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کرنے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **إِنَّمَا شِفَاءُ الْغَيْبِ السُّؤَالُ** (چہالت یعنی عاجزی کی شفا علمائے 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 خوبوں والے چند شخص اس تاثیر 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 اگرچہ 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 ہیں اور
فیض حاصل ہونے کی صورتیں
طرح طرح کی کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً کسی کو

نیند آتی ہے حتیٰ کہ لیٹ جاتا ہے۔ کوئی بخود اور بیہوش ہو جاتا ہے اور کوئی بخودی کی حالت میں دل میں ذکر جاری پاتا ہے اور اس کی حرکت نبض کی حرکت کے مانند ہے اور ضرب اللہ اللہ پر پڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ آواز یہاں تک قوت پکڑ جاتی ہے کہ بغیر آنکھ بند کئے ہوتے 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 پارا۔ 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 صوتِ حسن و ہمیں کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (آیت س ۲۰) یعنی:

اور رحمن کے ڈر سے آوازیں دب جائیں گی پھر تو سوائے کھس کھسی (آہستہ) آواز کے کچھ نہ سنے گا۔

اور کہتے ہیں کہ یہی آواز تھی کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سے

اور اپنے تمام بدن سے سُنی 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 خدائے تعالیٰ کو پایا ہے اور ہمیشہ روز بروز اس ذکر کی آواز غالب ہوتی جاتی جاتی

ہے اور کبھی گھنٹے جیسی بھی آواز آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ

اسی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

کس نہ راست کہ منزلی گہ آں یار کجا ^{ست}
 این قدر ہست کہ بانگِ حیر سے می آید

(یعنی: کوئی نہیں جانتا کہ اس دوست کی منزل کہاں ہے۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ قافلے 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 جانور اڑتے پھرنے کی اور کبھی ڈھول

گھنٹے اور ہانڈی کے جوش مارنے کی آواز، کبھی طنبور، 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 خانہ کی آواز پر غالب آجائے اور جب اس کا غلبہ 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

خدائے تعالیٰ کی ذاتِ بے جہت و بے کیف کا نور حاصل کرنا ہے، کسی کو باطنی سیر

شروع ہو جاتی ہے اور ظاہری حسیں بیکار ہو جاتی ہیں، اور کسی کے لطیفوں میں گرمی

لے ان انوار کی تشریح حصہ دوم میں لطائفِ عشرہ کی تشریح میں ملاحظہ ہو۔

شرائطِ امرشد

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 کمال پیر کی تلاش ہو سکے۔

شرطِ اول

شرطِ اول قرآن مجید اور حدیث شریف کا علم ہے اور اس سے میری یہ مراد نہیں کہ نہایت درجہ کا ہونا ضروری ہے بلکہ قرآن شریف کے علم میں تفسیر بدارک یا جلالین یا اور اسی قسم کی کسی تفسیر کو کسی عالم سے پڑھ لیا ہو اور اس کے معنوں اور ترجمے اور مشکل الفاظ کے معانی اور شان نزول، اعراب، قصص، دو مختلف چیزوں میں میل (مطابقت) پیدا کرنا، نسخ و منسوخ کا پہچاننا، قرآن مجید سے ثابت ہونے والے مسائل کا پہچاننا 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 شروحوں یعنی مشکل الفاظ کا ترجمہ اور مشکل اعراب اور تاویل معضل کی بنا پر مذہب کے فقہاء کی رائے معلوم کر چکا ہو اور بیعت لینے کے لئے قرآن مجید کے علم میں اختلافِ قرارت کا یاد رکھنا اور علم حدیث میں سندوں کے حال کی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح علم اصول فقہ اور اصول حدیث اور جزئیات 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 خلاف شرع باتوں سے روکنا، دل کو اطمینان اور تسلی کی طرف لیجانا، بری عادتوں سے روکنا، اچھی عادتوں کے حاصل کرنے کے لئے حکم کرنا اور پھر مرید کا ان سب باتوں پر عمل کرنا ہو 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 جانا 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 رحمہ اللہ فرماتے ہیں: کُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهُ الشِّرْكَ اِنَّهُ فُتُوهُ الرِّسَالَةَ (یعنی وہ طریقت جس کو شریعت رد کر دے اس میں وہ زندقہ ہے)

اور حضرت سری سقطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تصوف تین چیزوں کا نام ہے (۱)

یہ کہ اس کی معرفت کا نور اس کے پرہیزگاری کے نور کو نہ بچھا دے۔ (۲) یہ کہ اندرنی 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 بہتے 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 گئے گزرے زمانے میں ان باتوں کا پایا جانا بہت کم ہے اس لئے ایسا آدمی جس نے پرہیزگار علماء 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 رسولؐ 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)۔

دوسری شرط عدالت اور تقویٰ ہے یعنی واجب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں پر اڑنے 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۔ لقولہ تعالیٰ: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ** (آیت ۱۱۱) (یعنی: 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۔

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 کی حقیقت انشاء اللہ آگے بیان ہوگی۔

شرط چہارم | چوتھی شرط یہ ہے کہ شرع کی باتوں کا حکم کرتا ہو اور شرع کے خلاف کاموں سے روکتا ہو، اپنی رائے پر مضبوط اور پکا ہو، ہرجائی اور ہردم خیالی نہ ہو، یعنی وہ اپنی ایک رائے اور ایک ارشاد رکھتا ہو، مروت اور عقل سلیم والا ہو تاکہ 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 پیروں 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 بڑھئی 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 جوگیوں وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے کمال کی شرط نہیں ہے اور پیشہ کا چھوڑ دینا اس لئے شرط نہیں ہے کہ شرع شریف کے خلاف ہے اور وہ جو بعض کمال والے لوگ کسی حالت کے غلبہ کی وجہ سے حلال روزی کمانے کی طرف خیال نہیں کرتے، ان کے فعل کو نہ کمانے پر دلیل نہ پکڑتا چاہئے۔ بزرگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ تھوڑے پر صبر کرنا اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا یعنی مکروہ اور شبہ کے مال اور پیشہ سے بچنا ضروری ہے اور پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ کر الگ تھلگ پہاڑوں یا جنگلوں میں رہنا اور اپنے اوپر

اس سے مراد یہ ارادہ اور بے اختیار دل سے اللہ اللہ کرنا ہے۔

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 واجہوں اور تباہی سنیوں 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 چھوڑ دے 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 عرصہ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دین کے علموں کا سبق دینا اور قنوی 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۔

سوال: کوئی شیخ اپنے مرید کو عاق کر دے اور مرید کا
پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا

یا نہیں؟ جواب: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَحْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَصَابَ الْأَعْرَابِيَّ وَعُكٌّ بِالْمَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقَلِّتِي بَيْعِي فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَوْلِيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَامًا الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي جَتِّهَا وَتَنْصَعُ طَبَّهَا (متفق عليه) یعنی: حضرت عبد اللہ بن جابر 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 صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 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 نے پھر انکار فرمایا۔ پس اعرابی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

اجازت کے بغیر چلا گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیشک مریدیت بھیگی 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 بیعتِ اہلس 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 مدارِ 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 سمجھے کہ شیخ کی مرضی یا ناراضی 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 طریقہ بردل سے کاربند رہے تو شیخ کی ناراضگی مضر نہیں ورنہ 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 ذلک) خدائے 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 محبتِ شیخ کے بعد ظاہر ہو تدارک ہو سکتا ہے لیکن پیر کے آزار کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ پیر کا آزار مرید کیلئے بد نصیبی کی جڑ ہے (عیاذ باللہ من ذلک) اسلامی اعتقادات میں خلل اور شرعی احکام میں کمی اس کا نتیجہ ہیں۔ اگر پیر کے آزار کے بعد بھی احوال و کشف و خوارق اس سے سرزد ہوں تو یہ استدراج ہے کہ اس کا نتیجہ خرابی اور سراسر نقصان ہے۔ حضرت شاہ بیگ فرماتے ہیں

بھیکا اوہ نہ کوڑ میں جو کوڑ کو جانیں اور ہر روٹھیں گوڑ میں دس گوڑوں ٹھیں نہیں صورت

(یعنی: اے بیگ! وہ لوگ بہت ہی بد نصیب ہیں جو پیر کی قدر نہیں کرتے حالانکہ اگر خدائے تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پیر کی دعا سے خدائے تعالیٰ کو خوش کرنا ممکن ہے لیکن اگر پیر ہی روٹھ جائے تو کوئی خوش کرنے والا نہیں)۔

استخارہ 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 بد بختی اور کم نصیبی کی بات ہے، کہیں منگنی کرے یا سیاہ یا سفید کرے یا کوئی کام (مثل کسی سے بیعت کرنا وغیرہ) کرے، تو بے استخارہ کئے 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 صحیح یہ ہے کہ چاہی جو کسی سورتیں پڑھے۔ اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے۔ دعا: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ

اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَعِيْزُ بِكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَاَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَاَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ
تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاَقْدِرْ لِيْ وَ
يَسِّرْ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هَذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَ
مَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِيْ فَاَصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاَصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاَقْدِرْ لِيْ الْاِخْيَارَ حَيْثُ كَانَ
ثُمَّ اَرْضِنِيْ بِهٖ اَوْ رَجِبْ هَذَا الْاَمْرَ پرنیچے (جس پر لکیر بنی ہوئی ہے) تو اس کے پڑھنے

وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف چھوٹے پر قبیلہ 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 دلی کا خلجان 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 جائیگی (مسئلہ) 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 کیلئے 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۔ (مسئلہ) قال: 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 أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (یعنی: 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 گو درجہ ظن میں ہی۔ حدیث شریف میں بھی ایسی فال کی ممانعت وارد ہے: عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَى عَرَا فَا فَسَّأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا (مشکوٰۃ باب الکہانتہ) (یعنی: حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ 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)۔ (اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے)۔

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 اتھا قاپڑ گیا اور اس سے نیک شگون لے کر رحمت خداوندی کے امیدوار ہو گئے نہ یہ کہ قصداً 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 موافق ہونے میں تردد ہو تو دعائے خاص پڑھ کر خدائے 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 واقعہ کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

حقیقتِ طریقت

بعض 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۔ جانتا چاہئے کہ: — (۱) نہ اس میں کشف و

کرامات ضروری ہیں — (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 بتادی 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 بیعت 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 سے 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 قسم

وغیرہ اور جیسے لین دین و بیرونی مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ

اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و ہمانی و میزبانی وغیرہ ان

مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔

اور بعضے باطن سے متعلق ہیں جیسے خدائے تعالیٰ سے محبت رکھنا، خدائے تعالیٰ سے ڈرنا، خدائے تعالیٰ کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، خدائے 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، غصہ کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں، اور ظاہری احکام کی طرح ان باطنی احکام پر عمل کرنا بھی فرض واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آجاتی ہے جیسے خدائے تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سُستی ہوگئی یا جلدی جلدی بلا تعدیل ارکان پڑھ لی یا نخل سے زکوٰۃ اور حج کی ہمت نہ ہوئی، یا غرور یا غصہ کے غلبہ سے کسی پر ظلم ہو گیا، یا حقوق تلف ہو گئے و مثل ذلک۔ 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 درستی 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 کابل 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 درستی کی استعداد اور ان کے علاج کے طریقوں میں آسانی اور تدبیروں میں طاقت پیدا ہونے کیلئے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعین 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 خدائے 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 ورقوں میں گذر چکا ہے۔

حقوقِ طریقت

یہ حقوق سب مسلمانوں کے ذمہ واجب ہیں خواہ وہ 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 معتبر علماء کے اردو میں

لکھے ہوئے مسائل کی کتابیں پڑھیں اور جو ان پڑھے ہیں وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے سُنیں اور

ان سے فرائض، واجبات، محرمات، مکروہات اور مشتبہات کی واقفیت حاصل کریں اور

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں اور آپ 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 وسوسہ اور وہم کے درجے تک نہ پہنچائیں اس لئے کہ وسوسہ اور

وہم کا پیدا کرنا بہت بُرا 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 تخریمہ (تکبیرِ اولیٰ) نہ جاتی رہی، نمازوں

میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو امام بنائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے: **اَلْاِمَامُ**

ضَامِنٌ (یعنی مقتدیوں کی نماز امام کی ضمانت میں 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 شریف نہایت

صحیح اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں اور گا کر نہ پڑھیں۔ نمازوں کو مستحب وقتوں

میں ادا کریں۔ سنتِ راتبہ جو بارہ رکعت ہیں اور نمازِ 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۔ **بیلۃ 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 معاملہ 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 اسلئے اگر کمی ہو جائے تو زندگی میں ہی معاف کرایا 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 کریں 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 مسئلوں کی کتاب (جو کسی مستند عالم کی ہو) شروع سے آخر تک پڑھ کر سنائیں 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 سنا تے رہیں، اور ان پڑھے ایسا کریں کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سُنیں 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) نخنے سے نیچے پانچامہ پہننا یا لنگی (تہمد) یا گرتہ، چغہ وغیرہ نخنے سے نیچے لٹکانا یا شملہ (صافہ کی لانگ) آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا گرتے کی آستین پیچھے سے آگے لمبی کرنا یا لال یا زعفران کا رنگ ہوا یا ناپاک رنگ کا رنگ ہوا کپڑا پہننا، یا ریشمی یا زری کا لباس چار انگلی سے زیادہ خود پہننا یا لڑکوں کو پہنانا، 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 سلمے آجانا خواہ وہ پیر یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں بھی سر، کلانی، پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے، منہ کے سامنے بھی کھونگٹ رہنا بہتر ہے اور عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا بالکل ہی بُرا ہے، اسی طرح نامحرم مرد اور عورت کا باہم ہنسنا بولنا ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سب چھوڑ دینا چاہئے۔ ختم 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 آجکل رسم و رواج کا کھانا کھلانا لینا دینا ہوتا ہے اسی میں نیوتا بھی آگیا 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، مردہ پر چڑا کر رونا، ترکہ کو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے ان کی رضامندی کے بغیر خیرات کر دینا خصوصاً نابالغوں کا حصہ خیرات میں دینا حرام ہے۔ ترکہ میں لڑکیوں کا حصہ نہ دینا اولاد بیاہ شادی اور موت کے وقت کی دوسری بدعتوں کا کرنا، حکومت اور ریاست والوں کا غریب پر ظلم کرنا، جھوٹی نالیش کرنا، رسن 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 باجے سے یا بغیر باجے کے

اسی میں گراموفون وغیرہ بھی داخل ہیں۔ ایسے عرسوں میں جانا جہاں گانا بجانا اور دوسری قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں۔ ٹونے ٹوٹکے یا سیٹلا وغیرہ کو ماننا یا فال وغیرہ کھلوانا کسی نجومی یا آسیب سے کوئی بات پوچھنا، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا، جعلی کھانا، جھوٹا 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 اجازت لینا، بحث و مباحثہ میں پڑنا یا فیروں جیسی وضع بنانا، پیری مریدی کی خواہش کرنا یا تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ فرضوں کے ادا کرنے اور نکر وہ اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کے بعد صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذکر کے وقتوں میں ذکر کرے اور سبکا رہا توں میں وقت ضائع نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت والے کسی چیز کی حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے کہ جس میں انھوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ پیری کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ صحابہ کہتے تھے اجلس بتا ساعتاً لنؤمن (یعنی آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں تاکہ ہم (مل کر) ایمان تازہ کریں)۔ مولانا روم فرماتے ہیں

یک زمانہ صحبتے باولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

(یعنی سو سال کی بے ریا عبادت سے اولیا اللہ کی ایک گھڑی کی صحبت اچھی ہے) اور حضرت خواجہ احرار فرماتے ہیں

نماز را بختیقت قضا بود لیکن نمازِ صحبتِ مارا قضا نخواہد بود

(یعنی دراصل نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن صحبت کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی)۔ اگر پیری 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 علماء اور صلحاء 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 الشُّرُوءِ عِنْدَهُ
وَجَلِيسُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ الْمَرْءِ وَوَحْدَهُ

(یعنی انسان کا اکیلا رہنا اچھا ہے بُرے ساتھی کی صحبت سے، اور اچھا ساتھی اکیلے بیٹھنے سے 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 بتدی ہے پر مہتر کرنا چاہئے اس لئے کہ ایسی صحبتیں ان کیلئے بہت مضر ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی پانی کو نجاست پلید کرتی ہے۔ مثنوی

دُورِ شَوَارِزِ اِخْتِلَاطِ يَارِ بَدِ
يَارِ بَدِ تَنَاهَا، مِمِّينِ بَرِّ جَانِ زَنْدِ
يَارِ بَدِ تَرَبُّودِ اَزْمَارِ بَدِ
يَارِ بَدِ بَرِّ جَانِ وَبَرِّ اَيْمَانِ زَنْدِ

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

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

آدابِ شیخ

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اَدَّبَنِي رَبِّي فَاَحْسَنَ تَأْدِيبِي

(یعنی میرے رب نے مجھ کو 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

اَللّٰهُ تَعَالٰی اَرشَادِ فَرَمَانَا هِيَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

(آیت سن ۴۹) (یعنی: اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی 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 بھجوائے 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 مغمور ہو جائے، اپنی خواہش کو اس کی خوشی کے تابع بنا دے 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 سب 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 اس نے محبت کے غلبہ 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 یا وضو ہے، کم کھانے، کم سونے اور کم کلام کرنے کی عادت ڈالے، پیر اگر دینی امور میں کچھ حکم کرے تو اس کو بجالائے، 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، پیر اگر 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 مقہور 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 بداعتقادی کو اپنے سینے میں نہ آنے دے، اگر کوئی آئے بھی تو استغفار کرے۔ پیر کے قربت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی رکھے اور جو کچھ واقعہ سامنے آئے پیر سے بیان کرے، پیر کے قربان کو رد نہ کرے البتہ اگر ممکن 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 محبت 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 رو برو کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے، اور جب پیر ناراض ہو جائے تو برائے 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 نوافل 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 غرض کہ الطَّيِّبُ كُلُّهُ آدَبٌ اَلْبَتَّةُ اِذَا كَرِهَ كُشُشَ الْبَاوِجِدِ كِي رَهِجَائِهِ تَوَعَّافٌ يَّهِي۔

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 بیکار ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَقَوْلِكَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (آیت ۱۲۱) (یعنی 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 بیشک ایسا خیال بالکل درست ہے، اور دوسرے بے اختیاری جو کہ

بیہوشی 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 معذور 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 علیہما السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی درخواست کی تو انھوں 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 انھوں نے کہا: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خُبْرًا اِلٰی قَوْمٍ حَتّٰی اُحْدِثَ لَكَ مِنْ ذِكْرِكَ آيَاتًا

(یعنی 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 اشارہ کرنا مجھ کو صابری 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 اُن سے جدا ہو گئے اور کہا کہ هٰذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ یعنی 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 شکر (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 بیشک ایسا شخص ہرگز ہرگز ولی 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 خدائے تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تو اس سے خدائے 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 (نعوذ باللہ) خدائے 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 کرام سے بڑھا دیا۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جن سے خدائے 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 کئی نہیں جانتے، اگرچہ بعض باتوں کا حال عادت کے

خلاف کشف اور الہام سے معلوم ہو جاتا ہے اور اولیائے کرام کو کئی غیب کا جاننے والا کہنا سراسر کفر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ

الْغَيْبَ (آیت ۱۰۱) (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائے تعالیٰ کے

خزانے ہیں (کہ جس کو چاہوں دیدوں) اور نہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ کو غیب کا علم ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا: وَلَا يَحِيطُونَ

بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (آیت ۲۵۵) (یعنی نبی اور فرشتے خدائے تعالیٰ کے علم کا ہرگز احاطہ نہیں کر سکتے مگر

جس چیز کا خدائے تعالیٰ چاہتا ہے ان کو علم دیدیتا ہے)۔ علاوہ اس کے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جو کہ

خدائے تعالیٰ کے سوا کسی کو علم غیب کئی نہ ہونے کیلئے صاف دلیل ہیں۔

مسئلہ: غیر اللہ کی عبادت اور ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں: اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ

اِيَّاكَ 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 موجب

اس پر لفظ اِيَّاكَ (یعنی خاص کر) کا آتا ہے تو اس سے پابندی ثابت ہو جاتی ہے اور خصوصیت

آ جاتی ہے۔ پس اولیائے کرام 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 پہنچا دے۔ 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 خدائے تعالیٰ سے مخصوص ہے اس لئے قبروں کے گردا گرد پھرنا ناجائز ٹھہرا، اور اسی پر زندہ بزرگوں کو یا قبروں کو سجدہ کرنا یا ماتھا لگانا ناجائز ٹھہرا (فافہم) ۲

مسئلہ: مردہ یا زندہ ویار یا انبیاء سے دعا (یعنی مراد مانگنا) جائز نہیں ہے،

کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (دعا عبادت ہی ہے) اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ

يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ ذٰلِحِينَ (آیت سن ۳) یعنی 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

خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

عِبَادًا اَمْثَلُكُمْ (آیت سن ۱۹۴) یعنی خدائے تعالیٰ کے سوا لوگوں سے جو 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 مِنْ

دُوْنِ اللّٰهِ (یعنی اللہ کے سوا) عام ہے، اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ذِكْرُ الْاَنْبِيَاءِ مِنَ

الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصّٰلِحِيْنَ لِكَفّٰرَةٍ وَذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَذِكْرُ الْقَبْرِ تَقَرُّ بِكُمْ مِنَ

الْجَنَّةِ (یعنی نبیوں 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)۔ اور صاحب مسند الفردوس نے اس کو سند ضعیف کے

ساتھ روایت کیا ہے عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذِكْرُ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ (یعنی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ذکر

عبادت ہے) اور اس حدیث کو صاحب مسند الفردوس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

روایت کیا 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 خدائے تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور لوگ ان کی اچھی عادتوں، حالات اور طرزِ طریقہ کی پیروی کریں اور ان کے طریقہ کی مخالفت سے بچیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خدائے تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ (مخصوص شرعی موقعوں یعنی نماز، تہجد، اذان و اقامت وغیرہ میں) کرنا عبادت ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (آہٹ) (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ کلمہ اذان اور تہجد میں شامل کر دیا) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ بزرگی اور کسی کو حاصل نہیں ہے پس اگر لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کے ساتھ عَلِيُّ وَوَلِيُّ اللَّهِ یا أَبُو بَكْرٍ وَوَلِيُّ اللَّهِ ملا کر پڑھیں تو یہ فعل واجب التعمیر ہے۔

بعض لوگ "یا شیخہ عبد القادر جیلانی شیخانہ" یا "یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیخانہ" کا ورد کرتے ہیں۔ بعض علماء 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 نہیں 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 بخلاف 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 خداے 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 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 یا کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا بھولے سے ممکن نہ ہو۔

مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے تمام ولیوں سے افضل ہیں، انھیں کی شان

میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آئینہ)** (یعنی تم ایک بہترین امت ہو

کہ جو لوگوں میں منتخب کر لئے گئے ہو) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **خَيْرَ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ**

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (یعنی سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے بلا ہوا زمانہ ہے

اس کے بعد اس سے بلا ہوا زمانہ بہتر ہے)۔ اور اس پر اجماع ہے کہ **الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عِدَّةٌ** (یعنی تمام

صحابہ عادل ہیں)۔ عبداللہ بن مبارک جو کہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں: **الْغُبَّارُ الَّذِي دَخَلَ**

أَنْفَ قَرَسٍ مُعَاوِيَةَ خَيْرٌ مِنْ أَوْسِ بْنِ الْقَرْنِيِّ وَعُمَرَ الْمُرَوَّانِيَّ (یعنی امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک

میں جو گردوغبار پہنچا وہ اوس بن قرنی اور عمر بن عبدالعزیز جیسے جلیل القدر اولیاء اللہ سے (جو صحابی نہ تھے) کہیں افضل ہے)۔

مسئلہ: اولیاء اللہ کی قبروں کو اوچھا بنانا اور ان پر گنبد بنانا، خلاف شرع طریقہ پر عرس کرنا،

چراغاں وغیرہ کرنا (مثلاً 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 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 نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس غرض سے بھیجا کہ

بلند قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویریں دیکھیں ان کو مٹا دیں۔

مسئلہ: سنت تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھے **رَاكِبًا سَلَامًا**

عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا لَنَشَاءُ اللَّهُ بِكُمْ لِلاَحِقُونَ
نَسَأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (مشکوٰۃ شریف باب زیارۃ القبور)

مسئلہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرامؓ و اولیائے عظام 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 مراقبہ 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 پر 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 سچ پیر ہی ہو، بعض وقت کوئی فرشتہ وغیرہ اس کی شکل میں نظر آجاتا ہے بلکہ اس جملہ 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 منظر میں بیان ہوں گے انشاء اللہ تعالیٰ)۔ پس شیخ کمال میں اسم ہادی کا فیض جاری ہوتا ہے سو باطن شیخ سے مراد اسم ہادی ہوا، چونکہ وہ حق تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے مکان اور زمان 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 خدائے 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 ہوتی اس لئے باطن کو شیخ کی طرف باطنی تعلق مضاف کر دیتے ہیں (اس قسم کے اور مسائل تصوف کی بڑی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں)۔

مسئلہ: نہی از اشتغال بہ انوار۔ مراقبات 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 رُوت 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 (خدائے 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 راستہ کی رکاوٹ ہونے میں دونوں برابر ہیں بلکہ 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 بیکار 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 اور اپنے مجاہدہ کا پھل اور لذت جانتا ہے، اس لئے اگر دل اس میں اُلجھ 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 کی مرضی یا اجازت معلوم نہ کی یا شرع شریف کے خلاف کسی کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا اجازت معلوم نہ ہوئی تو اس کا اعتبار نہیں کیونکہ اول تو وہ خواب ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دشمن لعین یعنی شیطان رحیم کسی طرح درمیان میں اگر خلاف واقع کو واقع کی صورت میں ظاہر کر گیا ہو اور دیکھنے والے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو پس ہر مسئلہ 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 کم نہیں۔

تحقیق خوارقِ عادات 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 قواعد پر مشتمل ہے۔

مقدمہ: جانا چاہئے کہ عادات 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 بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے جہاد کے لئے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر ساریہ نام کے ایک شخص کو بنایا پتا چہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ عین خطبہ ہی میں آپ نے آواز دی کہ اے ساریہ! پہاڑ کی طرف 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 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 خدائے تعالیٰ کی نزدیک کی مرتبہ 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 ہاتھ (یعنی 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 سوسہ کہتے ہیں، الہام اور سوسہ میں یہ فرق ہے کہ الہام سے صوفیہ کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور سوسہ سے

اطمینان حاصل نہیں ہونا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اسْتَقْتِ نَفْسَكَ
وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ (یعنی اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھ لیا کر اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھ کو فتویٰ دیں) یعنی
اگرچہ علماء 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 علماء
اس کو جائز اور مباح کہتے ہوں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: اتَّقُوا
قِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِبُؤْرِ اللَّهِ تَعَالَى (ترمذی) (یعنی مومن کی فراست اور عقلمندی سے
ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے جو کہ اس کے دل میں ہے دیکھتا ہے)۔ اس کے علاوہ ایک قسم
تائیر 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 تائیر 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 زیانہ 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 جو گیوں 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 کرنا ہو جس طرح اہل 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 کتنا بڑا
نقصان ہے۔ پس کرامت اس وقت کہلاتے 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 عوث اور قطب قرار 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 فرمادیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ہوا میں اڑنا ہو یا پانی پر چلنا ہو ادیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل سچ سمجھو اور اس سے پرہیز کرو۔

مسئلہ دوم: اور جانا 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 ہوتیں۔ (۱) جہاں علم بھی ہو اور ارادہ بھی جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرمان مبارک سے دریائے نیل کا جاری ہونا۔ (۲) جہاں علم ہو اور ارادہ نہ ہو جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم میوؤں کا آجانا۔ (۳) جہاں نہ علم نہ ارادہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہانول کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو چندہ چتر ہو جانا، چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا جس سے ان کے علم و ارادہ کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک قسم عقلی شہ 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 جانا چاہئے کہ ایک اور لحاظ سے کرامت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) حسی، (۲) معنوی۔ وہام 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 اخلاق کی عادت ہونا، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے ہونا، حسد و کینہ اور دوسری بُری 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، 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 اولیاء کرام نے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی کرامت ظاہر نہ ہوتی 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 جانتا چاہئے کہ بعض علمائے 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 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 لازم 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 خرقی 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 جانتا 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 سچتہ کرنا مقصود ہو تو وہاں اظہار جائز ہے۔

مسئلہ ششم: اور جانتا چاہئے کہ بعض کامل ولی بندگی اور رضا کے غلبہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں اس لئے وہ کسی چیز میں تصرف نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کرامتیں معلوم

ہے بیرون گورلاں کرامت چہ می زنی ایمان اگر بگور بری صد کرامت ست

نہیں ہوتیں اور بعضوں کو قوتِ 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 بانی ہونی بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا کامل ولی بھی کسی ادنیٰ صحابی کے مرتبہ 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 محدثینؒ نے صحابہ کرامؓ کے کرامات کو ان کے مناقب کے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ ان کا باب ہی علیحدہ باندھا ہے اور خرقِ عادت تو بعض جوگیوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ مقدمہ میں بیان ہو چکا ہے۔

مسئلہ ہفتم: اور جاننا چاہئے کہ بعض اولیاء اللہؒ سے مرنے کے بعد بھی تصرفاتِ خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بات معنوی طور پر توازیر 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 ظاہریوں یا پوشیدہ۔ اس مقام پر لوگوں کو دو قسم کی غلطی واقع ہو جاتی ہے (۱) بعض تو محض عجیب کاموں و 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، فریمیس، حاضرآت، ہمزاد کا عمل، عملیات و نقوش، طلسمات و شعبدات، تاثیراتِ عجیبہ، ادویات، سحر، چشم بندی وغیرہ

کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں اور بعض قوتِ خیالیہ کا کرشمہ ہیں۔ (۲) اور بعض جو واقعی کرامت اور قوتِ قدسیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو عام لوگ ان کو اسبابِ طبعیہ سے سمجھ کر سب کو ایک لالٹھی سے ہانکنے ہیں۔ صاحبِ بصیرتؒ طالبِ حق اگر انصاف کی نظر سے دیکھے تو اس کو قرینے سے صاف فرق معلوم ہو جائے گا کہ اس فعل میں قوائے طبعیہ کو دخل ہے یا محض قوتِ قدسیہ ہے یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں ہے محض غیب سے ایسا ہی ہونے والا ہے۔

(فائدہ) مسمریزم قوتِ 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 قوتِ خیالیہ کی مشق سے معمول پر مصنوعی نیند طاری کر کے ایک عارضی وقت تک کے لئے اس کو بیہوش 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 اور جواب دیتی ہیں، اور اصل میں یہ قوتِ خیالیہ کا محض تصرف ہے، یہ فن آجکل کثرت سے رائج ہے، لوٹا گھما کر چور معلوم کرنا وغیرہ بھی سمرنیم کی ایک شاخ ہے، یہی وجہ ہے کہ جس کی طرف یادہ خیال ہوتا ہے اسی کا نام نکل آتا ہے چنانچہ اگر دو عالموں 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 آرمالے

یہ قوتِ خیالیہ عجیب چیز ہے اس سے عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور انجان لوگ اس کو غلطی سے قوتِ 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 انبیاء علیہم السلام کے معجزات اور

اولیائے کرام کی کرامت یہ محض وہی اور غیر ملکتبہ ہیں ان سب کو ایک سمجھنا سخت غلطی ہے۔ فریسیں 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 بہت 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 صانعِ عالم کا قائل ہوں تاکہ پوشیدگی پر جو عہد اور قسم اس سے لی جائے۔ وہ خدائے تعالیٰ سے ڈر کر اس کو پورا کرے

خدائے تعالیٰ کو نہ ماننے والے دہریے اور لاندہب 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

اسے جو کئی کسب کے بغیر خدائے تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوئے جو بغیر کسب و محنت سے حاصل 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 و خشتناک 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 اُتر واکروہیں کی وردی جو بالکل مردہ کی سی کفنی ہوتی ہے پہنا کر گکے میں رسی ڈال کر کشاں کشاں لاتے ہیں وہاں ایک آدمی پہلے سے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں سنگی تلوار یا برچھی ہوتی ہے، یہ فریمین ہونے والا شخص جس وقت اس مکان میں قدم رکھتا ہے وہ شخص دفعۃً 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 اس سے 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 بددعا میں بھی ہوتی ہیں کہ اگر میں یہاں کارا ز ظاہر کرؤں تو میں ہلاک ہو جاؤں اور یہ برچھی یا تلوار میرے جگر سے پار ہو جائے و مثل ذلک۔

اب ظاہر ہے کہ ایک تو مذہبی پابندی کی وجہ سے خدا کا خوف پھر ان بددعاؤں کا ڈر پھر اتنا مال خرچ کر کے اس کو معلوم کرنا پھر ذہنی عزت کی وجہ سے اپنی اس ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے شرمنا یہ سب پوشیدگی کے تاکید کی سبب ہیں پھر کچھ وہاں معماری کے آلات بھی ہوتے ہیں جن کی خاص معنوں کے لئے خاص اصطلاحیں مقرر کی گئی ہیں (مثلاً بسونے کو زور سے زمین پر مارتے ہیں جو عہد کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے) اسی لئے اس کو فری مین (FREEMASON) (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 اور 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 غلبہ سے کسی دور کے واقعہ کی اطلاع خطرہ 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 کیا کیسے ظاہر کیا؟ جواب دیا کہ اتفاقی بات ہے کہ مجھ سے قسم اس قید کے ساتھ لی گئی کہ نااہل پر ظاہر نہ کروں گا۔ نیز اس سے پوچھا گیا کہ ایک فرمیسین دوسرے سے مل کر پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی فرمیسین ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ 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 فرمیسین ہے اگر جواب نہ دیا تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کے بعد ایک معتبر شخص نے بیان کیا کہ ایک فرمیسین کے پاس وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ملی جس کو انھوں نے پوشیدہ مطالعہ کیا اسے کسی دہریے انگریز نے دھوکے سے فرمیسین 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 فرمیسین حرام اور معصیت ہے نیز اپنے مسلمان بھائیوں میں طرح طرح کے شہوں 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 مسمر زیم کی طرح اس کا عالم 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، سقا اور فراش کے خیالی آندورفت اور خدایات انجام دینے کے بعد ارواح یا جہات کے بادشاہ کا آنا تصور کرنا اور اس سے معمول کے ذریعہ حاضرین کے سوالات کا جواب لیتا اور ان کو اپنا گرویدہ بنا کر طرح طرح سے پیسے ٹھکتا ہے

ہمزاد عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من

أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة (الحديث عن مشكوة بابا لوسو)

ہمزاد کا عمل کرنے والے حدیث مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی مؤکل ہمزاد ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے دو عمل ہیں ایک جس کے ذریعہ سے فرشتہ (ملہم) مؤکل کو قابو کیا جاتا ہے اور اس کو شرع کے مطابق بیان کرتے ہیں یہ علوی کہلاتا ہے اور دوسرا سفلی ہے جس کے ذریعہ جن (اہرمن) مؤکل 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 متخیلہ کے کرشمے ہیں 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 بتدی و تلوار بندی وغیرہ کے عملیات و نقوش اور طلسمات و شعبدات و تاثیرات عجیبہ ادویات مثلاً (کا فور کی ٹکیہ جلا کر پانی میں چھوڑ کر) پانی میں آگ لگانا، پیاز کے پانی سے لکھ کر سایہ 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 داری 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 نھم: جانتا چاہئے کہ جن افعال کا ظاہری قوتوں سے کرنا منع ہے ان کا باطنی قوتوں سے کرنا بھی منع ہے جیسے کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یا کسی کے قلب پر زور ڈال کر اُس سے کچھ روپیہ لے لینا، یا کسی کا پوشیدہ راز معلوم کرنا۔ بعض لوگ مطلق خرقِ عادت کو ولایت کا جزو سمجھ کر ان سب تصرفاتِ حلال اور کرامت میں سے سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔

مسئلہ دھم: جانتا 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 میں ہے۔

(فائدہ) اگر اتفاقاً دو شخصوں کے کشف ایک ہی نکل آئیں تو ظن غالب کا درجہ ہوگا جیسا اذان کی ابتداء کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غسل کیڑوں 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 چُپ 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 سُکر (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۔ اسی 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 خدائے 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 آدمی اُن 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۔

(ف) جانتا چاہئے کہ سب سے بڑی اور اصلی کرامت شریعتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر استقامت کا حاصل ہونا ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے:
 اَلْاِسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَا تَخٰفُوْا وَاَوْ لَاٰبِسِيْرًا وَا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ** (آیت ۳۰ س ۳۱) (یعنی بیشک 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 انریشہ 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 پرتیر درج ذیل کئے جاتے ہیں ان کو سمجھ کر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔

زیادہ کھانے کی بُرائی اور اس کا علاج

بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے پیدا ہوتے ہیں اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہئے: مزیدار کھانے کے پابند نہ بنو۔ کبھی کبھی کھا لو تو مصائقہ 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، یہ حکم بالغ ہونے کے بعد کا ہے۔ پیٹ حد سے زیادہ نہ بھر و بلکہ دو چار لقمہ کی بھوک رکھ کر کھاؤ اس میں بہت سے فائدے ہیں:۔ (۱) دل صاف رہتا ہے جس سے خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے خدائے 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 یں تکم 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 بُرائی 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 بُرائی 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، تخقیر، 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 سینکڑوں گناہوں میں پھنس جاتا ہے جھوٹ، غیبت، کوسنا اور کسی کو طعنہ دینا اپنی بُرائی جتاننا، خواہ مخواہ کسی سے بحث کرنا، امیروں کی خوشامد کرنا، ایسی سنسی 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 نکالتی ہو جی میں آتی 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 بار 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 کرو، تھوڑے دنوں میں بُری بات کہنے سے خود نفرت ہو جائے گی۔ اور زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ بولو، جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ اَلسَّلَامَةُ فِي الْوَحْدَةِ ط

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 ”کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو“ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ”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، اشارہ اور تحریر سے بھی حرام ہے بلکہ دل سے غیبت کرنا (بدگمانی) بھی حرام ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ شبِ معراج میں میرا گذر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانے کے تھے جن سے وہ اپنے چہرے نوج رہے تھے، میں نے جبرئیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو انھوں نے کہا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی آبروؤں کے درپے تھے (ابوداؤد)

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 خدائے تعالیٰ کے عتاب سے محفوظ رہے اور اس شخص سے معافی مانگے تاکہ اپنے کئے ہوئے مظلم 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 بُرائی اور اس کا علاج

غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا اس کی زبان سے بھی جا بجا 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 رو بہ سے ہٹا دے اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصور وار ہے اس سے زیادہ میں خدائے 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 کہی 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 ضروری ہے یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا اب مظلوم کی سد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے اس لئے سزا کی ضرورت ہے تو اول 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۔ چند روز اسی طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آجائے گا اور تیزی نہ رہے گی۔ کینہ بھی اسی غصہ سے پیدا ہو جاتا ہے، جب غصہ کی اصلاح ہو جائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

حسد کی بُرائی اور اس کا علاج

کسی کو کھانا پیتا یا پھلتا پھولتا عزت آبرو سے رہتا ہو اور کچھ 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۔ بغرض 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 اول 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 کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے (رواہ ابوداؤد) 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 توبہ توبہ 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 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 حیر 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 جائیگی اور حسد جاتا رہے گا۔ (ف) 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 خدایا 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 بُرائی اور اس کا علاج

مال کی محبت ایسی بُری 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 ادھیڑن 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، ایسا گھر بنانا چاہئے، باغ لگانا چاہئے، جائیداد خریدنا چاہئے، جب دن رات بدل اسی میں رہا تو خدائے تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایک بُرائی اس میں یہ ہے کہ جب دل میں

اس کی محبت جم جاتی ہے تو مر کر خدائے تعالیٰ کے پاس جانا اسے برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے ہی یہ سارا عیش جانا 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 یا یا 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 بھر لو۔ 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 کر دے۔

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 جی 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 آمدنی 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 لے 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 ان تدبیروں سے دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی اور جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ سب امنگین کہ یوں جمع کروں، یوں سامان خریدوں، یوں اولاد کے لئے مکان و مال چھوڑوں وغیرہ جاتی رہیں گی۔

کنجوسی کی بُرائی 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 ہونے 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 بُرائی 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 حبت تک کہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے یونہی کیا کرے۔

نام اور تعریف چاہنے کی بُرائی 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 بُرائی اوپر بیان ہو چکی ہے اور دوسرے شخص کی بُرائی اور ذلت سن کر دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا بُرا چاہی اور اس میں یہ بھی بُرائی 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 نہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا کبھی سودی قرض لیا، یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہوتے، 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 کرتے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ علاج اس کا اول 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 کچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستی بیچنے لگے اس سے اس کی

رسوائی ہوگی، یا یہ کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں یا پھٹے پوتد والے کپڑے پہن کر لوگوں سے ملے۔
(ف) بعض لوگ خلافتِ شرع امور کو عمل میں لا کر ملامت کا درجہ بنتے ہیں مثلاً ڈاڑھی
مٹانا کٹانا وغیرہ سے، یہ ٹھیک نہیں اس سے بچنا چاہئے۔

غرور اور شیخی کی بُرائی اور اس کا علاج

غرور اور شیخی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت یا دینداری یا حسبِ
نسب یا مال اور سامان یا عزت و آبرو یا عقل میں یا کسی اور بات میں اوروں سے بڑے سمجھے اور دوسروں
کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں برائی کے
دانہ کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا (بخاری) اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل
میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں اگرچہ ڈر کے مارے ظاہر میں آؤ بھگت
کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی بُرائی 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 اس 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 چلبے ابھی سب لے لے، پھر شیخی کس بات پر
کروں، اور اللہ تعالیٰ کی بُرائی کو یاد کرے اس وقت اپنی بُرائی 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 زیادہ ہمت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی
ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے اتنا اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں عاجزی آجائے گی۔

انزائے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بُرائی اور اس کا علاج

اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یا کپڑا وغیرہ پہن کر انزائے اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور
کم نہ سمجھے تو یہ بات بھی بُری 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 اس کو 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 لچھی ہیں یہ خدائے 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۔

(ف) 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 آئینہ دیکھتے وقت پڑھے: **اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنَتْ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي**۔

نیک کام دکھلاوے کیلئے کرنے کی برائی اور اس کا علاج

یہ دکھاوے کی 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 بلا ہوتا ہے مثلاً کہیں عرب کے بدروؤں کا ذکر ہو رہا تھا کسی نے کہا نہیں صاحب یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تو ایسا ایسا بڑا ہوا، تو اب بات تو ہوئی اور کچھ لیکن اس میں یہ بھی سب نے جان لیا کہ انھوں نے حج کیلئے کبھی کام کرنے سے ہوتا ہے جیسے دکھاوے کی تیت سے سب کے سامنے تسبیح لے کر بیٹھ جائے، یا کبھی کام سنوارنے سے ہوتا ہے مثلاً کسی کی عادت ہے 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، بات کو بہت جاگتا ہے اس لئے نیند سے آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دکھلاوا اور بھی کئی طرح پر ہوتا ہے اور جس طرح بھی ہو بہت ہی بُرا 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 دکھلاوا اسی واسطے ہوتا ہے کہ میرا نام ہو اور میری تعریف ہو۔

ضروری اور تبتلانے کے قابل بات

ان بُری 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 آنے کہ میرا نفس سنور گیا ہے بلکہ ہمیشہ ان پر کار بند رہے کیونکہ نفس بہت مکار ہے دھوکا دے کر مارتا ہے، اس کی چابیں بہت ہیں، آدمی ان سے بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے اور جب غفلت ہو جاتے 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 رہو اور چوکتا رہے۔

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 ہر شخص سے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہو جائے اس کو کچھ سزا دیا کرے اور دوسرا میں آسان ہیں کہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے ذمہ آنے والے روپیہ دو روپیہ جیسی حیثیت ہو جانے کے طور پر ٹھہرائے اور جب کبھی بری بات ہو جایا کرے تو وہ جرمانہ غریبوں کو مانٹ دیا کرے، اگر پھر ہو تو پھر اسی طرح کرے۔

دوسری سزا یہ ہے کہ ایک وقت یا دو وقت کھانا نہ کھایا کرے یا نقلی روزہ یا نماز کی سزا اپنے اوپر قرار کرے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب نفس سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو اس کو سزا دیا کرتے تھے کبھی پیروں پر کوڑے مارا کرتے کبھی کھانا نہ کھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حَاسِبُوا انْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحْسَبُوا رَبَّكُمْ یعنی اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔

مثل باپ کے سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح دوسرے اعزا 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۔ حاجتمندوں 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 تیر 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 سرکوشی 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 کریں۔ 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 غرض کی دوستی نہیں کرنی چاہئے جس سے محبت ہو اس کو خیر 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 مل جانا چاہئے ورنہ گناہ ہے اور جو پہلے ملاقات کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی پر بدگمانی یا کسی کی

غیب جوئی نہ کی جائے، حسد، بغض، قطع تعلق، حرصا حرصی ہرگز نہ کرنی چاہئے۔ اگر کوئی معذرت کرے اور معافی چاہے تو معاف کر دینا چاہئے۔ کوئی مشورہ لے تو وہی 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 غصہ کو روکنا، تواضع سے رہنا، لوگوں سے اپنا کہا سنا، ایسا دیا معاف کر لینا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

اخلاق کے درست ہونے کا مطلب

ریاضت سے بُرے 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 بُرے 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 خدائے تعالیٰ کے ناقربان بندوں پر اور اپنے نفس سرکش پر غصہ کرے گا۔ پس اس طرح سے خدائے تعالیٰ سے دور کرنے والے اخلاق خدائے تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اخلاقِ ذمیرہ سے اخلاقِ حمیدہ کی طرف منتقل ہونے کو قنائے حسی کہتے ہیں، اور صفاتِ حمیدہ کے حصول کو بقا کہتے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ جڑ تو نہیں جاتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے: إِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ فَإِنَّهُ يَصِيرُ إِلَى مَا جِبِلَّ عَلَيْهِ (یعنی) جب تم کسی آدمی کے متعلق سنو کہ وہ اپنی فطرت سے بدل گیا تو اس کو سچ نہ مانو اس لئے کہ وہ اپنی فطرت پر ہی چلے گا) البتہ اس کی نشانیاں اور موقعے بدل جاتے ہیں اس لئے ریاضت اور مجاہدہ کا حکم ہے۔

اب ان باتوں کا بیان ہوتا ہے جن سے دل ستوریا 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 سرگز 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 اندوہ و حسرت 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 توبہ 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 باجزم 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 گذشتہ گناہوں پر تادم ہو اور اس کا تدارک کرے اور قرآن و حدیث میں جو جو عذاب کے ذرا وے گناہوں پر آئے ہیں ان کو سوچے اور یاد کرے اس سے گناہ پر دل رکھے 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 تیروں 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 خذائے 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) عفو کی امید۔ اور چار بدن میں ہیں (۱)

دور رکعت نماز توبہ پڑھے (۲) ستر بار استغفار کرے (۳) سو بار کہے سُبْحَانَ اللَّهِ

العظیم و محمدیہ (۴) صدقہ دے جس قدر ہو سکے، ایک دن کا روزہ رکھے اور بُری صحبت کو چھوڑ دے۔ اس امر میں علماء 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 گناہِ 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 بعض گناہوں سے توبہ درست نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے: **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ** (خدائے 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 جانتا 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 ہراس اور تضرع ہو اور دل خجلت و ندامت سے خالی نہ ہو جب یہ حالت پیدا ہوتی تو اگرچہ توبہ کرنے کا مصمم قصد بھی نہ ہو مگر آدمی بخشدیئے جانے کا امیدوار ہے۔ بہر حال غفلتِ دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو یہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہے اس لئے کہ جب زبان کو نیک عادت پڑی تو گالی اور یہودہ باتِ غیرہ 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 با کجزم اور حضورِ قلب بھی حاصل ہو ہی جائے گا۔

دردمندان گنہ رار و زوشب شربتے بہتر از استغفار نیست

خدائے تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: **وَرَأْيَايَ فَارْهَبُونَ** (یعنی اور مجھ ہی سے ڈرو) اور خوف ایسی اچھی چیز ہے کہ آدمی اس کی بدولت گناہوں سے بچتا ہے طریقہ اس کا وہی ہے جو توبہ کا ہے کہ خدائے 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 (آیہ ۵۳) (یعنی 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، خدائے تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر آل اولاد، گھر بار، ساز و سامان دیا ہو، ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، خدائے 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 دیتے 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 رو برو 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 مرجانے 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 وَاللَّهُ شَاكِرٌ مُّذِنٌ** (آیت ۱۵۲) (اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں

کا انکار مت کرو) خدائے تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر خدائے 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 رہتی چلے اور کبھی خدائے تعالیٰ کے حکم بجالانے میں کمی نہ کرنی چاہئے پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ خدائے 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 لقولہ تعالیٰ **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ**

محاسبہ اور اس کا طریقہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ **حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَحْسَبُوا** (یعنی

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 بڑے تمام کاموں پر نظر ڈالے۔ فرائض کا ادا کرنا سہا یہ ہے، نوافل بطور منافع ہیں اور گناہ مثل ٹوٹے کے ہیں۔ چنانچہ دیکھنا چاہئے کہ صبح سے شام تک کیا سہا یہ جمع کیا ہے، کونسا منافع حاصل ہوا ہے اور کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ ٹوٹے 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 گا ہلی ہو او ہوس اور بے راہ روی 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 کہ تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ (یعنی ایک ساعت کا 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 ایسے علم کے تفکر سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور عبودیت کا جو سرچمک اٹھتا ہے۔ عجائبات عالم یا اپنی ذات کے متعلق تفکر کرنا بھی ایسے علم میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما 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 کہ ”میری ابتداء قطرہ ناپاک ہے اور انتہا ایک مشت خاک ہے“

خدائے تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ

یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ خدائے تعالیٰ کے ارادہ 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

خداے 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 ناپتیز محض ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کرے۔
 قوله تعالیٰ: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (آیت)

خداے 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 خداے 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، روزہ کا روزہ ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا، یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو مگر گرمی 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 تقاضا 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 فرمایش 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 تَرْتِیْلًا (آیہ)** (یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سنوار کر پڑھا کر) 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 بٹنے 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

انتی 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 سب سے بڑا ہوں پڑھ رہا ہوں پھر سوچے کہ اب وہ کھڑک کہہ رہا ہوں۔ پھر دھیان کرے کہ اب تَبَّ تَبَّ تَبَّ اَسْمَاکَ مِنْہُ سے نکل رہا ہے اسی طرح ہر لفظ پر الگ الگ دھیان اور ارادہ کرے۔ پھر سورۃ، رکوع اور سجدے اور ان کی تسبیحوں میں غرضیکہ 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 نواب 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 خدائے تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں کیونکہ حدیث کا صلوٰۃ الا بحضور القلب 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 جہا تک ہو سکے خیالات کو دور کرنے کی بطریق بالا کوشش کرے۔

وسوسہ اور اس کا علاج

نفس کا کسی بڑی 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 آجائے اس کو با جس کہتے ہیں پھر جب ٹھہرے اور دل میں خلجان ہو تو اس کو خاطر کہتے ہیں، ضروری 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 عزم کہتے ہیں، یہ بھی اس امت مرحومہ سے معاف ہے اور اس پر مواخذہ نہیں اور جب تک اس پر عمل نہ کرے ماتمہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا بلکہ اگر قصد کے بعد اپنے آپ کو باز رکھے تو اس کے مقابلہ میں 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 یا مجرم 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 یا مجرم 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 بڑے عقیدے اور دل کے اعمال یعنی حسد تکبر یا وغیرہ اس میں داخل نہیں بلکہ ان کے واسطے ہمیشگی (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 کا رنج 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 بُری چیز کی طرف متوجہ ہونا و سوسہ 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 بُری چیز کا خیال دل میں آئے تو اس کو دور کرنے کا ارادہ نہ کرے اور نہ اس میں اس کے اسباب میں غور کرے کیونکہ اس طرح و سوسہ 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 تدریس سے اس کا اثر ہلکا ہو کر خود و سوسہ ہی خیال سے بالکل نکل جائے گا۔ اس کا علاج کلی ہی 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 میں جیسے تصویرِ شیخ یا پاسِ انفاس یا تخیلِ نقشِ اسمِ ذات، وہ سب اسی کٹیہ کے جزیات ہیں۔ اگر خطرات اور و سوسوں 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 آزا کر فائدہ اٹھائیں۔

شغلِ ذکرِ 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۔ مشائخِ طریقت نے فرمایا ہے کہ رابطہ کا طریقہ

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 الشیخیہ کی آواز آنے لگتی ہے۔ امیر خسروؒ بھی اپنے شیخ کے لئے لکھتے ہیں:-

خسروین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنگ تن مورا من پوکا، دونوں ایک ہی انگ

فنائی البتخ کے بعد فنا فی الرسولؐ کی منزل آتی ہے جب کہ سالک اپنی ذات کو حضورِ اولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ 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۔

مُشَدِّد 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 اعتقاد اس کو حاضر ناظر جاننے لگے کیونکہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے جو شرک تک پہنچ جاتی ہے لیکن

جہالت کے غلبہ کی وجہ سے آجکل اکثر عقیدہ یا عمل میں ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں اس لئے اکثر محققین اس سے پرہیز کرانے اور منع کرنے لگے ہیں۔ حق تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔

خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ربطِ 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 وسوسے دور ہوتے ہیں مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف کی حد سے عقیدہ یا عمل میں باہر نہ ہو ورنہ معصیت (گناہ) و بدعت کا سبب

ہو کر نسبتِ 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 لآلہ پھر جب سانس

خود بخود اندر جائے تو اندر جانے کے ساتھ ہی اَللّٰہُ کہے۔ طریقت کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس ذکر کا نام پاسِ انفاس ہے اور خطروں اور وسوسوں کے دور ہونے میں اس کا بڑا اثر ہے۔

اگر تو پاسِ داری پاسِ انفاس سلطانِ رسالت ازہیں پاس

(یعنی اگر تو پاسِ انفاس کا لحاظ رکھے گا تو تجھ کو اس کے بدلہ میں بادشاہی تک پہنچا دیں گے)

تخیلِ نقشِ اسمِ ذات : بعض بزرگ و سوسوں کو دود کر کے لئے اسمِ ذات (اللہ) کے تصور کا ارشاد فرماتے ہیں اس طرح پر کہ لفظ اللہ کو کسی کاغذ پر چلی 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 خدائے تعالیٰ کا دھیان کرنا

مراقبہ رقبہ 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 خدا تعالیٰ کی صفات کی طرف یا روح کے جسم سے بے تعلق ہونے کی طرف یا اسی قسم کے اور خیال کی طرف اس طرح سے لگانا کہ عقل و وهم 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 غلبہ سے تمہارے نشا 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: **وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (آیت ۱۰۱) اور** ہر ایک کو چاہئے کہ دیکھ بھال کرے کہ وہ کل قیامت کے لئے کیا بھیج رہا ہے (بیت فرمایا: **وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ (آیت ۲) 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 كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ** (یعنی: 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 تجھ کو دیکھ رہا ہے) یہ مراقبہ کی اصل ہے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے: **عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ**

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي وَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ (خرجہ الترمذی و البغاری و زاد الترمذی بعد قوله **أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ** وَعَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ لِقَائِهِ) (یعنی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ

دنیا میں اس طرح رہ گیا تو مسافر ہے یا راہ میں گذر رہا ہے (روایت کیا اس کو بخاری و ترمذی نے) اور ترمذی نے عابرسیل 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 مردہ کی طرح شہوت غصہ اور دوسرے بُرے اخلاق سے دوری پیدا ہوتی ہے اور فریاد برداری اور رونا کا غلبہ ہوتا ہے اور یہی مقصد ہے مراقبہ سے، چنانچہ بزرگوں کا قول کہ **مُوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا** (یعنی 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 **يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تَحْتَا هَاكِ** (یعنی اے لڑکے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کر تو اس کو اپنے سامنے پائیگا)

اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے جو مراقبہ کا حاصل ہے، باقی رہی وہ خاص ہیئت جو صوفیوں میں رائج ہے وہ اس کی نچنگی کے لئے ہے اس لئے ہیئت کے واسطے نص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی آیات و احادیث مفہوم مراقبہ پر دلالت کرتی ہیں مثلاً حدیث **عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ شَبَّتَ قَالَ شَبَّتَنِي هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ** الحدیث اخرجہ الترمذی (یعنی حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہؐ آپ تو بوڑھے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود اور سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے) سورہ ہود میں پہلی امتوں کے غضب الہی کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں دوزخ اور حنت والوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس حدیث میں ان واقعات میں حضور کا پورا پورا غور فکر کرنے کا ذکر ہے اور یہی مراقبہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت جگہ اس مفہوم کا ذکر ہے **كَمَا لَا يَخْفَى عَلٰى اَرْبَابِهِ** یہاں بوجہ اختصار اسی کو کافی سمجھا گیا ہے۔

طریقہ: بزرگوں نے مراقبہ 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 بُرا کام کیا یا بُرا 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 دَانَ نَفْسَهُ وَغَمَلَ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (یعنی دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی) کے لئے کام کرے اور صفاتِ 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۔

توجہ و تصرف معمولہ اہل طریقت

اپنی قوتِ 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۔ مسمزیم و سپنا نرم وغیرہ کرنے والے بھی اسی سے کام لے کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور اہل طریقت بھی اسی کے ذریعہ سالکوں کے دلوں پر ان کی اصلاح کا اثر ڈالتے ہیں۔

حکم: جو مواقعِ شرع شریف میں جائز اور محمود ہیں ان میں توجہ و تصرف کا استعمال جائز اور مستحسن ہے اور جو مواقعِ ممنوع یا مکروہ ہیں ان میں تصرف کا استعمال ممنوع یا مکروہ ہے مثلاً اصلاحِ امراضِ باطنیہ (حسد، کینہ وغرور وغیرہ) میں اور سلبِ امراض و کشفِ نسبت وغیرہ میں جائز اور مستحسن ہے اور کسی کے دل پر اثر ڈال کر اس کے دل کا حال معلوم کرنا یا اس سے کوئی رقم حاصل کرنا وغیرہ میں ممنوع ہے۔

دلیل: حدیث عن ابی ابن کعب قال کنت فی المسجد قد دخل رجل یصی فقراء قراءۃً انکرتمھا علیہ ثم دخل اخر الحدیث (مسلم) حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا ایک شخص آکر نماز پڑھنے لگا اور قرآن مجید اس طرح سے پڑھا کہ میں اس کو غلط سمجھا کیونکہ کچھ کلمات ان کی یاد کے خلاف پڑھے تھے 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 اس کو غلط سمجھا اور یہ دوسرا جو آیا تو اس نے اور ہی طرح پڑھا۔ آپ 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، وہ بھی حالت جاہلیت کی سی نہیں (بلکہ اس سے بھی زیادہ) جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر چھائی جا رہی تھی تو آپ 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 نے ان سب قراءتوں کی وجہ تحسین بتائی کہ ان سب طریقوں سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس حدیث میں ارادے سے ہاتھ مارنا جس سے یہ حالت ہو گئی تصرف ہے۔

دوسری حدیث جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جو وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور حضور نے فرشتہ سے فرمایا تھاماً انا بقاری (یعنی میں پڑھنا نہیں جانتا)

قال فاخذني فخطني حتى بلغ مني الجهد الحدیث (آپ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور بھینچا

دبایا) اور اس میں مالذہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کے دبانے سے بڑی شقت 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 پڑھئے بلکہ یہ کہنا ایسا تھا جیسے استاد بچے کے سامنے اُب ت رکھ کر کہتا ہے کہ

پڑھو، یعنی جو میں بتاؤں گا وہ پڑھو۔ پھر آپ کا فرمانا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا تو اس بنا پر کہ

کہ آپ کا ذہن مبارک اِقْرَأْ کے اس معنی کی طرف نہیں گیا اور یا آپ 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 کی استعداد

کی طاقت کو پورا کیا جائے۔ اس غرض سے فرشتے نے آپ کو کئی بار دبایا تاکہ قوتِ 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 اعضاء دل کے تابع ہیں پس

اگر فیض قوی ہوتا ہے تو باقی جسم پر بھی اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض وقت غیبتِ محض

ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں آپ کا کپڑا اور ہنا اس لئے تھا کہ بدن پر لرزہ تھا پس اس سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔

ف. حال وجد و استغراق۔ ہاتھ مارنے سے جو حالت ہوتی یہ وجد ہے اور

اس کا غلبہ حد درجہ کا استغراق ہے اور یہ حد درجہ ہونا ابی بن کعبؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر الی اللہ سے تشبیہ دی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر خدائے تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا وقوع اس دنیا میں ہوتا تو ہرگز ہوش و حواس بجا نہ رہتے۔ حدیث عبداللہ بن ہشام کتباً مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو اخذ بيد عمر فقال له عمر يا رسول الله لانت احب الي من كل شئ الا نفسي فقال صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث (یعنی ہم نبی کریم

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

(۱) انعکاسی: 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 صحت کے باقی رہنے تک باقی رہتا ہے اور کچھ کچھ بھی نہیں۔

(۲) القائی: جیسے کوئی شخص بتی اور تیل ایک برتن میں ڈال کر لایا اور دوسرے کے پاس

آگ تھی، اُس نے روشن کر دیا بس چراغ تیار ہو گیا۔ یہ تاثیر البتہ کچھ طاقت رکھتی ہے کہ صحت 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 بٹا 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۔

(۳) اصلاحی: اور وہ اس طرح کہ جیسے پانی کو دریا سے یا کنوئیں سے لا کر کسی حوض میں جمع کر دیں، حوض کے راستے کو بالکل صاف کر دیں۔ اس حوض میں فوارہ بھی ہو، اس کا راستہ بھی خوب صاف کر دیں اور پانی کو چھوڑ دیں وہ پانی خوب زور سے حوض میں پہنچے اور فوارہ خوب زور سے باہر اُدھر اُدھر 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 راستہ کے موافق نہ کہ نوتیں اور دریا کے برابر اور ان سب باتوں کے ساتھ ہی اگر خزانے میں کوئی فتور یا آفت واقع ہو جائے تو البتہ نقصان آجاتا ہے۔

(۴) تاثیر اتحادی: وہ یہ ہے کہ شیخ اپنی کمال والی روح کو طالب کی روح کی پوری قوت کیساتھ ملا کر 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 اولیاء میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی گئی ہے جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی نسبت ایک تانبائی کے ساتھ ظہور میں آئی کہ تانبائی کے سخت اسرار پر آپ نے اسے توجہ سے اپنے جیسا بنادیا اور وہ ضبط نہ کر کے قوت ہو گیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداء روحی کے وقت سینے سے چٹا کر دبانے میں تاثیر اتھاری تھی۔ توجہ کا طریقہ دوسرے حصے میں ملاحظہ فرمائیے۔

حقیقت ثبوت جذبہ حال و جدوا ستغراق اہل طریقت

تعریف: کسب و مجاہدہ کے بغیر حویاطنی احوال حاصل ہو جاتے ہیں ان کو جذب کہتے ہیں اور انہی کو اجتناب و محبوبیت و مرادیت بھی کہتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ **اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ** (آیہ ۱۲۸) (یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو شخص (خدا کے تعالیٰ کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے)۔ کسی عجیب و غریب اور پسندیدہ حالت کا غلبہ جو ریا اور مکاری سے نہ ہو بلکہ بے اختیاری سے ہو اصطلاح میں

و جدیہ حال یا جذبہ کہلاتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ یہ جذب و اجتہاد کا ثمرہ ہے اور وجد حال کا کمال درجہ یعنی اس حال میں محبوب بے خبر ہو جانا استغراق کہلاتا ہے۔

حقیقتِ جذب: جذب کی دو قسمیں ہیں (۱) جذبِ بتدی (۲) جذبِ 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 مقامِ قلب سے نہیں گذر سکتے اور قلبِ قلب (خدائے 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 ریح کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ظلمتِ نور کے ساتھ خلطِ املط ہوتی ہے جس تک روحِ مطلوب حقیقی کی طرف توجہ کرنے کے لئے نفس سے الگ اور آزاد نہ ہو جائے اور نفس ریح سے جدا ہو کر بتدی میں نہ اترائے تب تک مقامِ قلب کی تنگی سے پورے طور پر نہیں نکل سکتے اور قلب کے پھرنے والے خدائے تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس چھکارے کے بعد جب طالبِ سیر فی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا اور قافی 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 لِلذَّرَابِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ، چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

ثبوتِ حال و وجہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ

أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَوْا مِنَ الْحَقِّ (آیت ۸۳) (یعنی اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول کی طرف بھیجا گیا ہے تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں اس سبب سے کہ انھوں نے حق کو پہچان لیا) قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر رونا آجانا اور دلوں کا تڑپا جانا یہی جذبہ اور وجد کی کیفیت ہے جو آیت مذکورہ سے ظاہر ہے۔ دیکر فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخرموسى صیقا (آیت ۱۱۳) (یعنی پھر جب

اس کے رہنے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو کر گر پڑے)۔ اس آیت:

میں موسیٰ علیہ السلام کا خدائے تعالیٰ کی تجلی کے پرتو سے بیہوش ہو جانا کمالِ جذبہ و وجد کی دلیل ہے

لہٰذا جو وجد کہ بہ اختیار ہوا مجلسِ سماع میں امور یا مشرودہ پر ہموہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے۔

سالک بھی خدائے 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 غلبہ میں محو ہو جاتا ہے جس کو استغراق کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سی آیتیں وجد و حال پر دلالت کرتی ہیں مثلاً اللہ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُنَشَأً مِمَّا

مَتَنَانِي اللَّأَيَةِ (۲۳) (اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتتی ملتتی ہو بار بار دہرائی گئی ہو

جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کا نپ اٹھتے ہیں اور دل نرم (اور تابع) ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں)۔ اِنَّ الدِّينَ اَوْ تُو الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا بُشِّي عَلَيْهِمْ مَجْرُؤُنَ لِلذَّقَانِ مُجَدًا

الآیہ (آیت) (یعنی بیشک جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ٹھوڑیوں کے

بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں)۔ یہ سب وجد کی حالتیں ہیں۔ حدیث: عَنْ شَفِيِّ الْأَصْبَحِيِّ قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ

أَسْأَلُكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لِمَا حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَقَلْتَهُ وَعَقَلْتَهُ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفَعَلَ كَأَحَدٍ تَشْكُ حَدِيثًا حَدَّثْتَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَقَلْتَهُ ثُمَّ نَشَعَّ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَعَةَ الْحَدِيثِ (ترمذی) (شفیٰ اصبحی سے روایت ہے

کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے حق کیلئے 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 ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا

کروں گا۔ 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 ہریرہ نے ایک چیخ ماری (یہ کیفیت بیتابی یا تو شدت خوف سے ہوتی 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) الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ کا بڑے زور سے چیخ مارنا، بیہوش ہو جانا اور پسینہ آجانا وجد و حال

کی کھلی دلیل ہے، اس قسم کا وجد متوسطین کو ہوتا ہے مگر کبھی کابلیں میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ

حدیث بالا سے ظاہر ہے البتہ کابلیں کا وجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر غشی ہونے

کے مانند ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے: عَنْ أَسْمَاءَ وَآلَتِ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ

يُعْتَسِي عَلَيْهِ وَلَا يَصْعُقُ عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَلَا تَمَّا كَانُوا يَبْكُونَ وَيَقْشَعِرُونَ ثُمَّ

تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (رزین) (یعنی حضرت اسماء سے روایت ہے کہ سلف

(صحابہ و تابعین) میں سے تلاوت قرآن کے وقت نہ کسی پر بیہوشی ہوتی تھی اور نہ کسی کی چھتا تھا صرف دیا

کرتے تھے اور ان کے بدن پر روگھے کھڑے ہو جاتے تھے پھر خدا نے تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کی کھال اور دل
 نرم ہو جاتے تھے قرآن پاک کی آیت مذکورہ بالا حوالہ سورہ زمر بھی کاملین کے اسی وجد کی تائید
 کرتی ہے اور دوسری حدیثیں بھی بہت ہیں جو وجود حال کی تائید کرتی ہیں۔ کمالی نجفی علی المرتضیٰ
 مثلاً عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ
 أَرِيْرٌ كَأَرِيْرِ الرَّسْحِيِّ مِنَ الْبُكَارِ وَرَأَى ابْنَ أَبِي حَتْمَةَ يَصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ
 رَوَيْتُ كَرْتَمِ بْنِ كَيْسٍ نَسَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْدِي كَمَا كَرْتَمِ بْنِ كَيْسٍ
 سِينَةَ سِيَّ حَلِي كِي آوَا زِي كِي مَانْدَاوَا زِي هِي تَحِي۔

مختلف سلاسل کے اولیاء 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 راہ 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 وہ تصویر شیخ کی نگہداشت
 سے اس قدر شکر سے مغلوب ہوئے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ قریب دو ہاتھ اوپر اچھلتے تھے اور خود کو دیواروں
 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 دہقان کے ہمراہ فالودہ ارسال کیا۔ اُس نے
 دریا قدس پر پہنچ کر زکیر کھکھٹائی، حضرت خواجہ بہ نفس نفیس تشریف لائے اور فالودہ لیکر دہقانی سے اس کا نام
 دریافت کیا۔ اس نے "بابا" بتایا حضرت نے فرمایا "چوں خادم شیخ احمدیانی بابائی" یعنی جب تو ہمارے شیخ احمد
 کا خادم ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرماتے ہی دہقانی پر حذب 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 عرض
 ہر چیز میں ایک بیزنگ و بے نہایت تو نظر آرہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غالباً حضرت خواجہ اس کے
 سامنے آگئے ہیں اور ان کے آفتاب کا ایک پر تو اس ذرہ پر پڑ گیا ہے۔

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

مخصوص دعائیں

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

۱، صبح و شام پڑھنے کی دعائیں :-

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ دُئِنِ بَارِعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ
التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَللّٰهُمَّ بِكَ
اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيٰى وَ
بِكَ نَمُوْتُ وَبِكَ النُّشُوْرُ لَا اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ الْمُلْكُ
وَلَهٗ الْحَمْدُ يٰ حَيُّ وَ يَمِيْتُ وَهُوَ حَيُّ
لَا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ
بِمُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ
نَبِيًّا اَصْبَحْنَا عَلٰى فِطْرَةِ الْاِسْلَامِ وَ
كَلِمَةِ الْاِخْلَاصِ وَ عَلٰى دِيْنِ نَبِيِّنَا
مُحَمَّدٍ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّمَ وَ عَلٰى
مِلَّةِ اٰبِيْنَا اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَ
مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ
رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ
وَ اَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ
مِنْ سَعْيِ يَدِيْ اِنَّ رَبِّيْ رَحِيْمٌ

شریح 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 سنتا 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 طرف اٹھتا ہے۔ نہیں کوئی

معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اکیلا ہے وہ، نہیں کوئی

شریک اس کا، اسی کا ملکہ ہے اور اسی کیلئے تعریف ہے

جلانا اور بار تباری 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

طریقہ پر جو کہ خاص مطیع تھے اور نہ تھے مشرکوں

میں سے، یا اللہ تو ہی ہے رب میرا، نہیں ہے کوئی

فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا مَنْ مَجُودٌ سِوَايَ تِيرے، پیدا کیا تو نے مجھے اور میں بندہ
 أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ہوں تیرا اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں
 حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ جہاشک استطاعت رکھا ہوں اقرار کرتا ہوں
 وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (جسی اللہ سے تیری نعمت کا اپنے اوپر اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا
 عظیم تک سات بار پڑھے)۔ 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 عرشِ عظیم کا۔

(۲) جب آفتاب طلوع ہو تو یہ دعا پڑھے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَلَّنَا يَوْمًا هَذَا شکر ہے خدائے تعالیٰ کا جس نے آج ہمیں معافی دی اور
 وَلَمْ يَهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

(۳) غروب آفتاب کے وقت یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ يَا اللَّهُ یہ وقت ہے آپ کی رات کے آنے کا اور آپ کے دن کے
 وَأَصْوَاتُ دُعَائِكَ فَاغْفِرْ لِي۔ جانے کا اور آپ کے سالوں کی پکار کا پس بخش دے مجھے۔

(۴) جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْجِبِ وَخَيْرَ الْمَخْرِجِ بِسْمِ اللَّهِ اور بھلائی مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اندر جانے کی
 خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا۔ اندر جاتے ہیں ہم اور خدائے تعالیٰ کے نام سے

باہر نکلتے ہیں ہم اور اپنے رب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہم نے۔

(۵) جس وقت گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے:-

بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ۔ خدائے تعالیٰ کے نام کے ساتھ خدا پر بھروسہ کیا میں نے

(۶) سوتے وقت یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ يَا سَمِيعَ أَمْوَاتٍ وَأَحْيَى۔ یا اللہ میں تیرے نام کو یاد کرتے ہوئے مرنا ہوں اور جاگتا ہوں

(۷) جب کوئی برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے:-

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌُ ۚ يَا اَيُّهَا الرَّحْمٰنُ رُوْشِنُ هُوْنَ كَيْ جِهْرِيْ اُوْر سِيَا هُوْنَ كَيْ جِهْرِيْ

دھوتے وقت کہ اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ — یا اللہ دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے داہنے

بِیْمَنِیْ وَحَاسِبِنِيْ حِسَابًا یَسِيْرًا۔ جب بایاں ہاتھ میں اور لے حساب مجھ سے آسان —

ہاتھ دھوئے تو کہ اَللّٰهُمَّ لَا تَعْطِنِيْ كِتَابِيْ یا اللہ نہ دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے

بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ ظَهْرِيْ وَلَا تَحَاسِبِنِيْ بایں ہاتھ میں اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے اور نہ حساب

حِسَابًا عَسِيْرًا۔ سر کے مسح کے وقت کہ اَللّٰهُمَّ مجھ سے حساب مشکل — یا اللہ محفوظ رکھ آگ سے

حَرَمٌ شَعْرِيْ وَبَشْرِيْ عَلٰی النَّارِ وَاظْلِنِيْ میرے بالوں کو اور میرے جسم کو اور لے مجھ اپنے عرش

تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ کے سایے کے نیچے اس دن کہ تیرے سوائے اور کسی

کانوں کے مسح کے وقت کہ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ سایہ نہ ہوگا — یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر لے

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُوْنَ مَا جوستے ہیں تیرے قول کو اور پیروی کرتے ہیں اسکی

اَحْسَنَهٗ۔ گردن کے مسح کے وقت کہ اَللّٰهُمَّ اَعْتِقْ اُجْحِيْ طَرَحَ سے — یا اللہ میری گردن کو آگ سے

رَقِيْتِيْ مِنَ النَّارِ جب پاؤں دھوئے تو کہ بچا لیجئے — یا اللہ مضبوط رکھ میرے

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِيْ عَلٰی الصِّرَاطِ يَوْمَ قدم اوپر صراط کے جس دن کہ لغزش کھائیں گے

تَنْزِلُ فِيْهَا الْقَدَامُ۔

قدم اس میں۔

(۱۲) وضو کے درمیان میں یہ دعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ

یا اللہ بخش دے میرے گناہ اور کشائش دے مجھے میرے گھر میں اور بڑکت دے میری روزی میں۔

وَيَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ۔

(۱۳) وضو کے بعد یہ دعا پڑھے:-

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ

دل سے اقرار کرتا ہوں میں کہ نہیں کوئی معبود سوا

لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللہ کے، اکیلا ہے وہ، نہیں ہے کوئی شریک اس کا

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَابِيْنِ وَاَجْعَلْنِيْ اور اقرار کرتا ہوں میں کہ بیشک محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مِنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَاَسْئَلُكَ اس کے بتو ہے میں اور اس کے رسول لے اللہ بنا جو

بِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ تو بہ کرنے والوں میں اور کر مجھے پاک صاف لوگوں میں

توسنے والا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ تکبیر۔ نہیں ہے طاقت اور نہیں ہے قوت مگر اللہ کے ساتھ
 اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دے اور قَدْ قَامَہ نماز قائم ہوگی
 الصلوٰۃ کے جواب میں کہے اَقَامَهَا اللہ وَاَدَامَهَا اللہ سے قائم کرے اور ہمیشہ رکھے
 اور الصلوٰۃ خَيْرٌ مِنَ التَّوْبَةِ کا جواب کہ صَدَقَتْ نماز بہتر ہے توبہ سے تو نے سچ کہا اور تیری
 وَبَرَّرْتَ - نجات ہوئی۔

(۱۶) اذان کے بعد یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّخْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اِنِّتَ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
 وَالذَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا
 يَا اَشْرَافَ پوری اذان اور قائم نماز کے پروردگار محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت دے اور درجہ
 بلند عطا کر اور اس کے مقام محمود میں اٹھا جس کا تو نے
 وَعَدَهُ کیا ہے اور اس کی شفاعت بھی ہم کو نصیب کر
 لا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ۔
 بیشک تو وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔

(۱۷) جس وقت صبح کی نماز کے لئے نکلے تو یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا
 وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِيْنِي
 نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ
 لِي نُورًا وَفِي عَصَبِي نُورًا وَفِي لَحْيِي نُورًا وَفِي
 دَمِي نُورًا وَفِي شَعْرِي نُورًا وَفِي بَشَرِي
 نُورًا وَفِي لِسَانِي نُورًا وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا
 وَاعْظِمْ لِي نُورًا وَاجْعَلْنِي نُورًا وَاجْعَلْ
 مِنْ نُوْتِي نُورًا وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ
 اعْظِمْنِي نُورًا۔
 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 اور میرے بائیں نور اور میرے پیچھے نور
 اور کر دیجئے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے ٹھہوں 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 سر ایا نور اور کر دیجئے میرے اوپر نور اور میرے
 نیچے نور یا اللہ کر دیجئے مجھ کو خاص نور۔

(۱۸) جب مسجد میں داخل ہو تو کہے:-

اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

یا اللہ کھول دے میرے لئے دروازے اپنی رحمت کے۔

(۱۹) جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

(۲۰) ہر نماز کے بعد اپنے سر پر دستا ہاتھ پھیرے اور یہ دعا پڑھے :-

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
اللَّهُمَّ أذْهِبْ عَنِّي 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۔

(۲۱) صبح اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے :-

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ
يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
أَجْرُنِي مِنَ النَّارِ۔
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اکیلا ہے وہ
نہیں کوئی شریک اس کا اسی کا ملک ہے اور اسی کیلئے
حدم ہے زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے
بھلائی اور ہماری ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ
پناہ دیجئے مجھے دوزخ سے۔

(۲۲) چاشت کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ بِكَ أَصَابُوا وَبِكَ أَصَابُوا
بِكَ أَقَاتِلُوا۔
اے اللہ تیرے ہی سہارے چلتا پھرتا ہوں اور تیرے ہی
بھروسے دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی زور پر لڑتا ہوں۔

(۲۳) خطبہ نکاح

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَحَمْدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ
لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ
سب تعریف اللہ کیلئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی
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 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

يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ مَحَّرَ صَاحِبُ الشَّرْعِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اس کے بندے اور رسول ہیں

رَشْدًا وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ اِشْرَافُ انے ان کو رسول برحق کیا بشارت دینے والا اور قیامت

وَلَا يَصُرُّ اللَّهُ شَيْئًا وَنَسْتَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ تَابِعِي رَسُوْلِهِ وَنَسْتَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ تَابِعِي رَسُوْلِهِ وَنَسْتَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْ تَابِعِي رَسُوْلِهِ

مَنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعِ رَسُوْلَهُ وَيَتَّبِعْ كَرِهَ تُوْبِيْشِكُ اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی

رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهٖ كَرِهَ تُوْبِيْشِكُ اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی

وَلَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَبِعَ هُوَ تَعَالَى اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

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 يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَرْحَامِ تَبِعَ هُوَ تَعَالَى اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

فَازِفَوْسْرًا عَظِيمًا

اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو، وہ تمہارے عمل تمہارے لئے سوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جس نے

اِشْرَافُ انے ان کو رسول برحق کیا بشارت دینے والا اور قیامت

مَنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعِ رَسُوْلَهُ وَيَتَّبِعْ كَرِهَ تُوْبِيْشِكُ اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی

رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهٖ كَرِهَ تُوْبِيْشِكُ اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی

وَلَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ تَبِعَ هُوَ تَعَالَى اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

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 يُصَلِّحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ

كَانَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْأَرْحَامِ تَبِعَ هُوَ تَعَالَى اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے

مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

(۲۶) 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 وَ
شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ۔

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۔

(۲۷) جب قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔

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

(۲۸) جس وقت انزال ہو تو اپنے دل میں کہے۔

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنِي
نَصِيبًا۔

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

(۲۹) جب روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ (اور افطار لے
کے بعد یہ دعا پڑھے) ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ العُرُوقُ
وَنَبَتَ الأَجْرَانِ شَاءَ اللهُ تَعَالَى۔

لے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر
میں نے افطار کیا۔ جاتی رہی پیاس اور تر ہو گئیں
رگیں اور نبات ہو گیا ثواب انشاء اللہ تعالیٰ۔

(۳۰) جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے۔

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَآكَلَ طَعَامَكُمْ
الأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ۔

افطار کیا کریں تمہارے پاس روزہ دار لوگ اور کھایا کریں تمہارے
کھانے کو نیک شخصوں اور رحمت کی دعا کیا کریں تمہارے لئے فرشتے۔

(۳۱) جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَاتِهِ۔

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

(۳۲) جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَ
شَكَرَ اللهُ تَعَالَى كَمَا جَسَدُ نَمَلٍ يَمُرُّ عَلَى
عُذْبَةٍ أَوْ عَلَى عُرْبَةٍ أَوْ عَلَى عِزْبَةٍ أَوْ
عَلَى عِزْبَةٍ أَوْ عَلَى عِزْبَةٍ أَوْ عَلَى عِزْبَةٍ

شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا اور

جَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

کیا ہمیں مسلمانوں میں سے۔

(۳۳) جب پیٹ بھر جائے تو یہ دعا پڑھے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعُنَا وَأَسْرَانَا سُبَّ تَعْرِيفِ اس اللہ کو جس نے ہمارا پیٹ بھر اور ہم کو سیراب کیا اور ہم پر انعام اور فضل کیا۔

(۳۴) 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۔

(۳۵) اگر کوڑھی یا کسی آفت رسیدہ (بیمار) کے ساتھ کھائے تو یہ پڑھے:-

بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ۔ اللہ کے نام سے اللہ پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے۔

(۳۶) کھانا کھانے کے بعد کی دیگر دعا

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرَ أَمْنَتِهِ خدوا نرا ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھلا۔

(۳۷) اگر دودھ پئے تو یہ پڑھے:-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ خدوا نرا ہمیں اس میں برکت دے اور اس کو ہمارے لیے زیادہ کر۔

(۳۸) اگر دعوت کا کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے:-

اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي يَا اللہ کھانا دے اس کو جس نے مجھے کھانا کھلایا اور پانی پلا

وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي۔ اور یہ بھی زیادہ کرے اس کو جس نے مجھے پانی پلایا۔

وَبَارِكْ لَهُ فِي مَالِهِ وَرِزْقِهِ۔ یا یہ دعا پڑھے اور برکت دے اس کے مال اور رزق میں۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ۔ اے اللہ کھانے کے مالک کو بخش دے۔

(۳۹) جب کوئی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ سب تعریف اس اللہ کو جس نے مجھے یہ پہنایا اور

مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ مجھے یہ دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔

(۴۰) جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي۔ جس میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں نیت حاصل کرتا ہوں

(۴۱) جب اپنے دوست کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو کہے :-

بَدِيٌّ وَجَلِيْفٌ اللهُ اَبْلٌ وَاخْلِقْ ثُمَّ
پراناکر اسٹراس کا بدل دینا پرانا کر اور پرانا کر پھر پرانا کر اور
پراناکر پھر پرانا کر اور پرانا کر۔

(۴۲) جب کسی کو رخصت کرے تو اس کو یہ دعا دے :-

اَسْتُوْدِعُ اللهُ دِيْنَكَ وَاْمَانَتَكَ وَ
خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ
اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو اور تیری قابل
حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔

(۴۳) جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے :-

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلٌ وَبِكَ اَحُوْلُ
وَ بِكَ اَسِيْرٌ
اے اللہ آپ ہی کی مدد سے حملہ کرتا ہوں اور آپ ہی کی مدد
حملہ روکتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے چلتا ہوں۔

(۴۴) جب پیر کا میں رکھے تو کہے بِسْمِ اللّٰهِ اور جب جمع آری پراچھی طرح بیٹھ جائے تو یہ پڑھے :-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ بُشْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لِنُكْفِرَ بِهٖ وَاِنَّا اِلَى رَبِّنَا
شکر ہے اللہ کا پاکی ہے اس کو جس نے ہمارے قبضہ 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۔ اے اللہ

آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو اور کم کر دیجئے ہم پر درازی

اس سفر کی اے اللہ آپ ہی میں رفیق سفر میں اور خبر گیراں

ہیں گھریاں ہیں۔ 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۔

(۴۵) جب سفر سے لوٹے تو اوپر والی دعا پڑھے اور یہ اور زیادہ کرے :-

اَيُّوْنَ تَأْتِيُوْنَ عَابِدُوْنَ وَسَاجِدُوْنَ
سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللهُ
وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ
ہم رجوع کرنے والے ہیں توبہ کرنے والے ہیں عبادت کرنے والے
سجدہ کرنے والے پھرنے والے اپنے رب کی تعریف کرنے والے
سچ کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ اور اپنے بندہ کو غالب کیا
اور گروہ کفار کو تنہا شکست دی۔

(۲۶) جب سفر سے آکر گھر میں جائے تو کہے :-

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْ بِأَلَيْعَادِ رَبِّ عَلَيْنَا
توبہ کرتا ہوں تو بہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف
رجوع کرتا ہوں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔

(۲۷) جب کشتی میں سوار ہو تو کہے :-

بِسْمِ اللَّهِ قَبْرِي هَذَا وَمِنْ سَهَائِنِ رَبِّي
لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا بیشک میرا رب
غفور رحیم ہے اور انھوں نے اللہ کی اتنی تعظیم نہیں کی
جتنا اس کی تعظیم کا حق ہے اور قیامت کے روز ساری
زمین اس کی ٹٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان لٹھی ہوئی حالت
میں اس کی داہنی ٹٹھی میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اس سے
پاک ہے جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

(۲۸) جب کسی شہر کے اندر جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهَا دِينًا بَارِئًا
أَرْزُقْنَا جَنَاهَا وَجَبِّنَا إِلَى أَهْلِهَا
وَأَهْلِهَا إِلَيْنَا

یا اللہ برکت دیکھے اس شہر میں ہمیں۔ یا اللہ نصیب
کر دیکھے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز کر دیکھے ہمیں اہل شہر کے
نزدیک اور محبت دیکھے ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی۔

(۲۹) جب کسی منزل میں اترے تو یہ دعا پڑھے :-

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ

پناہ میں آتا ہوں خدائے تعالیٰ کی کامل باتوں کی تمام
مخلوق کی برائی سے۔

(۵۰) تو مسلم کو یہ دعا تعلیم کرے :-

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي
وَارْزُقْنِي

اے اللہ بخش دیکھے مجھے اور رحم کیجئے مجھ پر اور
ہدایت کیجئے مجھے اور رزق دیکھے مجھے۔

(۵۱) مصیبت کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھے :-

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا

کافی ہے ہم کو اللہ اور اچھا کارساز ہے اللہ پر
بھروسہ کیا ہم نے۔

(۵۲) صدمہ کے وقت یہ دعا پڑھے :-

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ
عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي فَأَجِرْنِي
فِيهَا وَأَبْدِلْنِي مِنْهَا خَيْرًا۔

اپنی مصیبت کا پس باجور دینا مجھے اس میں اور بدلہ میں

دیکھے مجھے بہتر اس سے۔

(۵۳) جب ظالم کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ الْفِتْنَةَ بِمَا شِئْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي
أَجْعَلُكَ فِي حُجُورِهِمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
شُرُورِهِمْ۔

اے اللہ جس طرح تو چاہے ہماری طرف سے اس کو کافی ہو

اے اللہ میں کرتا ہوں آپ کو مقابلے میں ان کے اور ہتیاہ

چاہتا ہوں آپ کی ان کی بدی سے۔

(۵۴) دعا بر توبہ۔

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَ
رَحْمَتِكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي (تین بار پڑھے) آپ کی زیادہ امید کی چیز ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔

(۵۵) دعا قبلت بارش

اللَّهُمَّ اسْقِنَا زَيْتِينَ بَارِ اللَّهُمَّ اسْقِنَا
زَيْتِينَ بَارِ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَكَ يَوْمَ الدِّينِ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ
أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَيْبُ وَ
نَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَ
اجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا
إِلَى حَيْثُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَغِيثًا
مَرِيئًا مَرِيئًا فَعَاغِبْ ضَارًّا عَاجِلًا
غَيْرَ آجِلٍ رَأَيْتِ اللَّهُمَّ اشْقِ عِبَادَكَ

اے اللہ پانی پلا دیکھے ہمیں۔ یا اللہ مینہ برسا دیکھے 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 اتوی معبود

تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم محتاج۔ ہم پر

مینہ برسا اور وہ خیر جو تو ہم پر نازل کرے اس کو قوت اور

ایک وقت تک پہنچے کا سبب کر۔ خداوند ہم پر ایسا مینہ

برسا جو قحط سے بچانے والا بہت آگاہی والا نفع دینے والا

ضرورت کرنے والا جلدی نہ دیر میں نہ رکھا ہوا خداوند اپنے

بندوں اور جانوروں کو سیراب کر اور اپنی رحمت فراخ کر

وَهَامَكَ وَالشَّرَّ رَحِمَتِكَ وَأَخِي بَلَدَكَ اور اپنے مردہ شہر کو زندہ فرما۔ خداوند! ہماری زمین پر
الْمَيْتَ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيَّ أَرْضَنَا زَيْتَةً اس کی زینت نازل کر اور اس کے رہنے والوں کو
وَسَكَنَةً۔ تسلی دے۔

(۵۶) جب بادل آتا دیکھے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا أُرْسِلَ بِهِ۔
اے اللہ! ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی، اس چیز کی برائی سے
جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہو۔

(۵۷) بارش کے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا۔
یا اللہ! نفع دینے والی بارش برسا۔

(۵۸) جب زیادہ بارش سے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى
الْأَكَامِ وَالْأَجَامِ وَالظَّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ
وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ
یا اللہ! ہمارے آس پاس ہمارے اور نہ ہمارے
یا اللہ! ٹیلوں پر اور نیستانوں پر اور پہاڑوں پر اور وادیوں پر
اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر۔

(۵۹) گرج اور کرج کے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ۔
اے اللہ! نہ قتل فرمائیے ہمیں اپنے غصے سے اور نہ ہلاک کیجئے ہمیں
اپنے عذاب سے اور معافی دیجئے ہمیں پہلے ان سے۔

(۶۰) آندھی کے وقت یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ
وَأَخَيْرِ مَا فِيهَا وَأَخَيْرِ مَا أَمْرَتْ بِهَا
نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ
مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أَمْرَتْ بِهَا۔
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۔

(۶۱) مرغ کی آواز سنے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ۔
یا اللہ! میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

(۶۲) گدھے یا گتے کی آواز سن کر کہے :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطاں مردود سے۔

(۶۳) سورج یا چاند گرہن ہو تو اللہ اکبر پڑھے، نماز پڑھے، خیرات کرے اور اللہ سے دعائے مانگے :-

(۶۴) پہلی رات کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ أَهْلَهُ عَلَيْنَا بِالْإِيمَانِ وَالْإِيمَانِ وَ

یا اللہ نکالنا اس کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور

السَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ

اسلام کے ساتھ اور اعمالِ مرغوبہ اور پسندیدہ کے ساتھ

وَتَرْضَى رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ

رب میرا اور تیرا (اے چاند) اللہ ہے۔

(۶۵) جب چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اس تاریک ہو جانے والے کی بُرائی سے۔

(۶۶) جب شب قدر دیکھے تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ

یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں پسند کرتے ہیں عفو کو

فَاعْفُ عَنِّي

پس درگزر کیجئے مجھ سے۔

(۶۷) آئینہ دیکھے تو کہے :-

اللَّهُمَّ أَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي

یا اللہ اپنے اچھا بنا یا میری صورت کو پس اچھا کر دیجئے میری سیرت کو

(۶۸) مسلمان کو ہنستا دیکھے تو کہے :-

أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

خدا نے تعالیٰ تجھ کو ہنستا ہی رکھے۔

(۶۹) احسان کے بدلہ میں یہ کہے :-

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا

جزا دے اللہ تجھ کو بہتر۔

(۷۰) اپنا قرض وصول ہو تو کہے :-

أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللَّهِ بِكَ

تو نے میرا حق پورا کیا اللہ تعالیٰ تیرا حق پورا کرے۔

(۷۱) خوشی کے موقع پر یہ دعا پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ

شکر ہے اللہ کا جس کے انعام سے اچھی چیزیں کمال کو

تَنِمُّ الصَّالِحَاتُ

پہنچتی ہیں۔

(۷۲) خلاف طبع بات ہو تو یہ دعا پڑھے :-

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ -

شکر ہے اللہ کا ہر حال میں۔

(۷۳) وسوسہ کے وقت یہ دعا پڑھے :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَمَّنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ - پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطاں ایمان لایا میں اللہ پر اور اس رسول پر

(۷۴) غصہ کے وقت پڑھے :-

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ -

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطاں مردود سے۔

(۷۵) جب مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پڑھے :-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ -

پاک ہے اللہ کی اور اس کی تعریف ہے پاک کرنا ہوں میں تیری حمد کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے

تیرے بخش چاہتا ہوں تجھ سے اور توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ -

(۷۶) بازار پہنچے تو یہ دعا پڑھے :-

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ

اللُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الشُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

أَنْ أُصِيبَ فِيهَا بِمَيْتَةٍ أَوْ جِرَّةٍ أَوْ

صَفْقَةٍ خَاسِرَةٍ -

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي

مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ

لَنَا فِي مَدِينَتِنَا -

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا -

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا -

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا -

(۷۹) گم شدہ اور بھاگے ہوئے شخص کے لئے پڑھے :-

اللَّهُمَّ رَادِّ الضَّالَّةِ وَهَادِي الضَّلَالَةِ يَا اللَّهُ لَوْلَا نِعْمَتُكَ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَأَنْتَ تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ أَرْدُو عَلَى

آپ ہی ہدایت کرتے ہیں گمراہی سے پھیر لائیے میری کھوئی ہوئی چیز کو اپنی قدرت اور اپنے غلبہ سے کیونکہ وہ آپ ہی کا عطیہ عطا آپ کا وفضل تھا۔ اور فضل تھا۔

(۸۰) کسی شگون پر دل میں خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے :-

اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

یا اللہ نہیں لانا بھلائیوں کو کوئی سوا آپ کے اور نہیں دور کرتا بُرائیوں کو سوا آپ کے اور نہیں دیکھنا گناہ اور نہ طاقت عبادت کی مگر ساتھ تیرے۔

(۸۱) نظر لگے ہوئے پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے :-

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا وَبَرِّدْهَا

اللہ کے نام سے لے اللہ دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف۔

(۸۲) کسی کا کوٹھا اُتر جائے تو یہ دعا پڑھ کر اس پر دم کرے :-

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبِّ النَّاسِ اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ

تو ہی شافی ہے نہیں ہے شفا دینے والا کوئی تیرے سوا۔

(۸۳) آگ لگی ہوئی دیکھے تو بکثرت اللہ اکبر کہے۔

(۸۴) پیشاب رگ جائے یا پتھری ہو تو یہ دعا پڑھے :-

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ

رب 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 اسی طرح کر دے رحمت اپنی زمین میں

أَرْضِكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ

اور بخشدے ہمارے گناہ اور خطائیں تو رب ہے اچھے لوگوں کا پس اتار دے ایک شفا اپنی شفا میں اور

وَاعْفِرْ لَنَا حُوتَنَا وَخَطَايَاَنَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ

ایک رحمت اپنی رحمت میں اس تکلیف پر۔

(۸۵) پھوڑے پھنسی کے لئے انگشت شہادت پر اپنا لب لگا کر مٹی لگائے پھر انگلی

پھنسی پر پلٹا جائے اور یہ کہتا رہے:-

بِسْمِ اللّٰهِ تُرْبَةُ اَرْضِنَا بِرِيقَةٍ بَعْضِنَا
لِيُشْفِيَ سَقِيمَنَا يَا ذِئْبِنَا رَبَّنَا

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۔

(۸۶) پاؤں سو جائے تو یہ پڑھے:-

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

رحمت کاملہ نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(۸۷) ہر رکعت تکلیف کی جگہ ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ اور سات بار یہ پڑھے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ
وَاُحَاذِرُ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی اس برائی سے
جو پاتا ہوں میں اور جس کا مجھے ڈر ہے۔

(۸۸) آنکھ دکھنے آجائے تو یہ دعا پڑھے:-

اللّٰهُمَّ مَتِّعْنِيْ بِبَصَرِيْ وَاَجْعَلْهُ الْوَارِثَ
وَارِثِيْ فِي الْعَدُوِّ وَتَارِيْ وَاَنْصُرْنِيْ عَلٰى
مَنْ ظَلَمْنِيْ

یا اللہ کار آمد رکھئے میرے لئے میری نگاہ اور کیجئے اس کو باقی
بعد میرے اور دکھلائیے مجھے دشمن میں بدلہ میرا اور فتح دیجئے مجھے
مجھے اس پر جو مجھ پر ظلم کرے۔

(۸۹) بخاری کی دعا

بِسْمِ اللّٰهِ الْكَبِيْرِ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ
مِنْ شَرِّ كُلِّ عِرْقٍ نَّعَّارٍ وَمِنْ شَرِّ
خَيْرِ النَّارِ

خدائے بزرگ کے نام کے ساتھ، پناہ چاہتا ہوں میں عظمت والے
اللہ کی ہر اچھلنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کے
نقصان سے۔

(۹۰) قربانی ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھے:-

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّيْ وَمِنْ اُمَّةِ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ وَجَّهْتُ
وَجْهِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
عَلٰى مِلَّةِ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ
المُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَوٰتِيْ وَتُسْكِيْ وَا

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
شُرک نہیں ہو بیشک میری نماز اور میری قربانی اور

میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کیلئے ہے
 فَحَيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
 اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
 تیرے واسطے، اللہ کے نام سے اور اللہ ہیبت بڑا ہے۔

(۹۱) اونٹ کی قربانی کے وقت یہ دعا پڑھے:-

اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ
 اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ
 اللہ ہیبت بڑا ہے اللہ ہیبت بڑا ہے اللہ ہیبت بڑا ہے
 خداوندایہ تیرے فضل سے ہے اور تیرے واسطے۔

(۹۲) دعا، عقیقہ

بِسْمِ اللّٰهِ عَقِيْقَةٌ فُلَانٍ
 اللہ کے نام کے ساتھ یہ فلاں کا عقیقہ ہے۔

(۹۳) دشمن کے شہر سے گزرنے تو پڑھے:-

اللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِيْبَتٍ (پھر اس شہر کا نام جس کا
 ارادہ ہو) اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ
 صَبَاحُ الْمُنْدَرِيْنَ (تین بار)
 اللہ ہیبت بڑا ہے یہ شہر اجر چائے.....
 جب ہم قوم کے کسی میدان میں اترے تو ان کے
 بُرے دن ہوں۔

(۹۴) دعا، وقت نا امیدی:-

بِقَدْرِ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ
 اللہ کی تقدیر ہے اور جو اس نے چاہا وہی ہوا۔

(۹۵) کسی کو سلام کرے تو کہے:-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ
 اور سلام کے جواب میں کہے: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ
 وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ اہل کتاب کے جواب
 میں یوں کہے وَعَلَيْكُمْ
 سلامتی ہو تم پر اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی۔
 تم پر بھی سلامتی ہو اور رحمت اللہ کی اور برکت
 اس کی.....
 اور تم پر بھی ہو۔

(۹۶) کسی کی طرف سے کوئی سلام پہنچائے تو یوں کہے:-

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ
 وَبَرَكَاتُهُ
 اور تم پر بھی اور اس پر بھی سلامتی ہو اور رحمت
 اللہ کی اور برکت اس کی۔

(۹۷) چھینکنے والے کو ہے بِرَحْمَتِكَ اللَّهُ رَحْمَتٌ كَرِيْمَةٌ تَمَّ بِرَأْسِهِ.....

اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہیں سنوار دے، رحمت کرے اللہ تم پر اور تم پر اور بخشدے ہم کو اور تم کو۔

پھر چھینکنے والوں کے یہ ہُدًى كَمَا اللَّهُ وَ يُضِلُّكُمْ بِالْكُفْرِ بِرَحْمَتِ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَ يَغْفِرُ لَنَا وَ لَكُمْ۔

(۹۸) کسی مسلمان کو دوست بنائے تو اس سے کہے :-

اللہ کے واسطے تجھ کو دوست رکھا ہوں۔
تو جس کے واسطے مجھ کو دوست رکھا ہے وہ تجھ کو دوست رکھے
اللہ تجھ کو بخشے.....
اور تجھ کو بھی۔

إِنِّي أَحْبَبْتُكَ فِي اللَّهِ۔ اور وہ اس کو یوں جواب دے
أَحْبَبْتُكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ۔

(۹۹) جب یوں کہا گیا غَفَرَ اللَّهُ

تو جواب میں کہے وَ لَكَ۔

(۱۰۰) جب کوئی مزاج پر سی کرے تو کہے :-

شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔

أَتَحْمَدُ لِلَّهِ۔

(۱۰۱) جب کوئی پکارے تو کہے :-

حاضر ہوتا ہوں۔

لَبَّيْكَ۔

(۱۰۲) کسی کی بیمار پرسی کرے تو کہے :-

کچھ ڈر نہیں کفارہ گناہ کا انشاء اللہ تعالیٰ، کچھ ڈر نہیں کفارہ گناہ کا انشاء اللہ تعالیٰ، یا اللہ اس کو شفا دیجئے یا اللہ اسے اچھا کر دیجئے۔

لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ ظَهَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَللَّهُمَّ اشْفِهِ أَللَّهُمَّ عَافِهِ۔

(۱۰۳) ماتم پرسی کرے تو سلام کے بعد کہے :-

بیشک 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 مقررہ وقت ہے تو تو صبر کر اور اجر طلب کر۔

إِنَّا لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَ لِلَّهِ مَا آعطَى وَ كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَ لْتَحْسَبْ۔

(۱۰۴) جب کوئی مرنے لگے تو یہ تلقین کرے :-

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

(۱۰۵) میت کو چارپائی پر رکھے تو پڑھے :-

بِسْمِ اللّٰهِ
اللّٰہ کے نام کے ساتھ۔

(۱۰۶) نمازِ جنازہ کی دعا :-

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا
وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا وَشَاهِدِنَا
وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ
مِنَّا تَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

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۔

(۱۰۷) میت قبر میں رکھے تو کہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

اللّٰہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔

(۱۰۸) جب مٹی ڈالے تو یہ پڑھے :-

رَبِّهِیْ مِثْمِیْ كَے وقت) مِنْهَا خَلَقْتُمْ رِجْسًا
مِثْمِیْ كَے وقت) وَفِيهَا نَعَيْدُكُمْ تَسْرِي مِثْمِیْ
كَے وقت) وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی۔

ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا۔
اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے۔
اور پھر دوبارہ اسی سے تم کو اٹھائیں گے۔

(۱۰۹) اور دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھے۔

(۱۱۰) جب قبرستان میں جائے تو یہ پڑھے :-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَعْفِرُ اللّٰهُ
لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفْنَا وَنَحْنُ بِأَلَا تُرُو

اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اور اللہ تم کو اور تم کو
بخشتے اور تم آگے جانے والے ہو اور ہم تمہارے قدم پر ہیں۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تمہ فضائلِ ذکر

جانتا چاہئے کہ ذکر کی حقیقت غفلت کو دور کرنا ہے یعنی جو امر غفلت کا دور کرے وہ 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، نکل و طلاق، خور و نوش، ہنشت و برخواست 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 **كَانَتْ تَرَاهُ** اس پر صادق آتا ہے اور **فَكَانَتْ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدُّهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا** (الحديث) کا منظر 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 فائدہ 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 ہوتی ہے تمام وقت تو غافل نہیں رہے گا نیز یہ حضور قلب کا ذریعہ بن جائیگا۔ 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 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 باقیہا میں غور و تدبر کرنا اس کو ذکرِ حقیقی کہتے ہیں

لہٰذا گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ پاک فرماتا ہے پس میں اس کی شنوائی ہوتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ سنتا ہے اور اس کی بیٹائی ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ پکرتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی عضو کو بغیر رضائے حق کے استعمال نہیں کرتا اور یہ حصولِ 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 بحالانے 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 الخلا میں یا غسل کرتے وقت یا خلوتِ صحیحہ کے وقت جس کی تصریح فقہ میں موجود ہے پس ذکر قلبی قوی تر اور بزرگتر 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 فقہاء نے جو یہ لکھا ہے کہ ”ذکر نہیں ہوتا مگر زبان کے ساتھ“ پس شاید ان کا مقصد ایسے ہی مواقع سے ہوجن 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 حشر علماء کے ساتھ کریگا۔ کوشش کی گئی ہے کہ فضائل ذکر کی اس چیل 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 بخوف طوالت ترک کر دی گئی ہیں، ناظرین کرام اس دولت کو غنیمت سمجھیں اور ان آیات و احادیث یاد کر لیں، ان کے مطالب کو سمجھیں اور ان کا ہر روز ورد رکھیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔

(۱) فَاذْكُرْ ذِكْرِي أَذْكَرُكُمْ وَأَشْكُرُ وَالِي وَلَا تَكْفُرُونِ ه (آئ ۱۵۱) (ترجمہ: پس تم میری

یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔

(۲) فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ (آئ ۱۹۸) (ترجمہ:

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 أَقَضَيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِ آبَاءِكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا (آئ ۱۰۱)

(ترجمہ: پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا (واجداد) کا ذکر کرتے ہو (کہ ان کی تعریفوں میں زبان تر رکھتے ہو) بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہئے (ف) حدیث شریف میں آیا ہے کہ نین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی (۱) جو کثرت سے ذکر کرتا ہو۔

(۲) مظلوم (۳) وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ (جامع الصغیر)

(۴) وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (آیت) (ترجمہ: اور حج کے زمانہ میں (منیٰ

میں بھی ٹھہر کر) کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو۔ (اس کا ذکر کیا کرو)۔

(۵) وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسِيْحًا بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (آیت) (ترجمہ: اور اپنے رب کو

کثرت سے یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے)

(۶) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (آیت) (پہلے غفلتوں 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 بیکار تو پیدا کیا نہیں ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذابِ جہنم سے بچائیے

(۷) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (آیت)

ترجمہ: جب تم نماز (خوف جس کا ذکر پہلے سے ہے) پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو 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 كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ

الْأَقْلِبِلَاءَ (آیت) (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 الْخَيْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (آیت) (ترجمہ: اور شیطان

تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو

اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بناؤ اب بھی (ان بڑی چیزوں سے) باز آ جاؤ گے)۔

(۱۰) وَلَا تَطْرُقِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشْيِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

(آیت) 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 (آیت) 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 تُفْسِدُوا

فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ (آیت) (ترجمہ) تم لوگ اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے ہو

بیشک حق تعالیٰ ثناء حمد 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 کے ساتھ

اور (رحمت میں) طمع کے ساتھ پکارا کرو، بیشک اللہ کی رحمت اچھکام کرنے والوں بہت قریب

(۱۳) وَبِاللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا (آیت) (ترجمہ) اور اللہ ہی کے واسطے

اچھے اچھے نام ہیں پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔

(۱۴) وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْغَدَاوَةِ وَالْأَصْوَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (آیت) (ترجمہ) اور اپنے رب کو اپنے دل میں

بھی اور زبردستی آواز سے بھی اس حالت میں کہ 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) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ

عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (آیت) (ترجمہ) 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 ڈرجاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور

وہ اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں (آگے ان کی نماز وغیرہ کا ذکر کر کے ارشاد ہے) یہی سچے لوگ ایمان والے

ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور مغفرت ہی اور عزت کی رونمائی ہے۔

(۱۶) وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ هَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ه

الَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (آیت ۲۸) (ترجمہ: 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 کی ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

(۱۷) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَدْعَا اللَّهِ وَأَدْعُوا الرَّحْمَنَ ه أَيَّامًا تَذْكُرُوا قَدْ جَاءَ الْاِسْمَاءُ الْحُسْنَى

(آیت ۱) (ترجمہ: آپ فرمادیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو

(وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت سے اچھے نام ہیں)۔

(۱۸) وَإِذْ ذَكَرْنَاكَ إِذْ أَنَسَيْتَ (آیت ۱) (ترجمہ: اور جب آپ بھول جائیں تو

اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے)۔

(۱۹) وَإِذْ ذَكَرْنَاكَ إِذْ أَنَسَيْتَ (آیت ۱) (ترجمہ: اور جب آپ بھول جائیں تو

اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے)۔

اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پائے (رونق سے مراد یہ ہے کہ

بیشے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں محض اس کی رضا جوئی کے لئے

نہیں مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا تمنا میں 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 ه الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي

عِظَابٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ه (آیت ۱) (ترجمہ: اور ہم دوزخ کو اس روز

(یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا

تھا اور وہ سن نہ سکتے تھے)۔

(۲۱) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرْتَاهُ إِذْ نَادَى رَبِّي نِدَاءً خَفِيًّا ه (آیت ۲)

(ترجمہ: 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) وَأَدْعُوا رَبِّي زَعَسَىٰ آلَا أَلَا كُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَاقِيًا (آیہ ۲۸) (ترجمہ: اور میں

اپنے رب کو پکارتا ہوں (قطعاً) 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 (آیہ ۲۹)

(بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کیلئے نماز پڑھا

(۲۴) وَلَا تَنِيَابِي ذِكْرِي (آیہ ۳۰) (حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہی

اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔)

(۲۵) وَتُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ (آیہ ۳۱) (ترجمہ: اور جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے

رب کو پکارا، حضرت ابراہیمؑ کے قصے سے پہلے۔)

(۲۶) وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ (آیہ ۳۲)

(ترجمہ: اور ایوب (علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جبکہ انھوں 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 (آیہ ۳۳) (ترجمہ:

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 داروگیر نہ کریں گے پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود

نہیں آپ ہر عیب سے پاک ہیں بیشک میں قصور وار ہوں۔)

(۲۸) وَذَكَرْنَا لِلَّذِي نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (آیہ ۳۴)

(ترجمہ: اور ذکر کیا (علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جبکہ انھوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے

رب مجھے لا وارث نہ چھوڑے (اور یوں تو) سب وارثوں سے بہتر (اور حقیقی وارث) آپ ہی ہیں۔)

(۲۹) إِنَّمُمْ كَانُوا إِسْرَارًا وَفِي الْخَيْرَاتِ وَبِذَعُونَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَشِيعِينَ (آیہ ۳۵) (ترجمہ: 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۔)

(۳۰) وَيَسِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (آیہ ۲۲ و ۲۵)

(ترجمہ: اور آپ ایسے خستوع کرنے والوں کو (رحمت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرجاتے ہیں۔)

(۳۱) رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ (آیہ ۲۳) (ترجمہ:

رجال ایمان والوں کی تعریف کے ذیل میں ہے) وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے نہ فروخت

(۳۲) وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (آیہ ۲۴) (اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے)

(۳۳) تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَ

هُمْ رَازِقُهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (آیہ ۱۲ و ۱۳)

ان کے پہلو خواجگاہوں 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 بدلے اس کا جو کچھ وہ کرتے تھے۔)

(۳۴) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ

الْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (آیہ ۲۱) (ترجمہ: بیشک تم لوگوں کیلئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نمونہ موجود ہے یعنی ہر اس شخص کیلئے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو)

(۳۵) وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (

آیہ ۲۵) (ترجمہ: 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 کیلئے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔)

(۳۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ذُكِّرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسِعْخُوهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا (آیہ ۲۱ و ۲۲)

(ترجمہ: اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو)

(۳۷) وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلِنَعْمَ الْمُجِيبُونَ (آیہ ۷۵) (ترجمہ: اور پکارا ہم کو نوح

(علیہ السلام) نے پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔)

(۳۸) قَوْلُ الْقَاسِمَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلِيَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (آیہ ۳۹) (ترجمہ:

پس ان لوگوں کیلئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔)

(۳۹) اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يُحْسِنُونَ رَبَّهُمْ لَمْ تَكُنْ لَآئِنَ جُلُودِهِمْ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ

مَنْ يَشَاءُ (آیہ ۳۹) (ترجمہ: اللہ جل جلالہ نے بڑے عمدہ کلام یعنی قرآن نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ

باہم ہلتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب کو 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۔)

(۴۰) فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (آیہ ۳۹) (ترجمہ: پس پکارو

اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو، گو کافروں کو ناگوار ہو۔)

(۴۱) هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (آیہ ۶۵) (ترجمہ: وہی زندہ ہے

اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔)

(۴۲) وَمَنْ يَعْشُرْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (آیہ ۳۶)

(ترجمہ: 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۔)

(۴۳) الْمَيَّانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (آیہ ۱۶) (ترجمہ: کیا ایمان

والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدائے تعالیٰ کی یاد کیلئے جھک جائیں۔)

(۴۴) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هـ

أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (آیہ ۱۹) (ترجمہ: ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس

اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خوب سمجھ لو یہ بات محقق ہے

کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔)

(۴۵) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آیہ ۱) (ترجمہ: 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 (لیکن اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تا کہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

(۴۶) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَدْ وَفَّقْنَاكُمْ

اور اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔

(۴۷) وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا

اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

(۴۸) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا

صرف اپنے پروردگاری کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

(۴۹) وَإِذْ كُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ وَكُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ وَكُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ

رہا کیجئے اور سب تعلقات توڑ کر اسی کی طرف متوجہ رہئے (یعنی اللہ کا تعلق سب تعلقوں پر غالب رہے)۔

(۵۰) وَإِذْ كُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ وَكُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ وَكُنَّا نَسُفُّ السَّمَاءَ

نام لیتے رہا کیجئے۔

(۵۱) وَإِن يَسْأَلُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَاذَا نَقُولُكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا سَأَلُوا

انہ لجنوں، (آپ) ترجمہ: یہ کافر لوگ جب ذکر (قرآن) سنتے ہیں تو (شدتِ عداوت) ایسے معلوم ہوتے

ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے اور کہتے ہیں (نعوذ باللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

(۵۲) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ

وہ شخص جو (برے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

اب چند احادیث شریف فضائلِ ذکر کے سلسلہ 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 فَإِنِ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي

وَإِنِ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُم وَإِنِ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ

إِلَيْهِ ذُرًّا عَاوَانٌ تَقَرَّبَ إِلَى ذُرًّا عَاوَانٌ تَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ بَاعَاوَانٌ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً

(رواہ احمد البخاری المسلم والترمذی والنسائی وابن ماجہ غیر ہم) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ حضور اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے

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 معصوم اور بے گناہ ہیں)

اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بٹھاتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بٹھاتا ہوں

اور اگر وہ ایک ہاتھ بٹھاتا ہے تو میں ایک بٹھاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف

دوڑ کر آتا ہوں۔ (ف) 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 باہوس نہ ہونا چاہئے اور ہر معاملہ میں اللہ پاک سے نیک گمان رکھنا چاہئے۔ (۲) ناکریم

اللہ کی خاص توجہ اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ (۳) اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں تفاع 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 الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ

وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ النَّحْيِ وَالْمَيْتِ (متفق علیہ) ابو موسیٰ رضی اللہ 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۔ (ف) 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 یا بعد الموت

ہمیشہ کی زندگی ہے جیسا کہ شہداء کے متعلق ارشاد ہے: بَلْ أَجْزَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

زندگانی تو ان گفٹ جیتے کہ مراست زندہ آنت کہ بادوست وصالے دارد

(۳) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ

أَدْمِيٌّ عَمَلًا أَجْنَبِيًّا لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (اخرجه احمد فی تریة النبی لہ من عذاب اللہ)

۱۔ یعنی دونوں بازوؤں کے ہسلو کی تقابلاً مراد ہے رحمت و لطف (مؤلف)

معاذ بن جبل رضی اللہ 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 عذابِ قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں ہے۔

(۴) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الَّذِينَ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ^{مشکوٰۃ}

انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب میوے کھاؤ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔ (ف) ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ اس لئے کہا کہ ان کے سبب بہشت کے باغوں میں داخل ہونا ہے، تیزیہ کہ جنت کی طرح یہ مجالس بھی ہر آفت سے محفوظ رہتی ہیں خوب کھاؤ یعنی باوجود دنیاوی 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 أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُ مَا

ذَكَرَ اللَّهُ حَتَّى يَقُولُوا أَجْمَعُونَ (رواہ احمد وغیرہ) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ (ف)

لوگوں کے مجنوں یا ریاکار کہنے کی وجہ سے ذکر کو چھوڑ دینا اپنا ہی نقصان کرنا اور شیطان کا دھوکا ہے۔

(۶) عَنْ أَبِي نُهْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنْيَا

مَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهُ وَمَا وَآلَاةٌ وَعَالِمًا وَمَتَعِلًا (رواہ الترمذی وابن ماجہ

بیہقی) ابوہریرہ رضی اللہ 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

اور عالم اور طالب علم۔ (ف) 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 اسبابِ ضروریہ اور ہر چیز

جو شریعتِ مقدسہ کے مطابق ہو ذکر ہے اور اگر مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو تو ساری عبادتیں

اس میں داخل ہوں گی۔

(۷) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْثُرُوا الْكَلَامَ

بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَعْدَاءَ النَّاسِ

مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (رواه الترمذی) حضرت ابن عمر 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 دُور وہ ہے جو سخت دل ہوتا ہے۔

(ف) یعنی سخت دل آدمی خوفِ 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 صِفَالَةٌ وَصِفَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (بہقی از مشکوٰۃ) عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے

روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منقول ہے کہ آپ فرماتے تھے ہر چیز کا صیقل (صفائی)

ہے اور دلوں کا صیقل (صفائی) ذکر الہی ہے۔

(۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ لِي شَفَاعَةٌ (رواه البخاری) ابی ہریرہ سے

روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ

ہوں (یعنی مدد کرتا ہوں اور توفیق دیتا اور رحمت و رعایت کرتا ہوں) جو 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) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّيْطَانُ

جَائِمٌ عَلَى قَلْبِ ابْنِ آدَمَ فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى خَسَّ وَإِذَا غَفَلَ وَسَّوَسَ (بخاری)

ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی (انسان) کے دل پر جما

ہوا بیٹھا ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کو (دل سے) یاد کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے

تو وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔

(۱۱) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ أَيْعَابِ الْإِسْلَامِ

قَدْ كَثُرْتُ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَنْتَبِثَ بِهِ قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ -

(رواہ الترمذی وابن ماجہ) عبد اللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ بیشک 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 چمٹ 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 امانے فرائض اپنا اور دنیا لوں اور سب نوافل سے اس کے سبب مستغنی ہو جاؤں) آپ نے فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر (جاری) رہے۔
(ف) زبان سے مراد بدن کی زبان یا دل کی زبان ہے۔

(۱۲) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيدُ

إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَلَاءُ مَا قَالَتْ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَنِيْلَاةُ الْقُرْآنِ
اور حضرت 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 یا رسول اللہ اس کی چلا 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 تَوَمَّوْا
مَغْفُورًا لَكُمْ قَدْ بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ (بخاری احمد ابوداؤد ابویعلیٰ والطبرانی) حضرت انس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ 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۔ (ف) 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 تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ (رواہ ابوداؤد) ابوسہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 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 خوابگاہ میں لیٹے اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس و نقصان ہوگا۔ (ف) یعنی اٹھتے بیٹھتے اور سوتے جلتے 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 تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ

عَذَابُهُمْ وَإِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُمْ (رواه الترمذی) ابو ہریرہ 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

درد بھیجا ہو اگر وہ مجلس ان پر افسوس ہوگی پھر اگر خدا چاہے ان کو عذاب کرے اور اگر چاہے ان کو

بخشدے۔ (ف) یعنی بسبب اگلے پچھلے گناہوں کے عذاب کرے یا ازراہ فضل و رحمت

بخشدے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اہل مجلس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب

نہیں کرتا بلکہ یقیناً بخشتیتا ہے۔

(۱۶) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُوا

مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَن مِّثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ

(رواه احمد و ابوداؤد) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا 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

کھڑے ہوتے ہیں اور یہ امر ان کے لئے موجب ندامت ہوگا۔ (ف) 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. حضرت علی رضی اللہ 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. رحمن

(۱۷) عَنْ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ

يَتَخَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةِ قُرَّتْ بِهِمْ لَمَدٌ يَذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا۔
 (طبرانی دہلی) معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس گھڑی (لمحہ) کے جو ان سے بغیر ذکر اللہ کے گزری ہوگی۔

(۱۸) عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ

بَيْنَ أَدَمَ عَيْبَةٍ وَبِأَنَّ إِلَّا آخِرٌ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مَنكَرٍ أَوْ ذَكَرَ اللَّهَ (رواه الترمذی)

ام حبیبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر کلام وبال ہے اس پر گزینی کا امر کرنا یا برائی سے منع کرنا یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ (ف) اس حدیث میں ایسے مباح کلام سے جس میں عقوبی کا نفع نہ ہو چکنے 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 يَذْكُرُونَ

رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْكَرُنِي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَعْدُ النَّجْمِ سَاعَةً أَكْفِكَ فِيمَا يَنْهَمَانِ (ابن ماجہ)

ابو ہریرہ 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں کے درمیان حصہ تیری

کفایت کرو گا (ف) ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کرو وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا

انہی وجہ سے صبح اور عصر کی نماز کے بعد اوراد 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) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الَّذِي لَا تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ يُزِيدُ

عَلَى الذِّكْرِ الَّذِي تَسْمَعُهُ الْحَفَظَةُ سَبْعِينَ صَعْفًا (سہمی) 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 جس کو حفظہ

سنتے ہیں (ذکر جلی) پر ستر درجے فضیلت رکھتا ہے۔ (ف) ذکر خفی کی فضیلت میں بہت سی

حدیثیں وارد ہیں اور ذکر چہر بھی شروع ہے دونوں مستقل چیزیں ہیں جو حالات کے اعتبار سے

مختلف ہیں اس کو شیخ تجویز کرتا ہے کہ کس شخص کے لئے کس وقت کیا مناسب ہے اور ہر سلسلہ 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 (جامع اصول الاولیاء)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر خفی ذکر ہے۔

(۲۲) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ

عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (مسلم و ترمذی و احمد وغیرہ) ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی

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 سیکنت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ

اپنی جماعت ملائکہ میں ان کا ذکر (تفاخر کے طور پر) کرتا ہے۔ (ف) امام نووی فرماتے ہیں کہ سیکنت

کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طمانینت و رحمت وغیرہ سب کو شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ آتی ہے۔

(۲۳) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِينَ

إِذَا رُوُوا ذَكَرُوا اللَّهَ (حلیۃ الاولیاء) ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ

اولیاء اللہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آجائے۔ (ب)

یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جبکہ 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) وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ قَلَّتْ

صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ

وَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ (طبرانی) اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام

کی پابندی کی اس نے حقیقت میں خدائے تعالیٰ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن

کم ہوں (یعنی اگرچہ نفلی عبادت کم ہوں) اور جس نے خدائے تعالیٰ کے (احکام) کی نافرمانی کی تو اس نے حقیقت

میں خدائے تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہوں (ف)

حقیقت میں ذکر وہی شخص ہے جو خداوندِ عالم کے اوامر کو بجالائے اور منہیات سے بچے اگرچہ اس کی

نفلی عبادت کم ہوں اور جو لوگ نفلی طاعات زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا نہیں لاتے

اور نہیات سے نہیں بچتے اور اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے ایسے لوگ حقیقت میں غفلوں میں شمار ہیں

(۲۵) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (رواه الترمذی وابن ماجہ) جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔ (ف) 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 أَوْ صَبِيحٍ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّ مَرَأْسَ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَ

عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذَكَرُكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورُكَ فِي الْأَرْضِ (جامع البصير

بروایت الطبرانی) ایک طویل حدیث میں ابو ذر رضی اکر 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

حَجْرٍ دَرَاهِمَ بَيْعَتِهَا وَأَخْرَجَ كَرَّمَ اللَّهُ لَكَ الذِّكْرُ اللَّهُ أَفْضَلُ (طبرانی) ابو موسی 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۔

(ف) اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس سے بھی افضل ہے پھر جو بالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کا ذکر بھی کرتا ہو وہ کس قدر خوش نصیب ہے۔

(۲۸) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (جامع اصول الاولیاء)

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (ف) یہ مراد نہیں کہ اور اعمال کو چھوڑ دو بلکہ یہ مراد ہے کہ ذکر کا ثمرہ سب عملوں سے زیادہ ہے۔

(۲۹) سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَنْ

تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (طبرانی) سیفی بروایت معاذ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا عمل بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ جب تجھ کو موت آئے تو

تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ترسے۔ (ف 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 اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّاكِرُ خَيْرٌ مِنَ الصَّادِقَةِ (جامع اصول الاولیاء عن ابی ہریرہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔

(۳۱) قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا صَدَقَةٌ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ (طبرانی جامع اصول الاولیاء)

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) قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَشَى النَّاسِ أَعْظَمُ دَرَجَةً قَالَ الذَّاكِرُونَ (یعنی) رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بلند مرتبہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کرنے والے۔

(۳۳) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ

إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسَيْتَنِي كَفَرْتَنِي (رواه الطبرانی عن ابی ہریرہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکرِ نعمت کرتا ہے اور جب تو مجھ کو بھول جاتا ہے تو میری نعمت کا کفران کرتا ہے۔ (ف) سے

ہر آن کو غافل ازوے یکے مان ست

اگر آن غافل پیوستہ بودے

در آن دم کافرست امان نہان ست

در اسلام بروے بستہ بودے

مگر چونکہ وہ غافل ہمیشہ نہیں ہے اس لئے در اسلام (ذکر حق کا کرنا) کھلا ہوا ہے۔

(۳۴) قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنِّ

مَسْتَنْتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ السَّائِرِينَ (ابن ماجہ، دیلمی، بروایت حضرت عمر و بخاری در تاریخ) رسول

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے میرا ذکر مجھ سے روک دیا (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۔ (ف) ذکر کی برکت سے خاص عطیہ الہی حاصل ہوتا ہے۔

(۳۵) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَقَ الْمُفْرِدُونَ

قَالَ وَمَا الْمُفْرِدُونَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الذَّاكِرُونَ اللهُ كَثِيرٌ وَالذَّاكِرَاتُ (رواه مسلم)

ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مفردوں الگ ہو کر (آگے جانے والے) سبقت لے گئے، بسواۓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مفردوں
کون ہیں فرمایا کہ وہ مرد اور عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرتے ہیں۔ (ف) صلی سبقت
کثرت ذکر سے سیرابی حاصل کرنا ہے۔

(۳۶) قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ فَأَذِّقُوا شُكْرَهَا رَاحِمًا

الدینی فی الفردوس جامع اصول الاولیاء، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ
کا ذکر بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔

(۳۷) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ

فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ (مسلم ورسالة شریف) وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ
اللَّهُ اللَّهُ (رسالة شریف) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئیگی یہاں تک

کہ (زمین) 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۔ (ف) اس حدیث سے

معلوم ہوا کہ محض کلمہ "اللہ" کا تکرار شروع ہے اگرچہ اس سے محض تبرک و استحضار ہی
مقصود ہو خواہ کسی معنی خبری 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 الْقَارِيَةِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ
كَغُصْنِ أَخْضَرٍ فِي شَجَرٍ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ

وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُّظْلِمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ
بِرَبِّهِ اللَّهُ مُقْعَدَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَيٌّ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ يُعْتَمِدُ لَهُ بَعْدَ كُلِّ

فَصِيحَةٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبَهَائِمُ (رواه رزین مشکوٰۃ شریف) وَفِي
رِوَايَةٍ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَافِلِينَ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ (مذاق العارفين) امام مالک سے

لہ فی روایت کا الشجرۃ الخضرۃ فی وسط الشجرۃ اجاء و بیہقی بروایت ابن عمرؓ

روایت ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ غافلوں میں اللہ 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 اس کا ٹھکانا جنت میں (حالتِ 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 بخشتے جاتے ہیں فصیح سے مراد اولادِ آدمؑ ہے اور اعجم سے مراد جانور۔ (یہ کئی حدیثوں کی جامع ہے)۔

(۳۹) مَا مِنْ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ إِلَّا وَبِهِ عَزْرٌ وَجَلَّ فِيهِ صَدَقَةٌ يُؤْتِيهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا مِنْ اللَّهِ عَلَى عَبْدٍ بِأَفْضَلٍ مِنْ أَنْ يُلْهِمَهُ مِذْقَةً (رواہ ابن ابی الدنیا)

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 کیا سے اپنے ذکر کا اہم فرمادے۔

(۴۰) قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِبِرَجُلٍ مُغْتِيبٍ فِي نُورِ الْعَرْشِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا. أَهَذَا مَلَكٌ قِيلَ لَا قُلْتُ نَبِيٌّ قِيلَ لَا قُلْتُ مَنْ يَهْتَدُونَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانَهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَلْبُهُ مَعْلَنٌ بِاللِّسَانِ وَلَمْ يَسْتَسْبِغْ لَوَالِدَيْهِ (رواہ ابن الدنیا) 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؟" (جبرئیلؑ 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۔" (ف) غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو یہ مرتبہ ملا

اس کی نین 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 لِمَلَايِكَتِهِ

قَرَّبُوا مِنِّي أَهْلَ آلِ اللَّهِ فَإِنِّي أُحِبُّهُمْ رَجَاعِ أَصُولِ الْأَوْلِيَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالِ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَلِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُادُونَ اللَّهُ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ
الْبَيْتَ رَجَاعِ أَصُولِ الْأَوْلِيَاءِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى قَرِيبًا كَمَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَسَتْهُ مِنْ قَرَابَاتِهِ
كَهَلَا سَأَلَ اللَّهُ كَهْنَةَ وَالْوَالِدِ كَوْمِيرِ يَسْ لَأَوَكِي فِيهِ ان كودوست ركھتا ہوں۔ نیز فرمایا كَالِدِ
اَللّٰهُ اور اللّٰهُ كے درمیان كوئی حجاب نہیں بہاٹك كے تو اللّٰهُ تَعَالَى سے جالے۔

شجرۂ مبارک

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ
مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ
وَنَشْهَدُ أَنَّ لَأَلِ اللَّهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ
السَّلَامَةُ الشَّرِيفَةُ بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا شَفِيعِ الْمُدْنِيِّينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ۔

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْأَمَامِ الْقَاسِمِ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْأَمَامِ جَعْفَرِ بْنِ الصَّادِقِ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

الرَّحْمَةُ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي يَزِيدِ بْنِ الْبُسْطَامِيِّ رَحْمَةً اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

الرئی بجرمة حضرتنا ابی الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا ابی القاسم الجرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا ابی علی بن الفارمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا یوسف الہمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا عبد الخالق الخجدوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد عارف بن الرئی جری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمود بن الفغنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا عزیزان علی بن الرئی مینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا بابا السماسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا امیرن الکلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا شیخ المشائخ محمد بہاء الدین البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا علاء الدین العطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا یعقوب الصرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا عبید اللہ الأحرار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد بن الزاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا درویش محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد بن الامکنکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا عبد الباقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا مولانا أحمد الفاروقی السہرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد بن المعصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا محمد محسن الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الرئی بجرمة حضرتنا نور محمد بن البدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

الہی مجرمۃ حضرتینا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا عبد اللہ شاہ الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا ابی سعیدین الاحمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا احمد سعیدین المدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا دوست محمدین القندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا محمد عثمان الدامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا محمد سراج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا مولانا محمد فضل علی بن المسکین ذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی مجرمۃ حضرتینا مولانا محمد سعیدین القریشی الهاشمی الاحمد ذری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 الہی بیکرۃ حضرتینا مولانا الحاج شاہ زوار حسین زاد اللہ تعالیٰ قدرہ
 وادام ظلہ علی رؤس المسترشیدین

الہی مجرمۃ جمیع اجنائک اذ خلتی مع الصالحین فی عرفات الجمان امین
 وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين

شجرہ مبارکہ اردو منظوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ مَّعْلُومٌ لَّكَ ط
 حمد کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے
 اور درود نعت مولیٰ مجتبیٰ کے واسطے
 اے خدا تو اپنی ذات کبریا کے واسطے
 فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
 حضرت صدیق اکبر یارِ غارِ مصطفیٰ
 صدق دے کامل تو ایسے پُرصفا کے واسطے
 حضرت سلمانِ فارس شمسِ بُرجِ معرفت
 درد اپنا دے مجھے اُس جاں فدا کے واسطے
 حضرت قاسم تھے پوتے حضرت صدیقِ بکر کے
 عالی ہمت کر مجھے اس ذوالعلا کے واسطے

حضرت جعفر امام اتقیا و اصفیا
 قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزید
 خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے
 حضرت خواجہ ابوالقاسم جو تھے گرگان میں
 فارسی شیخ عالم خواجہ حضرت بوعلی
 قطب عالم خواجہ یوسف جو تھے ہزاران کے
 نجدوانی خواجہ عبدالحق شیخ کمال
 حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری
 ساکن انجیر فتنہ یعنی محمود ولی
 حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی
 خواجہ بابا ساسی عاشق ذات خدا
 میر میراں حضرت شاہ کلال متقی
 حضرت خواجہ بہاء الدین جو تھے نقشبند
 حضرت خواجہ علاء الدین جو عطار تھے
 حضرت یعقوب چرخ بکیوں کے دستگیر
 حضرت خواجہ عبید اللہ جو احرار تھے
 حضرت خواجہ محمد زاہد زہد کمال
 خواجہ درویش محمد میر درویشاں ہوئے
 خواجگی خواجہ محمد واقف اسرار حق
 حضرت خواجہ محمد بانی بانہ زارداں
 حضرت خواجہ مجدد الف ثانی بحسب
 عروۃ الوثقی محمد خواجہ معصوم اہل دل
 خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھو جو دین کے

مطمئن مجھ کو بنا اس ذی عطا کیواسطے
 نور عرفاں دے مجھے نور الوری کے واسطے
 ذکر قلبی دے مجھے اس باصفا کے واسطے
 دور کر عصیاں مرے اس پرچیا کے واسطے
 دے مجھے اعمال صالح اولیا کے واسطے
 نفس ہو مغلوب میرا مقدا کے واسطے
 دل منور کر مرا شمس الضحیٰ کے واسطے
 اپنا عارف کر مجھے اس پیشوا کے واسطے
 دے مجھے توفیق حق اس بے بہا کے واسطے
 نام تیرا ہو عزیز اس 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 الہدای کے واسطے
 دل معطر ہو مرا اس خوش لقا کے واسطے
 میری غفلت دور کر اس باعطا کے واسطے
 دم بدم ہو عشق زائد دلربا کے واسطے
 مجھ کو زاہد کر دے اس شاہِ ولا کے واسطے
 خاص درویشوں سے کر اس حق نما کے واسطے
 مجھ کو بھی خواجہ بنا مرید خدا کے واسطے
 لارداں مجھ کو بنا اس دلکشا کے واسطے
 مجھ کو صبر و شکر دے بدرالذبحی کے واسطے
 دل منور کر مرا اس باصفا کے واسطے
 سر کئے حرص و ہوا کا ذی لقا کے واسطے

حافظ محسن ولی دہلوی تھے باخدا
سید نور محمد تھے بدایونی ولی
مرزا مظہر جان جاناں تھے حبیب اللہ شہید
خواجہ عبداللہ شاہ جو تھے مجدد دہلوی
بو سعید احمد کہ جو غوثِ زباں 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 شانِ حق سراجِ معرفت
شاہ تلج الاولیا فضلِ علی بے عدیل
قطبِ دہراں روحِ عرفان سعیدیں خواجہ سعید
عاشقِ دیدارِ مولیٰ شاہ زوار حسین
کر قبول ان ناموں کی برکت ہر جائز دعا
میرا دل رکھ دائمًا ذاکرِ بزرگِ اسمِ ذات
بحرِ 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 شرِّ شیطان سے تو محفوظ رکھ

معرفت دے مجھ کو اس شمس الہدیٰ کے واسطے
عشق و عرفان 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 با وفا کے واسطے
عشق دے اپنا مجھے اس بے ریا کے واسطے
قلبِ ذاکر رکھ مرا اس خوش ادا کے واسطے
مجھ کو بھی ویسا بنا شیرِ خدا کے واسطے
قلبِ روشن کر مرا اس با صفا کے واسطے
دے سیدِ دل کی دعا اس پر ضیا کے واسطے
دل ہو انور اس قریشی پارسا کے واسطے
شرع و ایمان کر عطا اس با صفا کے واسطے
یارب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے
اے خدا جملہ مقدس اصفا کے واسطے
فضل تیرا چاہئے مجھ مبتلا کے واسطے
اپنے فضل و رحم اور خود و سخا کے واسطے
اپنی رحمانی رحمی اور عطا کے واسطے
ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے

ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات

اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے

شجرہ شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اولیہ

(منظوم و مختصر)

فصل کر مجھ پر خدایا بہر زوارِ حسین
 کھول دے مجھ پر خدایا بابِ افضال و سخا
 بہر عثمانِ خواجہ قندھاری و شاہ احمد سعید
 بہر منظر جانِ جاناں صاحبِ صدق و صفا
 خواجہ معصوم و مجدد الف ثانی احمدی
 خواجہ انگلی دور و پیش محمد ذوالعطا
 شہ علاؤ الدین بہار الدین اور میر کلال
 مجھ کو اوصافِ حمیدہ کر عطا لے ذوالمن
 عبد خالق نجدوانی خواجہ یوسف پارسا
 بو اتحسن خرقانی و شہ بایزید پارسا
 بہر حضرت جعفر صادق امامِ وقتِ خویش
 کر عطا صدق و صفا صدیق لکبر کے طفیل
 یا الہی بہر شاہِ انبیاء و اولیا
 یا الہی صدقہ کل انبیاء و اولیا

از طفیل حضرت حاجی سعید ہاشمی
 صدقہ فضل علی شاہ و سراج الدین سخی
 بہر شاہ بوسعید و شاہ عبداللہ ولی
 سیدی نور محمد خواجہ سیف الدین تقی
 بہر خواجہ باقی باللہ سیدی و مرشدی
 بہر زاہد بہر احرار و بیعقوب غنی
 بابا سمانی عزیزانِ علی رامیشتی
 بہر محمود و برائے خواجہ عارف ریوگری
 کر عطا بونے محمد بہر حضرت بو علی
 کر عطا علم لدنی بہر بسطامی ولی
 بہر حضرت قاسم و از بہر سلمان فارسی
 بخش بہر حضرت فاروق و عثمان و علی
 یا الہی از طفیل آل و اصحاب نبی
 تیرے الطاف و ترحم کا تو سل لے غنی

مانگنے کی دی ہے توفیق لے خدا مقبول کر

کر عطا اپنی رضا مطلوب میرا ہے تو ہی

❖

۱۔ حضرت محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری۔ ۲۔ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری

۳۔ المعروف بہ شاہ غلام علی دہلوی

خمسہ شہنشاہِ ظفر

برقصیدہ فارسیہ حکیم سنائی رحمہما اللہ تعالیٰ

پئے دنیا یونہی بک بک کے عبت جان کھپائی نہ دیا منزلِ عقیقی کا مجھے رستہ دکھائی
نگراب جی میں ہے، سب چھوڑ کے یہ ہرزہ سرائی نلکا ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی
نروم من بجز آں رہ کہ تو آں رہ بنمائی

نہ پھروں عہد سے جب تک مرے دم میں ہے دم رہوں پیمانِ محبت پہ ترے میں یونہی محکم
طلب وصل تری دل سے مرے ہونہ کبھی کم ہمہ درگاہ تو جویم، ہمہ درکار تو جویم
ہمہ توحید تو گویم کہ بہ توحید سزائی

نہ چپے راست سگر ہوئے تری نصرت یاری نہ ترا عرش سے تافرش اگر فیض ہو جاری
نہ کہے کیونکہ خدایا یہ خدائی تجھے ساری تو خداوندِ زمینی تو خداوندِ آسمانی
تو خداوندِ زمینی تو خداوندِ آسمانی

نظر آتی ہے جہاں میں جو سفیدی و سیاہی نغم صانع پہ دے ہے ترے دن رات گوہی
تری یکتائی مبرا ہے ہر ایک شے سے الہی تو زن و حفت نہ جوئی تو خور و خفت نحوہی
احدا بے زن و حفتی، نلکا کام روئی

نہ پستش 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 نیارت 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 پذیر ی تو کوئی تو رحیمی تو سمعی تو بصیری
تو معزی تو نڈرتی نلکا العرش بجائی

گنہ و جرم پہ بھی کرتا ہے تو رزق رسائی ترے الطاف سے محروم نہ میخوار نہ زانی
کہ تو ستار ہے اور واقفِ اسرارِ نہانی ہمہ را عیب تو پوشی ہمہ را غیب تو دانی
ہمہ را رزق رسائی کہ تو با جود و عطائی

خرد و فہم نے گردن سے کوئی بات تراشی
کہ ہوا اول و آخر کی حقیقت کا تلاشی
مرے نزدیک سوا اس کے سب سمع تراشی
نہ بڑے خلاق تو بودی نبود خلق تو باشی
نہ تو خیزی نہ نشینی نہ تو کا ہی نہ فزائی

رہے مصروف ثنا میں تری ہر چند خلاق
نہ ادا پر وہ ثنا ہو جو ثنا ہے ترے لائق
کہ وہ فوق او بر جس فوق ہے سب پہ تو فائق
نہ سپہری نہ کو اکب نہ برو جی نہ دقائے
نہ مقامی نہ منازل نہ نشینی نہ بیانی

رہ تو بیعت تری رکھتی نہایت ہر درازی
نہ لگے ہاتھ یہ کوچہ تری بے بندہ نوازی
نہ تری کتبہ حقیقت میں چلے نکتہ طرازی
بری از چون و چرائی بری از عجز و نیازی
بری از صورت و رنگی بری از عیب خطائی

نہ تجھے دوست کی حاجت ہے نہ اندیشہ دشمن
نہ تجھے کام ہے عشرت کے نہ شیوہ تراشیوں
نہ تجھے چاہئے ماوی نہ تجھے چاہئے مسکن
ہماری از خوردن و خفتن بری از تہمت مردن
بری از بیم و امید بری از رنج و بنائی

نہ رہا عالم طفلی و جوانی، ہوئی پیری
نہ روا رکھ مرے حق میں تو یہ خواری و حقیری
نہ غم دنیا کی ہوس میں مجھے ہیگی یہ اسیری
تو علیبی تو حکیمی تو خیری تو بصیری
تو نمائندہ فضلی تو سزاوارِ خدائی

ترے اوصاف کیا کرنے کی باندھے جو دھن جی
مری گو تو ک زبان گنج معانی کی ہے کنجی
دم تقریبے گوئی دم تحریر ہے لونی
نتواں وصف تو گفتن کہ تو در وصف نہ کنجی
نتواں شرح تو کردن کہ در شرح نیائی

نہ بصر کو ہے یہ قدرت کہ تری دیکھے تجلی
تجیر ہوں ہیں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری
نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ تجھے پائے ذرا بھی
احد لیس کشتی صمد لیس کفصلی
لمن الملک تو گوئی کہ سزاوارِ خدائی

ظفر اس وقت میں خاموش ہو گیا غنچ کی مانند
کہ تو صیف میں کس طرح تری اپنی زباں بند
کہ یہ اشعارِ مناجات یاد آئے اُسے چند
لب دندان سنائی ہمہ توحید تو گویند
نگرا آتش دوزخ بودش زود رہائی

نعت شریف

یہ نعت حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی مسکن 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 تیرا نام پر
 بہت شیرین و لذیذ و پاک تیرا نام ہے
 کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہووے گا کبھی
 تو ہے محبوبِ خدا رب چاہتا ہی تیری رضا
 بہت ہی مظلوم عاجز غرق ہے تقصیر میں
 کشش اپنی روزیادہ دم بدم پاوے کمال
 کب ہووے مقبول دل کی اس جنابِ پاک میں
 عربی و کی و مدنی نازنین کب سر یا
 وطن تیرا پاک دیکھوں خوب عیداں جا کرو
 یہ قریشی خاک تیرے قدموں کی ہے شوق مند

پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر
 جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے
 جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی
 نفس و شیطان سے بچا لو، ہے یہ میری مدعا
 جاوے گا ملک عرب میں ہے اگر تقدیر میں
 پاس بلواؤ، دکھاؤ یا رسول اللہ جمال
 آرزو دیدار کی آگے نہ جاؤں خاک میں
 کشش ہووے تیرچہ حاجت مقناطیس و کہربا
 جب تلک رو نہ دیکھوں آگے ہرگز نہ مروں
 جا کے تیرے قدموں میں پائے وہاں قدر بلند

ایک اور نظم ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز قیاض عالم نطب الارشاد مولانا مولوی محمد فضل علی شاہ قریشی ہاشمی قدس سرہ العزیز کی درج ذیل ہے۔ ناظرین پڑھیں اور برکت حاصل کریں۔ احقر مؤلف

نصیحت

عزیزو! دوستو! یا روایہ دنیا دارِ فانی ہے
 تم آئے بتدگی کرنے پھنسے لذاتِ دنیا میں
 گناہوں میں نہ کبر بادِ عمر اپنی تو کر توبہ

دل اپنا مت لگاؤ تم کھد میں جا بنانی ہے
 ہوئی اندھی عقل تیری تری کیسی جوانی ہے
 کہاں ہیں باپ دادا سب کتے تو جن کی نشانی ہے

نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حسمت پر
تو کونسی 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 تونچ یارا
توروزی کھا حلال اپنی سراپا تو رفیق بن
پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے
تندریا آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے
شریعت کا غلام ہوئے عجب خلاق ہوں ہمیں
اگر تو طالب مولیٰ ہے اور اصلاح کا جو یا

کہ اس دنیا کی ہر اک 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 پائی ہے
بُری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے
کہ تقویٰ میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے
بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو پائی ہے
سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے
دل اس کا مثل آئینہ ہو یہ اس کی نشانی ہے
تو جلدی کر پیکر مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے

قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے سنبھائی

قسم رب کی نہ جھوٹ سمیٹ لائق بدگمانی ہے

قطعہ ناریخ وصال حضرت پیر و مرشدنا خواجہ محمد سعید قدس سرہ

از عالم نبیل شاعر بے عدیل حضرت مولانا مولوی اختر شاہ خاں اختر امروہوی ثم المیرٹھی

شود سلوک طریق خدا پنچوں محزوں
کہ روز جمعہ و درہ نوزدہ نہ بیع دگر
نسب زہاشتم و مشرب مجددی می داشت
وطن بیلدہ احمد پور از بہا و لپور

شود نہ تیرہ و اندوہ چوں رخ عرفاں
جناب حاجی محمد سعید گشت رواں
وجید عصر بدو شیخ کامل دوراں
کہ ہست فخر ریاسات ملک ہندوستان

شید سال وصالش زہاتفے اختر

کوف بدر سملے سعادت افروزاں

۳ ۶ ۳ ۱ ۳

ختم شد

الْآنَ أَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝
 زیاد رکھو جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے

الحمد لله والمنة کہ حسب ارشاد دور ہنما یتے مرشدی و مولائی بقیۃ السلف
 حجتہ الخلف حامی سنت ماحی بدعت حضرت حاجی محمد سعید صاحب
 قریشی پاشمی نقشبندی مجددی فضلی قدس اللہ سرہ ساکن احمد پور شرقیہ
 محلہ کٹرہ احمد خان صاحب اسٹیشن ڈیرہ نواب صاحب یاست بھاویو
 یہ رسالہ نافعہ مشتملہ برعمدہ مضامین سلوک منتخب مسائل تصوف
 الموسومہ

عمدۃ السلوک

حصہ دوم

فقیر حقیقہ ذرۃ بیقہ ارا لاشی راجی الی رب المشرقین والمغربین
 خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین غفر اللہ لہ و لوالدیہ
 ساکن گوہلہ ضلع کرناں حال مقیم بہر ۱۲، ایچ، ناظم آباد ۳، کراچی ۱۵
 نے بغرض رفاہ عام مختلف کتب تصوف سے اخذ کر کے تالیف کیا۔

اور اب چوتھی مرتبہ بہ ترمیم و اضافہ

اوارہ مجددیہ۔ ناظم آباد ۳۔ کراچی ۱۵

سے شائع کیا۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۶۰	اعتقادات برائے کابلیں	۲۳۰	توحید ذاتی و صفاتی و افعالی	۱۶۲	نذر عقیدت
۲۶۵	تغزٹوں کا بیان	۲۳۱	تنزلاتِ ستہ کا بیان	۱۶۵	دیباچہ
۲۶۶	نماز کی فضیلت اور اس کے مدارج	۲۳۲	عینیت و غیریت	۱۶۶	حدیثی و نعت
		۲۳۵	اتصال و اتحاد	۱۶۷	حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری
۲۶۷	عام لوگوں کی نماز	۲۳۶	ذاتِ حق کو بعض چیزوں کے ساتھ	۱۷۱	فنا و بقا
۲۶۸	سالکانِ خاص کی نماز		۱۷۵	تشبیہ دینے کی تحقیق	۱۷۵
۲۶۹	عارفین کی نماز	۲۳۸	دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار	۱۸۲	شرعیات طریقت حقیقت معرفت
۲۷۰	نوافل کا بیان		۱۸۵	ممکن نہیں۔	۱۸۵
"	تخت الوصو	۲۳۹	تحقیق مسئلہ تجدد امثال و	۱۸۶	سیوریار بچہ
"	اشراق		۱۹۵	تغاقب و تجلیات	۱۹۵
۲۷۱	چاشت - اوامین	"	تشریح اصطلاحات نقشبندیہ	۱۹۶	علم ایقین، عین الیقین، حق الیقین
"	تہجد - صلوة التبیح	۲۴۰	ہوش دردم - نظر بر قدم	۱۹۹	فنا اور بقا کی مزید تشریح
۲۷۲	سالک اپنے دن رات کس طرح گزارے	۲۴۳	سفر و وطن - خلوت و راجح	۲۰۴	مبادی تعینات و حقیقت ظلال
		۲۴۵	یادکرد - بازگشت	۲۱۰	عالم خلق، عالم امر، عالم مثال
۲۷۳	طریقہ بیغیت	"	نگہداشت - یادداشت		۲۱۰
۲۷۴	طریقہ تعلیم و تشریح اسباق سلسلہ نقشبندیہ	۲۴۶	وقوفِ زمانی - وقوفِ عددی	۲۱۲	لطائف عشرہ کا بیان
		"	وقوفِ قلبی	۲۱۷	مقامات عشرہ سلوک
۲۷۶	مراقباتِ مشارب	۲۴۸	اندراج النہایت فی البدایت	۲۱۹	حقیقت نفس
۲۷۷	خلاصہ اسباق سلوک	۲۵۰	بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح	۲۲۰	توحید و جودی توحید شہودی
۲۷۸	طریق توجہ	۲۵۷	آداب و رعایت برائے مرشدین	۲۲۳	ظاہریت و منہریت

صوفی	عنوان	صوفی	عنوان	صوفی	عنوان
۳۰۴	حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ	۳۰۹	حضرت خواجہ عبدالحق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۰۴	سلب امراض
۳۰۵	حاجی دوست محمد قندھاری	۳۱۰	خواجہ محمد عارف ریوگری	۳۰۵	طریق دفع بلا
۳۰۶	خواجہ عثمان دامانی	۳۱۱	خواجہ محمود انجیر فغوی	۳۰۶	طریق تصرف قلوب
۳۰۷	خواجہ سراج الدین	۳۱۲	خواجہ عزیزان علی رامینی	۳۰۷	در یافتن نسبت اہل اللہ
۳۰۸	خواجہ فضل علی قریشی	۳۱۳	خواجہ محمد بابا ساسی	۳۰۸	طریق کشف حالات آئندہ
۳۰۹	خواجہ محمد سعید قریشی	۳۱۴	خواجہ امیر کلال	۳۰۹	نزول سلوک
۳۱۰	مناجات منثور	۳۱۵	خواجہ نقشبند بخاری	۳۱۰	نسبت یا ولایت
۳۱۱	تعویذات و عملیات	۳۱۶	خواجہ علاؤ الدین عطار	۳۱۱	اقسام اولیاء اللہ
۳۱۲	ترجمہ مکتوب حضرت	۳۱۷	خواجہ یعقوب چرخئی	۳۱۲	نقشہ کوائف حضرات
۳۱۳	شیخ یحییٰ منیری رحمہ	۳۱۸	خواجہ عبید اللہ احرار	۳۱۳	نقشبندیہ مجددیہ رحمہ
۳۱۴	ختم خواجگان رحمہ	۳۱۹	خواجہ محمد زاہد	۳۱۴	مختصر حالات حضرات
۳۱۵	بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ	۳۲۰	خواجہ درویش محمد	۳۱۵	نقشبندیہ مجددیہ رحمہ
۳۱۶	کے ختم شریف	۳۲۱	خواجہ امکنگی	۳۱۶	رحمۃ للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
۳۱۷	اعتذار	۳۲۲	خواجہ باقی باللہ	۳۱۷	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
		۳۲۳	امام ربانی مجدد الف ثانی	۳۱۸	حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
		۳۲۴	حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ	۳۱۹	حضرت سلمان فارسی
		۳۲۵	خواجہ سیف الدین	۳۲۰	حضرت قاسم
		۳۲۶	سید نور محمد بدایونی	۳۲۱	حضرت امام جعفر صادق
		۳۲۷	مرزا مظہر جان جاناں	۳۲۲	حضرت بایزید بطامی رحمۃ اللہ علیہ
		۳۲۸	شاہ غلام علی	۳۲۳	حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی
		۳۲۹	شاہ ابوسعید	۳۲۴	حضرت شیخ ابوعلی فاریدی
		۳۳۰		۳۲۵	حضرت خواجہ یوسف ہمدانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نذر عقید

میں اپنی ناچیز مساعی کے اس ثمرہٴ اخروی کو نہایت خلوص و ارادت کے ساتھ بطفیل آل سرورِ عالم، فخرِ مجسم، ولی نعمت، آیہ رحمت، خواجہ دوسرا محبوب کبریا، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، خاتم النبیین، رحمة للعالمین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، کعبۃ ایمان قبلہ دین، و سیلتنا فی الدارین، سیدنا و سندا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین بارواح طیبہ اولیائے کرام و صوفیائے عظام اور خصوصاً حضرات خواجگان نقشبند قدس اللہ اسرارہم و حضرت سیدی و مرثدی و مولائی، ہادی طریقت، واقف رموز حقیقت، سراج السالکین، بدار الکابلیں، خواجہ ما، خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی مجددی فضلی طاب اللہ ثراہ و جعل الجنۃ مثواہ کی ارواح پاک کو ہدیہ کرتا ہوں۔

ع
گر قبول افتد ہے عز و شرف

ع
چہ کند بے نوا ہمیں دارد

احقر العباد خاکسار زوار حسین مجددی سعیدی غفرلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

اقابعد: عمدة سلوک کا حصہ اول ہر یہ ناظرین کیا جا چکا ہے اب حصہ دوم پیش خدمت ہے کتاب ہذا کی تالیف کا مشاخصہ اول کے دیباچہ 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 کیلئے نہیں بہت خوب اور اخص حضرات کے 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 انھیں چاہئے کہ ان میں زیادہ نہ سمجھیں اور اپنے عقیدہ 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 کیلئے کی گئی ہے نہ اسلئے کہ ہر شخص کتاب ہذا کو پڑھ کر خود بخود ان اسباق کو اختیار کرنا جائے اور قومہ علامات کے تحت اپنے آپ کو ان مقامات کا اہل سمجھے بلکہ جب تک ان مقامات کو کسی کامل کی اجازت سے حاصل نہ کر لے ان میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اس میں بجائے فائدہ کے سراسر نقصان زوال ہے، اسی طرح تعویذات بھی حسب اجازت حضرات کیلئے ہیں بتدیوں کو بلا اجازت شیخ اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے، ہاں اچانا اگر کسی ضرورت کیلئے 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 ہم پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک سالکان طریقت کیلئے شمع ہدایت اور اس فقیر کیلئے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ فقط

دعا کا طالب

احقر زوار حسین عفی عنہ

حمدِ باری عزاسمہ

حمد کے لائق ہے یارب تیری ذاتِ کبریا
گنبدِ گردوں کو بخشے انجم و شمس و قمر
ابر کو باراں عطا کی خاک کو روئیدگی
کر دیا مٹی کو تونے لعل و گوہر سیم و زر
آب و گل کو تن دیا اور تن کو بخشی جانِ پاک
انبیاء و مرسلین بھیجے ہدایت کے لئے
خیر امت میں کیا مبعوث ختم المرسلین
بھیج یارب سرور دین پر ہزاروں رحمتیں

امرکن میں رازِ تخلیق جہاں مضمحل کیا
انجم و شمس و قمر کو دے دیا نور و ضیا
گل کو بخشا رنگ بو اور شاخ تر کو پھل دیا
قطرہ باراں کو تونے لو لوئے لالہ کیا
رتبہ انساں کو دیا فی احسن التقویم کا
چار سو عالم میں پھر توحید کا چرچا ہوا
معجزہ اس فخرِ عالم کو دیا قرآن کا
آل اور اصحاب پر بھی روز و شب صبح و

نعتِ سرورِ کائنات علیہ الصلوٰۃ التسلیٰ

کس زباں سے میں کروں نعتِ محمد مصطفیٰ
آپ کے مدحت ہر اوریت و انجیل و زبور
ذرہ ذرہ آپ کی ختم رسالت پر شہید
باعثِ تخلیق عالم رحمۃ للعالمین
کحلِ نازاع البصر سے چشمِ باطن کی کشود
ہے سراپا نور ہی نور آپ کی ذاتِ کریم
آپ کی ذاتِ گرامی محرم رب العالی

میری گویائی ہے عاجز اور تخیل نارسا
آپ کی تعریف میں طب اللسان فرقان نور
قطرہ قطرہ آپ کے دستِ سخاوت کی چکید
سرور دین فخرِ موجودات ختم المرسلین
اسوۃ حسنہ سراجِ سالک رب و دود
ہے مجسمِ جود ہی جود آپ کا خلقِ عظیم
آپ کے ذکرِ مشرف کا ہی خود رافعِ خدا

میں ہوں شیدائے محمد غم مجھے زوار کیا

ہیں محمد مصطفیٰ جب شافعِ روزِ جزا

رازِ قیامت

Sahibzada

MUHAMMAD NAFEEZ UR REHMAN MASOUMI

Author of "Raz-e-Qiyam" Series

Teh. Kharia Distt. Gujrat Pakistan

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۔ جانتا 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 قَلْبٌ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ (یعنی زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندہ مومن کا قلب مجھے سمالتا 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 سُن سکتے ہیں: بیت

ذکر و ذاکر محو گردد بالتمام جملگی مذکور باشد والسلام

(یعنی: 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 اَنَا جَلِيْسٌ مِّنْ ذَكَرَاتِي (میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے) کا نشا ظاہر ہو جاتا ہے۔

جانتا 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 بخودی ہے یعنی شعور سے بخود 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 چلاتا اور بیقرار 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

پردہ ہے۔ جب سالک زہرا اور پرہیزگاری پر تامل جائے اور تھوڑے ہی پر راضی ہو جائے تو دنیا کے پردہ سے باہر نکل جاتا ہے، اور جب تنہائی اختیار کر لے اور لوگوں کے ملاب کو چھوڑ دے تو خلقت کے پردہ سے الگ ہو جاتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پوری پوری کوشش کرتا ہے تو شیطان کے پردہ سے آزاد ہو جاتا ہے اور جب ریاضت، مجاہدہ اور ذکر اذکار میں لگ جائے تو باسوی اللہ کے پردہ 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 باسوی اللہ کے تمام علاقوں سے دل نکل جائے اور ہر دم خدائے تعالیٰ کے شاہدے کے بہشت کے نقد میں خوش و خرم رہے، کیونکہ عاشقوں کو دوست کی صحبت میں رہنے سے آرجہ لاکھوں سختیاں اور دکھ جھیلنے پڑیں، ان کے لئے عین بہشت ہیں اور اگر معشوق کے سوائے لاکھوں نعمتیں ملیں عین دوزخ ہیں۔

زیادہ اور دوزخ مرا خوشتر صد جنت لے دروازہ جمال او چودوزخ جنت الماوی

(یعنی: اس کی یاد میں دوزخ میرے لئے سو بہشت سے بھی زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے جمال کے بغیر اگر مجھے ہمیشہ کا 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 خدائے 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 بلغ کے لائق وہ

شخص ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا جس کا باطن اُس جہان کو سدھارتے وقت غفلت کی میل سے پاک ہو، اور اس کا دل نفسانی حرص و ہوا سے

وابستہ نہ ہو، پس اگر تو ہیشمار مرد ہے تو ایک دم بھی غافل نہ ہو کیونکہ ”کیا 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“ سیدالطائفہ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو سانس انسان کے سانسوں سے فوت ہو جائے 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 نتوان گفت جیائے کہ مر است زندہ آنت کہ بادوست وصالے وارد

(یعنی: میری زندگی کو تو زندگی کہنا ہی نہیں چاہے کیونکہ زندہ تو درحقیقت وہی ہے جو اپنے دوست

(خدائے تعالیٰ) کے ساتھ میل ملاپ میں ہو)

نقل ہے کہ دو بزرگ کسی شہر سے شیخ ابوالحسن نوری کی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے، جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اچانک انھوں 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 نوری مر گیا“ اُس بزرگ نے یہ سن کر کہا ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ دوسرے بزرگ نے جب اس بات کی حقیقت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ دو بلیاں جو آپ دیکھتے ہیں ایک دوسری سے کہتی ہے کہ ابوالحسن نوری 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 انھوں نے ان دونوں بلیوں کی سرگذشت بیان کی۔ شیخ یہ سن کر روئیے اور کہا کہ بلی نے سچ کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج میں ایک لحظہ بھر کے لئے خدائے 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 مُردوں 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 **قَرَّبَ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلٍ الْوَرِيدِ** (یعنی: ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں) کے بھید کو ظاہر کرتا ہے اور **فَأَيُّهَا تُوَلُّوا فَنَمَّ وَجْهَهُ لِلدَّهِ** (یعنی: جدھر دیکھو اُدھر خدا ہی خدا ہے) کی حقیقت کھل جاتی ہے اور **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيُّهَا كُنْتُمْ** (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 قُرب کی گدسی پر بٹھاتا ہے۔ اسی کو فنا اور فناء فنا کے نام سے پکارتے ہیں۔

فنا و بقا

فنا کے یہ معنی ہیں کہ خدائے تعالیٰ کی ہستی کا ظہور سالک کے ظاہر و باطن میں یہاں تک غالب آجائے کہ ماسویٰ کی اس کو کچھ بھی سمجھ یا تمیز نہ رہے۔ اور فناء یعنی فنا 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 **”مَوْتُؤُا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُؤُا“** (یعنی تم اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ) اور انہی معنی پر پولا گیا ہے کہ آدمی 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 بقا، اور فناء الفنا کے بعد کی کیفیت کو بقا بقا 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 فناء الفنا حقیقی کے امتیاز سے تمیز ہو کر بقا بقا

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 ذاتِ مولیٰ کے کوئی دوسری آرزو

نہ رہے (۳) فنائے ارادت یعنی سالک کی ہر خواہش زائل ہو جائے جیسے مردوں کی۔ اور

فنائے فعل جس کی ادنیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ فاعل ہو اور حق تعالیٰ آلہ ہو، بطابق

حدیثِ قدسی: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحَبَّهُ فَإِذَا أَحَبَّهُ

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِئُ بِهِ وَ

رِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ (یعنی: 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 رَفِيَ (اور نہیں پھینکا

تو نے جب کہ پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا)۔ فنائے تم اور نقلے کامل کے حصول کے بعد سیرالی اللہ

جو انقطاعِ 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

بِسَجِّ كَسْ رَاتَانَهُ أَوْ غَرْدِ فَنَّا نِيَسْتَرْه دَر بَارِگَاهِ كَبْرِيَا

(یعنی: جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ کرے اس کو بارگاہِ الہی میں باریابی حاصل نہیں ہوگی)

سیوراربعہ کی تشریح دوسری جگہ موجود ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فنا کے لئے بخودی

لازم نہیں جس میں بخودی 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 ذاتِ حق کا

سم 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 یا سوی 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 یا خود ہے، پس اپنی خودی سے چھٹکارا کامل اولیاء 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 کا سے اس کی نفی کرنی چاہئے کیونکہ بزرگ اور برتر خدائے تعالیٰ کی ذات اور صفات حسوں کے ذریعے سے نہیں پائی جاتیں، جس طرح کہ چمکاڑ کی آنکھ سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح عقل و حواس کی آنکھیں وحدت حقیقی (خدائے تعالیٰ) کے نور کو نہیں پاسکتیں۔

تا تو پیدائی خدا باشد نہاں تو بہاں شوتا کہ حق گردد عیاں

(یعنی: جب تک تو ظاہر ہے خدائے تعالیٰ پوشیدہ ہے، تو چھپ جا، تاکہ 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 خدائے تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی ہو جائے۔ جب تک سالک میں اسکی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا، پردوں ہی پردوں میں ہے کیونکہ **اَلْعِلْمُ بِحِجَابٍ اَكْبَرٍ** (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۔ اور ماسوائے 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 بغير حق ہے، اور جو تعلق نہ محمود ہو نہ مذموم اسے مباح کہتے ہیں اس کا رکھنا جائز اور نہ رکھنا گناہ ہیں۔ پس اگر اس میں انہماک نہ ہو تو وہ بھی مانع عن الحق نہیں۔

کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) آفاق (اپنے سوا تمام موجودات)۔ (۲) نفس (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 گذر نہ رہے یہاں تک کہ اگر دل کو تکلف کے ساتھ بھی ماسوی اللہ یاد دلائیں تو بھی اس کو یاد نہ آئے بلکہ اس کو قبول نہ کرے چنانچہ نقل ہے کہ حضرت بایزید بطامی قدس سرہ السامی خدائے 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 حصولی کہتے ہیں اور علم حصولی 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 کے مانند ہے۔ کیونکہ علم حصولی اصل میں علم حصولی کا ظل ہے، اگرچہ چیزوں کے علم حصولی کا مطلق طور پر زائل ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ بات اولیاء اللہ ہی کو نصیب ہے لیکن علم حصولی کا مطلق طور پر دور ہونا بہت ہی مشکل ہے اور اولیاء میں سے کابلیں کا حصہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور تعجب نہیں کہ اکثر عقلمند اس بات کو بلکہ اس کے تصور کو مجال جانیں اور صاحب علم پر معلوم کے حاضر نہ ہونے کو خواب و خیال سمجھیں۔ صاحب علم کے حق میں علم حصولی 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 فتنائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقامِ اطمینان میں

آجاتا ہے اور حق تعالیٰ سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے اسی کو بقا کہتے ہیں۔ لقولہ تعالیٰ:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (یعنی: اے نفس

مطمئنہ ٹوٹ 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 عناصرِ رابعہ

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 ہی وہ جہاد ہے جس کو حدیث شریف میں جہادِ اکبر کہا گیا ہے، یہ دولت

برن کے لطائف میں سے کسی کو بھی حاصل نہیں۔ سبحان اللہ وہی لطیفہ جو تمام لطائف میں

سے بزرگ ہوتا ہے سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

خَيْرُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَيْرُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا (یعنی 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! 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 کونسا غیر ضروری اور لائق ترک اور آسانی

پر دوں میں سے ہے۔ جانتا 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 رہے اور اس دولت

لازوال سے محروم رہ گئے ہیں۔ اور ایک دوسری جماعت ظاہری علم اور عمل سے ٹنکر ہو کر

نفس اور شیطان کے گھڑے ہوئے راستوں پر چلنا عین طاعت اور سعادت سمجھ بیٹھی

ہیں اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں (فَضَلُّوا وَاَضَلُّوا) لیکن جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے آراستہ کیا ہو اور جو خدا تم اور رسول 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 حدیثِ قدسی میں فرمایا:

(ترجمہ) ”اے بندے! علم وہی نفع مند ہے کہ تجھے مجھ تک پہنچائے اور جدائی سے ملاپ تک لائے اور دوری سے حضوری تک استہ 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 خدائے تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور آخرت کے کاموں اور خدائے 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 خدائے تعالیٰ کی مخلوق پر مہربان اور رحمدل ہو۔ اور لوگوں کو محض خدا کے واسطے دینی فائدے پہنچائے جن کو فیض پہنچایا ہے ان سے شاباش 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 ذات کو بزرگ نہ جانے، کسی پر فخر نہ کرے، حق کو باطل سے جدا کرے، لوگوں کو ان کی بھلائی برائی سے واقف کرے اور دیلیس 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، بُری مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھے اور اپنے ظاہری اور باطنی اوقات کو ہو بہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق پر گزارے، خدا و رسول کے آداب کو جس طرح پرکے 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 خدائے تعالیٰ کے قرب کی نیکی حاصل کرے اور اچھی عادتوں اور تعریف کے لائق خوبیوں سے خدائے تعالیٰ کی

درگاہ میں مقبول ہو۔ ایسے شخص کا فیض ایک جہان کو روشن کرتا اور اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت اور گمراہی کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے، اس کے سر پر عزت اور اقبال کا تلج پہنایا جاتا ہے اور سعادت کا خلعت جو اس نے پہنا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔ عَزَّةُ الدُّنْيَا وَشَرَفُ الْآخِرَةِ (یعنی: دنیا کی عزت اور آخرت کی بزرگی) میں اسی کی طرف اشارہ ہے اور نَوْمُ الْعَالَمِ عِبَادَةَ (یعنی: 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 جان زندہ کند مرد را باقی و پائندہ کند

(یعنی: علم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے اور آدمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنائے)۔

ایسا کامل دین پرور عالم جو اوپر 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 وہی پر چلنا گوارا نہ کرے، دل کو حرص و ہوا اور دوسری بُری عادتوں سے پاک نہ کرے، نیک عملوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی قربان برداری میں پگھلا نہ ہو اگرچہ اس میں علم کی صورت ہے مگر علم کی حقیقت نہیں ہے۔ خدائے تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِئُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا

(یعنی: جو لوگ توریت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی اُس 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 مُسْحَرَةٌ الشَّيْطَانِ (یعنی: 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 بزرگی و برتر خدا کی رضا کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ (مقولہ) الْعِلْمُ بِدُونِ الْعَمَلِ وَبِالْعَمَلِ

يَدُونَ الْعِلْمِ ضَلَالٌ (یعنی علم بغیر عمل کے وبال 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 جانتا 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 صحتیاب 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 سے

خلافِ پیمبر 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 پہنچے 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 بُری عادتوں اور دل کو غیر حق سبحانہ و تعالیٰ سے پاک کرنا کہ خاص الخاص لوگوں کو عطا ہوا ہے پس جس شخص کے حصہ میں ازل سے ہی نیک سخی آئی ہو 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 وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ (یعنی: 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 تمارا دا کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى آدِنِي أُمَّتِي (یعنی: 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 ذریعہ سے ہی پاسکتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم اور حکموں کی پیروی اور نواہی سے بچنا علم ہی سے ہو سکتا 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 خدائے 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 علم کے ذریعہ حق تعالیٰ کی دوستی میں اس کو رغبت ہو اور تاکہ اس کا دل نیک بختی 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 ناتبوں کے طریق پر چلے تاکہ وہ محبت اور شوق کے بیج اس کے دل میں بوئیں اور نفس کی برائیوں اور اس راستہ کی منزلوں اور کاموں سے واقف کریں اور اس کے دل کو غیر حق سے پاک کر کے بے خودی اور فنا کا شربت چکھائیں۔ اور تسبیح اور تزیکیہ، جذبہ و سلوک، فتاویٰ و بقا کو اچھے طریق سے پورا کریں۔

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 کبریت احمد (سرخ گندھک) کی مانند سمجھنا چاہئے، کیونکہ اخبار و احادیث میں آیات ہے کہ الْعُلَمَاءُ وَرِثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (یعنی علماء، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں)۔ وہ علم جو انبیاء 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 مجتہدین ناموں 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 اسرار کا ظاہری کی حقیقت اور ان کے ثمرات میں جو عارف کو معرفت کے واسطے 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 پچاس حصہ میں گذر چکے ہیں) 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 اس میں وارث انبیاء نہیں ہے کیونکہ وارث کو مورث کے سبب قسم کے ترکہ سے حصہ ملتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ بعض چیزوں میں سے حصہ ملے 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 مانند کہا جاتا ہے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ (یعنی: 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 یقینی منوں میں عالم بھی نہ ہو گا تاہم یہ کہ اس کے علم کو ایک قسم کے ساتھ مقید کرینگے اور یوں کہیں گے کہ مثلاً علم احکام کا عالم ہے یا علم کلام کا عالم ہے۔ اور عالم کامل 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 فِي الْعِلْمِ اِنهٰی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی حضرات کی صحبت انسان کے لئے کیا بڑے والی سرخ گندھاگ 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 كَا بُدْرًا كَلَّةٌ لَا يَتْرُكُ كَلَّةٌ (یعنی: جو چیز پوری نہ مل سکے اسے پوری چھوڑنا بھی نہ چاہئے جتنی کچھ ملے اتنی تولے لینا چاہئے) کیونکہ ایسا عالم بھی ہاتھ میں چراغ تولئے ہوئے ہے اگرچہ خود اس سے ذرہ نہیں اٹھانا لیکن دوسروں کی رہنمائی تو کر سکتا ہے بقول سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ :-

جز بہ خرد مند مفر ما عمل گر چہ عمل کار خرد مند نیست

(یعنی: عقلمند کی رائے کے بغیر عمل مت کر۔ اگرچہ ضروری نہیں کہ ہر عقلمند اچھا عمل بھی کرے)۔

لیکن اس معاملہ میں صحیح خود فکر سے کام لے کر اس قسم کے آدمیوں میں سے کسی

بہتر کو اختیار کرے کیونکہ یہ زیادہ بہتر ہی مگر اسی کا ہے اور جس طرح مخلوقات کی نجات نجات کے وجود پر وابستہ ہے، اسی طرح دونوں جہان کا نقصان بھی انہیں 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 مگر اسی 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 علماء میرا کام کر رہے ہیں۔ بہکانے اور گمراہ کرنے میں وہی کافی ہیں۔

عام کہ کامرانی و تن پروری کند اور خوشن گم است کرار میری کند

(یعنی 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 (اے ایمان والو! کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے) اور دوسری جگہ فرماتے ہیں: اتأثمون الناس بالبر وتتشون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون (یعنی کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبری نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے) اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے علم ازس ضروری ہے "کہ بے علم نتوان خارا شناخت" (یعنی: بے علم نہ دے تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا) اور طالب علم گرفتار کو صوفی آزاد پر تقدم ہے کیونکہ وہ احکام شرعی کی تبلیغ کر کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے جو نبوت کا مسد ہے اور اس پر وہی سبب بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے اور صوفی نے آزادی کے ہوتے ہوئے صرف اپنے نفس کو نذاب 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 کہ خدائے تعالیٰ کی طرف بلانے میں مشغول ہو سرخ گندسک کی مانند ہے۔ قافم

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت

تمام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ سرف ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ لوگ باطنی اعمال کی نفی کر کے سراسر غلطی اور حیرالت میں جا پڑتے ہیں اور اسی طرح دوسرا گروہ محض باطنی اعمال کو ضروری جان کر ظاہری احکام سے غفلت کرتا 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 طریقہ 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 ابو حنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا رِيعْنِ نَفْسِ كَا اِنْفِ مَتَعْلِقِ اِن اَحْكَامَاتِ كُو بِيَانِنَا جُو اَسْ كِ ظَاهِرُو بَاطِنِ سِ مَتَعْلِقِ هِي اُو رِ ثَوَابِ وَعِزَابِ كُو لَازِمِ كَرْنِ وَا لَ هِي)۔ 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 بڑے عماروں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات و افعال وغیرہ کی حقیقتیں ظاہر ہوتے 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 رَّسُولُ اللَّهِ" (جس پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جس کی برکت سے بڑے سے بڑا کافر بخشتا 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 خدائے واحد کے موجود و مقصود اور معبود ہونے کو ثابت کرتا 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 اسوا 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 جذبہ 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 جذبہ کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا ہے اور اس کا نفس، امارہ پن چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا اور پاک 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 الرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرتا ہے، یہ دوسرا جزو شریعت کو کامل کرنے والا ہے جو کچھ ابتداء 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 بعد اوروں کو انبیاء علیہم السلام کی ولایت 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 کمالاتِ 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 اعتبار 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 معاملہ کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس صورت کی حقیقت ہے جیسا کہ شریعت کی صورت، جو شروع 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 وراثت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور جب اس معاملہ میں اصول (اولوالعزم پیغمبر) ہی کم ہوں تو شروع (اس وراثت کو پانے والے پیرو) ضروری بہت کم و قابل ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس معاملہ 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، دائرِ 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

سلسلہ کی شخص سے خواہ وہ ہی ہو یا دلی شریعی تکالیف مانتا نہیں ہو۔

شرعی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قریب 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 یا تار ہے 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 مقابلہ میں ذرہ 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 باطن سے خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کلی طور پر ان کو حق تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں۔ پس ان کا مخلوق کی طرف متوجہ ہونا عوام کی طرح اپنی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بزرگوار ماسویٰ 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 مولیٰ کی رضا جوئی کا راستہ دکھائیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی توجہ بخلق جس کا مقصد مخلوق کو ماسویٰ کی غلامی سے آزاد کرنا ہو، اس توجہ بحق سے کئی درجے فضیلت والی ہے جو اپنے نفس کے لئے ہو۔ المختصر ولایت میں سینہ 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 کے اگرچہ وہ ولایت اسی نبی کی ہو۔

بعض بزرگوں سے سکر کی حالت 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 سُکران سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اصل حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں جیسا کہ آگے سُکر اور سُخو 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 فَهِيَ زِينَةٌ (یعنی 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 میووں 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 بہادروں کا کام ہے۔

رَزَقْنَا اللّٰهَ مُبْتَحَانًا وَاِيَّاكُمْ الْاِسْتِقَامَةَ عَلٰی مَتَابِعَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ
عَلَيْهِ وَعَلٰی الْاِلٰهِ الصَّلٰوٰتُ وَالسَّلَامٰتُ وَالتَّحِيَّاتُ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا

سیوراربعہ

سیور جمع ہے سیر کی، اربعہ کے معنی ہیں چار۔ پس سیور اربعہ کے معنی 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 دائرہ 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 صفیں

سات 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
أَقْلَامًا وَالْبَحْرِ يَمْدًا مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ مِائَةِ مِائَةِ مِائَةِ كَلِمَاتٍ لَافْتَدَتْ اللَّهُ الْآيَةَ** (یعنی:

اگر تمام زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور دریا سیاہی اور اسی طرح کے سات اور دریا سیاہی ہو جائیں تب بھی
اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں) جیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔ شعر

نہ خشن غایتے دار دنہ سعدی را سخن پایاں بمیرد نشہ مستقی و دریا ہچماں باقی

(اس کے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ سعدی کی بات کی کوئی حد ہے۔ پیاس کا مریض (بقدرِ ظرف پانی پینے

کے باوجود) پیاسا ہی مر جاتا ہے اور دریا اسی طرح باقی رہتا ہے) پس یہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ

کے اسماء اور صفات کے ظلال اور عکس اور مظہر ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی

طرح بے انتہا ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے: **مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ** (یعنی

جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے)۔ جب سالک علمِ اسفل یعنی

اسما و صفاتِ الہی کے ظلال (موجودات) سے علمِ اعلیٰ یعنی ان اسماء و صفاتِ 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 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 ولایتِ صغریٰ اور اولیاء کی ولایت کا دائرہ ہوتا ہے۔

اکثر اولیاء اسی ظلال کو دائرہ صفات یعنی ولایتِ کبریٰ اور انبیاء کی ولایت خیال

کرتے اور اسی کو عین صفات سمجھتے ہیں اور اسی حالتِ سکر میں آذ اللہ ہمہ بیٹھے ہیں،

حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے دراز اور ارہ ہے۔

اگر کوئی شخص ولایتِ صغریٰ اور ظلال کے مرتبوں میں تفصیل کے ساتھ سیر کرے تو یہ ابدالآباد 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 واجبِ 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، چھو سبزہ بارہا روئیدہ ام

(یعنی: سات سو ستر قالب (ظلال کے پردے) میں نے دیکھے ہیں اور ان میں قبا ہو کر) سبزے کی طرح بارہا آگاہوں)

(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 دائرہ 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 و تزییبات میں سیر

کرتا ہے۔ پس وجوب کے ان مرتبوں یعنی اسما و صفات وغیرہ میں جو حرکتِ علمیہ (سیر علمی) واقع ہوتی ہے اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور یہ سیر ولایتِ 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 لطفے اس دائرہ 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 جا سکتا ہے، نہ کسی کنایہ سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی عالم جان سکتا

ہے اور نہ صاحبِ ادراک اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس سیر کا نام بقارکھا گیا ہے۔ یہ سیر آفاقی

اور انفسی سیر یعنی سیرانی اللہ سے منزلوں دور اور وراہ الوراہ ہے۔ سیر آفاقی کو سیرانی اللہ

اور سیرِ 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 خدائے تعالیٰ کا وصال اور اتصال کیسے ہوگا اور اس کا قرب و کمال کیا حاصل ہوگا۔

چوں توئی کے یارِ گردِ یارِ تو تانباشی یارِ باشد یارِ تو

(یعنی: جب تک تو ہے یار تیرا یار کب ہووے۔ تو اپنے تئیں فنا کر دے پس جب تو نہیں ہوگا تو یار تیرا 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 تخت پر بیٹھتا ہے اور فنا کے مقام کی جانب ترقی کرتا ہے، یہ جگہ انبیاء علیہم السلام کی ولایتِ کبریٰ کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ** (یعنی: 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 اسم الظاہر سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کمالات جو اسم الباطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ہیں اور اسم 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 اسم ظاہر کی سیر اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ذات کے لحاظ کے بغیر ہے اور اسم باطن کی 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 ہونا 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 اسم ظاہر کی سیر ہے

اور عظیم کی سیر اسم باطن کی سیر ہے باقی تمام صفاتی ناموں کو بھی اسی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

اسم ظاہر اور اسم باطن کے بیان میں علم اور علم کے درمیان جو فرق ظاہر کیا گیا ہے اس کو

تصورانہ 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 آیہ کریمہ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ قِيَوْمًا كَانَ مِقْدَارُهُ

خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ا یعنی: فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اس (خدائے 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 عالم قدس میں پرواز کرتا ہے اور سالک کو وہ درجات حاصل ہو جاتے ہیں اور استفادہ

بے اندازہ ترقیاں حاصل کرتا ہے کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ زَانِدًا تَعَالَىٰ كِي صفتوں میں رنگے جاتے

کی حقیقت سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس کو وہ صفتیں حاصل ہو جاتی ہیں جو حق تعالیٰ

کی صفتوں 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 پیر ماقدم سرہ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں

کہ » اور صفت بِلک ہے اور مَلِكُ کے معنی سب پر قابو رکھنے والے (منتصرف) 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 بِلک سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت بصیر ہے اور بَصِيرُ 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 رضا مندی کے موافق کرتا ہے تو اس صفت بصیر سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفتِ سميع ہے اور تيميم کے معنی سننے والا کے ہیں۔ جب سالك حق تعالیٰ کی بات کو خواہ وہ کسی سے سُنے بلا تکلف قبول کر لیتا ہے اور چھپے ہوئے بھیدوں اور بے شہہ حقائق کو دل کے کانوں سے سُن لیتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفتِ مُحِي ہے اور مُحِي کے معنی زندہ کرنے والا ہے جب سالك طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ہوتی (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 صفتِ مُبْت ہے اور مُبْت کے معنی مارنے والا ہے جب سالك 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 تَخَلَّفُوا کے معنی اور طرح سمجھے ہیں اس لئے مگر اسی 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 بیہودہ اور فاسد خیالات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں قَلَّا تَكُنَّ مِنَ الْمُنْتَرِينَ“

اور وہ میر جو ان کمالات سے اوپر واقع ہو وہ کمالاتِ نبوت کا شروع ہے، ان کمالات کا حاصل ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ کمالات مقامِ 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 حصہ مل جاتا ہے۔ ولایتِ علیا تک ترقیاں اصلیت کے طور پر عناصرِ 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 (یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کر دیا) لیکن کمالاتِ نبوت کا مزہ عنصرِ خاک کے نصیب ہے اور باقی لطائفِ عالمِ امر و خلق اس کے تابع ہیں اور چونکہ یہ عنصرِ 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 دریا کو قطرہ سے بلکہ غیر تنہا ہی کو تنہا ہی سے اور لا محدود کو محدود سے۔ 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 دائرہ کے مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مرکز دائرہ 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 دائرہ کے مرکز پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ مرکز بھی دائرہ کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور یہ دائرہ کمالات اولوالعزم کا دائرہ ہی 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 اولیاء 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 (یعنی 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 عنقا شکار کس نہ شود رام باز ہیں کیں جا ہمیشہ باد بدست ست ام را

(یعنی: لے شکاری! عنقا 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 ماوراء ہے۔ جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں، وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی سُبْحٰنَهُ وَّرَآءُ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَّرَآءُ الْوَرَاءِ (یعنی: حق سبحانہ و تعالیٰ وراہ الوراہ ثم وراہ الوراہ ہے۔ یعنی بہت ہی بلند ہے)

ہنوز ایوان استغنا بلند ست مرا فکر رسیدن ناپسند ست

(یعنی: ابھی استغنا کا مکان بہت بلند ہے اور میرا وہاں پہنچنے کا خیال ناپسند ہے)

باوجود اس کے کہ تمام پردے اٹھ گئے مگر وراثیت 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 ہو (فانہم) 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

میں (۱) مستہدکین یعنی وہ لوگ جو ذات باری تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے اور جمال الہی کے مشاہدے میں ہی رہ گئے ہیں۔ (۲) راجعین الی الذعویۃ۔ ان کو واپس مقام قلب میں لایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو اسی راستہ سے جس سے

کہ تم خود آتے ہو میری طرف لاؤ، اور مخلوق کے ساتھ میل جول رکھو، تمہارا مشاہدہ اب بندہ ہوگا۔ پہلے سیر عاشق کی مشوق کی طرف تھی اور آیت کریمہ قَالِ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِی (یعنی کہہ دے) محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری

پیروی کرو) پر عمل تھا، سالک عاشق اور حضرت حق سبحانہ مشوق۔ اب سیر معشوق کی عاشق کی طرف ہے اور آیت مذکورہ کے دوسرے جز یعنی یُحِبُّكُمْ اللّٰهُ وَيُخَفِّرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ یعنی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیگا) سے مشرف ہو جاتا ہے کیونکہ سالک تعالیٰ 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 صاحب 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 جان

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 بتدریج 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 رضا مندی ہے برخلاف بتدی کے کہ اس میں اپنی ذاتی رغبت اور حق تعالیٰ کی نارضا مندی ہے۔ بتدی 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 پرکہ 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، ایسا عارف اللہ کو اللہ کے ساتھ مجھلانے والا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی طرف مشغول ہونے میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ سہی 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 اور نزدیک ہونے والا ہے۔

(۴) سیر فی الائنیاء باللہ یہ سالک کی چوتھی سیر ہے جو رجوع کے بعد اشیاء میں ہے اور سیر اول میں جو اشیاء کے علوم بالکل مٹ گئے تھے اب پھر یکے بعد دیگرے حاصل ہو جاتے ہیں اور سالک بظاہر کلی طور پر مخلوق کے ساتھ بلا جلا رہتا ہے اور اگرچہ 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

از دروں شوا آشنا و از بروں بیگانہ وش این چنین زیباروش کم می بود اندر جہاں

(یعنی: اپنے باطن میں ذات حق سے واقف ہو جاؤ اور ظاہر میں بیگانوں کی طرح رہو، 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 ٹکے اوپر نیچے سر پر رکھ کر بظاہر بے تکلف ایک دوسری سے باتیں کرتی ہوئیں چلی جاتی ہیں کیا مجال ہو

ان کی رفتار میں فرق آجائے یا مشکوں میں کسی قسم کی جنبش ہو اور چھلکیں۔ کیونکہ دل کی توجہ پورے طور پر مشکوں پر لگی رہتی ہے اور یہ توجہ ان میں راسخ ہو کر طبیعت بن جاتی ہے۔ یہی حال سالک 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 ذات حق کو ثابت کرتا ہے۔ سیر کے اس دائرہ کو دائرہ امکان (مجموعہ لطائف عالم خلق وامر) کہتے ہیں اور اس مقام کو مقام فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے سد احب 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 اسما و صفات الہی کے ظلال میں سیر کرتا ہے۔ دائرہ ظلال کے قطع کرنے کے بعد اسما و صفات الہی میں مستحی کے لحاظ کے بغیر سیر کرتا ہے، جس کو ولایت کبریٰ یعنی انبیا علیہم السلام کی ولایت کہتے ہیں یہ ولایت کبریٰ کے نیچے کا نصف حصہ ہے جو اسما و صفات زائدہ کو شامل ہے پھر اس کے اوپر کے نصف دائرہ میں جوشیون و اعتبارات کو شامل ہے سیر واقع ہوتی ہے۔ یہ ولایت ملا بر اعلیٰ یعنی فرشتوں کی ولایت کہلاتی ہے اور ان تینوں ولایتوں میں خاک کے سوا باقی تینوں عناصر مورد فیض ہوتے ہیں ان تینوں ولایتوں کے حاصل ہونے پر فناء نفس حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے کمالات 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 وراہ الوراہ تلاش کرنا چاہئے۔ اسی ولایت سے گانا اور نبوت سے گانا کے کمالات کی سیر کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور اسی مقام کو مقام بقا کہتے ہیں۔

(۳) مستہلکین جو ہر وقت مشاہدہ جمال الہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور راسخ عاشقان راجحہ شائے جمال یا زینبیت کا صدق ہو جاتے ہیں۔ ب راجعین الی الدعوة ان لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کیلئے عالم خلق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اس کو سیر عن اللہ کہتے ہیں۔

(۴) 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۔ شرافت مستہلکین کے لئے ہے اور فضیلت راجعین کے لئے۔ پس سیر اول سیر چہارم کے مقابل ہے اور سیر دوم سیر سوم کے مقابلہ 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 مقام دعوت کے حاصل ہونے کے واسطے ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور کامل تابعداروں کو بھی ان بزرگواروں کے مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُو اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِيْ اَلَا يَهْدِيْ اللّٰهُ لِقَوْمٍ مُّسٰبِقِيْنَ** (یعنی: کہد مجھے ایسے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلانا ہوں، میں اور میرے تابعدار بصیرت پر ہیں)۔ (۵) ہر شخص کا عروج ایک خاص مقام تک ہوتا ہے جو اس کا مبدیہ و تعین 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 گا خالص اللہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی عروج و رجوع کامل ہوگا۔

ذٰلِكَ فَضَّلَ اللّٰهُ لِيُتَّبِعِيَ مَنِ يَّشَآءُ۔

علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین

کسی چیز کے متعلق واقع کے مطابق پکے 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 مشاہدہ کو سیر آفاقی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ سالک اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے۔ قطب المحققین: سید العارفین ناصر الدین خواجہ عبد 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 آفاق) اور یہ دُور در دُور 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 بی رنگ ہو، محدود ہو یا غیر محدود، اور کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو، سب علم الیقین میں داخل ہیں۔ اس شعر میں سی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لئے مفید ہے۔

اے دوست ترا بہر مقامے حتم ہر دم خبرت ز این و آن مے حستم

(یعنی: 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 حصول نہیں بخشتا اس لئے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کے وجود پر نہانی 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 قتا 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

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔)

اور اس ذاتی شہود اور حضور کو سیر انفسی کہتے ہیں جو سیر الی اللہ کا دوسرا جزو ہے۔ لیکن

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر انفسی بھی علم الیقین میں

داخل ہے اور مقصود حقیقی کا پتہ دینے والی اور اس کے ظلال میں سے ہے پتا چک

حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: سَتُرِيهِمْ اِيْتِنَانِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَقِّي يَتَّبِعُونَ لَهُمْ

اِنَّهُمْ اَلْحَقُّ الْاَلِي (یعنی: 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 بندہ سے حق تعالیٰ تک قرب کی جانب میں آیا اور یہ

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 اسماء و صفات الہی میں ہے لیکن ظلیت کی آمیزش سے پاک و صاف نہیں کیونکہ حق تعالیٰ کے اسماء 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 (یعنی 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 (یعنی جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہوگی) 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 ہی 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 یتمم (مجھ ہی سے سنتا ہے) اور بی بیضیر (مجھ ہی سے دیکھتا ہے) کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو فنا کے 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 بخودی دور ہر کھو اور ہوشیاری میں آجاتا 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 اتر کے طور پر) یہ معلوم کر لے یا دوسرے مضبوط قریبوں اور دلیلوں سے

یہ جان لے کہ آگ کی تاثیر بلانا اور زہر کی تاثیر مارنا ہے تو یہ علم الیقین ہے۔ اگر کسی شخص کو آگ میں جلتا یا زہر کھا کر مرنا دیکھے تو یہ یقین الیقین ہے۔ اور اگر خود آگ میں جلے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق الیقین ہے۔ القسہ سیرالی 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 بحقیقۃ الحال والیہ یرجع الاحوال فی المال۔

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 شلبہ 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 محمود ہے۔ اور قول انا الحق و سبحانی یا اعظم شانی و لیس فی جنتی سوی اللہ و کعبۃ من گرد من طواف کن وغیرہ شجیات سب اسی مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں۔ اور اسی یک بینی کے اثرات و ثمرات ہیں۔ اور اسی حالت سرے ناشی ہیں۔ اَلْسُكَّارَى مَعْدُ وُرْدُنَ 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 ہوئے اور کمال کے اس درجے تک پہنچنے کے بغیر اس قسم کا کلام کرتا اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا ایسا شخص زندق 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 خوشوار تھا اور قبیلوں کے حق میں خون۔ اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ ارباب سُکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی و خسار میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔

پس جانتا چاہئے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو اربابِ سُکر میں موجود ہیں اور ان کے غیر میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسوی 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 سُکر و مستی اور عدم تمیز کے ایک بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا۔ منصور باوجود انا الحق کہنے کے قید خانہ میں زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جو ان ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ وجہ حلال سے ہوتا نہ کھاتا تھا اور جو شخص جھوٹا مدعی ہے اس پر احکامِ شرعیہ کا بجالانا کوہِ قاف کی طرح بھاری ہوتا ہے: **كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ الْآيَةَ** (یعنی: شاق ہے مشرکین پر وہ چیز جس کی طرف (لے پیغمبر) آپ انہیں بلاتے ہیں)۔ **رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا الْآيَةَ** (یعنی: اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملہ میں ہمیں ہدایت ہیما فرما دے)۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے۔ بس 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 بُرے آئینوں میں وحدتِ 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 منظر کو عین ظاہر جان کر مخلوق کو عین حق خیال کرتا اور محبوب کو عین رب جانتا ہے۔ اس قسم کے سب پھول مرتبہ جمع ہی سے کھلتے ہیں۔ منصور اسی مقام میں کہتا ہے

كَفَرْتُ بِدِينِ اللَّهِ وَالْكَفْرُ وَاجِبٌ لِّدَائِي وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيحٌ

(یعنی: 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 کفر

مردود اور عذاب کا مستحق ہے اور طریقت کا کافر مقبول اور اعلیٰ درجات کے لائق ہے کیونکہ یہ کفر و استنار 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 تہرید 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 فنا کے حقیقی یا فنا فی الوجود یعنی فنا کے نفس کے بعد بقائے حقیقی یا بقار البقار 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

بیچ کس راتا نگر در او فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا

(یعنی کسی شخص کو جب تک کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو جائے بارگاہ الہی تک رسائی نہیں ہوتی)۔ اس شعر میں رہ در بار گاہ کبریا سے مراد بقا یا شریعت ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

پس اسلام طریقت جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے تمیز 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 اس 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

آسمان نسبت بہ عرش آمد فرود ورنہ بس عالی است پیش خاک تور

(یعنی آسمان عرش کے مقابلے میں نیچے ہے لیکن مٹی کے ٹیلوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے) اسلام حقیقی کی دولت زوال سے محفوظ اور کفر کے عارض ہونے سے مصون ہے۔ ماثورہ دعاؤں میں جو آیا

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ (یعنی: اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان طلب

کرتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو) یہ وہی ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے اور آیت کریمہ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَّلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (یعنی: خیر دار رہو بیشک 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 منظور نہیں۔ اگرچہ مرتبہ جمع میں بھی اسم ولایت کا اطلاق کر سکتے ہیں لیکن نقص و قصور ہر وقت اس مرتبہ کا دامنگیر ہے۔ پس جب تک کفر طریقت سے متحقق نہ ہوں اسلام حقیقی سے مشرف نہیں ہوتے۔ یہ خواص بلکہ اخص الخواص کا مقام ہے اور وہ سچے جو سکر کے بعد ہے اور جو سچے سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے۔

پس فنائے قلب جو دوام بے شعوری ازیا سوی سے عبارت ہے حاصل ہو جاتی ہے تو ولایت معری 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 منتفی ہو جاتا ہے۔ اس وقت فنائے حقیقی اور حقیقت اسلام و شرح صدر و مقام دوام شکر و رضا حاصل ہوتا ہے کہ حکیم قضا پرچون و چرا کی مجال نہیں رہتی اور کلیفات شرعیہ کے قبول میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلالی بدیہی ہو جاتا ہے۔ دیگر لطائف کی فتان کے ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے۔ تیار کرنا خواہد و میلش بہ کے باشد (یعنی بیارکس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہوتا ہے) جب فتان المعروف حاصل ہو جاتی ہے تو کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور سالک مصدر باریت مقبولہ ہو جاتا ہے، اور سالک کا ہر قبیل 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 تو رفتہ و خدا مانده

(یعنی، 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 مطالب

یہ نہیں کہ حق و خلق و عبد و معبود ورب و مرلوب ایک ہو جاتا ہے جو عنایت ذاتی و اتحاد فاعل و

مفعول کا شبہ ہو۔ العبد عبد و الحق حق رہندہ بندہ ہے اور حق حق ہے) بلکہ بات یہ ہے کہ

اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان نام

یعنی: لوگوں کی جانوں کے ساتھ لوگوں کے پروردگار کو بے کیف و بے قیاس اتصال ہے۔

فَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (یعنی ہم اس سے اترتا ہے، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) دیگر آیات و احادیث قدسی اسی اتصال بے کیف 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 و فاعل سے تعبیر کرتے ہیں: کما ورد في الحديث القدسي: لا يزال العبد يتقرب إلى التواضع حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به ورجله الذي يمشي به (یعنی: بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعہ 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 غم نوالہ۔ اور اس قرب کو قرب فرائض اور بقا سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (یعنی) اے پیغمبر! جب تم نے (کنکریاں) پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں) اس پر دال ہے۔ ع: تاکر یا میں دولت مشرف مازندر۔ (یعنی: دیکھتے کس کو اس دولت سے مشرف کرتے ہیں)۔

تو لگو مارا بیداں شہ بار نیست بر کریمیاں کار بادشوار نیست

(یعنی: تو یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، اس لئے کہ) کریموں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے) بآؤ کی حکایت جو حضرت شیخ سعودی نے نظم کی ہے: مگر دیدہ باشی کہ در باغ و راغ: بتا بد شب کر کے شب چراغ۔ الخ۔ اور دیگر نظم از سعودی: یکے قطرہ باران ترا برے چکید چہ خجل شد چو پینائے دریا بدید چہ جائے کہ دریاست من کیستم الخ اسی استعارہ پوشیدگی اور فنا اور توحید شہودی وغیرہ کا پتہ دیتے ہیں فلید جمع الیھما

ولے ہر جا بود ہر آشکارا شہارا جز نہاں بودن چہ چارا

(یعنی: لیکن جس جگہ کہ آفتاب نکلا ہوا ہو، شہا (ستارہ) کو چھپنے کے سوا کیا چارا ہے)۔

مبادی تعینات و حقیقتِ ظلال

مبدی فیاض: ذاتِ 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 لوثی ہے۔

مبدی تعین: فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف صفتوں اور ناموں سے بیان کیا اور پکارا جاتا ہے، ان میں سے ہر نام اور ہر صفت کسی نہ کسی مخلوق سے خاص مناسبت ہے اور وہ مخلوق اسی کے فیض سے دوسرے اسماء و صفات کا فیض اخذ کرتی ہے۔ بس یہی اس مخلوق کا مبدی 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) تزیق (رزق دینا) اجزاء (زندہ کرنا) اور امانت (مارنا) وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتا 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 المشرب اولیاء کے سوا اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا۔

غرض کہ وہ صفات جو حق تعالیٰ کی ذات پر وجودِ زائد کے ساتھ خارج ہیں موجود ہیں اور وہ شیونات 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 اقتضائے 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۔ پس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں ثابت کئے جاتے ہیں بمنزلہ شیونات کے ہیں۔ اگر ان اعتبارات کے

۱۔ ماخوذ از کتابات شریف جلد ۱ مکتوب ۲۸۶ - ۲۸۷ شیونات کا تعلق اعتبارات سے ہے۔

باوجود پانی کی ذات میں صفاتِ زائدہ ثابت کئے جائیں تو وہ وجودِ زائدہ کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پانی کو پہلے اعتبارات کے لحاظ سے حی و قادر و مرید نہیں کہہ سکتے بلکہ ان اسموں کے ثابت کرنے لئے صفاتِ زائدہ کا ثابت کرنا ضروری ہے۔

شیونات و صفات میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مقامِ شیون صاحبِ شان کے ہوا ہے اور درجہ برویے اور مقامِ صفات ایسا نہیں ہے حضورِ سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولیاء کو جو آپ کے زیرِ قدم ہیں فیضِ ثانی، شیونات کے واسطے سے پہنچتا ہے اور دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان لوگوں کو جو ان کے زیرِ قدم ہیں یہ فیض بلکہ فیضِ اول بھی صفات کے واسطے سے پہنچتا ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ صفاتِ وجودیہ، حقیقیہ، اضافیہ اور صفاتِ سلبیہ اور ان اسمائے حسنیٰ سے موصوف ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور اولیاء 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 مبارکی تعینات ہیں اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مبارکی 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 لطیف 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 سکر کی حالت میں معلوم کیا جاسکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے: اِنَّ رَبَّہٗ تَعَالٰی سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ لَّوْ كَشِفَتْ لَاحَرَقَتْ سُبْحَانَہٗ وَجِہَہٗ مَا اَنْتَہٰی الْبَیْرُ بَصْرًا مِّنْ خَلْقِہٖ (یعنی: بلاشبہ اللہ تعالیٰ کیسے نور و ظلمت کے تشریحاً حجاب میں اگر وہ حجاب دور ہو جائیں تو جہانک اس کی نظر جائے اس کے چہرے کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلادے)

اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبریل نے کہا کہ يَا عَمَّ دَتَوْتُ مِنْ

اللَّهِ دَتَوَّامَا دَتَوْتُ مِنْهُ قَطُّ فَقَالَ كَيْفَ كَانَ يَا جَبْرِيْلُ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ

سَبْعُونَ أَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُورٍ (یعنی: 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؟ جبریل

نے جواب دیا کہ میرے اور ذاتِ حق کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے۔

یہ مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَخْرَقَتْ سُبْحَاتٍ وَجْهَهُ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرٌ كَا

مِنْ خَلْقِهِ (یعنی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو جانتا

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 صفاتِ ذاتِ حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس

فیض کے لئے غیر صالح ہونے کی وجہ سے مٹ جاتی بلکہ سرے سے ہی معدوم ہوتی اسلئے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (یعنی: اللہ تعالیٰ دنیاؤں سے بے نیاز ہے) ا

اور سَبْعُونَ كَالْفَخْرِ کے محاورہ میں کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے پس احادیث

شرافیہ میں جو نور و ظلمت کے پردوں کا ذکر ہے یہ صوفیائے کرام کے قول کی تائید کرتا ہے اسلئے

مومنوں کے مبادی تعینات نور کے پردے ہیں جو اسم الھادی کے ظلال ہیں اور کافروں

کے مبادی تعینات ظلمت (سیاہی) کے پردے ہیں جو کہ اسم المصیل کے ظلال ہیں۔

حضرت غوث الثقلین فرماتے ہیں

خَرَفْتُ جَمِيعَ النَّجْمِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى مَقَامِ لَقَدْ كَانَ جَدِّي فَأَدُنَانِي

(یعنی: 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 ولایتِ صغریٰ کہتے ہیں اور

اس جگہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادی تعین پر پہنچ گیا جو کہ اسماء و صفات کے مرتبہ

میں ہے اور اس کو ولایتِ کبریٰ کہتے ہیں۔ تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہی ہیں

سب سے پہلا اعتبار جو ظاہر ہوا وہ حُب ہے اگر حُب نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جیسا کہ حدیث قدسی میں آیات: كُنْتُ كَثْرًا خَفِيًّا فَأَحْبَبَهُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔

(یعنی: میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا)

اور دوسرا اعتبار کہ جو ظاہر ہوا وہ وجود ہے جو ایجاد کی تمہید اور مقدمہ ہے گویا تعین وجود، تعین حُب کا ظل ہے اور تعین حُب تعین وجود کے لئے واسطہ ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے: لَوْلَا أَنَا لَمْ يَخْلُقْ إِلَّا فَلَاحًا وَ لَمَّا أَظْهَرْتُ الرَّبُّوْبِيَّةَ (یعنی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر میں تجھ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں (مراد عالم) کو پیدا نہ کرتا اور میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا) نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (یعنی: سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے)۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہے پس ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے تعین ثانی یعنی تعین وجود کا سدا راول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور تمام دنیا کی پیدائش کا ذریعہ بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مرتبہ علم میں ہے اور جس کا اظہار تعین وجود ہی کے سدا راول (صلی اللہ علیہ وسلم)

سہ 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 محمدؐ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا (نشر الطیب ص ۱۱۱)

آيَةُ كَرِيمٍ إِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ (الاحزاب آیت) (ترجمہ: اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تجھ 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 وَأَخْرَجُهُمْ فِي الْبَعْثِ (ترجمان السنہ ۳۸۵) یعنی باعتبار پیدائش کے میں سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری نبی ہوں) نیز حضرت قتادہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَأَخْرَجُهُمْ فِي الْبَعْثِ (ترجمان السنہ ۳۸۵) یعنی میں سب انسانوں میں پہلا پیدائش پہلا ہوں اور سب نبیوں میں باعتبار بعثت پہلا ہوں اس حدیث کو ابن سعد نے مرسلًا اور ابن ابی شیبہ نے مسندًا روایت کیا ہے۔

ہوا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدی تعین صفت العلم یا شان العلم ہوا۔ اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات صفت العلم کے ظلال ہوئے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبدی تعین کے واسطے 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 اور چونکہ ہر صفت مختلف تعلقات کی بنا پر بہت سی جزئیات رکھتی ہے جیسے تکوین (وجود دنیا) کہ اس سے مختلف تعلقات کے اعتبار سے تخلیق (پیدا کرنا) تزیین (رزق دینا) احیاء و امانت (زندہ کرنا اور مارنا) وغیرہ جزئیات پیدا ہوتی ہیں، اس لئے یہ جزئیات بھی اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر صفت کلی کسی اولوالعزم نبی کا مبدی تعین ہی اور دوسرے اشخاص جن کے مبادی تعینات اس کلی کے جزئیات ہیں اس اولوالعزم نبی کے تابع ہیں 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 کہ 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 عینک ہی مشاہدہ کی صفائی کا سبب ہے نیز جو لوگ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں

۱۰ حضرت عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جانتا چلتے کہ تعین اول و تعین ثانی کے یہ معنی نہیں کہ حق تعالیٰ تنزل کر کے حُب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسا ظہور ہے جو تزیین کے لائق ہے

اور جو انبیاء علیہم السلام کے کلام کے مناسب ہے۔ (مؤلف)

ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم ہو جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ 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 بعد رتعیات میں یہ فرق ہے کہ خدائے تعالیٰ کی صفیں اپنے ظہور اور دنیا کے لئے مصادرِ وجود (ہونا) کے اعتبار سے نبیوں کی تربیت کرنے والی ہیں اور اپنے بطون اور خدائے 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 ہوتی اسی لئے اس ولایت کا نام ولایتِ علیا ہوا۔ لیکن فرشتے اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے: وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (یعنی 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 بالاتر بھی ان فریبوں پر کہ جہاں فرشتے پر نہیں رہ 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، ولایتِ 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 اَلَا يَرٰى رَسُوْلًا كَاذِبًا كَا ر كُوْنِي فَرَسْتَهٗ بِنَاتِهٖ تُو اس کو بھی آدمی ہی بناتے) اس پر دل ہے۔ یہ تجلیات ذاتیہ بختہ سے ہے جب سالک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلا واسطہ نجات کی تاثیر حاصل کر کے مقامِ قلب سے ترقی کرتا ہو خدائے تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف آتا ہے اور اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جو اس کا بعد رتعیان ہے اس وقت سالک کو اصطلاحاً اولیٰ کہنا چاہئے۔

مسئلہ: صوفی ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے: وَمِنْ اَسْتَوٰی يَوْمًا فَهُوَ مَغْبُوْبٌ

(یعنی جو اپنی حالت پر ایک دن بھی ترقی سے رکے گا تو وہ خارہ میں ہے) صوفی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ترقی

ماتا رہتا ہے جو کہ پہلے مرتبوں سے بہتر ہوتا ہے۔ بولانا روم قرأتے ہیں سے

سیر زاہد ہر شبے یک روزہ راہ میر عارف ہر دمے تا تخت شاہ

(یعنی: زاہد کی سیر روز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہر وقت بادشاہ کے تخت تک ہے۔)

مسئلہ: زیادہ قرب الہی والے اولیاء 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 و حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ دارشاد الطالین مصنف قاضی شہار اللہ

پانی پتی سے ماخوذ ہے۔ مزید تفصیل و اطمینان کے لئے ان کی طرف رجوع کریں۔

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 روہیں اور دیگر لطیفے یعنی قلب، سر،

خفی و اخفی مجردات ہیں۔ اور یہ جو صوفیائے کرام نے کہا ہے کہ یہ لطائف فوق العرش

(عرش کے اوپر) ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ مادہ 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 عالم ارواح کہتے ہیں۔ (اگرچہ علم کلام والوں نے مجردات کا

انکار کیا ہے مگر وہ انکار بلا دلیل ہے۔ اور فلسفہ والے اگرچہ اس کو مانتے ہیں مگر وہ اس لئے

مراہ 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 قیدہ سراسر گمراہی اور خلائقِ عقل و عقل ہے جیسا کہ ابنِ کثیر نے کہا ہے اور ان لوگوں نے
 عرشِ مجید حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنوعات میں سے ہے اور عالمِ کبیر میں عالمِ خلق
 اور عالمِ امر کے درمیان حدِ فاصل ہے اور دونوں کا رنگ رکھتا ہے اور اگر یہ زمین
 کی نسبت آسمانوں کے ساتھ زیادہ مناسبت ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں کتابِ آسمان لیکن
 ان دونوں سے الگ ہے اور ان کے احکام و آثار ان دونوں کے ساتھ موافق اور متضاد ہیں۔
عالمِ مثال: ایک عالم ہے جو عالمِ خلق اور عالمِ امر کے بین میں ہے اس کو بہت
 بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد قیامت تک اسی میں رہنا ہوگا اور خواب میں بھی عالمِ مثال
 کے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمِ مثال کی قدری
 ہے گاردی نہیں۔ پس قدر ہونے کے اعتبار سے عالمِ خلق سے مشابہت اور غیر مادی
 ہونے کی حیثیت سے عالمِ امر سے مشابہت ہے۔

فہم چونکہ عالمِ امر میں مقدار نہیں اور مقدار سے محدود لازم آتی ہیں اس لئے عالمِ امر
 غیر محدود ہے اور چونکہ عالمِ امر میں مادہ بھی نہیں ہے اور کمزوری اور کسی دوسری چیز کا اثر
 قبول کرنے کا زیادہ سبب مادہ ہوتا ہے اس لئے عالمِ امر کے موجودات میں قوت بھی زیادہ ہے۔
عالمِ کبیر: تمام کائنات کے مجموعہ کو عالمِ کبیر کہتے ہیں خواہ وہ عالمِ خلق یعنی
 نفسِ ناطقہ اور خواصِ اربعہ (آگ، پانی، مٹی، ہوا) ہو یا عالمِ امر یعنی قلبِ روح، ستر، مفری، انفسی ہوں
عالمِ صغیر: مراد انسان ہے جو کہ لطائفِ عشرہ عالمِ خلق و امر (دسوں لطیفوں)
 سے مرکب ہے اور ان دس لطیفوں کی اصل عالمِ کبیر میں ہے۔

جسمِ مثالی: اہل کشف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث بھی ان کی تائید
 کرتی ہیں مثلاً: ایک روایت میں ہے کہ "قبلہ کی یعنی سامنے کی دیوار اور پیرت درمیان
 جنت و دوزخ کی صورت دکھائی گئی" اور اسی حدیث میں ہے کہ "مستور یعنی اللہ غیبیہ وسلم
 نے جنت کے پھولوں کا ایک خوشہ لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا مہا یعنی اللہ تعالیٰ نے
 انسان کو دو جسم عطا فرمائے ہیں ایک جسمِ عنصری کہ دنیا میں رہتا ہے اور آخرت میں ہی
 جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی پر ثواب و عذاب ہوگا اور دوسرا جسمِ مثالی کہ

عالم مثال میں موجود ہے اور نواب میں نظر آتا ہے اور حقیقی روح جو امرِ با سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے: قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (یعنی: کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے) (نہ کہ طبی روح کہ اس کا تعلق صرف جسمِ عنصری سے ہے) دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں اس روح کی توجہ جسمِ عنصری کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور سونے یا بیہوشی یا استغراق وغیرہ کی حالت میں یہ جسمِ مثالی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے پس بیہوشی یا سونے کی حالت میں روح کے جسم سے نکلنے اور عالمِ مثال میں جانے سے یہی مراد ہے کہ جسمِ عنصری سے تعلق کمزور ہو کر جسمِ مثالی سے بڑھ جاتا ہے اور پھر جاگنے اور ہوش کی حالت میں عالمِ مثال سے بدن میں آنے سے یہی مراد ہے کہ جسمِ مثالی سے تعلق کمزور ہو کر جسمِ عنصری کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔

(عالمِ مثال اور جسمِ مثالی کی کچھ تفصیلات آگے ملاحظہ فرمائیے)

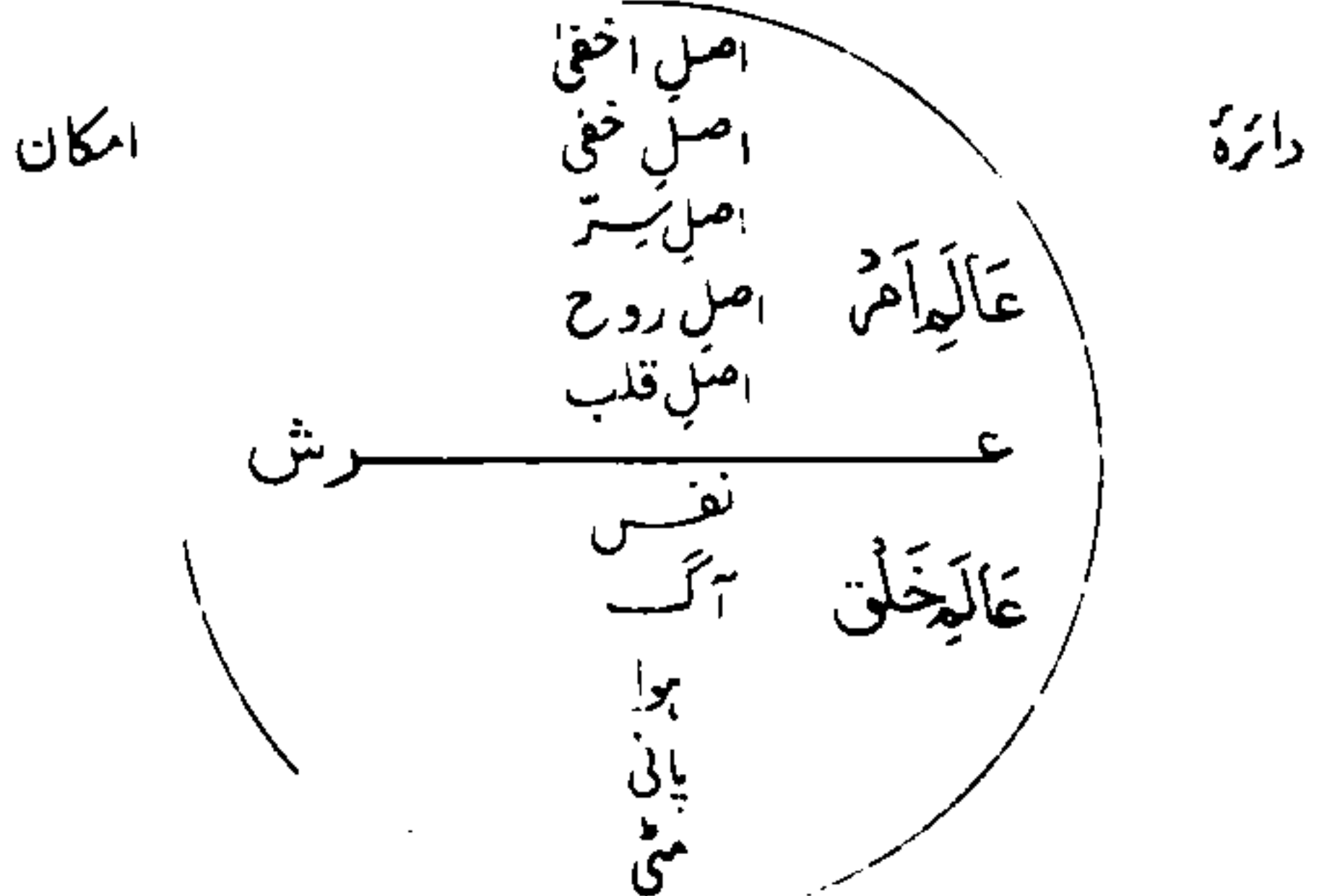
لِأَلْفِ عَشْرَةٍ كَابِيَانِ

تدریجہ کشف یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے ان میں پانچ یعنی قلب، روح، سر، خفی اور اخفی، عالمِ امر سے ہیں اور پانچ یعنی نفس (ناطقہ) آگ، پانی، ہوا اور مٹی، عالمِ خلق سے۔ عالمِ امر کا مطلب یہ ہے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (یعنی: بیشک 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 عالمِ امر ہے اور عالمِ مجردات بھی اسی کو کہتے ہیں اور عالمِ خلق کے لطیفوں کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ تدریج یعنی وقفہ کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہوئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ: إِنَّا رَتَّبْنَا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ (یعنی: بیشک تمہارا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو چھ دن میں)۔

بزرگوں نے ان لطائف کو ایک دائرہ کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ نصف دائرہ عرش

کے اوپر عالمِ امر میں ہے اور نصف دائرہ عرش کے نیچے عالمِ خلق میں ہے اس کو عالمِ امکان

بھی کہتے ہیں اور یہ عالم امر کو بھی شامل ہے یعنی عالم امر کے اسویل بالائے عرش میں 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 لیجا کر آخرت
کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ پس وہ تعلق جو عالم امر کا عالم خلق میں
بدن انسانی کے ساتھ ہے۔ ہے:-

پہلا لطیفہ قلب: یہ ایک مسنخہ رگوشت کا لوٹھڑا، سنویری یا مخروطی شکل کا
بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ذرا پہلو کی طرف جھکا ہوا ہے (قلب) اس
شکل کا ہے۔ اس کا نور زرد ہے زمین کی رنگت کا یا سرسوں کے پھول جیسا۔

دوسرا لطیفہ روح: اس کا مسنخہ 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 بیساکہ سونے کا رنگ ہوتا ہے۔

تیسرا لطیفہ ہمت: اس کا مقام بائیں پستان کے برابر میں سینہ کی طرف کو

دو المشت کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نور سفید ہے۔

چوتھا لطیفہ خفی: اس کا مقام دائیں پستان کے برابر میں سینہ کی طرف کو جھکا ہوا دو انگشت کے فاصلہ پر ہے اس کا نور سیاہ ہے۔

پانچواں لطیفہ خفی: اس کا مقام سینہ کے وسط میں ہے۔ اس شکل کا (۱) خفی 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 پڑوسوں یعنی بڑی صفتوں کے میل سے خراب ہو کر اپنے اصلی وطن کو بھول گئے، ان کا رجحان اسفل کی طرف ہو گیا اور ملا بر اعلیٰ کی کچھ بات یاد نہ رہی مگر جن کے دلوں میں ایمان قائم رہا اور انھوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے

غیر ممنون اجر مرتب ہوا۔ کقولہ تعالیٰ: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (یعنی بیشک ہم نے آدمی کو بہت اچھے اندازے میں پیدا کیا ہے پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا

سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے پس ان کے لئے بے انتہا ثواب ہے)۔ اور ان لطائف کی بے پڑوسیں یعنی بڑی 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 خصہ 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 ابتا کر ذات الہی کے مشاہدے سے محروم کر دیا اور طلب مال، زنا، چوری اور خونریزی وغیرہ کی بڑی عادات انسان کے اندر بکھردیں۔ لایفہ 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 ملا بر اعلیٰ کے مقامات دکھانے والی اور بطون البطون کے پردوں میں آنکھ کی سیاہ پتلی کی مانند دیکھنے والی ہے بے نور کر دیتی ہے۔ اور لطیفہ خفی کے ساتھ تکبر اور فخر ہے

جس نے اس لطف کو مکرر اور میلا کر کے سرشی اور نافرمانی کی طرف دھکیل دیا اور غضب الہی میں مبتلا کر کے راندہ درگاہ بنا دیا ہے (العیاذ باللہ)

اب جانا چاہئے کہ عالم امر کے ان پانچوں لطیفوں کے کمالات کے اعتبار سے ولایت کو پانچ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک درجہ اولوالعزم نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے زیر قدم ہے اور صفات حقیقہ سے ہر ایک کلی ایک اولوالعزم نبی کا بدرتبعین ہے اور اس کے اجزا دوسرے نبیوں اور انسانوں کے مبادی تعینات ہیں اور وہ صاحب جزئی اپنے صاحب کلی سے تبعیت اور پیروی کے طور پر فیض اخذ کرتا اور اس اولوالعزم پیغمبر کے زیر قدم کہلاتا ہے اور اس پیغمبر کے مشرب والا کہا جاتا ہے پس ولایت کا پھل درجہ جو مرتبہ قلب ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور اس درجے والے کو آدمی المشرب کہتے ہیں اور ان کا رب (تربیت کرنے والا) صفت التکوین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منشا ہے۔ پس آدمی المشرب صفات افعال کی تجلی کا فیض اخذ کرتا اور اپنے اسمِ قیوم کی سیر اسی کی متابعت میں نقطہ تک پہنچاتا ہے اور دوسرے اسماء 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 المشرب کہتے ہیں اور ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے جمع ہے۔ ابراہیمی المشرب صفات ذاتیہ ثبوتیہ کی تجلیات کا فیض حاصل کرتا ہے۔ ولایت کا تیسرا درجہ جو مقام مرتبہ ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ اس درجے والے کو موسوی المشرب کہتے ہیں اور ان کا رب مقام شیون سے شان الکرام ہے۔ اس مقام کا سالک موسوی المشرب شیون و اعتبارات ذاتیہ کا

تمام اولوالعزم انبیاء علیہم السلام کے زیر قدم دوسرے انبیاء ہوتے ہیں اور سب کے زیر قدم ایک ولی ضرور ہوتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پس ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے موافق انبیاء کی تعداد ضرور رہی ہے۔

۳۔ عالم امر کے لطائف خمسہ کی ولایت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے زیر قدم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو قرب ولایت اصل کے مقام میں حاصل ہوا ہے سالک کو اس قرب کا ظل حاصل ہوتا ہے مثلاً لطیف روح میں جو قرب سالک کو حاصل ہوتا ہے وہ ولایت قلبی کا ظل ہے و قس علی ہذا۔ نیز جانا چاہئے کہ انبیاء کی ولایت کا ذکر ہے مقام نبوت اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور معارف مقام نبوت معارف ولایت سے کچھ مناسب نہیں رکھتے بلکہ ان سے ارفع و افضل و ورارہ الوراہ ہیں۔

فیض حاصل کرتا ہے۔

ولایت کا چوتھا درجہ مقامِ خفی ہے جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیرِ قدم ہے۔ ان کا رب صفاتِ سلبیہ سے ہے جو مقامِ تقدیس و تنزیہ ہے نہ کہ صفاتِ ثبوتیہ اور اکثر ملائکہ 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 المشرب کہتے ہیں جو صفاتِ سلبیہ کا فیض حاصل کرتا ہے جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے۔

ولایت کا پانچواں درجہ جو مقامِ اخفی ہے حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیرِ قدم ہے اس درجے والے کو محمدی المشرب کہتے ہیں، ان کا رب رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرہ کا مرکز ہے اور شانوں اور صفوں کے مرتبہ میں اس ربِّ جامع کی تعبیر شانِ العلم کے ساتھ مناسب ہے کیونکہ یہ شانِ 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 اُن کا قبلہ بنا دیا علیہما الصلوٰۃ والسلام) محمدی المشرب شانِ 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 صاحبِ قلب سب سے کم درجے میں ہے اور صاحبِ اخفی سب سے افضل ہے بلکہ اسل سے قریب اور دور ہونے اور ظلال کے درجوں کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ صاحبِ قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحبِ اخفی سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں افضل ہو اور ولایت کے ان پانچوں مرتبوں میں استعداد کا کامل ہونا اس کے اخیر نقطے تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ ایسے سالك کو تام الاستعداد یا تام المعرفت کہتے ہیں۔ نیز ولایت کے مرتبوں میں فرق جو ذکر کیا گیا ہے یہ اولیاء کرام کے لئے ہے اور انبیاء علیہم السلام اس تفاوت سے بالاتر ہیں۔ پس نبی کی ولایت جو مقامِ قلب سے حاصل ہوئی ہو ولی کی ولایت سے جو مقامِ اخفی سے حاصل ہوئی ہو افضل ہے اگرچہ اس ولی نے

سالك کو تام الاستعداد یا تام المعرفت

اخفی کے کمالات کو انجام تک پہنچایا ہو، اور اس صاحبِ ولایت کا سر ہمیشہ اس ولایت کے نبی کے زیرِ قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اَتَعْمَدُكُمْ الْمُنْتَوِرُونَ وَاِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ الْاٰیة (بیشک ہمارے مرسل بندوں کیلئے

ہمارا وعدہ ہو چکا کہ یہی فتح مند ہیں اور یہی ہمارا شکر غالب ہے) ہاں یہ فرق انبیاءِ علیہم السلام کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ عالمِ امر کے دائرہ کمالات کے اخیر تک ہے اس سے اوپر یہ فرق متصور نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ: تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ الْاٰیة (یعنی: یہ سب پیغمبر ان میں ہم نے ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کئے)۔

جب سالک شیخِ 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 عالمِ امر کے لطائفِ نورانی ہو کر اپنے اسول 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 سیرِ قدمی یا وصول کہتے ہیں۔ اپنے مقام سے آگے سالک کی سیرِ قدمی نہیں ہوتی البتہ سیرِ نظری ہوتی ہے جس کو حصول بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ پس سیرِ قدمی یعنی وصول مقام سے تعلق رکھتی ہے جو سالک کا مبدیہ تعین ہے اور سیرِ نظری یعنی حصول حال سے تعلق رکھتی ہے جو دوسرے کا ملین کا مقام ہے واللہ اعلم بحقیقة الحال۔

مقاماتِ عشرہ سلوک

سوفیائے عظام نے سلوک کے طے ہونے کی بنیاد میں 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) زہد (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 محب کے حق میں برابری کو لازم کرتی ہی 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 سرو سامان 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 آجاتا ہے اور یہی پڑھتا ہے عِزِّ غَرْبِ خَوَانِی وِ رِبْرَانِی بِنْدَہِ اِیْم (یعنی: اگرے خدا! تو اپنے دروازے سے ہمیں ہنکائے اور یا بٹلائے ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا کوئی اور نہیں رکھتے) اور جب اس کی عظمت اور کبریائی کو مشاہدہ کرتا ہے تو کمینی 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 غیبتِ اڑلی 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 پھوٹا اور ان منزلوں کا خلاصہ مکمل طور پر اس کو حاصل ہے، جو کہ صاحبِ تفصیل کو سیر نہیں ہوا۔

مقاماتِ 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 مقاماتِ 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

نواہ وہ خواہش بھلائی کی ہو یا بُرائی کی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ پس اگر نفس اکثر بُرائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ بھی نہ ہو تو اس وقت نفس امارہ

کہلاتا ہے یعنی بُرائی کی طرف زیادہ امرِ حکم کرنے والا۔ قال اللہ تعالیٰ: اِنَّ النَّفْسَ الْاَمَّارَةَ بِالسُّوْءِ الْاِمَّاْرَ حَمْدَرِي الْاَيُّ (یعنی: بیشک نفس زیادہ بُرائی کی طرف حکم کرنے

والا ہے مگر جبکہ میرا رب رحم فرمادے) اسی مرتبہ کو ہوتی کہتے ہیں اور وَاَتَّبِعْ هَوَاہ (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 بُرائی کا حکم کرے۔ اور اگر نفس اپنے کئے پر شرمندہ بھی تجھے

لگے تو اس وقت لوامہ کہلاتا ہے۔ لوامہ کے معنی ہیں بہت ملامت کرنے والا۔ آیتِ کریمہ ”وَلَا اَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللُّوَامَةِ“ (یعنی: اور قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت

کرنے والے نفس کی) اسی مرتبہ 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

پانے والا۔ اگرچہ کبھی اس میں بُرائی کی بھی خواہش پیدا ہو جائے بشرطیکہ اس خواہش پر اسرار اور غلبہ نہ ہو، کیونکہ محض رغبتِ بغیر عمل سکون اور اطمینان کی نفی نہیں کرتی۔

البنۃ عمل بھی واقع ہوں تو مطمئنہ نہ رہتا۔

غرض بھلائی اور بُرائی 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 اغوا، زہکمانا اور بُری صحبت بُرائی کی خواہش کے لئے۔ اور بعض

اسباب ایسے ہیں جو مشاہدہ میں نہیں آتے، ایسے فرشتے کا القاء بھلائی کی خواہش کے لئے،

اور شیطان کا القاب برائی کی خواہش کے لئے۔ اسی کو حدیث شریف میں لَمَّةُ الْمَلِكِ اور لَمَّةُ الشَّيْطَانِ اور اِيعَادٍ بِالنَّجْمِ اور اِيعَادٍ 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 ہوئے نفسانی ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ ہو (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 جودی - توحید شہودی

جب سالک عشق الہی کے راستے کی منزلوں سے گذرتا اور اہ سلوک کرتا ہے تو ایسے ایسے عجیب و غریب احوال و واردات سے مشرف ہوتا ہے اور قدرت کے وہ جلوے چشم بینا سے ملاحظہ کرتا ہے کہ بے اختیار زبان جذب سے نکلتا ہے۔

زفرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کر شمعہ دامن دل مے کشد کہ جا اینجا

(یعنی: ایڑی سے چوٹی تک جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں خدا کی قدرت کا کرشمہ دل کا دامن کھینچتا ہوں کہ جگہ ہی ہے) اور غالبہ 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 غلبہ میں "أَنَا الْحَقُّ" اور "سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي" (یعنی: "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 جودی 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 منظر 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 جودی کہتے ہیں، اس گروہ کے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے پہلے مشائخ

کی عبارتیں اگرچہ توحید وجودی 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 منکر یہ کلمات یعنی انا الحق وغیرہ توحید شہودی سے ہیں۔ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ 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 سوا اور کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ اور اسی کو حضرت موصوف توحید شہودی فرماتے ہیں۔ (سرہن) توحید 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 ہر باتوں کی پرستش کرتا ہے اور توحید شہودی میں تمام وجودوں کو ثابت کرتے ہوئے ان سب کو توحید کے ناقابل جانتا اور ایک ہی ذات واجب الوجود کو اپنا قبلہ بنا کر ایک کی پرستش اور یا سوی کی نفی کرتا ہے، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس توحید 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 صحیح انکار کر دیں لیکن توحید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے اور فنا و بقا اور ولایت صغریٰ و کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لئے اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ فنا ثابت ہو جائے اور یا سوی کا نسیان حاصل ہو جائے کیونکہ کمال اس صورت میں ہے کہ چیزیں موجود ہوں اور سالک کمالی فنا 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۔

لہ تفصیل کے لئے دیکھیں مکتوبات شریف جلد اول ص ۳۱ و ۳۲

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 منصوص 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 اس کے سوا حق تعالیٰ 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 تنزیہ 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۔ شیخ ابن عربیؒ اور ان کے متبعین کے کلام توحید و جود 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۔ (احقر مؤلف)

لَيْسَ فِي جَبَّتِي سِوَى اللَّهِ (یعنی میرے جتے میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں) اور لَيْسَ

فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّارًا (یعنی گھر میں اُس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے) وغیرہ یہ سب پھول

ایک ہی "یک بینی" کی شاخ سے بکھلے ہیں اور یہ سب عبارتیں وحیت شہود پر دلالت

کرتی ہیں۔ (ف) ایک بزرگ نے ان کلمات کی کیسی عمدہ توجیہ بیان فرمائی ہے، فرماتے

ہیں کہ جب سالک کو کمال فنا کے اندر ذات حق کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا تو کشف کی

نظر سے جمال الہی سے مشرف ہوتا اور دل کے کانوں سے انا الحق وغیرہ آوازیں سنتا ہے۔
 بسا کہ حسرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اپنی "اَنَا اللهُ (بیشک میں اللہ ہوں) کی
 آواز سنی تھی تو عارف غائبہ حال اور مقام 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 لگانا اور سر دھنتا ہے لیکن جب یقین الیقین سے گذر کر جو حیرت
 کا مقام ہے حق الیقین کے ساتھ ممتاز ہو جاتا ہے تو اس قسم کے ناہمواری کلمات اس کی
 زبان سے سرزد نہیں ہوتے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انی انا اللہ نہیں کہا۔ یہ توحید
 وجودی اور شہودی کا مختصر بیان بطور تمہید تھا۔ اب چند عنوانات کی جو توحید وجودی
 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 منظریت

ابن بزرگوں کے کلام (مثلاً: اَلَا نَارُ مِیْ وَ شِیْخِ عَبْدِ الْقَدُوسِ لِنُكُوْهِیْ وَ غِیْرِهِمْ) سے
 عام لوگ اس دعوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک (نعوذ باللہ) مخلوق کی شکل میں
 حلول کرا یا 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 سادہ
 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 دربار الوراہم و دربار الوراہ ہے۔

جہان کیا چھوٹا کیا بڑا (صغیر و کبیر) حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا
 منظر 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 حدیثِ قدسی میں ہے: کُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاجَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ
الْمَخْلُوقَ (یعنی: میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے خلقت کو پیدا کیا)

پس جہان کو اپنے صانع (خدائے تعالیٰ) کے ساتھ سوائے اس کے اور کوئی نسبت نہیں
کہ وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے اسماء و شیون و کمالات پر دلالت کرنے والا ہے
نہ کہ خدائے تعالیٰ کے ساتھ متحد ہے یا خدائے 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 غائبہ حال اور سُکری وقت کی وجہ سے ہے۔ اپنے حال میں استقامت
رکھنے والے بزرگ ہو کہ محور کے پیالہ سے سیراب ہوئے ہیں جہان کے لئے اپنے صانع
(خدائے 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 سر بیان و معیت کو غلطی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے ساتھ ہے
اور اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

محیط است علم ملک بر بسیط قیاس تو برے نہ گردد محیط

(یعنی: خدائے تعالیٰ کا علم بسیط کو بھی احاطہ کئے ہوئے ہے اور تیرا قیاس خدا کے علم کو احاطہ نہیں کر سکتا)

تعجب ہے کہ صوفیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ذاتِ حق مخلوق کا احاطہ کئے
ہوئے ہے اور مخلوق کے ساتھ متحد ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ذاتِ حق کسی
کسی چیز کو کوئی بھی نسبت نہیں حتیٰ کہ صفاتِ ذاتیہ کو بھی کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے
حالانکہ یہ تناقض اور تضاد ہے اور اس تناقض کو دور کرنے کے لئے فلسفی 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 سرسراہل حال
ہے۔ صحیح کشف والے بزرگ ذاتِ حق کو بسیط حقیقی کے سوا کچھ نہیں جانتے اور اس کے
سوا جو کچھ ہو اس کو اسماء و صفات میں شمار کرتے ہیں۔

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

یعنی دوست کی جدائی اگرچہ 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 منظر اور کمالات کے آئینے ہیں۔ حرفوں اور آوازوں کا ان معانی کے ساتھ احاطہ و سر بیان 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 ہوتی 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 آجاتے 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 ہی کیونکہ ان ذات و صفات قدیمہ ہے اور مخلوق صفات حادثہ (یعنی جو قدیم نہ ہوں) کے ساتھ متصف ہوتی ہے اس لئے ذی واسطہ ہوتی۔

اب جانا 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 کہتے 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 دراصل 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 واسطہ میں ہرگز نہ ہو بلکہ وہ ذی واسطہ کو موصوف کر دینے میں محض ایلیٰ کا 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 رنگینی 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 الاثبات کہتے ہیں۔

(۳) وہ صفت، واسطہ اور ذی واسطہ دونوں میں حقیقتاً پائی جائے لیکن واسطہ 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 نقل کھولتے وقت کنبھی کو گھماتے ہیں تو ہاتھ واسطہ ہے حرکت میں اور کنبھی ذی اسطہ حرکت حقیقت میں دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ مگر ہاتھ کی حرکت غلت اور کنبھی کی حرکت معلول ہے۔ اس کو واسطہ فی الثبوت کہتے ہیں۔

پس واسطہ فی العروس اور واسطہ فی الاثبات میں صفت ایک ہی ہے دوسری صفت وجودی نہیں اور واسطہ فی الثبوت میں خود صفتیں دو ہیں۔ جب یہ تمہید سمجھ میں آئی تو بتانا چاہیے کہ حق تعالیٰ کا مخلوق کے لئے ان کی سنات میں واسطہ ہونا فی العروس، فی الثبوت تو ہو نہیں سکتا۔ واسطہ فی العروس تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ مخلوقات میں 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 دو خرابیاں ہیں اول یہ کہ مخلوق میں بعض صفتیں بری اور بعض نقص کو لازم کرنے والی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاکی واجب اور قرآن و احادیث و ثنات ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ ایسی اور بری دونوں صفتوں کو مخلوقات کی طرف نسبت دی گئی ہے اور یہ نسبت اسی 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 لزوم یعنی واسطہ فی العروس 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 خدائے تعالیٰ کی پاکیزہ صفتیں ہیں مثلاً

حق تعالیٰ کی صفت قابض جب انسان کے ساتھ متعلق ہوئی تو جن میں نیکی کی صلاحیت تھی انھوں نے امر حق کو قبض (اختیار) کیا اور اپنے حقوق پر بس کی اور جن کی استعداد خراب تھی انھوں نے باطل کو قبض کیا اور لوٹ 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

بسیط و وحدت کا حکم رکھتا ہے، جب مختلف رنگ کے آئینوں کے ساتھ متعلق 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 نہ کما 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 وسط فی العروس کی گنجائش نکل آئے گی، اور اس کے ثبوت کا مدار کشف پر ہوگا۔ چنانچہ اکثر زیرگوں کی تقریر سے یہ مضمون ظاہر ہوتا ہے اور مولانا رومی 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 ہی تاویل سمجھ میں نہ آئے تو واسطہ فی العروس 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 العروس میں بیان ہو چکی ہے اور اگر اوپر بیان کی ہوئی تاویل سے اس کی اصلاح بھی کر لی جائے تو دوسری خرابی یہ لازم 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 و عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب واسطہ کی دونوں صورتیں یعنی واسطہ فی العروس اور واسطہ فی الثبوت باطل ہیں اور واسطہ ہونا یقینی اور ضروری ہے ورنہ ممکن (کائنات) کا واجب (ذات حق) نے تاختی اور آزاد ہونا لازم آئے گا۔ پس واسطہ 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 پائے خطا قیام اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عقل غیبی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں۔ اور ان صفاتِ حادثہ (مخلوقات کی صفات) کو ان صفاتِ قدیمہ (ذات حق کی صفات) سے سوائے لفظی مشارکت کے اور وہ بھی بعض میں کوئی نہایت و شاکات و شایستگی نہیں۔

خ پر نسبت ناک را با نام پاک (وَاللّٰهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی) یعنی اللہ کی مثال تو بہت بڑی ہے) اس صورت میں دنیا ذات حق کا مظہر اس معنی سے ہے کہ جس طرح چیز کا بتانا اس کے بنانے والے (کلیجے) کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور لکھی ہوئی (تحریر) اس کے لکھنے والے پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ دلیل تدریج کا علم اور ظہور ہوتا ہی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا ہر ذرہ اور جزا ذات حق کا مظہر ہے لیکن بعض مخلوقات کی صفاتوں سے حق تعالیٰ کی صفاتوں کا اچھی طرح اتنا پتہ چل جاتا ہے ان میں ایک ایسی صفت اور زیادہ ہے جیسے کسی بات کا واضح کرنے کے لئے مثال ہوتی ہے اور بعض مخلوقات میں بھی چونکہ انسان کی صفات کو ان صفاتِ 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 سے

آں جو ادے کو جادے را ہر ادے
اسطہ فی الاثبات کے اور اس سے اوپر کے اشعار یعنی

چند باران عطا باران شدہ
تا بداراں آں بگرد را نشان شدہ

ظاہر اور واسطہ فی العروض کے متعلق معلوم ہوتے ہیں وہاں وہی تاویل کی جائے گی جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ رہاں نحو فی طوالت تمام اشعار اور ترجمہ اور تشریح سے گیز کیا گیا ہے

بیان کو واسطہ فی الاثبات کی طرف اس طرح لوٹا یا جائے گا کہ مثلاً مولانا کے اشعار

محولہ بالا میں ابرو بکروارض میں ان صفات کے ثابت ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت

و ارادہ کا واسطہ ہونا لازمی ہے اور صفاتِ باری تعالیٰ ایک دوسرے کو لازم کرتی ہیں

اس لئے اس کا جو دو کم و عدل وغیرہ سب واسطہ ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان
مخالفات کا جو دو کم و عدل ایسا نہ وہاں موجود ہے۔ یہ مسئلہ مظہریت کی تحقیق، جو
مسئلہ توحید کا ایک عنوان ہے۔ اس مسئلہ کے باقی عنوانات ہی اسی تفریق سے مل جاتے
ہیں اور یا وہ اسی عنوان کی مثالیں ہیں، بخوف طوالت ان کے بارے میں صرف مجمع
عقیدہ مطابق علمائے حق درج کر دیا جاتا ہے۔ (۱) عینیت و غیریت (۲) وحدۃ الوجود۔
(۳) اتحاد و وجود۔ ان تینوں عنوانات اور ان کے فروعات میں یہ عقیدہ رکھے کہ اشیاء
نہ اللہ تعالیٰ ہائیں ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اشیا میں
حلول کئے ہوئے ہے، نہ واجب ممکن ہوا، نہ بیچون چون میں آیا، نہ تزیہ تنزل کر کے تشبیہ
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 سُبْحَانَهُ الْآنَ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ مِنْ لَيْتَ غَيْرِ بَدَا تِهِ
وَكَانِي سِفَاتِهِ وَكَانِي اسْمَائِهِ بِحُدُوثِ الْاَوْانِ** (یعنی: اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے
جیسا کہ پہلے تھا اور وہ ایسی پاک ذات ہے جو موجودات کے حدوث سے ذات صفات و اسماء میں متغیر نہیں ہوتا
اور صوفیائے کرام کے کلام سے جہاں کہیں اس قسم کا مطالب نکاتا ہے اس کو
سک پرقت اور ثابہ حال پر موتوں رکھتا ہے اور ان کو معذور سمجھتے ہوئے سن ظن کے
ساتھ ان کے کلام کی اس طرح پڑا دیں کی جائے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اشیاء حق تعالیٰ کے
ظہورات ہیں اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینے ہیں، اور ان کے کلام بہرہ دوست
کے معنی ہمہ ازوست ہوں گے اور ان کا اور علماء کا نزاع حقیقت میں صرف لفظی نزاع
ہوگا، اور نتیجہ دونوں کے قولوں کا ایک ہی ہوگا۔

یہ بھی توحید و وحدانی کا ایک عنوان ہے،
توحید ذاتی و صفاتی و افعالی | توحید افعال کے متعلق عنوان اس طرح

مشہور ہے کہ **لَا تَاْعَلِ اِلَّا اللّٰهُ** اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدائے 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 مشاہدہ

اور وجہ ان 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 نتیجہ اور تمام افعال کا خالق حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اگر یہ ظاہری اسباب اور نیئے 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 قائل ر سبب واسطہ قابل توجہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح توحیدِ صفاتی و توحیدِ 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 اس مرتبہ میں وہ وحدت کا حکم کرتا ہے۔ پس یہ تینوں مراتب توحید و جود کی شاخیں ہیں جن کے متعلق بعونہ تعالیٰ عقیدہ کی درستی بیان ہوئی۔

تمزلات کا بیان

توحید و جود کی کا ایک عنوان نزولاتِ ریاضات (خمسہ ریاضت) ہے یعنی ذاتِ احدیت اور انسان کے درمیان نزولاتِ ذات پانچ ہیں اور چھ مرتبے میں حضرت انسان ہے جو ان پانچوں مراتب کا مظہر ہے۔ ان نزولات کی تفصیل و فوائد کرامت نے اس طرح کی ہے کہ ذاتِ حق کا تصور جبہ بلا لحاظ صفات اور اس کی قابلیت کے ہو، اس حیثیت سے کہ تمام چیزوں سے مجرد ہو، تو اس مجرد و مرتبہ **احدیت** کہتے ہیں اور اسی مرتبہ کو **تبت** کہتے ہیں 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 **تبت** کہتے ہیں تعینِ اول کہتے ہیں یہ تبت کہ حق جو نہ توئی کا علم اسکی ذات و صفات کے لئے اور تمام موجودات کے لئے اجمال کے طور پر ہو یعنی بعض موجودات کو جنس سے ممتاز کئے بغیر جویسا کہ درخت کے بیج کے دانے میں پھل پھول پتے اور شاخیں محمل 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 مرتبہ وحدت کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق و حقیقت محمدی اور تعین اول اور قلم اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔

نزول دوم یا تعین 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 دیتا ہو، جیسا کہ مثال سابق میں دانے سے پتوں اور شاخوں اور پھل وغیرہ کا امتیاز اس مرتبہ کو واحدیت کہتے ہیں اور حقیقت انسانی اور انجیان 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 اَلْآنَ لَمَّا كَانَ (اب تک ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا) ہے۔ ان مراتب مذکورہ کو مراتب الہیہ کہتے ہیں اور واحدیت کے مرتبے میں الوہیت کی صفات سے متصف ہوتا ہے کہ وہ صفتیں وجودیہ 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 مرتبہ کو لاہوت کہتے ہیں اور عملی صفتوں مثلاً جلانا اور بارنا 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 شاخوں 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 ٹل جانے کو قبول نہیں کرتیں اور یہ عالم اجسام اور ارواح کے درمیان برزخ ہے۔

نزولِ پنجم: یہ مرتبہ عالمِ انساہ 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 عالمِ ناسوت بھی کہتے ہیں۔ ناسوت، ناس سے مشتق ہے یعنی انسان۔ عالمِ ناسوت کو عالمِ شہادت بھی کہتے ہیں، اس سے آگے حضرت انسان مظہرِ اتم و اکمل صفاتِ الہی ہے۔ ان مراتب سے گانہ (نزولِ سوم، چہارم و پنجم) کو مراتبِ امکانی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ (ذاتِ احدیت) ایک مخفی خزانہ ہے اس نے اپنی معرفت کرانے کے لئے پہلے مرتبہ وحدت اور واحدیت میں اپنی صفات اور اسماء کو مہتر کیا پھر عالمِ ارواح، مثال اور اجسام کی ترتیب اور تنویں کے ساتھ انسان کو پیدا کر کے مظہرِ اتم و اکمل اپنی صفات اور اسماء کا بنایا۔ ان مراتب پنچگانہ میں فرق نہ کرنا اور ایک مرتبہ کے احکام دوسرے پر ثابت کرنا ان حضرات کے نزدیک زندقہ ہے۔

ہر مرتبہ از وجود کے دارد گزرق مراتب نہ کنی زندقہ

(یعنی: وجود کا ہر درجہ ایک الگ حکم رکھتا ہے اگر ان درجوں میں مرتبہ کا لحاظ نہ کیا جائے تو یہ الحاد ہے دینی و کفری) 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 گذرا۔ نیز توحید و جود کی ایک تقریر اس طرح پر بھی کی گئی ہے کہ وجودِ مشترک جو ماہیتِ واحدہ اور ایجادِ حق کا ظل ہے، سب وجودوں میں مشترک ہے اور کوئی وجود یا اس کا جزو دوسرے سے مختلف بالماہیت نہیں صرف آثار و عوامل کا اختلاف ہے اور ایجادِ حق کا تعلق اس فیضان میں سب کے ساتھ یکساں ہے اس معنی کے لحاظ سے اشیاء میں وحدت وجود کہہ سکتے ہیں۔

برہمہ عالم ہے تا بدہیل جائے اہنالے کند جائے ادیم

(یعنی: ہیل ستارہ تو تمام دنیا پر چمکتا ہے لیکن تاثرات ایجاد کہیں ادھوڑی دکھالے) اور کہیں نری دکھالے (پیدا کر کے)

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو

(اقبال)

لہو خورشید کاٹکے اگر ذرہ کا دل چیریں

نقشہ مراتب تنزلات ستہ

مرتبا اولیٰ	ثانیہ	ثالثہ	رابعہ	خامسہ	سادسہ	سابعہ
ذات	تنزل اول	تنزل دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم
احدیت	وحدت	واحدیت	روح	مثال	جسم	انسان
باطن	حقیقت محمدیہ	ایمان ثابتنہ	x	x	x	x
لا تعین	تعین اول	تعین ثانی	x	x	x	x
x	لاہوت	جبروت	ملکوت	x	ناسوت	x
مراتب الہیہ			مراتب کونیہ			
حضرت خمسہ						
تنزلات ستہ						

مرتبہ جامعہ

عینیت و غیریت

معنی اول: دو چیزوں کا ہر طرح سے ایک ہونا، جیسے

انسان اور حیوانِ ناطق، زید اور ذاتِ زید، یہ عینیت ہے۔

اور دونوں میں امتیاز اور غیریت ہونا، غیریت ہے۔ اس معنی سے دونوں میں تضاد اور تناقض

ہے، اس لئے اس معنی سے کوئی چیز خواہ وہ حادث و مخلوق ہو یا صفاتِ باری تعالیٰ،

ذاتِ حق کا نہیں نہیں ہے۔ اور صفاتِ باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا

عقیدہ یہ ہے کہ لاہو 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 آسکتے مگر دونوں مرتفع ہو سکتے ہیں۔ اس معنی

سے ذاتِ حق اور مخلوق میں عینیت نہیں غیریت ہے، کہ خدائے تعالیٰ بغیر مخلوق کے تھا اور

مخلوق بغیر خدائے تعالیٰ کے نہیں ہوئی، لیکن ذات و صفاتِ حق میں نہ عینیت ہے نہ غیریت

بسیا 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 محالِ عقلی و نقلی ہے اور اتحاد و زندقہ ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے رعینت) یعنی ایک چیز کا بتووع 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 روزاتوں میں ہونا۔ یہ تعلق خاص مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے۔

ہمہ اوست کی و ندامت کے لئے بزرگوں نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں منجملہ ان کے یہ ہے کہ جیسے کسی شخص سے عدالت کا منصف رنج (پوں پوچھے کہ تم نے اس معاملہ کی پولیس میں ریپٹ 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 وجود 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: **مَنْ عَلَّمَهَا قَانِ**

وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (یعنی: 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 و جود کی

کی تقریر بھی اسی طرف راجع ہے۔ حضرت شیخ سعدی نے بورتاں میں مثال لکھی ہے جو اس معنی کو خوب واضح کرتی ہے: مگر دیدہ باشی کہ در پارغ و رارغ الخ۔ ترجمہ: شاید تو نے

دیکھا ہو گا کہ بانگوں 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؟ دیکھے اس خاک زاد 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 توجہ ہو جاتی اور میرا وجود کالعدم ہو جاتا ہے۔ بوستان ہی میں ایک اور مثال بھی ہے کہ یکے قطرہ باران ازا پرے چکد انچ یعنی ایک قطرہ بارش کا کسی بادل سے سمندر کی سطح پر پڑنے کا 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 وحدتِ 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 ناقابلِ التفات ہیں۔ اور اہل توحید کا بھی یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا وجود مشہود نہیں ہوتا اور کوئی قابلِ توجہ نہیں اگرچہ بادی النظر میں اشیاء بھی موجود ہیں۔

(ف) اس مسئلہ کو ضروری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پس چاہئے کہ بزرگوں کے اختلاف کو لفظی سمجھا جائے اور کسی بزرگ کی شان میں کسی قسم کا طعن روا نہ رکھا جائے اور اپنے عقیدے کی درستی کے بعد زیادہ چیتاں میں نہ جائیں اور اگر کہیں اطمینانِ 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 مزاج لوگ ہی سمجھ کر بزرگوں کو برا کہتے ہیں اور ناواقف 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 مچھلی 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 کے تعلق سے ہے اور ذاتِ حق کی وحدت حقیقی ہے، مگر مطلق وحدت میں تو مناسبت ہے اس لئے یہ بہت صحیح ہوگئی۔ بات یہ ہے کہ نالیہ مثال میں واجب سے لے کر ممکن تک ہر چیز مثال ہے اگر یہ اس چیز کی مثل کوئی چیز نہ ہو۔ کیونکہ مثل (میم کے زیر اور ث کی جزم کے ساتھ) کے معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز کی صفتوں میں شریک ہونا اور اس جیسا ہونا۔ پس ذات و صفاتِ الہی میں اس کی مجال نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الْآيَةُ (یعنی: اس کی مثل کوئی چیز نہیں) اور مثل ریم و ث کے زبر کے ساتھ اور مثال کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں کسی نسبت میں کسی لحاظ سے شریک ہوں، اگرچہ ان دونوں میں ہزاروں درجہ فرق ہو۔ جیسا کہ اکثر دفعہ بادشاہ کی مثال سورج سے دیتے ہیں جس سے مراد بادشاہ کی عظمت و بیدار 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 زبانی میں بادشاہ مصر نے خواب میں قحط کے سالوں کو دہلی اور لاغر گایوں اور گیہوں کے خشک خوشوں کی صورت میں دیکھا تھا۔ اور رزانی اور فصل کے سالوں کو موٹی تازی گایوں اور گیہوں کے تروتازہ خوشوں کی صورت میں دیکھا۔

اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دفعہ جبکہ میں سو رہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے روبرو پیش کئے جاتے ہیں اور ان کے جسموں پر گرتے ہیں بعض کے گرتے سینے تک پہنچے ہیں اور بعض کے اس سے کم و بیش ہیں اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اس حال میں پیش کئے گئے کہ ان کے جسم پر جو گرتے 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 صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے عمر کے اس کرتے کھینچنے کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا: "دین" رمتفق علیہ منقول از مشکوٰۃ شریف۔ چنانچہ ان کی خلافت کا زمانہ دراز ہوا اور اس میں دین کو قوت حاصل ہوئی۔ (مؤلف)۔

پس اسی طرح سے ذاتِ حق کی تمثیل بیان کرنا بھی صحیح ہے اور اس کو کشف کی نظر سے مشاہدہ کرنا بھی صحیح ہے۔ اگرچہ روایتِ حق تعالیٰ اس دنیا میں ممکن نہیں (اس کا ذکر آگے آئے گا)۔ ذاتِ حق کے لئے اس تمثیل کا بوز قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ قولہ تعالیٰ: **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ نُورٍ كَيْسُكُوَّةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ** (یعنی: 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 گویا چمکنا ہو اموٹی 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 قَصْرًا تَمَّ جَعَلَ مَادِبَةً فَدَاعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ أَجَابَهُ أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ عَاقِبَهُ أَوْ قَالَ عَذَّبَهُ** (یعنی: 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 شروبات 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 تَخَلَّى رَبُّهُ صَافٌ** موجود ہے جس کے معنی یہ ہیں "جس وقت اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی، پس 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 **إِنَّكَ لَنْ تَرَاني** "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 بنی سجانہ و تعالیٰ کا ہے۔ قرآن شریف

کی آیت فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ فِي اِیْ 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 مجاہدات اٹھادیئے مگر موبی علیہ السلام دیکھ نہ سکے اور بیہوش 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 تجدید امثال و تعاقب تجلیات

حق تعالیٰ کے اسماء بر وقت فاعل رہتے ہیں (اگر یہ یہ عقلی طور پر لازمی نہیں مگر کثرت سے ثابت ہے) پس جب اجزاء کا فعل ہوا عالم موجود ہو گیا، جب امانت کا فعل ہوا سب معدوم ہو گیا۔ اور چونکہ فعل کے لئے محل کا قابل ہونا ضروری ہے اور اجزاء کے لئے میت ہونا اور امانت کے لئے حی ہونا شرط ہے اس لئے حیات کے وقت اجزاء کا تعطل اور موت کے وقت امانت کی صفت کا بیکار رہنا لازم نہیں آتا، کیونکہ فعل پایا گیا مگر محل قابل نہ ہونے وجہ سے اثر نہیں ہوا (یہ سب ایک علمی مسئلہ ہے، عوام کسی سے سمجھ لیں)۔

تشریح اصطلاحات نقشبندیہ

اے عزیز جاننا چاہئے کہ حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی چند اصطلاحات ہیں بن پران کے طریقے کی بنیاد ہے۔ بعض اصطلاحوں میں تواضع 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 سخن - (۵) یاد کرد - (۶) بازگشت - (۷) بگرداشت - (۸) یادداشت - یہ آٹھ کلمات تو سنرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور ان کے بعد تین اصطلاحیں (۱) وقوف زمانی (۲) وقوف عددی -

(۳) وقوف قلبی، حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ ان اصطلاحات کی تشریح ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

(ا) ہوش و دردم: اس سے یہ مراد ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے کہ ذکرِ لسانی اور قلبی بھی حضورِ دل سے ہونہ کہ غفلت سے، اور ہمیشہ بیدار اور متلاشی رہے کہ اس کا سانس نہا کی یاد میں گذرے یا غفلت میں، اور یہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کی حضوری حاصل کرنے اور انفس کے تفرقہ کو دور کرنے کا طریقہ ہے اور بتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے، چنانچہ حضرت خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقہ 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 ان وہدم شو بدم واقف دم باش دردم بیچ دم بے جا دم
یعنی ہر وقت ہر سانس کو غنیمت جان اور دم کے ساتھ ہدم ہو جا، دم کا واقف رہ اور کوئی سانس بے جا متھے
(ف) اسی ہوش و دردم کی برکت سے اس طریقہ علیہ میں سیرِ آفاقی اسی سیرِ انفسی کے ضمن میں درج ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے کہ اس طریقہ علیہ میں ہدایت میں نہایت مندرج ہے تو مناسب ہے۔

(۲) نظر پر قدم۔ بتدی کے حق میں اس سے یہ مراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چہرے 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 پشتِ قدم پر لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف نظر کرنا جمعیتِ قلب کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَإِنْ رَأَوْا كَثُورًا مِنْ النَّاسِ فَلْيُغْضِبُوا مِنْهُمْ كَمَا يُغْضِبُونَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 کہیں اور نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں پشت قدم پر اور سجدہ میں
 پرہیزی پر اور نماز میں مانوں پر نظر رکھنے کے لئے جو شرع شریف میں نکرہ ہے اس میں ہی ہی
 منسلحت ہے اور اس میں ہی جمعیت قاب کا نام مذہب سے لیا گیا ہے نیز وَلَا تَمْتَشِ فِي الْأَرْضِ
 مَرَحًا الْإِيدِ یعنی: اور مت چل زمین پر اگر کراہ میں ہی بلا منہر ہے کیونکہ اگر کراہی نہ چلنے میں نظر
 اور رہتی ہے جو جمعیت اور بندگی سے دور اور پرانگی اور تکبر کا باعث ہوتی ہے مَّا لَا يَخْفَى
 عَلَىٰ آيَاتِ الْعِلْمِ — اور متوسط کے حق میں نظر بر قوم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور
 ہر وقت ہیشہ را در نماز میں رہے تاکہ غفلات کا دخل مالک کے دل میں نہ ہو۔ اگر زمین و آسمان
 اور ان کے درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو غربت کے ساتھ نظر کرے کیونکہ مالک معرفت
 کے سمندر سے ایک بہت قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کالیتا ہے۔ اسی واسطے باری تعالیٰ
 کا ارشاد ہے: فَاعْتَصِرْ ذَوَاتِ أُولِي الْأَبْصَارِ لِئَلَّا يَرَوُا بِسُجُودِكَ حَاسِنًا رَوَاعِي دَيْكُنْ وَالْوِ

بات یہ ہے کہ ان کے لئے اس راستے میں دو بڑی رکاوٹیں ہیں ایک آفاق یعنی
 دنیا اور جو چھ اس میں ہے کہ انسان ان کی لذت اور طالب میں بدلتا ہے اور دوسری آفاق یعنی
 ماقبل جو جانات ہے۔ اور دوسرا انسان اپنی نفس کی رضا جوئی اور اس کی
 موافقت میں پڑ کر زمانے مونی سے دور پڑتا ہے۔ تو یہ گناہ دوم اس آفاق کے دور
 کرنے کے لئے ہو آفاق سے پیدا ہوتا ہے اور گناہ اول یہوش دوم انسان کے آفاق
 کو دور کرتا ہے اور شہی کے حق میں نظر بر قوم سے مراد ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بلندی
 کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا مسفر بنائے۔

اسی روز و شب میں الجھ کر رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور ہی ہیں
 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 آجاتی ہے اور قدم بھی
 اس کی پیروی میں اس زینے پر چڑھ جاتا ہے بعد ازاں نظر پھر اس مقام سے ترقی کرتی رہتی
 غی بذالقیاس۔ اور یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے زینہ 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۔ اول میں قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے مراتب کی نہایت تک ہے بلکہ اس نبی کی استعداد کی نہایت تک ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے۔ لیکن پہلا قدم بالاصالت ربلا واسطہ ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی سے (بالواسطہ) ہے۔ اور دونوں استعدادوں کے مراتب کے اوپر اس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے اور یہ نظر جب تیزی حاصل کر لے تو اس کا شہتا اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت 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۔ اول میں قدم و نظر موافقت رکھتے ہیں اس کے بعد قدم کو تاہی کرتا ہے اور کتاب سے

اگر یک سر موئے برتر پر دم فروغ بجلی بسوزد پر دم

یعنی: اب اگر میں ایک بال بھر بھی اوپر اڑوں تو تجلی الہی کی چمک میری پرواز کو جلادے اور نظر تنہا ہی اوپر چڑھتی ہے اور اس نبی کی نظر کے مرتبوں تک ترقیاں کرتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی نظر بھی ان کے قدم کے اوپر سعود کرتی ہے اور انبیاء کے کامل تابعداروں کو بھی ان کی نظر کے مقام سے حصہ حاصل ہے بیساکہ ان کے قدم کے مقام سے حصہ حاصل ہے۔ اور آنحضرت خاتم الانبیاء علیہ السلام 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 منہا حاصل ہے ان کے لئے اس دنیا میں رویت نہیں لیکن الصلوٰۃ معراج المؤمنین (یعنی نماز مؤمنین کی معراج ہے) کے مشرف سے مشرف ہوئے ہیں۔

فریادِ حافظاں ہمہ آخر ہرزہ نیست ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

(یعنی آخر حافظ کی یہ فریاد بیہودگی 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 ص

سمند شوق کو ایک اور تازا زیا نہ 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 تین سنت نبویہ
کی میزان پر صحیح اتریں۔

(۳) سفر در وطن: اس سے مراد باطنی روحی سفر ہے یعنی سالک صفات

بشریہ خسیہ و ذلیلہ (مثل حسد، تکبر، غیبت، ریا و غیرہ) سے صفات ملکیہ فاضلہ (مثل صبر،
شکر، خوف، رجا و غیرہ) کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے اس طرح پر کہ مراقبہ و
تصور اور سنت پر عمل سے صفات بشریہ خسیہ کو مٹا کر تا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا
کر کے صفات ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا اور مقامات میں سفر کرنے لگتا جیسے
ولایت مغربی، کبریٰ و عنیا، کمالات نبوت، رسالت، اولوالعزم، حقائق الہیہ و انبیاء
تی کہ فیض ذات غیب الغیب و لاتعین سے (بلا واسطہ) مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ ایک
عجیب بحیرت ہے کہ اپنے نگہ بیٹھ کر مغرب میں رہتا ہے پس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے
نفس کی دیکھ بھال میں رہے کہ اس میں کچھ خیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے اگر ذرا بھی پائے تو اس کو
لا اِنَّہ کی نفی میں لا اِنَّہ کی سرب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کرے
رہتا چاہئے کہ اللہ کو واسطے جس چیز سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہی
اور سفر در وطن بھی سیر انفسی کو متضمن ہے۔

(۴) خلوت در انجمن: اور یہ سفر در وطن پر متفرغ و مترتب ہے یعنی جب

سفر در وطن و نسل ہو جائے تو خلوت در انجمن اسکے ضمن میں یہ ہو جائے گی اور اس کا

مطاب 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 ڈاکر رہے اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جائے کہ خواہ کیسی ہی مجلس اور ہجوم میں ہو دل مولیٰ تعالیٰ کی یاد میں رہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے

رَجَالٌ لَا تُلِيهِمْ مَتَجَارَةٌ وَلَا يَبِيعُونَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ الْآيَةَ رِيعِي: 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 جمعیت قلب کو حاصل کرنے کے لئے مختلف اوراد و اشغال تجویز فرمائے ہیں اور

چشم بند و گوش بند و لب بند گرنہ بینی سحر حق بر من بخند

(یعنی: آنکھ، کان اور ہونٹ (مراد ظاہری اعضاء) بند کرنا پھر اگر توفیق کے بھید نہ دیکھے تو مجھ پر سنس)۔

کا حکم لگایا ہے لیکن اس سلسلہ کے بزرگوں کے نزدیک ظاہری جو اس کا دشمن بنا نہیں ہے بلکہ انجمن تفرقہ میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتا ہے۔ پس جب سالک اس پر بلکہ راستحہ 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 انتہی 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 ساتھ جمع کرے اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دفع کر دے تو بہت ہی بہتر اور مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: **وَإِذْ كَرَّمْنَا نَبِيَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا الْآيَةَ** (یعنی: اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے

تو اس کے ساتھ جوڑ)

جائز پایا ہے کہ بعض اوقات ظاہری تفرقہ سے پارہ نہیں ہوتا تاکہ 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 تعالیٰ کے لئے ہے پس بندوں سے تین حصے

جن تعالیٰ کے لئے ہیں، 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۔ **وَاللّٰی یُرْجِعُ الْاٰمِرُ کُلُّہٗ فَاَعْبُدُوْہٗ** (یعنی: 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 مرنی 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 مصوری 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 کرتے ہوئے چند بار کہے تو اس کے بعد دل کی زبان سے مناجات کرے کہ خدایا! مقصود من توئی و رضائے تو مرا محبت و معرفت خود بدہ۔ (یعنی اے خدایا! 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 گذر چکا ہے۔ دوسرا علاج فوراً ذکر اللہ میں محو ہو جانا ہے۔ اگر پھر بھی رہ جائے تو شیخ و مرشد 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 کابلیں کو یہ دولت تازبان دراز حاصل رہتی ہے۔

(۸) یادداشت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ صرف (یعنی جو الفاظ و

خیالات سے خالی ہوں) واجب الوجود یعنی ذات حق کی طرف لگائے رکھئے تاکہ دوام آگاہی حاصل ہو جائے اور وہو معکم ایما کنتم الا یہ (یعنی: وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو) کو ہر وقت نگاہ میں رکھئے۔ حق بات یہ ہے کہ دوام آگاہی، فنائے حقیقی و 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 کرد و نگہداشت جو مرتبہ طریقت میں ہے بتدیوں اور توسطوں کے لئے اور یادداشت حقیقت سے متعلق اور شہیوں کیلئے ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدروانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یادداشت سے آگے پنداشت دویم 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 غم دیدی جائے تو بھی اس کے دل میں ہرگز کوئی نظر نہ آنے پائے۔“ دوسروں کو بھی اس سے رغبت اور شوق حاصل کرنا چاہئے۔ (رزقنا اللہ ولنکم)۔

(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 لفظی اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے: **اللَّهُ وَتَرَوْا يُحِبُّ الْوَتْرَ** (یعنی: اللہ طاق (ایک) ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے)۔

(۱۱) **وقوفِ قلبی:** اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلب صنوبری کی طرف جو بائیں 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 سب سے زیادہ یہ میں قربات کی رعایت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسوی اللہ 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 جس دم اور رعایت عدیہ طاق کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا مگر وقوف قلبی کو اثنائے ذکر میں لازم فرمایا ہے جیسا کہ رابطہ مرشد اور مراقبات لازم ہیں۔ کیونکہ مقصود ذکر سے غفلت کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر وقوف قلبی کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا رومیؒ:

زبان تسبیح و در دل گاؤں خیر
 این چنین تسبیح کے دارد اثر

(یعنی: زبان پر تسبیح ہو اور دل میں کھیتی کا بیل ہو، یعنی دنیوی خیالات آتے ہوں تو ایسی تسبیح سے کیا فائدہ؟) کسی نے کیا خوب کہا ہے ۵

عَلَى بَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ
 فَمِنْ ذَاكَ الْأَحْوَالِ فِيكَ تَوْلَدُ

مانند مرغے باش تو بر بیضہ دل پاسبان
 کہ بیضہ دل زایدت مستی و شور و قہقہہ

(یعنی: تو اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح نگراں رہ تاکہ اس کی پابندی سے تجھ میں جوش و جذب اور عجیب عجیب حالات پیدا ہوں)

اور سرت مجدد 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 (یعنی: اے ایمان والو! اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو)۔ اور

حدیث شریف كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِمًا يَذْكُرُ آيَةَ

يَا أَيُّهَا الْقَلْبُ (یعنی: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرنے والے تھے یعنی

قلبی ذکر کے اعتبار سے) وقوف قلبی اور ذکر قلبی کے لئے دلیل ہیں۔

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 کے پہنچے بغیر راستے ہی میں مرجاتا ہے، اس لئے خدائے 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 سی فیض القا کرتے ہیں تاکہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفی اپنے اصول میں فانی اور مستہلک 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 تزکیہ کی غرض سے ریاضت کا حکم دیتے ہیں تو سالک کو ریاضت اور تہنیک کی توجہ سے نفس اور عناصر اربعہ 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 جب جو دیگر سلسلوں میں سب سے اخیر میں ہوتا ہے اس سلسلہ 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 مرجائے تو محروم مطلق نہ مرے گا، اس لئے کہ ذکر قلب پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تھی اس جملہ 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 اختراں کیا کہ جب اور سلسلوں کی انتہا اس سلسلہ کی ابتدا ہے اور ان سلسلوں کی انتہا ہے وصول الی اللہ۔ تو ان حضرات کی انتہا کیا ہوگی۔ بس کا ایک جواب جو الزامی کہئے یہ دیا گیا ہے کہ بیشک، انتہا تو سب کی وصول الی اللہ ہی ہے لیکن ہر شخص کے وصول کی کیفیت جدا گانہ ہے چنانچہ انبیاء اور اولیاء کے وصول میں 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 منہیوں کو نہایت میں میسر ہوتی ہے اس طریق کے بندیوں کو اس کی چاشنی ابتدا میں ہی چکھادی جاتی ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقت تو ان کو بھی انتہا ہی میں حاصل ہوگی لیکن گروہ ابتدا ہی میں فوت ہو جائیں تو اس دولت سے بے پروا نہیں جائیں گے۔

قیاس بن زنگستان من بہار مرا

اگرچہ یہ مطالب دوسرے سلسلوں میں بھی حاصل ہے لیکن اس سلسلہ کے بزرگوں نے اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے یعنی اس سیر کو لطائف عالم امر سے شروع کر کے تصفیہ قلب حاصل کیا ہے اور روح کو اپنے مقصود حقیقی کی طرف متوجہ کر کے ترکیب لطائف عالم خلق میں مشغول ہوئے ہیں اس لئے ان کے مقام جذبہ میں ایک خاص شان ہے جو اوروں کو اتفاقاً طور پر شاذ و نادر حاصل ہوتی ہے۔ پس اس لحاظ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طریقہ علیہ 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 محار ہے اور بندی کا جذبہ نہتی کے جذب کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بھروسہ کے لائق نہیں ہے، البتہ ایک اچھی عداامت ہے اور وہ جذب جو اس راستہ کی ضروریات میں سے ہے وہ جذب ثانی یعنی جذب نہتی ہے۔ حاشا و کلا جو اس سلسلہ کے بزرگوں کا مطلب یہ ہو کہ اس سلسلہ کا ہدایتی دوسروں کے ہدایتی کے برابر ہے۔ یہ محض سمجھ کا دھوکا ہے۔

قاصرے گر کندایں طائفہ را طعن و قصور
حاشائے کہ برآرم بزباں این گلہ را

(یعنی: اگر کوئی کم سمجھ اس گروہ کو طعن دے اور قصور وار بتائے تو ہرگز بھی اس شکایت کو زبان سے نہ نکالوں)

انتباہ

پس خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مسائل علم والوں کے لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ حقیقتِ کار سے واقف ہو جائیں ورنہ عوام کے لئے لازمی ہے کہ وہ تمام سلاسل 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 مسئلہ میں اپنے مرشد کے مسلک پر عمل کریں کیونکہ لُكُلٌ وَجْهَةٌ هُوَ مَوْلَاهَا رَیْبُیْ: ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰہُ۔

بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح

اکثر سائیکین اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری قلام حالت میں کمی واقع ہوگئی یا قلام کیفیت جاتی رہی اب پہلے جیسا جوش و جذب و خوابات و حالات نہیں ہوتے شاید ہم کو تنزل ہو گیا ہے اور اس سے وہ باپوس اور بخیرہ دل ہو جاتے ہیں۔ کالمین 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 کی اصطلاح میں تلوین کہتے ہیں، اور تلوین حالات کے لئے حضرت خنظلہ بن الربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو صحیح مسلم شریف اور صحیح ترمذی شریف میں ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت خنظلہ 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 بیت کبیرہ خاطر ہوئے اور اپنے آپ کو اس وجہ

سے منافق کی مانند سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستہ میں ملاقات ہوئی تو تمام سرگشت

ان کو سنائی، حضرت صدیق نے کہا حالت تو ہماری بھی یہی ہے چلئے 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 لَوَتَدُّ دُمُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي أَوْ فِي الذِّكْرِ
لَصَافِحَتِكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طَرَفِكُمْ وَلَكِنْ يَاحْتَظَلَةُ سَاعَةً سَاعَةً
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (یعنی: 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 رشک
الراوی) تو البتہ فرشتے تم سے تمہارے فرشوں پر اور تمہارے راستوں میں مصافحہ کیا کرتے و لیکن
اے حظلاً انسان کی حالت کبھی کچھ ہے اور کبھی کچھ، 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 ہے

بگفت احوالِ باریقِ جہانِ ست دے پیدا و دیگر دم نہانِ ست
گے بر ظارمِ اعلیٰ نشینم گے بر پشتِ پائے خود نہ بینم

(یعنی: آپ نے فرمایا کہ ہمارا حال کو نرنے 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 بیٹھ پر بھی نہیں دیکھتا ہوں)

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
ع در طریقت ہر چہ پیش سالک آید خیر اوست

(یعنی: جو کچھ طریقت میں سالک کو پیش آئے اس 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 تلویں سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مقام قلب کا ہے جب اس کا
قلب تصفیہ 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 مرتبہ کے مطابق فرق ہوتا ہے اور

ان کے حالات میں تغیر ہوتا ہے لیکن وہ تغیر شریعت مقدسہ سے سرموتجاوز نہیں کرتا۔ اگر صاحب تلویں ابن الوقت ہے تو صاحب تمکین ابو الوقت ہے اور احوال کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔

مقام تلویں 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 مصیحت کی بنا پر

واردات اور حالات کا ہونا سالک پر بند ہو جاتا ہے اور اس سے نفس کی پریشانی لطائف خمسہ 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 بخاری 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 حالت محمود اور اچھی ہے اور اس حالت کی مصلحتیں اور 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 (خدا) سے تعلق قطع نہ کرے اور رابطہ مرشد قائم رکھے اور استغفار کی کثرت کرے۔

مولانا رومی فرماتے ہیں

چونکہ قبضے آیت اے راہ رو آں صلاح تُست آیس دل مشو

چونکہ قبض آید تو دروے بسط ہیں تازہ باش و چین میفکن بر جیس

(یعنی، اے راہِ طریقت کے چلنے والے جب تجھے کوئی قبض پیش آئے تو چونکہ اس میں تیری بہتری ہے اس لئے تو باہوس

دل مت ہو پس جب تجھ کو قبض پیش آئے تو اس کو اپنے دل میں بسط سمجھ لے اور شاش و بشاش رہ اور پیشانی پر ہمت)

قبض کے مقابل کی حالت کو بسط کہتے ہیں یعنی ذاتِ حق کے لطف و فضل کے

دروے سے قلب کو جو سرد و فرحت اور خوشی ہوتی ہے اور نفس لطائف 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 رہنی چاہئے اور احوال سے منہ موڑ کر احوال کے خالق (خدائے تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ قبض اور بسط میں جب اور ترقی ہوتی ہے تو قبض کی ترقی کی حالت کو ہیبت اور بسط کے غلبہ کی حالت کو انس کہتے ہیں۔ یعنی قبض اور بسط کی حالت سالک کو ابتدا سے انتہا تک پیش آتی رہتی ہے۔ پس بندی کو ہوتی ہے تو اسے خوف اور رہا کہتے ہیں، متوسط کے لئے قبض اور بسط اور نشی کے لئے ہیبت اور انس کہتے ہیں (علی الترتیب)۔ جو واردات و کیفیات کہ حاصل ہونے کے بعد جد ہی زائل ہو جائیں اور ہمیشگی نہ پکڑیں ان کو حال کہتے ہیں اور جو ہمیشگی اور قرار حاصل کریں ان کو مقام کہتے ہیں اور عمل باطنی اختیار ہی کو بھی مقام کہتے ہیں۔

بعض اہل طریق کا یہ مذاق رہا ہے کہ جب عارضی اسباب کے پیش آنے سے طبیعت میں مذاں یا فتور یا انقباض ہو تو اس کے رفع کرنے کے لئے مبلح ہونے کی شرطوں کے ساتھ قدر کے سماع سن لیا ہے تاکہ نشاط اور سرور پیدا ہو کر اطاعت الہی آسان ہو جائے۔ پس مقصود تو عبادت 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 بنا لینا اور اس میں شرائط کی رعایت نہ کرنا تلعب بالدين ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ آج کل کے زمانے میں صوفیوں نے اس مسئلہ میں بہت افراط سے کام لیا ہے اور بزرگان دین کی طرف اس قسم کے سماع کو جو شرعاً تلعب بالدين ہے منسوب کر دیا ہے، اور اس طرح دین میں تساہل پیدا کر دیا ہے جس کی خرابیاں اہل علم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔

جاننا چاہئے کہ سماع و وجد شرائط 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 ارباب قلوب ہیں جو تجلیات صفائیہ 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 وقت ہے اور امیدوں کا پراگندہ ہونا ان کے مقام کا

نتہیوں کے درمیان متوسط ہیں اور سہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ اور اصل کمال ہو اور انتہا کے بہت سے درجات میں 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 نتہیوں 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 جہان 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 آجکل کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس قسم کی قوالی 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 صاحب استقامت بزرگوں کی کتابوں میں خوب اچھی طرح درج ہیں۔ البتہ چند ضروری شرطیں یہاں لکھی جاتی ہیں: سماع کی مجلس شراب نوشی اور تمام نشے والی چیزوں کے استعمال سے اور زنا اور لواطت سے اور تمام اُن چیزوں سے جو شرع شریف نے حرام کر دی ہیں خالی ہو۔ 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 جاتا رہے۔ مجلس میں شامل ہونے والوں میں کوئی اجنبیہ عورت یا لڑکی جس سے شہوت کا خوف ہو وہاں موجود نہ ہو۔ سننے والا دلی 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 اُن کے دور کرنے پر قدرت ہو۔ اگرچہ اسی حال میں بار بار اس کے دل میں یہ خیالات آئیں ان کو قطع کرتا رہے۔ سماع کا مقصد نیک اور نیت اچھی ہو۔ اپنے کمال کا اعتقاد نہ ہو کیونکہ یہ اعتقاد ترقی سے روکتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عروج حاصل کرتا ہے لیکن تسکین کے بعد اس مقام سے نیچے اتر آتا ہے۔ مزامیر نہ ہوں۔

(ف) سلسلہ چشتیہ کے مشائخ سماع میں خاص شغف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر ذوق و شوق کا غلبہ ہے اور ان کا برقعہ بندیہ پراختیاد 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 سلسلہ 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 مشاہدہ 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 بنانا اور مصنوع سے صانع کی طرف اپنی توجہ کو نہیں لوٹانا 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، سکرو صحو، محو و اثبات، ظہور و استتار | اگر کوئی واردِ قوی قلب پر آبا خواہ صفات

خداوندی کا غلبہ ہو یا کچھ ثواب و عذاب کا خیال، اس کے غلبہ سے جو اس معطل ہو گئے اور اس کو کوئی خبر نہ رہی تو غیبت ہے یعنی نسلق سے اور جب بوش آگیا تو حضور ہو گیا۔ انوارِ غیب کے غلبہ سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیاز کا اٹھ جانا سکرو ہے اس امتیاز کا عود کر آنا صحو ہے۔ محو و اثبات کے معنی قریب فنا و بقا کے ہیں۔ تجلی 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۔

آدابِ 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: **إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا** (یعنی، اے نبی! بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجا تا 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 مجازت سے اس کی طرف بلائے اور تو ایک ایسا چراغ ہے جو (دوسروں کو بھی) روشن کرتا ہے)۔

داسی 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 روزانہ شخص رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیسے 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 مقرر 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 صاحبِ ارشاد اور پیروں کے لئے مناسب اور ضروری ہیں۔

شیخ کو طریقہ کے ظاہر کرنے اور پھیلانے پر زیادہ مائل ہونا چاہئے اور اپنے مریدوں پر مہربان اور شفیق ہونا چاہئے۔ اور شر و نہ ہونا چاہئے، نہ مریدوں کو بلا وجہ ڈانٹے ڈپٹے، ہاں جبکہ شریعتِ 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 مرشدا سے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرے۔ مخلوق کی رضامندی کے واسطے راہِ 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 خدائے 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 توجہاتِ 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 بیکایک یعنی پہلے پہل دیکھتا تھا آپ سے ڈرا اور محبت 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 سے بہت محبت رکھتا یعنی پہلی ملاقات میں آپ کے وقار کے سبب سے ڈر جاتا تھا اور جب بیٹھتا اور مخالطت کرتا اور آپ کا حسن خلق معلوم کرتا تو آپ سے بہت محبت کرنے لگتا تھا (ترمذی عن علی کرم اللہ وجہہ)

شیخ کو چاہئے کہ اپنے مریدوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح نہ دے، البتہ جو مرید خدائے 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 خدائے 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 نا سمجھ ملائیہ 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 سزائیں جو پز کرتے اور اس سے اصلاحِ نفس خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ ترکِ عزمیت اور اختیارِ رخصت کر کے نفس کو نشانی ملامت بنا کر اصلاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور ایسے جائز شرعی فعل کرنا مثلاً گھر کی پچی ہونی روٹیاں بیچنا وغیرہ جن کو عام لوگ حقارت سے دیکھتے اور بزرگی کی شان کے شایاں نہیں سمجھتے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اصل مطلب

ملائکہ کا بھی یہی تھا جو بعض جاہلوں نے بدل کر خدا کا شرع کو اپنا شعار بنا لیا۔ اس کو خوب ذہن میں بٹھائیے۔ اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے: رِبَاءُ الْكَامِلِينَ خَيْرٌ مِنْ إِخْلَاصِ الْمُرِيدِينَ (یعنی: کملوں کی رباہریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے) ہمیشہ بارگاہِ خداوندی جل شانہ میں ذہن و محتاج رہے۔ انکساری و زاری، التجا و تصرع کرے اور بندگی (بندہ ہونے) کے حقوق بجالائے، اور شریعہ کی حفاظت کرے اور سنتِ ستیہ 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، سوا 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 خدائے تعالیٰ کے انتقام سے ڈرتا رہے۔ اپنے نیکیوں کو بہت کم خیال کرے، اور اپنی برائیوں کو بہت زیادہ سمجھے، شہرت اور مخدوق کی قبولیت سے ڈرتا اور ڈپنٹا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَحْسَبُ الْمُرِيدُ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشَارَ لَيْلِيهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينِ أَوْ دُنْيَا الْآمِنْ عَصَمَهُ اللَّهُ (یعنی: آدمی کے لئے یہ برائی کافی ہے کہ اس کی طرف دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں انگلیاں اٹھے پس مگر جس کو حق تعالیٰ بچائے رکھے) اپنے فعلوں اور عیبوں کو تہمت دیتا رہے اگرچہ وہ صبح کی مانند روشن ہوں اور اپنے وجود و حال کی کچھ پروا نہ کرے اگرچہ وہ صبح اور مطابق ہی ہوں صدف 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 کا فرو فاسق و فاجر آدمی سے بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنْ آتَى اللَّهُ لِيُؤَيِّدَ هَذَا النَّبِيَّ بِالرَّجُلِ فَاجِرٍ مَعْنَى سَيِّئٍ اللَّهُ تَعَالَى اس دین کی تائید مردِ فاجر سے کر دیتا ہے۔ اور جو یہ دیکھ طلب بولی کے لئے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کا ارادہ کرے اس کو شیر بہ کی صورت میں جو نسا چاہئے (یعنی اس کو اپنے لئے آزمائش سمجھنا چاہئے) اور ڈرنا چاہئے۔ کہیں ہی مسئلہ نہ ہو کہ خرابی نہ چاہتے ہوں اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اس کا امن و امان اور مصیبت دور ہو کر باخوشی مہر کے آنے سے اپنے اندر کسی قسم کی تشویر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ

ملا تیبہ کا بھی یہی تھا جو بعض جاہلوں نے بدل کر خدا کا شرع کو اپنا شعار بنا لیا، اس کو
 خوب ذہن میں بٹھالیجئے۔ اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے: رِبَاءُ الْكَامِلِينَ خَيْرٌ مِنْ إِخْلَاصِ
 الْمُرِيدِينَ (یعنی: کاملوں کی ریاء پریدوں کے اخلاص سے بہتر ہے) ہمیشہ با رگاہِ خداوندی جل شانہ
 میں ذہن و محتاج رہے۔ انکساری و زاری، التجا و تضرع کرے اور بندگی (بندہ ہونے) کے
 حقوق بجالائے، حدودِ شرعیہ کی حفاظت کرے اور سنتِ 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، سوا 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 خدائے تعالیٰ کے انتقام سے ڈرتا رہے۔ اپنے نیکیوں کو
 بہت کم خیال کرے، اور اپنی برائیوں کو بہت زیادہ سمجھے، شہرت اور مخلوق کی قبولیت سے
 ڈرتا اور کا پنتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يَحْسَبُ الْفَرْدُ مِنَ الشَّرِّ
 أَنْ يَشَارَ إِلَى الْإِصْبَاعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ (یعنی: آدمی کے لئے
 برائی کافی ہے کہ اس کی طرف دین کے بارے میں یا دنیا کے بارے میں انگلیاں اٹھے نیک مگر جس کو حق تعالیٰ
 بچائے رکھے) اپنے فعلوں اور عیبوں کو نہمت دیتا رہے اگرچہ وہ صبح کی مانند روشن
 ہوں اور اپنے وجود و حال کی کچھ پروا نہ کرے اگرچہ وہ صحیح اور مطابق ہی ہوں صرف
 مذہب اور شریعت کے راجح کرنے میں مدد کرے اور مہارادے، 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 انداز کا فرو فاسق و فاجر آدمی سے بھی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنْ آتَى الْفَرْدَ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَشَارَ إِلَى الْإِصْبَاعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا
 اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید مردِ فاجر سے کر دیتا ہے، اور جو مردیکہ طلبِ نبوی کے لئے آئے اور
 اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کا ارادہ کرے اس کو شیریں کی صورت میں جو ناپا ہے
 (یعنی اس کو اپنے لئے آزمائش سمجھنا چاہئے) اور ڈرنا چاہئے کہ میں اسی راستے میں کسی
 خرابی نہ چاہتے ہوں اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اس کا اللہ تعالیٰ سے مصائب نہ ہوں
 اگر باخبر بن مرید کے آنے سے اپنے اندر کسی قسم کی خوشی نہ ہوگی اور نہ کسی قسم کی

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 جانبدار میں اخلاص و محبت کی بنا پر ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خالص دین مطلوب ہے

اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ الْاَبَدِ (یعنی: 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 (یعنی 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۔

اعتقادات برائے کاملین

مسئلہ اگر کوئی کامل بزرگ کسی بزرگ کو اپنے سے بھی زیادہ کامل 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 نبیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ نیز تریندی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: كَلِمَةُ الْحَكْمَةِ صَانَةٌ الْمُؤْمِنِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهِيَ أَحْسَنُ بَهَارِ عَيْنِي: دین کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے پس جس جگہ پائے تو مومن ہی بہ نسبت دوسروں کے اس کے اختیار کرنے میں زیادہ حقدار ہے۔

مثلاً: جو اولیاء کامل اپنے اندر بزرگوں کو بددینت کرینے اور ان کی تکمیل کی طاقت

رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اپنی برکتوں اور فیض سے لوگوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ ان کو
فائدہ حاصل کر سکیں۔ ویسے 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 يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ

(یعنی 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) انھیں 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
ہے: فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ
الْمُنِيرِ الْآيَةَ (یعنی: اگر لوگ تجھے جھٹلائیں تو تو بالکل غم نہ کر اس لئے کہ تجھ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا

یا تھا حالانکہ ان کے پاس بھی نبوت کی کھلی دلیلیں اور روشنی بخشنے والی کتابیں تھیں) حدیث
فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى آدُنَا كَمَرَاتِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَأَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
حَتَّىٰ أُمَّةٍ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّىٰ الْحَوْثِ فِي الْمَاءِ يُصَلُّونَ عَلَىٰ مُعَلِّمِ النَّاسِ
الْحَيْرِ۔ رواه الترمذی عن ابی امامة الباہلی (یعنی: عالم کو عابد پر اتنا ہی فضل ہے جتنا کہ مجھ کو تم
میں سے ادنیٰ شخص پر بیشک اندر اولیاء کے فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوقات حتیٰ کہ چوٹی اپنے مورخ
میں اور مچھلی پانی میں اس مٹی پر درود بھیجتے ہیں جو کہ لوگوں کو سیکھاتا ہے) یہ آیت کریمہ اور احادیث
شریفہ صاحب ارشاد اولیاء کی بزرگی پر دلیل ہیں۔

مسئلہ: جانتا چاہئے کہ جو شخص مال و عزت حاصل کرنے کے لالچ میں وہی جو
دعویٰ کرے وہ وہی نہیں ہے بلکہ شیطان کا خلیفہ ہے جیسا کہ مسئلہ کذاب تھا۔ وَمَنْ
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ
سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ الْآيَةَ (یعنی: 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 کروں گا)۔ ایسے کلمات کہنے والے کو شیطان جان بولے گا کہ یہ شیطان

کی طرح خدا کے راستے سے روکتا ہے۔ (نعوذ باللہ منہما)۔

مسئلہ: اولیائے کرام کو یہ جائز ہے کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا

کئے گئے ہیں ان کو لوگوں پر اظہار کریں چنانچہ قصائدِ غوث الثقلین، مکتوباتِ امام ربانی اور

شیخ اکبر وغیرہم کی تصانیف اس سے بھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (یعنی: اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرو) اور حضور علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا بھی یہی ارشاد ہے: إِنَّ الْحَمْدَ يَتَّبِعُ بِالنِّعْمَةِ شُكْرًا (یعنی: نعمت کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہی)

بہقی نے اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ کر دیا ہے وَتَرَكُهُ كُفْرًا جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعمت

کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہے اور ظاہر نہ کرنا نعمت کا انکار ہے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں

ابن بسیرہ غفاری سے روایت کی ہے کہ مسلمان (مراد صحابہ) 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 (یعنی: اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ

نعمتیں دیں گے اور اگر بجائے شکر کے نعمت 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 دہلی سے اور جلیہ میں ابو نعیم سے

روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک روز منبر پر تشریف لے جا کر

فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَيَّرَنِي لَيْسَ فَوْقِي أَحَدًا (یعنی: اس خدا نے بے نیاز کا لاکھ

لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے سب سے بالاتر بنایا) یہ منبر سے اتر آئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ

دیکھا تو 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 عنہ کے

بیٹے حسن رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے مصافحہ کے بعد پوچھا کہ

کیوں جناب اَوَّامًا بِنِعْمَةِ 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 کرام کے

بیشمار قول ہیں اور سلف صالحین کے بے حد ارشادات ہیں۔

اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے تو نفس کی پاکیزگی پر فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ لا تُزَكُوا أَنْفُسَكُمْ الْآیہ (یعنی اپنے نفس کو پاکی سے یاد نہ کرو) تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ نفس کا یہ کی 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 خدائے 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 خدائے تعالیٰ کی طرف کرے اور اپنے آپ کو برا اور نکما جانتے ہوئے خدائے تعالیٰ کے حضور میں شکر ادا کرے تو اس کا نام خیرِ نعمت ہے اگرچہ ان دونوں باتوں میں عام نظروں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر خدائے تعالیٰ کے نزدیک بہت فرق ہے: **وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ** (یعنی اللہ تعالیٰ ناسدی کو صلح پسند سے الگ جانتا ہے)۔ **وَاللّٰهُ تَعَالٰی** کے ولی جن کے دل تمام خرابیوں سے پاک ہیں اگر وہ ایسا کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی کبر نہیں پایا جاسکتا۔ پس اگر خدائے تعالیٰ کے بندے نعمت ظاہر کریں تو اس پر اعتراض ٹھیک نہیں کیونکہ ان پر اچھا گمان کرنا ضروری ہے لیکن مرید کو چاہئے کہ 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 ہاموں 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 کمال 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 جس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ **رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا** (یعنی: 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 اُحد کے برابر سونا خدا کے راستے میں دے تو وہ میرے صحابہ کے اس ایک سیر جو کے برابر نہ ہوگا جو

انہوں نے اللہ کے راستے میں دیئے ہیں۔ (صحیحین بروایت ابی سعید خدریؓ)

مسئلہ: جو اولیائے کرام کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہوں گے ان کی عبادت کا ثواب ان دیگر اولیاء کی عبادت سے زیادہ ہو گا جو کہ مرتبے کے اعتبار سے ان سے بہت کم درجے میں نہیں سکیں۔ 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 عنہ کی تمام نیکیاں حضرت ابو بکر رضی اللہ 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 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 مراقبہ اور مکاشفہ میں ہرگز سستی نہ کرے بلکہ مرتے دم تک اُسے ترک نہ کرے اور اپنی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہ گزارے کہ جس میں مجاہدے اور مکاشفہ سے غفلت کی ہو۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ** (یعنی: 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 روم آجاتا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

(یعنی: خدائے تعالیٰ نے تو آپ کے سب اگلے پھلے گناہ معاف فرما دیئے ہیں تو پھر آپ اس قدر تکلیف کیوں

فرماتے ہیں) آپ نے جواب دیا کہ **أَفَلَا أَوْنَعِبُكَ إِذْ شَكَرْتَنِي** یعنی: کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک

شکر گزار بندہ نہ ہوں) پس دوسروں کی تو کیا حقیقت ہے کہ ان سے شرعی تکالیف بلاغ شرعی

ہٹائی 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 شہ عی 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 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: سو فیانے کرام کو فنا کے بعد رجوع نہیں ہے اور جس نے رجوع کیا فنا سے پہلے ہی کیا قولہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ اٰمَنَاتِكُمْ اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ یعنی: اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا بیشک وہ لوگوں پر مہربان ہے۔

اس راستے کی لغزشوں کی سات قسمیں ہیں (۱) اعراض یعنی

لغزشوں کا بیان | اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لینا اور وہ شدت محنت اور بنا کی وجہ سے ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ بھی اس ناپسندیدہ حریت 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

طباع سفلی کی لذتوں میں مشغول ہونے سے حجاب تفاعل (جدائی) تک پہنچ جاتا ہے۔ (۳) اگر پھر بھی باز نہ آتا تو سلب مزید زائد انعامات کا چھن جانا ہوتا ہے اس میں بوجہ مشغولی غیر اللہ کا رکتان قضا و قدر ذوق طاعات و عبادات چھین لیتے ہیں۔ (۴) سلب قدیم یعنی اصل انعامات کا چھن جانا یعنی دل کی کستی کی وجہ سے عبادات اصلیت و طاعات 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 لالہ انعام کو ہوتی ہے۔ (۷) اب بھی اگر رجوع الی اللہ اور توبہ میں سستی باقی رہے تو عداوت پیدا ہو جاتی 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 بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاوے اور جب معاملہ دشمنی تک پہنچ گیا تو علاج دشوار ہے، **أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْخَسَارَةِ**

نماز کی فضیلت اور اس کے دراج

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 بتر ہو گئی ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الْمَسَلُوةِ** (یعنی: سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کو رب سے ہوتا ہے وہ نماز میں ہے) نیز فرمایا **الْمَسَلُوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ** (یعنی: نماز مومنوں کی معراج 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 کی غم کھانے والی ہے اور نماز ہی بیماریوں کو راحت آرام دینے والی ہے۔ **أَرْحَنِي يَا بَلالُ** (راحت دے مجھ کو بلال!) اسی صفت کی رمز ہے اور **رُفْرُةٌ عَيْتِي فِي الصَّلَاةِ** (یعنی: میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے) میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس معاملہ میں پوری احتیاط کو کام میں لانا اور دل کو غیر حق کے خیال سے روکنا سالک کے لئے واجبات سے ہے، جو سالک کہ نماز میں دل کی تسلی نہیں پاتا اور نماز کا تو اس کے دل پر نہیں چمکتا اہل طریقت کے نزدیک اس کا سلوک بالکل اہتر ہے حضرت 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

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 کمال 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 اعضا و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں 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 إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ**

(یعنی 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 بحالانے میں فتور واقع نہ ہو لیکن چاروں امور کی رعایت کرتے ہوئے بھی لوگوں کی نمازوں کے مدارجِ 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 انخاص کی نماز۔

۱) عام لوگوں کی نماز | عام لوگوں کی نماز وہ ہے جس طرح پر 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 اخروٹ 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 سولتے دکھ اور تنکان کے کچھ بھی نہیں کرتے یعنی ظاہر میں تو وہ سجدہ کرتے ہیں لیکن ان کا دل پریشان ہے اور رکوع و سجود و قنوت و جلسہ 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

اختیاط 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

میگذاری از نماز و غیر آں لیک یک ذرہ نداری ذوقِ جاں
ذوق بایر تا دہد طاعات بر مغز بایر تا دہد دانہ شجر
دانہ بے مغز کے گرد نہال صورتے بجاں نباشد جز خیال
طاعتش نغراست و معنی نغرنہ جوڑ ہا بس یاد رو سے مغز نہ

(یعنی: تو نماز وغیرہ تو ادا کرتا ہے لیکن تجھے اس میں ذرہ بھر بھی ذوق نہیں، ذوق دیکھ رہے 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 اخروٹ 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 ذاتِ اقدس (خدا تعالیٰ) کے اور کچھ نہ ہو اور دل خیالاتِ غیر سے پاک ہو۔

(۲) سالکانِ خاص کی نماز یعنی نیک بختی 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 بخشتے 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 قبلہ کی طرف کرتا ہے دل کے منہ اور باطنی توجہ کو حقیقی قبلہ (خدا تعالیٰ) کی طرف لائے اور دل پر خیال کی نظر جائے۔ اور جب تکبیر کہے تو دونوں جہان سے الگ ہو کر دنیا اور آخرت پر تکبیر کہے اور جب عبادت کے کچھونے پر

کھڑا ہو تو خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نہایت ادب و حضور سے اس بلند درجوں پر پہچانے والے (خدا 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 نکمٹا

اور کمزور سمجھے اور نفس کی اناہیت (میں پن) کو سر سے دور کرے۔ جب سجدہ میں جائے تو اپنی عاجزی اور ذلت اور خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا پورا پورا لحاظ رکھے۔ جب نماز کے ارکان پورے کر کے نزدیکی کے بچھونے پر (قعدہ میں) بیٹھے، ماسوا کے خیال کے بغیر دل کی ہتھیاری کے ساتھ دعا و ثنا کہنا شروع کرے۔ جب سلام کہے تو گویا اپنی خودی کو رخصت کرے۔ اور خدائے واحد کے جمال کے دیکھنے میں لگ جائے تاکہ نماز کے ذریعہ سے نمازی کی روح عالمہ قدس پر ترقی کرے اور نماز کی حقیقت اپنا چہرہ کھول کر سامنے آجائے۔ مثنوی

میں مذرت تاج شاہی می دہر بل ترا از خود رہائی می دہر

نقدیستی محو کن تو در نماز تا بگوئی پیش حق راز و نیاز

(یعنی 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 مٹا دے تاکہ خدا کے سامنے تو اپنے راز و نیاز ظاہر کرے۔)

۳) خاص الخاص یعنی عارفین کی نماز

افہیے کہ بدن عارف عبادت میں ہو، اور نفس فنا درفتا 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 بوا اس میں کچھ اثر رکھتی ہے، کیونکہ نماز کے ہر رکن میں عالمہ قدس سے اتنا فیض اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اس کو اپنے آپ سے گم کر کے بخود ہی 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 بزرگ 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 عربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کی نماز ظاہری اعضا کی تکیہ کرنا ہے اور خاص لوگوں کی نماز خدا کے مبراہر چیز سے منہ پھیر لیتا اور مشاہدہ الہی کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے اور خاص خاص لوگوں کی نماز وہ ہے کہ عبادت

کرنے والے 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 سے اتنی بڑی ترقی کر جاتے ہیں کہ بیان اور دلیل سے باہر ہے اور یہ مقدمہ بیانی نہیں ہے بلکہ وجدانی ہے۔ جس طرح بستدی کو شروع میں ذکر و فکر سے ترقی حاصل ہوتی ہے اسی طرح انتہی 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: تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ، اشْرَاقُ، چاشت، اوابین، تہجد، صَلَوةُ التَّبِيحِ۔

تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ | تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد دو رکعت نفل تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ 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 تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ 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 کہ 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 تَحِيَّةُ الْوُضُوءِ یا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کے قائم مقام ہو جائے گا۔

اشْرَاقُ | اشْرَاقُ کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جہاں نماز سے نہ اٹھے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف، کلمہ شریف یا کوئی اور 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 اشْرَاقُ کی نیت سے پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب ملتا ہے اور 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 اس کے کم سے کم دو رکعت پڑھے یا اس سے زیادہ چار یا چھ یا آٹھ یا بارہ رکعت پڑھے اس کو چاشت کہتے ہیں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔

اوابین مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم چھ رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعتیں پڑھے اس کو اوابین 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 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 ہوں۔ اگر کچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشا کے بعد پڑھ لے مگر اس کا ثواب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے جیسا نہیں ہوگا۔

صلوٰۃ التسبیح حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ 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 ہفتہ میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر ہفتہ نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینہ 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 اور الحمد اور سورۃ 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 دس دفعہ یہ تسبیح پڑھے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کے بعد پھر دس دفعہ پڑھے پھر سجدہ میں جائے

اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ کے بعد دس دفعہ پڑھے پھر سجدہ سے اٹھ کر دس دفعہ پڑھے اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اس میں بھی دس دفعہ پڑھے پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھے اور دس دفعہ پڑھے 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 التحيات 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 سبحانک اللہم کے بعد اور اعوذ بسم اللہ والحمد سے پہلے پندرہ دفعہ اور قراءت کے بعد اور رکوع سے پہلے دس دفعہ اور رکوع میں دس دفعہ رکوع سے اٹھ کر قومہ میں دس دفعہ پھر پہلے سجدہ میں دس دفعہ اور سجدہ سے اٹھ کر دس دفعہ اور دوسرے سجدہ 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 قراءت کے بعد رکوع سے پہلے ہوں اور جلسۃ استراحت اور اس میں تسبیح وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔
 (کذا فی العالمگیریہ) — مسئلہ: ان چاروں رکعات میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے اور یہی حکم تمام نوافل کا ہے۔

(ف) دوپہر کو آفتاب کا سایہ ڈھلنے کے بعد چار رکعت فی زوال کی نیت سے پڑھنا بھی مستحب ہے اور بہت ثواب ہوتا ہے۔ رمضان میں عشا کی نماز کے بعد بیس 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 عمدة الفقہ کتاب السنوۃ یادگیر کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

سالک اپنے دن رات کس طرح گزارے

سالک کو چاہئے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لئے اٹھے پس جب خواب سے

بیدار ہوئے تو استغفر اللہ و سبحان اللہ و الحمد للہ و اللہ اکبر دس دس مرتبہ

کہے، اس کے بعد وضو کر کے دو رکعت نماز تہجد الوضو 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
تک ہو تو دو ہی رکعت ادا کرے۔ سالک کے لئے یہ نماز از حد ضروری ہے۔ نمازت ذاریع
ہو کر ایک سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ
پڑھیں۔ اس کے بعد دل کے ذریعے یا جو ذکر و مراقبہ یا جو سبق شیخ نے بتایا ہو اسے
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 دن جاغت
کے ساتھ ادا کر کے ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۲ مرتبہ اللہ اکبر کے
اس کو تسبیح و اطہر بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 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: اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنَ النَّارِ
اس کے بعد سورہ یسین ایک مرتبہ تلاوت کرے اور ایک سو مرتبہ استغفر اللہ تعالیٰ
رَبِّي مِنْ ذُنُوبِي وَآتُوبُ إِلَيْهِ اور ایک سو مرتبہ درود شریف اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ مَعْلُومٍ
لَكَ اور ایک سو مرتبہ کلمہ شریف لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حسب ہدایت شیخ پڑھیں اور
آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے مسبعتا عشرین لکھی ہونی تفصیل کے ساتھ نتم کریں
(یہ وہ دس چیزیں ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے بناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے
یکمہ کرتے شیخ ابراہیم تیمیہ کو تعلیم کیں، اس کے بیشتر فضائل ہیں۔ دیکھو اجار العلوم ص ۳۱۳)
(۱) سورہ فاتحہ سات مرتبہ۔ (۲) سورہ الناس سات مرتبہ (۳) سورہ فلق سات مرتبہ
(۴) سورہ اخلاص سات مرتبہ (۵) سورہ الکفرون سات مرتبہ (۶) آیت الکرسی تا عظیم
سات مرتبہ (۷) کلمہ تمجید سات مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد عَدَدًا مَعْلَمًا اللَّهُ وَزِينَةً مَا
عَلِمَ اللَّهُ وَمِلًا مَعْلَمًا اللَّهُ تین مرتبہ (۸) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَ

بَارِكْ وَسَلِّمْ سَاتِ مَرْتَبَةً (۹) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَ
 لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ
 الْاَمْوَاتِ اِنَّكَ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ
 الرَّاحِمِيْنَ سَاتِ مَرْتَبَةً (۱۰) اَللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِيْ وَبِهِمْ عَاجِلًا وَّاجِلًا فِي
 الْاَيِّدِيْنَ وَالْاَنْبِيَاءِ وَالْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَهٗ اَهْلٌ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا نَحْنُ لِنَا هَلْ
 نَكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ جَوَادٌ كَرِيْمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّؤُوْفٌ رَّحِيْمٌ سَاتِ مَرْتَبَةً پڑھے۔

اور جب سورج ایک یا دو تیرے کی قدر بند 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 رکھے اور قسم نہ کھانے اور
 حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے کو لازم پکڑے تاکہ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع
 كما صدق بوجائے 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 رکعات تک ادا کرے۔

(میرے پیرومرد 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 ناسارہ 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 لئے اٹھنے میں مدد ملتی ہے،
 پھر جب آفتاب ڈھل جائے تو چار رکعت نماز نفل زوال کی سنت کی نیت سے لمبے قیام
 کے ساتھ پڑھے۔ بعد ازاں چار رکعت سنت 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 تدریجاً (غور) کے ساتھ

تلاوت کرے۔ پھر حسب اجازت شیخ دلائل الخیرات کا حزب اور حزب البحر وغیرہ پڑھ کر شجرہ شریف ایک مرتبہ پڑھ لے۔ اس کے بعد اپنے دنیاوی کاروبار میں شرعی رعایات کے ساتھ مشغول ہو جائے اور جو شخص اس سے فارغ ہو وہ خدائے تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ پھر جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی چار سنتیں غیر مؤکدہ 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 مکتوباتِ قاری آیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سہندریؒ و مکتوبات حضرت نواجہ محمد معصوم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ یا عصر کے بعد تبیل لسانی بارہ سو مرتبہ کا ورد کرے اور مسعاتِ عشر مذکورۃ الصدر سورج غروب ہونے سے پہلے بھی ختم کرے اس کے بعد ذکر و تغزل و مراقبہ میں مشغول رہے۔ نمازِ مغرب جماعت کے ساتھ اور سنتوں سے فارغ ہو کر نمازِ اہن کی کلمے سے کم پھر رکعت یا زیادہ پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ واقعہ کی تلاوت بھی کرے۔ پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے 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 تسبیحِ 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 ہونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے، چلنے 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 اور ہو سکے تو ظہر کی نماز کے بعد سورۃ اِنَّا فِتْحَانَا اور عصر کے بعد سورۃ عم تیسرا رکن پڑھا کرے اور معشائے البصیر بھی پڑھ لیا کرے اور وہ اس طرح ہے: **اللَّهُمَّ اَنْبِرْ دَسْ بَارَہُ** **وَاَسْمَدُ یَدُوہُ دَسْ بَارَہُ** **سُبْحَانَ اللّٰہِ وَبِحَمْدِہٖ دَسْ بَارَہُ** **سُبْحَانَ اللّٰہِ**

الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ دس بار۔ ۵، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دس بار۔ ۶، اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ دس بار۔ ۷، اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ
مِنْ ضَيِّقِ مَقَامِ الدُّنْيَا وَضَيِّقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ دس بار۔ — صلوة التسبیح کی بھی عادت

ڈالے اور جمعہ کے روز تو ضروری اس کو پڑھ لیا کرے اور ہمیشہ اللہ العالمین سے
شریعت پر استقامت طلب کرتا رہے۔ اختتام عشرہ آخر رمضان، قیام لیلۃ القدر
نصف شعبان، عید الفطر والاضحی کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہنا چاہئے۔

سنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے متعلق ارشاد ہے: لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ
الْحَسَنِ الصَّوْمِ (یعنی 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 بین یعنی چاند کے ہر چہینے کی تیرہ، چودہ، پندرہ
کے روزے، چھ روزے شوال کے بہتر ہے کہ متفرق تاریخوں میں مثلاً دو پہلے عشرہ میں
اور دوسرے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں یا جس طرح سہولت ہو رکھے۔

پیر و جمعرات کا روزہ، ماہ ذی الحجہ کی نویں تک کے نوروزے۔ یوم عاشورا اور پندرہویں
شعبان کا روزہ (بہتر ہے کہ ان دونوں کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لیا کرے)
اٹھ روزے اول 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 بھی 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 کہ اگر قضا نمازیں یا ماہ رمضان کے فرض روزے اپنے ذمہ باقی ہوں
تو سائل 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۔ اس لئے فرائض کی قضا کو مقدم رکھنا چاہئے اور گذشتہ نمازوں کی قضا اول ظہر سے شروع کرے کیونکہ سب سے اول جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دست بردار ہوئی اس لئے اس لئے پڑھنی 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 بیعت 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 فرسبت 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 دوڑا تو بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ شیخ کو مصافحہ کے طریقے پر دیے، شیخ اول خطبہ منسوبہ پڑھے اور وہ یہ ہے: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ**
وَتَسْتَعِيْذُہٗ وَتَسْتَغْفِرُہٗ وَتُؤْمِنُ بِہٖ وَتَتَوَكَّلُ عَلَیْہٖ وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِہٖ اللّٰہُ فَلَا مُضِلَّ لَہٗ وَمَنْ يُّضِلِّہٗ فَلَا هَادِيَ لَہٗ وَتَشْہَدُ
اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَتَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَرَسُوْلُہٗ صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ (کہیں)
 زب یہ خطبہ نہیں پڑھتے) پھر مرید کو کہے کہ سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ
 لے اور جو کچھ میں پڑھتا جاؤں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے پھر شیخ صفت ایمان مجمل
 مفصل پڑھے اور وہ یہ ہیں: **اٰیْمَانُ مَفْصَلٌ بِاَللّٰہِ وَمَلَٰئِکَتِہٖ وَکِتٰبِہٖ وَرَسُوْلِہٖ۔**
اَلْیَوْمَ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرٌ وَشَرٌّ مِّنَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ اٰیْمَانُ مَجْمَلٌ
اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ کَمَا هُوَ بِاسْمَائِہٖ وَصِفَاتِہٖ وَقَبْلِتُ جَمِیْعَ اَحْکَامِہٖ (بعض وقتوں میں)

ایمانِ غصص پر کفایت کرتی 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 و عورتوں کے لئے دعائے خیر فرمائے۔ اور بیعت ہونے والا اور تمام حاضرین بھی ہاتھ اٹھا کر شامل دعا ہو جائیں۔ پھر سر پر سے اپنے کہ میں نے تجھ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیا ہے۔ بیعت لینے سے پہلے یہ تلقین کی جائے کہ امورِ شرع کی پابندی اور غیر شرع کاموں سے بچنا اور توبہ حاصل کرنا ہوگا۔ نیز پہلے سے میں ہر مقوی طریقت کے لئے میں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر بیعت ہونے والے آدمی زیادہ ہوں تو پیر اپنی پادریا تمامہ پاروماں وغیرہ دوزنک پھیلا دے اور ان سے کہے کہ سب پکڑ لو اور سب کو ایک ہی ساتھ تلقین توبہ واستغفار کرائے۔ اگر دو چار آدمی ہوں تو ایک ہی مصافحہ 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 ڈیر پر سے کے ساتھ بٹھا کر اپنے تمامہ یا چادر پاروماں وغیرہ کاپلہ اس کو ہاتھوں میں تھامنے کے لئے کہے یا ایسے ہی (بغیر کپڑا وغیرہ پکڑے) مردوں کی طرح تلقین و توبہ واستغفار وغیرہ کرانے اور عورتوں کی تلقین میں عورتوں سے متعلق ضروری اور موقع کے مناسب مسائل مثلاً جھوٹ، نینت، 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 چارپائی کھڑی کر لے 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 فتنے سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ذکر کا طریقہ مرید کو اس طرح تعلیم کرے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

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 بیعت کر کے طریقہ اخذ کرے اور جس طرح اس کا شیخ اس کو سلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم دیتا ہے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا ہے اور اپنے احوال اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا ہے تاکہ شر 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 فائدہ کے نقصان کا خطرہ ہے۔

واضح ہو کہ مثل کرام 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 راستہ 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 پر
کے فاصلے پر بائیں پہلو ہے، پیر کو چاہئے کہ اپنے بائیں ہاتھ کی دو انگلیاں مرید کے بائیں پستان کے ذرا نیچے پہلو کی طرف چڑائی 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 فاصلہ پر رکھ کر بتائے کہ یہ قلب (دل) کا منہ ہے، پھر اس جگہ پر انگشت شہادت کا داؤد مکر 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 لاتے 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 رنگ و ظلمات و کدورات اس نور کی برکت سے دور ہو رہے ہیں اور دل اس کے شکر 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 مٹانے 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 کرنے وقت خواہ دو زبانوں سے یا مربع یعنی چوکری مار کر بیٹھ جائے آنکھیں بند کر لے ناک سے

سانس حسب معمول آنا جانا ہے کچھ دیر تسبیح کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ تسبیح کا دانہ ہاتھ سے جلدی

جلدی چلانا جائے اور دل پر اللہ اللہ کا خیال گزارا جائے، زبان یا حلق وغیرہ سے نہ کہے بلکہ زبان

تالو سے لگی رہے آنکھیں بند ہیں، 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 حسب قدر زیادہ ہو سکے یا حسب قدر شیخ ارشاد فرمائے ذکر کرے،

پھر تسبیح رکھ کر اندازاً اتنی ہی دیر تک اور حصول فیض کے خیال میں بیٹھا رہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں فراغت

کے بعد دعائے روزانہ ایک مخصوص وقت میں اس وظیفہ پر عمل کرتا رہے۔

نیز چلتے پھرتے، سوتے لیٹے، اٹھتے بیٹھتے غرض کہ ہر وقت دل میں ذکر کا خیال رکھے تاکہ ہاتھ کا

میں اور دل باہر 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 ٹیک ٹیک وغیرہ کی مانند ہوتی ہے، ہدایت الطالبین میں ہے کہ "حرکت ذکر از دل بسبح خیال برسد" مشائخ کرام اس حرکت پر اہم ذات کا تصور کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ حدیث قدسی "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي يَتَىٰ رِيًّا" میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں) کا مصداق ہو جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ "بارک اللہ" خیال کے کان سے صاف طور پر سنا جائے محض لطیفہ کی حرکت مراد نہیں ہے۔ حافظ شیرازی کے اس شعر میں بھی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے۔

کس ندانست کہ منزل گہ آں یار کجاست ایں قدر ہست کہ بانگِ جر سے می آید

(یعنی کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے اتنا ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز آ رہی 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 ماسوی 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 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 رہتا، 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 ہونی کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے حصول فیض کا اظہار طبیعتوں 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 تر توجہ ذکر الہی کی طرف رکھنی چاہئے۔

نیز طالب کو چاہئے کہ دن رات میں کسی وقت حسبِ فرصت ایک سو دفعہ درود شریف پڑھے اور ایک سو مرتبہ استغفار ایک نشست میں یا متفرق طور پر پڑھ لیا کرے۔

(تنبیہ) مرشد کو چاہئے کہ عورت کو ذکر اس کے دل کی جگہ پر انگلی رکھ کر بتائے بلکہ پردے کے

اندازِ زبانی تقریر یا محرم یا ذکرہ عورت کے ذریعہ سے بتائے تاکہ شر سے محفوظ رہے۔

جب مرشد کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مرید طالبِ صادق کا لطیفہ قلب ذکرِ 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

یہ پہلو ہے اس جگہ پر انگشت شہادت سے دباؤ دیکر اسم ذات اللہ

اللہ کی تلقین کرے جس طرح کہ لطیفہ قلب میں مذکور ہے، اس لطیفہ 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 ذکرِ قلبی میں حاصل ہوتی

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 سیر کے ذکر کی تعلیم دے۔

سبق سوم، لطیفہ سیر | 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 مشاہدہ 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 لطیفہ 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 یا لَطِيفُ

اَدْرِ كُنِّي بِلَطِيفًا اُنْخَفِي کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفہ میں بھی ذکر

جاری ہو جاتا ہے اور صفاتِ رذیلہ حسد و بخل کی اصلاح ہو کر اس لطیفہ کے عجیب و غریب احوال

ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد لطیفہ اخفی 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 ولایتِ محمدیہ خاصہ (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ

والسلام) کا مقام ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفہ میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے۔

اور تکبر و فخر وغیرہ زائل 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 (صَوَّبَ مِنْ لَدُنْ هَذَا الْمَقَامِ وَمِنْ 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 نوات سے نیچے دو انگشت کے فاصلہ پر ہے لیکن حضرت

امام ربانی مجید الف تثنائی 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 زیریناف 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 قابلیہ کا ذکر سکھائے۔

سبق سہم، لطیفہ قابلیہ | 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) مقرر کرتے ہیں اور انگی 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 پھرنے لگتا ہے کبھی بازو میں کبھی ٹانگ میں اور کبھی جسم کے کسی حصہ میں اور کبھی کسی حصہ 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 ششم، ذکر نفی اثبات | قبل ازیں لطائف سبعة کا بیان ہوا، ان لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی اثبات (لا الہ الا اللہ) کا ذکر جس دم

کے ساتھ (یعنی سانس روک کر) کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول 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 کوناف سے نکال کر اپنے دماغ تک پہنچائے اور لفظ الہ کو دائیں کندھے پر لے جائے اور لفظ الا اللہ کو عالم امر کے پانچوں لطائف میں سے گذار کر قوت خیال سے دل پر اس

شد و بد 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 **فَحَمْدُكَ يَا سَيِّدُ الْوَالِدِ الْوَالِدِ خِيَالِ** کی زبان سے کہے، ذکر میں معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ سوائے ذاتِ حق کے کوئی مقصود نہیں ہے، اور کلام کے

ادا کرتے وقت اپنی ہستی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کہتے وقت ذاتِ حق سبحانہ کا اثبات کرے، ایک سانس میں طاق عدد ذکر کرنے کی رعایت کے یعنی ابتدا میں تین بار پھر پانچ بار علیٰ ہذا القیاس اپنی طاقت اور مشق کے مطابق بڑھانا 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 **يَا أَلَهِي تَوْهِي مِيرَاقِ مَقْصُودِي** اور میں تیری ہی رضا کا طالب ہوں اپنی محبت و معرفت مجھے عنایت فرما۔ اگر اکیس بار تک پہنچایا اور کوئی فائدہ نہ ہو تو پھر شروع سے یعنی تین بار سے بڑھا کر اکیس بار تک لیجائے، بازگشت، نگہداشت و قوفِ قلبی، وقوفِ عددی وغیرہ کی رعایت کرے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اثرات: اس ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے حرارتِ قلب، ذوق و شوق، رقتِ قلب، نفیِ خواہر، زیادتیِ 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 روکنا کسی کو تکلیف دے تو اس کو نیز گرمیوں میں ہر شخص کو بغیر سانس روکے بلا رعایت و قوفِ عددی اس ذکر کو کرنا چاہئے۔ واضح ہو کہ یہ ذکر تمام سلوک کا کھن ہے اس لئے طالبِ صادق کو اس کے حصول میں پوری کوشش کرنی چاہئے۔

سبق نہم، ذکرِ تہلیلِ لسانی | اس ذکر کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر نفیِ اثبات کے ذکر میں بیان ہوا مگر اس میں سانس نہیں روکا جاتا اور کلمہ شریف

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر شرائطِ مذکورہ 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

لے ف اور ما مقصود من توفی ورف سے تو محبت و معرفت خود بردہ۔

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 طریقہ کے ذکر نفی اثبات میں 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 فیض کا اس کے مورد پر وارد ہونے کا لحاظ کرنا مراقبہ کہلاتا ہے جس لطیفہ پر فیض الہی وارد ہوتا ہے اس لطیفہ کو موردِ فیض کہتے ہیں۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم کے مراقبات کی نیات و کیفیات اور اثرات درج کئے جاتے ہیں۔

سبق دہم، مراقبہ احدیت

نیت: میرے لطیفہ قلب پر اس ذات والا صفات سے فیض آ رہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و

نقائص سے منزہ و پاک ہے اور اسم مبارک اللہ کا سنی ہے۔ زبان خیال کے ساتھ یہ نیت کر کے فیضان الہی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس مراقبہ میں جمعیت اور حضور قلب کی نسبت حاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہئے اور تنزیہ و تقدیس ذاتِ حق سبحانہ کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

اثرات: خطراتِ قلبی کے بالکلیہ زائل ہونے یا کم ہونے کو جمعیت کہتے ہیں، قلب کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے کو حضور کہتے ہیں۔ مراقبہ احدیت میں سالک کو حق تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسوی سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کم از کم چار گھنٹے

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 جمع مشرب کی ہے بمعنی راہ و گھاٹ۔ ان مراقبات کے ذریعہ سالک مقام فنا تک پہنچ جاتا ہے اس لئے

۱۔ فیض تجلیات افعالیہ کہ از لطیفہ قلب آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحر پیران کبار در لطیفہ قلب من القانک — ۲۔ فیض تجلیات صفات ثبوتیہ

ان کو مشاربات کہتے ہیں۔ عالم امر کے ہر لطیفہ کی اصل عرش کے اوپر ہے چنانچہ لطیفہ قلب کی اصل تجلی افعال الہی ہے، لطیفہ روح کی اصل تجلی صفات ثبوتیہ ہے، لطیفہ سیر کی اصل تجلی شیونات ذاتیہ ہے، لطیفہ خفی کی اصل تجلی صفات سلبیہ ہے، لطیفہ اخفی کی اصل تجلی شان جامع ہے، جنتک ہر لطیفہ 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 کی تلقین نہ کی جائے ورنہ ماسوی کا خیال دل سے کبھی دور نہ ہوگا اور اس کو مقام فنا تک جو ولایت کا پہلا قدم ہے رسائی نصیب نہ ہوگی۔

مراقبات مشرب

سبق یازدہم، مراقبہ لطیفہ قلب | نیت: سالک اپنے لطیفہ قلب کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب مبارک کے مقابل تصور

کر کے زبان خیال سے جناب الہی میں التجا کرے کہ یا الہی تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ قلب میں القافر بایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ قلب میں بھی القافر بارے۔

اثرات: اس لطیفہ کے مراقبہ میں اپنے افعال اور تمام مخلوق کے افعال سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک فاعل 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 منظر دیکھتا ہے اور ماسوی کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ بتکلف یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتا اور دنیا کے غم و خوشی سے قلب متاثر نہیں ہوتا، اس کو فتنائے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔

سبق دوازدہم، مراقبہ لطیفہ روح | نیت: سالک اپنے لطیفہ روح کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح کے مقابل تصور کر کے

زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ یا الہی تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح سے حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ روح میں القافر بایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ روح میں بھی القافر بارے۔

۱۔ فیض تجلیات افعالیہ کہ از لطیفہ قلب آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحر پیران کبار در لطیفہ قلب من القانک — ۲۔ فیض تجلیات صفات ثبوتیہ

صفات ثبوتیہ، حیوۃ، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ وغیرہ ہیں۔ اثرات: لطیف روح کی فنا اس 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 توحید و جود کی کافال ہو جاتا ہے۔

سبق میردہم، مراقبہ لطیفہ میر^{۱۲} نیت: سالک اپنے لطیفہ میر کو آنسر و رعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ میر کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ

الہی میں التجا کرے کہ "یا الہی! تجلیات شیون ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ میر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ میر میں القافر بایا ہے پیران کبار کے طفیل

میرے لطیفہ میر میں بھی القافر باریے"۔ شیون جمع ہے شان کی اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ ہے کہ جس سے وہ صفات ثبوتیہ کے ساتھ موصوف ہے قولہ تعالیٰ کُلُّ یَوْمٍ

هُوَ فِی شَأْنٍ (یعنی ہر روز وہ (اللہ تعالیٰ) ایک شان میں ہے)۔ اثرات:

فنائے میر یہ ہے کہ سالک اس مقام میں اپنی ذات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مٹا ہوا پاتا ہے اور اسے ذات حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات نظر نہیں آتی جب سالک ذات و صفات الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو طعن و بلامت کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی تعریف و توصیف کا خواہشمند رہتا ہے، صرف ذات حق میں مستغرق رہتا ہے۔

سبق چہاردم، مراقبہ لطیفہ خفی^{۱۳} نیت: سالک اپنے لطیفہ خفی کو آنسر و رعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی کے مقابل تصور کر کے زبان خیال

سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ "یا الہی! تجلیات صفات 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 القافر بایا

ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ خفی میں بھی القافر باریے"۔ صفات 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 زمانی حال و محل، محدود و متناہی ہونے سے بھی پاک ہے، بے جہت، بے کیف، بے نسبت اور بے مثل ہے۔

۱۲۔ لہ الہی فیض تجلیات شیون ذاتیہ کہ از لطیفہ میر مبارک ۱۲۔ آنسر و رعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ میر حضرت موسیٰ علیہ السلام

اس کی ضد و ندر، ہمسرو مثل ہونا اس کی پاک بارگاہ سے مسلوب و مفقود ہے، ماں باپ، زن و اولاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب حدوث 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 حدوث کی صفات جو سراسر نقص و شرارت ہیں اس کی جناب پاک سے سب مسلوب سمجھنی چاہئیں۔ اثرات:

اس لطیفہ کی فناء ہے کہ سالک اس مقام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام عالم سے ممتاز و منفرد پاتا ہے اور جمیع مظاہر سے مجرد و بیکانہ دیکھتا ہے۔

سابق 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 زبان خیال سے بارگاہِ الہی میں التجا کرے کہ "یا الہی! تجلیاتِ شانِ جامع کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت 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 شانِ جامع کہتے ہیں۔

اثرات: اس لطیفہ کی فناء ہے کہ سالک کو اخلاقِ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ اور اخلاقِ نبویہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تخلق و اتصاف و آراستگی 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 مراقباتِ مشارب میں ہر مراقبہ کی نیت کر کے جب اس لطیفہ کے فیض کے انتظار میں بیٹھے تو ہر اس لطیفہ کو جس میں مراقبہ کر رہا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے سامنے ان شیشوں کی مانند جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں فرض کر کے خیال کرے کہ اس لطیفہ کا خاص فیض جناب باری تعالیٰ سے آنسرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیفہ میں آرہا ہے پھر سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے آئینوں میں سے منعکس ہو کر میرے اس لطیفہ میں آرہا ہے تاکہ حدیثِ قدسی "أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں) کے بموجب اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ و باذک علی اللہ بعزیز۔ نیز جاننا چاہئے کہ عالمِ امر کے ان پانچوں لطائف کی فنا حاصل ہونے کے بعد دائرہ امکان

سہ الہی فیض تجلیاتِ شانِ جامع کہ در لطیفہ اخفائے آن سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام افاضہ فرمودہ۔ بحر متبیران یا در در لطیفہ اخفائے من القائل۔

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 نہ ہو جاتا ہے) کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

سبق شانزدہم، مراقبہ معیت | نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ وَهُوَ مَعَكُمْ
آیْمًا كُنْتُمْ (یعنی وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے) کے معنی کا

خیال کر کے خلوص دل کے ساتھ زبان خیال سے یہ تصور کرے کہ 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 آرہا ہے، فیض کا نشا و مبدأ ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے جو اولیائے عظام کی ولایت اور اسما، وصفات مقدسہ الہی کا ظل ہے۔

ان اثرات: اس مرتبہ میں فنائے قلبی حاصل

ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے باقی اثرات کی تکمیل ہو کر رہتی ہے، اس مقام میں تجلیات افعالیہ الہیہ

میں سیر واقع ہوتی ہے، توحید و جود و ذوق و شوق واہ و نالہ و استغراق و بچوردی و دوام حضور و نیان

ماسوا جس کو فنا پر قلب بھی کہتے ہیں حاصل ہو جاتا ہے، اس مقام میں ذکر تہلیل لسانی توجہ قلبی کے

ساتھ کرنا بہت فائدہ بخش ہے، اور توجہ فوق سے ہٹ کر شش جہات کا احاطہ کر لیتی ہے۔ پس جب

روح دل سے ماسوی 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 بالتفصیل 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

پیر طریقت کو چاہئے کہ جب تک خود یا و جہان سالک سے اس کے حالات میں تغیر و تبدل جذب تا

اور کمال جمعیت و حضور کو ملاحظہ نہ کرے ان مقامات کے حاصل ہونے کی نسبت بشارت نہ دے کہ اس سطر

عالیہ کی بڑائی ہے۔ واضح رہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا سب چیزوں کو ہونا لطیفہ قلب کی فنا

ہی 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 ترک اور امانیت و سرکشی کا زائل ہو جانا ہے اور اس کو دائرہ اسما و صفات و 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 جو ملاحظہ فرمائیے۔

سبق ہفتم، دائرہ اولیٰ | نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ **فَمَنْ أَحْرَبَ إِلَىٰ اللَّهِ مِنْ حَبْلِ لَوْلِيٍّ** (یعنی ہم بندہ کی رگ جان (شہ رگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں) کے مضمون کو دل میں

ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ 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 آرہا ہے فیض کا منشا و مبداء ولایت کبریٰ کا دائرہ اولیٰ ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور ولایت صغریٰ کے دائرہ کی اصل ہے۔ اس دائرہ اولیٰ کا نصف اسفل اسما 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 قربیت و معیت کا معاملہ عقل کی حدود سے باہر اور کامل انکشاف پر موقوف ہے۔

سبق ہشتم، دائرہ ثانیہ | نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** (یعنی 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 "اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آرہا ہے، فیض کا منشا و مبداء 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 مراقبہ میں آیہ کریمہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ "اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آرہا ہے، فیض کا منشا و مبداء ولایت کبریٰ کا

دوست می دارد و من اور دوست می دارم منشا فیض دائرہ ثانیہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام اصال ائزہ اولیٰ است مور فیض لطیفہ نفس

دائرہ ثالثہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثانیہ کی اصل ہے۔

سبق ششم، قوس
نیت: سالک اس مراقبہ میں بھی آیہ کریمہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست

رکھتا ہوں میرے لطیف نفس پر فیض آرہا ہے، فیض کا نشا و مبدأ ولایت کبریٰ کی قوس ہے جو انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثالثہ کی اصل ہے۔ پس دوسرے دائرہ میں پہلے دائرہ کی اصل میں سیر واقع ہوگی اور تیسرے دائرہ میں اس اصل کی اصل میں اور قوس میں اصل کی اصل میں سیر واقع ہوگی، یہ اصول ثلاثہ حضرت ذات میں اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیوات کے مبادی ہیں۔

ہر دائرہ اور قوس کے اثرات: نظر کشفی 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 اقربیت 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 ٹیکہ کی مانند منور ظاہر ہوتا ہے اور حقیقتاً یہ دائرہ منکشف ہوتا ہے

اسی قدر نور کی چمک ظاہر ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے اور جتنا دائرہ 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 انزرائل

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 محو و اضمحلال

نظری ہے یعنی سالک کا وجود و تعین اس کی نظر سے جانا رہتا ہے حقیقت اور نفس الامر میں محو نہیں ہوتا) نفس

کی انانیت اور سرکشی ٹوٹ جاتی ہے اور صفاتِ ردیہ حسد، بخل، حرص، کینہ، تکبر، بڑائی، محبت جاہ وغیرہ اس کا

تزکیہ (صفائی) ہو جاتا ہے، شرح صدر، صبر و شکر، رضا، حکم، قضا، ورع، تقویٰ و زہد وغیرہ صفات حمیدہ پیدا

ہو جاتی ہیں، فیض 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 حسی 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 وسعت صدر

سے (دار صفحہ گذشتہ) فیض می آید از ابتدا و مراد و میدارد من اور ادوست می ام منشا فیض دائرہ ثالثہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام اصل

تمام سینے میں خصوصاً لطیفہ اخفی میں ہوتی ہے، احکام الہی کے ادا کرنے میں بلا چون و چرا مشغول ہو جاتا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلالی علم بدیہی ہو جاتا ہے، مواعید الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، توحید 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 ہیبت 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 ذکر، تہلیل لسانی معنی و دیگر شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے کرنا ترقی بخشتا ہے۔ اسماء و صفات کے ظلال (جو کہ انبیاء و ملائکہ کرام علیہم السلام کے ہوا تمام مخلوقات کے مبادی تعینات ہیں) کی سیر کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس میں توحید و جود و ذوق و شوق و دوام حضور و نسیانِ ماسوا وغیرہ کی صورت حاصل ہوتی ہے جس کو فنائے قلب کہتے ہیں، ولایت کبریٰ میں اسماء و صفات و شیونات 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 فنائے نفس کہتے ہیں۔ ولایت صغریٰ اور ولایت 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۔

نیت: "اس ذات سے جو اسم الظاہر کا اسمی 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 اور اس میں انوار سفید مائل بہ سبزی معلوم ہوتے ہیں، ایک قسم کی غنکی و آرام اور استغراقِ 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 دائرہ 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۔

اس فیضی آبر از دانیکہ سی است: ہم الظاہر مورید فیض لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر میں است۔

ولایت کبریٰ کی تکمیل یعنی مراقبہ اسم الظاہر کے بعد ملائکہ عظام کے مبادئی 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 دوم، مراقبہ اسم الباطن نیت: اس ذات سے جو اسم الباطن کا مسمیٰ ہے میرے

غاصر 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

غاصر ثلاثہ پر فیض حاصل کرنے کا خیال کرے۔ اثرات: اس مراقبہ میں غاصر ثلاثہ کو توجہ و حضور

و عروج و نزول حاصل ہوتا ہے، باطن کے اندر عجیب وسعت اور مدارِ اعلیٰ (فرشتوں کی دنیا) کے ساتھ

مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ فرشتے ظاہر ہونے لگیں۔ اس مقام میں ذکر یا سبیل لسانی اور نفل

طویل قرات 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 مسمیٰ کے ساتھ ظاہر ہونے

ہیں۔ اسم الظاہر و اسم الباطن کی سیر میں فرق یہ ہے کہ 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 ظلال 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

کمالاتِ نبوت، مرتبہ دوم کو کمالاتِ رسالت، مرتبہ سوم کو کمالاتِ اولوالعزم کہتے ہیں تفصیل آگے درج ہے۔

سبق بست سوم، مراقبہ کمالاتِ نبوت نیت: اس ذات محض سے جو منشا کمالاتِ نبوت ہے

میرے لطیفہ عنصر خاک پر فیض آرہا ہے۔ یہ نیت کر کے

لطائف عالم امر وخلق پر فیض آ رہا ہے۔ نیت کر کے تجلی ذاتی دائمی کا فیض حاصل کرے۔
 اثرات: اس مراقبہ میں بھی وہی کیفیات مراقبہ نبوت یعنی بے رنگی و بے کیفی و لطافت وغیرہ مزید ترقی
 کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ سالک کو حصول فنا و تصفیہ و تزکیہ لطائف عشرہ کے بعد عالم امر و خلق کے
 دسوں لطیفوں میں جو اعتدال پیدا ہوتا ہے اس ہیئت کو ہیئت 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 مورد 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 اولو العزم^{۲۵} نیت: اس ذات بخت سے جو کمالات اولو العزم
 کا منشا ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔

اس نیت سے بطریق مذکور تجلیات ذاتی دائمی کا فیض اقدارے۔ 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 آسما و صفات حاصل ہوتا ہے، نفس کے اندر کمال اضمحلال اور وسعت باطن و وصل عریاں و حضور
 بے جہت و اتباع شریعت و معارف و حقائق کا فیضان ہوتا ہے اور ہر مقام میں پہلے سے زیادہ وسعت
 بے رنگی پیدا ہو جاتی اور اسرار مقطعات قرآنی اور مشابہات 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 توافل میں ترقی بخشتی ہے
 (تنبیہ) اس دائرہ سے دائرہ منصب قیومیت نکلتا ہے اور یہ دائرہ بھی داخل سلوک
 نہیں۔ اس مرتبہ منصب قیومیت سے خاص انبیاء علیہم السلام اور امت میں خاص خاص اولیاء شرف
 ہوئے ہیں، اس بندہ خاص پر اسم یا سخی یا قیوم کا فیضان نازل ہوتا ہے اور اس کی ذات سے تمام
 زمین و آسمان کا قیام رہتا ہے، اس کے بعد دو راستے ہیں، مرشد کمال کو اختیار ہے جس راستے سے چاہے
 آگے چلائے۔ ایک راستہ حقائق الہیہ کا ہے اور یہ تین دائرے ہیں (۱) حقیقت کعبہ ربانی (۲) حقیقت
 قرآن مجید (۳) حقیقت صلوة۔ اور دوسرا حقائق انبیاء کا ہے اور یہ چار دائرے ہیں (۱) حقیقت
 ابراہیمی (۲) حقیقت موسوی (۳) حقیقت محمدی (۴) حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو
 ملا کر حقائق سب سے کہتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے:-

اس نیت سے فیض حاصل ہوتا ہے اور ہر مقام میں پہلے سے زیادہ وسعت بے رنگی پیدا ہو جاتی اور اسرار مقطعات قرآنی اور مشابہات 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 توافل میں ترقی بخشتی ہے (تنبیہ) اس دائرہ سے دائرہ منصب قیومیت نکلتا ہے اور یہ دائرہ بھی داخل سلوک نہیں۔ اس مرتبہ منصب قیومیت سے خاص انبیاء علیہم السلام اور امت میں خاص خاص اولیاء شرف ہوئے ہیں، اس بندہ خاص پر اسم یا سخی یا قیوم کا فیضان نازل ہوتا ہے اور اس کی ذات سے تمام زمین و آسمان کا قیام رہتا ہے، اس کے بعد دو راستے ہیں، مرشد کمال کو اختیار ہے جس راستے سے چاہے آگے چلائے۔ ایک راستہ حقائق الہیہ کا ہے اور یہ تین دائرے ہیں (۱) حقیقت کعبہ ربانی (۲) حقیقت قرآن مجید (۳) حقیقت صلوة۔ اور دوسرا حقائق انبیاء کا ہے اور یہ چار دائرے ہیں (۱) حقیقت ابراہیمی (۲) حقیقت موسوی (۳) حقیقت محمدی (۴) حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو ملا کر حقائق سب سے کہتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے:-

سبق بست و ششم، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی

نیت: اس ذات واجب الوجود سے جس کو تمام ممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جو حقیقت کعبہ

ربانی کا منشا ہے میری ہیئت و حرانی پر فیض آ رہا ہے۔ یہ نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی اور تمام ممکنات کا سجدہ ہونے کا مراقبہ کرے۔ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریا کی مشہود ہوتی ہے، سالک کے باطن پر ایک قسم کی ہیئت غالب ہو جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اس شان و متصف پاتا ہے اور ممکنات کی توجہ اپنی جانب جانتا ہے، جب اس مرتبہ پاک کی فتاویٰ حاصل ہو جائے تو مراقبہ حقیقت قرآن مجید تلقین کرے۔

سبق بست و ششم، مراقبہ حقیقت قرآن مجید

نیت: اس کمال و سعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو منشا حقیقت قرآن مجید ہے

میری ہیئت و حرانی پر فیض آ رہا ہے۔ بعض اکابر نے اس مقام میں اس طرح دکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر آ گیا ہوں اور وہاں ایک زینہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے میں اوپر چڑھ کر حقیقت قرآن مجید میں داخل ہوا ہوں۔ اس مقام میں شرح صدر ہو جاتا ہے، وسعت و بے چونی میں احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں، کلام الہی کے بطون و اسرار اس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کے ہر حرف میں معانی کا ایک 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 بت جاتا ہے، قرآن مجید کے انوار کے ظاہر ہونے کی علامت غالباً عارف کے باطن کے اوپر ایک ثقل (بوجھ) کا وارد ہونا ہے، بوجھ آئیہ کریمہ اناستلفی علیک قولاً یقیناً (یعنی بیشک عنقریب تم تجھ پر ایک بھاری قول ڈالیں گے) نسبت حقیقت کعبہ معظمہ باوجود اس سب عظمت و کبریا کی حقیقت قرآن مجید سے نیچے دکھائی دیتی ہے۔

زنبیہم) اس دائرہ 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 ششم، مراقبہ حقیقت صلوة

نیت: اس کمال و سعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو حقیقت صلوة کا منشا ہے میری ہیئت و حرانی

پر فیض آ رہا ہے۔ اثرات: اس مقام میں حضرت ذات بیچون کی کمال درجہ کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور تمانہ کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے (تماز کے مدارج پہلے بیان ہو چکے ہیں) یہ مقام نہایت اعلیٰ و ارفع ہے۔

سبب فیض می بر از ذات بخت کہ سجدہ الیہ جمیع ممکنات منشا حقیقت کعبہ ربانی است۔ سبب فیض می بر از ذات بخت کہ سجدہ الیہ جمیع ممکنات منشا حقیقت کعبہ ربانی است۔ سبب فیض می بر از ذات بخت کہ سجدہ الیہ جمیع ممکنات منشا حقیقت کعبہ ربانی است۔

الصَّلَاةُ مَعْرَابُ الْمُؤْمِنِينَ (ترجمہ: نماز مؤمنوں کے لئے معراج ہے) اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ

(ترجمہ: بندہ نماز میں رب کے زیادہ نزدیک ہے) کارازظاہر 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 دارِ فانی سے باہر ہو کر دارِ آخرت میں داخل ہو جاتا ہے اور حدیث اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنْتَ

تَرَاهُ بطریق کمال جلوہ گر ہو جاتی ہے، سالک کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی میں تمام سنن و آداب کی کما بینغی رعایت

کرتے تاکہ حقیقتِ صلوة جلوہ گر ہو جائے، لوگ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کا

ایک حجم غیفہ اپنے اضطراب اور قبض کی تسکین و علاج راگ و نغموں کے پردے میں دیکھتے ہیں اور اپنے مطلوب کو

سمع و وجد و تواجد میں تلاش کرتے ہیں اسی لئے وہ رقص و رقاصی کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اگر نماز کے کمالات کا

ایک شتمہ بھی ان پر ظاہر ہوتا تو کبھی سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجد کو یاد نہ کرتے۔ ان ہر سہ خفائقِ الہیہ

میں سالک کے تمام وجود میں اضمحلالِ سرایت کر جاتا ہے اور وسعتِ باطن بتدریج اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

سبق بست و نم، مراقبہ معبودیتِ صرفہ

انیت: اُس ذاتِ محض سے جو معبودیتِ صرفہ کا نشانہ ہے میری ہستی و حرانی پر فیض آ رہا ہے۔ اسی کو لائعین بھی

کہتے ہیں۔ اثرات: اس دائرے میں سیرِ قدمی کو گنجائش نہیں یعنی پرواز سے اس میں پہنچ سکتا

بلکہ سیرِ نظری ہے نظر یعنی فکر سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، قدم صرف مقاماتِ عابدیت میں

پہنچتا ہے اور یہ مقام معبودیتِ صرفہ ہے، اس جگہ عابدیت اور معبودیت میں فرق ظاہر ہوتا ہے اور اس بات کا

یقین کامل بھی اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے کہ معبودِ حقیقی یعنی احدیتِ مجردہ کے سوا کوئی اور کسی قسم کی عبادت

کا مستحق نہیں اگرچہ اسماء و صفات ہی کیوں نہ ہوں، گویا کلمہ طیبہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی اصل حقیقت اس جگہ

منکشف ہوتی ہے کہ منتہیوں کیلئے اس کلمہ کے معنی لَا مَعْبُودَ اِلَّا اللّٰهُ اور عابد معبود سے کما بینغی جدا ہو جانا

ہے اور شرک یہاں جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس مقام مقدسہ میں نماز کی عبادت پر ترقی منحصر ہے۔

(فائدہ) خفائقِ الہیہ کی سیر یہیں تک تھی اب خفائقِ انبیاء کا بیان ہونا اور یہ خفائقِ انبیاء

جو کہ تعینِ حقیقی میں واقع ہیں اصل میں ولایتِ کبریٰ میں داخل ہیں چونکہ آخر میں منکشف ہوئے ہیں اس لئے

سیر و سلوک میں بھی آخر میں واقع ہوئے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس طرح خفائقِ الہیہ میں ترقی اللہ تبارک و تعالیٰ

کے محض فضل پر موقوف ہے اسی طرح خفائقِ انبیاء میں ترقی سیدالابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف

سہ فیض ہی آید اثرات کے نشانہ معبودیت صرفہ است اور فیضِ ہستی و حرانی میں

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) محبت (۲) محبوبیت۔ محبت 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 انبیاء 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 انبیاء میں مراقبات کی تفصیل یہ ہے :-

سبق سی ام مراقبہ حقیقت ابراہیمی

نیت: "اَسْ ذَاتِ سَعْدِ" سے جو حقیقت ابراہیمی کا نشانہ میری ہمت و حرانی پر فیض آ رہا ہے۔

اثرات: اس بلند مقام میں سالک کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ خاص نسبت اور محبوبیت ظاہر ہو کر کمالات صفاتی و محبوبیت اسماء کا ظہور ہوتا ہے۔ مقام خلقت اسی سے کہنا ہے اور اس دائرہ کو دائرہ خلقت 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 سیدالابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم اتبع ملت 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 درود ابراہیمی (نماز والادروود) پڑھنا بہت خیر و برکت کا باعث ہے اور سالک کو ذات حق سبحانہ کے ساتھ خاص انس و قلت و بخوردی پیدا ہو جاتی ہے اور محبوبیت صفاتی جو کہ عالم مجاز میں خط و خال اور قرد و عارض وغیرہ کی تعبیر کی جاتی ہے بطور عکس جلوہ گر ہوتی ہے اسی لئے سالک سوائے ذات کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا اگرچہ وہ اسماء و صفات ہوں یا ظلال اور مزارات مشائخ کرام ہوں یا ارواح طیبہ و طلائک کرام، اس کو غیر اللہ سے مدد مانگنا اچھا نہیں لگتا، رَبِّیْ اَعْلَمُ بِمَا عَمِلْتُمْ مِنْ شَیْءٍ (درجہ میرا میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے) اس پر وارد رہتا ہے، لیکن اس مقام میں اس قدر بے رنگی نہیں ہے جتنی کہ محبوبیت 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 حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی خصوصیت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا تفضیل سمجھے۔

سلہ فیض می آید از دانے کہ نشا حقیقت ابراہیمی است مورد فیض ہمت و حرانی کن۔

سبق سی ویکم، نیت مراقبہ حقیقت موسوی

نیت: اس ذات سے جو خود اپنا محبوب اور حقیقت
موسوی کا منشا ہے میری ہیئت و حرانی پر فیض

آ رہا ہے۔ اثرات: اس مقام کو دائرہ محبت ذاتیہ صرف بھی کہتے ہیں۔ اس مقام میں سالک کو کمالات
محبت یعنی محبت ذاتی کے ظہور کے باوجود استغنا اور بے نیازی کا بھی ظہور ہوتا ہے حالانکہ یہ اجتماع ضدین
ہے اور بعض طبیعتوں سے بعض وقت بے ساختہ رَبِّ اَرْنِي اَنْظُرُ اِلَيْكَ (ترجمہ: اے میرے رب تو مجھے اپنی
ذات کا جلوہ دکھاتا کہ میں تیری طرف دیکھوں) نکلنے لگتا ہے، بعض متحمل ہوتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں اور
اس عالی مقام میں ایسے کلمات کا ظہور کم ہی ہوتا ہے اور کم ہوتا ہی مناسب ہے، اس مقام میں درود شریف
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خُصُوصًا عَلَىٰ
كَلِمَتِكَ مُوسَىٰ عَيْنَةَ السَّلَامِ بكثر پڑھنا ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی و دوم، مراقبہ حقیقت محمدی

نیت: اس ذات سے جو خود اپنا ہی محبوب اور اپنا
ہی محبوب ہے اور حقیقت محمدی کا منشا ہے میری

ہیئت و حرانی پر فیض آ رہا ہے۔ اثرات اس مقام میں محبوبیت ذاتیہ کا محبت ذاتیہ کے ساتھ
مل کر ظہور ہوتا ہے اس لئے اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ ممتزجہ کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق اور تعین دل
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 سرورِ دین و دنیا صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص قسم کا اتحاد میسر ہو جاتا ہے اور رفع توسط جس کے اکابر اولیاءِ قائل ہوتے ہیں
کے معنی اس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور تبارع (سالک) متبرع (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 ہم کنار
و ہم بستری ہیں اور دونوں شکر و شکر کی مانند ہیں۔ اور ان سب امور کے باوجود اس کو آن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اس درجہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام الطرفیہ 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

فیض می آید از ذاتیکہ محبت خود و منشا حقیقت محمدی است اور فیض ہیئت و حرانی من

لے فیض می آید از ذاتیکہ محبت خود و منشا حقیقت موسوی ہے اور فیض ہیئت و حرانی من

بے جا ہیں جو نہ زبان پر لائے جاسکتے ہیں 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 ہوتی ہے، اس مقام میں درود شریف اللہُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاصْحَابِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلْ صَلَوَاتِكَ عَدَدَ مَعْلُوْمَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بِكَثْرَتِ طُرُقَاتِكَ تَجْتَسِبُ۔

سبق سی و سوم مراقبہ حقیقت احمدی ^{۳۳} نیت: اس ذات سے جو اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کا منشا ہے میری ہیئتِ حدانی

پر فیض آ رہا ہے۔ اثرات: یہ مقام محبوبیت ذاتی سے پیدا ہوا ہے اس لئے اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ صرف 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 اتوار کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے اور عیب غریب کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ بیان و تحریر میں نہیں آسکتی بعض سالک اس جگہ اپنے آپ کو بین یدی الرحمن (اللہ تعالیٰ کے سامنے) دیکھتے ہیں اور اسی خاصہ محبوبیت کی وجہ سے حقیقت کعبہ یعنی حقیقت احمدی ہے کیونکہ محبوبیت و سجدت دونوں حق تعالیٰ کے شیونات میں 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۔ سبحان اللہ! احمد عجب اسمِ سامی ہے جو کلمہ مقدسہ احد سے حلقہ میم کے ساتھ مرکب ہے جو کہ فدائے تعالیٰ کے پوشیدہ بھیدوں میں سے ہے پس احد لا شریک لہ ہے اور حلقہ میم عبودیت کا طوق ہے جو کہ بندہ کو مولیٰ سے متمیز کرتا ہے پس بندہ ہی 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 آور چه باشد مکرم تر بود از هر چه باشد
جب ایسا نام ہے تو صاحب نام مکرم اور معزز سب سے ہوگا

اس جگہ بھی درود شریف مذکورہ حقیقتِ محمدی کا ورد مفید ہے۔ غرض حقائق انبیاء میں الفت و انسیت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور خصوصاً سردارِ دو جہاں فخرانس جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل طور پر ہو جاتی ہے۔ جانا چاہئے کہ وہ فنا و بقا جس پر ولایت موقوف ہے شہوی فنا و بقا ہے جو کہ نظر کے اعتبار سے ہے صفات بشری اس فنا و بقا میں صرف پوشیدہ ہو جاتی ہیں ال و فانی نہیں

لہ فیض آ رہا ہے کہ محبوب خود و منشا حقیقت احمدی است اور فیض ہیئت و صلاتی من۔

ہوتیں لیکن فنائے تعین محمدی ہیں صفات بشری کیلئے زوال و جوئی متحقق ہو 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 محبت زیادہ تر پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دُور تر ہو کر احکام بشری اس سے مسلوب ہو جاتے ہیں۔

سبق سی و چہارم، مراقبہ حُبِّ صرف^{۳۴} | نیت: اس ذات سے جو حُبِّ صرف کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے۔ اس جگہ

حُبِّ صرف ذاتی کے لحاظ سے مراقبہ کرے۔ اثرات: اس مقام میں نسبتِ باطن میں کمال بلندی و بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مرتبہ حضرت ذاتِ مطلق و لا تعین کے بہت قریب ہے اس لئے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آئی وہ حُبِّ ہے جو منشا طور و مبداء خلق ہے اصل میں حقیقتِ محمدی 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 و دریا ندہ و سرگرداں ہے۔

دامانِ نگہ تنگ و گلِ حُسنِ تو بسیار | گلِ چین بہارِ تو ز داماں گلہ دارد
ترجمہ: ہماری نگاہ کا دامن تنگ ہے اور آپ کے حُسن کے پھول بے شمار ہیں، آپ کے حُسن کی بہار کے پھول چھٹنے والے کو دامن کی تنگی کی شکایت ہے) اس مقام میں بھی درود شریف مذکورہ حقیقتِ محمدی کا ورد ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی و پنجم، مراقبہ لا تعین^{۳۵} | نیت: اس ذات بخت سے جو دائرہ لا تعین کے فیض کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے

اثرات: اس مقام میں حضرت ذات کا اطلاق ہے اور تعین اول یعنی حُبِّ سے پہلے ہے اسی لئے لا تعین 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 صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور یہاں بھی سیر نظری بجز و دریا ندگی ہے۔

۳۴۔ فیضِ محمدی آید از ذاتِ بخت کہ منشا بردارہ لا تعین است نور فیضِ ہیئتِ وحدانی من۔
۳۵۔ فیضِ محمدی آید از ذاتِ بخت کہ منشا بردارہ لا تعین است نور فیضِ ہیئتِ وحدانی من۔

الْعَجَزُ عَنْ ذِكْرِ الذَّاتِ إِذْ سَرَاكَ وَالْقَوْلُ بِذِكْرِ الذَّاتِ إِشْرَاكَ

(یعنی: ذاتِ حق کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے اور ادراک ذاتِ حق کا دعویٰ شرک ہے۔)

خلاصہ اسباق نقشبندیہ مجددیہ

یہ بیان مقاماتِ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کا اختصار و ایجاز ہے
کے طور پر ہے، اور اس تمام کا فلاسفہ یہ ہے کہ اول استغراق

ذاتیہ و ثناب میں حاصل ہوتے ہیں اس کو ولایتِ معنوی کہتے ہیں۔ اس کے بعد استہلاکِ
اضمحلالِ نفس میں پیرا ہونا اور توحید و جود حاصل ہوتی ہے اس کو ولایتِ کبریٰ کہتے ہیں،
پھر توحیدِ شہودی اور کمالِ استہلاک و اضمحلال اور فنائے انانیت حاصل ہوتی ہے
اس کو کمالاتِ انبیاء کہتے ہیں اس کے بعد تمام وجود میں اضمحلال حاصل ہوتا ہے اور تدریج

وسعتِ باطن و کمالِ وسعت و اصل بقیام ہے اس کو خالقِ الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد
انبیاء علیہم السلام کے ساتھ انس و محبت و الفت خصوصاً سردارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم

اور آپ کے تبعین کے ساتھ اصل ہوتی ہے اور ایمانیات و عقائدِ حقہ میں بھی قوت
حاصل ہو جاتی ہے اس کو متعلقِ انبیاء کہتے ہیں۔ جو شخص ان مقاماتِ عالیہ کے مراقبات

میں کثرت کرتا ہے وہی ان مقامات کی ترقی و بساطت اور پیرنگی میں فرق کر سکتا ہے۔ وَصَلَّى
اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأَصْحَابِهِمْ وَاللَّهُمَّ اجْمَعْنِي

وہاں پاپا کہ اس طریق کا ہر شخص ان تمام مقامات کو نہیں پہنچتا بلکہ جہانک
اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے قرب کے اس درجے تک امتیاز حاصل کرتا ہے، نیز جانتا چاہئے

کہ ان مقاماتِ قرب کا ہر دائرہ بے نہایت ہے اور دائرہ کا پورا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ
سالک کا جو کچھ حصہ اس وقت اس دائرہ میں مقدر تھا پورا ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے ورنہ

قرب کے مقامات کے دائرہ کا پورا ہونا جو کہ بے نہایت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا اور بہت کم
لوگ ہوں نے 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 کشف جہل کہتے ہیں اور ان مقامات کا
معمولِ مرشد کی توجہ سے سہل ہوتا ہے۔

گر ملک باشد سببہ مستش ورق

بے عنایات حق و خاصان حق

یہ یعنی خدا اور خاصانِ خدا کی عنایت کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامنا عالیا ہے۔

تصفیہ باطن کا تیسرا طریقہ رابطہ شیعہ ہے، اگر مشرکِ کامل شہودِ ذاتی کا واسل ہو قوی نتیجہ ہو اور یادداشت کی مشق دائمی رکھتا ہو تو اس کی توجہ سے تھوڑے زمانے میں وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو ساہا 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 ہے، دل کی جمعیت اس فیض کی حفاظت کرے، آدابِ صحبتِ شیخ کی پوری پوری رعایت کرے، 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 مشاہدہ 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 تصورِ 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 نوبت پہنچے 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 آرہا ہے اس کے قلب سے میرے قلب میں آرہا ہے۔ عدمِ صحبتِ زمانہ میں بھی آداب کی رعایت اور خطا و کتابت جاری رکھے۔

مشرک کو چاہئے کہ ہر سبق کے لئے توجہ خاص کے ذریعے مرید کے موردِ فیض پر فیضِ القارئے 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 خیالوں سے خالی کر کے اپنے نفسِ ناطقہ کی طرف اس نسبت میں جس کا ڈالنا منظور ہو متوجہ 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 اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طالب کی لیاقت اور استعداد کے موافق اس کو انوار و برکات

لے 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 جنبش 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 ارواحِ متبرکہ کو اپنے شامل حال سمجھ کر اس نصرت کو ان کی امداد سمجھے۔

حاصل ہوں گے اور جس مقام کے فیض کو منتقل کرے گا اس کے انوار و ترقیات بفضلہ تعالیٰ ظاہر ہوں گے۔ اگر مرید چاہتا ہے کہ اس کی صورت کا 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 ملادیتے ہیں کیونکہ اس سے حرارت قلب اور نفیِ خواطر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دشوار کام پیش آئے ہمتِ تصرف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا حاصل طلب کرے انشاء اللہ سب تمنا ظاہر ہوگا اور ہمتِ تـ 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 فتاویٰ بقا کی نسبت حاصل ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ تصرفات اکثر اوسط درجے کے۔ لاکوں سے واقع ہوتے ہیں اور منتہیوں سے امورِ کونیہ میں التفات نہ ہونے کی وجہ سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چند تصرفات امورِ کونیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سلبِ امراض | اپنے نفس کو تمام خطروں سے خالی کر کے اپنے آپ کو اس بیماری

میں مبتلا تیار کرے جو مریض کو ہے پس مریض کی بیماری اس شخص صاحبِ تصرف کی طرف منتقل ہو جائے گی اور یہ بات عجائباتِ قدرت اور اس کی مخلوق میں صنعتِ الہی سے ہے۔۔۔۔۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھا کر پانچ سو سانس کی رفتار اس کے مرض کو سلب کریں اس طرح پر کہ تصور کریں کہ جو سانس اندر جاتا ہے شخصِ 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 آرہی ہیں تاکہ سلب کرنے والا متاثر و متاثری نہ ہو اور تضرع و نلاری و مناجات یا **مَنْ تَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الشُّوْءَ وَغَيْرَ جَابِ كَبْرًا** میں کرنا لازمی ہے اور بعض اکابر استخارہ کے بغیر سلب تجویز نہیں فرماتے تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی نامرضی معلوم ہو جائے۔۔۔۔۔ اور یہی طریقہ امراضِ روحانی کے سلب کا بھی ہے اور سلب

سلبہ ازالہ گناہ، القائے توبہ، حل مشکلات اور سلبِ امراض کے لئے بھی توجہ ڈالی جاسکتی ہے۔

نسبت و قبض و بسط کا طریق بھی اسی طرح ہے لیکن تصورِ سلب نسبت و قبض و بسط میں ہر سانس سے جو کہ باہر آتا ہے روئے زمین پر ڈالنا لازمی نہیں ہے کیونکہ اس سے خود سلب کرنے والے کو ایذا نہیں ہوگی۔

طریق دفع 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 کے دفع کرنے کی طرف توجہ کرے اور اپنی روح کو ساعت بساعت ملا را علی یا اسفل کی طرف بلند کرے اور ان ہی کی طرف یکسو ہو جائے تو انشا اللہ عنقریب وہ بلا دفع ہو جائے گی۔

طریق تصرف 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 جمیعت سے اس کی طرف متوجہ ہو تو اس میں اثر ہوگا اور محبت ظاہر ہو جائیگی یا وہ واقعہ اس کے ذہن میں جم جائیگا

دیانتن نسبت 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 یا علیم یا خیر یا مبین 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 کشف حالات آئندہ | بطریق معبود اپنے دل کو تمام خطروں سے پاک کر کے اور دعائے مذکورہ کر کے اس واقعہ

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 ملا را علی یا اسفل (ملائکہ مقربین یا ان سے نیچے درجے) کی طرف حسب استعداد نہایت ہمت سے متوجہ کرے پس وہ واقعہ آواز یا تلف می یا خود دیکھنے سے یا خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

نزول 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 ولایت صغریٰ سے جہانگ ہو سکے روزمرہ بلا ناغہ کیا کرے اور جو مقام رہ جائیں پھر دوسرے وقت کچھلی 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۔ نام طور پر خاندانِ چشتیہ میں حرارت و شوق، قادریہ میں صفا و لمعان اور نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بخودی و اطمینان کا ادراک ہوتا ہے اور احمدیہ مجددیہ میں تمام لطائف میں اللہ پاک کے لئے دوامی توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے۔ سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نسبت کہتے ہیں۔ اسل 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 خود کراتی 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 درجہ ہر کرتے ہیں اور پھر بھی ناقص رہتے ہیں لیکن اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اس ریاضت کو اس نسبت کا نام دینا چاہیے اور دوسرے کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی مقربان بندہ ہوتا ہے نیز نجات اللہ اسی درجہ جاری ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کرے، اس نسبت کا حاصل کیا گیا ہے۔

قائم اولیاء اللہ | اس باب میں بزرگوں کی مختلف عبارتیں ہیں، انوار العارفین

اس باب میں جو تشریح ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارہ گروہ ہیں: اقطاب، ثوث، امامین، اولیاد، ابوال، اختیار، ابرار، نقباء، نجباء، عمدتو، مفضلان۔ جب مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرمدی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف (جلد سوم ۲۵۶) میں فرمایا ہے کہ ثوث قطب مدار سے الگ ہے۔ ثوث اس کے روزگار کا مدد و معاون ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے زیادہ اہم اور اہل کے منصب مقرر کرنے میں ہی اس کا ذیل ہے اور قطب مدار اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار بھی قطب ہیں۔ مکتوبات ثانیہ کے چودہویں باب میں شیخ محی الدین بیاض فرماتے ہیں کہ قطب یکتا جس سے نوع انسان کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک تمام انبیاء اور صلوات اور اقطاب سلسل فیض حاصل کر رہے ہیں وہ اقطاب دونوں باخث پنجاب، یون و مکان سنو سیدنا محمد منقطعاً نایب السماوۃ والسلام کی روح ہے۔

قطب العالم ایک ہوتا ہے اس وقت قطب اکبر، قطب الارشاد، قطب الاقطاب، قطب الدار ہے کہتے ہیں اور عالم غیب میں اس کا نام عبداللہ ہوتا ہے، اس کے دو وزیر ہیں جو ان میں کہلاتے ہیں وزیر پیشین و دابین، کا نام عبدالملک ہے، یہ قطب کے دابین یا قریب ہے اور اس کی نظر ناکہیت میں رہتی ہے اس کا رتبہ اپنے دوسرے ساتھی سے بہت زیادہ

زیادہ ہے اور اس کی نظر ناکہیت میں رہتی ہے اس کا رتبہ اپنے دوسرے ساتھی سے بہت زیادہ

زیادہ ہے اور اس کی نظر ناکہیت میں رہتی ہے اس کا رتبہ اپنے دوسرے ساتھی سے بہت زیادہ

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، جبار 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 زمین میں، ان کو قطب ولایت کہتے ہیں، یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہے اور غیر معین ہر قریب 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 لیکر 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 عنہ صحیح یہی ہے کہ وہ قطب ہمدان سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مجید الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے بعض نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے لیکن اس قول میں بھی اختلاف ہے۔

اوتاد چار ہوتے ہیں اور وہ اس عالم کی چاروں سمتوں کے چار رکن میں رہتے ہیں ان میں چار خصوصیات ظاہری ہیں: کثرتِ صیام، قیام لیل، کثرتِ ایثار اور شب کے تیرے پہر میں یعنی نصف شب کے بعد استغفار اور باطنی خصوصیات یہ ہیں توکل، تفویض (سپرگی بخدا) نقد (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 وساوس 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۔ سنا وہ بریں انھیں سیارگان سے متعلقہ امور و اسرار
نیز ان کی حرکات اور 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 انھیں قطعاً شبہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دوسرا ہی یہ بدل
کی امتیازی عدمت ہے، بدل ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے، یہ آٹھ صفات سے
متصف ہوتے 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 ان کا قطب کہلاتا ہے۔

اخیر بارچہ 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۔ ابراہی کو اکثر نے ابدال کہا ہے۔ — نُقبَاتین سو
ہوتے ہیں جو ملکِ مغرب میں رہتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، یہ عقائد اشیاء اور اسرارِ نفوس
کو آشکارا کرتے ہیں ان سے دس کام وابستہ ہیں چار ظاہر سے متعلق ہیں یعنی کثرتِ خجارت،
تحقق، زہد، تجر عن الارادہ (ترک ارادہ) مع قوتِ مجاہدہ، اور باطن سے چھ کام متعلق ہیں یعنی
توبہ، ثابت، 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۔ —

تجرباً باخلاف اقوال سنتریا چالیس ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ہیں 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 وہ 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 ہوا، صمت،
متواضع، مؤدب اور کثیر العبادت ہوتے ہیں، چار باطنی یعنی صبر، رضا، شکر اور جفا۔ 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 یکتوم تو یکتوم (پوشیدہ) ہی ہیں۔ —

(ف) قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک اس میں ان تمام اویسیوں کا نصب
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 چاہے اپنے
خطا فرماتے ہیں: **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**۔ (مزید تفصیل کتب فن میں ملاحظہ فرمائیں)

نقشہ وائف حضرات ہمالیہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

نمبر	اسمائے گرامی حضرات سلسلہ عالیہ	ولادت یا عمر	وفات	جائے مزار مبارک
۱	رحمۃ للعالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳ سال	دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول ۱۱	مدینہ منورہ حجرہ عائشہ صدیقہ
۲	سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۶۳ سال	دو شنبہ ۲۲ جمادی الاخری ۱۳	شہر مدائن
۳	سلطان فارسی		۱۰ رجب ۳۳	درمیان مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ
۴	فاطمہ بنت محمد بن ابی بکر		۲۲ جمادی الاول ۱۰۸	جنت البقیع قبلہ بیت مقبرہ امام حسن
۵	امام زین العابدین	۸ رمضان ۵۸	دو شنبہ ۱۵ رجب ۱۲۸	شہر بسطام مذک فارس
۶	حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ	۷۳ سال	۱۳ شعبان ۲۶۱	خرقان مضاف بسطام
۷	خواجہ ابوالحسن خرقانی	۷۳ سال	۱۵ رمضان ۳۲۵	طوس عرف مشہد
۸	ابو علی فارمدی	۱۳۴	۲۴ ربیع الاول ۵۱۱	موضع مرو ملک فارس
۹	یوسف ہمدانی	۳۲۲	۲۹ رجب ۵۳۵	قصبہ نجدوان بسمل از بخارا
۱۰	عبدالحق نجدوانی		۱۲ ربیع الاول ۵۴۵	موضع ریوگری بسمل از بخارا
۱۱	عارف ریوگری		یکم شوال ۶۱۶	موضع ایچہ فغنیہ بسمل از بخارا
۱۲	شمس الدین غفرانی		۱۴ ربیع الاول ۶۱۸	شہر خوارزم از ملک فارس
۱۳	عزیزان تلی رامینی	۶۵۸	۲۴ رمضان ۶۱۵	موضع سہاس بسمل از بخارا
۱۴	محمد بابا ستامی		۱۰ جمادی الاخری ۶۵۵	سوخاریہ اندرا میتن
۱۵	سید ابیرکمال		۸ جمادی الاخری ۶۷۲	نصر عارفان بسمل از بخارا
۱۶	بہاؤ الدین نقشبند بخاری	۶۸۱	۳ ربیع الاول ۶۹۱	

شماره	اسماء گرامی حضرات سلسلہ عالیہ	ولادت یا عمر	وفات	جلے مزار مبارک
۱۷	حضرت خواجہ عطاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ	.	۲۰ رجب ۸۰۲ھ	موضع جفانیان از ماوراء النہر
۱۸	یغوب جرجی	.	۵ صفر ۸۵۱ھ	موضع بلغون مھاھار از ماوراء النہر
۱۹	عبید اللہ الاحرار	رمضان ۸۰۶ھ	۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ	شہر سمرقند
۲۰	محمد زاہد	.	یکم ربیع الاول ۹۳۶ھ	موضع خوش از ملک حصار
۲۱	دردیش محمد	.	۱۹ محرم ۹۴۰ھ	موضع اسفہ مشعل شہر سبز علاقہ ورد
۲۲	محمد اسکنی	۹۱۸ھ	۲۲ شعبان ۱۰۰۸ھ	قصبہ امکنہ بسہ میل از بخارا
۲۳	محمد باقی بانہ	۹۴۱ یا ۹۴۲ھ	۲۵ جمادی الاخری ۱۰۱۲ھ	قطب روڈ نزد قدم شریف دہلی
۲۴	محمد الفیثانی شیخ احمد فاروقی	۹۴۱ھ	۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ	سرمند پنجاب
۲۵	محمد معصوم	۱۱ ربیع الاول ۱۰۰۴ھ	۹ ربیع الاول ۱۰۴۹ھ	ایضاً
۲۶	سیف الدین مجددی	۱۰۲۹ھ	۱۹ جمادی الاولی ۱۰۹۶ھ	ایضاً
۲۷	سید نور محمد بدایونی	.	۱۱ ذیقعدہ ۱۱۳۵ھ	بیرون کوئلہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیا دہلی
۲۸	مظہر جان جانال	۱۱ رمضان ۱۱۱۱ھ	۱۰ محرم ۱۱۹۵ھ	شہر دہلی خانقاہ شاہ غلام علی
۲۹	شاہ غلام علی	۱۱۵۸ھ	۲۲ صفر ۱۲۳۰ھ	ایضاً (خانقاہ خود)
۳۰	شاہ ابوسعید	۱۱۹۶ھ	غره شوال ۱۲۵۰ھ	ایضاً
۳۱	شاہ احمد سعید	.	۲ ربیع الاول ۱۲۴۴ھ	مدینہ منورہ
۳۲	حاجی دوست محمد قندھاری	۱۲۱۶ھ	شب ۲۳ شوال ۱۲۸۲ھ	موسی زئی دامن کوه کسغیر نواح ڈیرہ اسماعیل خان
۳۳	محمد عثمان	۱۲۴۴ھ	شعبہ ۲۲ شعبان ۱۳۱۴ھ	ایضاً
۳۴	سراج الدین	۱۲۹۶ھ	جمعہ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۲۳ھ	ایضاً
۳۵	محمد فضل علی شاہ	۸۴ سال	غره رمضان ۱۳۵۳ھ ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ھ	مسکین پور تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ
۳۶	محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری	۱۳۱۴ھ	جمعہ ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ ۱۳ اپریل ۱۹۴۴ھ	پانی پت منسل مزار قاری عبدالرحمن

(فعل) 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 اویس قرنیؓ کو کیا اور یہ بہت بڑا مقام ہے؛ ذالک

فَضَّلَ اللهُ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ اور اس کے لئے ارواح مقدسہ بزرگان وصول فیض ربانی

وتجلیات 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۔

تاسرے گزند میں طائفہ راطن و قصور حاشا اللہ کہ برآرم برباں این گلہ را

یعنی: 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 رحمہمنا اسی نسبت اویسیت 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 اویسیت کو صحیح اور قوی کہا ہے اور سلسلہ اویسیہ اور اس کی

صحت کو حضرت خواجہ محمد پارسی 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 ابو علی فارسیؒ

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 بسطامی کی روحانیت سے۔ شیخ ابوالحسن کی ولادت شیخ بایزید کی وفات کے مدت بعد ہوئی ہے۔ اسی طرح شیخ بایزید کو حضرت امام جعفر صادق کی روحانیت سے تربیت سلوک حاصل ہے حالانکہ صحیح نقل سے ثابت ہے کہ حضرت بایزید کی ولادت حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے بعد واقع ہوئی ہے۔

خواجہ مولانا بن روزبھان اصفہانی نے حضرت شیخ عبدالخالق عجدوانی رحمہ اللہ کے بیعت نامہ کی شرح میں حضرت خواجہ ابوالحسن کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت بایزید بسطامی سے اس طرح بھی ملایا، خواجہ ابوالحسن خرقانی مرید ابن مظفر مولانا ترک طوسی اور وہ مرید خواجہ اعرابی بایزید عشقی اور وہ مرید خواجہ محمد مغربی اور وہ مرید سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ (حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ)

اب اس سلسلہ عالیہ کے بزرگوں کی عالم شہادت میں جو ملاقاتیں سند صحیح و متواتر ثابت ہو وہ بھی درج کی جاتی ہے: — جانتا چاہئے کہ خواجہ ابوعلی فاریدی کو خواجہ ابوالقاسم قشیری سے ان کو خواجہ ابوعلی دقان سے ان کو خواجہ ابوالقاسم نصیر آبادی اور ابوالحسن حسینی سے ان دونوں کو خواجہ ابوبکر شبلی سے ان کو سید الطائف جنید بغدادی سے ان کو شیخ سری سقطی سے ان کو شیخ معروف کرخی سے ان کو شیخ داؤد طائی سے ان کو خواجہ حبیب عجمی سے ان کو امام الاولیا حسن بصری سے ان کو امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل ہے۔ نیز ابوعلی فاریدی کو ابوالقاسم گورگانی سے ان کو ابوعثمان مغربی سے ان کو ابوعلی کاتب سے

ان کو ابوعلی رویاری سے ان کو حضرت جنید بغدادی سے اجازت حاصل ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی اور شیخ ابوعلی فاریدی کے درمیان شیخ ابوالقاسم گورگانی کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ شیخ ابوعلی فاریدی کو شیخ ابوالقاسم گورگانی سے اجازت حاصل ہے اور ان کو شیخ ابوالحسن سے فیض حاصل ہے۔ حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی اجازت حاصل ہے جس کا فیض دوسرے سلسلوں میں جاری ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سے بھی بیعت اور اجازت ہے اس نسبت کا فیض سلسلہ نقشبندیہ میں جاری ہے جیسا کہ الہ آباد میں دریائے گنگا و جمناکے سنگم پر روزنگ و تون پانی الگ ممتاز معلوم ہوتے ہیں اور ایک کنارے کے لوگ گنگا کا اور دوسرے جمناکا پانی پیتے ہیں۔

لہ بعض کے قول کی بنا پر یہ شیخ ابوالحسن خرقانی کی صحبت میں رہے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ان کا نام اپنے سچرہ میں شامل نہیں کیا، شاید ان کو شیخ ابوالحسن خرقانی 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 (از رشحات عربی ص ۱۵)

(فصل) حضرت امام جعفر صادقؑ کو اپنے والد حضرت امام محمد باقرؑ سے اُن کو اپنے والد حضرت امام زین العابدینؑ سے اُن کو اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اُن کو اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اجازت حاصل ہے اور اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہی ہے جو نقشہ میں مذکور ہوا یعنی اپنے نانا حضرت محمد قاسمؑ سے۔

(فصل) بعض شجروں میں حضرت خواجہ نور محمد بدایونی اور خواجہ سیف الدین حمزہ اللہ علیہ کے درمیان خواجہ میر محمد محسن دہلوی رح کا اسم شریف بھی درج ہے کیونکہ حضرت خواجہ نور محمد بدایونیؒ باوجود بیت حضرت خواجہ سیف الدینؒ کے اور ان سے اجازت نامہ ہونے کے حضرت میر محمد محسن دہلویؒ سے جو حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے خلیفہ ہیں بہت فیض حاصل کیا ہے۔ پس طریقوں کا متعدد اور کثیر ہونا راجح اور صحیح بلکہ مستند اور قوی ہے۔ فافہم

(نکتہ) 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 وصال ان کی ارواح سے فیض حاصل کرنا اور ان کی ارواح سے اپنے سلسلہ کا انتساب کیونکر صحیح اتوی اور مستند نہ ہوگا۔ (امقر مؤلف)

کوائف بزرگانِ سلسلہ عالیہ جن کا سلسلہ صحبت جسمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔

نمبر شمار	اسمائے گرامی	وفات	جائے مزار مبارک
۱	حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ	شبِ دو شنبہ یا جمعہ ۱۹ رمضان ۴۰ھ	نجف اشرف
۲	سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ	جمعہ ۱۰ محرم ۶۱ھ	کربلا
۳	امام زین العابدین	۱۸ محرم ۹۵ یا ۹۲ھ	جنت البقیع
۴	امام محمد باقر	دو شنبہ ۴ رزی الحجہ ۱۲۵ یا ۱۱۴ھ	ایضاً
۵	امام جعفر صادقؑ	دو شنبہ ۱۵ رجب یا ۱۶ شوال ۱۴۸ھ	ایضاً
۶	امام موسیٰ کاظمؑ	جمعہ ۱۵ یا ۲۵ رجب ۱۸۳ھ	بغداد

مختصر حالات حضرات عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

(۱) شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہم محبوب رب العالمین
 احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
 کنیت ابو القاسم نام نامی
 مجدد اور احمد علی اللہ علیہ وسلم
 والد یاجز عبد اللہ بن

عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف اور والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب، ولادت با سعادت
 مکہ معظمہ میں دو شنبہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی سال واقعہ قیل 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 بعمر تریسٹھ سال رفیق اعلیٰ سے واسل ہوئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے خاتم،
 تمام جہانوں کے لئے رحمت، تمام انسانوں اور انسانیت کے لئے کافی ودافی صرف آپ
 ہیں، صرف آپ ہی صاحب لولاک ہیں اور صرف آپ کی متابعت پر خدائے 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 بحق سبحانہ و تعالیٰ را بواسطہ آن دوست می دارم کہ رب محمد است (مبدأ معانی)
 شاید ہی ایسی جامع حمد و نعت کسی زبان میں موجود ہو۔

(۲) امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کنیت ابو بکر
 نام نامی عبد اللہ

نسب مدین اور نسیق، والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمیٰ، ساتویں پشت
 میں کنانہ کا نسب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ واقعہ قیل سے دو سال چار ماہ بعد
 پیدا ہوئے، سب سے پہلے ایمان لائے، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، اور اولاد بھی صحابی۔
 انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ مولانا روم نے ایک مصرع میں کیا خوب کہا ہے:
 ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

عیال کے لئے آپ نے سب مال دیدیا اور فرمایا کہ اہل و عیال کے لئے اللہ اور رسول

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 ۱۱ سالہ کو وصال ہوا۔ آپ گنبد نینر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔

(۳) حضرت سلمان اسی 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 انھیں 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 وہاں موجود تھے اور وہیں سلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سلمان منّا اهل البیت (یعنی سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے) آپ انہی بقیہ میں سے ہیں، ۱۰ رجب ۳۳ھ 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 عنہ کے پوتے اور حضرت امام

زین العابدین رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، زہد و تقویٰ میں سربا مثل اور مدینہ طیبہ کے نامت مشہور فقہائے تابعین میں سے تھے، ابن سعد نے آپ کے متعلق فرمایا ہے "معتبر شخص ہیں عالی مرتبہ ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں"۔ بڑے بڑے فقہاء اور سلمیٰ مثلاً امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو آپ کے نواسے بھی تھے، آپ سے مستفیض ہوئے۔ شش سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ۲۴ جمادی الاویٰ ۱۱۰ھ کو وفات پائی۔

(۵) حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ | حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین

رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے تھے، تابعین میں سے ہیں۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ جیسے اکابر نے آپ سے حدیث روایت

کی ہے۔ آپ کی والدہ اُمّ قروہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی بھی تھیں اور
نواسی بھی، اسی لئے آپ فرماتے تھے کہ ”مجھے سترت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی دوسری اولاد
ہونے کا شرف حاصل ہے“ ولادت مدینہ طیبہ میں ۸ رمضان المبارک ۳۱ھ کو اور
وفات مدینہ میں ۱۱ رجب (یا ثوال) ۷۰ھ کو ہوئی۔

۴۔ حضرت سلیمان العارفين یا زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کنیت ابو زید ناگانی
ابو عمرو البغدادی بن ابی

اور لقب سلطان العارفين تھا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے پھر حمان ہوئے۔ سترت
ابو زید صدیق رضی اللہ عنہ کی روحانیت سے فیض پایا۔ سترت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے تھے کہ ”راہ توحید کے سالکوں کی انتہا پایزیہ کی اتنا کہ برابر ہے“ سترت ابو زید
ابو انبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”اٹھارہ ہزار عالم با زید کے بصرے ہوئے دیکھتا ہوں۔ اگر
با زید ہم میں نہیں ہیں“ یعنی وہ حق میں مجھ میں (بمقام ۳۷ سال بسطام میں ۵۱ شعبان ۱۲۱ھ
لوفات پائی بعضہ ت یا زید بسطامی کی اقاؤں سوری بعض کتب میں اس طرح ہے کہ عن
الکامام علی الرضا عن الکامام موی انہ عن الکامام یہ منہ الصادق۔ اس طرح وہ حضرت
معروف نے کرخی علیہ الرحمہ کے پیر بنائی ہیں۔

۵۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا اسمی نام علی بن جعفر ہے
آپ کو بطریق اوسیت سترت

با زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ہوا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس طرح واسطہ تاکہ آپ نے
ابو ظفر مولیٰ ترک طوسی سے، انھوں نے خواجہ اعرابی زید عقیقی سے، انھوں نے خواجہ
محمد ثربی سے اور انھوں نے سترت یا زید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ منقول ہے
کہ سترت یا زید خرقان کی لطافت رُخ 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 فعل میں حسن اور
سی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جاتے کہ کاغذ یا ہائے بانی سلطان محمد غزنوی کو آپ نے
کمال عقیدت تھی۔ ابو علی ابن سینا باوجود الحاد کے اپنی کتاب ثفا میں آپ کی کرامت اور

بزرگی کا قائل ہے۔ خرقان میں ۱۵ ربیع الثانی ۱۲۲۵ھ کو ولادت 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 نہ ورہیں لیکن بطور اویسیت ان سنت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابوالقاسم علیہ الرحمہ کی وفات ۲۳ شعبان ۱۲۲۵ھ کو ہوئی اور طوس میں دفن ہوئے۔

(۸) حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ | ولادت ۲۳ شعبان ۱۲۲۵ھ میں اور وفات ۲ ربیع الاول ۱۲۵۱ھ 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 اور اعجاز اور مفتی تھے۔ حضرت غوث الثقلین شیخ ابوالقادر جیلانی قدس سرہ اکثر آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت نوابہ معین الدین چشتی قدس سرہ بھی آپ کے یہاں چھ ماہ رہے۔ آپ اپنے وقت کے غوث اور پانچویں صدی کے مجدد تھے۔ بغداد، اسفہان، سمرقند، بخارا وغیرہ کے لوگ بہت مستفید ہوئے۔ ولادت ۱۲۲۵ھ میں اور وفات رجب ۱۲۷۵ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک مرو میں ہے۔

(۱۰) حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ | کنیت 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 خرقہ ہیں۔ کمال درجہ شیخ سنت تھے اور بدعت سے سخت متنفر، کم کھانے، کم سونے، کم بولنے اور کم ملنے کی خصوصیت سے بیعت فرمائی ہے۔ وہ آٹھ کلمات جن پر طریقہ نقشبندیہ کی بنیاد ہے آپ ہی کے مقرر کردہ ہیں یعنی ہوش دردم، نظر بند، سفر وطن

خونوت درانجمن - یاد کرد - یازگشت - نگاہ داشت اور یادداشت - ۱۲ ربیع الاول ۱۰۵۵ھ
کو عجدوان (بکسر غین) میں وفات ہوئی، جو بخارا کے قریب

(۱۱) حضرت خواجہ محمد عارف یوگری رحمۃ اللہ علیہ | مولداور دفن قصبہ ریوگر ہے
جو بخارا سے اٹھارہ میل ہے۔

متابعت سنت، علم و علم 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 ۱۱۶۶ھ کو وفات ہوئی۔

(۱۲) حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ | انجیر فغنہ (جو شہر بخارا سے نو میل پری)
وطن ہے، پیشہ گلکاری تھا، آپ کا

فیض عام تھا کسی وقتی مساحت سے آپ نے ذکر جہر کی تعلیم دی تھی چنانچہ اس سلسلہ 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 الرحمہ سے رجوع کرایا اور جب علمائے 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 قدس سرہ سے عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے آپ ایسا
نہ کیا کریں، انھوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد سے بدستور قدیم
ذکر خفی کی تعلیم ہوتے لگی۔ ۷ ربیع الاول ۱۰۵۵ھ کو وفات ہوئی۔ ایک روایت کے
مطابق سال وفات ۱۰۵۵ھ ہے۔

(۱۳) حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ | بخارا سے دو میل پر قصبہ
رامیتن میں پیدا ہوئے لیکن

آخر عمر میں بخارا آگئے تھے۔ آپ اپنے نفس مبارک کو عزیزان کہا کرتے تھے اس لئے آپ کا

۱۰۵۵ھ حضرت اللہ قدس میں آپ کا سال وفات ۱۰۶۱ھ یا ۱۰۶۲ھ درج ہے۔
۱۰۵۵ھ اس مشہور علامہ کا خداداد ہے صحیح یہ ہے کہ ذکر جہر جائز ہے جبکہ شرائع کا لحاظ رکھے اور جہر مفرد کو قربت
مقصودہ نہ سمجھے بلکہ جو مصلحتیں مشائخ نے بنائی ہیں ان کی بنا پر بغرض علاج کرے۔ اور بدعت سے ان حضرات کی مراد غالباً
بدعت طریقت ہوئی۔ (مؤلف) ۱۰۵۵ھ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس مکتوب ۲۶۶ رد اول۔

یہی لقب مشہور ہوا۔ آپ کی یہ ربانی شہور ہے:

باہر کہ نشستی و نہ شریع دلت ذرتو نہ رمید ز ممت آبے گات
ز بارز محبتش گریزاں می باش ورنہ نمکند روح عزیزاں بجلت

تسویں پر آپ کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے۔ سالک آپ کی صحبت سے ایک روز میں حقیقت کو پہنچ جاتا اور سنوہ قلب لے کر واپس جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کر کے آں کو نہ کیا ہوا خیریاں نہ پاپا ہے، اور خود کو تسوہ و انزیال کر کے از سر نو اپنا عمل شروع کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ مرد وہ ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت خدائے تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے، آدھا مرد وہ ہے جس کے شغل میں ذکرِ قباہی کی بھی لذت آتی ہو مگر وہ صرف اسی پر قناعت کرے یعنی جب تک ذکر کرے لذت حاصل ہو اور جب چھوڑے تو دل بھری ذکر سے باز رہ جائے اور نامرد وہ ہے جو منافق ہو یعنی ذکر کرے مگر خدا کے لئے نہ کرے۔ ایک سو تیس سال کی عمر میں ۱۰۰ روز یقیناً شہید ہو کر وفات پائی۔ مرقہ خوارزم میں ہے۔

(۱۴۱) حضرت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ | ملاقات رامین میں قریہ سہاس
آپ کا مولد و مدفن ہے جو

بخارے نومیں پر ہے۔ جنرات اور واردات الہی کے غلبے سے اکثر اور فتگی طاری ہو جاتی تھی جب آپ کا گذر قسرنہرواں پر ہوتا جو حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کا مولد تھا اور فرماتے کہ ”زود باشد کہ این قصر بندواں قصر عارواں گردد“ 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 الاخری ۵۵۰ھ کو وصال ہوا۔

(۱۵۱) حضرت سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ | عالی نسب یہ تھے آپ کا
پیشہ زراعت تھا۔ مولد و

مدفن آپ کا قریہ سوخارہ ہے جو بخارے چھ میل کے قریب ہے۔ جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے اگر اتفاقاً کوئی مشتبہ لقمہ ان کے حلق سے اتر جاتا تو ان کو دردِ شکم ہو جاتا تھا۔ نوجوانی میں کشتی کا شوق تھا، ایک مرتبہ حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کا گذران کے

اکھاڑے سے ہوا آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس معرکہ میں یہ ایک مرد ہے جس سے
بنیگان خدا کو فین پھینچے گا۔ میں اسی کے شکار کیلئے کھڑا ہوں۔ حضرت سید صاحب بہت متاثر ہوئے
اور حضرت بابا صاحب کی خدمت میں تیس سال رہے پنجشنبہ ارجادی الاخری ۱۰۴۲ھ کو انتقال فرمایا۔

(۱۶) حضرت امام الشریعہ الطریقہ 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۔ بخواب 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 فین پیا یا لیکن بطریق اویسیت حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی
رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض ہوئے۔ صحابہ کرام 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 شرب و بطحا ز رند نوبت آخر بہ بخارا ز رند
از خطا آں سکہ نہ شد بہرہ مند جزدل بے نقش شہ نقشبند

آپ کے کلمات میں سے ہے کہ "ما مراد انیم، ما فضلیا نیم، ما نہایت را در بدایت مندرج سا ختم،
در طریق ما محرومی نیست" تصوف کے مقصود اصلی کے متعلق فرمایا کہ "اجمالی تفصیلی گرد و استلالی
کشفی شود" بخارا سے تین میل کے قریب قصبہ قصر مندوان میں آپ کی ولادت محرم ۱۰۱۸ھ
میں ہوئی اور وہیں شبِ دو شنبہ ۳ ربیع الاول ۱۰۹۱ھ میں وفات پائی۔ حضرت بابا ساسی علیہ الرحمہ
نے آپ کی ولادت کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی کہ "یہ قصبہ قصر مندوان عنقریب قصر عارفان
بن جائے گا" قصر عارفان کے اعداد سے سال وصال برآمد ہوتا ہے۔

(۱۷) حضرت خواجہ عطار 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
طالبانِ حق کی تعلیم آپ کے متعلق کر دی تھی۔ علم شریعت میں بھی کامل تھے اور اتباع سنت اور
عمل پر غزیت میں تو ایک خاص شان رکھتے تھے۔ علامہ سید شریف جرجانی جو جامع علوم عقلیہ

نقلیہ کے تھے جن کی تصانیف ہر علم و فن میں موجود ہیں اور لوگ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں: وَاللّٰهُ مَا عَرَفْتُ نَحْوَ سُبْحَانِهِ وَتَعَالَىٰ مَكَامَتَيْهِ قَالَ مَا أَصِلُ إِلَىٰ خِدْمَةِ الْعَطَّارِ الْبُخَّارِيِّ (یعنی: اللہ کی قسم میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسا چاہئے نہیں پہچانا تھا جب تک کہ میں حضرت علاء الدین عطّار بخاریؒ کی خدمت میں نہیں پہنچا) ۲۰ رجب سنہ ۸۰۲ھ کو یوم چہار شنبہ بوقت شب وفات ہوئی۔ مزار مبارک دس جفائیاں از ماوراء النہر میں ہے۔

سدا قومے کہ دید حق بود دیدارِ شان محو باشد در شہود سرتق اسرارِ شان
(۱۸) حضرت خواجہ یعقوب چرخي رحمۃ اللہ علیہ | طریقہ نقشبندیہ کے ایک بڑے رکن تھے اور آپ سے

طریقہ کی اشاعت بہت ہوئی۔ آپ کو بیعت و اجازت حضرت شاہ نقشبند سے ہے مگر تکمیل آپ کی حضرت عطّار سے ہوئی۔ آپ سے فیوض باطنی کے علاوہ فیوض علمی بھی لوگوں کو حاصل ہوئے۔ علم تفسیر اور دوسرے علوم دینیہ میں آپ کی تصانیف ہیں ۵ صفر سنہ ۸۵۱ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ چرخ کے رہنے والے ہیں جو ولایت غزنی میں ایک گاؤں ہے۔ مزار مبارک ہانغون مضاف حصار ازماوراء النہر میں ہے۔

(۱۹) حضرت مولانا عبد اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ | حضرت مولانا یعقوب چرخي کے اجل خلفا میں ہیں، دوسرے

مشائخ سے بھی فیضِ صحبت حاصل کیا۔ آپ اس سدی کے مجدد تھے۔ بادشاہ وقت آپ کا مرید تھا حضرت مولانا جامی جو آپ کے خلفا میں ہیں اسی مضمون کی طرف اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں
 چو فقر اندر قبائے شاہی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد

نگر با وجود اس کے آپ نے ہمیشہ کاشتکاری کے پیشہ پر اپنی گذر بسر رکھی۔ آپ کے حالات و اوصاف حد سے زیادہ اور کرامات و خرق عادات بشمار ہیں۔ آپ طریقہ نقشبندیہ کے اماموں میں سے ہیں، آپ کے بعد طریقہ نقشبندیہ کے منتسب اپنے کو احراری کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے ”مرا برائے ترویج شریعت و توہین بدعت نامور ساختہ اند“ واقعی شریعت اور طریقت کو آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اکابر کی

مجھت 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 ۸۷۶ھ باغستان علاقہ تاشقند میں ہوئی اور وفات شبِ 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 احرارؒ کے اجل خلفا 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 دُخس ازبک حصار میں ہے۔

(۲۱) حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ | حضرت مولانا محمد زاہد کے بھانجے یعنی ہمیشہ زادے ہیں اور ان کے

عظیم خلفا 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 بیدعاقد اور بالہنر میں ہے۔

(۲۲) حضرت خواجہ محمد اننگی 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 یا بچہ 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 آملکتہ بخارا سے تین میل پر واقع ہے۔

زفت) ہندوستان کی سرزمین کو سب سے زیادہ آپ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ آپ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ باقی باللہ کو ہندوستان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرزمین ہند اور یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے جزائے نیک عطا فرمائے۔ واللہ اعلم

(۲۳) حضرت خواجہ پیرنگ 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 طریقہ 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 مزار مبارک دہلی میں زیارت گاہ عالم ہے۔ دو تین سال کے عرصہ ہی میں آپ کا طریقہ بنا واسطیہ یا الواسطہ 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 انھوں نے اپنے رسالہ موصول المریدانی المراد میں تصریح فرمائی کہ نسبت فتاویٰ حاصل کرنے کیلئے طریقہ نقشبندیہ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں اور یہ کہ طریقہ نقشبندیہ اوفق بالسنۃ 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 سنئے تو فرماتے کہ قید خانے سے خوب رہائی پائی۔ اس جملہ سے موت کا اشتیاق کما حقہ ظاہر ہوتا ہے ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۲۸ھ کو وفات پائی۔

(۲۴) امام ربانی محرم اسرار سبع المثانی محبوب صمدانی | آپ کا نسب شریف اٹھائیسویں اور بعض کے نزدیک تیسویں پشت میں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ ولادت شریف ۱۰۲۹ھ میں ہوئی اور ۲۸ صفر ۱۰۳۲ھ کو تیرہ بیسٹھ سال کی عمر میں موافق عمر شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالبقا کا سفر اختیار کیا۔ مزار مبارک سرہند شریف میں زیارت گاہ عالم ہے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصہ میں

قرآن شریف حفظ کر لیا اور علوم ظاہری کی تحصیل اپنے والد ماجد اور دیگر علمائے سرمد 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 قاریہ سلسلہ 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 آقابے است کہ مثل ماہزاراں ستارہ ہا در سایہ او گم اندر یعنی: گویا شیخ احمد ایک آقابے ہے کہ جس کے سلیے میں ہمارے جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں اور فرمایا ”مثل این دریں وقت زیر فلک نیست“ یعنی: اس زمانے میں ان کی مانند آسمان کے نیچے کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔

آپ کے خوارق و کرامات پیشمار ہیں۔ اتباع سنت اور 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 کیا رہیں صدی کے آغاز میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ظاہر ہوئے علمائے وقت مثلاً مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی وغیرہ نے تسلیم کیا اور ہزبانے کے علماء مثلاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لیکر آج تک سب ہی آپ کو مجدد الف ثانی مانتے رہے ہیں۔

خود آپ کے بار نامے اس کی بہترین شہادت ہیں۔ ابتدائی سے آپ کا غیر معمولی دینی شعف اور فراست مشہور تھی فیضی نے اپنی بے لفظ تفسیر سواطع الالہام میں آپ سے مدد لی تھی، ابو الفضل بھی آپ کا قائل تھا لیکن اکبری عہد میں کفر و الحاد اور رخص و غیرہ 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 خانان، سید صدر جہاں، خان اعظم، خان جہاں، مہابت خان، تربیت خان، اسلام خان، سکندر خان، دریا خان، مرثیٰ خان، 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 حسب قدر خلافت شرع قانون تھے وہ سب نسوخ کئے گئے۔ جہانگیر نے قریب تین سال تک سفر اور حضر میں آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔

آپ کے خلفاء 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۔

(۲۵) حضرت مجدد الدین ابوالکلام خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مجدد الف ثانی کے فرزندِ ثالث ہیں،

آپ کے حالات عجیب و غریب ہیں، ایک ماہ میں حفظِ 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 ربانیؒ فرمایا کرتے تھے کہ محمد معصوم کا حال تحصیلِ طریقت میں صاحبِ شرح و قایہ کے مثل ہے کہ جو کچھ ان کے دادار و زائد تصنیف کرتے وہ ہر روز اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ ان سے فرماتے تھے کہ

تو یک نقطہ زین لورج نڈاشتی ہر آنچہ نہادم تو برداشتی

اتبلاء 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 نازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ ہوئے اور دہلی کی سلطنت آپ ہی کے تصرف سے انھیں حاصل ہوئی طریقہ کتبیج 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 ملافت پر پہنچے۔ آپ کی ولادت سنہ ۱۰۹۱ھ میں اور وفات ۱۱۰۹ھ ربیع الاول ۱۰۹۹ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرسند میں زیارت گاہ عالم ہے۔

(۲۶) حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے خلیفہ ہیں

تجربہ 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 ہزار رعایت نہ کرتے اور بہت سختی سے اُسے روکتے، اس بات سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ سے دونوں وقت ہزار ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو کھانا ملتا تھا۔ آپ کی ولادت سنہ ۱۰۹۱ھ میں اور وفات ۱۱۰۹ھ جمادی الاویٰ ۱۰۹۶ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرسند شریف میں ہے۔

(۲۷) حضرت مولانا سید نور محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجنبی خلیفہ ہیں۔

کچھ دنوں مسرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ نے سید سرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے تھے۔ آپ کا استغراق بہت بڑا 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 زبانی قطب جہان شمس الدین | سادات عنوی سے ہیں
حبیب اللہ مرزا مظہر جانجاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ | اور حضرت سید نور محمد بدایونی
کے اہل خلفا میں سے ہیں۔

ان کے بعد حضرت شیخ محمد نابذ اور دوسرے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا۔ اپنے زمانے میں
یتیم خانے روزگار تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے بے نظیر کمالات کے معترف
تھے اور آپ کو نفس زکیہ، قیمہ طریقہ احمدیہ لکھا کرتے تھے۔ بیہقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ
پانی پتی کو اپنی نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ بڑے صاحب فیض و صاحب تصرف تھے۔
آپ کے حالات میں آپ کے خلفا کی لکھی ہوئی مستقل تصانیف ہیں۔ آپ کی ولادت بعد از نگرینا
۱۱۱۱ھ میں ہوئی اور شبہ ناشورہ میں جو ام شہادت نوش فرمایا۔ ایک رافضی نے آپ کو
شہید کیا۔ "عاش حمیداً و مات شہیداً" مادہ تاریخ ہے۔ یعنی ۱۱۹۵ھ

(۲۹) مجد زمانہ ثالث عشر حضرت مولانا عبداللہ | آپ کی جائے ولادت بٹالہ ضلع
المعروف بشاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ | گورداسپور پنجاب ہے۔ اٹھارہ
بسن کی عمر میں دہلی آئے اور حضرت

مرزا صاحب شہید کی خدمت میں پندرہ سال رہ کر کمالات نادرہ حاصل کئے۔ آپ سے اسقدر
فیض ہوا کہ اس کی مثال متقدمین میں بھی کم ملتی ہے۔ مولانا خالد رومی جو اس وقت کے اعظم العلما
تھے کر دستار سے آپ کے پاس آئے اور نو چھینے آپ کی خدمت میں رہ کر امام طریقت بن کر
واپس گئے اور بلا واسلامیہ میں علماء و فضلاء کا آپ کی طرف اس قدر رجوع ہوا کہ آپ کے
نام سے سزاقتہ خالیدیہ مشہور ہو گیا۔ مولانا خالد نے عربی و فارسی میں متعدد تصانیف آپ کی
شان میں لکھے۔ ایک درجہ فیضیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے پیر کی تلاش میں ساری دنیا چھان
ڈالی مگر آپ کا مثل نہ پایا فرماتے ہیں:-

زافصائے خطانا غایتِ مغرب زیں امروز | نباشد بیچ کس مانند او از نوع انسانی
بہ شرباطوںِ محبت زاہد لیاے شرب و بطحا | بیسرا نچہ ازوے شدمرانا دیدہ ارزانی
مولانا خالد کے حالات میں علامہ شامی شارح در مختار نے ایک مستقل رسالہ

تالیف کیا جس کا نام سل الحام الہندی لنصرة مولانا خالد النقشبندی ہے۔ سرسید نے بھی آپ کی بے حد تعریف لکھی ہے۔ ولادت شریف ۱۱۵۶ھ میں اور وفات ۲۲ صفر ۱۲۳۱ھ کو ہوئی اور خانقاہ مظہریہ میں اپنے مرشد حضرت شہید کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

(۳) شیخ الطریقہ والحقیقت مولانا
الشیخ ابو سعید زکی القدر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اولاد میں اور حضرت خواجہ محمد معصوم رح کی نسل سے ہیں۔ آپ کی ولادت شہر رامپور میں یکم ذیقعدہ ۱۱۹۶ھ کو ہوئی جہذا 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 زیر یہ ہیں سے تھے تکمیل نسبت کے بعد اجازت و خلافت سے ممتاز ہوئے اور مرجع خلائق بنے۔ اس مرتبہ 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 کے دس سال بعد سفر حج سے واپسی پر عین عید الفطر کے دن ۱۲۵۶ھ ٹونک میں رحلت فرمائی۔ نعش مبارک دہلی لائی گئی اور اپنے پیر و مرشد کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ مادہ تاریخ، مع ستون محکم دین نبیؐ فتادہ زیا

(۳۱) حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ
آپ حضرت شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے
فرزند اور خلیفہ ہیں، غدر کے وقت آپ کی

مقبولیت کی وجہ سے حکومت کو شبہات پیدا ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ و بیچ خانہ وغیرہ کو حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ 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 تھر 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 روزنامہ تین مرتبہ حلقہ، مراقبہ، اور ختم شریف کا سلسلہ جاری کیا۔ ۲ ربیع الاول ۱۲۷۰ھ کو مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔

آپ کی ولادت ۱۲۱۶ھ

(۳۲) حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے

آپ پرفرا کی محبت غالب تھی۔ ویسے تحصیل علوم ظاہری میں مشغول تھے۔ ایک بار شہر کابل میں آپ اپنا تک بیہوش ہو گئے اور تیرہ دن تک بیہوش رہے۔ پھر نیا در روانہ ہوئے اور وہاں سے بغداد، کروتان، بصرہ وغیرہ شہر بہ شہر تلاش مرشد میں روانہ ہوئے اور قلات (بلوچستان) ہوتے ہوئے بمبئی پہنچے اور وہاں شیخ الشیوخ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں، آپ یا تو میں 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 سو سال رہے اور اجازت طریقہ نقشبندیہ قادریہ و چشتیہ 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 انھوں نے آپ کی طرف ارسال کئے جو تحفہ زواریہ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات شبِ شنبہ ۲۲ شوال ۱۲۸۳ھ کو ہوئی مزار پر انوار موسیٰ زنی شریف (ڈیرہ اسماعیل خاں) میں ہے۔

ولادت ۱۲۲۲ھ

(۳۳) حضرت امام الاولیاء خواجہ محمد عثمان ابانی رحمۃ اللہ علیہ بمقام لونی تحصیل

کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں) ہوئی۔ قبیلہ اچکزئی کے ابراہیم خیل سے تعلق ہے۔ صرف و نحو، 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 صحیح 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 زنی سے ڈیرہ اسماعیل خاں (قریب چالیس میل) ہر روز کئی ماہ تک آتے جاتے رہے۔ ۲۴ رمضان المبارک ۱۲۸۲ھ کو خلافت اور جانشینی حاصل ہوئی ۱۲۸۴ھ میں حج کیا اور مدینہ منورہ میں معرہ کو خالی

رکھنے کے لئے خورد و نوش ترک کیا۔ مسترشدین کی تربیت بنفس نفیس فرماتے اور تہجد کے لئے بیدار فرمادیتے۔ آخر عمر میں ضیق النفس، فالج، رعشہ وغیرہ امراض میں مبتلا رہے۔ شنبہ ۲۲ شعبان ۱۳۱۲ھ کو وصال ہوا۔ مولانا محمود شیرازی نے تاریخ وصال کہی: ع
 ”مہر سپہر عالم دیں در محاق شد“ (۱۳۱۲ھ)

(۳۴) حضرت سراج الاولیاء زبیرہ الاصفیاء خواجہ سراج الدین ^{رحمۃ اللہ علیہ} ^{۱۲۹۷ھ} دوشنبہ ۱۵ محرم کو موسیٰ زئی شریف

میں پیدا ہوئے بشر و نظم، صرف و نحو، عقائد، علم تجوید و قرأت، مطول، شریعت و قایہ، جلالین، مشکوٰۃ و ابن ماجہ وغیرہ مولوی محمود شیرازی سے پڑھیں اور لقیہ کتابیں حامی سے آخر تک مولوی حسین علی سے پڑھیں۔ پھر کتب تصوف اپنے والد ماجد حضرت عثمان دامانی سے پڑھیں۔ ۷ ربیع الاول ۱۳۱۲ھ کو حلقہ شریف کے لئے مامور ہوئے اور نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، قلندریہ، شطاریہ، مداریہ اور کبریہ 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۔

(۳۵) حضرت تاج الاولیاء غریب نواز ^{اصلی وطن ضلع میانوالی ہے آبا و اجداد} ^{عباسی یلغار کے ساتھ عرب سے سندھ} ^{میں آئے اور وہاں سے ضلع میانوالی میں} خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ

آکر آباد ہو گئے اور داؤد پورے ہونے کی وجہ سے ان کی بستی کا نام داؤد خیل پڑ گیا۔ وہیں ۱۲۷۷ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۶ء کے قریب حضرت نے مع اہل و عیال 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 کیلئے دریا کے کنارے قیام کیا اسی شب کو وہ کشتی چوری ہو گئی چنانچہ دریا کے قریب جھلار مولوی غوث بخش میں قیام فرمایا۔ حسنہ بیگم 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 پورا 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 اسلئے آپ کے خلیفہ حضرت لعل شاہ
دندوی 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 دودھ حدیث حضرت مولانا احمد علی سہان پوری
سے پڑھا تھا، آپ کا خط بہت پاکیزہ تھا کھیت میں ہل چلاتے ہوئے آسم ذات کا ذکر بھی فرمانے جاتے تھے
زہر و تقویٰ میں کمال حاصل تھا اور مشکوک غذا سے سخت پرہیز تھا، مروجہ نذرانے سے سخت نفرت تھی،
آپ کے حرم اول زمین 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 پورا واپس ہوئے اور
بروز پنجشنبہ 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 قطب زماں خواجہ خواجگاں

الحاج خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ

۱۳۱۶ھ میں بمقام احمد پور شریقیہ
(ریاست بھاو لپور) پیدا ہوئے سلسلہ
نسب حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا
ملتان قدس سرہ سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور فارسی کی متداول کتابیں وطن میں پڑھیں والدین
مابدین کا سایہ نوعمری میں اٹھ جانے کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ختم کرنا پڑا اور گھر کے کاروبار اور
بھائی بہنوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے ہزار عین کی طرح سخت جفاکشی سے زراعت کرتے تھے
شروع ہی سے اتباع سنت کا شغف تھا اور عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھیں پناہ

آپ حضرت غریب نواز محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے یکم فروری ۱۹۲۲ء (جمعہ ۲۵ جمادی الثانیہ
۱۳۴۲ھ) کو بیعت ہوئے اور ۲۳ شوال ۱۳۵۴ھ کو بمقام فقیر پور (ضلع مظفر گڑھ) خلافت سے
سرفراز ہوئے نقشبندیہ مجددیہ طریقے کے علاوہ قادریہ چشتیہ اور بنوریہ طریقے بھی حاصل کئے۔

۱۴۳

مشغول رکھنا کہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں نہ لگوں۔ بارِ خدایا! اہل معرفت عارفوں کی عزت کے واسطے جو اپنے دل کے پیشے کو ماسوائے گرد و غبار اور غفلت کی کدورت سے صاف و شفاف رکھتے ہیں، غفلت کے

پرے کو میری بسیرت کی آنکھ سے دور رکھ اور ہر ایک چیز کی حقیقت جس طرح پرکھنے کی الواقع ہو مجھے دکھا۔ بارِ خدایا!

اپنے مغزِ المقربین کی عزت کے واسطے جن کا دل تجلیات کے انوار سے روشن ہو اپنی معرفت کے نور سے میرے باطن کو منور کر اور میرے دل کے فانوس کو تجلیات کی شمع سے روشن فرما تاکہ یہودہ خیالوں اور باطل فکروں کے

محفوظ رہ سکوں۔ بارِ خدایا! عاشقوں کی سرد آہ اور تیرے فراق میں جلے ہوؤں کے سینے کے نور کی عزت کے واسطے

بہر سال 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 تروتازہ اور

غفلت کو نیند سے بیدار ہوں۔ بارِ خدایا! نہ کوئی میرا عمل ایسا ہے کہ تیری بزرگ اور بزرگ درگاہ کے قابل ہو

نہ تیری اور کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے۔ بارِ خدایا! مجھے ایسا دل عطا کر

جس میں سوائے تیرے اور کچھ نہ سما سکے اور جو تیرا غیر ہے اس میں ایک جو کچھ بھی نہ ملے۔ بارِ 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 تروتازہ کرتا رہتا ہے، تو وہی تو ہے جو

گنہگاروں کو اپنے کمال فضل و کرم سے منزل 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۔

بارِ خدایا! عنایت کی ایک نظر مجھ ناچیز کے حال پر فرما، کہ میں سخت دریا ندہ ہوں اور اپنی طرف کا

راستہ دکھا کہ تیرے در پر کھڑا ہوں۔ بارِ خدایا! اپنے کرم و احسان کے دو احسان سے مجھے شربت پلا کہ میں

غفلت کی بیماری سے لاپچار ہوں اور عشق کے شراب خانے سے شوق کا ایک پیالہ انعام فرما کہ ماسوائے گرفتار

ہو جانے کے ادب میں پڑا ہوں۔ بارِ 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 ہو تو ہی فراموش رکھ۔ بارِ خدایا!

ہمیں ایسا وقت 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۔ بارِ خدایا! جو تجھے اور سوغاتیں تو نے ہمیں انعام کئے ہیں ہماری بے ادبیوں

کے باعث ہم سے واپس نہ لے۔ بارِ خدایا! تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے پس ہماری بد اعمالیوں پر

تو ہی پردہ ڈال اور جبکہ تجھ پر کچھ بھی مسل ہیں تب نہ رہنا۔ انہیوں کی رسوائی سے نجات دے۔
بارِ خدایا! ہم مفلس فلاش بیشک بہت بڑے عاسی اور ہنگامیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں
 اپنے کمال کرم سے ہم کو مقبولوں کی جماعت میں داخل کر۔ **بارِ خدایا!** ہماری برائیوں کو بخش دے اور ہماری
 بدکرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔ ابیات

بے نیازا! پر نیازِ ماہِ بخش
 گرچہ غفلت کردہ ایم آوازِ بخش
 پائے درِ گل ماندگاں را دستگیر
 عذرتا ہموار مارا در پذیر
 باطنِ سرگشتگاں را رہ نما
 از بروں افتادگاں را در کشا

بارِ خدایا! ایمانے زخموں کے آنگن کو پریشان تفکرات کی خس و خاشاک سے خالی کر اور ہماری ناقص
 اور سست فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک سے بزرگی بخش۔ **بارِ خدایا!** اپنے بے نہایت کرم اور
 بے غایت فضل کی عزت کے واسطے ہم کو اپنی درگاہ سے محروم نہ کر اور آخر دم میں کہ زندگی کی امید
 منقطع ہے ہمارے کانوں کو لا تخافوا ولا تحزنوا کی آواز سے مشرف کر، اپنے حیدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بکیت و عزت اور اس کی آل و اصحاب کے واسطے۔ اشعار

دستگیری کجیو میرے خدا
 تا کوئی دم ہوں نہ میں تجھ سے جدا
 دمبدم ہوتا رہوں تجھ پر خدا
 آرزو تجھ سے ہی ہے اے خدا
 ہوزباں پر ذکر دل میں ہو حضور
 ما سوا تیرے یہ دل ہو سب زودور
 بے حضور دل نہ لوں میں تیرا نام
 جیکہ لوں میں ہو حضور دل تمام
 ہر گھڑی ہر لحظہ ہو تیرا حضور
 بے جہت بے کیف مجھ کو لے غفور
 التجاکس سے کروں تیرے سوا
 کون بر لائے گا میرا دعا
 نور وحدت کر دے مجھ پر آشکار
 بس یہی ہے دعا پروردگار
 یہ دعا عاجز کی ہے کجیو قبول
 از برائے آل و اصحاب رسول

اللَّهُمَّ آخِرُ عَوَارِثِ قَبْرِي بِنَارِ عَشِقِكَ وَازْدُدْ شَوْقِي إِلَى جَمَالِكَ
 وَحَبَّتِكَ وَنُورِ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَاقْطَعْ حِجَابًا مِّنْ بَيْنِي وَبَيْنِكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ - آمين -

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 کا غدر 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 سو شریعت میں بہنے والا خون مثل پیشاب کے ناپاک ہے اس سے تعویذ لکھنا ناجائز اور سمیت بڑی بات ہے اور ایسا تعویذ اگر بازو پر بندھا ہو یا جیب میں پڑا ہو تو نماز بھی درست نہ ہوگی، اسی طرح بعضے تعویذات و عملیات میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، بعضے قرآن مجید لٹا پڑھتے ہیں، بعضے 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 کوئی تعویذ کسی کے آنے جانے کی جگہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر کو آدورفت ہو، یا اور جس طریقے سے بھی بے حرمتی و بے تعظیمی ہوتی ہو سب ناجائز ہے۔

تعوید اور جھاڑ پھونک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک یہ کہ تعوید اور افسوں کلام اللہ اور اس کے صفات سے ہو اور دوسری یہ کہ عربی زبان میں ہو، یا اس زبان میں جس کے معنی معلوم ہوں۔ تیسری یہ کہ یہ اعتقاد ہو کہ افسوں بالذات مؤثر نہیں بلکہ بتقدیر الہی اثر کرتا ہے اور افسوں (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 اسماء ربانی 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 (غایۃ الاوطار) جو تعوید جداگانہ غلامیں ہو یعنی تعوید پر ٹھا ہوا نہ ہو تو اس کا پاخانہ میں لیجانا مکروہ تحریمی نہیں اور پرہیز کرنا یعنی باہر رکھ جانا بہتر ہے (از غایۃ الاوطار) تعویذات و عملیات کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر خدائے تعالیٰ کی طرف سے جانے اور اگر کسی کافر کو تعوید دینا ہو تو بہتر ہے کہ آیات قرآنی نہ لکھے بلکہ یا تو وہ حروف جادہ لکھدے یا ان حروف کے ہندسے لکھدے یا اور کچھ جائز عبارت لکھدے۔

(۱) برائے محافظت از جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی۔ معمول: سورۃ فاتحہ، آیتہ 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 کلٹے کے لئے) مندرجہ بالا معمول نمک پر پڑھ کر کھلانا اور زخم پر لگانا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ (دفع سحر و جادو کیلئے) روزانہ تین مرتبہ ہی معمول پڑھ کر تمام وجود پر دم کرے۔

(۳) اگر کسی کو دیوانہ کٹاکاٹ لے تو سورۃ 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 وغیرہ از حد مفید ہے۔ معمول یہ ہے: سورۃ فاتحہ، چاروں قل، آیۃ و ان یتکاد الذین کفروا

لِيُرْفِقُونَكَ يَا بَصَارَهُمَنَا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا سَوَّاهُ إِلَّا ذِكْرًا
لِلْعَالَمِينَ وَيَا لِحَقِّ أَنْزَلْنَا هُوَ وَيَا لِحَقِّ نَزَلِ. اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ الرَّبِّ بِحُرْمَةِ حَضْرَتِ حَاجِي دَوَسْتِ

محمد قندھاری قَدْ سَنَّا اللَّهُ تَعَالَى بِسْمِ اللَّهِ الْأَقْدَسِ اللَّهُمَّ اشْفِ بِصَاحِبِ هَذَا الْمَرَضِ
بِحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَبْرُوتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ اس تمام مجموعہ کو پڑھ کر دم کریں اور پلائیں۔

(۵) برائے سخت امراض: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ

التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ

شَرِّ ابْنِ الشَّيْطَانِ وَأَنْ يَحْضُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي

الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

يَا شَانِي يَا شَانِي يَا شَانِي وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

لکھ کر بازو یا کاڑی 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 اس روغن سے چرب کریں بفضلہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔

(۶) تعویذ برائے حفظ طفل از جمیع آفات: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَامَةٍ تَحْصَنُ بِحِصْنِ

أَلْفِ أَلْفِ لَحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ۔ اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ یہ عمل جن و آسبب کیلئے بھی مفید ہے۔

(۷) برائے محافظت زراعت: کاغذ پر لکھ کر کورے سفالہ میں بند کر کے اس کو زراعت

کے تختہ میں دفن کر دے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا رِزَّاقَ الْعِبَادِ يَا خَلَّاقَ

الْخَلَائِقِ يَا فَاطِرَ السَّمَوَاتِ يَا مُنْبِتَ الرَّزْقِ فِي الْأَرْضِ وَالنَّبَاتِ يَا مُجِيبَ الدُّعَوَاتِ

یہ بعض نسخوں میں ہے۔ اس طرح ہر زمین کی عین لامتہ و من شری کل شیطان و ہامتہ تحصنت بحصن

ادْفَعْ مِنْ هَذَا التَّرَدُّعِ شَرَّ الرِّهَاقِ وَالْوَحْشِ وَشَرَّ الْفَارَةِ وَالْخَازِرِ الْمَفْسِدَةِ وَ
ارْزُقْنَا رِزْقًا حَسَنًا وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(۸) تعویذ اسماء اصحاب 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 متلع میں یا اپنے

پاس رکھے امان الہی میں رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بجزمتہ میلینا مکسلمینا

میلستام توشن دبد نوش شاد نوش مرطونس اسم کلہم قطمیر۔ ۱۲

(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 دردی جگہ بالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔

لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ

الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يَا شَافِي يَا شَافِي دِیَاشَافِی۔

(۱۰) تعویذ برائے حاملہ ہونے عورت کے اور جننے فرزند زینہ کے: اسم

یا مبدیٰ کو نو ٹکڑے کاغذ پر لکھیں جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو، اول مہینے

میں تین رات مجامعت کریں اور صبح کو ہر روز ایک ایک تعویذ پھیں۔ اس ترکیب سے

تین ماہ میں یہ نوبعد 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 تَعْلَمُ إِلَّا رَحْمًا وَمَا تَرَدَّدَاذْكَ شَيْءٌ عِنْدَنَا بِمِقْدَارِ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ

الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ يَا زَكْرِيَّا إِنَّا بَشَرْنَا لَكَ إِبْرَاهِيمَ نَسَمًا تَبْجِي لَمْ تَجْعَلْ لَكَ مِن

قَبْلُ سَمِيًّا مَجْنُ مَرْيَمَ وَعِيسَى ابْنًا صَالِحًا طویل العمر مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم ۱۳

(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 ناغہ اس کو یہ تعویذ پلائے بقصد اللہ تعالیٰ

۱۴ حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی سے مروی ہے کہ اسماء اصحاب کہف کتابوں میں چند طریقوں سے

لکھے ہیں لیکن مجھے اپنے پیرو مرشد سے اسی طریق پر سیکھے ہیں۔

حل ہو حاصل کر کے ظاہر ہوگا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَبِسْمِ الَّذِیْ خَلَقَ
الْاَرْضَ وَاجْمَعَهَا مِمَّا تَنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا یَعْلَمُوْنَ وَوَصَلَّى اللّٰهُ
تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ؕ

(۱۲) تعویذ برائے دفع تپ ہر قسم: کَهِیَعَصْ وَذِکْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدًا
زَكَرَ بِاَهْلِ اِذْنَادِی رَبِّهٖ نِدَاً خَفِیًّا هَا قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنْ الْعَظْمِ مِنِّیْ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ
شَبَابًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدَعَاؤِكَ رَبِّ شَقِیًّا وَوَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ
آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر گردن میں باندھیں اور تین تعویذ یا اَیُّھِ اللّٰھُ ط اللّٰھُ کا غذیر
لکھ کر تین روز ایک ایک کر کے پلائیں۔ انشا اللہ تپ رفع ہوگی۔

(۱۳) تعویذ برائے تپ سوم: اول تپ کے شروع ہونے میں بروز نوبت اول و آخر
درود شریف اور ایک بار سورۃ رعد پڑھ کر دم کریں۔ انشا اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔
پس چاہے 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 بواسیر ہر قسم: یَا رَحِیْمَ کُلِّ صِرَیْجٍ وَّمَكْرُوْبٍ
وَغِیَاثَہٗ وَمَعَاذَہٗ یَا رَحِیْمَ وَوَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَّ
آصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر کمر میں باندھیں۔

(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 درد باؤ۔ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْبَاعِثُ وَاَنَا الْمَبْعُوْتُ وَمَنْ یَدْعُ الْمَبْعُوْتُ
اِلَّا الْبَاعِثُ یَا رَبِّ وَوَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ ؕ
لکھ کر درد کی جگہ باندھیں۔

(۱۷) تعویذ برائے زود فروشی مال: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَاسْتَبِشْرُوا
بِیَّبِعِکُمْ الَّذِیْ یَاۤیَعُوْمُ بِہٖ وَذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ ؕ وَوَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ
سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ لکھ کر مال و متاع میں رکھیں۔

۲۹) تعویذ برائے درد سر

یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح	یابدوح

یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح یاروح

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین ط

یابدوح	یابدوح	یابدوح
یابدوح	یابدوح	یابدوح

۳۰) تعویذ برائے دفع
دریشم

یاروح یاروح یاروح
یاروح یاروح یاروح

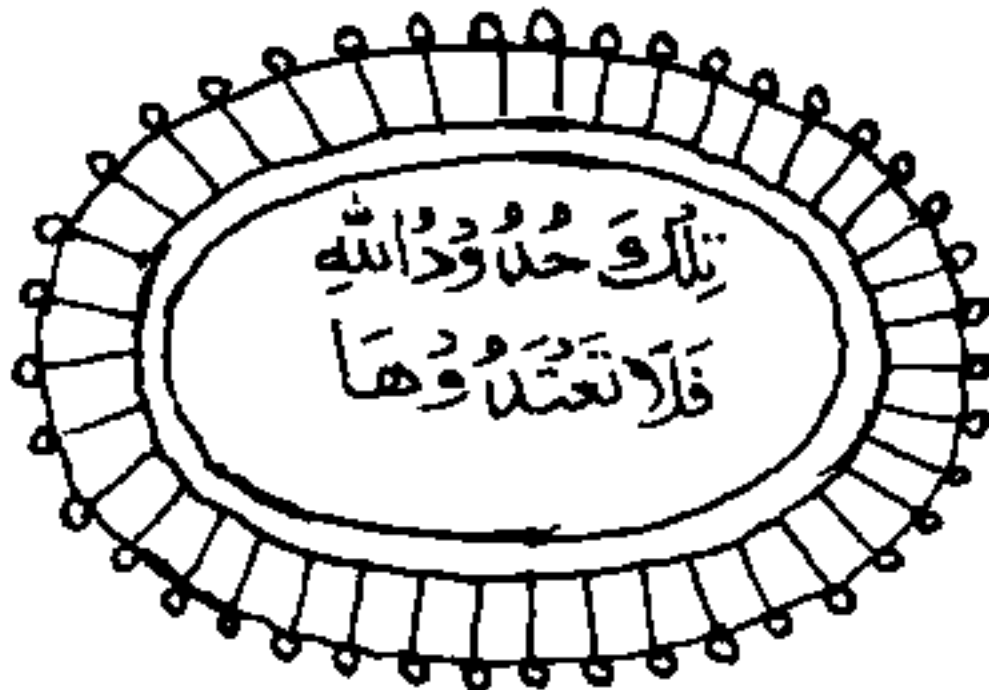
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ط

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ اجمعین ط

۳۱) تعویذ برائے بجا شدن ناف

الہی بھرمتم حضرت ابی بکر ان الصدایق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بھرمتم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بھرمتم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الہی بھرمتم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۲) تعویذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت قبلہ قلبی و روحی و ذراہ حضرت

خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طلسم کو اپنے پاس رکھے وہ سحر و بلا و امراض سے
 حفظِ خدائے تعالیٰ میں رہے گا۔ باعزت و آبرورہے گا۔ فتوحات غیبی و فیوضات لاریبی اس پر توجہ ہو

خس ہاءات وخط فوق خط : وصلیب حولہ سبع نقطہ
 ثم ہمزات اذا اعددتہا : فی سبع لایری فیہا الغلط
 ثم واو ثم ہاء بعدہ : ثم صاد ثم میم فی الوسط
 وہا ینفع عن حاملہا : کل سحر و بلاء سخط
 یشفی الاسقام والذوالذی : عجزت عن الاطباء النمط

(۳۳) سر اور دانت کے درد اور پلح کے لئے: ایک پاک تختی پر ریت بچھا کر ایک میخ سے
 اس پر یہ لکھو اجد ہوز حتی اور میخ کو زور سے الف پر باؤ اور درد والا اپنی انگلی زور سے درد کی جگہ
 رکھے اور تم ایک دفعہ اجد پڑھو اور اس سے درد کا حال پوچھو، اگر اب بھی درد ہو تو اسی طرح ب کو باؤ وغرض
 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 کیلئے خواہ کہیں ہو۔ یہ آیت مع بسم اللہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں
 یا کسی تیل وغیرہ پر پڑھ کر مالش کریں یا با وضو لکھ کر باندھیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَیَا حَقِّ
 اَنْزَلْنٰہُ وَیَا حَقِّ تَزَلْ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا
 (۳۵) دماغ کا کمزور ہو جانا۔ پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ
 یَا قَوِّی پڑھیں۔

(۳۶) نگاہ کی کمزوری کے لئے۔ پانچوں نمازوں کے بعد یَا نُور گیارہ بار پڑھ کر
 دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔

(۳۷) زبان میں ہکلا پن یا ذہن کم ہونا۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر
 یہ آیت اکیس بار پڑھیں۔ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَبَسِّرْ لِيْ اَمْرِيْ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوا
 قَوْلِيْ۔ اور روزانہ ایک بسکٹ پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ لکھ کر چالیس روز کھلانے سے بھی ذہن بڑھتا ہے۔

۱۵ اس سے آگے کے تعویذات بہشتی زیور والقول الجمیل وغیرہ سے منقول ہیں۔

(۳۸) برائے ہول دلی۔ یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر گلے میں باندھیں ڈورا اتنا لمبا رہے کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝

(۳۹) پیٹ کے درد کے لئے۔ یہ آیت پانی وغیرہ پر تین بار پڑھ کر پلائیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْقَوْنَ ۝

(۴۰) ہیضہ اور ہر قسم کی ویاہطاعون وغیرہ کے لئے۔ ایسے دنوں میں جو چیزیں کھائیں ہیں ان پر پہلے تین بار سورہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ نُزُلًا كَرِيمًا لکھ کر دم کر لیا کریں انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہوجائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

(۴۱) نلی بڑھ جانا۔ یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر نلی کی جگہ باندھیں؛ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۝

(۴۲) ناف ٹل 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 يُمَسِّكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَحَدٌ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

(۴۳) برائے بخار اگر بخار سے بچنا چاہو تو یہ آیت لکھ کر باندھیں اور اسی کو پڑھ کر دم کریں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ اور اگر جاڑے سے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھیں: بِسْمِ اللَّهِ جَعْرِ جَعَا وَمَرَسَهَا ان رَّبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

(۴۴) پھوڑا کھنسی یا ورم۔ پاک مٹی پنڈول وغیرہ چاہے ثابت ڈھیلا چاہے پسی ہوئی مٹی لیکر اس پر یہ دعائیں بار پڑھ کر تھوک دے۔ بِسْمِ اللَّهِ تَرْتَبُّ أَرْضِنَا بِرَيْفَتِنَا بَعْضُنَا لِيُشْفَى سَقِيمُنَا يَا ذِئبِنَا ۝ اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی کی جگہ یا اس کے آس پاس دن میں دو چار بار بلا کرے۔

(۴۵) سانپ بچھو اور کھڑو وغیرہ کا کاٹ لینا۔ ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ تلے 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 لیکر 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۔ وہ آیت یہ ہے: **اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا هٗ فَيَهْلِكُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلْتُمْ دُرُوْدًا**

(۳۷) پاؤں لے کتے کا کاٹ لینا۔ یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے **اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا** انشاء اللہ تعالیٰ ہڑک نہ ہوگی۔

(۳۸) بانجھ ہونا۔ چالیس لوٹگیں لے کر ہر ایک پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے اور جس دن عورت پاکی کا غسل کرے اس دن سے ایک لوٹگ روزانہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پئے اور کبھی کبھی میاں کے پاس بیٹھے اٹھے، آیت یہ ہے: **اَوْ كَلَّمْتِ فِيْ دَجْرٍ كَيْسًا يَّعْتٰشُ مَوْجِ مِّنْ دُوْنِ نَّوْقٍ مِّنْ دُوْنِ سَحَابٍ ظَلَمْتَ بَعْضَ مَا تُوْقُ بَعْضٌ اِذَا اَخْرَجْتَ يَدَكَ لَمْ تَكِدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْرٍ** انشاء اللہ تعالیٰ اولاد ہوگی۔

(۳۹) حمل گر جانا۔ ایک تا کاسم کا رنگا ہو عورت کے قدم کی برابر اس میں نوگرو لگائے اور ہر گرو پر یہ آیت پڑھ کر پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ حمل نہ گرے گا۔ اور اگر کسی وقت تاگانے لے تو کاغذ پر لکھ کر پیٹ پر باندھیں آیت یہ ہے: **وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ فَحْشُوْنَ**

(۵۰) برائے مسان و بخار۔ جس بچہ 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 لیکر 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 درود پھرانے تک روزانہ تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں سے کھالیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اولاد زندہ رہے گی۔

(۵۲) ہمیشہ لڑکی ہونا۔ اس عورت کا خاوند یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے

کنڈل یعنی دائرہ ستر بار بنائے اور ہر دفعہ میں یا مَتَّيْنِ کہے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

(۵۳) بچے کو نظر لگ جانا یا روٹیا یا سوتے میں ڈرنایا یا کمیرہ وغیرہ۔ قل اعوذ برب الفلق

قل اعوذ برب الناس، تین تین بار پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ دعا لکھ کر گلے میں ڈال دے: اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ
التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَعَيْنٍ لَّامِيَةٍ۔ انشاء اللہ تعالیٰ سب آفتوں سے حفاظت رہے گی۔

(۵۴) چھپک۔ ایک نیلا گندہ سات تار کا لیکر اس پر سورۃ رحمن جو تالیسویں پارہ میں ہے پڑھے،

اور جب اس آیت قِبَايِ الْاَءِزِّيْمَا تَلْكَ بِنِ پڑھے اس پر دم کر کے ایک گرہ لگائے۔ سورۃ کے ختم ہونے تک تالیس
گرہیں ہو جائیں گی پھر وہ گندہ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ اگر چھپک سے پہلے ڈالیں تو انشاء اللہ تعالیٰ چھپک سے
حفاظت رہے گی اور چھپک نکلنے کے بعد ڈالیں تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

(۵۵) ہر طرح کی بیماری کے لئے۔ چینی کی تشری پر سورۃ الحمد اور یہ آیتیں لکھ کر

روزانہ مریض کو پلایا کریں بہت ہی تاثیر کی چیز ہے۔ آیات شریفہ ہیں: وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ
مُؤْمِنِينَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ
الظَّالِمِينَ اِلْحْسَانًا، قُلْ هُوَ الَّذِي اَمَّنَا وَهُدًى وَشِفَاءٌ۔

(۵۶) محتاج اور غریب ہونا۔ بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف

اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا معر پڑھ کر دعا کیا کرے اور چاہے یہ دوسرا وظیفہ پڑھ لیا کرے، بعد نماز
عشاء 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 لپٹ جانا۔ ان آیتوں کو بیمار کے کان میں پڑھ کر دم کرے اور پانی پر پڑھ کر اس کو

پلائے۔ اَحْسِبْتُمْ اَمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ لَيْسَ اَلَا تَرْجِعُونَ، فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهٗ فَاَمَّا حِسَابُ عِندَرِيبَ
اِنَّهٗ لَا يُفْعَلُ الْكِفْرُ وَاَنْتَ اَخْفَرُ وَاَرْحَمُ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور سورۃ والسماء والطارق

سات بار پڑھ کر کان میں دم کرنا اور داہنے کان میں اذان اور بائیں میں کبریا کہنا بھی آسیب کو بھگا دیتا ہے۔

(۵۸) کسی طرح کا کام اٹکنا 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 جائیگا۔ **يَا بَدِيْعَ الْعَجَائِبِ يَا خَيْرَ يَا بَدِيْعَ**۔

(۵۹) دیوکا شبہ ہو جانا۔ **قل اعوذ برب الفلق**۔ قل اعوذ برب الناس۔ تین تین بار پانی پر

دم کر کے مریض کو پلائیں اور زیادہ پانی پر دم کر کے اس میں نہلائیں اور یہ دعا چالیس روز تک چینی کی نشتری پر لکھ کر پلائیں: **يَا سَحِيْحِيْنَ لَا سَحِيْحِيْنَ فِيْ دِيْمُوْمَتِيْ مُلْكِيْكُمْ وَبِقَائِيْ يَا سَحِيْحِيْنَ** انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر جاتا رہے گا۔ اور یہ دعا ہر بیمار کے لئے مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دیدیا ہو۔

(۶۰) خاوند کا ناراض یا بے پروا رہنا۔ بعد نماز عشا کے گیارہ دانے سیاہ مرچ کے

یکرول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور درمیان میں گیارہ **تَسْبِيْحُ يَا لَطِيْفُ** یا **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

انشاء اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاء 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 پاش کی دال میں کھلا لیں۔

پہلی آیت: **وَلَوْلَا اِنَّ يَرْضَعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلِيْنَ كَامِلِيْنَ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ**

الرِّضَاعَةَ۔ دوسری آیت **وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيْكُمْ مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهِمْ مِنْ**

بَيْنِ فَرْتٍ وَّ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِيْنَ۔ دوسری آیت اگر آٹے کے پڑے 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 ڈالیں کہ وہ تعویذ پیٹ پر پڑا رہے

آیات یہ ہیں: **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَكَانَ لَظَنُّ عَلَيْهِمْ**

وَلَا تَلَفٌ فِيْ صَبِيْحٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ ه

قَالَ اللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ه اللہ تعالیٰ ما تمحمل کل انثى و ما تغيض

الارحام و ما تزداد و كل شئ عندك بمقداره رب انى اعيد هائلك و

ذريتها من الشيطان الرجيم

(۶۳) نظر بد۔ اگر نظر بد کا احتمال ہو تو آیات ذیل لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

سے بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ زیادہ کرتے ہیں۔

تَاخِرُ سُورَةُ بَقَرَةَ (۶) شَهِدَ اللهُ أَنْزَلَ الْبُرُوقَ، إِنَّ رَبَّكُمْ اللهُ الَّذِي الَّذِي (۸) فَتَعَالَى اللهُ تَاخِرُ سُورَةُ
(سورة آل عمران ۲۹)
(سورة الاعراف ۷۷)
 مومنون (۹) آیات شروع صافات تا کاذب (۱۰) تین آیات آخر سورة حشر (۱۱) وَإِنَّ جَدَّ رَبِّنَا لَمِ
 سورة جن (۱۲) قل ہوا ستر احد پوری (۱۳) سورة فلق پوری۔ (۱۴) سورة الناس پوری۔

(۶۹) ایضاً برائے آسیب۔ کلمات ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے اس عمل کا نام حرنہ

الی دجا ہے) نہایت مجرب ہے: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ
 رَسُولِ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَى مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَّارِ وَالزُّوَارِ وَالسَّائِحِينَ إِلَّا
 طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْحَقِّ سَعَةً فَإِنَّ تَكُ عَاشِقًا
 مُوَلِّعًا أَوْ فَاجِرًا مُفْتِحِمًا أَوْ دَاعِيًا حَقًّا مُبْطِلًا هَذَا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ
 بِالْحَقِّ إِنَّا لَنَا نَسْتَسِيخُ مَا نَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَتْرَكُوا صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا أَوْ انْطَلِقُوا إِلَى عِبْدَةِ
 الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ وَإِلَى مَنْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ
 إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تُقَلِّبُونَ حَمَلًا تَبْصُرُونَ حَمَقَسَقَ تَفَرَّقَ
 أَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَالْأَحْوَالُ وَالْقُوَّةُ إِلَّا بِاللَّهِ فَيَسْئَلُهُمُ اللهُ، وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ اس کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

(۷۰) ایضاً۔ اگر آسیب کا اثر گھر میں معلوم ہو تو آیات ذیل پچیس بار کیلوں پر پڑھ کر گھر کے
 چاروں کونوں میں گاڑ دیں: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَآكِيدُ
 كَيْدًا فَسَهِّلِ الْكُفْرَيْنِ آمِهْلَهُمْ رُويدًا۔

(۷۱) ایضاً۔ اس نقش کو مع عبارت زیرین کے تین تعویذ لکھیں اور اس کو اس طرح
 فیتلہ بنائیں کہ دو کا ہندسہ نیچے رہے اور آٹھ کا ہندسہ اوپر رہے پھر پاک روٹی میں لپیٹ کر
 کورے چراغ میں گڑوا تیل ڈال کر مریض کے

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

پاس اوپر کی طرف سے یعنی ہندسہ (۸) کی
 طرف سے روشن کریں اول روز ایک فیتلہ
 جلا لیں پھر ایک دن تاغہ کر کے دوسرا پھر ایک دن
 تاغہ کر کے تیسرا۔

فرعون فارون ہامان شداد عمرو ابلیس علیہم اللعنة
 واتباع ایشان اگر نگر نبرد موخه شوند۔

(۷۲) برائے دفعِ سحر: آیاتِ ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالیں اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلائیں۔ اگر نہ لانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پانی پر پڑھ کر اس سے مریض کو نہ لائیں۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ قُلْنَا اَقَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِیَا سِحْرٍ اِنَّ اللّٰهَ سَبِطْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُصَلِّحُ عَمَلِ الْمُفْسِدِیْنَ وَیُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ط اور سورۃ فلق پوری اور سورۃ الناس پوری۔

(۷۳) برائے دفعِ مرگی: ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ اِنِّیْ دَسَّیْتُ الشَّیْطٰنَ یَنْصِبُ وَعَدَابُہٗ رَبِّ اِنِّیْ دَسَّیْتُ الصُّوْرَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ رَبِّ اَعُوْذُبِکَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّیْطٰنِ وَاَعُوْذُبِکَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ۔

(۷۴) رَدِّ غَائِبِ: اگر کسی کا لڑکا یا اور کوئی لاپتہ کہیں چلا گیا ہو تو اس کے واپس آنے کے لئے

آیاتِ ذیل لکھ کر اس تعویذ کو کالے یا نیلے کپڑے میں لپیٹ 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 کے دو پاٹوں میں دبا دیں اور لفظ فلاں بن فلانہ کی جگہ اس لاپتہ کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔

پہلے سورۃ فاتحہ اور آیتہ الکرسی لکھ کر اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِاَنَّ لَکَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

وَمَنْ فِیْہِمْ فَاَجْعَلِ اللّٰهُمَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا فِیْہِمَا وَمَا عَلٰی عِبْدِکَ قُلُوْبِیْنَ

فَلَا تَنْتَ اَصْبِقَ مِنْ خَلْقِکَ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیْ مَوْلَاہٖ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ پھر لکھ

اَوْ کَظَمْتُ فِیْ بَجْرِیْ سَے قَمَالَہٗ مِنْ نُوْرِکَ وَمِنْ دُرِّ اَہْمِیْ بِرِزْخِ اِلَیْ یَوْمَ یَبْعَثُوْنَ وَضَرَبَ

لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَہٗ وَاللّٰهُ مِنْ دُرِّ اَہْمِیْ فُحِیْطُ بِلِ مَوْثِرَانِ فُحِیْدَانِ فِیْ لَوْحِ مَحْمُوْدِیْ

پھر کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِحَقِّ ہِذِہٖ الْاٰیٰتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّکَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ

وَآلِہٖ وَصَحْبِہٖ وَسَلَّمَ وَاَنْ تَرُدَّ الْعَبْدَ اِلَیْ مَوْلَاہٖ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ ط

دیگر برائے رَدِّ غَائِبِ: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَوْ کَظَمْتُ فِیْ بَجْرِیْ

یَعْنِیْ یَعْنِیْہُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضَہَا نُوْقَ بَعْضِیْ اِذَا

اَخْرَجَ یَدَہٗ لَمْ یَکْذِبْ رَاہَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللّٰهُ لَہٗ نُوْرًا فَمَا لَہٗ مِنْ نُوْرٍ اِنَّا رَاۤءُوْہُ اِلَیْکَ

فَرَدَدْنَاہُ اِلَیْ اُمَّہِکِ تَفَرَّعَ عِیْنُہَا وَلَا تَحْزَنَ وَیَتَعَلَّمَنَّ اَنْ وَعَدَ اللّٰهُ حَقٌّ وَّلٰکِنْ

الْأَرْضِ لَا يَعْمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ تِلْكَ مُثْقَلَةٌ لِّجَنَّتِ مِنْ خُرْدٍ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ
أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَا أَيُّهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا
إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللَّهُمَّ يَا هَادِيَ
الضَّالِّ وَيَارَادَ الضَّالَّةِ أُرِدُّ عَلَى ضَالَّتِي فَلَا لِي لَفِظِ طَلَا كِي جَدَّ اس لَانِيه كَانَام لَكهين۔

(۷۵) پیشاب رک جانا یا پتھری ہو جانا بکلمات ذیل کو لکھ کر ناف پر باندھ دیا جائے۔

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحِمْتِكَ
فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاعْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَخَطَايَا نَا أَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ
فَأَنْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَاءِكَ وَرَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِكَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ۔

(۷۶) برائے غم۔ یا وہاب بعد نماز عشا اس طرح پڑھے کہ اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف

پڑھے اور درمیان میں چودہ سوچوہ بار اسم مذکور اور بعد میں یہ دعا پڑھے یا وہاب هَبْ لِي مِّنْ تَعْمَةِ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ اس عمل کا نام حضرت مولانا محمد یعقوب "کیمائے درویشان" فرمایا کرتے تھے۔

(۷۷) انجلیح حاجت تمام شکلات کے حل کے لئے اسم یا لطیف بعد نماز عشا 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 ڈالیں

اشارت ہر قسم کا تپ و لرزہ دفع ہوگا۔

نقش یہ ہے۔

سم	الله	الرحمن	الرحيم
الله	الرحمن	الرحيم	بسم
الرحمن	الرحيم	بسم	الله
الرحيم	بسم	الله	الرحمن

(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 تو بیدرم پڑھا ہے۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا فِيهَا

جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ه أَوْلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا

رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔

بَعْضِنَا لِيُشْفِيَ سَقِيمَنَا يَا ذِي رَيْبِنَا۔

(۸۴) برائے آسیب زدہ (از قطب عالم مولانا گنگوہی) اسماء 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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ			
۲	۲	۶	۸
۸	۲	۶	۲
۲	۸	۲	۶
۶	۲	۸	۲

جس 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۔

اسماء اصحاب کہف یہ ہیں: **الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ **مَكْمَلِیْنَا**۔ **كَشْفُو طَط**۔ **طَبِیو نَش**۔ **كَشْفَا طَبِیو نَش**۔ **اَدْرَفَطِیو نَش**۔ **یُو اِنِسْ یُو نَسْ**۔ **وَكَلِبِهْمُ قَطِیْمِیْرُهٗ**۔ **وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِیْلِ**۔ **وَمِنْهَا جَائِرٌ وَّلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اٰجْمَعِیْنَ**۔ **وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰی سَیِّدِنَا وَّمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِیْهِ وَصَحْبِهِ وَّبَارِكٌ وَّسَلَامٌ**۔

(۸۵) گنڈا برائے مسان۔ (از حضرت مولانا خلیل احمد) نیلے تاگے کے اکتالیس تار عورت کے

قد کی برابر بے لیکر اس پر سورۃ الحمد مع بسم اللہ اکتالیس بار پڑھے اور ہر دفعہ اس تاگے پر دم کر کے ایک گرہ لگانا ہے۔ حمل کے زمانے میں ماں کے پیٹ پر اس گنڈہ کو باندھ دے اور بعد پیدا ہونے کے بچے کے گلے میں ڈال دے اور اگر حمل کے وقت نہ باندھ سکے تو بچہ ہی کے گلے میں ڈالنے سے بھی انشاء اللہ ہی فائدہ ہوگا۔

(۸۶) گنڈا برائے آسیب زدہ۔ گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت کچا ڈیڑھ گز لمبا لیکر اکتالیس بار

آیت ذیل پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر اس کے اندر دم کر کے بند کر دیں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ **اَنْهَمُ یَكْبِدُوْنَ**۔ **کَیْدًا وَّاَوْا کَیْدًا**۔ **اَفَمِ قَلِیْلِ الْکٰفِرِیْنَ اَمْ هَلَسْهُمْ وَّوَدَّ اٰه**۔

(۸۷) گنڈا برائے سہولتِ دنیاں۔ سات تار کا بارہ گرہ لمبا کچا سوت نیلا یا سیاہ لے کر

سورۃ 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 السَّمَآءُ اَنْشَقَّتْ**۔ **وَاذِیْنَتْ لِرَبِّهَا وُحْفَتٌ**۔

وَ اِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ۔ **وَاَلْقَتْ مَا فِیْهَا وَتَخَلَّتْ**۔ 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) گنڈا برائے حفاظتِ حمل۔ گیارہ تار نیلا یا سیاہ ہوت ڈیڑھ گز لمبا لے کر

سورہ یس پوری پڑھیں اور ہر مبین 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 اورسا (جس کو میٹھا اور پسلی چلنا بھی کہتے ہیں) چاقو سے پاک

زمین پر سات لکیریں اس طرح کھینچ کر ا ا ا ا ا اور کچھ کا پیٹ اپنی طرف کر کے کپڑا اٹھا کر

دائیں ہاتھ میں چاقو لے کر کچھ کے پیٹ کی طرف سے اشارہ کر کے ان لکیروں پر لانا رہے اور سات بار

یہ آیت پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَمْرًا بَرًّا مَوْاٰفَا تَا مَبْرُومًا اور کچھ کے پیٹ

اور سینہ پر دم کرے اور کبھی کبھی چاقو کو آہستہ سے اس کی پسلی سے چھوٹا ہوا (جو چل رہی ہے) اور پیٹ

کو چھوٹا 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

کاٹتا رہے۔ جب سات لکیریں ہو جائیں بس دم کر کے کچھ کو اٹھا دیا جائے اور کچھ کو پیشاب کرادیوں

صبح و شام تین روز تک جھاڑا جائے باذن اللہ مرض دفع ہو جائے گا۔

(۹۰) برائے دورہ کمیرہ۔ جب کچھ کو مسان کا دورہ پڑ رہا ہو تو سات بار الحمد پوری اور

سات بار اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَجُيُودُ الرّٰسِخِیْنَ 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 اختلاجِ قلب۔ آیات ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ قلب پر

پڑی رہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمِیْنُ قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ

اَلَا یَذِکُرُ اللّٰهُ تَطْمِیْنُ الْقُلُوْبِ وَرَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ذُرًّا وَّلَا اَنْ رَبَطْنَا عَلٰی قَلْبِهَا

لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَوَلَّیْطِ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ

(۹۲) گنڈا برائے بواسیرِ خونی۔ کچا سوت سرخ رنگ ڈیڑھ گز لمبا اکیس تار لے کر سورہ

تَبَّتْ یَدَا اَبِی لَہَبٍ پوری اکیس بار پڑھ کر گرہ لگانا اور دم کرتا رہے پھر الٹی طرف سے ہر گرہ پر

اَللّٰہِ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ رَبِّ اِنِّیْ مُسْتَغِیْرُکَ وَ اَنْتَ

اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ایک بار دم کر دے پھر سیدھی طرف سے ایک بار ہر گرہ پر وَ قِیْلَ

يَا اَرْضُ ابْلَيْ مَاءِي وَيَا سَمَاؤُ افْلَيْي وَغِيضِ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بَعْدَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ دم کرتا چلا آوے اور بواسیر والے کی
کمر پر بانڈھ دیا جائے۔ باذن الشریعت جلد آرام ہو جائے گا۔

(۹۳) حفاظت از بار و کثرت دم وغیرہ موزی جانوروں کے لئے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی الْعَالَمِیْنَ ، گیارہ بار صبح و شام ،
دل و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھا جائے۔ اعتقاد کامل ہو۔

(۹۴) ایضاً۔ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَ الْاٰفِی

السَّمَاوٰتِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ تین بار صبح و شام

(۹۵) برائے عقیمہ۔ ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھے : وَلَوْ اَنَّ

قُرْاٰنَا سِیَّرْتْ بِوَالْحِجَالِ اَوْ قَطِیْعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ كَلِمَیْهِ الْمَوْثِقٰتِ بَلْ لَیْلَہ

الْاَمْرِ جَمِیْعًا۔ پھر اس تعویذ کو عورت کی گردن میں بانڈھے۔

(۹۶) ایضاً برائے حمل۔ اول الحمد شریف بعدہ اسمائے اصحاب کہف (جو صفحہ ۱۹۲ پر

درج ہیں) تین تین بار پڑھ کر چھ عدد چھوہاروں پر دم کریں اور دیدیں اور ہر آیت کریں کہ بعد

غسل حیض ایک عدد چھوہارہ روزانہ بیوی کھائے اور ایک عدد چھوہارہ راخاوند بھی کھائے اور

رات کو ہمبستری کرے انشاء اللہ حمل ہو جائے گا۔

(۹۷) برائے خنارہ پر جس کی گردن میں کٹھنہ والا ہو تو تانت پر جو مریض کے قدم کے برابر ہو

اکتالیس گرہ دے اور ہر گرہ پر یہ دعا پھونکے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَعُوْذُ

بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَةِ اللّٰهِ وَقُوَّةِ اللّٰهِ وَعَظْمَةِ اللّٰهِ وَبِرَهْمَانِ اللّٰهِ وَسُلْطٰنِ اللّٰهِ

وَكَفِّ اللّٰهِ وَجَوَارِ اللّٰهِ وَاَمَانِ اللّٰهِ وَحِرْمِ اللّٰهِ وَصُنْعِ اللّٰهِ وَكِبْرِیَاءِ اللّٰهِ

وَنَظْرِ اللّٰهِ وَجَهَاءِ اللّٰهِ وَجَلَالِ اللّٰهِ وَكَمَالِ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ

رَسُوْلُ اللّٰهِ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ 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 أَنفَرْنَا نَأْتِيكَ بِمِثْقَاتِ نَجْمٍ**
عَنِ الْجِبَالِ سے **وَلَا أَمْتَانِكَ** اور **وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ** سے **خَشِيَةَ اللَّهِ** تک۔
 اور ہر آیت کے بعد یہ کہتا جائے کہ **فَكَيْفَ أَنْتَ يَا أَيُّهَا الْعِلَّةُ**۔

(۹۹) جو بچہ کسی طرح نہ چلتا ہو۔

ال	م	ت	بن
۲۰۱	۵۹	۳۲	۳۹
۵۸	۳۹۸	۳۲	۳۳
۲۱	۳۲	۵۷	۳۹۹

اگر نقش لکھ کر اور کسی خوشبو کی دھونی دیکر اس بچہ کے گلے
 میں ڈالیں تو انشاء اللہ چلنے لگے گا۔ اسی طرح اگر سفر میں جائے
 تو اپنے بازو پر باندھ لے انشاء اللہ تکان نہ ہوگا۔

(۱۰۰) جس حاملہ کے بچہ نہ پیدا ہونا ہو تو یہ آیات اور دعا اور نقش سکوری پر لکھ کر

ب	ط	د
ز	ه	ج
و	ا	ح

پانی سے دھو کر پلائیں انشاء اللہ پیدائش فوراً ہوگی وہ دعا اور

آیات اور نقش یہ ہیں: **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ**

الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ سے **الْعَظِيمُ** تک۔ **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ**

رَبِّ الْعَالَمِينَ کا تھم دو روز پڑھو **مَا يَوْعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارِهِ**

(۱۰۱) برائے غنائے دلی و کشائش ظاہری و باطنی۔ ہر روز گیارہ مرتبہ پڑھیں۔

اور سورہ منزل شریف چالیس بار پڑھنے پر ہمیشگی 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 رکعتوں 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 دو بار کہ شب و روز میں گیارہ بار پڑھئے۔ یہ سب طریقے مجرب ہیں۔

(۱۰۲) برائے فاقہ جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔

(۱۰۳) ایضا۔ فاقہ کے لئے ہر روز سو بار **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ**

الْعَظِيمِ پڑھنا مفید ہے۔

(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 جکادے 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 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْوَحْيُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَأَحَدُهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(۱۰۵) برائے خوف حاکم جو شخص کسی صاحب حکومت سے ڈرے اس کو چاہئے کہ یوں کہے

تھپتھپ کفیت جمعسق جمیت اور تھپتھپ کے کہتے وقت ہر حرف کے تلفظ پر داہنے ہاتھ کی ہراگلی کو بند کرے یعنی کاف کہتے وقت سب چھوٹی انگلی بند کرے ہا پر دوسری یا پرتیسری عین پر چوتھی اور ص پر انگوٹھا بند کرے اور جمعسق کے ہر حرف پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند رکھے ہوئے اس حاکم کے سامنے جا کر بولے انشاء اللہ مہربان ہوگا۔

(۱۰۶) گم شدہ چیز کے لئے جس کی کوئی چیز کھونی جائے تو وہ یا حَفِيفًا اِكْبَادًا

بغیر کی زیادتی کے پڑھے پھر یہ آیت یَا بَنِي آدَمَ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ اِيك 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

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ 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 وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار، اسی طرح ہر روز دس بار کم کرتا جائے یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے۔

(۱۰۹) نماز حاجات شکل 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 وَبِحَبْلِهِ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُوحِيَ الْمُؤْمِنِينَ ۵ کو ستر بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے

اِنِّیْ مَسْتَعِیْنُ الضَّرَّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ
 وَ اَفْوِضْ اَمْرِیْ اِلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ سو بار پڑھے اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے
 قَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِیْلُ سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ
 سو بار پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا کرے انشاء اللہ العزیز قبول ہووے۔

(۱۱۰) برائے بخار۔ خصوصاً پرانے بخار کے لئے یہ افسوں ایک کاغذ پر لکھ کر بارہ بار پڑھو۔

انشاء اللہ جلد چھا ہو جائے گا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِرَاۤءَةَ مَنْ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
 اِلٰی اُمِّ مِلْدَمِ بْنِ اَلْتِّیْ تَاكُلُ اللّٰحْمَ وَ تَشْرَبُ الدَّمَّ وَ تَهْتَمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ يَا اُمَّ مِلْدَمِ
 اِنْ كُنْتِ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاِنْ كُنْتِ يَهُودِيَّةً فَبِحَقِّ
 مُوسَى كَلِیْمِ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاِنْ كُنْتِ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِيْحِ عِیْسَى بْنِ مَرْیَمَ
 عَلَيْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَا اَكْتَبِ لِقُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ كَحَمًا وَاَشْرَبْتِ لَهٗ دَمًا وَاَلْهَشْمِتِ
 لَهٗ عَظْمًا وَ تَحْوَلِيْ عَنْهُ اِلٰی مَنْ اتَّخَذَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اَلَا اَلّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ
 وَاَلَا فَاَنْتِ بَرِيْعَةٌ مِّنَ اللّٰهِ تَعَالٰی وَاَلّٰهُ تَعَالٰی بَرِيْعٌ مِّنْكَ وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ
 الْوَكِیْلُ وَاَلْحَوْلُ وَاَلْقُوَّةُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ
 اٰلِهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ (فلاں بن فلاں کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے)۔

(۱۱۱) ایضاً۔ بخار والے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورہ مجادلہ تین بار پڑھے۔

(۱۱۲) برائے سُرخ بادہ۔ جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو اس دعا سے سات بار

جھاڑے اور پڑھنے وقت چھری سے اشارہ کرتا جائے۔ دعا یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الْحَكِیْمِ
 الْكَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَ قُدْرَتِهِ وَ سُلْطٰنِهِ
 اٰیَّتُهَا الْحَمْرَةُ جَاءَتْكَ جُنُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَقَالَ سَلِمٰنُ اٰیَّتُهَا السَّرِیْحُ اَجِیْبِیْ
 دَاعِیَ اللّٰهِ وَ مَنْ لَمْ يُجِِبْ دَاعِیَ اللّٰهِ فَسَالَهُ مِنْ مَلْجِأٍ وَ مَالَهُ مِنْ ظَهْرِ
 بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِالنَّشْءِ الطَّیِّبِ عَلٰی اللّٰهِ اَللّٰهُ یُكْفِیْكَ وَ اللّٰهُ یَشْفِیْكَ مِنْ كُلِّ
 دَاعٍ یُوْذِیْكَ وَ مِنْ كُلِّ اَفٍّ تَعْتَرِیْكَ لِحَوْلٍ وَاَلْقُوَّةُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِیْمِ

ترجمہ مکتوب حضرت شیخ شرف الدین کبیری قدس سرہ

(جو بیشتر قواعد و رموز تصوف پر مشتمل ہے بغرض افادہ طالبانِ راہِ حق ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سالکوں کو چاہئے کہ اس کے مطابق اپنے اعمالِ خالص اللہ کے لئے کریں۔)

برادرِ مثنیٰ 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 کے لیکن کی زیارت حاصل ہوتی ہے، اور زیارت کرنے والے کی بزرگی اس کا کرم عمیم ہے اور طاب اللبان صادق کا مقصود حج خانہ سے کعبہ کا مالک (خدائے 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 العارفين 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 وہاں کی آنکھ کھلی تو میں نے مکان و لیکن دونوں کو دیکھا اور دل میں کہا کہ عالم الوہیت میں مشارکت نہ ہونی چاہئے اور عالم وحدانیت میں روئی 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 حجابات 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 ہر میں اس طرح خطاب کیا کہ **أَنْتَ زَائِرِي حَقًّا فَحَقُّ عَلَيَّ الْمَرْوَرِ أَنْ تُكْرِمَ زَائِرَكَ** (یعنی تو 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 نورِ رخ تو دیدم تا گوش بر کشودم آواز تو شنیدم
(یعنی 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 النَّظْرِ يَنْتَسِلْ بِالْأَشْرَارِ یعنی وہ شخص جو جمالِ دوست سے روک دیا گیا ہو دوست کے نشان
ہی سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ مجنوں کا حال سُنا ہو گا کہ وہ دن رات ایسی کے مکان کے ارد گرد
پھرتا اور درو دیوار کی خاک کو چومتا اور کہتا تھا ہے

أَطُوتُ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلِي أَقْبِلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ

(یعنی لیلیٰ کے مکانوں کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں۔ کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی اس دیوار کو)

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي وَكَأَيْنَ حُبِّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارِ

(میرے دل میں ان گھروں کی محبت کا غلبہ نہیں ہے بلکہ اس کی محبت میں مرثا ہوں کہ جو ان گھروں میں رہتا ہے)

خانہ کعبہ کے زائرین اپنی جبینِ نیاز اس آستانہ کی خاک پر غایتِ محبت سے نلتے ہیں اور
دردِ دل سے نالہ کرتے ہیں اور اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید گھر (کعبہ معظمہ) دیکھتے دیکھتے

صاحبِ 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 محب 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 آجائے گا تو پھر وہاں سے
ٹلبے نہیں لٹا اگر بیتِ العمر میں ایک لمحہ کے لئے بھی گھبرا کر وہاں سے اٹھ جائے تو نڈا 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 کہ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدِّيَارِ وَمَا فِيهَا رِغَابٌ یعنی حج مبرورہ ایسی عبادت ہے کہ جو
دنیا و دنیا سے بہتر ہے) کیوں نہ ہو حَوَالِيهِ مِنْ كُلِّ فَحٍّ عَمِيْقٍ

رحمۃ اللہ علیہ، یارحیم کل صریح و مکروہ و غیائتہ و معاذہ یارحیم پخصد بار اول و

آخر درود شریف یکصد بار۔ (۷) ختم حضرت شاہ عبداللہ غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

یا اللہ یا رحمن یارحیم یا ارحم الراحمین وصلى الله تعالى على خير سيدنا محمد

پخصد بار اول و آخر درود شریف یکصد بار اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ اللهم ارزقني حُبَّ

مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُبَلِّغُنِي اِلَى حُبِّكَ پڑھے۔ (۸) ختم حضرت مرزا منظر جان جاناں

رحمۃ اللہ علیہ یا ارحم الراحمین یا قیوم برحمتک استغیث پخصد بار اول و آخر درود شریف یکصد بار اور ہر

سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ اصلح لی شانی کلمہ ولا تکلم لی الی نفسی صر فہ عینی پڑھے۔ (۹) ختم حضرت

خواجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین

پخصد بار اول و آخر درود شریف یکصد بار اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ فاستجبنا لہ و نجیناہ من

النعۃ وکذالک نبی المؤمنین پڑھے۔ (۱۰) ختم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد

فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پخصد بار اول و آخر درود شریف یکصد بار

(۱۱) ختم حضرت خواجہ بانو باللہ رحمۃ اللہ علیہ یا باقی انت الباقی پخصد بار اول و آخر درود شریف

یکصد بار اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ کل من علیہا فان یتقی وجہ ربک ذوالجلال

والاکرام پڑھے۔ (۱۲) ختم حضرت خواجہ شاہ بہار الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا خفی

اللطف ادرکنی بلطفک الخفی پخصد بار اول و آخر درود شریف یکصد بار۔ (۱۳) ختم

محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پخصد بار اول

و آخر درود شریف یکصد بار اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ نعم المولی ونعم النصیر پڑھے۔

(۱۴) ختم حضرت خیر المخلق سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۱۳ صد و سیزہ بار۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی الہ و اصحابہ صلوة

تنجینا ہما من جمیع الاھوال و الافات و تقضی لنا ہما جمیع الحاجات و

و تطہرنا ہما من جمیع السیئات و ترفعنا ہما عندک اعلی الدرجات و

تبلغنا ہما اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیوۃ و بعد الممات

انک علی کل شیء قدیور

(نوٹ) ان میں سے ہر ختم شریف کے پڑھنے 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 پہنچادے پھر ختم شریف پڑھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے کہ اس ختم کا ثواب اپنے فضل و کرم سے فلاں بزرگ کو اور ان کے پیرانِ طریقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو پہنچادے۔ اس کے بعد ان بزرگ کے وسیلے سے جو دعا چاہے مانگے۔

(ف) ان سب ختموں کے پڑھنے وقت تھوڑا سا پانی کسی ظرف میں رکھ لیا جائے اور بعد ختم کے تمام شرکاء ختم اس پر دم کریں۔ یہ پانی شفاءِ امراض کیلئے عجیب چیز ہے۔

اعتذار

کتاب عمدة 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 چونکہ ایڈیشن میں مزید نظر ثانی کر کے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے جس کی میں ان حضرات قدس اسرارہم 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 اعلیٰ پر محمول فرما کر اصلاح فرمائیں اور اعتراض کا نشانہ نہ بنا کر اس عاجز کیلئے دعائے حصول سعادت دارین فرماتے رہیں۔ ہر کہ خواند دعا طبع دارم زانکہ من بندہ گنہگارم

عاجز زوار حسین سعیدی مجددی غفرلہ

marfat.com