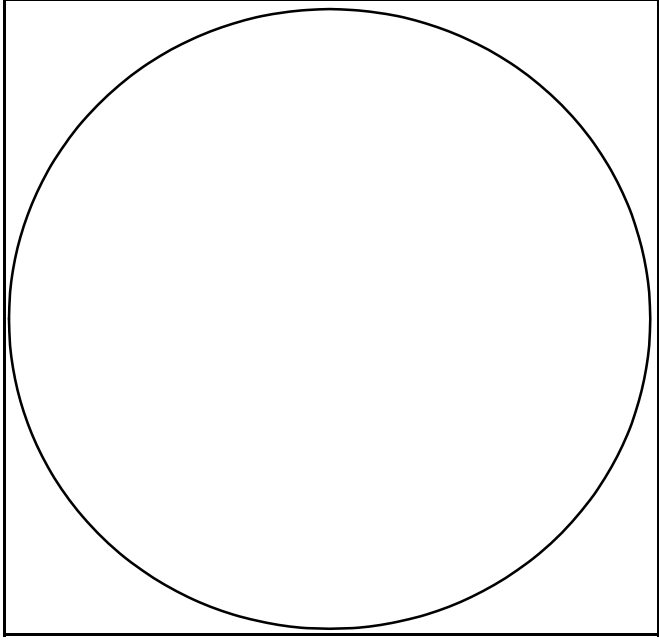
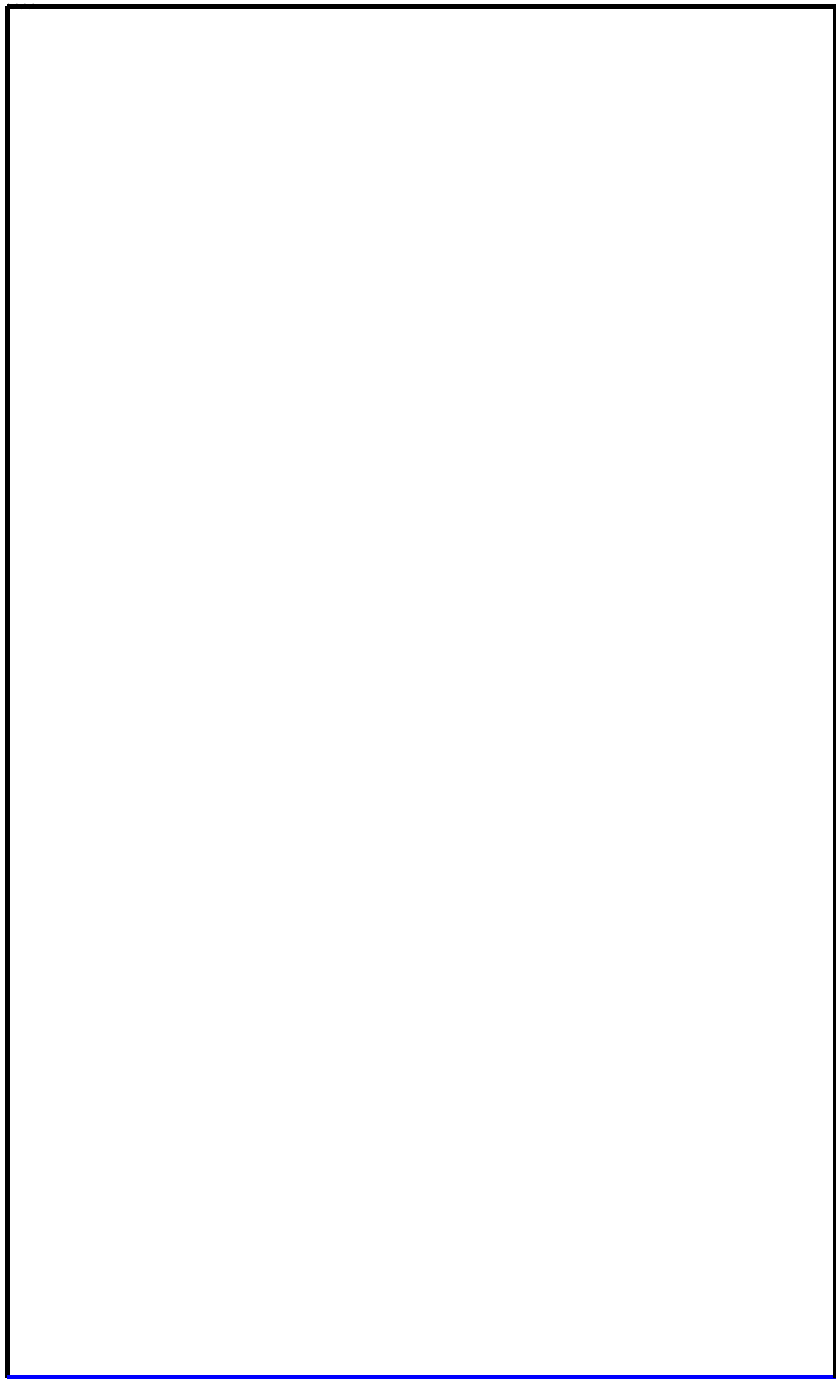
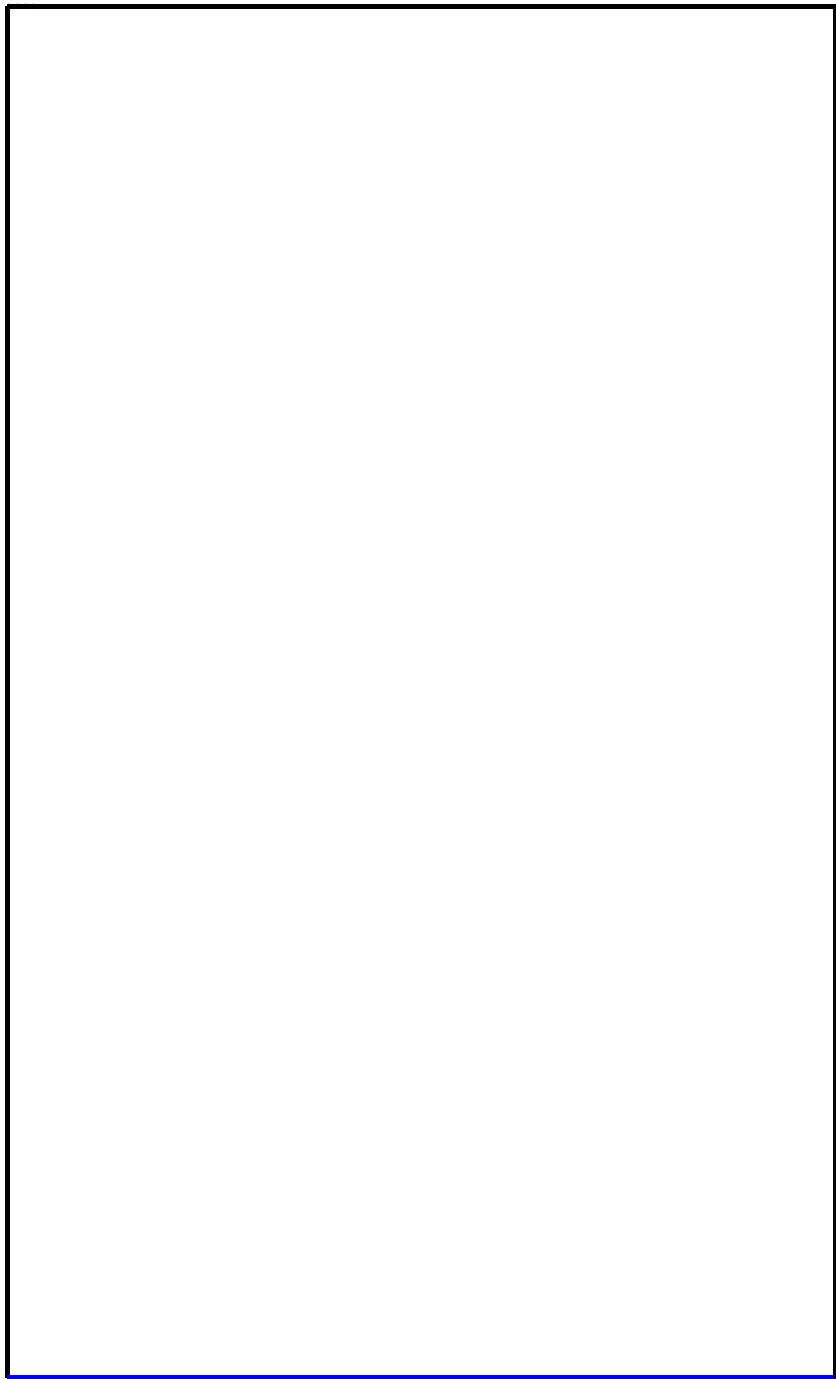

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ حَمْدًا كَثْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا عَلَیْهِ
 كَمَا یُحِبُّ رَبَّنَا وَیَرْحَمُنَا وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ وَالتَّحِیَّۃُ
 عَلٰی سَیِّدِ الْاَوَّلِیْنَ وَ الْاٰخِرِیْنَ خَاتَمِ الْاَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِیْنَ
 الَّذِیْ اَرْسَلَهُ رَحْمَتَهُ الْلِْعٰلَمِیْنَ وَ عَلٰی اِلٰهِ وَاصْحَابِهِ
 وَ عَلٰی جَمِیْعِ اِخْوَانِهِ مِنْ النَّبِیِّ وَ الصَّدِیْقِیْنَ وَ الشُّهَدَآءِ
 وَ الصَّالِحِیْنَ وَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِیْنَ اَجْمَعِیْنَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا
 مِنْ مُّجِیْهِمْ مُّتَابِعِیْ اَثَارِهِمْ بِبِرْكَتِهِ هُوَ لَا اِیَّ الْكِبْدَاءِ وَیَرْحَمُ
 اللّٰهُ عِبْدًا قَالِ اٰمِنًا.

ہزاروں ہزار حمد و ثنا اس پاک ذات کا جس نے مجھ کو میرے پیر مرشد شیخ قبلہ و کعبہ سلطان العارفین
 بلند پرواز انوار طریقت راز پنہا عارف کامل روشن ضمیر حضرت سلطان چٹو علی شاہ سیفی قادری سروری
 قدس سرہ کی فضل برکت سے خانقاہ میں جو بھی ارشادات و بیانات ہوتے ہیں۔ اس حقیر کمترین نے ان
 ارشادات کو قلم بند کیا اور جہاں تک اپنا ذوق تھا اور اپنا فہم ناقص کے مطابق عنوانات کی تعین اور مضامین کی
 ترتیب کو عمل میں لایا۔ میری والدہ صاحبہ زبیب النساء قادری سروری مرحومہ نے کتاب کے لکھتے وقت
 سرار و رموز کو سمجھایا اور بہت جگہوں پر رہنمائی کی۔ اور مجھے بڑا افسوس رہا کہ یہ کتاب انکی زندگی میں
 شائع نہ ہو سکی جو بڑی محرومی کا باعث ہے۔

تو نظر کتاب مطالعہ میں نے شریعت اور طریقت کے بہت سارے کتابوں سے استفادہ کیا ہے تاکہ

کتاب مفید سے مفید ترین بن جاوے **فیضان تصوف** آپ کے سامنے ہے اور تصوف پر بہت سارے کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور اگر کوئی آج تصوف پر کتاب لکھنے کا ارادہ کرے تو اسے انہیں کتابوں کا سہارا لینا پڑتا ہے جس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں کم علم و کچھ فہم کیا تحریر کر سکتا ہے۔ اہل علم خصوصاً اہل طریقت حضرات سے عرض ہے کہ اگر مجھ ناقص نے کہیں غلطی کی ہو تو بجائے نکتہ چینی کے صحت فرما دے مشکور ہوں گا اور بارگاہ خداوندی میں التجا ہے کہ دامن رحمت میں ڈھانک لئے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو کچھ تحریر کیا ہے یہ میرے پیر مرشد کا تصرف ہے ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ منازل۔

آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم اس کتاب کو قبول فرمائے اور مجھ کو اور میری والدہ کی بخشش کا وسیلہ اور بندگان خدا کے لئے صلاح و فلاح دارین کا ذریعہ فرمائے۔

فقط دعا گو:-

الحاج شفیع احمد عرف خلیفہ شاہ ثانی سروری علی شاہ قادری سروری

نمبر-17. ڈی-1 اسٹریٹ سواجی روڈ کراچی

بنگلور-560051

10.02.2004 مطابق ۲ ذی الحج ۱۴۲۴ھ

مقدمہ

حقیقت تصوف کسی سلسلہ طریقت سے منسلک ہو جانے یا بزرگوں اور اولیاء اللہ کے عرس منانے کا نام نہیں ہے اور نہ ہی غاروں اور جنگلوں میں ذکر و فکر تک محدود کر دینا ہے اور نہ رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے۔

اور نہ ہی خانقاہی نظام سے چمٹ جانے کی تعلیم دیتا ہے نہ ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے نہ تو شریعت کی پابندی سے آزر دہو جانے کا نام ہے۔ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک اور آسپی عملیات کا نام ہے

اور نہ ہی کسی خاص لباس پہن لینے سے صوفی بن جاتا ہے تصوف کسی خاص لباس میں اٹکا ہوا نہیں ہے طریقت کے نام پر شریعت ترک ہو گئی۔ فقیری تو دل کی صفت ہے۔

آج وہ ایمانی اخلاقی اور روحانی تڑپ نظر نہیں آتی ہر طرف دین اور روحانیت سے بیزارگی پائی جاتی۔

آج کا تعلیم یافتہ نوجوان مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کے باعث خدا اور رسول کا انکار تو نہیں کرتا

کیونکہ سماجی دباو شرم اور ڈر لاحق ہے لیکن دراصل وہ بری طرح بے یقینی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لے

روحانیت کو حاصل کرنے ہندو سوامیوں گروں جیسے راوی شکر، شکو بوند اسوامی، سید بابا وغیرہ کے در پر جارہے ہیں جو مڈ ٹیشن، گیان، MEDITATION, YOGA. SOUL. BODY ,

BREATHING TECHNIC MIND سائنس انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو

اپنی طرف راغب کر رہے ہیں۔ جب کے ہمارے علماء دین صرف فرائض، فضائل یا احکامات کے

سوائے کچھ بتاتے نہیں اور مسائل کے اوپر مسلمانوں کو منتشر کر دیے ہیں آج بہت سارے جماعتیں بن گئی

ہیں طریقت کے بزرگان دین اسرار، رموز، بھید معرفت کہے کر کچھ ظاہر نہیں کرتے۔ اور اپنے سلسلہ

کو ہی سب سے اچھا جتاتے ہیں۔ بلکہ اسلامی تصوف ایک مکمل دین ہے ایک پیغام عمل پیغام انقلاب اور

پیغام حرکت ہے جس میں احکامات بھی ہیں اخلاق بھی ہیں معاملات بھی ہے تزکیہ نفس بھی ہے صفائے

قلب بھی ہے اطاعت حق بھی ہے محبت الہی بھی ہے رضائے الہی بھی ہے معرفت الہی بھی ہے۔

تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے امام غزالیؒ اپنے دور کے عظیم عالم، فلسفی، محقق، اور عبقری انسان تھے، جن کا مقابلہ ان کے دور میں کوئی نہ کر سکا۔ جن کو الراستون فی العلم، کا درجہ حاصل تھا۔ آپ فرماتے ہیں:-

میں دلائل علم الکلام والوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ آیا تمہارے پاس حق ہے؟ تو انہوں نے دلائل دے میں نے کہا کہ میں ان دلائل کو مانتا ہوں لیکن ان دلائل کے ذریعہ تو میں حق تک نہیں پہنچ سکا۔

میں فلسفیوں کے پاس گیا جن کے علوم و فنون پر مجھے خود بھی عبور حاصل تھا لیکن وہ بھی میرے واصل حق ہو نے کا باعث بن نہ سکے۔ پھر میں اس زمانہ کے فرقہ باطینہ کے پاس گیا اور اُن سے راہ حق کے متعلق پوچھا لیکن بے سود۔ غرض ساری راہیں دیکھ لیں لیکن کہیں بھی مجھے حق نہ مل سکا۔ آخر کار میں صوفیاء کی بارگاہ میں پہنچا ان سے پوچھا کہ حق کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حق ہماری راہ میں ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی راہ کو اپنایا تو حق کو پا لیا۔ امام غزالیؒ کا مدعا یہ ہے کہ میں نے یقین کی حد تک جان لیا ہے کہ اللہ تک پہنچانے والا راستہ صرف صوفیاء کا راستہ ہے۔ باقی سب راستے بہکانے والے اور شیطانی ہیں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صوفیاء کی ہر بات تمام انسانوں کی بات سے اعلیٰ ہے ان کا طریقہ سب طریقوں سے عمدہ ہے اور ان کے اخلاق سب لوگوں کے اخلاق سے بڑھ کر ہیں۔

صوفیاء معاملات حیات میں اپنی عقل سے رہنمائی لینے کی بجائے تاجدار کائنات کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں حضور ﷺ پر وہ اٹھا دیتے ہیں اور یہ شربت دیدار سے سیراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قدم پر حضور ﷺ سے رہنمائی پاتے ہیں۔

ثابت ہو کہ علم حقیقی یا عین الیقین کی کیفیت سوائے تصوف کے اور کسی فلسفہ میں حاصل نہیں ہو سکتی کیونکہ تصوف کے طریقہ میں دل شفاف ہوتے ہیں ذہن مجلی ہوتے ہیں اور روحانی ذوق حاصل ہوتا ہے تصوف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ ان ہی کے باطن اور مغز کا نام ہے۔

اس کتاب کو میں تین بابوں میں منقسم کیا ہوں۔

پہلا باب میں شریعت کے فرائض احکامات ضروری مسائل قرآن اور حضور اقدس ﷺ حسب و نسب احادیث وغیرہ کا بیان ہے۔ قرآن اور حضور اقدس ﷺ پر اگر دُنیا کے سارے درخت قلم ہو جائے اور

سارے سمندر سیائی بن جائے پھر بھی ان کی شان میں کم ہی لکھا جائیگا تو مجھ جیسا گناہگار کیا تعریف کر سکتا ہے۔ باب دوم میں طریقت کے مسائل بیعت-تصور-شیخ-کلمہ-نفس-ذکر وغیرہ کا بیان ہے اور باب سوم میں فاتحہ کا طریقہ-شجرہ شریف اور ضروری مسائل مناجات دعا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان ہے

الحاج خلیفہ شاہ ثانی سرور علی شاہ قادری سروری

باب اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على سيد

المرسلين وعلى اله واصحابه عليهم اجمعين

اسلام

دين اسلام ایک جامع اور حقیقت پسند دین ہے جس میں تمام انسانی ضرورتوں پر توجہ دی گئی ہے چاہے وہ دنیاوی ہو یا آخرت جسمانی یا روحانی عقلی ہو یا فکری احساسی فردی ہوں یا آسمانی۔ اسلامی اصول عقائد یہ کے سلسلہ میں ہر شخص کا فریضہ ہے وہ ان کے بارے میں صحیح عقیدہ کو اپنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو حکم دیے ہیں وہ دو ہیں کچھ تو ایسے حکم ہیں جن پر دل سے یقین کر لینا کافی ہے۔ ان میں ہاتھ پاؤں یا جسم کوئی کام نہیں کرنا پڑتا ہے

ایسے حکموں کو اسلامی عقائد کہتے ہیں۔ اسلامی عقائد دو ہیں جیسے اللہ کو دل سے ماننا نبیوں کو فرشتوں کو کتابوں پر یقین رکھنا تقدیر پر ایمان لانا آخرت پر ایمان لانا۔ جو شخص ان میں کسی عقیدے کا بھی انکار کر دے تو وہ تو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔

دوسرے قسم کے حکم وہ ہیں جن پر دل سے یقین کرنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے حکموں کو اسلامی اعمال کہتے ہیں جیسے کلمہ- نماز- روزہ - حج - زکوٰۃ - وغیرہ۔ اسلام کے پانچ ارکان ہیں۔ ۱- کلمہ طیبہ یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔

۲- نماز پڑھنا ۳- زکوٰۃ دینا ۴- رمضان کے روزے رکھنا ۵- حج کرنا --

ہر مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ حلال روزی کمانا فرض ہے

مسلمان کے معنی یہ ہیں

م۔ - محمد ﷺ کے طریقہ پر زندگی گزارنے والا

س۔ - سجدہ صرف اللہ کو کرنے والا ل۔ - لا الہ الا اللہ کا صبح و شام پڑھنے والا

م۔ - محمد ﷺ پر درود بھیجنے والا ا۔ - اللہ کے احکام پر زندگی گزارنے والا

ن۔ - نماز کا پابندی سے ادا کرنے والا

ایمان:- اس کا نام ہے کہ رسول ﷺ کو ان تمام باتوں میں جو حق تعالیٰ کی طرف سے وہ لائے ہیں سچا سمجھے اور حق تعالیٰ کی واحدانیت کا پوری طرح یقین رکھے۔ لوگوں نے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا چیز ہے فرمایا یہ کہ بندہ خدا و رسول کو اور سب چیزوں سے زیادہ دوست رکھیا و فرمایا کہ جب تک بندہ خدا و رسول کو اہل عیال اور زر و مال اور تمام سے زیادہ دوست نہ رکھے تب تک وہ ایماندار نہیں۔

کفر:- نام ہے رسول و رسالت اور مرسل کے جھٹلانا یا اگر رسول کی لائی ہوئی ایک چیز کا بھی منکر ہوگا تو کافر بن جائیگا اگر یہ انکار کھلم کھلا ہوگا تو کفر کہلایگا اور اگر باطن میں ہوگا تو نفاق کہلایگا

ضروری مسائل:-

پانی :- بارش کا پانی دریا یا سمندر۔ نہر۔ تالاب۔ چشمہ۔ کنویں کا پانی خواہ میٹھا ہو یا کھارا شہنم برف کا پگھلا ہوا پانی سب پاک ہے اسے وضو اور غسل درست ہے جس پانی کا رنگ بُو یا مزا بدل جائے وہ پانی نجاست ہوتا ہے اور جب تک ناپاکی کو کوئی ثبوت نہ ہو پانی پاک ہی مانا جائے گا۔

چھوٹا پانی:- انسان کا جھوٹا پاک ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم دیندار ہو یا بدکار عورت ہو یا مرد جنابت کی حالت میں ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہر حال میں اس کا جھوٹا پاک ہے

حلال جانوروں کا چھوٹا پاک ہے چاہے وہ چرند ہوں یا پرند ہو

طہارت :- کے معنی ہیں پاکی کے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پاکی کے بغیر نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں نہ قرآن پاک چھو سکتے ہیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں قبر کا زیادہ تر عذاب نا پاک رہنے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اس لئے مسلمان ہر طرح کی نا پاکی اور گندگی سے بچتا ہے۔ تن پاک تو من پاک ’ نا پاکی سے پاک ہونے کیلئے غسل ضروری ہے۔ اور غسل کے تین فرائض ہیں: 1. خوب اچھی طرح کلی کرنا۔ 2. ناک میں پانی ڈالنا۔ 3. پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ نہ رہ جائے۔

وضو کے فرائض :- وضو کے چار فرائض ہیں: 1. پیشانی کے بالوں کی جڑ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی نو سے دوسرے کان کی نو تک پورے چہرے کو ایک بار دھونا۔ 2. دونوں ہاتھوں کو انگلیوں سے کہنیوں تک ایک بار دھونا۔ 3. چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ 4. دونوں پیروں کو ٹخنوں تک ایک بار دھونا۔ وضو میں 11 سنت اور 3 مستحب ہیں۔

چہرے کے موزون (ساکز) پر مسح کرنا جائز ہے البتہ اونی ریشمی نائلون سوتی وغیرہ پر اختلاف ہے پاخانہ پیشاب خارج ہونا اور پیچھے کے حصے سے ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے

نماز کی فرضیت :- ہر عاقل بالغ پر پانچ وقت کی نماز فرض عین ہے اور نماز کا فرض ہونا قرآن شریف اور حدیث شریف اور اجماع سے ثابت ہے۔ جو شخص نماز کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے اور جو سستی سے قصداً چھوڑ دے وہ فاسق ہے ونا فرمان ہے۔ بچہ جب ساتھ سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے۔ نماز کو عربی زبان میں صلوٰۃ کہتے ہیں صلوٰۃ صلی سے بنا یا گیا ہے اس کے معنی ہیں ٹیڑھی لکڑی کو آگ کی گرمی اور سینک پہنچا کر سیدھا کیا جائے اور نماز کو اس مناسبت سے کہتے ہیں انسان میں نفس امارہ کے باعث ٹیڑا پن موجود ہے اس لے اس کو حکم دیا گیا کہ وہ نماز پڑھے تاکہ اس کو عظمت و ہیبت خداوندی کی حرارت و گرمی پہنچ کر اس کا ٹیڑا پن و کجی دور ہو جائے وہ آگ سے سیدھا کئے ہوئے بالنس کے طرح سیدھا بن جائے۔ نماز تمام براہیوں اور بے حیائی

سے روکتی ہے نماز مومنین کی معراج ہے نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔

نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو سکھا یا۔ نماز میں 15 فرض ہیں 11 واجب 13 سنت 11 مکروہ ہیں۔

15 فرض:- بدن کا پاک ہونا- کپڑے کا پاک ہونا- جگہ کا پاک ہونا- ستر ڈھانکنا- وقت پر نماز پڑھنا- قبلہ کی طرف منہ کرنا- نیت کرنا- تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا- قیام- قرات کرنا قرآن کی تین آیتیں چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھنا- رکوع- سجدہ- قعدہ اخیرہ التحیات کو بیٹھنا- اپنے کام سے نماز تمام کرنا- نماز جمعہ میں خطبہ سنا (سجدہ سات عضو پر فرض ہے پیشانی ناک اور دونوں ہاتھوں کے نیچے اور دونوں گھٹنے اور دونوں قدموں کے کنارے یعنی پاؤں کی انگلیاں یہ سب اعضاء زمین پر رہیں۔ بغیر عذر کے اگر ایک قدم بھی زمین سے اٹھا رہے گا تو نماز صحیح نہ ہوگی

روزہ :- صبح صادق سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی نیت سے تین چیزوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے ۔ 1. کھانا 2. پینا 3. خواہش نفس۔

سال بھر میں رمضان کے پورے ایک مہینہ کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے۔ روزہ رکھنے پر بہت ثواب ہے اور نہ رکھنے پر سخت وعید ہے۔ روزہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتا۔ روزہ کا اردا کرنا نیت ہے زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں لیکن بہتر ہے نیت رات سے کرنا افضل ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت:- مرض کو مسافر کو بہت بوڑھا ہونا عورت کا حاملہ ہونا۔ دودھ پلانے جبکہ روزہ رکھنے سے دودھ پلانے والی عورت یا دودھ پیتے بچے کو نقصان پہنچتا ہو۔ حیض و نفاس والی عورتوں کو روزہ رکھنا جایز نہیں وہ پاک ہونے کے بعد ہی رکھیں۔

زکاة:- اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکاة ہر اس عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس سال بھر کے بعد اس کی اصل ضرورت سے زائد ساڑھے سات تولے سونا ہو یعنی (479 milligram 0.87.gram) یا چاندی ساڑھے باون تولے یعنی (35 milligram 612.gram) یا مال تجارت یا نقدی موجود ہوں ان پر ڈھائی

فیصد زکاۃ ادا کرنا فرض ہے۔

ضروری بات :- سادات یعنی سید خاندان بنو ہاشم یا اولاد رسول اللہ ﷺ کے لئے زکاۃ کی رقم لینا قیامت تک حرام ہے۔ اگر وہ زکاۃ کی وصولی پر بھی مقرر ہوں تو ان کو اس رقم سے تنخواہ لینا جائز نہیں ہے

حج :- اسلام کا پانچواں رکن ہے اگرچہ حج کی رسم بہت پرانی ہے مگر پہلے فرض نہیں تھا حج 9ھ میں فرض ہوا۔ لغت میں حج کے معنی کسی با عظمت شے کی طرف جانے کے ارادے کو کہتے ہیں اور اصطلاحی معنی کعبہ مکہ کا طواف (ارد گرد گھومنے) اور مقام عرفات میں قیام کو کہتے ہیں ۔ حج کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

ساری عبادتوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے بدنی -جیسے نماز روزہ وغیرہ مالی -جیسے زکاۃ خیرات وغیرہ حج مین اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی باتوں کو اکٹھا فرما دیا تا کہ حاجی بدنی اور مالی دونوں قسم کی عبادتوں سے بہرہ ور ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کعبہ شریف جانے کی طاقت رکھتا ہو اس پر اللہ کی خوشنودی کیلئے حج کرنا فرض ہے۔

ضروری دینی مسائل :-

آواز کے ساتھ قرات کرنے کو جہری نماز کہتے ہیں جیسے فجر -مغرب -عشا -وتر -تراویع وغیرہ آہستہ قرات کرنے کو سَری نماز کہتے ہیں۔ ظہر - عصر -عشا - کے آخری دو رکعت وغیرہ۔ اصل وقت مقررہ گزر جانے کے بعد فرض یا واجب نماز پڑنے کو قضاء کہتے ہیں۔ فجر کی سنتیں اگر یہ فرضوں کے ساتھ قضا ہو جائیں تو اس دن کے زوال سے پہلے فرضوں کے ساتھ قضا پڑنا چاہیے اور زوال کے بعد صرف فرض کی قضا کریں۔ نماز کے مکروہ اوقات میں ہر نماز مکروہ ہے۔ جب سورج نکلنا شروع ہو اس وقت سے سورج کے نزہ بلند ہونے تک (آد اگھنٹہ) ٹھیک دوپہر کے وقت۔ شام کو سورج کا رنگ زرد ہونے سے غروب ہونے تک عصر کی اُس دن کی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ صبح کے صادق ہونے کے بعد سے سورج نکلنے تک فجر کی دو سنتوں کے علاوہ ہر نفل مکروہ ہے۔ عصر کے فرض نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک نفل نماز

مکروہ ہے۔۔۔۔۔

عبادات میں جو لفظ کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں اُن کی تفصّل:

فرض۔ ایسا کام جس کے متعلق اللہ اور رسولؐ صاف صاف حکم تاکید کے ساتھ ہوں

اور اس کو اتنا ضروری بتایا گیا ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اس کا منکر کا فرہے جو شخص کسی عذر کے

بغیر فرض کو ترک کرے وہ فاسق اور مستحق عذاب ہے

واجب

۔ واجب کی تعریف ایسا کام جس کے متعلق شریعت کا حکم ہے اور اس کے چھوڑنے پر

سزا بھی ہوگی مگر وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اس کا نہ مانے والا کا فر نہیں ہوتا

لیکن بلا وجہ چھوڑنے والا سخت گناگار اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔

فرض کفایہ:۔ وہ فعل ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر انفرادی حیثیت سے لازم نہیں ہے بلکہ اجتماعی

حیثیت سے تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور اگر کچھ لوگ بھی ادا کر لیں تو ادا ہو جاتا ہے۔

سنت کی تعریف

۔ ایسا کام جسے حضور ﷺ نبی کریمؐ نے اکثر کیا ہو اور کبھی بلا وجہ چھوڑ بھی

دیا ہو (سنت غیر موکدہ ہے) ایسا کام جسے حضور نبی کریمؐ اکثر کرتے رہے ہوں یا کرنے کے لیے فرمایا

ہو۔ اور (سنت موکدہ) جس کے متعلق شریعت کا حکم تو ہے مگر ایک دو مرتبہ چھوڑنے سے سزا نہیں ہوتی۔

حرام - حرام کی تعریف حرام وہ ہے جو حلال کے مخالف ہو اور حرام وہ ہے جس کو منع کیا گیا ہے

حرام کے معنی روکنے کے ہیں جس کو قرآن نے منع کیا گیا ہے اور کرنے والا عذاب کا مستحق ہوگا۔

حلال

۔ حلال کی تعریف شریعت میں حلال وہ ہے جس کو اللہ کی کتاب اور رسولؐ کی سنت میں

مباح قرار دیا ہے یعنی جس کی علت اللہ کی طرف سے ثابت ہے حلال کے مقابل حرام ہے۔

نفل - کی تعریف اس کے معنے ہیں زاید۔ شریعت کی اصطلاح میں فرض واجب سنت کے علاوہ باقی نمازوں کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور ان کاموں کو کہتے ہیں۔ جن کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔

مستحب - ایسا کام جس کے کرنے میں ثواب ہو اور نہ کرنے میں کوئی عذاب نہ ہو۔

مُباح - کی تعریف مُباح کہتے ہیں جس کے دونوں طرف برابر ہوں کہ جس کے کرنے پر نہ تو عذاب ہوگا اور جس کے چھوڑنے پر نہ کوئی سزا مستعین ہو۔ کسی شئی کے ناجائز اور حرام ہونے پر جب تک کوئی دلیل نہ آجائے اسکو مُباح ہی سمجھا جائے گا۔

مکروہ - کی تعریف جن چیزوں کی ممانعت پر دلیل قطعی موجود ہوتی ہے ان کے لیے حرام کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جن چیزوں کے ممانعت پر کوئی قطعی موجود نہیں ہوتی ہے ان کا احتیاط حرام کے بجائے مکروہ کہہ دیا کرتے ہیں۔

سجدہ سہو - نماز میں بھول چوک ہوگی تو دو سجدے زاید کیے جاتے ہیں اور اسکو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ واجبات نماز جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے اگر بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ کوئی فرض کام دوبار ہو گیا جیسے ایک رکعت میں دو رکوع کر لیے یہ تین سجدے کر لیے اسکو تکرار فرض کہتے ہیں۔ کوئی فرض اپنے وقت سے پہلے ہو گیا جیسے رکوع سے پہلے سجدہ کر لیا اسکو تقدیم فرض کہتے ہیں۔ کوئی فرض بعد میں ہو جائے جیسے پہلے قعدہ میں تشهد کے بعد درود شریف اہلہم صلی علی محمدؐ تک پڑھ لیا یا جتنی دیر میں یہ الفاظ پڑھا جائے اتنی دیر خاموش بیٹھے رہے۔

ترک واجب: کوئی واجب کام چھوٹ گیا جیسے پہلا قعدہ ہی بھول گئے۔

تاخیر واجب: کسی واجب عمل میں دیر ہوگی جیسے سورۃ فاتح سے پہلے اور سورۃ پڑھ لی پھر فاتح پڑھی

تغیر واجب: کسی واجب کام کی کیفیت بدل گی جیسے جہری نماز میں آہستہ پڑھنا شروع کر دیا یہ

سُری نماز میں زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔

سجدہ سہو کیسے کر لے: آخری قعدہ میں صرف التحیات پڑھ کر دائیں طرف سلام پھردیجئے

پھر دو سجدہ کیجئے۔ اور بیٹھ کر قاعدہ کے مطابق پھر التحیات درود شریف دعا پڑھ کر دونوں سلام پھردیجئے۔

فرض سنت نفل اور وتر کے لیے بھی یکساں ہے۔ اگر ایک نماز میں کبھی غلطیاں

ہو جاتی ہیں تو بھی صرف ایک ہی بار سجدہ سہو کافی ہے۔

جمعہ کی نماز:- جمعہ کی نماز ہر بالغ صحت مند مقیم اور ہوش مند مسلمان مرد پر فرض ہے اگر کسی

مقام پر امام کے علاوہ دو آدمی بھی ہوں تو جمعہ کی نماز ضرور پڑھیں۔ نبی اکرام ﷺ نے فرمایا

لوگوں کو چاہئے کہ نماز جمعہ ہرگز ترک نہ کریں ورنہ خدا ان کے دلوں پر مہر لگا دئے گا پھر (ہدایت سے محروم

ہو کر) وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے

مومن کو پورے شعور اور فکر کے ساتھ نماز جمعہ کا اہتمام کرنا چاہئے اور اذان کی آواز سنتے ہی سب کچھ چھوڑ

کر مسجد کی طرف دوڑ پڑنا چاہئے

مسافر کی نماز - کو قصر نماز کہتے ہیں جس میں ظہر-عصر-عشا کے چار رکعت کے

بچائے دو رکعت ادا کر لیے جو بھی مسافر اپنے شہر یا بستی کی حد سے 48 میل یا 72 کلومیٹر کی دوری

پر جائے وہ قصر کر لیے۔

پندرہ دنوں سے کم کی نیت سے اپنی بستی سے نکلے تو وہ قصر کر لئے اور اگر پندرہ دن یہ زیادہ رہنے کی نیت

کر لی تو اس صورت میں وہ پوری نماز پڑھنی ہوگی • اور اگر مسافر کسی مقیم (وہی کارہنے والا) امام کے

پچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو پوری نماز پڑھنا قصر نہیں کرے گا •

سواری میں نماز کا وقت آجائے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا موقع نہ ملا تو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔

قبلہ کا رُخ نہ معلوم ہو :- اور کوئی بتانے والا نہ ہو تو دل کا ارادہ جس طرف غالب ہو اس

سمت نماز ادا کر لیے اور نماز ہو جائے گی اگرچہ وہ غلط سمیت ہی کیوں نہ ہو۔

تراویح کی نماز - تمام مسلمان بالغ مرد اور عورت کے لیے سنت موكدہ ہے عورتوں کے لیے

جماعت کرنا ضروری نہیں ہے مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا سنت کفایہ تراویح کی بیس رکعتیں ہوتی ہیں دودو رکعتیں کر کے عشا کی فرض اور سنت کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

استخارہ کی نماز:- جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے صلاح لینے کو استخارہ کہتے

ہیں دو رکعت نفل نماز پڑھے اور خوب دل سے دُعا کرے (دُعا الگ ہے)۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا بد نصیبی کی بات ہے۔ جب کوئی کام کرو شادی، سفر، تجارت وغیرہ تو استخارہ کرلو

نماز حاجت:- جب کوئی مصیبت پیش آئے جیسے آندھی آنا- کوئی خوف ہو- زلزلہ آنا- بارش

زیادہ ہونا- اور نقصان کا اندیشہ ہو تو علحدہ علحدہ نماز پڑھ کر دعا کریں۔ نماز پڑھنے سے سب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جب کوئی ایسی بات پیش آتی تھی تو رسول اللہ ﷺ جلدی سے نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ - دونوں نمازیں واجب ہیں اور دونوں کے لیے اذان اور تکبیر

نہیں ہوتی دو رکعت نماز چھ زاید تکبیروں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز اور عید کی نماز میں فرق اتنا ہے عیدین کی نماز کا خطبہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے اور نماز سے پہلے نہیں بلکہ نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے دونوں عیدوں میں راستہ میں تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ ذی الحج 9 تاریخ کی فجر سے 13 ذی الحج

کی عصر تک ہر فرض نماز کی بعد ایک مرتبہ تکبیر پڑھنا واجب ہے

قربانی کا وقت :- 10 ذی الحج کی فجر سے 13 تاریخ کے سورج غروب ہونے تک

رہتا ہے۔ اور رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے۔

قربانی کا جانور - بکری - دمبہ - بھڑ - ایک آدمی کی طرف سے ایک ہے۔ اور گائے

بھینس اونٹ ایک جانور میں ساتھ حصے ہوتے ہیں یعنی ساتھ آدمیوں کی طرف سے ایک جانور ہو سکتا ہے۔ اور تمام صاحب نصاب مسلمان بالغ مرد اور عورتوں کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک حصہ خیرات کر دینا اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کو دینا اور تیسرا حصہ اپنے استعمال میں لانا۔

اگر کوئی شخص تمام گوشت اپنے کام میں لائے یا تمام صدقہ کر دے تو بھی جائز ہے

صدقہ فطر - فی آدمی پونے دو سیر (1.kg.633gram) گہیوں یا اس کی

قیمت ادا کرے۔ رمضان کی عید سے پہلے ادا کرے

زکوٰۃ کی مقدار:- زکوٰۃ ہر اس عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے جس کے پاس

سال بھر کے بعد اس کے اصل ضرورت سے زائد 612 gram چاندی یا 87 gram سونا اس کے زیورات موجود ہوں ان پر % 2.5 ڈھائی فیصد زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔

حرام روزے:- سال بھر میں صرف پانچ روزے حرام ہیں۔ ۱ عید الفطر

۲ عید الاضحیٰ ۳ ایام تشریق یعنی بقر عید کی گیارہویں بارہویں اور تیرہویں تاریخ کے روزے

سجدہ تلاوت - قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کو پڑھنے سے یا سننے سے سجدہ کرنا

واجب ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں جس وقت پڑھی جائے یہ سننی جائے اس وقت سجدہ کر لیا جائے بعد میں بھی کوئی حرج نہیں مگر زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر رکوع کیے سجدہ میں چلا جائے اور تکبیر کہتے ہوئے کھڑا ہو بیٹھے بیٹھے بھی سجدہ کیا جاسکتا ہے۔

جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے - اگر ایک یہ دو آدمی بھی پڑھ لیں تو سب مسلمانوں کی طرف سے فرض ادا ہو جا تا ہے اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گناہ گار ہو گئے۔

عقیقہ :- نومولود بچے کی طرف سے ولادت کے ساتویں روز بطور صدقہ ذبح کیا جائے۔ لڑکے کے لے دو بکرے یا بکری اور لڑکی کے لے ایک بکری یا بکری ذبح کرنا اور اسکا گوشت کچا یا پکا کر لوگوں میں کھلا سکتے ہیں یا تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور بالوں کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات کر دینا اور سرمونڈنا اور بچے کا نام تجویز کیا جائے۔ البتہ جو لوگ وسعت نہیں رکھتے ان کے لے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ تنگ دستی کے باوجود عقیقہ کرنا ضروری تصور کریں۔ عقیقہ ایک مستحب ہے

ستر عورت :- عورت سے مراد جسم کا وہ حصہ ہے جس کا ظاہر کرنا شرعاً حرام ہے۔ مرد کے لئے ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے۔ اور خواتین کے لئے منہ ہاتھ اور دونوں قدموں کے سوا سارے بدن کا چھپانا فرض ہے۔ ستر عورت کا مطلب ہے جسم کے اس حصوں کو چھپانا جن کا چھپانا فرض ہے

پردہ :- شریعت میں جس سے پردہ کرنے کا حکم ہے ان سب سے پردہ لازم ہے۔ خلاف شرح لباس کا استعمال نہ کرنا۔ لباس ایسا پہننے جو شرم و حیا و شرافت اور جسم کی ستر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو۔

مہندی :- عورتوں ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں لگا سکتی ہیں۔ کاجل اور سرمہ کا استعمال کر سکتی ہیں۔ سینہ و رانگی کا استعمال کرنا اور کالی پوتھ کا استعمال کرنا مکروہ ہے یہ ہندوانہ رسم ہے۔

مردوں کے لے چاہئے بچہ ہی کیون نہ ہو مہندی کا استعمال جائز نہیں صرف سرمہ استعمال کر سکتے ہیں

انگوٹھی :- رسول اللہ ﷺ کے معمولات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لے صرف

چاندی ہی کی انگوٹھی جائز ہے۔ گو بہتر انگوٹھی کا نہ پہننا ہی ہے اس لے کہ رسول اللہ ﷺ نے ضرورتاً ہی انگوٹھی استعمال فرمائی ہے۔ ابتدا سے انگوٹھی نہیں پہنی بعض تابعین سے منقول ہے کہ تین ہی اشخاص انگوٹھی پہنتے ہیں۔ سلطان۔ قاضی - اور بے وقوف سے مراد وہ شخص ہے جو بلا ضرورت انگوٹھی کا استعمال کرے۔ مردوں کو آپ ﷺ نے مطلق سونے کے استعمال سے منع فرمادیا۔ اور عورتوں کے لے تمام قسم کی زیورات استعمال کرنا جائز فرمادیا دراصل شریعت نے عورتوں کے لئے مناسب طور پر زیبائش و آرائش کی اجازت دی ہے۔

مہر :- نکاح کی وجہ سے عصمت انسان کے احرام کے اظہار کے لے شریعت نے شوہر پر بیوی کو ایک خاص مالی حق رکھا ہے جس کو مہر کہا جاتا ہے اس مہر کے ذریعہ ایک خاص معاہدہ کے تحت عورت کی عصمت مرد کے لے حلال ہوتی ہے۔ قرآن نے اس کو مرد کے فرائض میں شمار کیا ہے۔ حضرت علیؓ کا حضرت فاطمہؓ سے نکاح ہوا تو آپ نے خود سیدنا حضرت علیؓ کو وصیت فرمائی اے علی اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے ان کو کچھ دیدہ۔

اے تصور کہ مہر علاحدگی کے موقع ہی پر ادا ہو یا شوہر کی موت کے بعد ہی اس کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے نہایت غیر اسلامی اور جاہلانہ تصور ہے مہر بھی دوسرے واجبات کی طرح ایک دین ہے اسکو ایک رسمی عمل سمجھنا اور اسکی ادائیگی کی نیت نہ رکھنا یہ سخت گناہ ہے

ولیمہ :- آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ویسے کئے ہیں اور صحابہ کو بھی اس کی ترغیب دی ہے ولیمہ رسول ﷺ کی خاص سنتوں میں ہے

رسول اللہ ﷺ نے اگلے دن ولیمہ کو حق دوسرے دن درست۔ اور تیسرے دن ریاکاری قرار دیا ہے۔ ہمارے فقہاء نے عام طور پر یکجائی کے بعد اس دن یا دوسرے دن دعوت ولیمہ منعقد کرنے کو کہا ہے۔ ولیمہ مین بہت زیادہ تکلفات اور حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا شریعت مین پسندیدہ نہیں

حدیثوں مین دعوت ولیمہ قبول کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے بعض روایات میں دعوت ولیمہ قبول نہ کرنے کو

نافرمانی اور معصیت سے تعبیر کیا گیا ہے

مصافحہ کرنا:- مصافحہ ہاتھ سے ہاتھ ملانے کا نام ہے مصافحہ رسول اللہ ﷺ کی سنتوں میں

سے ہے۔ آپ نے اس کو ملاقات کی تکمیل قرار دیا ہے۔ ارشاد نبویؐ کہ دو مسلمان جب بھی باہم ملیں اور مصافحہ کریں تو الگ ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں مصافحہ باہمی کینہ و کدورت کو دور کرتا ہے۔ مصافحہ کا وقت آغاز ملاقات ہے اس طور کہ پہلے سلام کیا جائے پھر مصافحہ اور اس موقع پر ایک دوسرے کو مغفرت کی دعا دینے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت صہیبؓ کہتے ہیں

روایت علیا یقبل ید العباس ورجلیہ (البخاری۔ الادب المفرد ۱: ۳۳۹)

میں نے حضرت علیؓ کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عباسؓ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰؓ کو حضرت عباسؓ پر افضلیت حاصل ہے مگر چچا اور صالح ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لیا۔

زیارت قبور:-

زیارت قبور باعث اجر و ثواب عمل ہے ائمہ حدیث و تفسیر کا اس امر پر اتفاق ہے کہ تمام مسلمانوں کو خواہ مرد ہو یا عورت زیارت قبور کی اجازت ہے۔ بعض فقہاء کے نزدیک حضور نبی اکرم ﷺ کے روضہ انور کی زیارت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندوں کی زیارت و ملاقات کے لئے جانا عند اللہ محبوب عمل ہے۔۔ زیارت کے معنی۔ کسی سے ملنے کے لئے آنا یا حصول برکت کے لئے جانا جیسے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے جانا۔ عرف عام میں زیارت سے مراد کسی شخص کے ادب و احترام اور اس سے محبت کی بنا پر اس کی ملاقات کے لئے جانا۔

جو تعظیم زندگی میں درست ہے وہ ہی بعد وفات جائز ہی:-

جن بزرگوں کی جتنی تعظیمات ان کی زندگی میں جائز ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی اس طرح جائز

رہیں گئی (حضرت شیخ عبدالحقؒ محدث دہلوی نے مدلل اور بالتصریح یم مسئلہ لکھا ہے)

برکت اور تبرک کا معنی و مفہوم.....

برکت کے لغوی معانی ہیں ” اضافہ، زیادتی، کثرت، سعادت و خوش بختی کے ہیں اور ایک معنی۔ دائمی

سعادت اور برکت کا حصول بھی ہے

تبرک کا لغوی معنی ہے ” کسی سے برکت حاصل کرنا ” چونکہ تبرکات کے اندر عزت، خیر و برکت اور نیک

بختی کے حصول اور ان میں اضافہ کی خواہش ہوتی ہے اس لیے ان کو تبرک کہتے ہیں۔

تبرک کی شرائط:-

قرآن و حدیث سے ثابت ہر تبرک چیز خواہ کوئی ہو یا جگہ یا کوئی ذات، شرعاً ان کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔

تبرک اختیار کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ موثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس طرح تمام نعمتیں

مثلاً۔ رزق، صحت، تندرستی، مدد، نصرت، رہائش، اور لباس وغیرہ اس کی عطا سے ملتی ہیں اس طرح تبرک

اشیاء یا اشخاص میں خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ودیعت فرمائی ہے مخلوق میں کوئی بھی از خود خیر و برکت

دینے یا شر و فساد دور کرنے سے عاجز ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن اور عطا سے ان میں یہ تاثیر و برکت پائی جاتی

ہے۔

ولی اللہ کون ہیں :-

حدیث صحیح بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضور اقدس ﷺ

فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان

دے دیا اور میرا بندہ کسی شے سے اس قدر تقرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرانس سے ہوتا ہے اور

نوافل کے ذریعہ سے ہمیشہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے محبوب بنا لیتا ہوں اور

اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے دوں گا اور خناہ مانگے تو پناہ دوں گا

حلال روزی کمانا: - قرآن مجید میں ارشاد ہے ۛ کھاؤ ان حلال اور طیب چیزوں میں

سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو بطور رزق دی ہیں۔ اور ڈرو اللہ سے کہ جس پر تم یقین رکھتے ہو

اہل و عیال کے لئے کمانا جہاد ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور تاجدار

صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک آدمی گزرا صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) نے دیکھا کہ وہ

رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دل چسپی لے رہا ہے تو حضور ﷺ سے عرض کیا اگر اس

کی یہ دوڑ دھوپ اور دل چسپی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا

اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تب بھی یہ اللہ کی راہ ہی میں شمار ہوگی اور

اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی اور اگر اپنی ذات

کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی

فی سبیل اللہ شمار ہوگی۔ البتہ اگر اس کی محبت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو

کہا کہ لے رہتے ہو مجھے شطرنج کھانے کے لیے ممبروں کے لیے رزنگ ادا ہے

ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے۔ جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام میں زہد

ولقوی اور عبادت کا جو وسیع تور ہے وہ اس حدیث سے مجبوی واضح ہوتا ہے ایک دوسری حدیث میں حضور

نے فرمایا مومن آدمی اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو خرچ کرتا ہے وہ سب

صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً دست بوسی کا ایک ہی واقعہ منقول ہے اور وہ یہ کہ آپ ﷺ

نے ایک شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیا جس کی ہتھیلیاں محنت و مشقت کی وجہ سے سخت ہو گئی تھیں۔

اسلام میں کسب معاش کی خاص اہمیت دی گئی ہے۔ خدا تعالیٰ بیکار آدمی کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے وقت کو فضول

باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے حلال کمائی میں صرف کرنا کا رثا ہے اس سے انسان دوسروں کا

حُتاج نہیں ہوتا۔ انسان اپنی بُد نصیبی کا رونا رونے کی بجائے محنت-کوشش اور جدوجہد کرنے چاہے۔

حضرت عمرؓ نے خوب فرمایا ہے کہ بعض لوگ کسب معیش نہیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ روزی دے حالانکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سونا چاندی نہیں برساتا۔

اسلام گد اگری اور بھیک منگی کا سخت مخالف ہے۔ اور قرض لئے کراپنی ناک کو اونچا کرنے اور حرام کمائی سے اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے نتیجہ دنیا و آخرت میں ذلت و خواری اٹھانے کے خلاف ہے۔

حرام کمائی:-

لاٹری لینا- جوا اھیلنا - دھوکے سے کمانا - رشوت سے کمانا- چوری سے کمانا- دکانداروں کا چیزوں میں ملاوٹ کرنا- ناپ تول میں کمی کر کے کمانا- بلیک مارکیٹ کرنا- جھوٹی قسمیں کھا کر مال فروخت کرنا-

ملازم اپنے کام کو ٹھیک طرح سے نہ کرنا- وغیرہ

حرام سے جو گوشت پوست اور خون تیار ہوتا ہے اس میں وہ ساری برائیاں پیوست ہوتی ہیں جو کھانے والوں کو نیکی کے کام پر آمادہ نہیں ہونے دیتی اور ایسے ہی لوگ ملک و ملت میں فتنہ فساد کو جنم دیتے ہیں ضرورت ہے کہ دینی مسائل کی اشاعت پر توجہ دی جائے اور حرام و حلال کو بیان کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی نگاہوں سے اوچھل نہ رہے

حرام کے معنی روکنے کے ہیں . حرام کا منکر وائزہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے

جس طرح کسی حرام کو حلال اور جائز کو ناجائز قرار دینا بددینی اور گمراہی ہے .اس طرح کسی حلال کو بطور خود حرام کر لینا بدعت اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اختیارات میں دست اندازی ہے اور گناہ و معصیت ہونے میں اصول اعتبار سے دونوں ہی ہم درجہ ہیں

سود:- اسلام نے جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند فرمایا ہے وہ سود ہے۔ قرآن مجید میں کھلے لفظوں

میں سود خوری کی ممانعت فرمائی ہے

حضور ﷺ نے سخت غیظ و غضب اور تنبیہ و توبیخ کے لہجہ میں سود کی ممانعت فرمائی ہے۔ آپ نے

ارشاد فرمایا کہ جب کسی آبادی میں سود اور زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو پھر ان پر عذاب الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ سود لینے والے دینے والے گواہ بننے والے اور سودی کاروبار لکھنے والے سبھوں پر لعنت کی ہے۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے گویا ان کو شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے

اسلام نے سود کا دروازہ بند کرنے کے لئے قرض کا دروازہ کھولا ہے بلکہ قرض کے ذریعہ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کی حوصلہ افزائی کی ہے

والدین کے حقوق :- اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”بندگی کرو اللہ اور کسی کو اس کا شرک نہ بناؤ اور اچھا سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ قرابت داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ قریبوں کے ساتھ۔

پڑوسیوں کے ساتھ اور اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار ہو

خدا کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق اپنے ماں باپ کا ہے۔ اور رب کا ارشاد ہے- ”تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا دونوں جہاں کی خوش نصیبی ہے

حضور ﷺ نے فرمایا ہے ”ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ والدین کا حق کبھی دائنہیں ہو سکتا۔ ان کے لئے دعا بھی کرتے رہنا اور ان کے لئے اللہ سے رحم و کرم مانگنا۔ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے ”اور دعا کرو اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی تو بھی ان کی پرورش فرما

والدین کی وفات کے بعد ان کے لئے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہنا

جو شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ان کو راضی نہ کرے۔

علم جفر اور رمل دونوں بہت پر نے علم ہیں :- حضرت جبرئیل نے حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ علم رمل سکھایا تھا۔ اور علم جفر پیغمبری علم ہے یہ اعداد اور حساب سے تعلق رکھتا ہے اور یہ دونوں علم زمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن شگون تو ہمت فال لینے سے رسول اللہ ﷺ نے روکھا ہے

ہر چیز سے اچھا شگون لیا کرو اور اپنی زبان سے اچھے الفاظ نکالو اور اپنی اولاد کے اچھے نام رکھا کرو کیونکہ جب کوئی لفظ آدمی کی زبان سے نکلتا ہے تو اس کے پاس رہنے والے فرشتے آمین کہتے ہیں پس اگر بڑا لفظ زبان سے نکلے گا تو فرشتوں کے امین کہنے کے سبب اُس آدمی کے لے برائی ہو جائے گی اور اچھا لفظ نکلے گا تو فرشتوں کے آمین کہے سے اُس آدمی کے لے بھلائی ہو جائے گی ۔

اسراف:-

اسراف بہت بری چیز ہے اسراف خرابی میں ڈال دیتا ہے اگر کسی آدمی پر قضا و قدر سے خرابی آنے والی ہو تو وہ آدمی پہلے اسراف میں مبتلا ہوتا ہے جو شخص اسراف میں مبتلا ہو آخر مفلس و محتاج ہوگا اور اللہ ادراف کر نیوالوں کو دوست نہیں رکھتا۔ روپیہ اگر موجود ہو تو خرید سامان کرو موجود نہ ہوں تو یوں ہی گزارہ کرلو۔ اشیائے نوش کے لئے قرض لے کر ہرگز نہ کرو۔

ایصال ثواب کیا ہے:-

کوئی شخص اپنے کسی عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے جمہور علماء کے نزدیک کسی انسان کا اپنے کسی نیک نفل عمل کا ثواب زندہ یا مردہ کو پہنچانا درست اور جائز عمل ہے خواہ وہ عمل نماز یا روزہ ہو یا تلاوت قرآن یا ذکر یا درورد ہو یا طواف یا حج یا عمرہ ہو مشہور امام علامہ مٹھاویؒ فرماتے ہیں اہل سنت کے نزدیک یہ جائز ہے کہ کوئی انسان اپنے عمل کا ثواب کسی غیر کو پہنچائے خواہ وہ عمل نماز ہو یا روزہ یا حج یا صدقہ و خیرات ہو یا تلاوت قرآن ہو یا ذکر یا اس کے علاوہ نیک اعمال میں سے کوئی بھی عمل ہو اور ان اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا ہے اور اسے فائدہ بھی دیتا ہے۔

ایصال ثواب پہنچانا نہ فرض ہے نا واجب ہے۔ صرف مستحب ہے اگر نہ ہو نچائیں تو کچھ گناہ نہ ہوگا اور اگر ہو نچائیں تو ثواب ہوگا

ایک شخص کی دعا اور نیک عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے ایک کی نیکی سے دوسرے کو برکت ملتی ہے ایک کی شفاعت سے دوسرے کی بخشش ہوتی ہے اور ایک کی کوشش سے دوسرے کو درجات میں بلندی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنۢ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

(الحشر) اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں۔

فرمان رسول ﷺ شاہد ہے:-

امتی امة مر حومة تدخل قبورها بذنوبها و تخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنين لها (شرح الصدور: ۱۲۸)

میری امت امت مرحومہ (جس پر بے پایاں رحم کیا گیا ہے) کے لوگ اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے اور جب قبروں سے نکلیں گے تو ایک گناہ کا بوجھ بھی ان پر نہ ہوگا یہ اس وجہ سے ان کے بعد دنیا میں زندہ مومنین ان کے لیے دعائے استغفار کرتے رہیں گے۔ دعائے مغفرت سے جو بخشش کے محتاج ہوتے ہیں ان کی بخشش کی جاتی ہے اور جو بخشے جا چکے ہیں جیسے اولیاء اللہ۔ شہید۔ صالحین وغیرہ ان کے حق میں دعائے مغفرت کا معنی کیا ہے تو ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ جو خود بخشے جا چکے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا اور ایصالِ ثواب کا اہتمام کرنا بلند درجات کے لیے ہوتا ہے اور درجات کی بلندی کی تو کوئی حد نہیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اگر قرب الٰہی کے بلند درجات نصیب ہیں تو ہمارے صدقہ و خیرات سے ان کا ایک درجہ مزید اونچا ہو جائیگا۔ ایصالِ ثواب کے اس عمل کے جواب میں وہ ہمارے لیے نیک دعاؤں کا تحفہ لوٹائیں گے۔

دنیا اور آخرت میں تحفوں کا تبادلہ:-

قرآن کا یہ قاعدہ ہے کہ جب تم کسی کو سلام کا جواب دو تو کم از کم اُسے اُسی شان سے لوٹایا کرو اور بہتر یہ ہے کہ اس سے بہتر طریقے سے لوٹایا کرو۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو فرمایا

وَإِذَا حِينُم بِتَحِيَةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (النساء-۸۶)

اور جب (کسی لفظ) سلام کے ذریعہ تمہاری تکریم کی جائے تو تم (جواب میں) اس سے بہتر (لفظ کے ساتھ) پیش کیا کرو یا کم از کم وہی لفظ جواب میں لوٹایا کرو۔

اسی لیے اگر کوئی کسی کو السلام علیکم کہے تو اسے جواب میں علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے یعنی اگر

کوئی سلامتی کا تحفہ دے تو سلامتی کے ساتھ برکت اور رحمت کا تحفہ دیا کرو۔ لہذا جب ہم اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندوں۔ انبیاء۔ اولیاء۔ اور صلحاء کی بلندی درجات کے لیے قرآن خوانی، صدقہ و خیرات دعا اور نیک اعمال کے ثواب کا تحفہ بھیجیں گے تو وہ اس کے جواب میں قرآن کے اس حکم کے مطابق بہتر تحفہ ہماری طرف کیوں نہیں لوٹائیں گے؟ جبکہ وہ اتنے سخی ہیں کہ بغیر تحفوں کے بھی ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جب کوئی شخص حضرت غوث اعظم کے لئے قرآن خوانی۔ صدقہ و خیرات اور نیکی اور تقویٰ کے ثواب کا تحفہ پیش کرتا ہے تو مزار پر انوار میں حضرت غوث اعظم کے دست اقدس اٹھ جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرے بندے نے میرے لئے بلندی درجات کا یہ تحفہ دیا ہے تو میری طرف سے اسے بخشش کا تحفہ عطا فرما۔ رسول پاک ﷺ کی شفاعت کا تحفہ عطا فرما۔ اپنے قرب کا تحفہ عطا فرما یہ تحفوں کا باہمی تبادلہ جس طرح دنیا میں چلتا ہے اس طرح آخرت میں بھی جاری رہتا ہے۔

ہر عورت اپنے نیک کام کا تلاوت کا صدقہ و خیرات کا ثواب خود دوسروں کو بخش سکتی ہے

اگر کوئی ثواب ایک ہی وقت کئی مردوں کے نام بخشے تو سب کو پورا پورا ثواب ملتا ہے۔ خدا کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔۔۔ اگر ثواب پہلے ایک آدمی کو بخش دیتے ہیں پھر اُن ہی چیزوں کا ثواب پندرہ آدمیوں کے نام پر باری باری بخشا جاتا ہے تو پچھلوں کو کچھ ثواب نہ ملے گا کیونکہ پورا ثواب پہلے آدمی کو بخش دیا گیا ہے۔

قرآن شریف وغیرہ پڑھ کر ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ: بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ۔ آیتہ الکرسی۔ سورہ ملک۔ سورہ یسین۔ سورہ کافرون۔ سورہ اخلاص اور سورہ قل اعموذ وغیرہ یا جتنا قرآن یاد ہے دیکھ کر یا زبانِ جنت یاد ہے پڑھ کر یا اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام یا کلمہ طیب یا درود شریف کئی بار پڑھ کر ثواب پہنچائیں ہر حرف کے لئے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا

مام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاووس نے فرمایا:

ان الموتی یقترون فی قبرہم سبقا فکانوا یستحبون ان یطعم عنہم تلك الايام و قال

السیوطی اسنادہ صحیح (سیوطی۔ صحیح مسلم ۴: ۳۹۱)

بے شک سات دن تک مردوں کو ان کی قبروں میں آرمایا جاتا ہے اس لئے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب سمجھتے تھے امام سیوطی نے کہا کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہے۔

نیک عمل کے لئے وقت کا تعین :-

کسی نیک عمل اور صدقہ و خیرات کے لئے انتظاماً کوئی ایک تاریخ مقرر کر لینا یہ بھی حضور ﷺ کی سنت ہے •

اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات تو کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے اس کے لئے تاریخ کیوں مقرر کی جائے تو اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہے کہ تعین دو طرح کا ہوتا ہے۔

۰ تعین شرعی ۰۲ تعین ذاتی اور انتظامی

نماز بچگانہ - حج - زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ یہ شریعت کی طرف سے مقرر ایام اور مقرر اوقات میں ہیں - ان ایام اور اوقات سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کریں گے تو وہ قابل قبول نہ ہوگا لہذا یہ تعین شرعی ہوگا •

دوسرا تعین ذاتی اور انتظامی ہے یہ تعین ہم اپنی سہولت کے لئے عمل میں مداومت استتھلال اور مستقل مزاجی پیدا کرنے کے لئے کر لیتے ہیں لیکن یہ حکم شرعاً نہیں ہوتا - تعین ذاتی عمل میں مداومت کی غرض سے کرنا سنت رسول ﷺ ہے۔

نفلی عبادت کے لئے دن کا تعین :-

عن ابن عمرؓ قال كان النبی ﷺ یا تی مسجد قباء کل سبت ما شیأ وراکبأ فیصلی فیہ رکعتین (صحیح البخاری: ۱۵۹۰)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا میں تشریف لایا کرتے تھے کبھی پیدل اور کبھی سواری پر اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔

سفر کے لئے دن مخصوص :- حضرت کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں -

ان النبی ﷺ خرج یوم الخمیس فی غزوة تبوک وکان یحب ان ینخرج یوم الخمیس (صحیح البخاری: ۴۱۴۰) حضور نبی اکرم ﷺ جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں تشریف لئے گئے اور آپ

ﷺ جمعرات کے دن سفر پر نکلنا پسند فرماتے تھے۔

نفل روزہ کے لئے پیر اور جمعرات کا تعین :- اما المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں۔ کان رسول اللہ

ﷺ يتحرى صوم الاثنين والخميس (جامع الترمذی: ۹۳۱)

رسول اللہ ﷺ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے

فاتحہ زیارت۔ دسواں۔ چالیسواں وغیرہ اسی ایصال ثواب کی شانیں ہیں

ایصال ثواب کے لئے وقت کا تعین اس طرح کا نہیں ہوتا کہ جو دن مقرر ہو اس سے آگے پیچھے فاتحہ نہ

دلا سکیں بلکہ وہ تعین محض حصول برکت اور معمول میں باقاعدگی کرنے کی حکمت کے پیش نظر ہوتا ہے ورنہ

آگے پیچھے جب کبھی فاتحہ دلائیں گے ثواب پہنچتا ہے۔ بہتر طریقہ بیواؤں یتیموں کمزروں اور بیماروں کی

مدد کرنا ان کی ضرورت پر اچھا ہے غریب بچیوں کی شادی کرنا بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنا بہتر ہے

گیارہویں۔ چھٹی۔ کندوری وغیرہ کے فاتحہ اصل میں ایصال ثواب کرنا ہے یہ مستحبات باعث برکات

اور اچھائی کے کاموں میں سے ہیں لیکن فرض اور واجب نہیں ہے۔ بالکل اس طرح آپ اگر دو نفل پڑھنے

کا معمول بنائیں چاہیں تو عمر بھر پڑھتے رہیں کبھی اس کا نافع نہ کریں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو یہ

عادت پسند ہے لیکن یہ پسند نہیں کہ عقیدتا اس پسند کو فرض اور واجب کے مقام پر رکھ دیں۔

جہالتوں کے سبب سے یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ شاید اگر ہم نے

گیارہویں شریف یا چھٹی شریف یا کندوری کے فاتحہ نہ دلا دیے تو ہمارے کام بگڑ جائیگے۔ چوری ہو جائے

گی۔ نقصان ہو جائے گا اس طرح اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اسے منسوب کرتے ہیں کہ فاتحہ نہ دلانے

سے نقصان ہو گیا۔ خدا کا خوف کرو۔۔ اللہ کے ولی تو پیکر رحمت ہوتے ہیں کوئی فاتحہ دلائے تو بھی دعا کر

تے ہیں نہ دلائے تب بھی دعا کرتے ہیں کوئی بھول جائے تو عنیض و غضب سے بھڑک نہیں اٹھتے اور نفلی

عبادتیں صدقات اور خیرات اگر کوئی سبب سے نہ دلا سکے تو اللہ کی طرف سے اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ

اعتقاد کہ نہ دلا یا تو نقصان ہو گا یہ خلاف شریعت ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کر یا

ہمارے کام بن جائیگے اولاد ہوگی رزق بڑھیگا اس طرح کا عقیدہ رکھ کر فاتحہ دلا نا شرک ہے۔

اکثر جگہوں پر بہت کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا کس برتن میں رکھ کر اسکو سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں

لیکن ثواب تو سارے کھانے کا پہنچتا ہے تھوڑا کھانا جو سامنے رکھتے ہیں اسکو تبرک سمجھ کر گھر کے لوگ کھاتے ہیں

فاتحہ کیا چیز ہے :-

یہ فاتحہ اور نیاز بزرگوں اور مشائخ عظام کے افعال و اعمال ہیں بزرگان دین کے سامنے کوئی چیز لائی جاتی تو اپنے شیخ اور پیران طریقت یا ولی اللہ کی اروح مقدسہ پر با وضو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورۃ تلاوت یا سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کے بعد از درود و سلام کے ایصال ثواب اور خیر و برکت کی نیت سے کرتے ہیں اور پھر وہ چیز خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے اور اس کا کھانا کو بہت اچھا تبرک سمجھتے ہیں بزرگ کی فاتحہ دی جائے تو مالداروں کو بھی کھانا جائز ہے۔

قرآن خونی خود کریں۔ ذکر۔ کلمہ شریف کا ورد صدقہ و خیرات کریں فقر ۱۱ اور مساکین کو کھلائیں پھر بعد میں ایصال ثواب کر یے یا پھر کھانا سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر ایصال ثواب کراتے ہیں پھر کھلاتے ہیں دونوں طرح جائز ہے۔ اور اگر گھر وغیرہ کے لوگ دوست احباب وغیرہ بھی کھانا ہے

تو جب اس پر قرآن پڑھ لیا جاتا ہے تو وہ کھانا اس تلاوت سے تبرک سمجھ کر کھایا جاتا ہے۔ کھانے سامنے رکھ کر قرآن پڑیں یا بغیر کھانے سامنے رکھے قرآن پڑھیں دونوں صورتوں میں جائز ہے

کیونکہ خود قرآن کہتا ہے فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بائنه مو منین ۵ و ما لکم الا تا کلو ا مما ذکر اسم اللہ علیہ (الانعام۔ ۱۱۹:۲۔ ۱۱۸)

سو تم اس سے کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اگر تم اسکی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس سے نہیں کھاتے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ باب المعجزات فصل اول میں ہے کہ غزوہ تبوک میں لشکر اسلام میں کھانے کی کمی ہو گئی حضور ﷺ نے تمام اہل لشکر کو حکم دیا کہ جو کچھ جس کے پاس ہو لاو سب حضرات کچھ نہ کچھ لایے دسترخوان بچھایا گیا اس پر یہ سب رکھا گیا۔ اُس پر دعا فرمائی اور فرمایا کہ اب اس کو اپنے برتنوں میں رکھ لو حالانکہ دعا بغیر سامنے رکھے بھی ہو سکتی تھی۔ اتحاد جنس کافی ہے چاہئے خیر و برکت مقصود ہو یا ایصال ثواب۔ اسی

مشکوٰۃ کے اسی باب میں ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت زینبؓ سے نکاح کیا حضرت اُم سلیم نے کچھ کھانا بطور ولیمہ پکایا لیکن بہت لوگوں کو بلایا گیا حضور انور ﷺ نے اس کھا نے پر دست مبارک رکھ کر پڑھا۔

مشکوٰۃ باب المعجزات فصل دوم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں کچھ خرے حضور ﷺ کی خدمت میں لایا اور عرض کیا کہ اس کے لئے دعا برکت فرمادیں آپ نے اُن کو ملایا اور دعائے برکت کی۔

قرآن کریم تو مسلمانوں کے لئے رحمت اور شفا ہے شفاء و رحمة للمؤمنین پھر اگر اس کی تلاوت کر دینے سے کھانا حرام ہو جائے تو قرآن رحمت کہاں رہا۔

جس کے لئے دعا کر نہ ہو اس کو سامنے رکھ کر دعا کرنا چاہئے جنازے میں میت کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس لئے دعا ہے اس کو سامنے رکھ لیا قبر کے سامنے کھڑے ہو کر دعا پڑھتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرما کر مذبح جانور سامنے رکھ کر پڑھا حقیقہ کا جانور سامنے رکھ کر ہی دعا پڑھی جاتی ہے۔

نذرونیاز کے بارے میں صحیح عقیدہ:-

نذرونیاز کے بارے میں درست اور صحیح عقیدہ یہ کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور صرف اسی کے لئے جائز ہے عرف عام میں اولیاء اللہ کے لئے نذر کا لفظ استعمال کے جانے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ نہ جائز ہے نذر سے مراد ان کے نام پر ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ہے جو کہ عبادت نہیں بعض لوگ نذر اور ایصال ثواب کو آپس میں خلط ملط کرتے ہیں

نذر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے مانی جاتی ہے:-

نذرونیاز لغت میں نیکی یا بدی کا وعدہ کرنے کو کہتے ہیں لیکن شرع میں اس کے معنی دل سے کسی عبادت کے ارادہ سے اپنے اوپر لازم کر لینا ہے جو لازم نہیں تھی۔ کوئی اچھی آرزو، مراد پوری ہونے کے بعد کچھ

مال وغیرہ خدا کے نام پر خیرات کرنے یا نفل نماز و روزہ ادا کرنے کی پہلے سے ہی سے نیت کر لینے کو نذر و منت کہتے ہیں۔

حقیقت میں لفظ نذر کے تین جہت ہیں:

۱۔ ایک بطور عبادت و خیرات یہ خالصۃ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس معنی میں نذر اور نیاز کبھی بھی غیر کی طرف منسوب نہیں کی جاتی۔

۲۔ دوسرے بطور ایصالِ ثواب یہ اولیاء و صالحین اور مرحومین کے لئے ہوتی ہے اس معنی میں نذر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو ہی نہیں سکتی یہ مخلوق اور مرحومین ہی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اثباتِ سراسر ناجائز بلکہ کفر ہے۔

۳۔ تیسری بطور اطعام اسے لنگر یا کھانا کہا جاسکتا ہے۔ مہمانوں کے لئے ہے یا شرکاء و حاضرین اور فقراء و مساکین کے لئے۔ یہ کھانا فی نفسہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے اور نہ مرحومین کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیتِ عبادت و تقرب اور بندگی و عاجزی بر بنائے تقویٰ کی جاتی ہے اولیاء صالحین اور مرحومین کو ہدیہ ثواب جاتا ہے اور موجود زندہ افراد کھانے سے مستفید ہوتے ہیں۔

نذر صدقہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اس میں عبادتِ نیاز مندی جھکنے اور غایتِ تعظیم کے معانی پائے جاتے ہیں نذر کے بارے میں درست عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور صرف اسی کے لئے ماننا جائز ہے۔ اس لئے نذر شرعی نہ تو کسی رسول اور نبی کے لئے جائز ہے اور نہ ہی اولیاء و صلحاء کے لئے۔ اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے لئے جو نذر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے۔ حقیقی معنی میں نہیں۔ ان کے لئے جب نذر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نذر عرفی بمعنی۔ ہدیہ، نذرانہ اور ایصالِ ثواب ہے۔ جو انبیاء و اولیاء اور عام مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ بہترین ہدیہ ہے یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ شخص بزرگانِ دین کئے لے صرف اور صرف ایصالِ ثواب کی خاطر جانوروں کو انبیاء و اولیاء اور صالحین اور مرحومین کے لئے منسوب کیا جاتا ہے حقیقتاً اور عبادۃ نذر اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے مگر اس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچایا جاتا ہے اس صورت میں نذریوں مانی جاتی ہے۔

یا الہی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نذر مانتا ہوں کہ فلاں جانور تیری رضا کے لئے ذبح کروں گا اور اس نذر کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو پیش کروں گا ایسی نذر ماننا شرعاً ہر اعتبار سے جائز ہے اس کے جوڑ میں

کسی محدث فقیہ اور مفسر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

جنت:- جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں

مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ کانوں نے سنا ہے جنت کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک صاف و شفاف محل ہر قسم کے موتی یا قوت زعفران جنت میں چار دریا ہیں پانی دودھ شہد اور شراب کے بہت قسگ کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہو فوراً سامنے موجود ہوگا وہاں نجاست اور گندگی نہیں ہوگی ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا وغیرہ وغیرہ۔۔

دوزخ:-

یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کو مظہر ہے جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں۔ اس طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں قرآن مجید اور احادیث سے اس کی سختیاں مذکور ہیں

جنت و دوزخ حق ہیں ان کا انکار کرنے والا کافر ہے جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزار ہا سال ہوئے اور اب بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئیں قیامت کے دن بنائی جائیں گی

ثواب:- معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا

عذاب:- اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غم گین ہونا

حساب:- حساب حق ہے اعمال کا حسان ہونے والا ہے حساب کا منکر کافر ہے

برزخ:- دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور

قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدا ہوگئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ و متاثر ہوگی

مرنے کے بعد مسلمان کے روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر بعض چاہ زمزم شریف پر بعض کی آسمانوں وزمین کی درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتوں آسمان تک اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش قدیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کی بات سنتے ہیں موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہیں نہ کہ روح مر جاتی ہو جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب ہے مردہ کلام بھی کاتا ہے اور اس کے کلام کو عوام جن اور انسان کے سوا اور تمام حیوانا تو غیرہ سنتے بھی ہیں یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی جانور کا جس کو تناسخ اور آوگون کہتے ہیں یہ محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے

قبر میں دو فرشتے ان کی شکلیں نہایت ڈراونی اور رہبت ناک ہوتی ہیں نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔۔ پہلا سوال من ربک تیرا رب کون ہے دوسرا سوال مادیک تیرا دین کیا ہے تیسرا سوال ما کنت تقول فی ہذا الکربل ان شخصیت کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ اگر مردہ مسلمان ہے تو جواب دیگا میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور تیسرا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ ﷺ ہیں

جن کسے کہتے ہیں:-

یہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں ان میں بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں ان میں تولد و تناسل ہوتا ہے کھاتے پیتے ہیں جیتے مرتے ہیں ان میں مسلمان بھی ہیں کافر بھی مگر ان کے کفار انسان کی بہ نسبت بہت زیادہ اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں فاسق بھی ملائکہ کسے کہتے ہیں:-

نوری اجسام فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل طاہیں بن جائیں کبھی انسان کی

شکل میں ظاہر ہوتے ہیں کبھی دوسری شکل وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

قرآن حکیم قرآن شریف قرآن مجید فرقان حمید کتاب مبین

- اللہ کی مقدّس کتاب ہے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ انسان میں کیا طاقت ہے جو رب کے کلام کی فضیلت اور اس کے فوائد پورے طور پر بیان کر سکے۔ قرآن مجید آدمی کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک نور ہے جو علم الہی کے آفتاب سے دنیا کو روشن کرنے کے لئے چکا ہے اور حکم خداوندی ہے جو نبی اُمی صلوات اللہ علیہ کی زبان مبارک پر ظاہر ہوا ہے قرآن مجید جس میں کبھی تغیر تبدیلی نہیں ہو سکتا آنحضور ﷺ کی نبوت اور رسالت ثابت ہوگی ہذا آپ کی رسالت کی تصدیق کرنا اور جو کچھ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے اُسکا اعتقاد رکھنا اور آپ کی ہدایتوں اور سنتوں پر عمل کرنا ہمپر واجب ہے۔

قرآن مجید میں آیا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں لہذا اُسپر ہی ایمان لانا ہمارا فرض ہے۔ واقفیت کے لئے یہاں پر کچھ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر سمندر سیاہی بن جاویں تو قبل اس کے کہ کلمات رب ختم ہوں سمندر ختم ہو جائیں۔

اپنے محبوب حضرت محمد ﷺ کو رحمن نے قرآن سکھایا اور حضرت جبریل علیہ السلام تو فقط پہنچانے والے ہیں۔ خیال رہے کہ تمام انبیاء کرام کے معجزات قصے بن کر رہ گئے کوئی معجزہ آج موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے صمد باری اور دنیوی فائدے لے کر اترتا ہے نماز قرآن کے ذریعہ سے ادا ہو۔ کھانا وغیرہ قرآن پڑھ کر شروع کرو بیمار پر قرآن پڑھ کر دم کرو ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھو عمل اس پر کرو بے ایمان کے لیے ہدایت۔ قلب مُردہ کے زندگی۔ قلب غافل کے لیے تنبیہ۔ مگر اہوں کے لیے مشعل راہ۔ زنگ آلود قلب کے صیقل ہے اگر قرآن حکیم صرف احکام کے لیے ہوتا اور دیگر مقاصد اس سے حاصل نہ ہوتے تو اس میں فقط احکام کے آیتیں ہوتیں - ذات و صفات کے آیتیں متشابہات - مقطعات - انبیاء کرام کے قصے آیات منسوخہ الاحکام ہرگز نہ ہونی چاہیے تھیں۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن ایک نسخہ ہے اور نسخہ کا پڑھنا مفید نہیں ہوتا یہ مثال غلط ہے بعض چیزوں کے نام میں اور پڑھنے میں تاثر ہوتا ہے پردہ کی آدمی کے پاس گھر سے خط آئے تو فقط پڑھ کر ہی اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ بیماری ہلکی پڑھ جاتی ہے کسی شخص کو مصیبت کی خبر سناؤ فقط سن کر دل کا حال بدل جاتا ہے۔ کسی کو آلود کھاکہ دو تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے کسی کے سامنے کسی کھٹی چیز کا نام لو تو منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ اگر روزہ کی حالت میں کسی کا منہ خشک ہو جائے تو اس کو دکھا کر لیمو کا ٹوٹو اس کی خشکی دور ہو جاتی ہے ہر دو اپلائی نہیں جاتی بلکہ دکھائی سنائی اور سنٹھائی بھی جاتی ہے تو جب مخلوق کے نامہ و پیام میں اور اشیاء کے ناموں میں اتنا اثر ہے تو خالق کے پیغام و کلام میں کس قدر اثر ہونا چاہیے اگر عقل ہے تو خود غور کر لو

یورپ کا ایک دانشور اپنی کتاب مخفی معاون میں لکھا ہے کہ ہر الفاظ بلکہ ہر حرف توانائی کا ایک یونٹ ہے جیسے جذبات کی برقی لہریں فیڈ کرتی ہیں اور اس کے اثرات فوراً نمودار ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی گالی مخاطب کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے یہ آگ گالی دینے والے کے سینے میں ہوتی ہے وہاں سے الفاظ میں اور الفاظ سے مخاطب میں منتقل ہوتی ہے جو ٹیلی تقریر سامعین کو اپنے سے باہر کر دیتی ہے۔ قرآن کا ہر لفظ توانائی کا اتنا بڑا خزانہ ہے اس کی نظیر دنیا کے الفاظ میں کہیں اور موجود نہیں جب ہم نماز میں یا بعد از قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کو پکارتے ہیں تو یہ توانائی ہماری روح میں منتقل

ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک ماورای طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔

جس طرح بُرے الفاظ سے (گالی غیبت وغیرہ) ہمیشہ اضطراب پیدا ہوتا ہے اور اچھے الفاظ سرور و سکون اس طرح الہامی الفاظ سے دل و دماغ میں کیف و مستی کی وہ لہریں اٹھتی ہیں کہ سارے موحول پر ایک وجد طاری ہو جاتا ہے جو لوگ عبادت کے قائل نہیں وہ سرور و توانائی کے ایک عظیم المثال ماخذ سے محروم ہیں

اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے ایک شریف انسان کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہئے اس کے کیا عقائد ہونے چاہیں کیا اعمال ہونے چاہیں کیسے عملات اور آپس کے تعلقات ہونے چاہیں اور کیسے ان کے اخلاق و عادات ہونے چاہیں ایمان و اسلام یہی ہے خدا کا قانون کسی کی رائے و درخواست سے نہیں بدل سکتا نہ کسی مصلحت سے نہ کسی تاویل سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر لوگ خدائی قانون پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو ان کے چھوڑ دینے سے قانون نہیں بدل سکتا کیونکہ خدائی حکومت کا دار و مدار بندوں کی فرمانبرداری اور اطاعت پر منحصر نہیں اس کی فرمانبرداری کوئی کرے یا نہ کرے ہر حال میں حکم الحاکمین ہے تو پھر اس کا قانون کسی طرح بدلا جاسکتا ہے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم صادر ہوگا اس کے ساتھ اس کی رحمت و حکمت شامل ہوگی انہیں احکام الہی کا نام شریعت ہے۔

قرآن شریف کے کل حروف 336233 ہیں • اور بسم اللہ کے حروف 2373 ہیں
سُورتیں - 114 ہیں اور رکوع - 540 ہیں آیت کی - 6212 اور
آیت مدنی - 6214 ہیں۔ جز' (پارے) -30 ہیں • کی صورت - 87 ہیں
اور مدنی صورت - 27 ہیں • کل آیات 6666 ہیں 0

قرآن کریم کی سب سے طویل سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی سورۃ کوثر ہے۔

سب سے طویل آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ۲۸۲ آیت دین ہے اس کے ایک سواٹھائیس کلمے اور پانچ سو چالیس حروف ہیں۔

قرآن کے سورۃ یوسف جس کی ایک سو سے زائد آیات ہیں لیکن جنت اور جہنم کا کوئی ذکر نہیں ہے

’قرآن کی ایک سورۃ ایسی ہے جس کی بائیس آیات ہیں اور ہر آیت میں خدا تعالیٰ کا اسم ذات ‘اللہ‘ موجود ہے اور چالیس دفعہ آیا ہے اس سورہ کا نام مجادلہ ہے
سورۃ حج کی آیت نمبر ۵۸ سے ۲۵ تک مسلسل ساتھ آت میں اسم ذات ‘اللہ‘ کے ساتھ دو دو صفاتی نام مذکور ہیں۔

قرآن کریم میں بعض الفاظ اپنے بالمقابل کی تعداد کے برابر مذکور ہیں مثلاً لفظ حیات 145 تہ آیا ہے تو لفظ موت بھی 145 مرتبہ آیا ہے کلمہ دنیا 115 مرتبہ آیا ہے کلمہ آخرت بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ ملائکہ کا لفظ 88 مرتبہ آیا ہے توشیطین کا بھی 88 مرتبہ آیا ہے۔ مصیبتوں کا ذکر 75 مرتبہ آیا ہے توشکر کا بھی 75 مرتبہ آیا ہے زکوٰۃ کا لفظ 32 مرتبہ تو برکات کا لفظ بھی 32 مرتبہ ہے عقل کا ذکر 49 مرتبہ تو نور کا ذکر بھی 49 مرتبہ آیا ہے۔ محمد کا لفظ بھی چار مرتبہ آیا ہے تو حور کا لفظ بھی چار دفعہ آیا ہے۔

9 ربيع الاول 12 فبروری 610 - عیسیٰ و بروز شنبہ کو پہلی وحی غار حرا میں ہوئی •
غار حرا مکہ سے تین میل پر ہے دوسری وحی کے بعد سے نبوت کا کام شروع فرما دیا • سب سے پہلی وحی اِقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقرأ وربکَ الا اکرم الذمّ علم بالقلم --

سب سے آخری وحی و اتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت و ہم لا یظلمون ---

لغت میں وحی کے معنے اشارہ کرنا می پیغام بھیجنا چپکے چپکے کسی سے کچھ کہہ دینا کسی حکم پر مامور و مقرر کر دینا شریعت اسلامی میں جو کلام یا اشارہ الہی نبیوں اور رسولوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اس وحی کہتے ہیں۔

چند مقامات وحی:..... غار خرا، کوہ صفا، - دار ارقم - مسجد جن - مسجد قبا - وادی بدر - غزوہ بدر میں آپ نے فرمایا جبرائیل میرے گھوڑے کی لگام تھامے کھڑے ہیں۔ مقام خندق - مسجد قبلتین - مسجد سیدنا امیر حمزہؓ - وادی عرفات - مشعر الحرام - وادی منی - مسجد فح - بیت رضوان مسجد قصی - بقیع قرآن بذریع فرشتہ وحی کے ذریعے نازل ہوا جو ظاہری آنکھوں سے بھی نظر آتا رہا کلام سنا تا رہا فرشتہ بہ شکل انسانی

بھی آتا رہا۔ ایک اعرابی کا حضور ﷺ کے پاس آنا منقول ہے۔ جو دراصل جبریل علیہ السلام تھے اور صحابہ و جیہ کمی کے شکل میں آتے تھے بعض صحابہ نے حضور ﷺ سے وحی کے بارے میں پوچھا وحی کیسے آتی ہے۔ اپنے ارشاد فرمایا وہ ایک مسلسل جاری رہنے والی آواز ہے جس طرح ایک پتھر پر زنجیر کھینچے کیوجہ سے مسلسل گھر گھر ابٹ ہوتی ہے اس کے مثل ایک آواز ہوتی ہے حضور ﷺ اسے سمجھ لیا کرتے تھے وحی اور الہام میں یہ فرق ہے کہ الہام ایک وجدان ہے جس کا نفس کو یقین ہوتا ہے مگر نفس کو شعور نہیں ہوتا کہ وجدان کہاں سے ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے:- جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہے بالکل سیدھی راہ ہے جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا جس نے اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا اور یہی ایک مکمل نظام حیات راہ نجات اور شاہ کلید ہے۔ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں۔ تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے اور تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے اور جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔

قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا عظیم اشان عطیہ ہے اور علم صفت اللہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ شانہ اسکے محافظ ہیں۔ سب اے پہلے لوح محفوظ میں لکھا گیا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا نازل ہوا۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اسمیں تغیر و تبدل کر سکے اللہ تعالیٰ نے اسکی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لی ہے ہاں کاغذوں کو آپ پھاڑ سکتے ہیں نقوش کو آپ مٹا سکتے ہیں لیکن الفاظ اور معنی میں آپ تغیر نہیں کر سکتے اسلئے کہ اللہ نے ذمہ داری خود لی ہے۔

قرآن مین ذیل میں 24 انبیاء اور مرسلین کے اسماء گرامی مذکور ہیں۔ حضرت آدمؑ نوحؑ اور لیسؑ ابراہیمؑ اسماعیلؑ اسحاقؑ یعقوبؑ یوسفؑ موسیٰؑ داؤدؑ سلیمانؑ لوطؑ ذوالکفلؑ شعیبؑ یونسؑ ہودؑ صالحؑ ایوبؑ ہارونؑ المسیحؑ یحییٰؑ زکریاؑ عیسیٰؑ حضرت محمد رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بڑی مشور آسمانی کتابیں چار ہیں

۱۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ ۲۔ زبور حضرت داود علیہ السلام کے پاس آئی

۳. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ۴. قرآن شریف حضرت محمد ﷺ کے پاس آئی
اور چھوٹی چھوٹی کتابیں کو صفحہ کہتے ہیں جو بہت سے نبیوں کے پاس آئے .

☆☆☆☆☆☆☆☆

پابندی کے ساتھ کم سے کم ایک رکعت تک قرآن کی تلاوت روزانہ کرے
گھر میں برکت ہوگی۔

حضرت محمد ﷺ پیغمبر خدا اور آخری نبی

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شاہد و مبشر و نذیر بنایا اور محمد
ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے مگر
اکثر لوگ نہیں جانتے اے لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم
و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان اور عالی نسب میں ہوتے
آئے ہیں آپ کا خاندان قریشی ہاشمی نہایت اعلیٰ خاندان رہا ہے۔

والد ماجد کا نام - حضرت عبداللہ تھا اور والدہ کا نام حضرت آمنہؓ اور دادا کا نام حضرت عبدالمطلب
تھا ان کے والد کا نام ہاشم- عبد مناف- قصی - کلاب- مرہ- کعب- لوی- غالب- فہر
یا قریش- مالک- نضر- کنانہ- خزیمہ- مدرکہ- الیاس- مضر زار- معد- عدنان- سیدنا اسمعیل علیہ
السلام- سیدنا ابراہیم علیہ السلام

قریش لغت جاز میں وہیل مچھلی کو کہتے ہیں۔ وہ عرب بھر میں جملہ قبائل سے طاقت ور اور عظیم الشان تھے۔

آپ کا خاندان بنو ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھا .
 عبدالمطلب کے چھ ازواج تھیں ان کے بارہ بیٹے اور چھ بیٹیاں تھیں.
 آنحضور اکرم ﷺ کے گیارہ چچا ہو ے.
 چچا کا نام - اسداللہ حضرت حمزہ ؓ اور حضرت عباس ؓ یہ دو چچا ایمان لائے
 عبد مناف (ابو طالب) اور عبدالعزی (ابو لہب) جو ایمان نہیں لائے
 آنحضرت صلی اللہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح کے وقت
 مطابق 23 اپریل 571 کو مکہ معظمہ میں ہوئی.
 اور آپ کا وصال بھی 12 ربیع الاول 11 بروز دوشنبہ مطابق 11 گیارہ جون 632
 میں ہوا. وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 63 سال تھی. اور آپ وصال سیدہ عایشہ ؓ کے حجرے
 میں ہوا. (تمام پیغمبر اُسی جگہ دفن ہوئے ہیں جہاں پر انکی روحیں قبض ہویں).
 جب کہ حضورؐ ابھی مادر شکم میں تھے والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. آپ کے دادا عبدالمطلب نے حضورؐ
 کی پرورش اور نگرانی کی ذمہ داری اپنے اوپر لی جب آپ کی عمر آٹھ سال ہوئی تو آپ کے دادا کا بھی
 انتقال ہو گیا. پھر آپ کے چچا ابوطالب نے حضورؐ کی پرورش اور نگرانی اپنے ذمہ لی. 6 سال کی عمر میں
 آپ کی والدہ حضرت آمنہ ؓ ابوا مقام میں انتقال فرمایا. حضرت حلیمہ سیدہ ؓ داعی تھیں بچپن
 میں 4 سال تک آپ کے پاس رہے.

آنحضرت صلعم کی ازواج مطہرات یعنی اُمہات المؤمنین (مسلمانوں کی ماہیں)

1. حضرت خدیجہ ؓ بنت ہویلد
2. حضرت سودہ ؓ بنت زمعہ
3. حضرت عایشہ صدیقہ بنت ابوبکر صدیق ؓ
4. حضرت حفصہ ؓ بنت فاروق
5. حضرت اُم حبیبہ ؓ بنت سیدنا ابوسفیان ؓ
6. حضرت اُم سلمہ ؓ بنت ابوامیہ
7. حضرت زینب ؓ بنت جحش
8. حضرت اُم المساکین زینب ؓ بنت خزیمہ
9. حضرت جویریہ ؓ بنت حارث
10. حضرت صفیہ ؓ بنت حی
11. حضرت میمونہ ؓ بنت حارث
12. حضرت ماریہ قبطیہ ؓ

حضرت خدیجہؓ آپ کی پہلی بیوی ہیں نکاح کے وقت آپ کی عمر چالیس برس کے تھیں اور حضورؐ کی عمر پچیس برس اُن کی حیات میں کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں فرمایا نکاح کے بعد آپ کوئی پچیس برس زندہ رہیں۔

اولاد رسول اللہ علیہ وسلم سات ہیں تین لڑکے اور چار لڑکیاں

1- حضرت قاسم جن کا لقب طیب تھا 2- حضرت عبداللہ لقب طاہر تھا 3- حضرت ابراہیم
1- حضرت زینب 2- حضرت اُم کلثوم 3- حضرت زقیہ 4- ضرت فاطمہ الزہرا
حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے۔ باقی سب اولادیں حضرت خدیجہؓ سے پیدا ہوئے تمام لڑکے بچپن میں ہی میں وفات پائے۔

رسول اللہ ﷺ کے چار نواسے تھے

حضرت علیؓ بن حضرت ابولعاص حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنیؓ حضرت حسنؓ اور
حضرت حسینؓ بن حضرت علیؓ

اور چار نواسیاں تھیں:- سیدہ امامہ بنت حضرت ابولعاص (زوجہ عبداللہ بن جعفر)

سیدہ اُم کلثوم بنت علی (زوجہ عمر فاروق) سیدہ زینب بنت علی (زوجہ عبداللہ بن جعفر)

سیدہ رقیہ بنت علی (بچپن میں وفات پائی)

حضرت خدیجہؓ اور ابوطالب مکہ میں 620 میں وفات پائیں۔

آپؐ نے 623 کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی

فتح مکہ 639 میں ہوا۔ معراج النبیؐ 27 رجب 219ھ کو واقع ہوئی طائف سے واپسی کے بعد اور مکہ معظمہ میں رات میں اُم ہانی (چچا زاد بہن اور ابوطالب کی صاحب زادی) کے گھر سے ہوئی۔

واقعہ معراج کے 22 صحابہ اور 4 صحابیہ سے راوی ہے۔ معراج میں آپؐ نے خدا کا دیدار فرمایا اور پانچ نمازین فرض کی گئیں اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں عنایت ہوئی۔

ہمارے پیغمبر کی فضیلت دوسرے انبیاءؑ پر دو چیزوں سے ہے ایک دنیا میں معراج دوسری آخرت میں

شفاعت .تین باتوں پر ہر مسلمان کو ایمان لانا فرض ہے حضور اکرام جسم کے ساتھ آسمانوں پر تشریف لے گے .جاگتی ہو ہی حالت میں گئے اور آپ نے اپنے سَر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا . جسمانی معراج کے علاوہ آپ کو 23 مرتبہ روحانی معراج بھی نصیب ہو ہی .

تعداد غزوات وسرايا 2ھ تا 9 ھ تک:-

جن غزوات میں نبی ﷺ شریک ہوئے تھے ان کی تعداد 27 ہے اور ترتیب حسب ذیل ہے .

غزوہ دوان یا ابواء غزوہ بواط غزوہ سقران غزوہ ذوالعشیرہ غزوہ بدر الکبریٰ غزوہ قنیقاع غزوہ السویق غزوہ قرقرۃ الکدر غزوہ تحلفان یا انمار غزوہ احد غزوہ الاسد غزوہ بنو نضیر غزوہ بدر غزوہ الاخری غزوہ دومتہ الجندل غزوہ مصطلق غزوہ احزاب یا خندق غزوہ بنو قریظہ غزوہ بنو لحيان غزوہ ذی فردہ باغابہ غزوہ حدیبیہ غزوہ خیبر غزوہ وادی القریٰ غزوہ ذات الرقاع غزوہ مکہ غزوہ حنین غزوہ طایف غزوہ تبوک

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ نے آپنے قرآن پاک میں نبی کریم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے فرمایا :- اللہ اور اُس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اُن پر درود و سلام بھیجو .

درود کا مطلب ہے :- اللہ تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پر بہت مہربان ہے آپ کی تعریف فرماتا ہے . آپ کے نام میں برکت دیتا ہے آپ کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے . فرشتے حضور ﷺ پر درود سلام بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بڑے سے بڑے مرتبے تک پہنچائے

خاتم النبیین محمد رسول ﷺ کا میدان عرفات میں تاریخی

خطبہ

حضور سرور عالم صلعم کی زندگی کا آخری سال بیت اللہ کا حج کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابیوں کے درمیان عرفات کے میدان میں خطبہ دیا تھا۔

اس میں ایمانیات-عقیدہ-ماشعرات-معاملات-اخلاقیات-عبادات احکام وغیرہ تمام ضروری باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ ناظرین اس خطبہ نبویؐ کو پڑیں اور غور سے پڑھیں ذرا تفکر و تدبر سے پڑھیں

1. فرمایا لوگوں تمہارا رب صرف ایک ہے
2. تم آدمی کی اولاد ہو تمہارا باپ بھی صرف ایک ہے
3. آدم مٹی سے بنے تھے منھا خلقنکم
4. تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو
5. آدمیت میں ذات پات رنگ و نسل زبان اور کالے پر گورے کی کوئی فضیلت نہیں۔

سب انسان آپس میں برابر ہیں

6. تقویٰ خدا پرستی اور پرہیزگاری کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔
7. انسانیت کا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔
8. ایک دوسرے کا مال بھی ہڑپ کر جانا تمہارے لئے حرام ہے۔
9. قیامت کے دن تمہیں اپنے مالک کے حضور کھڑے ہونا ہے۔
10. دیکھو میرے بعد سیدے راستے کو چھوڑ نہ دینا۔
11. ایک دوسرے کی گردن مارنے کے جرم سے بچتے رہنا۔
12. میں نے سچی باتیں تم تک پہنچا دیں اور اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگی۔
13. جس کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے اس پر لازم ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کریں۔
14. تمام ایسے کاروبار جو حرام ہیں جیسے سود-سٹہ-جوا-ایسی کمائی کرنا حرام ہے۔
15. ہاتھ سے محنت کر کے روزی کا کھانے والا اللہ کا حبیب ہے۔

16. کسی کو اگر تم قرض دیا ہو تو اس پر سود نہ لئے سکو گے اصل رقم لینے کا تمہیں حق ہے مگر اس میں بھی یہ خدائی حکم کے مطابق قرض دار کو اتنی مدت دو کہ جب تک کہ اس سہولت نہ ہو۔
17. قرضدار اگر قرض ادا نہ کر سکے تو اس معاف کر دو تو تمہارے لئے اچھا ہے۔ ایسا کرنے سے تم متقی بن جاؤ گے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔
18. مرنے والے کی مراثت تقسیم ہونا چاہیے۔ مردے نے جو مال چھوڑا ہے اس میں سے اللہ نے ماں باپ عورت مرد لڑکا لڑکی ہر ایک وارث کا حصہ مقرر کر دیا ہے۔
19. وارثوں کے لئے کوئی وصیت نہیں پائی ج اے گی۔
20. خیر وارثوں کے لئے تمہارے مال میں سے ایک تہائی سے زیادہ وصیت کرنا تمہارے لئے جائز نہیں۔
21. استعمال کرنے کے لئے کوئی چیز کسی سے لی ہو تو اس کو واپس کر دو۔
22. اس طرح لیا ہوا قرض بھی واپس کرنے کی پورنی کوشش کرو جو قرض واپس کرنے کی نیت کر لے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔
23. دیکھو سنو ایک مجرم اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہے کسی باپ نے گناہ کیا ہو تو بیٹا پکڑا نہیں جائیگا اور بیٹے کے جرم کا بدلہ باپ سے نہیں لیا جائیگا۔
24. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو عورتیں اللہ کی امانت ہیں جنہیں تم نے اللہ کے نام پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے نام پر ہی وہ تمہارے لئے حلال ہوئی ہے۔
25. تمہیں عورتوں پر درجہ حاصل ہے اور عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اس طرح تم پر بھی عورتوں کے حقوق واجب ہیں عورتوں کے ساتھ انصاف کرو۔
26. وراثت میں عورتوں کو بھی ان کا حصہ دیا جانا لازم ہے۔
27. لوگو! میں تم میں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر اس مضبوط پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہ ہو گے۔ وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے
28. لوگو! نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے
29. لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا مجھے ذرا بتاؤ کہ کیا جواب دو گے۔

30. دیکھو جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک جو موجود نہیں ہیں اس کئی تبلیغ کرتے رہیں۔

نبی کریم جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اسی جگہ آیت کا نزول ہوا۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُم دِیْنَکُمْ وَ اَنۡعَمْتُ عَلَیْکُم بِنِعْمَتِی وَ رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا ۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لئے کامل کر دیا اور تم پر اپنی

نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لئے اسلام کا دین ہو نا پسند فرمایا ہے۔

تمام صحابہ کرام کا مرتبہ عام مسلمانوں سے اُنچا ہے۔ دین جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے ان میں سب

سے پہلا واسطہ حضرات صحابہؓ کا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوئی نظیر و مثال نہیں ملتی

ان صحابہؓ پر بے اعتمادی کا اظہار اور ان کے بارے میں زبان کھولنا یا ان کے اختلافات و مشاجرات ہر

بحث کرنا محض اساس دین کو نقصان پہنچانے کے مرادف ہے۔ ان کے اختلافات پر گفتگو کو منع کیا ہے

ان میں چار صحابہ سب سے افضل اور بڑے مرتبے والے ہیں اور جو خلیفہ ہوے

حضرت ابو بکر صدیقؓ (مدت خلافت) 6 سال 3 ماہ 10 دن

حضرت عمر فاروقؓ (مدت خلافت) 10 سال 6 ماہ 10 دن

حضرت عثمان غنیؓ (مدت خلافت) 11 سال 11 ماہ 12 دن

حضرت علی مرتضیٰؓ (مدت خلافت) 4 سال 9 ماہ

حضرت حسنؓ (مدت ہلافت) 6 ماہ اور حضرت امیر معاویہؓ (مدت خلافت) 19 سال 3 ماہ رہی

عشرہ مبشرہ - وہ دس صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنادی تھی۔

حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ حضرت عثمان غنیؓ حضرت علیؓ حضرت سعیدؓ حضرت طلحہؓ حضرت

عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت زبیرؓ حضرت ابو عبیدہؓ اور حضرت سعدؓ۔

ختم نبوت کا انکار:- رسول اللہ ﷺ پر ایمان لانے میں یہ بات داخل ہے کہ سلسلہ نبوت کو آپ

پر ختم سمجھے اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ جو محمد ﷺ کو آخری نبی نہ جانے وہ مسلمان نہیں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

حدیث کی اہمیت :-

عربی زبان میں حدیث کے معنی بات کرنے کے یا گفتگو کرنے کے ہیں۔ مذہبی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضرت محمد ﷺ کا قول- فعل- یا اعمال یا تقریر ہے جو الفاظ کی شکل میں کسی معتبر راوی یا راویوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہوں۔ حدیث کے الفاظ سے ہمیں سنت رسول یعنی نبیؐ کا عملی طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ جو قرآن کی احکام الٰہی کی وضاحت کرتا ہے اس لئے رسول کا حکم خدا کا حکم ہوتا ہے اور رسول کا انکار اللہ کا انکار ہوتا ہے۔

ہمارے زمانہ کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ انکار حدیث ہے شدید گمراہی اور دین میں تحریف و تصحیف کے مترادف ہے- حدیث بحیثیت واجب التعمیل ہے اور واجب التعظیم ہے۔ حدیث کا انکار دراصل دین کی اساس اور بنیاد پر حملہ اور اسلام کی جڑیں کھودنے کے مترادف ہے۔

سُنّت :- اس کے لغوی معنی عادت، طبیعت، روش اور طریقہ کے ہیں۔ اصطلاح میں سنت آنحضورؐ کی زندگی یا عملی طریقہ ہے سنت اور حدیث میں فرق صرف یہ ہے۔ سنت حضورؐ کے عمل کا نام ہے جب کے حدیث اس روایت کو کہتے ہیں جس میں حضورؐ کے قول و فعل کی جوئی خبر موجود ہو۔

روایت :- اس سے مراد واقعات کو اس طرح بیان کرنا ہے کہ اس کی پوری تحقیق کر لی گی ہو کہ

صل شخص سے راوی (بنان کرنے والے) تک درمیان میں اگر کوئی اور راوی ہے تو وہ کیسا تھا ؟ کیا کام کرتا تھا چال چلن کے اعتبار سے کیا تھا حافظہ کیسا تھا قابل اعتبار اور مامون تھا یا نہیں وغیرہ وغیرہ روایت کی یہ تمام تحقیقات اصول روایت کہلاتے ہیں **صحت:-** صحیح حدیث وہ ہوگی جو ایسے شخص سے نقل روایت سے ثابت ہو اور درجہ ثبوت تک پہنچی ہو جو عادل ہو اور ہر لحاظ سے معتبر اور مامون (دیا نندار) ہو اور سلسلہء اسناد میں کوئی نقص نہ ہو۔ **حسن:-** وہ حدیث ہے جو تقریباً صحیح ہو اور نقص اتنا کم ہو کہ حدیث کی صحت پر خاص نقصان نہ پڑے۔ **ضعیف:-** اگر کسی حدیث میں وہ صفات موجود نہ ہوں جو صحیح حدیث میں پائی جاتی ہیں یا صفات کی خاص کی واقع ہو تو وہ ضعیف کہلاگی۔ حدیث ضعیف صرف فضائل میں معتبر ہے۔ احکام میں معتبر نہیں ضعیف حدیث جھوٹی یا غلط یا گڑھی ہوئی حدیث کو نہیں کہتے

عہد رسالت:- قرآن و سنت کا آپس میں چونکہ گہرا اور لازمی تعلق ہے اس لئے یہ دونوں چیزیں ابتداءء نبوت سے ساتھ چلی ہیں قرآن کی آیات نازل ہوتیں رسول خدا ﷺ لوگوں کو سنا دیتے جن میں سے بعض یاد کر لیتے اور بعض رسول کے حکم کے مطابق لکھ دیتے۔ عمر فاروقؓ کے دور عہد میں تمام صحابہؓ سے مشورہ کیا اور انہوں نے اتفاق کیا اور ایک ماہ تک استخارہ کرتے رہے۔ حدیثوں کا اہتمام شروع ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ اور ابو ہریرہؓ صحابہء رسولؐ تھے۔ ابو ہریرہ جن سے بہت زیادہ حدیث مروی ہیں کہتے ہیں مرے علم میں آنحضور ﷺ کی احادیث کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس محفوظ نہیں

سوائے عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کے کیونکہ وہ حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا۔ حدیثیں اگر چتا بعین کے زمانے میں ہی میں اعتبار سے مرتب کی جانے لگیں

مگر اس کا سرکاری انتظام حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ 95ھ نے اپنے عہد خلافت میں کیا۔ احادیث رسولؐ کو کتب کی شکل میں مرتب و مدون کرنے کا باقاعدہ کام دوسری صدی ہجری میں ہوا۔ تیسری

صدی ہجری میں وہ کتب احادیث لکھی گئیں اگرچہ احادیث پر کتب اور بھی بہت سی لکھی گئیں لیکن ان میں **چھ کتب کو صحاح ستہ** کہا جاتا ہے یعنی چھ صحیح ترین کتب ذیل میں الگ الگ کتاب پر مختصر ہے۔

1. صحیح بخاری..... از امام بخاریؒ آپ کا پرانا نام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔

آپ 13 شوال 194ھ بروز جمعہ بخارا میں پیدا ہوئے۔ سولہ سال کی عمر میں آپ نے چھ لاکھ احادیث کا مجموعہ تیار کر لیا۔ آپ حدیث کے انتخاب اور تحریر سے پہلے غسل کرتے دو رکعت نماز نفل ادا کرتے پھر آنحضورؐ کی قبر اور منبر کے درمیان بیٹھ کر انتخاب کرتے اور لکھتے اور اس پورے کام میں سولہ برس صرف ہوئے۔ جمہور علماء دین کا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ مقام خرتنگ چلے گئے جو سمرقند کے قریب ہے اور 256ھ میں یہیں وفات پائی اور دفن ہوئے۔

2. صحیح مسلم..... از امام مسلمؒ آپ کا پورا نام ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری ہے۔ آپ

204ھ میں نیشاپور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ نے صرف انہی احادیث کو جمع کیا جن کے راوی امام صاحب سے لے کر آنحضور ﷺ تک ہر عہد میں کم از کم دو ہوں۔ پھر یہ بھی اہتمام کیا کہ راوی کا صرف عادل ہونا ہی کافی نہیں بلکہ وہ شہادت کی تمام شرائط کو بھی پورا کرتا ہو۔ آپ کو تین لاکھ احادیث یاد تھیں اپنی کتاب میں صرف بارہ ہزار منتخب کیں۔ امام مسلم نے 24 رجب 261ھ میں نیشاپور کے مقام پر ہی وفات پائی۔

3. سنن ابی داود..... از امام ابو داودؒ آپ کا پورا نام ابو داود سلیمان بن الاشعث

البحرانی تھا بختان کے مقام سیتان پر 202ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پانچھ لاکھ احادیث جمع کیں جن میں سے چار ہزار آٹھ سو حدیثیں اپنی کتاب کے لئے منتخب کیں۔ یہ کتاب علماء وقت میں بہت مقبول تھی۔ آپ نے 74 کی عمر پائی شوال 275ھ میں جمعہ کے دن وفات

پائی۔ امام موصوف فرماتے ہیں عقل مند انسان کے لئے صرف چار حدیثیں ہی کافی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ اعمال کا انحصار نیتوں پر ہیں۔

۲۔ جس کا اسلام درست ہو گیا وہ تمام غیر ضروری اور لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔

۳۔ کوئی شخص اُس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند یہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے

۴۔ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ متشابہات ہیں پس جو شبہات سے بچا اس نے اپنی دنیا پاک کر لی۔

4. **جامع ترمذی**..... از امام ترمذیؒ امام صاحب کا پورا نام ابوعلی محمد بن عیسیٰ الترمذی ہے

مقام ترمذ (ترکستان) میں 209ھ پیدا ہوئے آپ امام بخاری کے خاص شاگرد ہیں اور امام مسلمؒ اور امام داؤدؒ سے بھی حدیثیں سنیں۔ آپ ماہ رجب 279ھ میں فوت ہوئے۔

5. **سُنَنِ نَسَائِي**..... از امام نسائیؒ آپ کا پورا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائی ہے

215ھ میں مقام نسا (خراسان) پر پیدا ہوئے۔ مکہ میں 13 صفر 303 ھ میں وفات پائی اور عفا و مروہ کی پہاڑیوں میں دفن ہوئے۔

6. **سُنَنِ ابْنِ مَاجَہ**..... از امام ابن ماجہؒ۔ آپ کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی بن

ماجہ لفظ ماجہ در اصل ان کی والدہ کا نام تھا

آپ 27 رمضان 273ھ میں فوت ہوئے۔ بعض لوگ اسے صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے اور

اس کے بجائے موطا امام مالک کو صحاح ستہ کی چھٹی کتاب بناتے ہیں۔ اس میں چار ہزار احادیث جمع ہیں۔

شریعت کے چار امام ہیں - امام حنفی امام شافعی امام مالکی امام حنبلی چار مذہب برحق ہیں

امام اعظم کی ولادت 80 ہجری میں ہے اور وفات 150 میں 70 سال کی عمر میں ہوئی۔ مزار

شریف بغداد میں ہے۔ آپ تابعی ہیں۔

امام مالک کی ولادت 90 ہجری میں ہوئی اور وفات 179 ہجری میں ہوئی آپ کی عمر

89 سال مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے۔

امام شافعی کی ولادت 150 ہجری میں اور وفات 204 ہجری میں اور عمر آپ کی 54 سال

آپ امام اعظم کی وفات کے دن پیدا ہوئے۔

امام احمد ابن حنبل کی ولادت 164 ہجری اور وفات 241 ہجری عمر شریف 77 سال۔

امام اعظم کا مزار پر نور قبول دُعا کے لئے اکسیر اعظم ہے چنانچہ حضرت امام شافعی قدس سرہ فرماتے ہیں

کہ جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کی مزار پر حاضر ہوتا ہوں دو رکعت نفل پڑھ کر امام

اعظم کی قبر شریف کی برکت سے دعا کرتا ہوں بہت ہی جلد حاجت پوری ہوتی ہے۔

بدعت :- دین (طریق زندگی) دراصل اللہ کی ہدایات کا نام ہے۔ کسی بشر کو حتیٰ کہ انبیاء علیہم

السلام کو بھی یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے دین میں کمی بیشی کر لیں۔ جو شخص دین میں نئی بات

(بدعت) پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے دل میں کوئی خوف خدا یا دین کی عظمت موجود نہیں

ایسا شخص دین کو محض ایک کھلونا سمجھتا ہے کہ مطلب براری کے لئے جو جی میں آئے کر لیا جائے۔

بدعت کے لغوی معنی ہیں نئی چیز ایجاد کرنا نیا بنانا وغیرہ۔ ہر وہ کام ہے جو حضور ﷺ کے

زمانے کے بعد ہو خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ (کوئی عمل سنت یا صحابہ سے ثابت ہو جائے تو وہ نیا نہیں

ہوگا)

بدعت کے دو قسم ہیں۔ بدعت حسنہ - اور بدعت سیئہ

بدعت حسنہ وہ نیا کام ہے جو کہ کسی سنت کے خلاف نہ ہو۔

بدعت سیئہ وہ جو کہ کسی سنت کے خلاف ہو یا سنت کو مٹانے والی ہو۔

شُرک :- شُرک کا علامتی نشان یہ تھا کہ وہ اپنی ہر غلطیوں کو صحیح سمجھتا تھا مشرک اور کافر یہ دونوں عربی الفاظ ہیں مشرک نرے ناپاک ہیں مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ جب تک دل و دماغ میں غلطیاں رہتی ہیں اسوقت تک وہ شرک ہے اور جب اپنی غلطیوں کو زمانہ پر ظاہر کرتا ہے تب وہی مشرک گویا کافر بن جاتا ہے

قرآن مجید احادیث رسول ﷺ اور کتب اولیاء اللہ سے شرک کی پانچ قسمیں ثابت ہوتی ہیں

شرک فی العبادت :- اللہ تعالیٰ کو معبود اور اس کے ساتھ دوسروں کو بھی معبود سمجھنا

شرک فی التاثر :- اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان پہنچانے والا اور مخلوقات کو بھی نفع نقصان پہنچانے والے سمجھنا شرک فی التاثر ہے۔ اگر کوئی مسلمان شہید اور ولی نبی کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھنا تو یہ شرک نہیں شرک انحصار خدا فی التشبیہ :- ظاہری چیزوں میں خدا کو منحصر و محدود کر دینا اور مرتبہ باطن کو چھوڑ دینا شرک فی التشبیہ ہے۔

شرک انحصار خدا فی التزییہ :- باطن میں خدا کو منحصر و محدود کر دینا اور ظاہری چیزوں کو خدا سے جدا اور بے تعلق سمجھنا شرک فی التزییہ ہے۔

شرک فی الوجود :- خدا کو موجود مانتے ہوئے اپنے کو اور دوسری چیزوں کو مستقل موجود ماننا شرک فی الوجود ہے اتنی شرک کی قسمیں انسان کے وہم سے متعلق ہیں ورنہ خارج اور حقیقت میں شرک باری معدوم محض ہے

مذہبوں کا بیان

حدیث شریف ہے کہ میری امت میں میرے بعد تہتر گروہ ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا باقی سب دوزخی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی گروہ کون ہے فرمایا جو گروہ کہ میرے (سنت) اور میرے یاروں کی چال پر قائم رہے گا دوسری روایت میں ہے فرمایا وہ جماعت ہے یعنی مسلمانوں کا بڑا گروہ اور فرمایا جو اس سے

لگ ہوا جہنم میں الگ ہوا پس یقین ہے کہ سوائے فرقہ اہلسنت و جماعت کے کوئی اس حال پر نہیں

چاہے خفی یا مالکی شافعی یا حنبلی کیونکہ ان چاروں مذہب کا عقیدہ مختلف نہیں اگرچہ احکام میں اختلاف ہے پر ایمان کا رہنا عقیدے کے اختلاف سے ہے نہ احکام کے۔

72 مذہب اصل میں 6 مذہب ہیں ہر ایک سے بارہ بارہ بنے ہیں۔

جیسے:- رافضیہ - خارجیہ - جبریہ - قدریہ - جہمیہ - مرجیہ -

رافضیہ کے بارہ گروہ کے نام:- علویہ - بدئیہ - شیعہ - اسحاقیہ - زیدیہ - عباسیہ - امامیہ - نادسیہ -

تناخنیہ - لاعینیہ - راجعیہ - مرتضیہ -

اتفاق ان سب کا اس بات پر ہے کہ نماز تراویح سنت نہیں نہ جماعت کوئی نماز کی اور نہ مسح موزوں پر جائز اور ثابت ہے۔ تینوں خلیفوں کی جناب میں بد کہنا اور بعض احکام میں اختلاف بھی ہے۔ جیسے علویہ

حضرت علی کو نبی کہتے ہیں اور بدئیہ کہتے ہیں علی شریک نبوت کے ہیں۔

خارجیہ:- کے بارہ گروہ کے نام:- ارزقیہ - ریاضیہ - ثعلبیہ - جازمیہ - خلفیہ - کوزیہ - کتریہ - معتزلہ -

میمونیہ - محکمہ - اخنیہ - سراجیہ -

اتفاق ان سب کا کہ جماعت نماز کی درست نہیں اہل قبلہ گناہ کرنے سے کافر ہوتا ہے حاکم ظالم سے باز

آنا جائز ہے اور اختلاف یہ ہے۔ کہ کتریہ زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ بدست خدا

تعالیٰ کے چانے سے نہیں ہے فاسق کے پیچھے نماز جائز نہیں اور منکر ہیں حضور کی شفاعت کے اور اولیا کی کرامتوں کے اور قیامت کی علامتوں کے اور مرد و کموزندوں سے ثواب ملنے پر۔

جبریہ:- کے بارہ گروہ کے نام:- مضطریہ - افعالیہ - معیہ - مضروعیہ - سنجاریہ - ممزیہ - کسینیہ -

سابقیہ - حبیبیہ - خوفیہ - فکریہ - حبیبیہ

اتفاق ان سبھوں کا ہے کہ مال دنیا کا مانند محبوب کے ہے اور مقصود برآ نے کا سبب ہے پس اسکو مفت

دینا عقل کا کام نہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دینا اور اختلاف یہ کہ سابقیہ کہتی ہیں کہ نہ اطاعت سے نفع ہے

نہ گناہ سے ضرر۔ حبیبیہ منکر ہیں توبہ کے اور دیدار خدا تعالیٰ کے۔

قدریہ:- کے بارہ گروہ کے نام:- احدیہ-ثنویہ-کیسانیہ-شیطانیہ-شرکیہ-وہمیہ-رویہ-ناکیہ-

متبریہ-قاسطیہ-نظامیہ-منزلیہ

اتفاق ان سب کا ہے کہ نیکی بدی خدا تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں نہ نماز جنازے کی واجب نہ کچھ حقیقت روز میثاق کی ثابت اختلاف یہ کہ احدیہ فرض کے قائل اور سنت کے منکر۔ ثنویہ کہتے ہیں کہ دو خالق ہیں نیکی کا خالق یزدان ہے اور بدی کا اہرن شیطان کے منکر

جہمیہ:- کے بارہ گروہ کے نام:- معطلیہ-قبریہ-واقفیہ-واردیہ-حرقیہ-مترابیہ-مترابیہ-مخلوفیہ-

عبریہ-قانیہ-زناقیہ-نفظیہ

اتفاق ان سب کا ہے کہ ایمان دل سے ہے نہ زبان سے اور منکر ہیں سوال منکر کیر کے مکالموت کے حوض کوثر کے اختلاف یہ کہ معطلیہ کہتے ہیں کہ نام اور صفتیں خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں عبریہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر حکیم دانا تھے رسول نہ تھے۔

مرچیہ:- کے بارہ گروہ کے نام:- تارکیہ-شائیہ-راجیہ-شاکیہ-ہیشیہ-عملیہ-منقوصیہ-مستثنیہ-

شریہ-بدعیہ-مشہبیہ-حشوہ

اتفاق ان سب کا ہے کہ سوائے ایمان کے کوئی عبادت فرض نہیں اور اختلاف یہ کہ شاکیہ کو ایمان میں شک ہے۔ ہیشیہ کہتے ہیں اصل ایمان کا علم ہے پس جو ادا مر ہی نہ جانے وہی کافر ہے۔ نعوذ باللہ منہم

اللہ نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں
(عبادت کا مطلب صرف نماز پڑھنا یا روزے رکھنا ہی نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کو
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنے کا نام عبادت ہے۔ زندگی کے

ہر کام اور ہر شعبہ میں اسلام نے جو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کام سے منع کیا ہے ان احکامات پر عمل کرنا عبادت ہے)

باب دوم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

وضو اور صلوٰۃ دائمی :-

وضو سے مراد جدا ہونا ہے غیر اللہ سے اور نماز عبادت ہے وصل ہونا اللہ سے پس جو شخص غیر اللہ سے ڈوری نہ ہو اور وہ خدا سے ملا ہی نہیں جب تک غیر اللہ و ماسوی اللہ سے ڈور نہ ہو گا اللہ کا وصل نہ پا ہیگا۔ حدیث شریف ہے لَا تَقْبَلُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ : یعنی طہارت کے بغیر نماز نہیں قبول کی جاتی اس کے یہ معنی نہیں کہ دل میں کفر و شرک اور طرح طرح کے فسادات بھرے ہوئے ہوں اور منہ ہاتھ دھو کر نماز پڑھ لی اور بس قبول ہوگی یہ نہیں بلکہ جب تک قلب ماسوی اللہ سے پاک نہ ہو خدا کے نزدیک وہ نماز قبول نہیں۔ پس طہارت قلب ماسوی اللہ بہت ضروری ہے۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم کیا اُس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو چھوڑا اُس نے دین کو ڈھا دیا۔

اگر نماز بے حیائی اور بڑائی سے نہیں بچا رہی تو سمجھو کہ صورت نماز ہے حقیقت نماز نہیں ہے مگر جس وقت تک حقیقت حاصل نہ ہو جائے صورت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔

اے سالک شوق سے عبادت کر اور ایسی کر کے سوائے اُس ذات کے دوسری ذات تیری آنکھوں کے سامنے جلوہ گر نہ رہے تمام عالم کو بھول جا اور ایسا بھول جا کہ کوئی شےء معشوق کے سوا تجھے نظر نہ آئے

خداے واحد کو یاد کرین عرفان ہے ذات میں فنا ہوا اور ایسا فنا ہو کہ تیری ہستی اور تیرا وجود مٹ جائے
ایسی نماز بیشک معراج سے مشرف کراگی۔ معلوم ہو کہ عبادت رسم و رسوم کا نام نہیں ہے بلکہ عبادت وہ
ہے کہ یقین کو بچا دے۔ پس جو اللہ کے ساتھ ہے وہ صاحب یقین ہے اللہ کے نور کے ساتھ ہے۔
صوفیہ اکرام میں صلوٰۃ بمعنی نماز کے۔ یاد۔ ذکر۔ کے ہیں دائمی بمعنی ہمیشہ کے ہیں یعنی ذاکر
بذکر اسم ذات ہمیشہ اور ہر وقت نماز میں ہے۔ نماز دو قسم کی ہے ایک میں وقت۔ رکوع۔ سجود ہیں
بلکہ ہر وقت اپنی نماز میں مشغول رہتا ہے اس کو ذکر اللہ دایمی کہتے ہیں۔

یہ نماز جمع عبادت سے افضل ہے پچنگا نہ نمازی اگر

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاتَّعِزَّ بِرَاٰكٍ۔ کودل میں قائم کر لئے

مشاہدہ یا مزار قبر تو بیشک یہ نماز مقبول ہے فلاح دارین ہے اور جس نے اس شان سے نماز ادا نہ کی
ہو تو نماز برباد۔۔۔ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ

بے شک نماز بے حیائی و بدکرداری سے روکتی ہے اور البتہ ذکر الہی سب سے افضل ہے جو نماز مشاہدہ
مراقبہ سے ادا ہو وہ نماز ضرور بے حیائی و بدکرداری سے روکتی ہے اور اگر بغیر مشاہدہ سے ادا کی ہو تو بے
سود اور برباد۔ دایمی نماز میں اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ اِلَّا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ یعنی دلوں
کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے اس نماز کے نمازی کا قلب کبھی خدا سے غافل نہیں رہتا۔
سورۃ معارج کی آیت کریمہ ہے۔ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰی صَلٰوةِهِمْ ذٰبِتُوْنَ۔ یعنی وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز پر
ہمیشہ قائم ہیں یعنی وصال و عرفان الہی اُن لوگوں کے نصیب میں ہے جو غیر اللہ کو اپنے دل میں آنے نہیں
دیتے اور ہر وقت اپنے دل کی نگرانی کرتے ہیں شرک ماسوی اللہ کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے۔ اُنکے
دل کو کوئی بُرائی اور بھلائی ہمیش نہیں دے سکتی وہ اپنی اصلی حالت پر قائم و برقرار رہتے ہیں۔
اگر اس نماز سے نماز پچنگا نہ مراد ہے تو اس نماز کے نمازی کی حالت قلبی بُرائی بھلائی کے پہنچے پر قائم
وُثنی چاہئے حالانکہ قائم نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس نماز سے علاوہ کوئی اور نماز بھی ہے
جس کے نمازی کی حالت قلبی ہر دو حال میں اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتی ہے۔ اس نماز کو صوفیہ

کرام صلوٰۃ دایمی کہتے ہیں۔ رسول خدا نے بھی ایک صحابی کو صلوٰۃ دایمی کی تعلیم فرمائی ہے۔ ترمذی وابن ماجہ حریث شریف میں ہے عبداللہ بن بسر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ تحقیقی احکام اسلام مجھ پر بہت ہیں پس خبر دو مجھ کو ساتھ ایک ایسی چیز کے کہ میں بھروسہ کروں ساتھ اُسکے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہمیشہ تر رہئے زبان تیری خدا کے ذکر سے۔

اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ احکام شریعت سے جس شخص کا اطمینان قلب پورے طور پر نہ ہو سکے تو وہ اپنی زبان کو خدا کے ذکر سے تر رکھے۔ اہل تصوف نے اس ذکر کا نام صلوٰۃ دایمی رکھا ہے اور یہ ذکر بغیر تعلیم مُرشد یا پیر کے میسر نہیں ہو سکتا۔

اہل تصوف ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اس لے ان کا نام اخل ذکر رکھا گیا ہے۔

امام بخاری کی حدیث کا مفعوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے ساتھ ہو جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور اُسکے دو لب میری یاد میں حرکت کرتے ہیں اہل تصوف کے نزدیک عبادت کے وقت ذات الہی کے دید میں فنا ہو جانے کا نام نماز ہے جب تک انسان غیر حق کی طرف مشغول ہے تو خدا سے غافل ہے اور یہی غفلت موجب عذاب ہے غیر حق کی طرف مشغول ہونا ایک قلبی مرض ہے نفس جو ہے ہمیشہ بالقصد کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز میں بھی چُپ نہیں ہوتا۔

حدیث شریف ہے من لم ادبیت فرض الدائم لم تقبل اللہ منہ فرض الوقت۔

جناب رسول کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جو شخص دایمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا وقتی فرض قبول نہیں کرتا۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور ظاہری کانوں سے سُننا چاہئے کہ دایمی فرض ذکر الہی ہے کیونکہ جو دم ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے وہ مُردہ ہوتا ہے۔

غوث اعظمؒ فرماتے ہیں من لا معراج لہ لا صلوٰۃ لہ۔ یعنی جسکو معراج نہیں اُس کی نماز نہیں یعنی نماز میں اگر دیدار الہی نہیں تو وہ نماز بھی نہیں۔

آدمی تین قسم کے ہیں ایک خاص-دوم مقلد-سوم عامی اور ہر ایک کی عبادت مختلف ہے اللہ کی عبادت کر گویا کہ تو اُسکو دیکھتا ہے پس اگر نہ ہو ایسا کہ تو اُسکو دیکھے تو سمجھ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے یہ حال خاص کا ہے۔

انسان دو حال سے خالی نہیں یا تو عبادت میں خدا کو دیکھتا ہے یا نہیں اگر دیکھتا ہے تو معراج سے مشرّف ہوا اُسکو مشاہدہ کہتے ہیں۔

دوسرا وہ شخص کہ عبادت میں خدا کو نہیں دیکھتا مگر ضرور جانتا ہے کہ خدا میرے دل کو میری حرکات کو میرے حال و اطوار کو دیکھتا ہے تو اس کو مراقبہ کہتے ہیں اول شخص صاحب مشاہدہ ہوا دوسرا شخص صاحب مراقبہ ہوا۔

تیسرا شخص عامی کہ وہ نہ خدا کو دیکھتا ہے نہ بوقت عبادت اُسکو یہ تصور ہوتا ہے کہ وہ ناظر اور میں منظور ہوں تو ضرور ہے کہ بتقلید سننا سننا یا مصنوعی خدا بنائے گا اُن کا خیالی خدا ان کے دل میں ہوگا اور اُسکو سنا پنا قبلہ بنا کر نماز و عبادت کریگا تو اُس مصنوعی خدا کو عبد نے پیدا کیا اس صورت میں عبد خالق اور مصنوعی خدا مخلوق ہوا اور مخلوق کی عبادت کرنا شرک ہے۔ پس وہ شرک ہوا اور بعض کو تو نماز میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میں کیا کرتا ہوں اُسکو ٹکریں مارنے سے کام ہے لیکن اس کی عبادت کا نتیجہ بجز زبانی بکواس کے کچھ نہیں ہاں نیت کا پھل ضرور پایگا اور وہ مردہ دل ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ الصلوٰۃ معراج المومنین یعنی نماز مومنوں کی معراج ہے لا صلواۃ الا بحضور القلب یعنی نماز بغیر مشاہدہ کے مردود ہے اور اس نماز سے افضل کوئی عبادت نہیں جو بحضور القلب ہو۔ اسے رسول کریم ﷺ نے فرمایا قُرْءَانٌ عَنِ الصَّلٰوةِ یعنی میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں ہے۔

عبادت اپنی شناخت کا الہ ہے کیونکہ جب تک آہینہ دل کو معقل عبادت سے صاف نہ کر دے معرفت نفس محال ہے اور نفس کی شناخت خدا کی شناخت ہے جس طرح آہینہ حقیل کرنے سے ہر ایک چیز اُسکے اندر نظر آتی ہے اور اس طرح بادت و مجاہدہ سے انسان کو اپنے اوصاف و کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں اور عبادت سے محبت بڑھتی ہے اور محبت سے عشق اور عشق سے وصال میں آتا ہے اور قابل دیدار الٰہی ہو جاتا ہے۔ اپنے یقین کی پختگی کے لئے عبادت کی جاتی ہے عبادت کوئی تجارت نہیں

آدمی کا مقصد:-

اس جسم کے ہزار سر اور ہزار آنکھیں ہیں اور ہزار پاؤں ہیں کیونکہ اُس جوت (روشنی) کی ہزار شاخیں ہیں وہ بارہ مہینہ چلتی رہتی ہے بغیر بتی اور تیل کے اُس بے بیچ میں سے آواز نکلتی ہے جس کو ہنہ کہتے ہیں مرشد کے بغیر نہ تو جوت کے درشن ہونگے اور نہ ہی آواز سنائی دے گی شمس تبریز نے کہا ہے یعنی اے خوبصورت پری! جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیتیں خدا کی قسم کیا تو نے کہیں ایسی کوئی روشنی دیکھی ہے جو کہ نہ تو ہوا سے بجھتے ہے نہ پانی سے بجھتے ہے نہ وقت گزرنے پر گھٹتی ہے اور نہ کبھی پرانی ہوتی ہے۔ انسان کا پیدائش حق یہ ہے کہ اپنے مالک سے ملے۔ مگر دنیا کے فانی دھندوں میں پھنس کر یہ ساری عمر برباد کر کے افسوس ملتا ہوا چلا جاتا ہے۔ انسان جو کام بھی دنیا میں کرتا ہے سب بیکار ہے۔ بیکار کس کو کہتے ہیں وہ کام جس میں انسان کو مزدوری نہ ملے ایسے ہی انسان اپنی ساری عمر اپنے شریر اور بال بچوں کے شریر کے پالن میں خرچ کر دیتا ہے اس کے علاوہ ملک اور قوم کی خدمت یہ دوستوں کی خدمت میں وقت ضائع کر دیتا ہے مرتے وقت نہ تو کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ جاتا ہے نہ قوم و ملک اس کے ساتھ جاتے ہیں بلکہ جسم بھی ساتھ نہیں جاتا تو گویا اگر انسانی زندگی ان چیزوں کی ترقی و سمیٹال میں ہی لگ گیا تو سمجھو کہ ہماری پچاس یہ ساٹھ سالہ زندگی بیکار ہوگی۔ ہاں اگر ساتھ ساتھ اُس جگہ کے لے بھی کچھ توشہ اکٹھا کر لیتا جہاں کہ موت کے بعد جانا ہے تو بہتر ہوتا اور یہی انسانی زندگی کا مقصد ہے کیونکہ اس جسم میں خود خدا بمعنہ اپنی کاہنات کے موجود ہے اور آواز پر سے آوازیں دے رہا ہے ہماری توجہ باہر کی طرف ہے جس کی بنا پر ہم اُسکی آواز کو نہیں سنتے ہیں۔ اُس کو آواز کہنا بھی درست نہیں ہے وہ سب کی جان ہے اور تمام کاہنات کا بنانے والا ہے۔

سفر ظاہر اور باطن :- جو انسان اللہ کے ذکر و فکر مراقبہ اور مجاہدہ باطن میں میرے سفر سے

محروم رہتا ہے یعنی جو کوئی میرے لئے اپنے آپ میں سفر نہیں کرتا میں اس کو ظاہری سفر میں مبتلا کرتا ہوں۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ- میں تمہارے نفسوں میں ہوں کیا تم نہیں دیکھتے اور وہ تمہارے ساتھ ہے

وَهُوَ مَعَكُمْ جو اپنی روح میں رب العلمین کی تجلی ہرگز نہیں دیکھتا اور اپنے دل میں مچھو نہیں پاتا اس کو میں

سفر ظاہری میں مبتلا کرتا ہوں یعنی نماز و تسبیح اور زہد و تقویٰ میں جس کا تعلق جسم یا ڈھانچہ سے ہے وہ

ظاہری عمل ہے اور جس کا تعلق روح سے ہے وہ باطنی عمل ہے اس نماز سے مراد جاہلوں کی نماز جو نہیں جانتے کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور تسبیح سے مراد جو زبان کو ہلا ہلا کر کرتے ہیں اور تقویٰ میں غیر خدا کو لئے آتے ہیں خدا کا راستہ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں نہ دریا میں نہ آگ میں خدا کے عزوجل کی راہ جانوں کے اندر ہے اپنے اندر سفر کرنا چاہئے تاکہ واصل حق ہو جائے۔ جس نے اپنے باطن میں نہ دیکھا بموجب آیت شریفہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا (جو اس دُنیا میں اندھ ہے وہ آخرت میں بھی اندھ ہے اور راستہ بھٹکا ہوا ہے) اس دنیا میں جو شخص اپنے باطن میں نہیں دیکھتا وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھتا یعنی پیر و مرشد حسینوں اور محمد ﷺ میں بھی نہیں دیکھتا وہ آخرت میں میں بھی اندھ ہوگا آخرت مین مین نہ دیکھنے کا مطلب ہے جب اس کا دیکھنا کئی طریقوں اور کئی راستہ کا ہے تو وہ راستہ بھٹکا ہوا کا مطلب ہے۔ جو اپنی روح میں اس کو نہیں دیکھتا اس کو محمد ﷺ نہیں دیکھتے اس روح سے وہ روح مراد ہے جو جسم کے اندر ہے نہ کہ جسم کے باہر یہ روح اعظم ہے جو دنیا میں عاشقوں پر تجلی کرتی ہے تاکہ ان کو انس و آرام حاصل ہو جو کئی صورتوں میں ظاہر ہوتی ہ یہی جمال خدا ہے۔ بغیر دیکھے ہوئے کوئی اس کو کیونکر پہچانے اور کیونکر دوستی کرے گا سب لوگ سن کر ہے عاشق ہوئے ہیں یہاں دنیا میں کوئی ایسا بھی ہونا ہائے جس نے اس کو کھلی آنکھ سے دیکھا ہو۔

حضور محمد ﷺ نے خدا کو معراج میں ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے تب ہی تو کہا ہے وَمَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى اللَّهَ حَقًّا جس نے مجھے دیکھا تو اس نے اللہ کو دیکھا۔ مومن جب دل پر نظر کرتا ہے تو اپنے خدا کو دیکھتا ہے۔ مرید اپنے پیر کی جان میں خدا کو دیکھتے ہیں پیر پرست ہوتا کہ شاہد یا محبوب پرست ہو جائے تاکہ جو کچھ علم یقین سے جانا ہے اس کو عین الیقین سے بھی دیکھ لئے پھر معلوم ہو جائے گا کہ پیر اور محبوب بجز اس خدا کے کچھ اور نہیں جب تک پیر پرست نہ ہوگا خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے۔ عارف خدا کے عزوجل کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کی خبر مریدوں کو دیتے ہیں۔ عارف وہ ہے جو ہر ذرہ میں خدا کو دیکھتا ہے

حدیث قدسی - کُنْتُ كَثْرًا مُّخْفِيًا فَأَخْبَيْتَ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتَ الْخَلْقَ

میں ایک مخفی خزانہ تھا جب میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات پیدا کی۔ جب خداے

تعالیٰ پوشیدہ خزانہ تھا اور حجرہ بالقوۃ میں تھا تو اس کی ذات میں محبت پیدا ہوئی کہ میں علیم یا جاننے والا ہوں خبر یا بوجھنے والا بھی ہو جاؤں جاننے والا تھا چاہا کہ بوجھنے والا بھی ہو جاؤں تو چیزوں کو وجود میں لا کر چیزوں کو بوجھنے والا ہو گیا۔ داود علیہ السلام نے خدا سے پوچھا کہ: اے رب تو نے خلق کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں پوشیدہ خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس خلق کو پیدا کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔

یعنی ایک غم تھا اس غم کو خلق کی تخلیق سے ظاہر کیا داود علیہ السلام نے پوچھا کہ اے پروردگار خلق کو کس مصلحت اور کس بھید کیلئے ظاہر کیا فرمایا میں پوشیدہ خزانہ تھا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اور خود کو خود سے پہچانوں خود کو خزانہ کہتا ہے یعنی میں کئی صفات اور کئی اعتبارات کی ایک ذات ہوں جمال میں رکھتا ہوں جلال میں رکھتا ہوں قہر مجھ سے ظاہر ہوتا ہے مہربانی مجھ سے رونما ہوتی ہے قدرت مجھ ہی کو علم مجھ ہی کو ہے سمع مجھ ہی کو بصر مجھ ہی کو بڑھانے والا میں ہوں بلند کر نیوالا میں ہوں نیکی بدی - رنج و خوشی اور تمام لامتناہی صفات کو قائم کئے ہوئے ہوں اس اعتبار سے میں نے اپنا نام خزانہ رکھا ہے اور یہ صفات مجھ میں بالقوۃ موجود تھیں میں نے چاہا کہ حجرہ قوت سے فعل کے میدان میں آ جاؤں جس طرح کہ کوئی محبت اپنے محبوب کو چاہتا ہے اس مصلحت اور اس بھید کی بناء پر میں نے خلق کو پیدا کیا اور اپنے غم کو خود ظاہر کیا اور خود اپنے آپ پر کھول دیا یعنی چاند سورج کو پیدا کیا کائنات کے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا۔ میں نے محبوب کو ظاہر کر کے اپنے غم کو کھول دیا (یعنی دور کر دیا)

کہتے ہیں کہ یہ انسان ی سر ایک الٹا کنواں ہے اس کے اندر بہت سارے ہیرے موتی اور خزانے چھپا ہوئے ہیں جتنا تم اس کے اندر جاو گے دنیا کو اتنا ہی کم کرتے چلے جاو گے۔ اندر جانے پر معلوم ہوگا کہ انسان کے خزانہ سر اور ہزار آنکھیں ہیں اور ہزار پاؤں ہیں کیونکہ اُس نور کی ہی ساختیں ہیں۔ وہ بارہ مہینہ جلتی رہتی ہے بغیر تیل و بتی کے نہ تو ہوا اسے بجھتی ہے نہ پانی سے بجھتی ہے نہ وقت گزرنے پر گھٹتی ہے اور نہ کبھی بُرائی ہوتی ہے اُس کے بیچ میں سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو ’ھو‘ کہتے ہیں اور اگر انسان اپنی سنسنے کی طاقت کو الٹ دے تو وہ اُس کو سن سکتا ہے (انسانی جسم روحانی تعلیم کا تجربہ گاہ ہے) اور اگر اپنی نظر الٹ کر توجہ کو باہر کے بجائے اندر دیکھ سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر بہت تیز روشنی ہے

(اس کے اندر بے شُمار مخفی پوشیدہ طاقتیں ہیں)

یہ آہستہ آہستہ روزانہ مشق سے حاصل ہوتی ہیں اور یہ سفر شروع شروع میں اکیلے طے کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے آپ اپنے جسم کو خالی کرو گے روحانی مقام پر پہنچو گے وہاں آپ بالکل اکیلے بلکہ پیر مرشد یا قدرت آپ کے ساتھ ہوں گی۔

حضرت رسول خدا ﷺ نے فرمایا کہ انسان چاندی سونے کی کان کی مثل ہے۔ پس جس طرح چاندی اور سونا کان سے محنت و مشقت کیساتھ باہر نکلتا ہے اس طرح کمالات کے انوار مشقت و مجاہدہ کے بعد ہے چمکتے ہیں۔

ہر شخص خدا کا طالب ہے خواہ اُس نے اُس کو طلب کا غلط طریقہ اختیار کر رکھا ہے کاہنات کی ہر چیز خدا کی عبادت اور تسبیح اپنے حال کے مطابق کرتی ہے سب کا مقصود خدا کا ہوتا ہے۔ ایک بت پرست پتھر کی طرف سجدہ کرتا ہے مشرک ہیاوریہ اس کا فعل اپنی ایجاد سے ہے اور مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہے۔ وہاں بھی پتھر سے بنی ہوئی ہی کی عمارت ہے مگر مشرک نہیں کیونکہ اس کا سجدہ حقیقت میں خدا کو ہے نہ کہ کعبہ کو اور حکم الہی سے ہے۔ مشرک کا سجدہ خلاف حکم الہی پتھر کو ہے۔ بتوں میں خدائی اثر مان کر مدد مانگتے ہیں اَلوہیت کا حصہ دار مانتے ہیں.....

لڑکا تو بغل میں ہے اور ڈھنڈورہ شہر میں دیتے ہیں کہ میرا لڑکا گم ہو گیا جہاں لڑکا ہے نہیں وہاں ڈھنڈنڈھتے ہیں جہاں ہے وہاں ڈھنڈنڈتے نہیں۔ اس طرح خدا جو وحدہ لا شریک کُل مالک خود ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ باہر دنیا میں کہیں نہیں ملتا ہر انسان اپنے مطالعہ کرنے سے عالم کا مطالعہ کر سکتا ہے یہ راز انسانی جسم کے اُس حصہ میں ملے گا جو کہ آنکھوں کے اوپر ہے وہ روحانی عالم ہے وہ سر کی چھوٹی میں ہے۔ لیکن لوگ اندر جانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ کوئی کاغذوں اور کتابوں کی چھان بین کرنے لگتا ہے کوئی درگا ہوہ پر جاتا ہے کوئی مسجد میں کوئی مندر میں۔ جنیوں نے اندر جا کر دیکھا اُن کے لیے وہ مالک حاضر و ناظر ہے دل میں جیسا خیال اُٹھائیں ویسا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ خدا فرمایا ہے میں بندے کے گمان کے قریب ہوں۔ اگر کوئی چیز کسی کمرے میں پڑی ہوئی ہے تو جب ہم

دروازہ کھول کر اندر پہنچ جاتے تو اُن کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے۔

خدا صرف انسانوں کو ہی ملتا ہے کیونکہ انسان اُس کا خلیفہ اشرف المخلوقات ہے دوسرے مخلوق میں اُس نے یہ لیاقت نہیں رکھی کہ اُس کو حاصل کر سکیں فرشتوں کو بھی وہ نہیں مل سکتا۔ وہ خدا ہمارے اندر ہے باہر نہیں ملتا۔ کیونکہ وہ نزدیک سے نزدیک ہے اور دونوں آنکھوں کے آدپر ہے نیچے نہیں سوچو آنکھوں کے نیچے دیکھتے ہیں۔ وہ صرف عکس ہے دیکھتے ہیں انسان کا دل خدا کا عرش ہے دل سے نزدیک کوئی چیز ہے کوئی نہیں اور جو بھی اندر جاتے ہیں۔ اُن کو ایسی باتیں عام طور پر پیش آتے ہیں اُن باتوں کو اسرار اور رموز یا بھید ہے وہ کسی کو بتانا نہیں چاہئے۔ بتانے سے نقصان ہوگا خاموش بہت بڑا لگن ہے۔

بیعت

قرآن پاک اور حدیث شریف سے بیعت کے بارے میں سند موجود ہے بیعت کے معنی بیچنے کے ہیں گویا ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ایک اللہ والے کے ہاتھ پر بیچ دیتا ہے بیعت کے دو قسمیں ہیں۔ ظاہری اور باطنی بیعت ظاہری بیعت منکب گری حکومت وغیرہ کے لئے ہوا کرتی ہے اور باطنی بیعت طریقت سے متعلق ہے۔ صوفیہ کے نزدیک بیعت کی سنت قائم ہے۔ بیعت کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ شیخ کے سینہ میں جو اسرار و احوال اور عشق خدا اور رسول کا جذبہ ہوتا ہے وہ مُرید کے سینہ میں پیدا ہو جاتا ہے اور شیخ کی ریاضت کا ثمرہ مُرید کو مل جاتا ہے۔ شیخ کے محبت سے فنا فی الرسول کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا کا علم حضور اکرام ﷺ کے سینہ میں۔ حضور ﷺ کا علم پیر کے سینہ میں پیر کا علم مُرید کے سینہ میں مُرید پیر میں۔ پیر حضور ﷺ خدا میں فانی ہیں اس کو فنا فی شیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ صبح مسلم حدیث میں موجود ہے: رسول خدا فرماتے ہیں۔

لَمْ يَذَرِكْ إِمَامَ زَمَانٍ فَقَدْ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

یعنی جس نے اپنے زمانے کے امام کو ادھر کہی سے دریافت نہیں کیا پس تحقیق وہ مر گیا موت کفار کی یعنی پہلے اپنے زمانے کے امام کو جو خلیفۃ اللہ و رہبر کامل ہے شناخت کر کے بیعت

میں داخل ہو۔

ظاہری علمِ استاد سے سیکھ سکتے ہیں اور باطنی علم صرف مرشد سے حاصل ہوتا ہے۔ شیطان علوم ظاہری کا حید عالم فاضل اور ہر علم کا جاننے والا تھا لیکن انا خیر منہ (میں اس سے بہتر ہوں نے اس خراب کیا۔) علم باطن سے واقف نہیں تھا۔ علم باطنی سے معرفت الہی دیدار الہی قرب حق حاصل ہوتا ہے وہ حامل اور ولی اللہ ہوتا ہے جو اللہ کا نام پڑھتا ہے وہ عامل ہے اور جو اللہ کا نام جانتا ہے وہ کامل ہے کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے بعد ایمان حاصل ہو جاتا ہے لیکن اس کی برکات حاصل ہونیکے لیے شیخ کامل کا دامن تھامنا اور کسی سلسلہ میں داخل ہونا ضروری ہے قرآن کا حافظہ و ناظرہ کر لینے سے علم نہیں حاصل ہوگی جیسے پہاڑوں سے پتھر کٹوں کو صرف چکچک اور گھر بنانے کا پتھر ملا کرتے ہیں اور جوہری اسی پہاڑ سے ہیرے جواہرات حاصل کر لیتے ہیں ویسے ہے قرآن و حدیث سے ظاہری علماء کو احکام اور فقہ وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں مگر صوفیا اکرام قرآن سے ہے علم لدنی و معرفت کے دینے اور علم غیب کے خزانے حاصل کر لیتے ہیں۔ بزرگوں نے مزید ہونے کے چند فوائد لکھے ہیں۔

کلمہ طیبہ کی وہ نعمت خداوندی جو بزرگوں کے وسیلہ سے سینہ بہ سینہ آرہی ہے حاصل ہوتی ہے۔ شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر توبہ کرنے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کرنے سے اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شیخ کامل کے دُعا مُرید کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ سکرات کے وقت پیاس کا غلبہ بہت ہوتا ہے اس وقت شیطان کلمہ طیبہ پڑھنے سے روکتا ہے تو یکایک شیخ کے دُعا پہنچ کر کلمہ طیبہ زبان و دل میں جاری ہو جاتا ہے۔ شیخ کی دُعا آخرت میں کام آتی ہے۔

کامل مرشد کی ایک باری توجہ ہزار ہا سال کی عبادت سے افضل ہے کامل مرشد جس پر نواش کرتا ہے اُس کا مرتبہ اپنے مرتبہ کے برابر کر دیتا ہے۔ مرشد گن کے راز کو سمجھا دیتا ہے۔ بیعت کرنے کے بعد مرشد اپنے مریدوں کو ماسوائے اللہ سے کھینچ کر وحدت کے دریا میں خوب دھو کر ان کے دلوں کو محبت غیر اللہ سے پاک و

صاف کرتا ہے۔ اور گناہ کے وقت نفس کو قرآن وحدیث پڑھ کر سناؤ دوزخ سے ڈراؤ تو وہ گناہ سے باز نہیں آتا اور اگر گناہ کے وقت شیخ کا نام لیا شیخ کا تصور آتے ہیں نفس ڈر جاتا ہے۔
 قرآن۔ المائدہ -35 - قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا لِيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُوْنَ .

یعنی اے ایمان والو! ڈرو اللہ سے اور ڈھونڈو اسکی طرف وسیلہ اور کوشش ومحنت کرو اس کی راہ میں تاکہ کامیابی نصیب ہو جائے۔

ہر وہ چیز جس کے سبب اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے وسیلہ کہلاتا ہے۔
 كُلُّ مَا يَتَقَرَّبُ بِهٖ اِلٰی اللّٰهِ مِنْزِلٌ مَّقْصُوْدٌ تَحْتَ پَنچے میں جو کوی چیز بھی سہارا دے وہ بھی وسیلہ کہلاتی ہے۔ اس آیت مبارک میں سب سے پہلے ایمان والوں کے لیے اتَّقُوا اللہ کا مقام آیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور وَابْتَغُوا لِيْهِ الْوَسِيْلَةَ سے بیعت یا پیر کامل مراد ہے اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ کی تلاش کرنے کیلئے کہا گیا ہے جہاد سے ریاضت ومجاہدہ نفس اور وسیلہ سے راہ معرفت الٰہی مراد ہے تفلحون شاید ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقام پر بھی پوری آزمائش کریگا۔
 حدیث۔ مَنْ لَا شَيْخَ لَهٗ لَا دِيْنَ لَهُ: یعنی جس کا کوئی شیخ یا پیر نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔

قرآن۔ التوب-119- يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ: یعنی اے ایمان والوں! اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صدق (تقویٰ) والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
 قرآن۔ النحل-43- فَسَلُوْا اَهْلَ الدِّیْنِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ : . اگر تم نہیں جانتے ہو تو جانے والوں سے پوچھ لو جو ہمیں معلومات کرائیں ہمیں راستہ دکھلائیں اُن کو راہبر پیر کہتے ہیں۔
 قرآن۔ بنی اسرائیل - 71 - یَوْمَ نَذِغُوْا لِكُلِّ اَنۡاَسٍ بِمَا کُفَرُوْا . یعنی پھر خیال کرو جس دن ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایں گے۔
 امام کا ہونا بہت ضروری ہے بغیر امام کے راستہ نہیں ملتا۔

حدیث :- الرفیق ثم الطريق :- رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلے رفیق راہ تلاش کرو اور پھر چلنا شروع کرو۔ حدیث مسلم:- مشکوٰۃ شریف:-

عن عبد اللہ بن عمر من مات ولیس فی عنقہ بیعت مات میتہ جاہلیہ ومن خلع یداً من طاعة لقی اللہ یوم القیمۃ ولا حجتہ لہ۔

یعنی جو شخص مر گیا اور اس کی گردن میں بیعت نہیں ہے تو وہ مر گیا جاہلیت کی موت اور جس نے اپنے ہاتھ اللہ کی طاعت سے اٹھائے وہ بروز قیامت اللہ سے ملیگا اور کوئی حجت اسکے پاس نہوگی پس اس راہ میں پیر کامل کی دستگیری لازمی ہے۔

قرآن- الفتح- ان الذین یمایعونک انما یمایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم۔

جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے پھر جو کوئی قول توڑے سو توڑتا ہے اپنی جان پر اور جو کوئی پورا کرے جس پر اقرار کیا اللہ سے وہ دیگا اس کو نیک بڑا ثواب۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے۔ الطَّالِبُ عِنْدَ الْمُرْشِدِ كَالْمُيْتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ۔ طالب مرشد کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔

ارشاد نبوی ہے جب الفقراء مقارح الجہت فقراء کی محبت جنت کی کنجی ہے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے۔ الفقرفخری والفقرمئی۔ فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جس کا کوئی پیر نہیں وہ بدنصیب ہے عالم کا نفس پیر کا رقیب ہوتا ہے

میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں جس سے بھی ہدایت چاہو گے راہ یاب ہو جاو گے یہ ہدایت اس شخص کے پاس ہوگی جس نے ظاہری و باطن علم کی میراث اپنے واسطوں سے جناب سرور عالم ﷺ سے پائی ہو پس جس شخص کو ایسا شیخ ملے تو چاہے کہ اسکے ظاہری و باطن کا احترام میں کوتاہی نہ کرے۔ اور شیخ وہی ہے جو حق کا راستہ دیکھا بھالا اور ہلاکت و اندیشہ کے موقوں سے آگاہ ہوتا کہ کوہدایت اور مفید مضر سے واقف کرا سکے۔

مرشد کامل وہی ہے جو جامع اضداد ہو اور شریعت کو طریقت کے ساتھ اور حقیقت کو شریعت کے ساتھ کلام

لیں اور احادیث رسالت پناہ ﷺ اور اقوال مجتہدین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اسناد کے ساتھ جمع فرمادے اور طالبانِ حق کو سلامتی ایمان کے ساتھ سمجھا دے۔ مرشدِ کامل کے آداب کا بجالانا از بین مشکل ہے اور مرید ہو کر مرشد کی مرضی کا خلاف کرنا نہایت بُرا ہے ان امور کی توفیق حضرت باری تعالیٰ شانہ کے فضل و عنایت پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جس بندہ کی دستگیری فرماتا ہے وہ مرشدوں کی آداب بجالانے اور ان میں راضی رکھنے میں بجانِ دل کو کوشش کرتا ہے۔ نیز جانتا چاہئے کہ شیخ کا جملہ علوم پر حاوی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ عبادات میں فرائض و سنن و نوافل کی مقدارِ محرمات و ممنوعات کی اقسام اور جائز و ناجائز کی تمیز کے قابلِ علم کافی ہے شیخ کا دانشمند ہونا ضروری ہے تاہم کے مریدوں کے مزاج و طبیعت اور ان کی اخلاق ذمہ و عیوب کی کیفیات کا پتہ چلا سکے مرید کو یقین کیساتھ یہ جانتا چاہئے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے پس مرید جہاں بھی ہوگا خواہ قریب ہو یا بعید تو گویا شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اسکی روحانیت سے دور نہیں جب اس مضمون کو پختگی سے جانے رہیگا اور ہر وقت شیخ کو یاد رکھیگا تو ربطِ قلب پیدا ہو جائیگا اور ہر دم استفادہ ہوتا رہیگا اور مرید کو جب کبھی کسی واقعہ کے کھولنے میں شیخ کی حاجت پیش آئیگی تو شیخ کو اپنے قلب میں حاضر مان کر بزبانِ حال سوال کریگا اور ضرور شیخ کی روح باذنِ خداوندی اسکو القا کر دیگی۔ البتہ ربطِ تام شرط ہے اور شیخ کے قلب سے ربط ہی کے سبب اسکے قلب میں گویائی پیدا ہوگی اور حق تعالیٰ کی طرف راستہ کھل جائیگا۔

توحیدِ مطلب اسکو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اسکا یقین رکھے کہ دینا میں اسکے علاوہ مجھکو مطلوب تک کوئی نہیں پہونچا سکتا اور گو اس زمانہ میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور انھیں اوصافِ کاملہ سے متصف بھی ہوں مگر میرا منزل مقصود پر پہونچنا اس ایک کی بدولت ہوگا۔ توحیدی و مطلبسلوک کا بڑا رکن ہے۔ اور جس کو یہ حاصل نہ ہوگا وہ پراگندہ و پریشان اور ہر جائی بنا پھر یگا۔ پس مشائخِ زمانہ میں ہر شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہونچا سکتا ہے سلوک کیلئے مضر ہے بلکہ جس طرح حق ایک اور قبلہ ایک ہے اس طرح راہبر شیخ بھی ایک ہے کو سمجھے ورنہ بربادی کے سوائے کچھ حاصل نہ ہوگا

جناب رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ شیخ اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں اس کے علاوہ آپ نے اپنی امت کے علماء کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے مثل فرمایا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ شیطان میری شکل ہرگز نہیں بنا سکتا اس طرح شیطان تبع شریعت محمدیہ شیخ کی صورت بھی نہیں بنا سکتا مرید محفوظ رہتا ہے۔

شیطان نفس کو موافق بنا کر یہ وسوسہ دل میں ڈالتا ہے کہ خدا جانے یہ شیخ کامل ہے کہ نہیں اس طرح کے وسوسہ کو قلب میں جگا نہ دے اور قوت مردانہ سے بلند ہمت بکرا سکودفع کرے اور اس حدیث کو یاد کرے کہ سننا اور اطاعت کرنا اپنے اوپر لازم پکڑو اگرچہ تمہارا حاکم حبشی غلام اور کم صورت ہی کیوں نہ ہو پس بہر حال اپنے آپکو اپنے تصرف میں نہ چھوڑے بلکہ شیخ کا تابع بن جائے۔ اور مرید کو کوئی مشکل پیش آتی اور مرید اس سے نجات پانیکا حاجتمند ہوتا ہے تو شیخ کی طرف توجہ کرتا ہے تو فوراً وہ مشکل بعونہ تعالیٰ حل ہو جاتی ہے کیونکہ شیخ کا قلب مثل دروازہ کے ہے جو عالم غیب سے کھول دیا جاتا ہے (پس دروازہ سے آنیوالی شئی درحقیقت عالم غیب سے آرہی ہے) اور حق تعالیٰ کے فیوض لی امداد جو ہر لحظہ مرید تک پہنچتی ہے وہ شیخ ہے کے واسطہ سے پہنچتی ہے۔

اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور اولیا کا ملین جیسے حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی اور سید الطائفہ جنید بغدادی اور سلطان اولالیا حضرت غوث الاعظم اور سرخیل اولیاں

ہند خواجہ معین الدین چشتی اور نقشبند طریقت حقانی حضرت شاہ بہاؤ الدین اور قطب دکن حضرت خواجہ سید محمد بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہم و قدس اللہ اور کسی بزرگ نے بھی کس فرض یا واجب یا سنت کو ترک فرمایا ہو بلکہ ان بزرگان کا ملین کی تصنیف کی ہوئی کتابوں میں اتباع شریعت پر سخت تاکید ہی لکھی ہوئی ہیں اور آج کے پیر اپنی ضلالت کی وجہ سے حرام کو حلال سمجھتے ہیں اور شریعت حقہ کا انکار کرتے ہیں۔

ایسے پیروں سے کہ فی الحقیقت ضلالت کے غار میں گرانے والے ہیں۔ پرہیز کرنا اور انکے مرید نہ ہونا بہتر ہے کیوں کہ انسان تقلید ہی سے باایمان ہوتا ہے جسکے سبب سے آخرت کی نجات کی امید ہے۔ لوگ عقائد صحیحہ کو نجانے کے باعث ملحدوں پیروں کی صحبت اور بیعت میں مبتلا ہوتے ہیں فی الحقیقت نہ وہ مردود پیروں ہیں اور نہ یہ احمق مرید کیونکہ یہ ارادت اور اعتقاد صحیح نہیں ہے۔

اگر بد نصیبی سے کسی ایسی پیر سے اتفاق بیعت ہو جا ے۔ تو اپنی غلطی پر اگہی ہوتے ہیں بیعت توڑ دیوے اور کسی مرشد کا دل کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اپنے مقصد قلبی پر جس سے مراد عرفان حق سبحانہ تعالیٰ ہے کامیاب اور با مراد ہووے

ایک وہ جو علانیہ احکام شریعت کا انکار کرتے ہیں اور دوسرے وہ کہ چھپے چھپے شرع شریف سے رد گرواں ہیں جو مسلمان اہل سنت والجماعت کا معتقد ہو وہ ایسے پیروں کو معلوم کر لیا اور اس طرح ملحد ظاہر کے پہچاننے • نجاست خواہ کتنا ہی چھپا ے چھپ نہیں سکتی جس کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اُسکے اہل خاندان یا اہل ہمسایہ سے اسکے حسن و جمال اور عفت و اخلاق کی جستجو کر کے نکاح میں لاتے ہیں تعجب کہ جب کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں تو صرف لوگوں کے کہنے پر بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہو چکا کہ ان احمقوں کو اپنی خواہش نفسانی کی جب نفس ناپاک ہو تو پاک کپڑوں سے کیا فائدہ دل میں تمام شرکی پاسداری اور دمڑی وہیلے کا درد دین و ایمان سے بھی زیادہ ہے •

بزرگوں نے اِس قسم کے نادانوں کی مثال ڈھول کے اندر والے چوے کے ساتھ دی ہے جب کہ اس طرف کسی نے تھاپ دی تو وہ اُس طرف بھاگ نکلا اور جب اوس طرف مارا تو اُس طرف دوڑا پڑا یعنی کسی پہلو بھی اِسکو قرار نہیں ان لوگوں کا حال جی ایسا ہے کہ ہر کسی وناکس کے کہنے پر عمل کر بیٹھتے ہیں اگر کسی ملحد یا پیر مرشد کی تعریف کر دی پس اُسکے ہو رہے اور وہ رسوخ بڑیا کہ دین و ایمان کھو بیٹھا یا کسی حامل نے حسد و عناد اور عداوت و جہالت سے کسی مرشد کامل کی بدگوئی کی تو اُس سے رد گرداں ہو جاتے ہیں نہ اس کو جانچا اور نہ اُس پر گور کیا اور نہ کسی صاحب علم عقلمند منصف مزاج نیک خلق سے تحقیق کیا اور ایسے اُل مل یقین احمقوں کے رسوخ اور اعتقاد کا بھی اعتبار نہیں ہے •

کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ لوگوں کی دیکھا دیکھی اور سنائی پر بڑے رسوخ اور اعتقاد کے ساتھ کسی کے مرید ہو جاتے ہیں اور جب اوروں سے کچھ بُرائی سنی فوراً پیر سے دل سرد ہو گیا اور اعتقاد میں سُستی آ گئی • بلکہ کسی کامل مرشد سے بھی اگر شرف بیعت حاصل ہوا ہو جب اس بزرگ سے کوئی ایسی حرکت دکھائی دی کہ جسکی بہلائی اون کی محدود سمجھ سے قاصر عقل پر مخفی رہے یا کسی اختر اپرواز حاسد سے چھوٹ

موت اُس مرشد کامل کی شکایت اور مذمت اُس نے سُن لی بس اعتقاد میں سُستی آگئی اور دل سرد ہو گیا۔
 اور جو مرشد کامل نہیں ہے وہ اپنے مریدوں کو اولیاء اللہ کے ایسے اقوال کہ جنکے معنوں اور مفہوم سے
 وہ خود بے خبر ہے بطور سند پیش کر یگا آیت اور حدیث کے مطلب کو کچھ کا کچھ کہہ دیگا ۔
 ایسے کے مجلسوں میں مت جانا اور اون کے صحبتوں میں مت بیٹھنا کیونکہ ایسے باطل عقیدہ پیروں
 کی قربت مگر چھ اور شیروں اور اژدہوں کی صحبت سے بھی بدتر ہے۔

تیں ہوں تو خاک پر سجدہ کرنے سے کیا فائدہ

حیلہ شیطانی اور مکر نفس :- اگر کوئی شخص کہے کہ آج کے دور میں کامل مرشد نہیں ہے

اور جو ہے وہ ویسے کئے لائق نہیں ہے صرف علم فقہ دینی مسائل اور قرآن کا پڑھنا ہی
 کافی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان اور نفس کے مکر اور فریب میں ہے یہ حیلہ معرفت الہی سے
 باز رکھنا چاہتا ہے۔

اولیاء اللہ قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر سورج کی مانند روشن رہیں گئے۔ روح پاکیزہ ہو تو
 انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے روح خواب میں بغیر چاند و سورج (روشنی) کے سب کچھ دیکھتی ہے نیند
 موت کی بہن ہے لہذا جب نیند کی حالت میں انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی سب
 کچھ دیکھ سکتا ہے۔

انسان خواب میں وہ مناظر اور صورتیں دیکھتا ہے جو وہ کوشش سے بھی جاند سورج کی روشنی میں نہیں دیکھ
 سکتا۔ عالم غیب کا مشاہدہ دیکھ انسان خواب سے دیوانہ بن کر اٹھتا ہے
 جو عالم غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے وہ تدبیروں کی پراوا نہیں کرتا۔ محض آنکھ کی پتلی کو دیکھنے کی علت نہ
 سمجھنا چاہے خواب میں انسان دیکھتا ہے اور اُس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ پری اور جن وغیرہ چیزوں
 کو دیکھتا ہے تو آنکھ کی پتلی کو دیکھنے کا سبب نہ سمجھ ورنہ خواب میں کوئی شخص صورتیں نہ دیکھتا۔
 روشنی کو پتلی سے کوئی نسبت نہیں لیکن خدا نے اُس میں یہ طاقت رکھی ہے (آنکھ کی پتلی کو
 دیکھو کہ خود تو سات ماشہ سے زیادہ نہیں) لیکن اُس کا نور آسمان تک جاتا ہے جیسا آدمؑ مٹی سے بنا ہے
 لیکن مٹی کی مشابہ کہاں ہے انسان سوتے ہی اپنی قیام گاہ کو بھلا دیتا ہے خواب میں دوسرے شہروں کو

دیکھتا ہے اور یاد کرتا ہے اور اپنے شہر کو بھول جاتا ہے وہ خواب میں یہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ سے اس شہر میں تھا خواب اصلی وطن کو بھلا دیتا ہے۔ آنکھ کے بغیر بھی نور خواب دیکھتا ہے لیکن آنکھ ہو مگر نور نہ ہو تو کچھ نہیں دیکھ سکتا۔

روح کا تعلق عالم ملکیت سے ہے۔ اور جسم کا تعلق حیوانیت سے ہے جسم کا تعلق عالم ناسوت ہے۔ روح کی پرواز عالم بالا کی طرف ہے جسم کی پرورش روح کرتی ہے بغیر روح کے جسم کسی قدر ذلیل شئی ہے کہ اس کو مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے جسم کی وسعت دو گز ہے لیکن روح کی پہنچ آسمانوں تک ہے تم اپنی جگہ پر ہو اور روح مکہ اور مدینہ میں پہنچ جاتی ہے۔

جسم فانی ہے اور روح باقی ہے اس کے بقا کا انکار نہ کرنا چاہیے۔ صورت کے فنا ہونے کے بعد روح ہمیشہ کے لیے صورت سے علیحدہ نہیں ہوتی حضرت حق تعالیٰ اس کو مختلف صورتیں عنایت کرتے رہتے ہیں جب خدا روح کو مصور کرنا چاہتا ہے اس کو حکم دیدیتا ہے کہ جسم کے سواری پر سوار ہو جا۔ جب پھر اُن کو جسم سے الگ ہونے کا حکم دیدیتا ہے تو اپنی سواریوں سے اُتر آو۔ انسان میں ابتداء طاق ت نہیں ہوتی بلکہ مشائخ کی مدد سے اور محبت سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے جیسے کہ چنگاری جو لوہے سے نکلتی ہے۔ ابتداء کمزور ہوتی ہے لیکن جب ہوا اور کندھک کی مدد سے اُس کو حاصل ہو جاتی ہے تو اُسکے شعلے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ انسان بھی ابتداء دنیاوی مشاغل میں لگتا ہے لیکن اپنے رہبر کی مدد سے ملائکہ سے برتر ہو جاتا ہے انسان میں اتنا نور پیدا ہو جاتا ہے دنیا کو روشنی کر دیتا ہے۔

روح کا بیان:- روح امر رب ہے جو انسان کے جسم میں خدا تعالیٰ کی مرضی سے مقید ہے۔ اولیاء اللہ اور بزرگوان دین نے ایک واحد روح کے صفتیں اور مقامات کی بنا پر پانچ قسم کی روہیں کا ذکر کیا ہے

روح جاری- واجب الوجود - ناک سے پھیپھڑوں تک

روح سفلی- ممکن الوجود- پسینہ نکلنے والے سوراخ سے پوست تک

روح ملکی- ممنوع الوجود- کان سے گلہر تک

روح قدسی- عارف الوجود- آنکھوں سے دماغ تک

روح علوی - واحد الوجود-تالو سے مقام ہو تک

روح کو نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں اور عقل کل۔ اور اظہا کے نزدیک تین روہیں ہیں ایک روح طبعی۔ جب ہم غذا کھاتے ہیں تو وہ غذا خون بن کر دل سے نکل کر لطیف بخار ہو کر جگر میں پہنچتا ہے تو اسکو روح طبعی کہتے ہیں۔ اور جگر سے دماغ میں پہنچتا ہے پھر پورے جسم میں دوڑتا ہے تو اسکو روح نفسانی کہتے ہیں۔

جب اعصاب سے دل میں ہو کر بذریعہ رگوں تمام جسم میں دوڑتا ہے اسکو روح حیوانی کہتے ہیں۔ اور یہ سب روہیں فانی ہیں باقی رہنے والی روح علوی یا روح ربانی ہے جس کو امر رب کہا ہے اور اہل تصوف مظہر ذات کہتے ہیں۔ روح، عقل اور نفس ہر ایک جدا ہے لیکن ذات انسان سے کوئی خارج نہیں اگر سمجھا جائے کہ خود انسان ہی روح ہے عقل ہے تو بھی درست ہے اور اگر کہا جائے کہ صرف روح یا صرف عقل یا صرف نفس تو انسان نہیں یہ بھی سچ ہے۔ انسان کہتا ہے میری روح ہے میری عقل ہے میرا نفس ہے پھر وہ کون ہے جس کی طرف یہ سب منسوب ہے۔ جب جسم نہیں تھا تو میں موجود تھا اور جب یہ جسم و صورت نہ رہی تو بھی میں رہوں گا اصل میں میں روح اللہ ہوں۔

روح کہتے سو ارادہ اس کا مقام۔ نگہ اس کا جسم میاء کا پانی رحم کا بارہ عشق کی آگ۔ صبر کی مٹی نفی کی ذات یہ پانچونکے ملنے سے روح ہو۔ اس کا لباس یہ ہی صدف کا پایجامہ۔ عدل کا پایجامہ میاء کا کمر بند شجاعت کا دستار عنایت کا دوپٹا

شیخ کو خدا نہ کہو:- بعض مرید اپنے پیر یا شیخ کو رب... کہہ دیتے ہیں مشائخ اکرام کا کہنا ہے کہ پیر کو بندہ کہو، پیر رہنما ہے خدا نہیں ہے لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے لیکن پیر کی محبت دل میں رہے، پیر کو سب کچھ کہنا یہ عوام الناس کا خیال ہے نہ کہ خواص کا تم یہ کہو کہ ہمارے پیر خدا کے بندے ہیں۔ مگر اعتقاد و محبت دل میں رکھو (خدا کو خدا اور بندے کو بندہ کہو) خون پاک ہے۔ خون ناپاک ہے دیکھو خون (انسان کی زندگی ہے) اگر جسم میں نہ رہے تو آدمی مر جائے۔ خون جب تک کہ جسم کے اندر ہے پاک ہے لیکن جسم کے باہر نکل آیا تو یہی خون ناپاک ہے جب تک کہ دھویا نہ جائے نماز نہ ہوگی۔

سجدہ صرف اللہ کیلئے ہے:- اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ کرنا کفر ہے عبادت کا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص ہے اور وہ عبادت کی نیت سے قبلے کی سمت بحالت نماز کیا جاتا ہے۔

”چلی اُمتوں میں والدین کو، استاد کو بادشاہ وغیرہ کو سجدہ کرنا روا تھا شریعت محمدی ﷺ میں غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ اپنے پیر کو اور بڑے بزرگوں والدین کا آداب بجالانے کی شکل و صورتوں میں سب سے افضل آداب کا مقام قدم بوسی ہے۔ عوام اکثر قدم بوسی کو سجدہ سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پیر کو اللہ سمجھ کر سجدہ کرتا ہے تو یقیناً وہ کفر کرتا ہے۔ اپنے پیر کے آگے تعظیم و توقیر بجالانے کی نیت سے جتنا جھکے گا اتنا ہی اس کا سر بلند ہوگا۔ پیر کامل خدا سے جدا نہیں ہوتا ہے اگر کوئی شخص اس کی عزت و تعظیم و تکریم کرے تو اس تمام اعزاز کو وہ اپنے لئے تصور نہیں کرتا بلکہ وہ اپنے پیر کی طرف منسوب کرتا ہے۔ یہی طریقہ تمام سلسلہ کے بزرگوں میں رائج ہے اور ایک کے بعد ایک اپنے پیر پر تصور کرتے ہوئے آخر میں تمام اعزاز اکرم سرکارِ دو عالم حضور علیہ وسلم پر پہنچتا ہے۔

اولیاء اللہ کے ہاتھ پاؤں چومنا اس اور اسی طرح ان کے بعد اس کے تبرکات لباس وغیرہ کو بوسہ دینا ان کی تعظیم کرنا مستحب ہے احادیث اور عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہے جو لوگ اولیاء اللہ کی تعظیم کو بُرا کہتے ہیں اور بُرا سمجھتے ہیں وہ خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں اور برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کے سامنے کسی اور کی تعظیم کی جائے۔

جس طرح اللہ کی ذات کے سوا سجدہ کرنا کفر ہے اس طرح بزرگوں اور اولیاء اللہ کے مزارت کو سجدہ کرنا کفر اور اسلام کی شان کے خلاف ہے۔

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔

تصوّر شیخ

تصوّر کی تعریف:- تصوّر شیخ جس کو رابطہ یا شغل برزخ کہتے ہیں مرید کو جب اپنے شیخ سے کامل محبت ہوتی ہے تو شیخ کی صورت خیالی کا بے تکلف حاضر آنا اسکو لازم ہوگا۔ مرید کو واجب بلکہ فرض عین ہے کہ ہر وقت اپنے مرشد کی صورت و محبت کو دل میں جمائے رکھے کیونکہ کل کتب تصوف میں اس کو یعنی رابطہ شیخ کو زکن اعظم لکھا ہے۔ تصوّر شیخ ہادی خدا ہے اور نفس کو مردہ بنائے اور روح کو زندہ بنائے اور تصور رہبر مولا ہے۔ بزرگان دین اور اکابران صوفیان اکرام مشائخ علیہ الرحمٰن اولیاء اللہ نے اسکو وسیلہ اور ہدایت سمجھا ہے۔ اور اس کی تعلیم زمانے دراز سے چلی آرہی ہے اور اکثر طالبان حق اس طریقے سے فیض یاب ہوئے ہیں۔

اہل اللہ کا دیکھنا اور ان کا تصور کرنا کار خیز ہے عبادت ہے ہمارے اس دعوے کی تائید احادیث نبوی سے ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کی ہے پانچ چیزیں دیکھنا عبادت ہے۔ والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے مصحف کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔

کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ جب دیکھنا جو ایک عمل جسی ہے عبادت ہے تو یہ تصور جو ایک عمل ذہنی ہے عبادت نہیں قرار دیا جائے گا۔

چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:- **الْمُؤْمِنُ مِرَاةُ الرَّحْمَنِ** (مومن ایک آہینہ ہے خدا کا) اگر تصور شیخ شرک اور بدعت ہوتا تو حضرت مشائخ علیہم الرحمٰن کبھی اسکو جائز نہ فرماتے۔ قرآن شریف اور حدیث سے جس چیز کی بھلائی ثابت ہو وہ بھلی اور جسکی بُرائی ثابت ہو وہ بُری اور جسکی نسبت کچھ بھی ثابت نہ ہو وہ جائز اور مباح رہے گی۔

بہکے ہوئے لوگ یہ اعتراض کریں کہ انسان کی تصویر یا اللہ کا نقش یا کعبہ کے نقش کو بتوں کی طرح پوچنا ایک طرح کا شرک ہے یعنی خدائی کی یاد اور اُس کے ذکر شغل کے وقت کسی لفظ یا تصویر یہ شکل و صورت کو سامنے نہ رکھنا چاہئے۔

پہلے تو یہ سوچنا چاہئے کہ کعبہ دو انسانوں یعنی ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے پھر کا ایک مکان ہے اور ہزاروں برس سے آج تک کڑروں کڑر انسانوں نے اسکو خدا کا گھر مانا ہے اور کبھی کسی انسان نے اس مکان کی شکل کو اپنا معبود نہ سمجھا نہ بنایا اور سب اس کو خدا کا گھر ہی کہتے رہے۔

حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ خدا کسی گھر میں نہیں رہتا ہے۔

اور اس کی ذات کسی ایک اور خاص مکان میں محدود نہیں ہو سکتی۔ پھر اسکو خدا کا گھر کیوں کہتے ہیں۔ اور پھر دنیا کی ہر مسجد کو خانہ خدا کیوں کہا جاتا ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس کعبہ کی سمت سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ یوں لکھا ہے: یعنی جس طرح صف اول کے مصلیوں کے لئے امام، دیوار مسجد اور صف ثانی کے لئے صف اول، دیوار اور امام مسجد الیہ ہیں، اس طرح رابطہ یا صورت شیخ مسجد الیہ ہے درحقیقت مسجد الہٰہ تو معبود حقیقی ہی ہے سجدہ دیوار مسجد کی طرف کیا جاتا ہے دیوار مسجد کو نہیں کیا جاتا، یہ مسجد الیہ ہیں مسجد الہٰہ نہیں۔ اور تصور شیخ محض واسطہ یا برزخ ہے جس طرح کہ ہم کسی دور کی چیز کو ایک قری دور بین کے ذریعہ دیکھتے ہیں تو دراصل مقصد نظر یہی دور کی چیز ہے دور بین کا آہینہ نہیں، آہینہ درمیان میں ضرور ہے لیکن وہ مقصد نہیں۔

آدمی بن دیکھی چیز کا تصور مشکل سے کر سکتا ہے شیخ کی صورت اس کی دیکھی بھالی ہوتی ہے اس کا تصور

ممکن ہے اور جلد یہ بات حاصل ہو جاتی ہے

جب کہ سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اسکی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کی دماغی اور ذہنی حالت ایسی بنائی ہے کہ انسان کا تصور ایک معنیہ صورت کو دیکھے بغیر یکسوئی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ہزاروں برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہ السلام نے انسانی تصورات کی یکسوئی کی غرض سے بنایا تھا تا کہ سب مرد اور عورتیں پوری طرح یکسوئی ہو کر حضوری قلب سے اللہ کی عبادت کر سکیں اور اللہ کی ذات و صفات کی برکتیں اور تجلیات کی نعمتیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نقش کعبہ چاہئے پتھر کی بنی ہوئی عمارت کی شکل میں ہو چاہئے کسی کاغذ یا کپڑے پر اسکی تصویر بنی ہوئی ہو یا لفظ اللہ ہو یا مرشد کی صورت معبود ہرگز نہیں ہے بلکہ محض تصورات کی یکسوئی کے لئے ایک سمت ہے۔ ہر حالت میں انسان کو کسی نہ کسی شئی کا تصور رہتا ہے مگر وہ بے اختیاری ہوتا ہے سلسلہ جہاں سے چاہتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جہاں تک چاہتا ہے وہاں تک بڑھتا ہے اور جد ہر چاہتا ہے ادھر لئے جاتا ہے اور وہی سلسلہ خیالات تصورات کو منتقل کرتا رہتا ہے اور یہ اختیار ذاتی نہیں بلکہ

قوت منتخلیہ کے اختیار میں یہ تصورات رہتے ہیں۔

قوت منتخلیہ تصورات پیدا کرتی ہے انہیں روح کا اختیار نہیں ہے روح کا اختیار اُس وقت ثابت ہو جبکہ انسان جس شئی کو چاہئے تصور میں لائے اور جس کو چاہئے نہ لائے اگر یہ اختیار انسان کو ہو جائے تو یہی روحانی خود مختاری ہے ورنہ روح کٹھ پتلی کی طرح دیگر قوت کے اختیار میں ہے بالکل معطل اور براے نام بادشاہ ہے وہ اپنے فرض منصبی کی طاقت نہیں رکھتی اور گویا وہ کمزور ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو شیخ کے روبرو انکی مجلس میں حاضر تصور کرے یا اپنے دل میں شیخ کا خیال جمائے یا اپنے آپ کو ہمہ تن شیخ سمجھے۔

تصور سے روحانی و جسمانی ترقی میں بڑا ہاتھ ہے تصور سے آپ کو یکسوئی خیالات کی طاقت حاصل ہوتی ہے یکسوئی کی عادت ڈالنے کے لئے مرشد کا تصور کرنا چاہئے۔ اکیلے مکان میں آنکھوں کو بند کر کے اپنے مرشد کا خیالی نقشہ اپنی بند آنکھوں میں جماؤ گویا کہ اس کی آنکھیں ناک کان منہ گردن وغیرہ سب ویسے کا ویسا تم اپنی بند آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ اور مجسم حالت میں آپ کے روبرو بیٹھے ہوں۔ چونکہ

عادت کے موافق تمام بدنی اعضاء روح کی سرکشی کریں گے اُسکو دبا دیں گے اور فوراً خلاف مرضی روح ایک دوسری شئی کا تصور پیش کریں گے تاکہ انکی مغلوبیت اور روح کی غالبیت کا سلسلہ قائم نہ ہو مگر انسان کو چاہئے کہ اُس شئی کو ہٹا دے جسے خیال یا ادراک نے پیش کیا ہے۔ بلکہ پھر مرشد کا تصور جمائے جبکہ اُس نے ارادہ کیا ہے پھر کوئی وسوسہ یا خیال اُسے آکر ہٹا دیگا مگر پھر اُسے ہٹا دے اور پھر مرشد کا تصور اپنے سامنے لائے اور خبردار رہے اُس طرح برابر مقابلہ کرتا رہے ہمت سے کام لئے تو کامیابی ہوگی تصور پیدا ہوگا ایک ہی سننڈ کے لئے کیوں نہ ہو اور اگر گھبرا جائیگا تو کچھ نہ ہوگا اس طرح یہ کمال بڑھتا رہتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جائے کہ تصور کی آنکھ کی قوت ایک سے ہزار گنا ترقی ہو جاتی ہے قوت متخلیہ انسان کے دماغی قوت میں ایک زبردست قوت ہے جو شخص اس قوت سے زیادہ کام لیتا ہے اُسے ہر شے کا تصور باندھنا آسان ہو جاتا ہے تصور سے مراد وہ طاقت ہے جس کے ذریعہ سے دنیا کے خیالات میں بنائی جاتی ہے دوسروں کو بس میں کرنے کے لئے بھی ایک ضروری وسیلہ ہے۔ سالک کو ہر کام پر اور ہر فعل میں جو مشکل سے مشکل مسائل درپیش آتے ہیں اس سے حل ہو جاتے ہیں اور جواب شافی ملتا ہے۔ درمیان فنا فی الشیخ و فنا فی الصلعم و فنا فی اللہ:- مرید کو تین مرتبے ادا کرنے پڑتے ہیں پہلے فنا فی الشیخ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت وہ تصور کرے تو جدھر دیکھے اُدھر ہی اُسے مرشد کی صورت دکھائی دے۔ دوم مرتبہ فنا فی محمد صلعم کہ جب صورت اسم محمد صلعم کی تصویر میں اُسے آوے تو ماسوی اللہ سے باہر ہو کر جدھر دیکھے اسی طرف ہی مجلس محمدی صلعم دیکھے تیسرا مرتبہ فنا فی اللہ کہ جس وقت تصور اسم اللہ کا پکڑے اور نفس مطلق مرجا وے جدھر دیکھے اُدھر ہی نور تجلے اسم اللہ ذات سے مشرف ہو اور اس کو لامکانی کہتے ہیں۔ تصور کی برکت سے ظاہر اور باطن کے فائدے اُٹھاتے ہیں۔ اپنے مرشد کی صورت کا خیال اپنے دل میں رکھتے ہیں تاکہ بُرے خیالوں اور بُرے فعلوں سے بچ جاہیں۔ مراقبہ کے وقت اللہ پر توکل کر کے اپنے کامل مرشد کی صورت یا اس کی مزار مبارک کو برزخ بنائے یعنی شکل حاضر کر کے آہنہ کی طرح سامنے رکھے جس طرح سورج کو پانی کے وسیلے بغیر نہیں دیکھ سکتے اس طرح وسیلے بغیر اللہ کو دیکھنا مشکل ہے۔ برزخ وسیلے کو کہتے ہیں۔

مرید پیر کی عدم موجودگی میں پیر کو دیکھنا چاہتا ہے تو مراقبہ کرتا ہے اور مشاہدے میں پیر کو دیکھ لیتا ہے یعنی

مرید کے سامنے پیر کی روح مبارک نہیں آتی بلکہ مرید کی ہی روح پیر صاحب کی شکل اختیار کر کے مراقبے میں نمودار ہوتی ہے یعنی مرید کی روح ہی مرشد کی روح کو پیدا کر کے اسے اپنے پیش نظر کرتی ہے

☆☆☆☆☆☆

کلمہ طیبہ

بسم اللہ کا معنی یہ ہے شروع کرتا ہوں سات نام اللہ کے۔ وہ سات نام پاک یہ ہیں بصیر۔ دیکھتا پن - سمجھتا پن - کلیم بولتا پن - علیم جانتا پن مرید ارادہ پن۔ قدر قدرت پن - حتی زندہ پن یہ ساتوں صفات اللہ تعالیٰ کے ہیں اللہ کا وجود واجب الوجود ہے یعنی وہ ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں اس واحد الوجود کو مع کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں وہ اپنی ذات میں آپ موجود ہے کوئی اس کا شریک نہیں وہ لا شریک ہے کلمہ طیبہ کے ذریعہ سے شرک کو دور کرنا ہے شرک کرنے والے کی مغفرت بھی نہ ہوگی کیونکہ شرک کرنے والا ذات خداوندی کو اپنے وہم میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے یہ تقسیم خدا کو غصہ میں لانے والی ہوتی ہے اور یہ شرک کرنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے ورنہ خارج میں ایک خدا کے سوا دوسرا خدا ہے بھی نہیں ہوگا بھی نہیں

سریانی زبان میں کل عشق اور گرمی کو کہتے ہیں مہ حسن اور ٹھنڈک کو کہتے ہیں۔

والہ الا اللہ سرایا جلال و عشق اور گرم ہے محمد رسول اللہ سرایا جمال اور ٹھنڈک ہے

نہم کے معنی جسکی حمد کیجاوئے۔ محمد رسول اللہ یعنی اللہ کا جمال محمد ﷺ

محمد کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی ہیں دیدار خدا محمد۔

اللہ جل جلالہ وجود محمد ﷺ موجود سبحان اللہ کیا میم کا پردہ ہے کہ وجود موجود ہو گیا
 کلمہ طیبہ میں انتہا درجہ کی فصاحت و بلاغت کے علاوہ ایک معجزہ ہے جو دوسرے کسی کلمہ میں نہیں اور آج تک
 س کی مثال و نظیر دنیا میں پیش نہ کر سکی اور نہ کرے گی

اللہ سے اَلْاِلٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہ نکالا گیا ہے

سوی اللہ کی نفی کے لیے ال لہ سے باہر کے کسی لفظ سے کام نہ لیا گیا ہے یہ ایک بڑا معجزہ ہے

کلمہ طیبہ میں اللہ اور محمد کے درمیان کوئی حرف اور کوئی پردہ نہیں ہے

لا کے معنی :- نہیں کوئی کرنا چاہئے نفی جنس اور نفی مطلق کے لئے آتا ہے۔

’لا معنی‘ نہیں الہ معنی ’ہے۔ یہ نہیں یہ ہے کون نہیں اور کون ہے کیا بندہ نہیں
 مولا ہے یا مولا نہیں بندہ ہے کیا خلقت نہیں قدرت ہے یا قدرت نہیں خلقت ہے
 کیا عالم شہادت نہیں عالم غیب ہے یا عالم غیب نہیں عالم شہادت ہے آخر اصل کون ہے اور کون نہیں
 اور کون جائے گا اور کون رہے گا۔

الہ کے معنی :- صاحب لغات میں بیس معنی لکھے ہیں

معبود مقصود محبوب معشوق حاکم فاعک مطلوب مالوہ موثر متخیر مشہود کائن
ول آخر ظاہر باطن مخفی اعلیٰ شئی موجود وغیرہ

الہ معنی معبود (مورتیوں اور بتوں کو کہتے ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے معبود معنی خدا کے نہیں)
 ان معنوں کو پیش نظر رکھ کر لا الہ کا ترجمہ کرنیوالوں میں چار فرقے معلوم ہوتے ہیں
 ایک فرقہ لا الہ کا ترجمہ لامعبود کا کرتا ہے۔ دوسرا فرقہ لا الہ ترجمہ لافاعل کرتا ہے
 تیسرا فرقہ لا الہ کا ترجمہ لامقصود کا کرتا ہے۔ چوتھا فرقہ لا الہ کا ترجمہ لاموجود کا کرتا ہے۔
 چاروں مرتبوں کا لحاظ رکھ کر لا الہ کا ترجمہ اس طرح کرنا چاہئے کہ لا الہ نہیں کوئی الہ۔
 اس بنا پر لا الہ میں خدا کے سوا سب کی نفی ہو جاتی ہے یہی اللہ رسول کی مراد ہے۔
 لا الہ - نہیں معبود الہ اللہ - اللہ کا غیر معبود نہیں

اَلَا کے معنی:- اس کے معنی علاوہ سوا خدا اور غیر کے ہیں۔ اَلَا نفی کے بعد آیا ہے
 جو اثبات کے معنی دیتا ہے حضور اکرم ﷺ اَلَا کے معنی غیر کے فرمایا ہے کلمہ طیبہ میں
 اَلَا غیر کے معنی میں آیا ہے اس حیثیت سے غیر اللہ معدوم محض ہے جو کچھ ہے وہ سب اللہ سے اللہ
 کے ارادہ میں اور اس کی قدرت کے احاطہ میں ہے۔

اللہ:- یہ اسم اعظم ہے جو واجب الوجود کا علم اور جامع جمیع صفات کمالیہ و مانع جمیع صفات
 ناقصہ ہے۔ اس کے معنی ہوں گے کہ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کو ہی

الگ الگ کر کے دیکھا جائے تو اس وقت یہ معنی ہوں گئے۔ اَلْ - سب‘ کل اٹھارہ ہزار عالم
 لا- نہیں ؤ - وہی۔ اَل کے معنی - سب لاؤ - کے معنی خداوند

مطلب یہ ہوگا کہ کل عالم مستقل نہیں ہے وہی ہے اس کے سوا اس نام کی یہ خصوصیت۔

اگر پہلا حرف الف نکال دیا جائے تو اللہ بن جاتا ہے جو آیت کی طرف

اشارہ ہے اللہ مافی السموت والارض - اللہ کے لئے ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے

اگر اس کے بعد الف لام نکال دیا جائے تو لہ بن جاتا ہے لہ مافی السموت والارض

اس کے واسطے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے

پھر اگر اس میں لام نکال دیا جائے تو ؤ ہو جاتا ہے قل هو اللہ احد فرما دیجئے محبوب وہ اللہ اکیلا ہے

خالق کائنات خداوند عالم پر دلالت کرنے کے لئے اللہ کا عربی لفظ بالکل موزون اور مناسب تھا اس لئے خود اپنے لئے آپ نے رکھ لیا۔ جس قدر جتنے بھی دوسری زبانوں میں خالق کائنات رب العالمین کے لئے ناموں کا انتخاب کیا ہے ان میں پوری پوری دلالت نہیں ہے۔

محمد ﷺ کے معنی :- حمد کیا ہوا یا جس کی حمد کی جاوے اس لے اللہ خود حمد کرتا ہے اور شرف بخشا ہے کہ میرا محمد۔ صلی اللہ ہے یہ شرف کسی رہنما کو نہیں مل سکا سمجھوں کو صرف علیہ السلام کہا گیا مگر حضور دو عالم کو محمد صلی اللہ کہا گیا۔

یہ نام اللہ تعالیٰ نے تمام کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے نور کو ظاہر فرما کر محمد ﷺ نام رکھا۔ حضور کی پیدائش کے وقت حضرت عبدالمطلب اور حضرت سیدہ آمنہؓ کو غیبی اشارہ ہوا کہ آپ کا نام محمد رکھا جائے۔ عالم ارواح میں آپ کا نام احمد بھی تھا۔ عالم امر میں احمد اور عالم خلق میں محمد نام رکھا گیا۔ اور یہ نام حمد سے لیا گیا۔ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام محمد اور احمد رکھا ان کا ذاتی نام محمد اور صفاتی نام احمد۔ محمود وغیرہ اور صفاتی نام حضور کے ان گنت ہیں۔ عارف کامل موحّد حقیقی حضور ﷺ کی ذات تھی اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ رحمۃ اللعالمین فرمایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کو صبح معنوں میں نہیں پہچان سکتا اس وجود میں صرف سید الوجود حضور ﷺ کو ہی پوری طرح خدا کی معرفت حاصل تھی اس لئے جب سیدنا محمد ﷺ کا نام مبارک لیا گیا اسی وقت اس اشارے سے ظاہر ہو گیا کہ میں اسی کو خدا کہتا ہوں جس کو محمد ﷺ نے خدا کہا ہے۔

رسول اللہ کے معنی :- قاصد، پیغامبر، واسطہ، وسیلہ اور بھیجے ہوئے کے ہوتے ہیں۔

یہاں کلمہ طیبہ میں رسول اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام اور احکام کو بندوں تک پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کی شفاعت کرنے والے کے ہوتے ہیں۔

حضور ﷺ آدم علیہ السلام کے پہلے سے نبی تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے میں اس وقت

نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

حضور سرکارِ دو عالم کی پیدائش کی مدت صرف اتنی ہی نہیں کہ ساڑھے چودہ سو سال قبل عرب میں پیدا ہوئے بلکہ حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے حضرت محمد ﷺ کی پیدائش ہوئی اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے جبکہ خدا کا جمال کا نام محمد ﷺ ہے لہذا جب سے خدا ہے تب سے محمد ﷺ اس کا جمال بھی ہے اور جب تک خدا رہے گا اس کا جمال بھی رہے گا۔ جب تک کوئی چیز پیدا نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا نام نہیں پکارا جاتا پہلے شکل نظر آ جاتی ہے تب اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ وجود مطلق میں تھا اُس کو محمد ﷺ کے شہود میں ظاہر لیا اور جو کچھ محمد ﷺ کے شہود میں ظاہر کیا آنحضرت کی ذاتِ کل ہے اور اجزا کی تکلیف کل کی تکلیف ہے اس لئے آپ امتی امتی فرماتے رہتے ہیں۔

حضور دو عالم کا پہلا درجہ بشارتِ نبی دوسرا درجہ بشارتِ رسول تیسرا درجہ بشارتِ حبیب اور چوتھا درجہ بشارتِ محبوب ہے۔ اس طرح شانِ محمدیت دیکھنے میں ایک محمد ﷺ ہے وہ محمد رسول بھی ہے نبی بھی ہے بشر بھی ہے۔ یعنی حضور اکرام کو انسان نبی کہتے ہیں فرشتے رسول کہتے ہیں جنابِ حبیب کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبوب کہتا ہے۔

صوفیاء اکرام کے اقوال ہیں کہ محمد رسول اللہ کے معنی ہیں اللہ کا جمال محمد۔ اسلئے محمد کو جمالِ خدا کہتے ہیں آنحضرت صلعم کو بشر کہا جاسکتا ہے مگر محمد بشر نہیں محمد معنی جسکی حمد کیجاوے اور رسول اللہ معنی جمالِ خدا چونکہ مشہور عام قول ہے کہ حمد خدا کے لئے ہے اور حبِ آہینہ خدا میں خدا کی تصویر کو دیکھا گیا تو خدا کی حمد کی گی لہذا حمد کرنیکے بعد تصویرِ خدا کو محمد کہا گیا محمد کے معنی جسکی حمد کیجاوے اور حمد کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور صلی اللہ کے معنی ہیں دیدارِ خدا محمد اور اگر بشر کا نام ہوتا تو رضی اللہ عنہ یا علیہ السلام وغیرہ کہا جاتا مگر خدا کا جمال کا نام محمد ہے۔ اس لے اسم محمد سنکر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ سے خدا کی وحدت اور محمد رسول اللہ سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

چھ وجوہ کی تحقیق کرنا فرض ہے جس میں دو کفر اور چار شرک ہیں

اور صرف حضور ﷺ کے ہی کلمے میں رسالت کا اقرار ہے کسی اور نبی کے کلمے میں رسالت کی گواہی

نہیں ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور حضور ﷺ اللہ کا نور ہیں۔

لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ

نہیں ہے کوئی معبود سواے اللہ کے محمد رسول اللہ ہیں ﷺ

اس کلمہ میں نہیں ہے کوئی معبود ، لا ، کا مقام رکھتا ہے کیونکہ کوئی وجود میں آنے سے پہلے ، لا کے مقام میں صنم یعنی چھپا ہوا تھا۔ جب ’ نہیں ہے ‘ آیا ہوا ہے تو نہیں ہی میں ہے موجود ہے۔ لا کی منزل سے جیسے جیسے نچے اترنے لگتا ہے شکل پکڑنے لگتا ہے اپنی شکل اختیار کر لینے کے بعد وہ وجود جو لا (نہیں ہے) کے مقام میں رہتے ہوئے اقرار کر رہا تھا کہ ، نہیں ہے کوئی معبود ۔ اب اقرار کرتا ہے کہ سواے اللہ تعالیٰ کے۔ کیونکہ ہر شے وجود میں آ کر جب دیکھتی ہے تو اس کو سواے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا ۔

کلمہ کے گھر کے بارہ دروازے ہیں لا الہ اللہ میں تین دروازے اور محمد رسول اللہ کے نو دروازے موجود ہیں۔ تین دروازے بند ہیں اور نو دروازے کھلے ہیں۔ بند دروازے کو کھولنا اور کھلے دروازہ کو بند کرنا ہے۔

اب یہ سمجھنا چاہئے کہ لا (نہیں ہے) کون ہے کیا وہ وجود جو چل پھر رہا ہے وہ لا ہے یا وہ وجود جو اس وجود کے اندر سے باہر نکلتا اور داخل ہوتا ہے وہ لا ہے ۔

کلمہ کے پہلے جز لا الہ اللہ میں تین منزل ہیں ل-ا- ہ دوسرے جز میں محمد رسول اللہ میں نو منزل ہیں م-ح-د-ر-س-و-ل-ا- ہ پہلے جز کا ل-ا-ہ دوسرے میں شامل ہے ایک وجود دوسرے وجود میں جا کر سماتا ہے تو تیسرا وجود وجود میں آتا ہے ۔ ل میں آ کر ا ملا ہے تو ہ کا وجود بنا (ہ اور م دونوں کی شکل اور منزل ایک ہی ہے) ل اور اسے کل عالم سات آسمان زمین وغیرہ ہر شے وجود میں آئی۔

ل اپنا وجود اسے لیا ہے ل میں ا موجود ہے اٹھائیس ۲۸ حروف میں شکل بدل بدل کر ا ہی موجود ہے۔ لا اپنے وجود میں ا-ل-م کو پوشیدہ رکھا ہے اور ال م کو ذالک الکتاب کہا ہے سب سے پہلے ، ا ، ہے۔

کلمہ میں مذکر اور مونث موجودہء جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بنا ہے اس طرح مذکر سے مونث وجود میں آئی ہے جو چیزیں وجود میں موجود رہتے ہیں اُس کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ہر شیء وجود میں موجود ہے تو ظاہر بھی ہوئی ہے۔ مقام میں لاغیب ہے مقام الہ شہادت ہے لا کی دیدار کیلئے خود لا ہونا بہت ضروری ہے۔

شریعت میں لا الہ الا اللہ کے معنی لا معبود الا اللہ کے کرتے ہیں

طریقہ میں لا الہ الا اللہ کے معنی لا فاعل الا اللہ کے کرتے ہیں

حقیقت میں لا الہ الا اللہ کے معنی لا مقصود الا اللہ کے کرتے ہیں

معرفت میں لا الہ الا اللہ کے معنی لا موجود الا اللہ کے کرتے ہیں

عرفان سے پہلے عارف اپنی ہستی کو غیر خدا سمجھتا تھا وہ عرفان کے بعد اپنی ہستی کو ایک وہی اور اعتباری چیز سمجھ کر۔ لا۔ یعنی نہیں کا مصداق بن جاتا ہے اور۔ الا اللہ کے دائرہ بقا میں داخل ہو جاتا ہے۔ زاہد کیلئے اللہ بے شکل اور عارف کیلئے با شکل ہے۔

کلمہ کے دو جز ہیں ایک لا الہ اللہ دوسرا محمد رسول اللہ ﷺ پہلا جز توحید دوسرا جز رسالت ہے اللہ اسم ذات محمد اسم ذات ادھر توحید ادھر رسالت ادھر نور ادھر نور ادھر نور ادھر ذات ادھر ذات اس کے چار حروف ال ل ہ اس کے چار حروف م ح م د اس میں دو لام اس میں دو میم اس کے لام پر تشدید اُس کے میم پر تشدید اس کے اُس کے دونوں حروف الف کے ساتھ یکجا ہوں تو خود آم الکتاب یعنی آیتہ ال م اس میں نقطہ ہے نہ اُس میں نقطہ ہے اسم اعظم بے نقطہ ہے لا الہ اللہ کے بارہ حروف اور محمد رسول اللہ ﷺ کے بارہ حروف دونوں میں کوئی نقطہ نہیں دن کے بارہ گھنٹے رات کے بارہ گھنٹے دونوں کے ۲۴ گھنٹے دونوں کے ۲۴ حروف ایک س ال کے بارہ مہینے بارہ مہینے کا ایک سال بارہ سال کا ایک دور آسمان کے بارہ بروج اہل بیت کے بارہ امام پورے کلمہ کے ۲۴ حروف چار کو اور دو جمع کیا تو چھ ہوئے کلمہ کے چھ محل ادھر تین محل ادھر تین محل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا

کلمہ طیبہ میں عینیت اور غیریت :-

غیریت انک اعتباری چیز ہے مثلاً جب تک ہماری صورت آہینہ میں نظر نہ آئی وہ صورت ہمارے لئے عین تھی جب آہینہ سامنے آیا، ہماری صورت اس میں نظر آئی تو وہ صورت اعتباری اور غیر بن گئی۔ اس طرح علم الہی میں کائنات کے یہ صورت اور اشکال تھے اس وقت عین خدا تھے جب یہ خارج عین نظر آئے تو اعتبار میں غیر خدا کہلائے گئے۔ جب غیریت کی نفی ہوگئی تو تمام اشیاء اس کی ملکیت ہوگئی اور ہر ذرہ عین خدا ہے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر ذرہ عین خدا ہے تو اس کی عبادت کرنے میں کیا قباحت ہے تو جواباً یہ فرماتے ہیں کہ عبادت خدا کی ہوتی ہے نہ کہ عین خدا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو طلاق بلکہ وراء الورا کا مرتبہ ثابت ہے۔ کسی ایک چیز کی عبادت کرنے میں خدا کو اس میں منحصر محدود کرنا ہوگا۔ اور ایک چیز میں خدا کو منحصر کر دینے میں دوسری چیزیں چھوٹ جائیں گے اور مرتبہ وراء الورا بھی چھوٹ جائیں گے اس حالت میں اللہ کی عبادت نہ ہوگی اس لئے عبادت مطلق ذات خداوندی کی جائے گی نہ کہ ذات مقید کی۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی ذرہ غیر خدا بھی نہیں اور کوئی ذرہ پورا خدا بھی نہیں قرآن میں جہاں غیر اللہ کا لفظ آیا ہے اس سے مخاطب کے ذہن کا تصور ہے کیونکہ خارج میں شریک باری کا مصداق معدوم و نابود ہے۔

کلمہ سے بہت سے معرفتیں منکشف ہوتی ہیں:

یہ عالم خدا تعالیٰ کے ارادہ کا ایک نقشہ ہے اگر خدا کا ہر آن فیضان حیات نہ ہو تو کائنات سراپا معدوم نابود ہو کر رہتی۔ اس عالم کو کسی قسم کا مستقل وجود نہیں ہے کلمہ پڑھے والا اپنی ذات و صفات اور اپنے افعال و آثار کت وجود کو نابود و معدوم سمجھ کر اللہ کے وجود کے فیض سے خود کر زندہ پاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کے ہیں اور یہ اٹھارہ ہزار عالم ہ کے دائرہ میں محکوم ہیں اور یہ آسمان اس کا ایک پرتو ہے انسان اول حضرت آدم میں اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی وہ ہو ہے یہی ہو سانس کے ساتھ اندر جا کر باہر آنے کے وقت ہ کا دائرہ بن بن کر آتا رہتا ہے عارف اس آواز ہو کو اپنے اندر پاتا ہے کلمہ طیبہ میں ہا ہو ہی ہے ہا ہی دونوں مونث کے لئے آتے ہیں اور ہو مذکر کے لئے آتا ہے انسان جب سوتا ہے تو اس کی سانس کبھی ہو کبھی ہا کبھی ہی بن کر آتی ہے اور جاتی ہے۔

هُو یہ ایک سّری حرف ہے یا ہو بولتے سویم ہے وہی رب بنتا ہے اور اٹھائیس حرف کے ساتھ جسم آدمی کی صورت ظاہر ہوئی اور یہ دونوں اصل میں حروف ہوئے ظہور ہوئے ہیں۔

اسم اعظم کی روح اور حرف جلالی ہو ’ کو جس نے اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے بیچ میں دیکھا تو اس کو حضور اکرم ﷺ کا دیدار حاصل ہوگا . ہونے میں خدا کی قدرت پوشیدہ ہے اس قدرت کے ساتھ جس نے مل جل کر زندگی کی اس کو ایمان کی دولت حاصل ہوگی اور کفر کی پوری ظلمت نابود ہو کر یقین کا آفتاب اس کے دل سے طلوع ہوگا یہ بڑی دولت اور خدا کی نعمت ہے۔

انسان پہلے پہلے نقطہ کی شکل میں باپ کی پیٹھ سے نکل کر ماں کے رحم میں الف بنا پھر کلمہ طیبہ کے پورے حروف بن کر جب کلمہ کا آخری حرف ہ بن تو اڑتے ہوئے دنیا میں آیا پھر جب وہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے اصلی حالت پر آجاتا ہے تو وہ نورانی پروں سے اللہ رسول کے دربار تک پہنچ جاتا ہے ۔

آدمی ظہور میں ہونے اور حسن تخلیق کا بیان :-

جب ذات عیب ہویت میں تھی تب اپنے وصل یعنی بخیرے کا زور پکڑی جب عشق ہو نہیں مٹا ق سے نکل کر باپ کے صلب کن کی صدا سے آئی اور پھر ماں کے رحم میں جا کر ٹھیری فیکن ہوا وہ منی (پانی) پر حیض کا حلقہ باندھا گیا تاکہ وہ پانی یعنی وہ منی کو حرکت خلل نہ ہو اسکو نقطہ کہتے ہیں وہ منی چالیس روز تک اپنے حال محویت میں رہتی ہے پھر دوسرے چالیس روز روح جمادی کی قوت پکڑتی ہے تو مرتبہ احدیت کا قرار پاتا ہے جب منی صورت مضغہ کی لیتی ہے پھر تیسرے چالیس روز میں روح نباتی کا قوت پکڑتی ہے تو وہ مرتبہ وحدت کا قرار پاتا ہے جب وہ مضغہ بڑھتا ہے پھر چوتھی چالیس روز میں انسان کا قوت پکڑتا ہے تو وہ مرتبہ وحدیت کا قرار پاتا ہے تب مضغہ صورت لیتا ہے پھر چالیس روز میں روح ملکی کا قوت پکڑتا ہے تو وہ مرتبہ ارواح کا قرار پاتا ہے جب وہ مضغہ شکم مانے حرکت پاتا ہے ایسے مرتبہ میں اُلت برکم کاندہوتا ہے پھر چھٹویں چالیس روز میں روح جن کا قوت پکڑتا ہے تو وہ مثال کا قرار پاتا ہے جب مضغہ عریت لیتا ہے یہ مرتبہ میں قانو بکا کا جواب

ہوتا ہے پھر ساتویں چالیس روز میں روح حیوانی کا قوت پکڑتا ہے تو مرتبہ شہادت کا قرار پاتا ہے جب وہ مضغہ ظاہر میں دنیا میں پیدا ہوتا ہے تب نام غریت کا لیتا ہے اسکو نقطہ بولتے ہیں اسکے پورے ہونے میں ماں کے چار چیزے لہو گوشت چمڑا بال اور باپ کے چار چیزے ہڈ رگ منی مغز بنتا ہے (تصوف میں مردکی منی کو بھی نور کہا ہے) ارشاد باری تعالیٰ:- لقد خلقنا الانسان فی کبد - ہم نے انسان کو تکلیف کی حال میں رہنے والا بنایا ہے کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے اور اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے کہ جب ماں سوتی ہے اور لیٹتی ہے تو وہ فرشتہ بچہ کا سر اونچا کر دیتا ہے۔ اگر وہ لیٹا نہ کرے تو بچہ خون میں خرق ہو جائے۔

اس تن میں چودا درتچے ہیں ان میں سے نو دروازے کھلے ہیں اور پانچ دروازے بند ہیں آنکھ کے دو کان کے دو ناک کے دو منہ کا ایک (صدادروازہ ہے) زیرناف دو ہیں بند دروازے تالو-دوپیتان- دو آنکھوں کے دو میان تلوے اور پیٹھ کے نیچے کی ریڑھ کی ہڈی ہے اللہ عزوجل نے انسان کو تین سوساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا ہے۔ تین سوساٹھ رگیں اور گوشت کے حصے ہیں بہتر جوڑ سولہ پسلیاں ہیں اور پیٹ میں تیس ہاتھ کی آنتریاں جس میں دس ہاتھ غذا کے لئے دس ہاتھ پانی کے لے اور دس ہاتھ جو ہے ہوا کے لئے ہے۔ سر کے پیچے یعنی کھوپڑی سے پشت کمر کے جوڑ تک سوا ہاتھ کا سلف ہے (سلف میں ہی نکتہ نور رہتا ہے)۔ مرد کے ذکر میں جو کے دانے کے برابر ہڈی اور زبان میں تل کے دانے کے برابر ہڈی ہے۔ (ان دو ہڈیوں اور سلف کے نکتہ نور سے تیوں کی قوت سے نطفہ عمل میں آتا ہے)

انسان کے جسم میں سات قسم کا پانی موجود ہے جسے سات دریا بھی کہتے ہیں۔ زبان کا پانی میٹھا ناک کا پانی کھٹا آنکھ کا پانی کھارا کان کا پانی کڑوا گردہ کا پانی معتدل مثان کا پانی پیشاب اور منی پھیکا ہے انسان کے وجود میں بھی سات آسمان اور سات زمین ہے سر-آنکھ-کان-حلقوم-شہ رگ جگر اور دل سات طبق آسمان کے ہیں اور پشت-شکم-ناف-گردہ-ران-پنڈلیاں اور قدم سات طبق زمین کے ہیں۔

جو کچھ تمام کائنات میں ہے وہ سب انسان کے جسم میں موجود ہے کیونکہ انسان کا بدن تمام عالم کی مثال ہے مثلاً ہڈی-پھاڑکی مانند۔پسینہ بارش کی مانند۔بال درخت کے مانند دماغ -آسمان حواس گویا تارے ہیں

اللہ کے دس چیزیں دیکھنا سُننا بولنا سو گھٹنا چھونا روح نفس دم عقل ایمان جب تماری پیدائش شروع ہوئی تو تم 1/7400 انچ میں تھے والد کے خون میں سے نصبتین نے نئی بنائی پھر تم ماں کی شکم میں گئے وہاں خون حیض سے پیدا کیا پہلے اُس خون کو تھکا کر دیا اسے علقہ کہتے ہیں پھر گوشت پوست رگ وغیرہ اور اس سب سے اعضا کی صورت بنائی تین پردوں کے اندر تماری کبی شکلیں بدلیں ۔سرگول کیا ہاتھ پاؤں لمبے لمبے بنائے انکے سرو پر پانچ پانچ انگلیا پیدا کی پھر باہر آنکھ کان ناک منہ زبان اور اعضا پیدا کیے اور اندر معدہ جگر گردے کلی رحم مثانہ زنتریاں پیدا کیں ہر ایک کو اور ہی شکل اور ہی صفت اور ہی مقدار پر پیدا کیا۔

بدن میں تین حوض بنائے ان سے تمام جسم میں نہر جاریکیں ایک حوض دماغ ہے۔ جس سے پھٹوکی نہریں نکلتی تمام بدن میں پہونچتی ہیں تاکہ بدن میں حس و حرکت کی قدرت پیدا ہو اور اس سے ایک نہر پیٹھ کے مہرون کے اندر رکھی تاکہ پٹھے مغز سے دور نہ ہوں کہ اگر دور ہوتے تو خشک ہو جاتے دوسرا حوض جگر ہے۔ اُس سے ہفت اندام میں رگیں پھیلائیں تاکہ انہیں غذا پہونچے تیسرا حوض دل ہے اُس سے تمام بدن میں رگیں پہونچائیں تاکہ انہیں روح روان رہے اور دل سے ہفت اندام میں پہونچتی رہے پس سر سے پاؤں تک سب عجائب ہیں اور باطن کے عجائبات اور دماغ کے خزانے اور حس کی قوتیں انہیں رکھی۔ اب سے زیادہ عجیب ہیں جو کچھ سینہ اور پیٹ میں ہے اللہ تعالیٰ نے معدہ کو دیک کے مانند پیدا کیا کہ ہمیشہ جوش کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ کھانا اُس میں پک جاتا ہے اور جگر-اس کھانے کو خون کر دیتا ہے اور رگیں اُس خون کو ہفت اندام میں پہونچا دیتی ہے اور پتا اس خون کے پھین کو جسے صفر کہتے ہیں لئے لیتا ہے اور قلی اس خون کے تلچٹ کو جو سودا ہوتا ہے لئے لیتی ہے اور گردے اُس خون سے پانی کو جدا کر کے مثانے کی طرف دیتے ہیں اس جسد کا نام ظاہر میں آدم ہے باطن میں سدرۃ المنہا بولتے ہیں

ایک بولنا اسلام ہے اہل اسلام کو مسلم کہتے ہیں۔ ایک جاننا ایمان ہے اہل ایمان کو مومن کہتے ہیں
ایک دیکھنا احسان ہے اہل احسان کو محسن کہتے ہیں۔ ایک ہونا تقویٰ ہے اہل تقویٰ کو متقی کہتے ہیں
گم ہونا تو حید ہے اہل تو حید کو موحد کہتے ہیں۔ کلمہ کہے تو کیا اس کا مقام کونسا
تن کے ساتھ رہتا ہے اور جان کے ساتھ جاتا ہے

ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ عشق کا کلمہ پڑھتا ہے۔

کلمہ یعنی فرما برداری یاد کرنا۔ شوق و ذوق لینا اور لذت لینا

لا الہ الا اللہ

نہیں ہے کوئی (یعنی شے، مخلوق) الہ معبود (واقعہ) سوائے (مگر) اللہ یعنی (قائم بجود) کے

مُحَمَّدُ رسول اللہ

محمد (رسول) ﷺ بھیجے ہوئے ہیں اللہ (قائم بجود) کے

یہ کہاں تھا : اللہ میں یعنی اللہ کے علم میں

کہاں آیا : رسول اللہ میں اب کہاں ہے • قلب مومن میں یعنی ہم میں

کیسے آیا: محمد رسول اللہ پر ایمان لانے سے یہ کہ وہ خدا کے رسول ہیں

اس کے تین درجے ہیں- تسلیم و تصدیق •- نظر و مشاہدہ •- علم و ادراک -

اس کے جزو دو ہیں پہلا الوہیت دوسرا رسالت الوہیت کا معنی -خدا پن یا خدای پن

لا اللہ الا اللہ کہے رہا ہے کہ ذرا میری طرف بھی غور کر مجھے سمجھ کر دیکھ میں کون ہوں کیا ہوں کہاں

ہوں مجھے پڑھا تو ہے مانا تو ہے • پہچانا نہیں پایا نہیں زبان پر آیا ہوں خیال میں ذرا ایسا گیا ہوں •

دل میں لفظ ترجمہ بسا ہوں مگر ابھی حقیقت سے دور ہوں فہم سے بلند ہوں تیری پستی پست خیالی

کہ تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں نے سمجھ لیا ہے اور اس خیال پر اکتفا کر لیا ہے۔ ابھی میرا مشاہدہ تجھے کہاں

ابھی میرا ادراک میرا پانا مجھے پہچانا کہاں ابھی تو اپنی خودی میں ہے خود نمائی کو خودی سمجھا ہوا ہے •

اس خودی سے نکلے گا تو پہچان لے گا کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے خالق تیرے رب اور تیرے الہ کا کلمہ

ہوں علم ہوں اسم ہوں اپنے میں پا کر عبادت کر محال جانتا ہے میرا ملنا مشکل جانتا ہے پہچان خیال جانتا ہے دیوانہ ہے گھبرا مت اور جو چیز تجھے دعوتی طور پر دی گی ہے اس کی تحقیق کر دیکھ آفاق میں دیکھ نفس میں دیکھ محض اپنی عقل سے مت دیکھ میری ذات سے پا
 لا کو جان اللہ کو پہچان محمد ﷺ کو جان رسول کو پہچان * محمد رسول اللہ بھی تو تجھ میں ہیں ان کا ذاتی نام تجھ میں ہے وصفی نام تجھ میں ہے ۔

کلمہ طیبہ کے معنی اسرار عرفا ن جان پہچان :-

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ درجے ہیں

لا کا معنی گنج مخفی ہے الہ کا معنی ارادہ الا اللہ کا معنی دیکھنا سنا

محمد کا معنی پہچنا رسول اللہ کے معنی عشق

وہ گنج مخفی نہ ہوتا تو ہم بھی گنج مخفی نہ ہوتے سوا گنج مخفی کے کچھ نہیں مگر گنج مخفی ہے سو اپنی بنخودی

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ مرتبہ ہیں

احدیت وحدت واحدانیت ارواح مثال شہادت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ مقامات ہیں

وصل توحید معرفت حقیقت طریقت شریعت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ وجودات ہیں

وحدت الوجود عارف الوجود شہادت الوجود ممتنع الوجود واجب الوجود ممکن الوجود

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ عالمان ہیں

عالم غیب عالم ملک عالم لطیف عالم حیوان عالم جن عالم الوہیت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ صورتیں ہیں

ذات کی صورت صفات کی صورت خیال کی صورت خوب کی صورت ظاہر کی صورت بے صورت

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے چھ درس (معنی) ہیں

ذات نور سر روح دل نفس

دیکھتی سوروح کرتا سو سر سوتا سو نور جاگتی سو ذات

نفس کہے تو فعل روح کہے تو ارادہ دل کہے تو قطرہ سر کہے تو عرفان نور کہے تو پچھنات ذات کہے تو عشق

عارف کے پانچ وجود:-

آول وجود واجب الوجود دوم ممکن الوجود تیسرا ممتنع الوجود چارم عارف الوجود پنجم واحد الوجود

تاسوت مقام فعل کا ملکوت مقام وجود کا جبروت مقام دل کا لاہوت مقام نظر کا

باہوت مقام ذات کا

واجب الوجود - کہنا ممکن الوجود- پھرنا ممتنع الوجود- دیکھنا عارف الوجود- بوجھنا

واحد الوجود- رہنا

تاسوت مقام ہے حیوان کا ملکوت مقام ہے فرشتوں کا جبروت مقام ہے پیغمبروں کا

لاہوت مقام ہے عاشقوں کا باہوت مقام ہے محبوب کا

انسان معما - خدائی مسما:-

تنزل - اُس کو کہتے ہیں کہ ایک شے اول آپ جس مرتبہ میں ہے اُس مرتبہ میں باوصاف خود قائم رکھ کر

دوسرے مرتبہ میں ظہور کرے مثلاً شخص اور سایہ عکس اور شخص۔

انسان خود بذات ایک معما ہے جسے انسان خدا کو تلاش کرتا ہے حالانکہ انسان خودہء مظهر خدا ہے مگر خود

سے الگ کہیں دور خدا کو تلاش کرتا ہے مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ ہرن کے ناف میں ہی مشک

ہوتا ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ مشک کہیں دور ہے جسکی تلاش میں حیران و سرگرداں رہتا ہے اس طرح انسان

خدا کی تلاش میں حیران و پریشان رہتا ہے

انسان میں خدائی صفت بھی ہے فرشتوں کی قوت بھی ہے بشری حادث بھی ہے اور شیطانی خصلت بھی ہے

یعنی ایک خاک کی پتلے کا انسان محض مٹی کا پتلہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کو سمیٹے ہوئے ایک معما ہے

ہماری ذات کے تین مرتبے ہیں:- ہمارا دل ہماری روح ہمارا جسم

الاعین الاعین اول تعین ثانی

تتوزل کے چھ مرتبے ہیں:--
 ۱۔ لا تعین تعین اول تعین ثانی عالم ارواح عالم خواب عالم دُنیا
 عروج کے تین مرتبے ہیں:--
 ۱۔ مرتبہ تفصیل مرتبہ اجمال مرتبہ اخذ
 سلوک کے تین مرتبے ہیں:--
 ۱۔ مرتبہ افعال مرتبہ صفات مرتبہ ذات
 سالک کے چار مرتبے ہیں:--
 ۱۔ ناسوت میں رہا سوغافل ملکوت میں آیا سوزاہد
 جبروت میں آیا سوعاشق لاہوت میں آیا سوداوصل ہاہوت میں آیا سو کامل
 عمل کے چار مرتبے ہیں:--
 ۱۔ مُراقبہ مُشاہدہ معایضہ مُغایضہ
 ویدار کے تین مرتبے ہیں:--
 ۱۔ دیکھنا چھکنا ہو جانا
 ذات کے دو مرتبے ہیں:--
 ۱۔ ایک ظاہرے دوسرا باطن
 انسان کی پانچ قسمیں ہیں:--
 ۱۔ فاسق عابد زاہد عاشق عارف
 عبادت کی پانچ قسمیں ہیں:--
 ۱۔ بدنی قلبی رومی مالی مالی مع بدنی
 حیات کے دو قسمیں ہیں:--
 ۱۔ حیا عارضی حیات ابدی
 موت کے دو قسمیں ہیں:--
 ۱۔ اضطراری اور اختیاری اختیاری موت کو موت معنوی بھی کہتے ہیں۔
 انسانی جسم میں تین محکمے ہیں:--
 ۱۔ قلب نور قلب نیلوفر قلب صنوبر
 قلب نور:-
 یہ مقام سر کی کچھلی کھوپڑی میں جسکو دماغ کہتے ہیں اس کو مقام عرش کہتے ہیں
 قلب نیلوفر:-
 یہ مقام بائیں سینے میں جسکو دل کہتے ہیں یہ درمیانی مقام ہے جو آدم کا مقام ہے
 قلب صنوبر:-
 یہ دونوں ٹانگوں کی بیچ میں ہے جسکو گدی کہتے ہیں یہ نیچلا مقام ہے جس کو فرش کہتے ہیں جس پر شیطان قیام کرتا ہے
 جسم انسان میں اللہ آدم شیطان یا احد نکر احمد نکر واجب نکر کو ترکوٹی کہتے ہیں
 انسان کے دل سے اچھا خون نکل کر سارے جسم میں دورہ کرتا ہے اس اچھے خون پر اللہ کی حکومت ہے
 اور جب وہ میلا ہو کر پھر دل کی طرف واپس ہوتا ہے اس میلے خون پر شیطان کی حکومت ہے۔ اور جو میلا
 خون دورہ کر کے قلب نیلوفر میں واپس پہنچتا ہے اسکو صاف کرنے کے لیے پھیپھڑے ہوا پہنچاتے
 ہیں اور اس خون کی گرمی کو کلیجہ معتدل کرتا رہتا ہے پھیپھڑے پر اس فیل کی حکومت ہوتی ہے جو ہوا کا

مالک کہلاتا ہے اور کلیجے پر میکائیل کی حکومت ہے جو پانی اور تھنڈک کا مالک کہلاتا ہے جسم کی حرارت پر جبرئیل کی حکومت ہے جو آگ اور گرمی کا مالک کہلاتا ہے جسم کی سردی اور گرمی کے توازن کو برقرار رکھنے پر عزرائیل کی حکومت ہے جسکو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے یہ سب حکمران فرشتے جسمانی محکوں پر تعینات ہیں اور تعاون میں تمام فرشتے موجود ہیں اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں فرشتے کہیں سے آتے نہیں۔

ہمارے تن میں چار مقام ہیں:-- ناسوت ملکوت جبروت لاهوت - وہم جسم دل روح. صوفیہ اکرام و فقرا کا ملین کو جو مقامات اور عالم طے کرنا ہوتے ہیں اُنکے نام اور حالات :- عالم جسم عالم روح عالم برزخ عالم ناسوت عالم لاهوت عالم ملکوت عالم جبروت عالم مثال عالم رویا عالم صفات عالم ذات عالم هو اور عالم جسم .

عالم جسم :- متعلق ہی تمام اجسام سے اور اُسکے طی کر نیسے یہ مُراد ہے کہ تمام اجسام مثل شیشہ کے ہو جائیں کہ نظر اُس پار ہو جائے اور اُنکو جنیش دینی کا اختیار ہو جائے اور اُنکا قصور ہو جائے جب جس جسم کا ارادہ کیا جائے اُسکا تصور صادق فوراً ہو جائے اور یہی حکومت کہلاتی ہے اور عالم جسم کا طی کا نا اسکو کہتے ہیں کہ قلب اسقدر صاف ہو جائے کہ اجسام کا تصور جس حال میں ہو وہ صبح نظر آئے اور نگاہ میں یہ ہو جائے کہ اس پار سے اُس پار تک پہنچ جائے لیکن اگر نظر اس پار سے اُس پار تک نہ ہو تو بھی کچھ نقص نہیں ہے جبکہ قوت روحانی ترقی کرتی ہے تو پھر نظر میں طاقت پیدا ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جو کام نظر سے لیا جاتا ہے وہ اس قوت روحانی سے نکل سکتا ہے مثلاً نظر پار ہو کر صرف یہی کام دیتی ہے کہ اعضاء اندرونی اور اُنکی حالتوں کو دیکھ لئے تو یہ کام قوت روحانی سے بھی بذریعہ تصور ہو سکتا ہے غرضکہ عالم جسم طے کرنے کے لئے صرف دو قوتوں کی ضرورت ہے تصفیہ قلب اور قوت روحانی یہ ابتدا درجہ اس دونوں قوتوں کا ہے جب اتنی طاقت ہو جائے کہ عالم جسم پر حکومت ہو جائے جسکو عالم سفلی بھی کہتے ہیں اور جو کہ تمام عالموں میں ادنی کشف ہے پھر ان دونوں قوتوں سے

ترقی کر کے دوسری شاخوں کی طرف متوجہ ہونا ہوتا ہے ۔

عالم ناسوت :- عالم موجودات کو کہتے ہیں سب سے اول عالم ہے گویا اسکو عالم سفلی کی ایک اقلیم کہنا چاہئے یہ متعلق ہے تمام دینیوی اجسام و اُروح سے اور اس میں دونوں حصے ظاہری و باطن کے ہیں نیز اس کا نام عالم کبیر بھی ہے اور انسان عالم صغیر ہے جو کچھ اس عالم ناسوت میں ہے وہ سب کچھ اس صانع مطلق نے جسم جہاں نما یعنی وجود انسان میں بھی سب کچھ پیدا فرما دیا ہے جو کل عالم میں ہے گویا انسان اُس عالم کبیر کا اجمال ہے مجاہدات و ریاضیات شاقہ سے مقام ناسوت اول طے کرنا پڑتا ہے یہ مقام تزکیہ نفس اور تصفیہ دل سے حاصل ہوتا ہے اس کو فنا فی الوجود بھی کہتے ہیں اس مقام کے طے ہونے پر طالب کو ایک نور شانہ چپ پر دکھائی دینے لگتا ہے یہ نور مرشد کامل کی روح کا پرتو ہوتا ہے عالم ناسوت کو تمام کیفیات اور اشیاء جلالی و جمالی سے تعلق ہے

عالم لاہوت :- فناء ہستی فنا فی الذات باری کو کہتے ہیں اس کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں اس مقام میں طالب اس نور بوقلمون کا گردیدہ بن کر استغراق و مراقبہ میں بسر کرتا ہے حتیٰ کہ اُس کا ہم رنگ ہو جاتا ہے جب ناسوت کی منزل طے ہو جاتی ہے تو پھر بعد اُس کے عالم لاہوت ہے وہاں جسم کے تعلقات نہیں رہتے بلکہ سالک کی توجہ عالم باطن کے ابتدائی منزل پر پہنچ جاتی ہے اور عالم میں پہنچ کر تصفیہ قلب کمال کو پہنچ جاتا ہے اور تزکیہ نفس بھی ایک حد تک کامل ہو جاتا ہے اس مقام پر جا کر اُروح سے تعلقات اور ملاقات ہوتی ہے ہر چیز کے بطون پر نظر رہتی ہے جسم پر نظر ہی نہیں رہتی۔ اس عالم میں سالک کے تمام ظاہری قوتیں اور حواس کم ہو جاتے ہیں اور جو بہت ہی اعلیٰ درجہ کی قوت و ماضی رکھتے ہیں اُنکے حواس میں تو کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے اور جنہیں قوت حس درجہ کم ہوتی ہے اس درجہ پر حواس میں کمی ہو جاتی ہے آنکھوں سے کم دکھائی دیتا ہے اور سنائی بھی کم دیتا ہے قوت الاسہ بہت ہی کم ہو جاتی ہے۔ لاہوت میں حواس ظاہری اور تمام اعضاء ظاہری قریب قریب معطل ہو جاتے ہیں وہ برائے نام کھانا پینا اور سونا بہت ہی کم ہو جاتا ہے اس قدر کے زندگی کو کافی ہے۔

عالم ملکوت:- تیسری منزل سلوک کی عالم ملکوت ہے تمام عالم اَروح کا نام ملکوت ہے اس منزل میں صرف ان مقامات سے تعلقات ہوتے ہیں جن میں ایسی مخلوقات کا مسکن ہے جو کہ جسم نہیں رکھتے بلکہ محض روح ہے جیسے ملائکہ۔ جو انسان سے لطیف تر ہیں جیسے جن وغیرہ مگر ملکوت میں مخلوقات ہی جو کہ باعتبار خلقت کی صرف روح بلا جسم مثل ملائکہ کے اس کو عالم ملائکہ بھی کہتے ہیں انسان بھی فرشتہ خصائل سے متصف ہو سکتا ہے بلکہ جو قابلیت انسان کو ہے وہ فرشتوں میں بھی نہیں پائی جاتی یہ مقام طالب کو بتوسل اس نور شیخ کے فنا فی الشیخ ہونے کے ساتھ طے ہو جاتا ہے علامت اس کی یہ ہے کہ طالب ایک مراقبہ میں عالم اَروح کی سیر کر لیتا ہے جب یہ مقام طے ہوتا ہے تو ایک دوسری قسم کا نور بجائے نور شیخ اس کو معلوم ہونے لگتا ہے وہ نور رُوح جناب سر کا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پر تو ہے

عالم جبروت:- آخری منزل ہے جسمین پہونچکر سالک خدا جانے کیا کیا ہو جاتا ہے اس کا ظاہر کرنا کفر اور خلاف مصلحت ہے یہ وہ مقام ہے جہاں روح ہے نہ جسم ہے نہ میں ہوں نہ تو ہے کوئی نہیں سوائے ذات الوجود کے اور یہاں تک کے اس مقام پر آ کے ذات کو صفات سے تمام تعلقات قطع ہو جاتے ہیں ہر ایک قید سے یہ جلوہ بری ہے اور اُسکی تجلی کے لئے نہ کوئی صفت ہے نہ کوئی لفظ ہے نہ جسم ہے روح کہے سکتے ہیں غرضکہ جو کچھ کہے سکتے ہیں اُن سب سے علیحدہ ہے زبان اور بیان و دل و دماغ کے ہر ایک احاطہ سے باہر ہے اس مقام پر پہونچنے والا کا جسم بظاہر زمین پر رہتا ہے لیکن درحقیقت وہ جس مقام پر ہوتا ہے عقل و قیاس و ہم و گمان سے باہر ہے انسان کی عقل اس مقام پر رخصت ہو جاتی ہے۔ عالم ہیبت اور جمال کو جبروت کہتے ہیں اس مقام میں بتوسل نور محمدی ﷺ عالم بالا کی سیر ہونے لگتی ہے طالب آسمانوں کی ہر چیز کو اس نور محمدی ﷺ سے معلوم کرتا ہے حتیٰ کہ ذات احدیت تک پہنچ کر مقام فنا حاصل کرتا ہے یہی مقام فی الرسول کا ہے اور ایک نور بوقلمونی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔

عالم ہا ہوت:- جب سالک مرتبہ فنا فی اللہ حاصل کرتا ہو جذب میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُس کع مقام سکرو سہو سے نکال کر مقام ہوش و صحو میں پہنچا دیتا ہے یعنی اس کو بقا باللہ کا مر

نتیجہ حاصل کر دیتا ہے اور بعض اصحاب سکر سے ٹکٹنا ہی نہیں چاہتے وہ ہمیشہ مذہب بنے رہتے ہیں اس سے رشد و ہدایت کا کام نہیں لیا جاتا ہے بلکہ اصلاح عالم کا کام سالک کے ہی سپرد کیا جاتا ہے

عالم اُروح:- یہ وہ مقام ہے جہاں تمام اجسام کی روحیں رہتے ہیں اِن اُروح کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک قبل آفرینش اور ایک بعد آفرینش کے بعض کا قول ہے کہ جسم میں مثل آفتاب کے روح رہتی ہے اور اُس کی شعاع اُس عالم اُروح میں باقی رہتی ہے مرنے کے بعد دو حالتیں ہوتی ہیں ایک تو راحت اور ایک تکلیف۔ تکلیف اُس روح کو ہوتی ہے جو عالم جسم میں نفس سے مغلوب رہتا ہے اور دوسری حالت یہ ہے کہ نفس پر غالب رہے تو جس روح کو نفس پر غلبہ رہا اُسکو ہر قسم کی راحتیں اور قوتیں حاصل ہوتی ہیں اور بعض روح انسان کی اور زیادہ راحت میں رہتی ہے اس طرح جس طرح کوئی بادشاہ جنگ کے بعد کامیاب و ظفریاب ہو۔ اور جو روح مغلوب رہتی ہے اُسکو شکست اور زیادہ رہتی ہے (یہی عذاب اُس روح کا ہے) لیکن مرجع و مخزن سب روحوں کا ایک ہی ہے اور کیفیت و ماہیت تمام اُروح کی ایک ہی ہے خواہ وہ بُرے آدمی کے جسم میں ہو یا اچھے آدمی کے جسم میں۔ اُروح اگرچہ باعتبار حقیقت ایک ہی ہیں کچھ فرق نہیں مگر جلال و جمال میں ضرور فرق ہے۔

بعض اُروح صفات جلالی کا پرتو ہیں اور بعض صفات جمالی کا تو جو کچھ انجام جلالی کا ہے وہ جلالی روحوں کا ہوگا۔ اور جو نتیجہ جمالی اُروح کا ہے وہ اُنکے لئے مخصوص ہے اکثر اشخاص کو دھوکہ ہوتا ہے۔ اُروح کی شوبہ و تقسیم نہیں کیونکہ روحوں کی بہت سی حالتیں اور کیفیات مشہور ہیں مثلاً ایک روح سیلانی اور ایک مقامی - ایک روح ملکوتی - ایک شیطانی جیسا کہ موکلین علوی اور بھوت پریت آسیب وغیرہ یا ہمزاد و غرضکہ اس طرح کئے بہت سے اقسام ہیں جسکی وجہ سے اصل حقیقت روح کی سمجھ میں نہیں آتی اصل ان سب کی یہ ہے کہ انسان میں بہت سی ایسی قوتیں پوشیدہ طور پر موجود ہیں اور ان قوتوں کو بھی روح کہتے ہیں۔ چنانچہ اطباء نے اُن قوتوں کو جن سے اُن کو تشخص و تجویز میں تعلق ہے اُروح ہی کئے نام سے منسوب کیا ہے۔

طبیعی و نفسانی و حیوانی عاملوں نے شیاطن و موکلین کا نام اُروح خبیثہ اور موکلین علوی رکھ لیا ہے

ان کو انسان کی ان ہی قوتوں سے تعلق رہتا ہے فلسفوں کو نفس ناطقہ سے بحث ہے اس لئے انہوں نے عقل کو روح کے نام سے مشہور کیا ہے لیکن یہ قوتیں شعائیں اُس روح حقیقی کی ہیں جو محض ایک نور خدا ہے اور جسکی حقیقت سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا اور یہ نور جو دراصل روح ہے صرف انسان کیلئے ہے نہ کہ دیگر حیوانات کے واسطے

عالم رویا :- دو قسم کے ہیں ایک تو مجسم ہے اور ایک غیر مجسم جو کہ عالم مجسم ہیں وہ مقامات ہیں اور جسم سے متعلق ہیں عالم غیر مجسم ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک کا وجود خارج میں بھی ہے اور ذہن میں بھی جیسے عالم ارواح وغیرہ . اور دوسری کا وجود خارج میں نہیں صرف خیال ذہن سے متعلق ہے جیسے عالم رویا ان عوام میں سے ہے جو غیر مجسم ہیں اور جنکا وجود خارج میں نہیں صرف ذہن میں ہے یا ایسے تمام عالم کی کیفیتیں اور حالتیں ہیں جو کہ انسان پر طاری ہوتی ہیں .

چنانچہ عالم رویا ایک حالت ہے جو کہ انسان پر طاری ہوتی ہے اور اُس میں اکثر وہ حالت اور واقعات نظر آتے ہیں جو آئندہ ہونیولے ہوتے ہیں یا درپیش ہوتے ہیں مگر ان حالتوںکی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک میں احتمال غلطی کا ہوتا ہے ایک میں نہیں ہوتا یہ غلطی اور صحت کا فرق اس عالم میں بالذات نہیں بلکہ اس عالم میں گزرنیوالوںکی قوت اور حالت پر صحت کا دارومدار ہے یہ ایک راز حقیقت کہ عالم رویا کو خود انسان کی روح پیدا کرتی ہے درحقیقت یہ کوئی تعجب نہیں ہے جہاںکی انسان سیر کرتا ہو اور کئی عالم اس قسم کی ہیں جنکا موجود اور خالق گویا کہ خود انسان کامل اور اُسکی قوت روحانی ہے اور اُسکی آفرینش اسطرح ہوتی ہے کہ جب روح لطیف ہوتی ہے یا ہو جاتی ہے وہ قوت متخلیہ اور قوت داہمہ اور قوت حافظہ کی ترکیب سے خاص اُس حالتیں ایک عالم پیدا کرتی جسکی سیر کرتی ہیں اور حالات معلوم کرتی ہیں اُسکی تفصیلی ترکیب جہتدر انسان سمجھ میں آسکتی ہے وجہتدر بیان میں آسکتی ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جیسے بعدوں خدا بیان ہو .

عالم مثال :- یہ عالم اُس عالم جسم میں سے ہے جس وجود خارج میں بھی موجود ہے مگر بعض کا مقولہ ہے ہر ایک روحانی قوت خود اس عالم کی موجود ہے اور اپنے مثل کو پیدا کرتی ہے کوئی مقام

یسا نہیں جہاں تصرف کئے لیے تمام اجسام کے مثل موجود نہ ہوں ۔ یہ وہ عالم ہے جس میں اُولیاء اللہ اور ملائکہ کو جسم مثالی عطا ہوتا ہے اور اس سے دُنیا میں کام لیا جاتا ہے ۔ اسکی ضرورت ایسے موقعوں پر ہوتی ہے کہ جب اس جسم فانی دُنیا میں وہ قوت نہیں ہوتی جو اُس کا ر ضروری کو انجام دے تو اُس کا جسم مثالی عطا ہوتا ہے تاکہ وہ شکل اور عجلت کا کام انجام اور یہ عالم لاہوتی اور ملکوتی کے چند خواص ہیں تمام جسموں سے زیادہ لطیف ہے اور یہ عالم لاہوتی اور ملکوتی کے درمیان ہے فرشتہ کو جب کوئی جسم ملیگا تو وہ مثالی ہوگا فرشتے جب دنیا میں کسی جسم میں آتے ہیں تو عالم مثال ہی سے کوئی جسم ملتا ہے کیونکہ کسی کی ملاقات بظاہر بغیر جسم کے ہونہیں سکتی اور جسم عنصری چونکہ کثیف ہوتا ہے ہذا اُس کا قتل اُن کی لطیف روح کو جو کسی جسم میں کبھی قید نہیں ہوتی جسم مثالی جو کہ تمام جسموں سے زیادہ لطیف ہی خدا کے حکم سے عنایت ہوتا ہے عالم مثال میں وہی اُولیاء اللہ جاسکتے ہیں اور اُن کو جسم مثالی عنایت ہوتے ہیں جو کہ اہل کمال میں سے ہیں اور جن کو کوئی نہ کوئی خدمت سپرد ہوتی ہے سالک جبکہ خدا کی طرف جا رہا ہے اُسکو ایسے ایسے صدمع مقامات راہ میں ملتے مگر اُنکو اپنا منزل مقصود نہ سمجھے ورنہ گمراہ ہو جاہیگا اور سیدھی راہ خدا کی طرف چلتا ہے ۔

تفہیم - ذکر خفی :- جب تک انسان ذکر اللہ تلاوت قرآن شریف درود خوانی تسبیح نماز وغیرہ عبادتوں میں لگا رہتا ہے اس وقت تک ملکوت میں ہو۔

جب تک بدن بے حسی و حرکت رہتا ہے اور صرف تمہاری صفتیں کام کرتی ہیں یعنی آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں اور دل میں وسوسے آتے رہتے ہیں وہاں تک تم جبروت میں ہو۔

جب تک تم دیکھنا سُننا بولنا بتانا موقوف رکھتے ہو اور دل اور خُطروں سے پاک رہتا ہے اسوقت تک تم لاہوت میں ہو - اس مقام میں صرف اپنا شعور یعنی اپنی ذات اور اپنی حقیقت کی سمجھ رہتی ہے۔

جب بیٹھے بیٹھے اپنے سے بے خود اور بے خبر ہو جاتے ہو اور کسی بات کا ہوش اور شعور نہیں رہتا - پس جب تک یہ بے خودی کی حالت قائم ہے وہاں تک لاہوت میں ہو۔ تم رات دن ان چار حالتوں میں رہتے ہو جس حالت میں اور جس مرتبہ میں ہو اپنے کو اس میں سمجھو

ملکوت میں ہو تو ملکوت میں جبروت میں ہو تو جبروت میں لاہوت میں ہو تو لاہوت میں ہاہوت میں ہو تو ہاہوت میں اس تعلیم کی دوشاخیں ہیں ایک نزولی شان دوسری روحی شان۔

نزولی شان:- جب تک تم نیند میں ہو ہاھوت میں ہو

نیند سے اُٹھنے کے بعد منٹ آدھا منٹ تک کسی قسم کا خیال نہیں آتا صرف اُنانیت یعنی ہُویت حق رہتی ہے یہ حالت لاہوت کی ہے۔

پھر پورے ہوش میں بولتے بتانے سُننے دیکھنے لگے یعنی صفتوں کو کام میں لئے جبروت میں آگئے۔ اب بستر سے اُٹھ کر چلے پھرنے کام کاج میں پڑ گئے یعنی جسم کو کام میں لینے سے ملکوت میں آٹھہرے۔ ذکر خفی کی اس تفہیم کو تعلیم نزول اسلئے کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے اُترے ۔

مُرجی شان:- اب پھر تم کام کاج چھوڑ کر بیٹھ گئے ملکوت سے جبروت میں آ گئے بیٹھے ہو۔ دیکھنا سُننا بولنا موقوف کر دیا اور زبان کی طرح دل بھی خاموش رہا یعنی دل کسی قسم کا نیک خیال بھی نہ آیا جبروت سے چڑھکر لاہوت میں آ گئے دل کی یہ سادگی اور انا سے محض یہ بھی نکلكر بے خود اور بیہوش ہو گئے اسوقت پھر اپنے اصل مکان یعنی ہاھوت سے ملکوت میں آ گئے۔ یوں رات دن میں کئی دفعہ ہاھوت سے ملکوت اور ملکوت سے ہاھوت میں سیر کرتے رہتے ہو تمہارا اصل مقام ہاھوت ہے۔

لاہوت جبروت ملکوت تمہاری سیرگاہ ہیں تمہارے محل ہیں۔ جی چاہا چلے گے اور وہاں کا لطف اُٹھایا تمہارے آنے جانے سے تمہاری ذات میں کچھ بھی فرق نہیں آتا اُذ اُن کما کان جو ہو سو ہو جیسے پہلے تھے ویسے اب بھی ہیں۔ بادشاہ خواہ تخت پر بیٹھے یا پاخانے میں جائے وہی بادشاہ اور اُسکی ہء حکومت کا ٹھاٹ ہے یا تم رانی بنکر محل میں راج کرو یا جھاڑو برتن پاک کرو تو بھی تم وہی رانی ہو۔

اللہ کا دیدار کس کو کہتے ہیں:-

سلاک نے جب اپنی خودی کو حق کی خودی سمجھ لئے اور اس پر عہد اُقا یم ہو گیا یہاں تک کہ خواب میں بھی حق کی خودی کا خیال رکھے اس طرح بے حد تکلیف میں اپنی تعریف سُننے وقت یا طعنے سننے وقت

کسی پر بھی غصہ کرتے وقت اس طرح نماز پڑھتے وقت یا تلاوت قرآن کرتے وقت اور ہر کام پر یہی خیال رہے کہ قرآن پڑھنے والا نماز ادا کرنے والا غصہ کرنے والا طعنہ دینے والا بے حد تکلیف مین رہنے والا اور بے حد خوش رہنے والا۔ اپنا خیال بھولے سے بھی نہ آئے اور جس چیز پر نظر پڑے اسکو بھی حق جانے تو سمجھنا کہ مشہادہ شیخ حاصل ہوا۔ اور یہ دیدار ملکوت کا ہے۔ اور ملکوت میں بھی سب سے ادنیٰ درجہ رکھتا ہے۔

اُتھات صفات یعنی خداوندی صفات کونوش کرنا جبروت کا دیدار ہے اور صفات سے بھی گزر کر ذات میں ایسے گم ہو جانا جہاں نہ اپنی خبر نہ خبر کی خبر نہ اپنے فنا ہونے کی خبر رہے محض مقام ہے شعوری اور لاعلمی ہو۔ بیہوشی ہو ایک قسم کی تمیز بھی ہو وہ تمیز بے کیف ہو تو اس حالت کا نام لاہوت کا دیدار ہے یعنی بندہ ہی سراپا ذات اقدس ہے مگر دانستن ایمان گفتن کفر جاننا ایمان ہے اور بولنا کفر ہے۔

اُتھات صفات:- اللہ تعالیٰ کی سات صفات ہیں۔ حیات علم ارودہ قدرت سمع بصر کلام اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی ان صفات کا کامل مظہر بنایا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا ہے

ہر انسان کا وجود بیت اللہ ہے۔

ہر انسان کا وجود اور جسم خدا کا گھر ہے۔ کیونکہ خدا نے قرآن کے تیسوں پارے سورۃ قریش میں فرمایا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذِهِ الْبَيْتِ پس چاہے کہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ اس آیت میں ایک لفظ رَبَّ کا ہے اور ایک لفظ هَذِهِ کا ہے لفظ رب کا ترجمہ پالن ہار پالنے والا پرورش کرنے والا ہے۔ اور رب کا لفظ خدا کبھی غیر ذی روح کے لیے استعمال نہیں کرتا مگر کعبہ غیر ذی روح ہے کیونکہ وہ پتھر کا مکان ہے پھر اگر کی یہ آیت کعبہ کے لیے ہوتی تو خدا غیر ذی روح کعبہ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتا۔ پس ظاہر ہوا کہ بیت سے مراد انسانی وجود ہے اس واسطے رَبَّ کا لفظ

استعمال کیا گیا اور سورت کے شروع میں جو لفظ لا یلفِ قریش کا ذکر ہے اس سے یہ سمجھنا کہ یہاں قبیلہ قریش کا ذکر ہے ایک ظاہر داری کی بات ہے۔ ورنہ قریش ایک قبیلے کا نام بھی ہے اور ایک جماعت یا کہی چیزوں کے مجہول کو بھی قریش کہتے ہیں۔ یعنی خدا نے یہ فرمایا ہے کہ انسانی وجود اخلاط مختلفہ کے جمع ہونے سے بنا ہے اور ان کے جمع کرنے سے یہ بُت بنایا گیا ہے اس واسطے رَحَلَتْ اِشْتَاٰیَ وَاصْبِیْفِ گرمی سردی کے سفر کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ انسانی جسم کے اندر حرارت اور برودت کا سفر جاری رہتا ہے گرمی کے موسم میں جسم کے اندر برودت آ جاتی ہے اور سردی کے موسم میں حرارت آ جاتی ہے۔ اور ہَذَا کا لفظ حاضر چیز کا اسم اشارہ ہے لیکن کروڑوں مسلمان کعبہ سے ہزاروں میل دُور رہتے ہیں اگر شہر مکہ کا کعبہ اس بُت سے مراد ہوتا تو ہَذَا کا اشارہ کیونکر درست رہ سکتا تھا کیونکہ کعبہ تو ہر شخص کے سامنے حاضر اور موجود نہیں ہوتا لہذا ثابت ہوا کہ اس بُت سے مراد وجود انسانی ہے۔ پس چاہیے کہ عبادت کریں سب لوگ اپنے اس وجود کے پالنے والے کی جس نے اس وجود کو بھوک میں کھا نا دیا اور خوف میں اُمن دیا۔

حضرت علی کرم اللہ وجیہ نے فرمایا ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے پہچانا اپنے نفس کو تحقیق اس نے پہچانا اپنے رب کو) یعنی جو شخص کہ اپنے آپ کو یہ جان لے کہ میں نہیں ہوں حق ہوں جو اس صورت میں ظاہر ہوا ہوں اس نے حقیقت میں پہچان لیا اپنے رب کو اور یہ بھی فرمایا کہ عَرَفْتُ رَبِّيَّ (پہچانا میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے) یعنی جب تک کہ میں تھا حق کو نہ پہچانتا تھا جبکہ اپنے آپ کو حق جان لیا اور اپنے آپ سے جان چکا حق نے حق کو پہچان لیا۔

جو شخص اپنی حقیقت کو اس طرح پہچانے کہ میں نہیں ہوں بلکہ حق ہے جو اس صورت پر ظاہر ہوا ہے پس ایسا شخص اپنے پروردگار کو پہچان لیتا ہے۔ عَرَفْتُ رَبِّيَّ بِرَبِّيَّ اس سے غرض یہ ہے کہ جب تک میں اپنے آپ کو نہیں جانتا تھا میں نے حق کو نہیں پہچانا تھا اور جب میں نے اپنے آپ کو بعد فنا

حق جانا میں اپنی ہستی سے الگ ہو گیا اس وقت سے میں نے حق کو حق جانا۔ اور جب تو خود فانی ہو جائے گا اس وقت خدا کا جلوہ تجھے نظر آئے گا جس سے خود کو میں جانتا تھا وہ میں میں نہیں ہوں وہ حق ہے جو اس صورت میں ظاہر ہوا ہے۔

معرفت خداوندی۔ اول اپنے آپ کو پہچانو خدا کو پہچان لو گے من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ تم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے اس عالم میں کسی لیے آئے تھے اور خداوند تعالیٰ نے تم کو کسی لیے پیدا کیا ہے۔ اور نیک بختی اور بد بختی کیا ہے اول تم کو ان چیزوں سے آگاہ ہو نا چاہیے اور تماری صفات بعض حیوانی ہیں بعض شیطانی بعض ملکی ہیں۔

یا در کھو کھانا۔ پینا۔ سونا۔ فرہ ہونا۔ غصہ کرنا یہ حیوانی صفات ہیں۔ اور مکر و فریب کرنا فتنہ برپا کرنا یہ عیطانی صفات ہیں۔ اگر ان صفات کے تم تابع ہو گے تو حق تعالیٰ کی معرفت تم کو حاصل نہیں ہو سکتی ہاں اگر صفات ملکوتی تم حاصل کر لو گے تو کیا عجب کہ معرفت خداوندی سے تمہارا قلب روشن ہو جائے۔

عالم انسانی:- وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالنَّارَ لِيُعْبَدَ إِلَّا أَنَا ۚ سُبْحَانَ الَّذِي يَخْتَارُ مَا يَسِرُّ وَيَكْتُبُ مَا نَحْنُ عَلَيْنَا ۚ لَئِنْ كُنَّا لَهُمْ نَاصِرُونَ

مبارک اللہ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا پیدا فرما دیا اُس سے زیادہ حسین اُس سے زیادہ مناسب اُس سے بدھکر اچھی وہ چیز ہو نہیں سکتی۔

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی تخلیق کے وقت حقیر نہیں سمجھا

اور اپنی عنایت اور توجہ اس پر مبذول فرمائی اور اس کو عدم سے وجود بخشا تو تم کون ہوتے ہو کہ اس کو

حقیر جانو اس کی حقیر اسکے پیدا کرنے والے کی حقیر ہے۔

کسی کی بد عملی اس کا اپنا فعل ہے اس سے گھلاملا رہنا تو درست نہیں لیکن اس سے نفرت کرنے یا دشمنی

برتنے کا بھی کسی کو حق نہیں

شریعت ہے تم پر طریقت ہے تم میں۔ گویا عقیدہ و عمل دونوں کے بعد ایک تیسری منزل ان سے

بلند تر احسان کی آتی ہے جس کا تعلق صرف جانے اور ماننے اور کرنے اور برتنے سے نہیں بلکہ

مشاہدہ و ردیت سے بھی ہے اور وہی منزل سلوک و طریقت کی ہے۔

قدرت کا عجب ظہور ہے آنکھوں میں - پتلی ہے کہ برق ظہور ہی آنکھوں میں

آنکھیں اُسے ڈھونڈتی ہیں خود سے باہر - وہ نور ہے اور نور ہے آنکھوں میں

فیض آتا ہے اس ذات سے جو بے چون و بچگونہ ہے بے شبہ اور بے نمونہ ہے۔ میرے

لطیفہ قلب پر بواسطہ پیر و مُرشد حضرت سلطان چٹوڑ علی شاہ حسینی قادری سروری۔

اے خدا مقصود میرا تو ہے اپنی رضا محبت و معرفت عطا فرما۔ ☆☆☆☆☆

محبت کیا ہے:-

محبت ہی ادب و توقیر سکھاتی ہے اور محبت ہی اتباع و اطاعت پر آمادہ کرتی ہے یہی وہ محبت ہے

جس کی صفت میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا

ہے۔ تمام اہل تحقیق کے پاس یہ مسلم ہے کہ تمام کاموں میں سب سے بڑا کام اور تمام مقصودوں میں سب

سے بڑا مقصد اللہ جل شانہ کی محبت ہے محبت کے اسلوب کے اسباب و موجبات طرح طرح کے ہوتے

ہیں۔ ایک عقلمند آدمی یہ سوچتا ہے کہ جب ہر شے فنا ہونے والی ہے تو پھر عمر کس کام میں صرف کرنا

چائے۔ سب سے بہتر اور عمدہ شے عبادت الہی ہے مگر اس کو بھی فنا ہے آج ایک آدمی نماز پڑھتا ہے

بہترین طریقے پر تمام شرائط پوری طرح ادا کر کے پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز اسے اس نیکی کا پھل

ملے گا، لیکن نماز کہاں ہوگی؟ جنت انعام و اکرام کی جگہ ہے مشقت و تکلیف کی جگہ نہیں، وہاں یہ

ریاضتیں کہاں؟ اور اگر کوئی پڑھے گا تو جہاں اور بہت سی لذیذ و مرغوب اشیاء وہاں ہوں گی لذت لینے کے

لئے وہاں ایک یہ شے بھی ہوگی یعنی لذذات میں اس کا شمار ہوگا، مگر نماز نہ ہوگی۔ جب اس کا یہ حال ہوگا

تو اس جہاں کی اور اشیاء یعنی مال و جاہ قوت و عیش و تمتع کا کیا ذکر، مگر حق تعالیٰ کی محبت کو دوام ہے وہ

رہے گی وہ ازلی وابدی ہے۔ جب محبوب خود ازلی وابدی ہے تو اس کی دوستی بھی ایسی ہی ہوگی۔

محبت ثمرہ ہے معرفت کا جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف

ہوگی اگر قوی ہو تو قوی ہوگی اس واسطے کہ جو شخص اپنے رب کو پہنچانے کا وہ اس سے محبت کریگا اور جو شخص

دنیا کو پہنچائیگا آسمیں زہد کریگا۔

معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہے پس اگر تمکو سعادت ملاقات الہی سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکرِ دائم اور فکرِ لازم میں مستغرق رہو اس سے عجیب نہیں کہ کچھ مل جائے

محبت تو آدمی کے اندر ہے اسے کہیں سے لانا نہیں ہے کہ اسے کہیں ڈھونڈنے جانا ہے۔ وہ تو روح کی خشبو ہے ہر کس کے اندر مگر چاروں طرف سے رکاوٹ ہے۔ اور وہ ظاہر نہیں ہو پاتی۔ محبت کی تلاش اور محبت کے لیے کوئی ریاقت نہیں ہے اور نہ جاکہ کہیں محبت سیکھ لیں محبت سیکھنے کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے۔ محبت انسان کے اندر چھپی ہے صرف عیاں کرنے یہ بے حجاب کرنے کی ضرورت ہے۔ اُسے پیدا کرنے کا سوال نہیں بے حجاب کرنے کی بات ہے۔ محبت مزاج اور فطرت کی بات ہے تعلق کی بات نہیں محبت رشتہ ناطہ نہیں ہے۔

محبت ذہنی حالات ہے وہ انسان کی شخصیت کا باطنی عضو ہے۔ محبت بے سبب ہوتی ہے محبت باسبب نہیں ہوتی۔ آدمی جتنا محبت سے لبریز ہوتا ہے اتنا ہی نرم دل ہوتا ہے۔ جن کی زندگی میں جتنی کم محبت ہوگی ان کی زندگی میں اتنی ہی زیادہ نفرت ہوگی اتنا ہی زیادہ بغض و عناد و حسد ہوگا اور نفرت اس کی ساری طاقتیں تناؤ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ پرسکون ہوتے ہیں وہ لوگ جو محبت کا سفر کرتے ہیں۔ جس آدمی کی شخصیت محبت سے پُر ہوگی وہ صرف آدمیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ پودوں کے ساتھ۔ جانداروں کے ساتھ خدا کی مخلوق کے ساتھ اس کا سلوک ہمیشہ رحم دلانا ہوگا زندگی اُسے شخص کی پرسکون و مصرت سے لبریز ہوگی۔

محبت کا کوئی مقصد نہیں۔ محبت خود ہی اپنا مقصد ہے وہ بالکل perposeless ہے۔ ماں کہتی ہے میں تیری ماں ہوں تجھے اتنے دن پالا پُوسا بڑا کیا اس لیے محبت کرو وہ وجہ بتاری ہے محبت ختم ہوگی۔

جب محبت بھرا دل بنتا ہے تھی انسانی شخصیت پیدا ہوتی ہے۔ جو تیری راہ پر مل جائے اس سے محبت کر جتنی تیری زندگی میں اوروں سے محبت کرنے کا جذبا ہوگا اتنا زیادہ زندگی ایماندار

حسان مند سکون و مصروّت سے کامیابی حاصل ہوگی۔

ہم محبت کریں ہم محبت دیں اور ہم محبت میں جین اور ضروری نہیں کہ ہم محبت انسان کو دیں گے تبھی محبت کی تربیت ہوگی محبت کی تربیت تو مکمل شخصیت کی تربیت ہے۔ وہ تو محبت کرنے والا ہونے کی تربیت ہے

پھول تنہائی میں کھلتے ہیں جنگل میں تو وہاں بھی خشبو بکھرتے رہتا ہے خواہ کوئی سونگھنے والا ہو یہ نہ ہو راستے سے کوئی نکلے یا نہ نکلے پھول خوشبو بکھرتے رہتا ہے۔ خشبودار ہونا پھول کی فطرت ہے اس طرح محبت بھی ہماری اس طرح محبت بھی ہماری شخصیت بن جائے۔ اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ کس کے لیے ہو اور کس سے نہ ہو محبت کا ہونا فطرت ہے جو محبت سے خالی ہو وہ انسان ہی نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چاہا ہے کہ میں محبت پاؤں اور محبت کروں محبت کا مطلب کیا ہے۔ محبت کا مطلب ہے کہ میں محبت پاؤں اور محبت کر لوں محبت کا مطلب ہے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں الگ ہو گیا ہوں میں پھر سے جڑ جاؤں زندگی سے محبت ہے یگانیت و وحدت۔ ہم ایک کنواں کھودتے ہیں پانی اندر ہے پانی کہیں سے لانا نہیں ہوتا ہے لیکن بیچ میں مٹی پتھر پڑے ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں ہم صرف ایک خلا بناتے ہیں ایک خالی جگہ بناتے ہیں ایک emptyness بناتے ہیں کنواں کھودنے کا مطلب ہے خالی جگہ بنانا تاکہ خالی جگہ میں جو اندر چھپا ہوا پانی ہے وہ ظاہر ہونے کے لیے جگہ پا جائے space پا جائے وہ اندر ہے اس کو جگہ چائے ظاہر ہونے کو جگہ نہیں مل رہی ہے بھرا ہوا ہے کنواں مٹی پتھر سے۔ ہم پتھر مٹی الگ کر دئے وہ پانی اچھل کر اوپر آ گیا۔ آدمی کہ اندر محبت کے لیے جگہ چاہیے جہاں وہ ظاہر ہو جائے اور ہم بھرے ہوئے ہیں۔

ایک صنم ساز ایک پتھر کو توڑ رہا تھا کوئی دیکھنے گیا تھا کہ دیکھے کے مورت کیسے بنائی جاتی ہے اس نے دیکھا کہ مورت تو بالکل نہیں بنائی جارہی ہے صرف چھنی اور تھوڑے سے پتھر توڑا جا رہا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں مورت نہیں بنا یہیں گے میں تو

مورت بننا دیکھنے آیا ہوں۔ آپ تو صرف پتھر توڑ رہے ہیں۔ اس صنم ساز نے کہا مورت تو پتھر کے اندر چھپی ہے اسے بنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس کے باہر جو فضول پتھر جڑا ہے اسے الگ کر دینا ہے کسی طرح اور مورت ظاہر ہو جائیگی مورت بنا ہی نہیں جاتی ہے صرف ایجاد ہوتی ہے discover ہوتی ہے بے حجاب کی جاتی ہے عیاں ہوتی ہے۔ انسان کے اندر محبت چھپی ہے صرف عیاں کرنے کے بات ہے اسے پیدا کرنے کا سوال نہیں بے حجاب کرنے کے بات ہے۔

انانیت ہمیشہ خود سے تعلق جوڑتی ہے محبت کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں محبت ہمیشہ جھکنے کو راضی ہے انا نیت کبھی جھکنے کو راضی نہیں۔ محبت جب بھی کچھ دے پاتی ہے تب خوش ہو جاتی ہے انا نیت جب بھی کچھ لیے پاتی ہے تب خوش ہوتی ہے۔ محبت بے شرط دیتی ہے انا نیت روکتی ہے محبت میں انتظار ہے۔

انا نیت وہی آتی ہے جہاں کچھ پانے کو ملے۔ محبت ہے سخاوت بانٹ دیتی ہے۔ انا نیت لینے کے زبان سمجھتی ہے محبت دینے کے زبان ہے۔ جو شخص من کی دنیا میں رہتا ہے وہ محبت الہی میں سرشار ہوتا ہے اس لیے وہ اللہ کی تمام مخلوق پر مہربان ہوتا ہے اور اپنی زندگی خدمت خلق میں بسر کرتا ہے یعنی دوسروں کے لیے جیتا ہے اور جو شخص تن کے دنیا میں رہتا ہے وہ ہر وقت دولت جمع کرنے کے فکر میں رہتا ہے اور صرف اپنے لیے جیتا ہے اور جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے وہ تمام مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ مومن محبت جانتا ہے اور زندہ دل ہوتا ہے مگر مسلم محبت نہیں جانتا ہے اس لیے مردہ دل ہوتا ہے۔

حضور سے محبت کرنے والے مومن ہیں خدا سے محبت کرنے والے دیوانہ ہے

باخدا دیوان باشد با محمد ہوشیار

عشق کیا ہے :-

نظام عالم میں ذرا غور فرمائے تو معلوم ہوگا کہ کارخانہ قدرت کا سارا دار و مدار حقیقت میں عشق پر ہی ہے

بلبل کو گل سے لوہا کو مقناطس سے چکور کو چاند سے بھونرے کو پھول سے پروانہ کو شمع سے دل کو دل سے عورت کو مرد سے اور زمانہ حال کی معلومات سے کشیش جسمیں گریوٹیشن اور گریوٹی کہتے ہیں یعنی زمین سورج چاند ستاروں سیاروں وغیرہ کی گردش باہمی کو جسے نظام شمس کہا جاتا ہے ایک خاص اندازہ اور معیار پر قائم ہے نظر حقیقت سے دیکھو تو یہ اس عشق کا ہی کرشمہ ہے

کائنات کا عدم سے وجود میں آنا اس عشق ہی کی ندولت ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ عالم کو منظور تھا کہ اپنے محبوب حقیقی سرور کو نین کو آدم سے مبعوث کر کے اپنا اشتاق پورا کرے اور اس جذبہ عشق کے طفیل حضرت انسان کو خلافت سے پیراستہ کیا

جب تک دل پر درد کی کوئی چوٹ نہ لگے دنیا سے ٹوٹ نہیں جاتا اور یہ چوٹ صرف عشق ہی کے ہاتھوں لگ سکتی ہے۔ جو کاغذ پہلے جل چکا ہو وہ فوراً آگ پکڑ لیتا ہے لیکن نیا کاغذ دیر تک آگ دکھانی پڑتی ہے بغیر معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کو بچھپتا ہے ہر ایک لذت چیز لذت پانیوالے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اس کے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں طبعیت میں اُسکی طرف میل ہوتا ہے طبعیت کا میل ایسی شئی کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر یہ میل طبعیت پنہ اور قوی ہو جاتا ہے تو اُسکو عشق کہنے لگتے ہیں۔

عشق ایک لطیفہ ہے جو غیب سے دل میں پیدا ہوتا ہے اور معشوق کے سوا کسی چیز سے قرار نہیں پکڑتا۔ حدیث شریف:- جو شخص دنیا میں اپنے نفس سے مشغول ہے وہ آخرت میں بھی اپنے نفس میں مشغول ہے۔ اور جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مشغول ہے وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں مشغول ہے۔ عشق ایک ایسی سخت آگ ہے جو خداوندے کریم کے بغیر سب چیزوں کو جلا دیتی ہے۔

خداوندے کریم کی محبت کوئی آسان اور سہل بات نہیں ہر ایک کو اسکی چاشنی نصیب نہیں ہو سکتی۔ عشق حقیقی کے لئے عشق ظاہری اور عشق مجازی کا ہونا ضروری امور میں سے ہے عشق مجازی بیڑوں کے مانند ہے عشق مازی سے عشق حقیقی کی طرف راغب ہونا بڑا کمال ہے

اُس کا جلوہ ہر شئی میں جھلک رہا ہے سمندر کی لہروں میں شجر میں حجر میں سفر میں حضر میں اُمید میں خطر میں

فانی اُشیاء سے عشق نہ کر معشوق حقیقی سے دل لگا جو ہوشی سے منزہ ہے

عاشق کبھی کس بات سے نہیں ڈرتے ہیں اور وہ کس لعنت و ملامت کا خوف نہیں کرتے عا شقوں کی خوراق نور ہے اور ان کا شکم تنور کی آگ کی طرح ہے۔ ذکر کا تعلق شوق سے ہے اور فکر کا فناء نفس سے اور مراقبہ کا ملاقات سے اور فناء نفس کا مقام فنا فی الشیخ ہے اور غرق فی التوحید کا مقام فنا فی اللہ ہے۔ مجاہدہ تو مشاہدہ کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث شریف؛ جس نے مجھے طلب کیا اس نے مجھے پالیا، جس نے مجھے پالیا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور جس نے مجھ سے محبت کی میرا عاشق ہو گیا اور جو میرا عاشق اسے میں قتل کیا اور جس کو میں نے قتل کیا اس کا خون بہا میرے ذمے ہے سو اس کا خون بہا میں خود ہوں۔

عشق بے پروا ہے اور عقل فائدے کی طرف دوڑتی ہے عشق اپنی ہر چیز لٹا دیتا ہے اور تنگ و ناموس کی پروا نہیں کرتا

خدا کے راستے میں مرد اور عورت میں کیا فرق ہے۔

حدیث:- طالب الدنیا مَخْنُثٌ و طالب العقیٰ مونث و طالب المولیٰ مُدْرُکٌ

اس راہ میں مذکر معنی مرد خدا کی ضرورت ہے مَخْنُثٌ و مونث جیسے مردوں کی ضرورت نہیں۔ اگر فطرتی مونث و مَخْنُثٌ بھی مرد خدا بن سکتا ہے جیسا فاطمہ الزہرہؑ رابعہ بصریؑ وغیرہ

مرد اور عورت اپنے جسم سے تعلق رکھتے ہیں دل اور روح سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے دل اور روح کے فعل میں مرد اور عورت ایک ہیں یہاں کسی قسم کی تمیز نہیں۔ حضرت رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ :-

طالب دُنیا مَخْنُثٌ یعنی ہجرے ہیں اور طالب عقبُ مونث ہیں یعنی جنت کے لئے عبادت کرنے والے عورت کے ہیں اور طالب مو لا مذکر ہیں یعنی خاص خدا کا دیدار چاہنے والے مرد ہیں۔ مرد وہی ہے جو مردانہ کام کرے۔ نفس کو مارنا

مردانہ بہادری اور دلیرانہ کام ہے۔ اپنی بے جا خواہشوں کو مارنا مردانہ کام ہے رات کو جاگنا اور عبادت کرنا مردانہ کام ہے نماز تہجد سے طلوع آفتاب تک اور عصر سے عشاء تک ذکر اللہ میں بیٹھنا مردانہ کام ہے تکلیف راحت خوشی اور غم کو خدا کی طرف سے جس عورت میں یہ صفتیں پائی جائے وہ مرد ہے اور جس میں یہ باتیں نہ پائی جائے وہ عورت ہے بلکہ محنت ہے یہ دو جہاں جو کہتے ہیں۔ ایک جہاں مردوں کی دوسری عورتوں کی یہ دونوں جہاں میں سرخ رہا تو سب میں سرخ رہا۔ اور ظاہری دنیا خدا مرد کو کہنا ہے اور بندہ عورت کو کہنا ہے۔ ظاہری میں دنیا میں خدا خدا کو کہنا ہے۔

نفس

نفس اپنے دعوے میں اپنے آپ کو حق تعالیٰ کا ضد و شریک کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی ثنا اور حمد و مدح طلب فرماتا ہے تو نفس بھی اپنی مدح چاہتا ہے اور حق تعالیٰ فرماتا ہے میرے ادا مرد و امی کی محبت نیک کرو اور نفس بھی یہی چاہتا ہے۔ نفس جو ہے بدی کا بہت ہی زیادہ حکم کر نیا لا ہے وارد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ تو میرا کب ہوگا حکم ہوا کہ اس وقت تو اپنے نفس کا نہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا اپنے لئے نہ ہونا کس مرتبہ میں حاصل ہوگا حکم ہوا کہ اس وقت جبکہ اپنے آپ کو بالکل نسبت کر دیگا۔

جسم انسان میں صدا ہا عضو ہیں مختلف الافعال و اسماء بعض دیکھے جاتے ہیں بعض حس سے معلوم ہوتے ہیں جیسے عقل روح نفس ہر عضو اپنی اپنی خدمت پر معمور ہے نفس ایک خواہش کا نام ہے جو مختلف الاحوال عقل و تعلیم بدلتی رہتی ہے۔

اگر انسان میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے کی عادت نہ ہوتی تو وہ اپنی فضیلت عقل کی وجہ سے انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ اگر اس میں کثافت طبعی نہ ہوتی تو وہ نہایت لطیف ہوتا قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر نفس کی تشریح کی گئی ہے۔

نفس امارہ کا ذکر:- وَ مَا أُبْرِي نَفْسٍ اِنْ اَلنَّفْسِ اِلَّا مَارَةً بِالسُّوءِ

یعنی (زیلخانے کہا) میں اپنے نفس کی بڑیت نہیں کرتی اور اسے گناہ سے بُری نہیں سمجھتی کیوں کہ یہ نفس امارہ ہمیشہ بُرائی کا حکم کر دیتا ہے جس میں نفس امارہ کا تصرف ہے تو اس میں تکبر کیلئے بغض عداوت حسد حرص و ہوا وغیرہ ہوں گے۔

نفس ملہمہ کا ذکر:- لَا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَاُقْسِمُ بِالنَّفْسِ الْوَاطِئَةِ

یعنی خبردار قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لواامہ یعنی گناہ پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں نفس لواامہ والے گناہ کرنے کے بعد اُس پر ندامت اور پشیمان ہوتے ہیں جس میں نفس لواامہ خواص ہوں گے تو اخلاص اخلاق محبت شوق علم حلم تواضع انکساری تعلیم وغیرہ اوصاف کے ساتھ موصوف ہوگا۔

نفس ملہمہ کا ذکر:- وَ نَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَانْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا .

یعنی میں قسم کھاتا ہوں نفس ملہمہ یعنی الہام پانے والے کی اور اس ذات کی جس نیاس درست کیا اور اس کی اصلاح کر لی پس اس نے الہام کے ذریعہ سے اسے ملہم بنا کر نیکی اور برائی سے آگاہ کیا تحقیق چھٹکارا پا گیا جس نے اس کو پاک کیا اور ہلاک ہوا جس نے آلودہ اور خراب کیا جس میں نفس ملہمہ کا ظہور ہوگا تو وہ شخص انواع تجلیات و بوارق و شوارق و انوار ذات باری و بابد ہر کلامی بطور الہام و مشاہدہ مکاشفہ منظور ہو گا

نفس مطمئینہ:- یَا یٰنَفْسُ اَلْمُطْمِئِنِّ اِذْ جِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً

فَاَدْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخُلِیْ جَنَّتِی . اے نفس مطمئینہ مابل اور متوجہ ہو جا اپنے رب کی طرف ایسی حالت میں کہ اسے تو راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو پس اب تو میرے خاص برگزیدہ بندوں کی

صف میں شامل ہو جا اور میری جنت قریب و رضا میں داخل ہو جا۔ جس میں نفس مطمئنہ کے آثار ہوں گے تو عتابے پروائی صبر قرار اطمینان شکر وغیرہ اوصاف حمیدہ سے متصف ہوگا۔

نفس ہر ہمیشہ بُرائیوں اور گناہ کی طرف راغب کرتا ہے اس کے اندر کئی خصلتیں ہیں غصہ فسق و فجور ظلم و ستم شرک کفر نفاق بد اخلاق گمراہی لوٹ مار قتل غارت گری میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اس کے چار لذتیں ہیں

اول:- نفس بڑے ذوق و شوق سے انواع و اقسام کی لذیذ غذا کھانا

دوم:- عورت کی مجامعت سے حظ اٹھانا کیونکہ شہوت نفس پر سوار ہوتی ہے۔

سوم:- حکومت کی لذت کا حاصل ہونا

چارم:- حلم کے دائمی مطالعہ سے لذت کا حاصل ہونا اور یہ چاروں لذتیں نفس کو جان سے عزیز

ہیں دُنیا کی مباح چیزوں سے نفس پرورش پاتا ہے اور دنیا کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نفس سے جنگ کرنے کو اسکی مخالفت کرنے کو جنگ اکبر کہا گیا ہے یہاں تک آخر نفس مطیع و فرمانبردار ہو جائے۔ اللہ

تعالیٰ اپنی رضامندی کو مخالفت نفس میں رکھا ہے۔ جس چیز سے نفس خوش ہوتا ہے

یا پسند کرتا ہے اسکو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر غالب ہے اس کے خلاف کرے

جب تک نفس نہیں مرتاد دل زندہ نہیں ہوتا۔

اور لذتوں کی دوسری قسم وہ لذتیں ہیں جو انسان کی روح اور ضمیر کی گہراہیوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ

جسم کے کسی خاص حصہ یہ عضو سے متعلق نہیں ہیں نہ ہی کسی بیرونی مادے سے رابطہ برقرار ہونے کی

وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ لذت جو انسان کو احسان و خدمت سخاوت احترام اپنی کامیابی پر یا

اپنی اور کسی کامیابی سے حاصل ہوتی ہے نہ تو اس کا کسی خاص عضو سے تعلق ہے اور نہ کسی بیرونی

مادی چیز کے براہ راست ماتحت ہیں۔ روحانی لذتیں مادی لذتوں سے زیادہ طاقتور بھی ہیں اور زیادہ

دیر پا بھی حق پرستوں کو خداوند عالم کی عبادت سے اس قسم کی لذت ملتی ہے عبادت گزار جو حضور

قلب خلوص نیت خضوع و خشوع اور استغراق کے عالم میں عبادت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ

عبادت سے لطف اندوز ہوتے ہیں دین کی زبان میں لذت ایمان یا حلاوت ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

نفس کے معنی دل-جان-وجود-ہستی-حقیقت اصل شیء-سانس-دم

اور حقیقت میں رب میں نفس اور نفس میں رب ہے نفس نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

حکایت - کہتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے تھے اور اس سے کہہ رہے تھے کہ اے نفس تیری عمر ساٹھ برس کی ہوئی اور جب آپ نے تمام دنوں کا حساب کیا اور آپ نے ایک آہ نکالی اور بیہوش ہو گئے جب آپ ہوش میں آئے تو آپ کے معتقدوں نے پوچھا کہ آپ کسی سبب سے بیہوش ہوئے تھے آپ نے فرمایا میں نے اپنے نفس سے محاسبہ کیا تھا کہ میری عمر ساٹھ برس کی ہوگی اور تجھے بلوغت سے پہلے کی مہلت دی ہے پھر میں نے تمام دنوں کا حساب لگایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ہر روز میں بیس گناہ کئے ہونگے اُس نے کہا نہیں میں نے کہا دس گناہ کئے ہونگے اُس نے کہا ایک گناہ کا اقرار کیا تو میں نے اس سے کہا کہ اے نفس اگر تو ہر گناہ کے بدلے ایک ایک کنکر رکھتا تو پہاڑ ہو جاتا اور ہر گناہ کے بدلے ایک ایک مشت خاک رکھتا تو ایک انبار ہو جاتا۔ اے نفس تو نے باوجود آخرت کے اتنے گناہ کیوں کئے تیرے باپ حضرت آدم نے ایک گناہ یعنی ایک بار گندم بھولے سے کھا جانے کے سبب سے دنیا کے قید خانے میں بھیجے گئے اور ہم ہر روز اپنی عمر گمراہ میں کتنے بار گندم بھولے سے کھا رہے ہیں اس کا کیا حال اتنے گناہوں سے کس طرح خلاصی پائیگا۔

پہلے نفس کی اصلاح پھر دوسروں کو نصیحت:-

اول اپنے نفس کو نصیحت کرو اس کے بعد دوسرے کے نفس کو نصیحت کرو خاص اپنے نفس کی اصلاح اپنے ذمہ لازل سمجھو اور جب تک اپنے اندر کچھ بھی اصلاح کی ضرورت باقی رہے دوسروں کی طرف مت جھک تجھ پر افسوس ہے کہ خود ڈوب رہا ہے پھر دوسرے کو کیونکر بچائیگا تو خود تو اندھا ہے دوسرے کا ہاتھ کس طرح

تھامے گا لوگوں کا ہاتھ وہی پکڑتا ہے جو سوا نکھا ہو اور ان کو دریا سے وہی نکال سکتا ہے جو خوب تیرنا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تک لوگوں کو وہی پہنچا سکتا ہے جو اس کی معرفت حاصل کر چکا ہو۔ جو خود ہی اس سے جا مل ہے وہ کیونکر اس کا راستہ بتا سکتا ہے۔

مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر:-

اگر تم پر کوئی مصیبت یا بیماری آئے تو خیال کرنا کہ مصیبت سے پاک کرنے کے لئے ہے اور کسی بہتر غرض کے لئے ہے تو دُعا مانگنا کہ اے پروردگار (اس مصیبت میں تو ہمیں صبر عطا فرما اور اگر کوئی نعمت پہنچے تو اس کا شکر بجالانا اور اس نعمت کی قدر کرنا) نعمت کسی کے حق میں بہتر کسی کے لئے موجب نقصان۔ مُرید کو چاہئے کہ تمام اُمور میں اپنے شیخ کا واسطہ دے کر دعا کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ سے دین و دنیا کی خرابی سے نجات کے لئے دعا مانگتا رہے

پردہ داری کرنا:-

طریقت کی اندرونی باتیں ہیں اگر اندر ہیں تو روح اور زندگی ہیں باہر آگئیں تو باعث خسران و خرمان ہیں۔ اللہ کا رحم ہو تو خود سمجھ میں آ جاتی ہیں (سمجھانے اور بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں) پس طریقت کی جو راز کی باتیں ہیں انہیں کسی سے بھی ہرگز نہ کہنا چاہئے خواہ وہ پیر بھائی ہو۔ خواہ کوئی ہو شریعت و طریقت کا پردہ مت چاک کرو شریعت و طریقت میں کوئی ایجاد نہ کرو اور شریعت و طریقت کے خلاف کوئی بات بھی ہرگز نہ کرو بس سلف صالحین کے طریقے پر چلے جاؤ۔ اور اہل دل کے سامنے چالاکی مت کرنا۔ اہل دل کے ساتھ فریب نہ کرنا جو اس راستہ کے آدمی ہیں وہ صرف نام سن کر ہی پہچان لیتے ہیں۔ کچھ باتیں اگر اللہ کا رحم ہو تو خود سمجھ میں آ جاتی ہیں (سمجھانے اور بتانے سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں)

اصول اور بنیاد کا رتین چیزیں ہیں:-

یہ اُصول مرید کو یاد رکھنا چاہئے کہ راہ سلوک میں کم کھانا

کم بولنا، کم سونا، اور زیادہ مجاہدہ کرنا طریقت کی گاڑی ان پر چلتی ہے۔ مرید کو چاہئے کہ اپنی حالت کا خود ملاحظہ کرتا رہے، اگر یہ باتیں اپنے میں پائے تو سمجھے کہ میری گاڑی طریقت کے راستہ پر ہے۔ اگر نہ پائے تو سمجھے کہ ابھی اُس نے راستہ نہیں پایا۔ قلتِ طعام سے یہ مطلب ہے کہ اتنا زیادہ کھائے جس سے سستی اور کابلی پیدا ہو اور نہ اتنا کم کھائے کہ جسم میں ضعف (ونا توانی پیدا ہو جائے) اور مجاہدہ اور ریاضت کثرت کے ساتھ کرے اور لوگوں سے بس ضروری کلام کرے، لوگوں سے فضول بات چیت کرنے میں وقت کا نہایت نقصان ہوتا ہے۔ اس لئے کم ملے کم بولے اور کثرت سے ریاضت کرے اور طرز معاشرت درمیانہ اختیار کرے نہ تو اپنے ہاتھوں کو بالکل گردن میں باندھ لئے نہ بالکل کھول ہی دے ہاتھ کو نہ تو زیادہ تنگ کرے اور نہ حد سے زیادہ فراخ۔

ذوق تنہائی:-

مجلس پسندی خراب ہے خود اپنی حالت کو دیکھتے رہنا چاہئے کہ خلوت کا ذوق پیدا ہوا یا نہیں۔ تنہا کھاؤ، تنہا سوؤ، تنہا مر جاؤ۔ جلوت (لوگوں سے میل جول) رہے بہ ضرورت جیسے کہ ملازمت یا کسب تجارت و کاروبار کے اوقات ہیں اپنے اپنے پیشے میں رہ کر خدا پرستی کرے۔

تمام جہان کے بزرگوں کا احترام:-

ہمارے سلسلہ کے بزرگ و مشائخ ہوں خواہ غیر کے سلسلہ سے ہوں۔ تمام جہاں کے بزرگوں کا نہایت ادب و احترام اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا خواہ کوئی ہو اور کیسا بھی ہو۔ جن بزرگوں کی جتنی تعظیمات اس کی زندگی میں جائز ہیں اس کے مرنے کے بعد بھی اس طرح جائز رہیں گئے

ذکر

ذکر عربی لفظ ہے لغت میں اس کے معنی ہیں ”یاد کرنا“ اور صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اس کے معنی ہیں ”تمام عالم سے الگ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا“ اور ایک دھیان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ بمصدق آیتہ کریمہ **وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبْتَئِلْ اِلٰہِ تَبْتٰیِلَا** (سورۃ المزمل) یعنی اپنے

پروردگار کا نام لیتے رہو اور سب سے الگ ہو کر اسی کے ہو رہو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا**

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثیر کرو (اب غور کرو) نماز، روزہ اور تمام فرائض

کے لئے اللہ جل شانہ نے حد اور وقت کو مقرر فرمایا ہے مگر ذکر کے لئے کسی حد اور وقت کو مقرر نہیں فرمایا۔

بس ذکر کثیر کا ارشاد ہوا۔ کثیر کا اطلاق اس وقت ہوگا جب کہ کوئی سانس ذکر اور یاد الہی سے خالی نہ جائے

انسان معمولی طور پر ہر گھنٹہ میں ہزار بار سانس لیتا ہے 24 گھنٹے کے سانس 24 ہزار ہوتے، پس ذکر

کثیر کا مصداق اس وقت صبح ہوگا جب کہ ہر سانس ذکر کے ساتھ جاری ہو (کوئی سانس بھی ذکر سے

خالی نہ جائے)

یعنی شب و رازِ خشکی و تری سفر و حضر، غنی و فقر میں بیماری و صحت میں ظاہر یا پوشیدہ حالت میں ذکر کا حکم فرمایا

ہے۔ **وَلَدِكِرَ اللَّهُ أَكْبَرُ** یعنی اللہ کا ذکر ہر شئی سے بڑا ہے

اور فرمایا گیا ہے **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ** یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں تم مجھے یاد کرو

میں تمہیں یاد کرتا ہوں

ترمذی نے انسؓ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں اور میں اس کے ہمراہ ہوں جب وہ مجھ کو یاد

کرتا ہے اگر وہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کو ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں اور اگر وہ میرا ذکر

مجمع میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر مجمع میں کرتا ہوں اور یہ مجمع اس کے مجمع سے بہتر ہوتا ہے۔

ایک چیز ایک چیز کو پاک کرتی ہے اور دل کو پاک کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی سے دل پاک ہوتا

ہے اور جب تک دل پاک نہ ہو کوئی ذکر قرار نہیں پکڑتی۔

مراقبہ اور دیگر طریقوں سے جو شغل کیا جاتا ہے یا ذکر کیا جاتا ہے الفاظ میں کچھ نہیں وہ تو روحانی قوت ہے

مگر روحانی باتیں الفاظ سے خصوصیت کے ساتھ تعلق ہیں بعض الفاظ سے روحانی قوتوں کو مدد ملتی ہے اور

بہت جلد کامیابی ہوتی ہے تمام دنیا کے الفاظ میں سب سے زیادہ اثر روحانیت جن الفاظ سے نسبت رکھتا

ہے وہ اسم اعظم کے نام سے موسوم ہے اور علاوہ اسکے تمام کلام مجید میں وہ تاثیر ہے جو دیگر الفاظ میں

نہیں البتہ قریب قریب یہی تاثیر درود شریف میں بھی ہے۔

ذکر چار اقسام میں منقسم ہے۔ گھر کے کسی خاص کمرے کو منتخب کر لئے جہاں پر تنہائی ہو اور جگہ

پاک و صاف ہو روشنی کم ہو اندھرا ہو تو اچھا ہے تمام اذکار کی بیٹھک نماز کی بیٹھک ہے کہ دونوں گھٹنے

زمین پر رکھے ہوں اور دونوں ہاتھوں سے گھٹنے کو پکڑے رہیں یا چارزانو بیٹھے ذکر کی تعداد کم سے کم

پانسو مرتبہ ہے اور زاہد سے زاہد تین ہزار بار جس قدر زاہد کریں اس قدر جلد مقصود تک رسائی ہو سکتی ہے

وسط دوحہ ایک ہزار مرتبہ ہے ذکر سے فارغ ہو تو زور زور سے سانس نہ لیا کریں بلکہ سانس کو روک کر

تھوڑا تھوڑا چھوڑا کریں تاکہ ذکر کی ساری حرارت یکدم نہ نکل جائے اور جس قدر سانس بھی چھوڑیں تو

تاک سے چھوڑے۔ منہ بالکل نہ کھولیں۔ وقت فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز

کے بعد تہجد کے وقت میں افضل ہے۔ ذکر کے وقت اپنے پیہر کا تصور رکھنا لازم ہے

ذکر زبانی- زبانی ذکر سیف زُبان ہوتا ہے۔ زبان کے کیے بہت سے اذکار ہیں لا اِلهَ اِلَّا اللہ کو ورد

کرے اور ہر سو مرتبہ کے بعد محمد رسول اللہ ایک با ضرور کہے کیونکہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ ذکر جلالی ہے اور

محمد رسول اللہ ذکر جمالی ہے وسواہ شیطانی اور نفسانی سے قلب کی صفائی کے لئے اس سے بہتر کوئی ذکر

نہیں۔ اس کے بعد اِلَّا اللہ کا ورد کرے اور تصور میں قلب پر ضرب لگائے اس کے بعد اللہ کا ورد کرے

اور آخر میں حق ہو کا ورد کرے۔ ذکر زبانی کو ذکر جلی ذکر جہری یا لقاقتہ بھی کہتے ہیں۔

ذکر قلبی- دل میں محبت الہی کا ایسا داغ ہو جاتا ہے اور زندگی و موت میں ہرگز نہیں مرتا۔ پاس انفاس و

جس دم وغیرہ سارے اذکار تصفیہ دل کیلئے کیے جاتی ہیں اس کا طریقہ بھی ذکر جہری کی طرح ہے لیکن

اس میں زبان تالو سے لگا کر اسے بے حس رکھا جاتا ہے۔ اللہ ہو کو مقام قلب سے اوپر کھینچ کر لائیں اور

ہو کے ساتھ آرام سے چھوڑنا ہوتا ہے یعنی اللہ کو قلب سے لائیں اور اس کو تھوڑا وقف کر کے ہو کے ساتھ

ویں۔ بحالت بیداری و خواب بلقصد و بلا قصد و ارادہ ذکر میں مشغول رہے تو تصفیہ قلب ہوگا اس ذکر کو

وسوسہ بھی کہتے ہیں۔

ذکر رومی- اللہ کو اوپر کھینچ کر ہو کو نیچے عالم میں چھوڑنا ہوتا ہے۔

روحی ذکر ہمیشہ ارواح انبیاء و اولیاء کا ہم مجلس رہتا ہے اور اُسے نفسانی مجلس اچھی نہیں لگتی۔ ہو ہو یہ ذکر معرفت کہلاتا ہے۔ جب روح کا یہ ذکر ترقی کرتا ہے اور روح صاف ہو جاتی ہے تو سالک معرفت سے درجہ اسرار میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس ذکر کو مشاہدہ کہتے ہیں۔

ذکر تسری - پر ظاہری و باطنی تجلیات کے مشاہدے اس طرح برستے ہیں جس طرح بارانِ رحمت کے قطرات برستے ہیں۔ اور جب یہ چاروں ذکر یکبارگی ہوتے ہیں تو عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ انا ہے ہو میں مست رہتا ہے یہی ذکر الہ ذکر سلطانی کہلاتا ہے۔

پاس انفاس:- اسم ذاتی اللہ کا ورد ہوسانس کے ساتھ اس طرح کیا جائے کہ جب سانس اندر لئے تو اللہ کر تصور ہو اور سانس باہر ہو تو ُ کا تصور کرے اور اس کی مشق کرے تاکہ بلا تکلف کوئی سانس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو اُسے پاس انفاس کہتے ہیں اس ذکر سے جسم کا رواں رواں ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے اور باطن میں اسم ذات کی نورانیت سرایت کر جاتی ہے جس سے قلب منور ہو جاتا ہے۔ رب اللہ التوفیق۔

اسم اعظم:- اللہ اسم اعظم ہے مگر اس کا اثر تب ہی ہوتا ہے جب کہ پڑھنے والے کے دل میں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ ہو اللہ وہ کلمہ ہے جو ہر مہم کو اسان کر دیتا ہے ہر غم و فکر دور کر دیتا ہے اللہ ہر غالب پر غالب ہے اللہ مظہر العجائب ہے۔

سروری قادری سلسلہ والوں میں اکثر ہو کی ذکر کئی جاتی ہے۔ سانس لیتے وقت اللہ کو کھنچ کر تالو میں لئے جاتے ہیں اور پھر اُمال دماغ میں ہو کو ذکر کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ناک کے ذریعہ چھوڑنا ہے۔ دونوں آنکھوں کی نظر کو اوپر دونوں اُبرو کے بھیج میں تصور پیر کا خیال کرنا ہے اور چلتے پھرتے یا کوئی کام کرتے وقت بھی ہو کی ذکر کا دھیان ہمیشہ رہے۔ ہر سلسلہ میں ایک الگ ذکر ہوتی ہے اپنے پیر مرشد سے معلوم کر کے ذکر شروع کر سکتے ہیں۔

طالب مولیٰ کیلئے دس حصول:- رسول اللہ نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف

لوٹے معلوم ہونا چاہئے کہ نفس میں رذائل عادتیں ہوتی ہیں ایمان کو کمزور کرنی والی چیزیں ہیں ان کو دل

سے نکال دینا ایمان کے دشمن کو دور کر دینے کے برابر ہے۔ ہر ایک ایک کی حقیقت بیان ہے۔

توبہ-توکل-توحید-قناعت-خلوت-صبر-زہد-رضاً-مراقبہ-مشاہدہ

توبہ :- تمام گزrے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے پشیمان ہو جانا۔ جمع نفسانی خواہشات و لذتوں

سے باہر ہونا اور جو چیز خدا سے باز رکھے اس سے منہ کو پھیرنا اور آہندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا جس طرح نصوح نے توبہ کیا تھا۔ ایسی توبہ کہ پھر کبھی گناہ کرنے کا خیال بھی نہ آئے

علاج:- اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و احادیث میں جو سزائیں آئی ہیں اُن پر غور کرنا۔

توکل:- قولہ تعالیٰ-ومن يتوكل على الله فهو حسبه یعنی جو شخص خدا پر بھروسہ کیا کہ وہ بس ہے تو پس اللہ

بس باقی ہوس۔ اپنے کو عاجز اور بے بس خیال کرے اور خدا کو ہی کا رساز سمجھ کر اس پر بھروسہ کرے

علاج:- توکل اغیار کو چھوڑ کر خدا تعالیٰ سے لو لگانا اور ایک ذات پر بھروسہ کر کے ماسوا اللہ سے بے پرواہ

ہو جانا۔ آدمی سوچھے کہ جب ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت صرف خدا کی عنایت اور اس کے فضل شا

مل حال رہا اور وہ زندہ پیدا ہوا پھر اس کے فضل سے کامیابی حاصل ہوتی رہی آہندہ بھی اسی کے فضل سے

سارا کاروبار دررست ہوگا۔ اور منتظر اور داغ اور فال پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ۱

توحید:- اللہ تعالیٰ نے خود بار بار ارشاد فرمایا ہے کہ اٰھکم الہ؁ واحد یعنی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے

قل هو اللہ احد یعنی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ توحید کا علم تمام علوم میں عظیم تو ہے۔ توحید کی نو قسمیں ہیں

توحید ذاتی- تمام ذاتوں کو ایک ذات مطلق کا فیض وجود سمجھنا

توحید صفاتی- تمام صفات کو ایک صفت مطلقہ کا پر تو سمجھنا

توحید افعالی- ہر فعل کو ایک فاعل مطلق کا اشارہ سمجھنا

توحید آفاتی- آفاق کو آیات خداوندی سمجھنا

توحید نفسی- نفسوں کو امر خداوندی سمجھنا

توحید شہودی- ہر مشہود و منظور کو احاطہ خداوندی میں دیکھنا

توحید و جودی - ہر موجود کو خدا کے وجود کا فیض سمجھنا

توحید محمدی ﷺ - کل عالم کو نور محمدی میں دیکھنا اور

توحید الہی - ورا نا اور اشم ورا نا اورا کے مرتبہ کو ثابت سمجھنا

علاج:- انسان میں وہم ہے یہ وہم بندہ کے لے ایک وجود اور خدا کے لئے ایک وجود سمجھتا ہے اور یہ دوئی پیدا کرتا ہے انسان خود کو اور کائنات کو دیکھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں مخلوقات کو کثرت میں پایا ہے۔ اس کثرت کو مٹانیکے لئے آیا ہے تاکہ توحید کے نور میں سارا عالم نظر آئے اور خدا کے احاطہ قدرت میں تمام کو دیکھا جائے۔ توحید کے بغیر تو کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ عارف جب تک دود دیکھتا ہے تب تک تفرقہ مین پڑا رہتا ہے۔ آدمی ایک کے سوا دوسرے کو دیکھے ہی نہیں

فتاعت:- معنی تھوڑی چیز پر خوش ہونا اور خوش رہنا ہے اور اکتفا کرنا اگرچہ کافی نہ ہو

علاج:- تو ایسی چیز کا طالب کیوں ہو جو تیرے لئے مقدر نہیں اور تجھ کو ملے گی نہیں روک لے اپنے نفس کو اور موجود پر راضی راہ

خلوت:- یعنی تنہائی ہر وقت بجز خدا کے دل میں کسی دوسرے کو جگہ نہ ہو گوشہ نشینی بہتر ہے اور لوگوں کے ملن و صحبت سے نفرت کرے

علاج:- جب تو مخلوق کی طرف ایک قدم چلے گا تو تو حق سے دور ہو جا ہیگا حق تعالیٰ کو دل سے کیٹا جانے اور یہ فکر نہ ہونا چاہئے کہ کیا کھائیگا کیا پیئے گا کیا پہنے گا کیا جمع کرے گا سب نفس اور طبیعت کا فکر چھوڑ دے

صبر:- ان اللہ مع الصابرین یعنی اللہ صابروں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ستر مقامات سے زیادہ صبر کا ذکر فرمایا ہے طبیعت کے خلاف جو امور پیش آتے ہیں اس وقت دل میں ایک بڑی بیقراری پیدا ہوتی ہے اس بیقراری کا اظہار کبھی رو کر آنسوؤں سے کبھی دوسروں کے پاس بطور شکایت کیا جاتا ہے۔ ان آنسوؤں کو اور شکایت کرنے کو روک دینا اور اُس کو خدا کی طرف سے سمجھ کر خاموش رہنا صبر کہا جاتا ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔

علاج:- قضائے الہی پر راضی اور ثابت قدم رہے جو کچھ بھی وقوع میں آئے اسے ہمت و جرات کے

ساتھ برداشت کرے اور گھرانہ جائے اور خود کو گناہوں سے روک کے رکھنا یہ صبر للہ ہے

حضور اکرام ﷺ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ جو کوئی میری بلا پر صبر اور میری نعمت پر شکر نہ کریگا اور میری قضا پر راضی نہ رہے گا اس سے کہہ دو کہ دوسرا خدا ڈھونڈھ لئے

ترجمہ:- دنیا کی خواہش کو دل سے نکال کر آخرت کی طرف رغبت کرنا زہد ہے

علاج:- دنیا کے فنا ہونے کو آخرت کے منافع اور باقی رہنے کی یاد کرتا رہے

رضا:- رضا کے معنی دوست کی رضا کو اپنی رضا پر مقدم سمجھنا اور جو کچھ محبوب سے پہنچے اس کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کاموں پر خوش رہے۔

علاج:- کبھی بھی خدا کی قضا و قدر پر اعتراض نہ کرے نہ زبان سے نہ دل سے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کا کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھے۔ حضرت داود علی السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داود تو اور کچھ چاہتا ہے میں اور کچھ جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا اگر تو میرے ارادے پر راضی رہے گا تو جو تو چاہتا ہے وہ بھی دوں گا اور اگر ناراض ہوگا تو تیری خواہش میں تجھے نملگین کروں گا اور پھر وہی ہوگا جو میرا روادا ہو

مراقبہ:- عربی لفظ ہے اس کے معنی رقیب ہونا یعنی توجہ الی اللہ چشم ظاہر و باطن کو بخضور محبوب متوجہ رکھناں۔ نفس کو ایک لحظہ بھی بغیر نگرانی کے نہیں چھوڑا جاسکتا خطراتی نفسانی شیطانی خیالات پیدا نہ ہو ہر وقت یہ خیال رکھے کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہے اور مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے دیکھتا ہوں اس طرح جب دل متوجہ ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھی اس کے طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔

اللہ کی ذات اور اللہ کی ذات کا دیدار اپنے باطن میں مشاہدہ کرنے کے لئے ایک دھیان اور ایک تصور میں دوزانو بیٹھنا مراقبہ کے کہی قسمیں ہیں ہر قسم کا مرقبہ مقام تار یک میں کرے اگر روشن جگہ میں ہو تو چادر میں چھپ کر یا نقاب ڈال کر مراقب ہو آنکھیں بند کر کے چہرہ شیخ کا تصور رہے

علاج:- غیر اللہ کے جتنے خطرات ہیں ان سب کو قلب سے بالکل دور کرنا اس لئے کہ وہ سب فانی ہیں یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی اللہ کی ذات۔

ذکار و اشغال بہت ہیں تمام شغل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا مگر اے پیران طریقت کے فرمان پر عمل کرنا چاہئے ایک ہی ذکر و شغل کافی ہے دو ایک تو بن پڑتے نہیں ہیں بہت سے کرے کے کیا کریں گے پابندی کے ساتھ تھوڑا سا وقت صبح کو اور تھوڑا سا وقت شام کو یا سوتے وقت مقرر کر لو اس وقت میں اکیلے بیٹھ کر اور اپنے دل کو جہاں تک ہو سکے خیالوں سے خالی کر کے مراقبہ کرے۔

مشاہدہ:- ذات کا مشاہدہ ہونا کہ اس کے سوا کوئی مالک رازق، معبود، مسبب لاسباب قوت عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ہر شئی میں اس کا جلوہ نظر آتا۔ حق تعالیٰ معرفت میں حاضر اور مشاہدہ میں غائب ہے مجاہدہ سے جب نفس مہذب ہو جاتا ہے یو مجاہدہ لا رُمشاہدہ حق کی سمت کام کرنے لگتا ہے۔ مشاہدہ صوفیا کے پاس س اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے مشاہدہ کیا نہیں جاسکتا۔ مشاہدہ کریا جاتا ہے جسکو مشاہدہ حق نصیب ہو اس کے لئے سارا عالم حرم نظر آتا ہے۔

علاج:- کبھی وسائل و اسباب پر نظر نہ کرنا۔ اخلاص کے ساتھ خدا کا فضل مانگتے رہنا کیونکہ مشاہدہ حق مجاہدہ کا اجر و ثواب نہیں مجاہدہ میں اعمال بندہ کے ہیں اور مشاہدہ حق عطیہ الہی ہے اور عطیہ الہی بندے کے فعل کا مرہون منت نہیں۔ جو کام اپنے ارادے سے کرتا ہے اولیاً اللہ صوفیا وی کام نسبت الیالحق کت ساتھ حضوری میں تحت الہام کرتے ہیں۔

نفس کے دس بداخلاقیات:-

آئینہ کے مانند دل کو بنانا چاہیں تو دس چیزوں کو سینہ سے دور رکھیں وہ یہ ہیں ان چیزوں سے آدمی پاک ہو جانے کی صورت میں اس کی دل میں نجاست کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور قلب سلیم اس کا نام ہے جس کی تعریف قرآن میں آئی ہے

خوف-شکر-حیا-شہوت-حسد-حرص-رجا-تکبر-خود پسندی-ریا

خوف:- اللہ تعالیٰ کے قہر و عتاب کو یاد کر کے دل کا درد مند ہو جانا خوف ہے یہ بہترین حالت ہے اس سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ عابدین کا خوف عبادت کا ثواب کم ملے یا نہ ملنے کے سبب

سے ہوتا ہے اور عارفین کا خوف عظمت و ہیبت الہی کے سبب ہوتا ہے یہی اعلیٰ درجہ کا خوف ہے ۔

علاج:- کسی چیز پر بھروسہ کر کے خدا کے قہر سے بے فکر نہ رہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اُوپر اللہ تعالیٰ غضب میں آ جائے اور ہماری رہی سہی دولت و عزت راحت و سکون ہم سے چھین جائے۔

شکر:- شکر یہ ہے کہ نہایت عاجزی و انکساری سے نعمت کا اعتراف کرے

علاج:- ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سے اور حضور ﷺ کے واسطے سے سمجھنا اس طرح سے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔

حیا:- حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ بات نہ کہے جس کا وہ ایل نہ ہو۔ اور جانے کہ خدا

اس کی ہر بات سے واقف ہے

علاج:- تمام گناہوں کو صرف حیائی کی وجہ سے چھوڑ دے نہ کہ خوف کی وجہ سے اور اس کی عبادت و اطاعت کرنا اور اسے شرماتا رہے تو حیا پیدا ہوتی ہے

شہوت:- شہوت خواہش کو کہتے ہیں یہاں خواہش سے مراد بُری خواہش ہے اس کی حقیقت یہ ہے

کہ جب ضرورت سے زیادہ کھانے کا ارادہ ہوتا ہے اور بغیر نکاح کے عورت کا خیال ہوتا ہے تو یہ زنا اور بُرے کام کی خواہش ہے اس وقت اس کا نفس نفس امارہ ہو جاتا ہے نفس امارہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔

علاج:- جب کبھی بُری خواہش پیدا ہوتی ہے تو خلوت میں بیٹھ کر یہ تصور کرے کہ میری طبیعت میں جو بری خواہش ہے وہ اللہ رسول سے دور کرنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی محبت کو دل میں قائم ہونے سے برا خیال اور شہوت کو دور کرنے والی ہے۔

حسد:- اس کی حقیقت یہ ہے کہ دوسرے کو نعمت سے سرفراز دیکھ کر اس نعمت کو زائل ہونے کی آرزو اور تمننا دل میں رکھنے دوسروں کی خوشی پر جلنا

علاج:- اللہ تعالیٰ کسی کو نعمتوں سے سرفراز کیا ہے تو اس پر اعتراض اور اس نعمت کو زائل کرنے کی آرزو کرنا بیکار ہے اس طرح چند دن خیال کرنے سے حسد جاتا رہتا ہے۔

حرص:- دل ہمارا مال اور عمر کی زیادتی میں مشغول رہے۔

علاج:- اللہ تعالیٰ پر پورا پورا بھروسہ رکھے اور آمدنی سے بڑھ کر خرچ نہ کرے اور یہ خیال رکھے کہ قسمت میں اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ضرور ملے گا۔

رجا:- اس کے معنی ہیں عبادت کرتے ہوئے خدا کے فضل و کرم پر بھروسہ کرنے سے دل میں راحت پیدا ہوتی ہے

علاج:- گناہ پر گناہ کرتے ہوئے خدا کی رحمت کا انتظار کرنا ٹھک نہیں اور یہ خدا کی معرفت کی بھی علامت نہیں۔

تکبر:- خود کو دوسروں سے بڑھ کر سمجھنا۔ جب انسان اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو دل میں حماقت بھر جاتی ہے تکبر خدا کے نزدیک مقبول نہیں۔ شیطان اسی تکبر کی وجہ سے برباد ہوا۔

علاج:- اپنی ہستی کی نفرتا رہے جب اپنی ہستی ہی نہیں تو پھر بڑا بھی نہیں چھوٹا بھی نہیں۔

خود پسندی:- اپنے کام پر خوش ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ حالت قائم رہے گی اور کبھی اس پر زوال نہ آئے گا اس طرح کے خیال سے گھمنڈ پیرا ہوگا۔

علاج:- ہمیشہ یہ خیال رہے کہ قدرت کا اگر فضل نہ ہوگا تو یہ اچھا کام میرے ہاتھ سے صادر نہ ہوتا اس لئے اس میں میرا کچھ دخل نہیں۔

ریا:- اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک کام اس لئے کرنا کہ لوگوں کی نظر میں میری قدر ہو جائے لوگ مجھے اچھا سمجھے

علاج:- ہر کام اخلاص کے ساتھ ہو اور یہ خیال رہے کہ خدا تعالیٰ سے اور حضور اکرم ﷺ سے کام ہے لوگوں سے کسی قسم کا کام نہیں اور ہمیشہ ریا کی نفی کرتا رہے۔

باب سوم

زبور میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ
کے خوف سے میری عبادت کرے اگر جنت اور دوزخ میں نہ پیدا کرتا تو کیا
اطاعت و بندگی کا مستحق نہ تھا

شجرہ شریف قادری سروری

ال م

ال م

خلیفہ شاہ ثانی

حضرت سلطان چٹو علی شاہ حسینی قادری سروری

ال م

ال م

اے شجرے قادریا واسطہ رزاقیہ خانوادہ طرطوسیہ گروہ مقیم شاہی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ا لہی بحرمتِ حضرتِ تحتِ ربِّ العلمین آپے آپ پروردگارِ قلوبلی کارازدار

ا لہی بحرمتِ رازونیا حضرت سید المرسلین رحمۃ العالین شفیع المذنبین امام انبیاء

ا حمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ال ہاشمی

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ نَامُولَا نَا حَضَرَت عَلِی ابْن ابی طَالِب ال هَاشِمِی کَرَمُ اللّٰهِ وَجْهٌ

الْهِی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت حَسَن بَصَرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

الْهِی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت حَبِیبِ الْعَجْمِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

الْهِی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت دَاوُد طَائِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت مَعْرُوف کَرْنِی قَدَسُ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت خَوَاجَه سَرِّی سَقَطِی قَدَسُ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت جَنید بَغْدَادِی قَدَسُ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت اَبَا بَکَرِ شَیْطِی قَدَسُ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت عَبْدِ الْوَحْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ تَمِیمِی قَدَسُ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت شَاهِ ابُو الْفَرَحِ یُوسُف طَرطُوسِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت شَاهِ ابُو الْحَسَنِ عَلِی الْقَرَشِی النِّهْکَارِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سُلْطَانِ ابُو سَعِید مُبَارَک الْخَزَوِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت مَحْبُوبُ سُبْحَانِی مَعْشُوقُ رَحْمَانِی کَامِلُ انْسَانِی وَاجِبُ

الْمَکَانِی مَقْبُولُ هَر دُجْهَانِی شَهْبَازِ لَا مَکَانِی مِیرَاں مَحِی الدِّین شَیْخ سَیدُ عَبْدِ الْقَادِر

جِیلَانِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ نَوْرِ الدِّینِ شَاهِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ تَاجِ الدِّینِ عَبْدِ الرَّزَاقِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ عَلِی شَاهِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ بَاقِر شَاهِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ مَعْصُوم شَاهِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَکَی بِحَرَمِ رَاز وَنِیَاز حَضَرَت سَیدِ نَوْرِ بَهِرِ پُور شَاهِ قَادِرِی قَدَسُ اللّٰهِ سِرُّهُ الْعَزِیزِ

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت نورالدین علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت سید عبداللہ معانی لعل پلنگ اودی نہانی قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت سید علاء الدین شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت سید میراں بہاول سرکھلائی خزائننگی شمشیر اعلان آوے

پیش مارے منافقوں کے گھیر پھیر قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت سیدنا محمد مقیم محکم الدین زمانے کے حکیم ترک الدنیا واصل دین

شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت گن شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت بھولا شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت عارف شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت واحد شاہ چڑ پوش قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت زاہد شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت ناد علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت اسرار علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت اقرار علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت پیر دلقرار علی شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت معصوم سید رحیم شاہ قادری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت معصوم من قرار علی شاہ عارف شیربر جہاں دیدہ محزن معدن

عرفان ترک الدنیا واصل حق قادری سروری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت پیر گنج گوہر علی شاہ عارف جہاں گشت جہاں دیدہ

محزن معدن عرفان ترک الدنیا واصل حق قادری سروری قدس اللہ سرہ ا العزیز

لَہی بَحْرَمِی راز و نیاز حضرت مؤثر علی شاہ رہبر دین ترک الدنیا واصل حق نوراً من

نوری قادری سروری قدس اللہ سرہ العزیز

ا لہی بحرمتِ راز و نیاز حضرت پیر و مرشد طریقت الخطاب معدنِ عرفان واقف راز
پنہاں گلزار علی شاہ گنج معرفت اسرار حقیقت شرع مبین چراغ دین سید السنا لکین ترک

الدنیا واصل حق نور علی نور حسینی قادری سروری قدس اللہ سرہ العزیز

ا لہی بحرمتِ راز و نیاز حضرت پیر و مرشد راز و نیاز تسکین

عاشقین تا شیر کا ملین معدنِ عرفان واقف راز پنہاں شیخ المشائخ

انوار طریقت طبیب القلب حضرت سلطان چوڑ علی شاہ حسینی قادری

سروری قدس اللہ العزیز

خلیفہ شاہ ثانی سلطان

چوڑ علی شاہ حسینی قادری سروری قدس اللہ سرہ العزیز

بروز جمعرات بعد نماز عشاء اسے اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے لیکن اگر احباب جمع نہ ہو سکیں تو تنہا بھی

پڑھ سکتے ہیں۔ با وضو قبلہ رخ دوزانو بیٹھیں سامنے شیرینی حلال و طیب کمائی اور صفائی سے تیار کی ہو اور

ساتھ میں پانی بھی سامنے رکھیں پہلے درود شریف پڑھے بعد جتیا قرآن شریف کا ایک رکوع جہاں سے

یاد ہے پڑھیں پھر چار قُل پڑھے اور اگر وقت ہو تو درود تاج پڑھے بعد میں شجرہ شریف پڑھنے کے

بعد فاتحہ اور فاتحہ کے بعد مناجات پڑھے۔ اس کے بعد دعا کریں۔

شجرہ شریف پڑھنے سے مقصود حضرات پیران کے سلسلہ کے نام پاک کا لینا اور برکت حاصل کرنی ہے

شجرہ شریف میں اپنے پیر سے لئے کر حضور اکرام ﷺ تک اپنے سلسلہ کے پیران عظام جو اعلیٰ سے اعلیٰ

جلالی اور جمالی بزرگ کے نام اسم گرامی سلسلہ وار درج ہیں۔

زیادہ سے زیادہ طور پر جب ہم ان بزرگوں کو ایصالِ ثواب پہنچاینگے تو امید ہے ان بزرگوں کی نظر ہم پر ہو اور ہماری دُعایں قبول ہو جائے۔

فاتحہ کا درجہ

بِروحِ برفُتوحِ مظہرِ منوّرِ مقدّس صَاحبِ التَّاجِ وَالمِعْراجِ مُتَمَرِّسَاتِیْءِ حَوْضِ کَوْثَرِ شَافِعِ رُوزِ مُحْشَرِ
 مُسْلَطَانِ دِینِ وَوُنیَا خُلاصَہٗ مَوْجُودَاتِ اشْرَفِ الْخُلُوقَاتِ شَہِ انبیاءِ بُرْہَانِ الاصفیاءِ حضرت احمدؑ مَحْبُوبِیْ مُحَمَّدِ
 مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ وَاَزْوَاجِہٖ وَزُرَّیَّاتِہٖ وَاٰہِلِ بَیْتِہٖ رَضْوَانِ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِمْ اٰجْمَعِیْنَ۔
 حضرت امیر المومنین سیدنا ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَ حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان جامع القرآن ذی النور العین رضی اللہ
 تعالیٰ عنہ وَ حضرت امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کَرَم اللہ تعالیٰ وَجْہَہٗ وَ
 حضرت سیدۃ النساءِ فاطمۃ الزّہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وَ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وَ حضرت عا
 یشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَ عَلٰی عَمَّیْہِ الشَّرِیفَتَیْنِ بَیْنَ النَّاسِ الْحَمْرَۃِ وَ العباسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وَ
 حضرت امیر المومنین امام حَسَن وَ حضرت امام حُسَینِ الْحَبْتِیْ وَ شہیدانِ دِہشتِ کربلا وَلِ دارانِ ہر دو جہانِ وَ
 حضرت امام تقی وَ تقی دِہشتِ کربلا وَ ارواحِ پنجتنِ پاک دوزادہ امام چارہٴ معصوم چہل تن چمن مینِ ایک
 تن ایک من دولہ دل میں جگ میں نمازی چار پیر چودہ خانوادہ والہ ارواحِ پاک خوش نوید تین سوتیرہ
 مرسل چھ سو سولہ عظیم ارواح مرسلان خوش نوید دادا آدم صفی اللہ و معبود ارواحِ پاک خوش نوید و دادی
 نو ارواحِ پاک خوش نوید قبابِ قوسینِ مطلوب ہُوْ مقصود ہُوْ موجود ہُوْ والہِ اَبْرَاقِ مرکبِ ہُوْ و المعراجِ
 سفرِ ہُوْ وَ شجرۃُ الْمُنْتٰی مقامِ ہُوْ ایک لاکھ چوبیس ہزار بیغیر کُل ارواحِ پاک خوش نوید و پیرانِ پیر طریقت
 قطب ربّانی معشوقِ صمدانی کاملِ رحمانی مقبولِ ہر دو جہانی حضرت محبوبُ سُبْحانی حضرت پیرانِ پیر
 و تنگیر میراں محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرّہ اللہ العزیز ارواحِ پاک خوش نوید !

نیت خیر فاتحہ

خوش نوید (معنی تروتازہ خوشخبری) مُرسل (بھیجنے والا) مُرسلان (بہت سے نبی) سُو (طرف) نقی (پاک)

طریقہ فاتحہ:-

زبان سے ایصالِ ثواب کرنا کہ خدایا جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب فلاں کو یا فلاں کو پہنچادے بہت بہتر ہے۔ یا اس طرح اے باری تعالیٰ جو کچھ بھی صبح طور پر قرآن شریف درود و سلام کو تلاوت فرمایا اور جو نعمت و رزق و شیرنی پھل فروٹ حاضر ہے غرضیکہ اے اللہ جو کلمات طیبات پہلے یا اس محفل میں پڑھے یا سُنے گئے ان میں جو بھول کر یا جان کر غلطیاں خامیاں پیدا ہو گئی ہوں اُن کو معاف فرما اور اس کی اصلاح کی توفیق عنایت کر اور جو کچھ کھلایا جاتا ہے اسکو تیرے بارگاہ الہی میں نظر کرتا ہوں تو قبول فرما کر ثواب عنایت فرما اور اسکو اپنے فضل و کرام سے ہمارے آقا مولا سرور کائنات سرکارِ دو جہاں تاجدارِ مدینہ شفیعالمدنین رحمۃ العالمین حضرت احمد مجتبا محمد مصطفیٰ ﷺ کی مقدس بارگاہ بے کس بے پناہ کے نظر کرتے ہوئے اُنکے صدقے طفیل سے روئے زمین کے تمام انبیاء اکرام کل صحابہ اکرام تابعین و تبع تابعین خلفاء راشدین کُل ازواجِ محترمین مجتہدین و آئمہ کُل صوفیاء عظام کُل اولیاء اللہ مشائخ و فقرا جمع ارواحِ صدیقین شہداء و صالحین اور تمام مسلمین و مسلمات و مومنین و مومنات کی ارواح کو پہنچتے ہوئے خصوصاً ہمارے والدین کی ارواح کو بخشدے (یا اپنے رشتدار یا اپنے دوست یا اپنے پیر و مرشد کی ارواح) کو بخشدے جس کو بخشنا مقصود ہو اس کا نام لے کر ان کی خدمت میں ثواب پیش کریں۔

فاتحہ کیا چیز ہے:-

یہ فاتحہ اور نیاز بزرگوں اور مشائخ عظام کے افعال و اعمال ہیں بزرگانِ دین کے سامنے کوئی چیز لائی جا تی تو اپنے شیخ اور پیرانِ طریقت یا ولی اللہ کی اُروح مقدسہ پر با وضو قرآن پاک کی کوئی آیت یا سورۃ تلاوت یا سورہ اخلاص وغیرہ پڑھنے کے بعد از درود و سلام کے ایصالِ ثواب اور خیر و برکت کی نیت سے

کرتے ہیں اور پھر وہ چیز خود بھی کھاتے اور دوسروں کو بھی کھلاتے اور اس کا کھانا کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ہمارے نیک کام کا ثواب اپنے کسی بزرگ یا رشتہ دار یا اپنے والدین یا پیر طریقت کو ثواب پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے طریقہ کو فاتحہ کا درجہ کہتے ہیں جس میں روح اور نور کی تعریف ہے۔ ہر کوئی مرد ہو یا عورت اپنے اچھے کام جیسے تلاوت قرآن شریف درود و سلام نفل نماز نفل روزہ کھانا کھلانا کپڑا اناج خیرات و صدقات مسافر خانہ تعمیر کرنا بولی کھدونا مسجد تعمیر کرنا غریبوں بیواؤں اور یتیموں کی شادیاں کرانا وغیرہ کاموں کا ثواب پہنچانے سے قبر میں عذاب کم ہوتا ہے انکو راحت ملتی ہے اور درجے بلند ہوتے ہیں اُروح خوش ہو کر ہمارے لئے دُعا کرتے ہیں۔

تلاوت قرآن بدنی اور کھانا وغیرہ مالی عبادات کا ثواب دوسرے مسلمان کو بخشنا جائز ہے اور پہنچتا ہے۔

ثواب ہر عبادت کا ضرور پہنچتا ہے

کھانا سامنے رکھ کر ایصالِ ثواب کر کے پھر فقرا کو کھلانا یا اولاد کھانا فقرا کو کھلادینا پھر ایصالِ ثواب کرنا دونوں جائز ہیں۔ کھانا کا سامنے ہونا کوئی شرط نہیں ہے

اگر ولی اللہ کی مزار یا آستانہ پر حاضر ہونا ہو تو بہتر ہے جمعرات یا جمعہ کے دن غسل فرما کر پاک زبان سے پھول خوشبو وغیرہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے اہل قبور کو آداب و سلام تعظیم مسنون طریقہ سے کریں (قبور کو سجدہ کرنا جائز نہیں) اور خوشبو پھول و چادر یا ادب قبر پر چڑھائیں اور درود و سلام سورۃ فاتحہ سورہ

خلاص یا جتنا قرآن یاد ہے پڑھ کر صاحب مزار پر ثواب بخشے اور کھانا یا شیرینی غریب مساکین کو

صدقہ خیرات اور نیاز دے کر اس کا ثواب بھی اہل مزار پر بخش دے۔ اس سے صاحب مزار کی روح خوش و مسرور ہوتی ہے اور اسکے عوض صاحب مزار زیارت کرنے والے اور ثواب بخشنے والے کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور اپنی وسعت استعداد اور توفیق کے مطابق فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے بارگاہِ خداوندی میں اپنی مراد کے لئے دعا کریں۔

عام مومنین کی قبروں پر فاتحہ پڑھے تو قبلہ کو پشت اور قبر کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا سنت ہے

زندہ کو ایصالِ ثواب:-

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایصالِ ثواب صرف مردوں کو ہو سکتا ہے جو دنیا سے جا چکے ہیں اور زندہ کو نہیں ہو سکتا۔ یہ خیال غلط ہے بلکہ ایصالِ ثواب تو زندہ آدمی کو بھی کیا جاسکتا ہے لہذا عبادت کر کے تلاوت کر کے اس کا ثواب ایسے لوگوں کو پہنچا دو جن کو آپ کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہو اس کے نتیجے میں تم نے اس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے انشاء اللہ اس کی تلافی ہو جائیگی۔

مزارات پر پھول ڈالنا:-

ہر مومن کی قبر پر پھول کا ڈالنا جائز ہے خواہ وہ گنہگار ہو چا دریں ڈالنا اولیاءِ علماء کی قبر پر جائز ہے اور عوامِ مسلمین کی قبر پر ناجائز ہے۔ عام مسلمانوں کی قبر بلا ضرورت چراغ کا جلانا ناجائز ہے اور اولیاء اللہ کی قبور پر صاحبِ مزار کی عظمتِ شان کے اظہار کے لئے جائز ہے۔ بعض جہلا کسی درخت یا کسی جگہ کی یہ سمجھ کر زیارت کرتے ہیں اور وہاں چراغاں کرتے ہیں کہ وہاں فلاں بزرگ کا چلہ ہے یعنی وہاں وہ آیا کرتے ہیں یہ محض باطل ہے۔

عُرسِ اولیاء اللہ:-

عرس کے لغوی معنی ہیں شادی۔ اس لے دُلہا اور دُلہن کو عروس کہتے ہیں بزرگوں ن دین کی تاریخِ وفات کو اس لے عرس کہتے ہیں کہ مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر میں ہے کہ جب نکیرین مَیت کا امتحان لیتے ہیں اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ٓتو اُس دُلہن کی طرح سو جا جس کو سوائے اس کے پیارے کے کوئی نہیں اُٹھا سکتا تو چونکہ اُس دن نکیرین نے اُن کو عروس کہا اس لئے وہ دن روزِ عرس کہلایا اس لئے کہ وہ جمالِ مصطفیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کا دن ہے کہ نکیرین دکھا کر پوچھتے ہیں کہ تو اُن کو کیا کہتا تھا اور وہ تو خلقت کے دولہا ہیں۔ وصالِ محبوب کا دن عرس کا دن ہے لہذا یہ دن عرس کہلایا عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخِ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآنِ خوانی و صدقات کا ثواب پہنچانا ہے۔ عرسِ زیارتِ قبور اور صدقاتِ خیرات کا مجموعہ ہے

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ ہر سال شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے

اور اُن کو سلام فرماتے تھے اور چاروں خلفاء بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ جس دن جس تاریخ میں کسی اللہ والے پر اللہ کی رحمت آئی ہو وہ دن وہ تاریخ تاقیامت رحمت کا دن بن جاتا ہے ۔

عادت اور عبادت میں فرق نیت اخلاص سے ہے یعنی جو کام بھی اخلاص سے کیا جاوے وہ عبادت ہے اور جو کام بغیر اخلاص کے ہو وہ عادت ہے

عظمت و عقیدت :-

کی اہمیت آپ کہیں چلے جائے زیارت کے لئے مسجد میں داخل ہو جائے کسی بزرگی خدم میں حاضر دے لیجے لیکن جب تک عقیدت و عظمت نہ ہوگی ہرگز ہرگز کچھ حاصل نہ ہوگا کامیابی کا مدار اخلاقی و سچائی پر ہے بغیر اس کے کبھی سالہا سال آئے جائے کچھ نفع نہیں ہوگا۔ اب ایسا آنا جانا بہت ہے کہ آمد و رفت بھی رکھتے ہیں مگر دل میں بد اعتقادی چھپائے رکھتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ کوئی تعلق و عقیدت ظاہر کرے۔

کھاتے وقت کیا خیال کرے :-

اَلْاَمِنْ نُوْرَاللّٰہِ کُلُّ شَیْءٍ مِنْ نُوْرَاللّٰہِ نُوْرَالسَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ - میں بھی نورروٹی بھی نور نور کو کھارہا ہے۔ ایک نور کھانے والے کی صورت میں ظاہر ہے اور دوسرا نور دال روٹی کی شکل و صورت میں ہے دونوں طرف حق ہے بلکہ رزاق یعنی رزق دینے والا رزق اور ہر رزق یعنی رزق دیا گیا یعنی بندہ تینوں حق ہیں۔ اس تصور سے رزق پیٹ میں نور بن جاتا ہے اور خدا کی طلب اور عشق تھیتا ہے اگ بے تصور کھایا تو نار بکتر نفس بڑے کام کرواتا ہے۔

قرآن مجید کیسا پڑھے :-

قاری پڑھتے وقت یہ یقین رکھنے کہ حق ہوں یہ کلام حق کا ہے اور میں اپنے کو آپ خطاب کر رہا ہوں۔ کہیں پیغمبروں کی شان میں آکر کہیں شیطان کی شان میں کہیں مومنوں کی شان میں کہیں کافروں کی شان میں آکر اپنا مقصد آپ آپ ہی بیان کر رہا ہوں۔ اپنے کو آپ نصیحت کر رہا ہوں دوزق کے عذاب سے اپنے کو ڈراتا ہوں اور جنت کی بشارت سے اپنے آپ کو خوش کرتا ہوں اللہ کی شان میں سناتا ہوں

اور بندے کی شان میں سنتا ہوں عینیت ہے ایک ذات وحدہ لا شریک لہ ہے۔

تعلیم:-

دماغی قوتوں کو اُجاگر کرنے کا نام تعلیم ہے تعلیم سے آدمی کے ذہن کو پوری پوری پرورش ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسروں کی مذہبی زندگی کا حال عمر بھر پڑھتا رہا یا سنتا رہے تو کچھ فائدہ نہ ہوگا جب تک کہ اس کے ذہن میں اس تذکرے سے مذہب کی سچی کیفیت بیدار نہ ہو غرض ذہن کی بیداری کو تعلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ شمع خود جلتی ہے لیکن دوسروں کو روشنی بخشتی ہے۔ درخت لکڑیاں کو بھی اپنے سائے سے محروم نہیں رکھتا۔ وکاندار دوکانداری اپنے نفع کے لیے کرتا ہے لیکن اُس کی وجہ سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی غرض کے لیے کام کرتا ہے پھر بھی اُس سے نظام عالم قائم ہے لیکن انسان ایسا نہیں کرتا بلکہ ایک انسان دوسرے انسان کا شکاری بن جاتا ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہد کا - کہ مخلوق ساری ہے کمبہ خدا کا - یہی ہے عبادت یہی دین وایمان - کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔

آنحضور ﷺ نے اس لیے فرمایا ہے کہ دو لالچی ایسے ہیں کہ کبھی اُن کا پیٹ نہیں بھرتا ہے ایک علم کا طالب اور دوسرا دنیا کا طالب۔ علم سے مراد دین اور آخرت کا علم ہے وہ علم دنیا میں مُصرف نہ ہونے دیگا اور آخرت کا رہبر ہوگا۔

فلاتون کا کہنا ہے کہ تعلیم وہ روشنی ہے جس سے انسانوں کے دل و دماغ منور ہو جاتے ہیں صرف روشنی کی موجودگی علم ہے مگر جب تک دل و دماغ کی تاریکی دور نہیں ہوتی۔ انسان تعلیم یافتہ نہیں کہلا جاسکتا تعلیم مقصد حیات ہے تعلیم و تربیت کا اصل مقصد اخلاقی شخصیت کی تعمیر ہے سیرت کی تعمیر کے لئے ارادے کی قوت چائے۔

آدمی کے دل میں ایک قوت پیدا کی ہے جس کا نام عقل و نور ہے دل کو علم معرفت میں راحت اور خوشی ہے علم حق تعالیٰ ک صفت ہے۔ حق تعالیٰ نے آدمی میں بہت سی قوتیں پیدا کی ہیں اور ہر قوت کو ایک ایک کام کے واسطے بنایا ہے

واسطی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ معرفت اس کا نام ہے کہ اپنے حس سے مشاہدہ ہو جائے اور علم

اُس کا نام ہے کہ خبر سے حاصل ہو مشائخ ءاکرام نے فرمایا ہے کہ جس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہوئی اسکو واجب ہے کہ چپ رہے اور جس کو معرفت حاصل ہوگی اُس پر خود بخود سکوت لازم آجاتا ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اُسکی زبان گنگ ہوگی۔ معرفت کا مقصود کیا ہے تو مشائخ ءاکرام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کیساتھ ہونا۔

کتابوں سے ظن حاصل ہوتا ہے علم یقین حاصل نہیں ہوتا یقین رحمت حق اور صحبت پیر کامل کے بغیر ہر گز حاصل نہیں ہو سکتا۔

جس نے معرفت کی طرف توجہ نہ کی گویا اُس نے مشیت خدا سے اعراف کیا اور جو خدا کا منشا تھا اُسے رد گرائی کی خدا نے اُسکو اپنی معرفت ہی کیلئے پیدا کیا معرفت بلا عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

اولیاء اللہ کو مردہ مت کہو:-

اللہ کے نیک بندے اور اس کے محبوب یعنی اولیاء اللہ کی روحیں مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتی بلکہ ان کے افعال اور ادراک جیسے دیکھنا بولنا، سننا، آنا، جانا، چلنا پھرنا سب مرنے کے بعد بھی بدستور رہتے ہیں اور ان کی قوتیں بعد از مرگ اور زیادہ متحرک ہو جاتی ہیں اور ان کی تصرفات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان کی روحیں جسم کی قید سے نجات حاصل کر کے آزاد ہو جاتی ہیں۔ زندگی میں جو کام اپنے اعضاء منہ، ناک، ہاتھ پاؤں زبان سے لیتے تھے دوسرے عالم میں ان مادیائی کان، آنکھ وغیرہ سے کام کرتے ہیں اس کے ثبوت میں ہر اہل احادیث و آثار ہیں جن میں بتایا گیا ہے مرنے کے بعد عقل و ہوش بدستور قائم رہتا ہے مثلاً روح کا بعد از مرگ آسمانوں پر جانا اپنے رب کے حضور سجدے کرنا فرشتوں کو دیکھنا۔ ان کی باتیں سننا ملائکہ کا ان کے پاس تحالف لانا۔ ان کی مزاج پرسی کرنا۔ ان کے صدقات کا منتظر رہنا۔ قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا ان کے کے منتہائے نظر تک وسیع ہونا۔ زندوں کے اعمال انہیں سنائے جانا نیکیوں پر خوش ہونا اور برائیوں پر غم کرنا پس ماندگان کے لئے دُعا کرنا اور ان سے ملنے کا مشتاق رہنا۔ روحوں کا بائم ملنا جلنا۔ ہر گونہ کلامے دفتر کھلنا منزلوں کی فضل سے آپس میں ملاقات کو جانا۔ مرنے والے عزیز و قرباء کے استقبال کے لئے آنا۔ اور ان مرنے والوں کا اپنے گزرے ہوئے قریبوں کو دیکھ کر پہچاننا اور ان سے مل کر خوش ہونا۔ ان سے عزیزوں اور دوستوں کے حال پوچھنا۔ آپس میں کفن کی خوبی سے فخر کرنا۔ اپنے

نیک اعمال کو دیکھنا ان کی صحبت سے انس و فرحت یا معاذ اللہ خوف و حشت محسوس کرنا۔ نیک بندوں کا خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عباد اللہ - صالحین میں حاضر ہونا۔ اپنی قبور میں نمازیں ادا کرنا، حج کرنا، بیک کہنا، تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہنا۔ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا۔ مسلمانوں کا سبز یا سفید پرندوں کے روپ میں جہاں چائیں اُڑتے پھرنا۔ جنت کے پھل کھانا ان کے علاوہ احادیث میں بہت سے اُمور وارد ہوئے ہیں۔

قبر میں جسم کو مٹی حائل و حجاب کی وجہ سے سنا و سمع وغیرہ کی طاقت نہیں رہتی اصل میں روح بعد موت اپنی صفات و افعال پر باقی رہتی ہے اور بعد فراق بدن ان کا علم اور ادراک و سمع و بصر اور بڑھ جاتا ہے۔ جب روح بدن سے جدا ہوتی ہے سمع و بصر علم و خبر کے اوصاف میں اس کے جدا ہوتے ہیں تقریباً ساٹھ ہزار گنا تیزی آ جاتی ہے اور روحیں جہاں چاہیں پرواز کرتی ہیں۔ روح جہاں پر ان کی جسم کو دفن کئے ہیں وہاں سے ایک خاص تعلق اور کشش واسطہ رکھتی ہے جہاں پر اکثر آیا اور جایا کرتی ہے۔

سر کا دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ قبر میں مردے کا جی خوش ہونے کا وقت وہ ہے جب اس کا کوئی پیارا زیارت کو آتا ہے۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت قبر کو جاتا ہے اور وہاں بیٹھتا ہے میت کا دل اس سے بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اُٹھے مردہ اس کا جواب دیتا ہے۔ صحیح حدیثوں میں مردے کا کلام کرنا وارد ہے صد ہا بندگان خدا نے مرنے والوں کا کلام سنا ہے۔

جو لوگ زیارت اولیاء اللہ کو آئے اور ان پر سلام کہے گا یہ جواب دین گئے

اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا:-

اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر جگہ ہے اُس کی رحمت ہر جگہ ہے دینے والا رب ہے۔ تو پھر کس چیز کو ڈھونڈنے یا پانے کے لے اولیاء اللہ کے مزاروں پر سفر کر کے کیوں جائیے۔

اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں۔ رحمت دروازے سے ہی ملتی ہے ریل گاڑی اپنی پوری لائن سے گزرتی ہے مگر اسکو حاصل کرنے کے لئے اسٹیشن پر جانا ہوتا ہے۔ اگر اور جگہ لائن پر کھڑے ہو گے تو ریل گزرے گی مگر ہم کو نہ ملیے گی۔ آج دنیا کی مقاصد یعنی نوکری-تجارت-شادی وغیرہ کے لئے سفر کیوں کرتے ہو خدا رازق ہے وہ ہر جگہ دے گا۔ طبیب کے پاس بیمار سفر کر کے کیوں آتے ہیں

خدا شافی الامرض ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے۔ آپ وہو ابد لئے کے لے کیوں پہاڑ اور دوسری جگہوں پر جاتے ہیں آپ وہو تو تندرستی کو مفید ہے لیکن اولیاء اللہ کے مقامات کی آپ وہو ایمان کو مفید نہ ہو۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا وہ سب کچھ انکو یہاں ہی دے سکتا تھا۔ قرآن کریم میں ہے **هٰذَا لَكَ دُعَاؤُكَ يَا رَبِّهِ** معلوم ہوا کہ ذکر یہ علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بچے کے لئے دُعا کی یعنی نبی نے ولیہ کے پاس دعا کرنا باعث قبول جانا معلوم ہوا کہ قبور اولیاء کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ جب خدا ہر جگہ ہے تو کعبہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے اور پھر معراج میں حضور علیہ السلام کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا۔

امام شافعیؒ فرماتے ہیں اگر کوئی حاجت درپیش ہوتی تو میں امام ابوحنیفہؒ کی قبر پر آتا ہوں اور دو رکعتیں نماز پڑھتا ہوں اور قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جلدی حاجت پوری ہوتی ہے۔ زیارت قبور کے لے امام شافعیؒ سفر کر کے اپنے وطن فلسطین سے بغداد آتے تھے

استمداد اولیاء اللہ:-

بزرگان دین کو دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں چل پھر نہیں سکتے بیماری آ جاتی ہے اور بعد وفات بالکل بے وسیت ہوتے ہیں۔ پھر ایسے کمزوروں سے مدد لینا بتوں سے مدد لینے کی طرح ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یَسْتَعِیْظُ الدَّيَّانُ شَيْئًا لَا يَسْتَفْذُوْهُ یعنی یہ اولیاء اپنی قبروں سے مکھی بھی دفع نہیں کر سکتے تو ہماری کیا مدد کریں گے۔ یہ تمام کمزوریاں اس جسم خاکی پر اس لے طاری ہوتی ہیں کہ اس کا تعلق روح سے کمزور ہو گیا۔ روح میں کوئی کمزوری نہیں۔ بلکہ بعد موت اور زیادہ قوی ہو جاتی ہے کہ قبر کے اندر سے باہر والوں کو دیکھتی اور قدموں کی آواز سنتی ہے۔ خصوصاً روح انبیاء۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَا اُخْرٰہ** خیر لک من الاولیٰ ہر چھپی گھڑی سے آپ کے لے بہتر ہے۔ اور استمداد ولی کی روح سے ہے نہ کہ جسم عنصری سے کفار جن سے مدد مانگتے ہیں وہ روحانی طاقت سے خالی ہیں پھر وہ پتھروں کو اپنا مددگار جانتے ہیں جن میں یہ روح بالکل نہیں۔

ایک بت پرست پتھر کی طرف سجدہ کرتا ہے مشرک ہے اس کا فعل اپنی ایجاد سے ہے اور مسلمان کعبہ کی طرف سجدہ کرتا ہے وہاں بھی پتھر ہی کی عمارت ہے مگر مشرک نہیں کیونکہ اس کا سجدہ حقیقت میں خدا کو ہے

نہ کہ کعبہ کو اور حکم الہی سے ہے۔ مشرک کا سجدہ خلاف حکم الہی پتھر کو ہے۔ بتوں میں خدائی اثر مان کر مدد مانگتے ہیں۔ الوہیت کا حصہ دار مانتے ہیں۔۔ اولیاء کو قبر کی مکھی تو کیا عالم کو پلٹ دینے کی طاقت ہے مگر اس جانب توجہ نہیں۔ خانہ کعبہ میں تین سو برس بت رکھے تھے رب نے دور نہ کیے تو کیا خدا کمزور ہے۔ اپنے گھر سے نجات دور نہ کر سکا۔ جسم پر عمر کے ساتھ بڑھاپہ آ جاتا ہے جسم فانی ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ مگر وہ اجسام جو نورانی ہیں اور روحانی بھی ہیں بلکہ تمام تر روح ہی روح ہیں ان کو فنا سے کوئی تعلق نہیں اصل میں وہ اپنی ذات سے مل کر قائم ہیں۔

قبر میں شجرہ رکھنا:- بزرگان دین کا معمول ہے کہ مردے کے سینہ پر کفن کے اوپر یا نیچے شجرہ یا عہد نامہ رکھیں یا شجرہ کو مردے کے سر کی طرف طاقچے بنا کر شجرہ رکھیں۔ صالحین کے لباس اور ان کے تبرکات سے بعد موت قبر میں برکت لینا مستحب ہے

شفا اللہ دیتا ہے:-

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ بیماری کس سبب سے ہے اور شفا کسکے سبب سے ہے۔ ارشاد ہوا کہ دونوں میرے حکم سے ہیں عرض کیا کہ طیب کس کام آتا ہے ارشاد ہوا کہ طیب اسواسطے ہے کہ علاج کے ذریعہ سے روزی کھائیں اور میرے بندوں کو خوشدل رکھیں

آدمی دوا پیدا کرنے والے پر بھروسہ رکھے دوا پر نہیں کیونکہ بہت سوں نے دوا کھائی اور مر گئے۔

خلیفہ کس کو کہتے ہیں:-

آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے

صوفی کسے کہتے ہیں:-

علم تصوف اور عمل تصوف دوا لگ دھارے ہیں حب علم اور عمل دونوں کا اجتماع ہوتا ہے تب صوفی کامل ہوتا ہے علم کے بغیر عمل زندقہ و گمراہی ہے اور عمل کے بغیر علم صرف خالی مٹکے کے مشابہ جس میں کچھ بھی نہیں ایسے لوگوں کو صوفی نہیں بلکہ متصوف کہا جاتا ہے۔

لفظ صوفی کا معنی ہیں پاکی یعنی اللہ کا پاک کیا ہوا

موجود حقیقی ایک اللہ تعالیٰ جل شانہ سے زیادہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو عالم ہے معدوم ہے موجود نما

یعنی موجود ہیں نیند میں ہم اس کو بیدار سمجھتے ہیں

الہ کہتے ہیں معبود کو اور معبود کہتے ہیں اس کو جس کی کوئی عبادت کرے اور عبادت کہتے ہیں تابعداری کرنے

کو اس واسطے جو کوئی کسی کا تابع دار ہوتا ہے تو اس کو اس کا عبد اور بندہ کہتے ہیں

اور یاد رکھ جب تک تو اپنے اسباب پر نگراں ہے تو خود پرست ہے اللہ حیّ قیوم بے پیشل اور بے مثال

ہے اور وہ خیالی صورتیں جو اسباب کی تیری نظر میں آ رہی ہیں اور تیرے لئے اپنی حقیقی معبود محبوب میں

حجاب ہو کر تیرا معبود بن کر تیری کمی معرفت کا باعث ہو رہی ہیں وہ غیر خدا ہیں۔ کیونکہ خداوند کریم غیر مخلوق

ہے اور خالق اسباب ہے

عبادت اپنی شناخت کا آلہ ہے کیونکہ جب تک آہینہ دل کو معقلہ عبادت سے صاف نکرو گے معرفت نفس

محال ہے اور نفس کی شناخت خدا کی شناخت ہے جس طرح آہینہ صیقل کرنے سے ہر ایک چیز اُسکے اندر

نظر آتی ہے اور اس طرح عبادت و مجاہدہ سے انسان کو اپنے اوصاف و کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں۔

مخلوق کی آرزو میں عبادت کرنا:-

زبور میں لکھا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو بہشت کی آرزو اور دوزخ کے خوف سے میری عبادت

کرے اگر جنت اور دوزخ میں نہ پیدا کر تا تو کیا اطاعت و بندگی کا مستحق نہ تھا

دیدار کسے کہتے ہیں:-

دیدار کو دیدار اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ کمال خیال کے سبب سے ہوتا ہے اس سبب سے نہیں کہتے کہ وہ آنکھ

میں ہوتا ہے اس واسطے کہ اگر حق تعالیٰ دیدار کو ماتھے میں پیدا فرماتا تو بھی دیدار ہوتا۔ ظاہری دیدار آنکھ سے

ہوتا ہے کہ دیدار آخرت میں آنکھ کو دخل نہیں۔

سَنَ كَانُ فِيْ هٰذِهِ الْاَعْمٰى لِنُفُوْى اٰخِرَةِ الْاَعْمٰى - جو یہاں کلا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے یعنی

آنکھ رکھ کر بھی یہاں نہ خدا کو دیکھا پھر وہاں کیا دیکھے گا! اللہ جس شانہ کو یہاں دیکھنا ضروری ہے۔

مرید ہو کر طریقت میں آنے کا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہئے کہ خدا کو یہیں پر ہی دیکھے۔

اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت جب نہیں تو اُس کو کس طرح دیکھنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں نے میرے رب کو رب سے دیکھا اور جس شخص نے مجھے دیکھا بیشک اُس نے خدا کو دیکھا۔ پس معلوم ہوا دیکھنے والے کو دیکھنا گواہی خدا کو دیکھنا ہوا۔

ہماری صورت اگر دیکھنا چاہے تو آہینہ کی ضرورت پڑھتی ہے بغیر آہینہ کے اپنی صورت ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمارے سامنے ہمارا پیر یا راہبر ہی جو خدا کا دیدار کیے ہوئے ہیں پس ان کو دیکھنا گواہی خدا کو دیکھنا ہے ہر ایک شے میں اس کی صورت ہے اس کی شان میں دلیل یہ ہے اِنَّ اللہَ تَعَالٰی خَلَقَ الْاَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِیْ اللہ تعالیٰ- آدم کی صورت سے حدیث نبویؐ اَلْاِنْسَانُ سِرٌّ، لَآ سِرٌّ، . صورت انسان میں میں ہوں اور میرے میں انسان ہے۔ صورت انسان کی بنیاد رب ہے قَوْلَہٗ تَعَالٰی وَہُوْٓ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ . خدا کہا ہے تو میرے میں ہے اور میں تیرے میں ہوں • اللہ تعالیٰ نے محمد ﷺ کو کہا کہ میں شہءِ رگ کے قریب ہوں وہ شہءِ رگ کوئی ہے۔ دلیل کُنْ اِقْرَبِ اللہَ مِنْ جَبَلِ الْوَرِیْدِ . یعنی خدا کہا میں تمہارے شہءِ رگ سے قریب ہوں وہ شہءِ رگ کوئی ہے۔ بلکہ کو بولتے ہیں جو کالے ٹوکنتی نہیں پکڑے تو سُہرتی نہیں •

عید کا دن :-

میرا مومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آراستہ دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے اور لوگوں نے کہا کہ آج ان کی عید کا دن ہے فرمایا کہ جس دن ہم گناہ نہ کریں وہی ہماری عید کا دن ہے

آسمانوں اور زمین کی پیدائش :-

آسمان کو زمین سے پہلے کیوں بنایا گیا پانی کی سطح پر پہلے زمین کو مختصر سا وجود دیا پھر آسمان کو پھر ان

دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا گیا پھر آسمان کو بڑھایا پھر زمین کو پھیلا یا۔ کہا گیا ہے کہ آسمان کو زمین

سے پہلے اس لئے بنایا تا کہ معلوم ہو کہ اس کا کام مخلوق کے کام کے الٹ ہے کیونکہ اس نے پہلے چھت

آسمان بنائی پھر زمین اور آسمان کا بغیر ستون کے اٹھانا اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے

کعبہ کا سیاہ غلاف کیوں ہے ؟

کہا گیا ہے کہ اس کی زبان حال یہ کہہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء اکرام میرے ارد گرد طواف کیا کرتے تھے اب وہ مجھے نظر نہیں آتے میں نے ان کے غم میں سیاہ کپڑا پہن رکھا ہے ۔ ایک طویل عرصہ تک کعبہ کو سفید غلاف میں ملبوس کیا جاتا تھا بعد میں چونکہ زائرین کی کثرت بڑھ گئی تھی اور لوگوں کے چھونے سے سفید کپڑا جلدی میل پکڑ لیتا تھا اس لئے سیاہ غلاف چڑھا دیا گیا تاکہ زائرین اور طائفین کو میل کچیل نظر نہ آئے اور بیت اللہ شریف کی عظمت قائم رہے اور ہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کعبہ کا باہر والا غلاف کا حصہ سیاہ ہے اور اندر کا حصہ سفید ہے اور دونوں رنگوں کا اپنا ہی حسن ہے (واللہ اعلم)

نبی کریم کی تعظیم :-

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَزَّوْا وَتُؤْمِرُوْا اے مسلمانوں ہمارے نبی کی مدد کرو اور ان کی تعظیم کرو تعظیم میں کوئی پابندی نہیں بلکہ جس زمانہ میں جس ملک و جگہ میں جو طریقہ بھی تعظیم کا ہو اس طرح کرنا وہ جائز ہے بشرطیکہ شریعت نے اس کو حرام نہ کیا ہو اور جذبہ دل جس طرف راہبری کرے وہ عبادت ہے جس کام کو مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے مسلمان جس کام کو مستحب جائیں وہ شریعت میں مستحب ہے

انسان کی عقل :-

دنیا میں کوئی ایسا ہے جو اپنی عقل کو سب سے بڑھ کر نہیں سمجھتا اور اس لیے وہ بحث مباحثہ میں وقت خراب کر دیتا ہے عقل اور دانائی سے خدا کو نہیں سمجھ سکتے صرف کہہ دیتا کہ خدا ہے کچھ معنی نہیں رکھتا وہ لوگ اپنی کرتوتوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں • انسان اپنی طرف سے عقل سے سب کام بڑھے صبح طریقہ سیکر تا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں پھر بھی سو میں سے چالیس ٹھیک باقی غلط • من ہر وقت (خیال) پاگالوں کی طرح بھگتا رہتا ہے انسان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے کونسا کام کرنے کے لیے آیا ہے اپنے سامنے موت دیکھتا ہے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی

اپنی موت کو بھڑلے بیٹھا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ من اور مایا عذاب اور ثواب اچھا اور بُرا کیوں بنائے ہیں تو اُس سے پوچھو جس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ جب تک مدِّ عالیہ سامنے نہیں دعوے کس پر کر سکتے ہیں جب وہ سامنے آئے گا اُس سے سوال کر لینا.....

اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کے وجود دُنیا میں ایسے مینہ بارش کی طرح ہیں جب جنگل میں برستا ہے تو اس سے نباتات اُگتے ہیں اور جب سمندر میں برستا ہے تو اِس سے موتی نکلتے ہیں۔ یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوق میں انسان کا جو مقام ہے وہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے کوئی جاندار یہ بے جان مخلوق انسان کے مرتبہ اور مقام تک نہیں پہنچ سکتی، انسان دیگر مخلوقات کو کائنات میں پائی جانے والی اشیاء کو اور کارفرما قوتوں اور توانیوں کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا اِن پر اس کا تصرف بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے لیکن انسان کو اِس کی تخلیق سے آج تک نہ کسی دوسری مخلوق یہ شیء نے اپنے لیے استعمال کیا ہے اور نہ کبھی استعمال کر سکیگی انسان کی فضیلت اِس لیے ملی کہ وہ خالق کائنات کی طرف سے علم سے نوازا گیا ہے وعلّمہ آدمُ اللہ اسماء کا بھاء، - علم کی نوازش کے ساتھ خالق کائنات نے انسان کو وہ جس عطا کی جس کے ذریعہ سے وہ ربوبیت الہی کا ہر شیء اور ہر قانون قدرت میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ علم صبح معنی میں وہ ہے جو اقرارِ ربوبیت کی ازلی حس کو قوی کرتا جائے اور اس سے کام لیے کر قدرت اِس کے مظاہر اور قوانین میں اہم آئینگی کا پتہ چلاے اور اِس توازن و ترازو کو محسوس کر کے جس پر یہ ہم آئینگی قائم ہے۔

خواہش نفس:- خواہش نفس کو پورا کرنا راہِ طریقت میں بت پرستی ہے۔ اگر انسان کی بڑائی کی بنیاد پر اسرارِ معرفت حاصل ہوا کرتے تو رسولوں کی بعثت بیکار ہوتی۔ معرفت حاصل کرنے کا راستہ نبی اور ولی کی ذات ہے اور اگر اولیاء کی صحبت دیا ننداری سے اختیار کرو گے تو پردہ ہٹ جائیگا جو غیبی چیزیں دیکھنے سے مانع ہوگا

حضرت محبوبُ سُبْحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے گیارہ نام مبارک

بہجہ الاسرا میں شیخ ابوالقاسم عمر بن ازہرؒ سے منقول ہے کہ حضور غوثِ اعظمؒ نے فرمایا جو شخص مجھ کو مصیبت میں پکارے اس کی مصیبت دور ہوگی۔ جو شخص کسی حاجت میں اللہ تعالیٰ کی طرف میرا وسیلہ پکڑے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص دو رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے پھر سلام کے بعد رسول اللہ ﷺ پر درود پڑھے اور مجھ کو یاد کرے اور عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور میرا نام لے اور اپنی حاجت طلب کرے تو خدا کے حکم سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی عراق کی جانب جب گیارہ قدم چلے تو ہر قدم پر آپ کا ایک نام لے اور دل میں فریاد رسی کا طالب ہو انشاء اللہ مراد ضرور پوری ہوگی۔

اللھم صلی علی محمد بن النبی الامی والد وبارک واسلم

سید محی الدین امر اللہ شیخ محی الدین فضل اللہ

اولیاء محی الدین امان اللہ بابا محی الدین نور اللہ

غوث محی الدین قطب اللہ سلطان محی الدین سیف اللہ

خواجہ محی الدین فرمان اللہ مخدوم محی الدین برہان اللہ

بادشاہ محی الدین عرش اللہ درویش محی الدین عنایت

فقیر محی الدین مشاہد اللہ شیخ عبدالقادر شہ عِز اللہ

بحق لا الہ الا اللہ

محی الدین - دین کے زندہ کرنے والے۔ غوث - فریاد رس۔ مخدوم - ہمارے آقا۔ درویش - دروازہ خداوندی ۔

خواجہ - بزرگ دیندار۔ سلطان - شہنشاہ۔ قطب - سردار۔ آمر - کام کا ہونا۔ شہید - قدرت رکھنا ہر شے پر

اعوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

پڑھنا اعوذ باللہ اے نیک نام پہلے یہ کیا غرض ہے جانو حکم سلام پہلے
 شیطان کون جانو اللہ کو پھر پہچانو ان دو کے فرق کا تم کرنا نظام پہلے
 شیطان کون ہے وہ لقب رجیم پایا یہ جاننا فرض ہے ہر خاص و عام پہلے
 کفر قدیم اسمیں پنہاں ہے اے مسلمان مسلم کی شان ہے یہ کرنا فہام پہلے
 اس راز کا ولیٰ تو کرنے حصول مطلب
 سب چھوڑ دے تقویٰ کر انتظام پہلے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

من عرف قول علی عنوان بسم اللہ ہے قد عرف سرّ خفی عرفان بسم اللہ ہے
 اسم اللہ ہے یقیناً اسم اعظم بے نظیر جاننا جسکا یقین ایمان بسم اللہ ہے
 اسم اللہ ذات ہے تو شان رحمن اے صفت جسکی صورت صورت انسان بسم اللہ ہے
 اسم اللہ ساتھ جو صفت رحیمی شان ہے خاصکر یہ سہ تعین شان بسم اللہ ہے
 مظہر تاج سر قرآن ہے یہ سن ولیٰ جسکا مظہر تر جگت کی جان بسم اللہ ہے

حمدِ خدا

تیری ذات میں وصفات ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

کچھ سمجھنے کی یہ نکات ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں احد ہوا کہیں احمد اکہیں محمود اکہیں محمد اکہیں

کُن فیکون کی یہ بات ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں ساجدہ کہیں مسجودہ کہیں معبودہ کہیں محبوبہ

یہ سب کچھ تیرے ہاتھ ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں جلالی ہے کہیں جمالی تو ہر رنگِ روکمالی تو !

یہ سب تیرے ادراک ہیں تیری شانِ جلِ جلاہُ

تجے کیا کہوں میں اے خدا کہیں مصطفیٰ کہیں مجتبیٰ

یہ سب تیرے درجات ہیں تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں گل بنا گلزار بنا کہیں نور بنا کہیں نار بنا

یہ فنا بقا حرکات ہیں تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں زّہ میں کہیں قطرے میں کہیں دریا میں کہیں مین میں تو

کُل شئیٰ کائنات ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

کہیں منور اکہیں شرّ را روجی من روجی تو گوہرا

یہ سب تیرے کمالات ہیں تیری شانِ جلِ جلاہُ

کیا وصف تیری کر سکے ادنیٰ خاکی ہے چٹّو را

تیری ذات میں بھی نعت ہے تیری شانِ جلِ جلاہُ

نعتِ احمد ﷺ

ہے کفر ٹوٹا ٹوٹی محبت قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

گرے بُت اوندھے گئی دُور ظلمت قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

بجاؤ نکا تو حید بلند ہوئے نعرے ہر سوئے جہاں میں اے کملی والے

ہوا تم پہ نازل معجزہ قرآن خود آپ سرپا تھے نور ایمان

یہ معراج قدرت درود محمد قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

یہ دستِ ید اللہ شان کریمی نہ کھلی اور کس پر یہ دُور بینی

یہ اِنافتنا کی شان شوکت قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

ہوا چاند ٹکڑے اشارے سے اپنے یہ دیکھ پڑھے کلمہ کافر سب نے

یہ شان جلالی یا کہ جمالی قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

ابوبکرؓ عمرؓ عثمانؓ حیدرؓ یہ چاروں صحابہ تھے نور اختر

یہ چاند ستارے ہوئے سب سے بہتر قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

صداقت شجاعت عدالت سخاوت یہ دین و اسلام و محبت

گھلا ان سے مژدہ اُمت پہ اپنے قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

یہ صدقہ تمہارا یہ تحفہ تمہارا ملا چٹور کو اپنا سہارا

ہوئی چشمِ بینا خادم چٹور کی قدم اپنے آنے سے اے کملی والے

مُوْتُ قَبْلُ اِنْتِ مَوْتُ

نماز میں تو فنا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

نظر کے آگے خدا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

یوں موت تو قبل انت موت تو مرنے کے پہلے مر جا تو زاہد

ہستی سے تیری جدا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

تو میں کے جھگڑے یہ دل کے وساوس نماز میں تو خیال کرتا

جب دل سے دل جمانہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

یوں لسترا نی کہے تھے موسیٰ کلیم اللہ صدا تو آتی

خدا کا جلوہ دیکھنا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

صفات اندر ذات خدا اللہ سے مل کر مصطفیٰ ہے

ان جب تک پتہ نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

گرد یکھنا ہے نماز کیا ہے یہ کیسا پڑھنا اور بیٹھنا اٹھنا

کامل سے جب تک سکھنا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

قیام وقعدہ رکوع سجود نماز وصل میں کچھ نہیں ہے

معراج مومن کیا نہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

خدا کو گرتو دیکھنا چائے مرشد کامل ڈھونڈ جا تو

سران کے قدم پر بھکانہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

چنور نے پایا نماز اندر ہستی کو اپنے اے میرے شرر

شرر سے جب تک ملانہ ہوگا نماز تیری ادا نہ ہوگی

مُنَاجَات

یا رسولِ خدا بلا لینا	دیدار اپنی مجھے دکھا دینا
حالِ ابتر ہوا ہے اب میرا	اپنی کملی میں تم چھپا لینا
تشنہء دید ہوں میں یا احمد	شر بت وصل کچھ پلا دینا
اُمّتی ہوں تمہارا یا شاہا	باغِ ثیبہ میں تم جگہ دینا
قبر کے خوف ساتھ محشر میں	دونوں عملوں سے تم بچا لینا
گرمی محشر میں میرے آقا	اپنے دامن میں تم چھپا لینا
میرے اعمال جب تولے میزان	پلہ نیکی کا تم جھکا دینا
نزع کے وقت یا رسول اللہ	رخ تمہارا ذرا دکھا دینا
پاوے رخ سے نجات یا مولیٰ	مشکلیں حل میری کرا دینا
اسمِ اعظم تمہارا یا احمد	سکّہ دل پر میرے کھدا دینا
ہے خادم تمہارا دیوانہ	پاریٹا میرا کرا دینا

مناجات

تمہارا نور جب آدم میں آیا یا رسول اللہ

فرشتوں نے ہے تب سر کو جھکایا یا رسول اللہ

عجب مولود حیرت ہے بت کعبہ بنے ساجد

کنگورے محل کسریٰ نے ہے ڈھایا یا رسول اللہ

جلا کر طور کو بے ہوش موسیٰ کو بنا ڈالا

جلالی شان جب تم نے دکھایا یا رسول اللہ

نبوت پر گواہی تیرے ہے سنگ و شجر نے دی

نبوت کیا خدائی کر دکھایا یا رسول اللہ

کیا جو چاند کو ٹکڑے سما پراک اشارے سے

عجب یہ معجزہ تم نے دکھایا یا رسول اللہ

خود حق میں فنا کر کے انا الحق ہو لکے منصور

تیری دیدار کو سولی پہ پایا یا رسول اللہ

مدینہ جلد بلوالو نہیں ہے صبر کو یا را

دلی اب ہند سے ہے باز آیا یا رسول اللہ

مناجات

بارہ امام چاروہ معصوم بچپن

پھر عشرہ مبشرہ اور چار یار بھی

ان سب میں جو شریک ہے وہ ہے علی فقط

سب سے جدا ہے اور ہے سب میں شمار بھی

ہجرت کی شب میں وہ بستر احمد پہ سویا تھا

ایک شب میں جانشین بھی بنا اور جان نثار بھی

وامادہ ہے نبی کا وہ نفس نبی بھی ہے

یہ مسئلہ ہے پہل بھی اور پیچدار بھی

مشکل کٹھا ہیں خلق میں اور فائدہ کش ہیں وہ

بے اختیار بھی ہیں اور با اختیار بھی

یکتا وہ زہد میں ہے شجاعت میں فرد ہے

تبیخ بھی ہے ہاتھ میں اور ذرا فقر بھی

اللہ اکبر اس میرے مولیٰ کی شان پاک

مزدور بھی ہے اور شہ دلدل سوار بھی

شانِ علی سمجھ میں نہیں آتی ہے دوستو

بے کس بھی ہے اور اسدِ کردگار بھی

حب علی سے دل ہے غمی فقر و عسر میں

ہے کوثری غریب بھی اور مالدار بھی

مناجات

مرشد تمہارا خادم رنجوں میں مبتلا ہے
میں ہو کے اپنا خادم کس سے کہوں میں غم میں
ہے نفس میرا دشمن سنتا نہیں ہے میر
ہر طرح سے اُس کو سمجھا رہا ہوں ہر دم
دنیا کے لذتوں میں ہے نفس میرا غلطاں
دل کا چراغ میرا سلگائے دل سے اپنے
ہر دم ہو دید اپنی دونوں جہاں میں مرشد
کون و مکاں میں میرا کوئی نہیں ہے حامی
غفلت سے میرے مرشد تقصیر مند ہوا ہوں
ہر ایک مرید کو اب ہوئے ہدایت اپنی
دونوں جہاں میں مرشد راحت ہو دل کو میرے

ہو وے نظر حرم کی غم میں ڈوبا ہوا ہے
میرا ہی نفس مجھ کو ہر دم رولا رہا ہے
دنیا کے الفتوں میں مجھ کو پھنسا رہا ہے
اماں نفس میرا مجھ کر ٹھگار رہا ہے
کرد و قتل جلد اُس کو شیطان کا دغا ہے
کرد و زیادہ روشن دل لے کے آکھڑا ہے
بن دیکھے کیوں رہوں میں مشتاق ہو رہا ہے
دامن پکڑ کے اپنا ہر دم ہی رو رہا ہے
شرمندہ ہو کے اپنا معافی یہ چاہ رہا ہے
دل کرد و سب کا روشن ہر دم میری دُعا ہے
شرر تمہارا سایہ خادم لئے کھڑا ہے

مناجات

میری قادر میری بگڑی کے بنانے والے

کیا کروں کس سے کہوں تیرے سوا اے قادر

میں ہوں خادم تو ہے مرشد کر مدد مجھ پہ سدا

غافل دنیا کی محبت میں پھنسا ہوں میں سدا

دم بدم خطروں سے دل ہو گیا بیمار و تباہ

میں ہوں عاصی میں مجرم تو رحیم اور کریم

مجھ کو ہے ذکر تیرا نام شب و روز اے قادر

کون ہے آپ سوا دونوں جہاں میں اپنا

منور پاک کی یہ ہے جو تصنیف شری

دل کو راحت دوسدا اور صبر دو تم مدام

میرے مرشد میرے مقصد کے دلانے والے

میرے حامی مجھے آفت سے بچانے والے

میرے سردار مجھے رنجوں سے بچانے والے

میرے شاہا مجھے تم غم سے چھڑانے والے

میرے مولہ! میرے خطروں کو مٹانے والے

میرے رہبر تم گناہوں سے بچانے والے

میرے محبوب میری ہمت کو بڑھانے والے

میرے شافی تم شفاعت کے کرانے والے

میرے دادا میرے ہادی کو بچانے والے

اپنے خادم کو خود اپنے میں سمانے والے

تو سارے حسینوں میں یکتا نظر آتا ہے

جود و نونوں جہاں تیرا شیدانظر آتا ہے

کعبہ ہو یا بتخانہ آبادی یا ویرانا

ہر اک تیرے شیدا کو قبلہ نظر آتا ہے

یہ دیر و حرم تیری وحدت کو نہیں سمجھے

ان دونوں میں کثرت کا جھگڑا نظر آتا ہے

ڈھونڈ اپنی خودی کو تو اے عارفِ فرزانہ

لئے تیری خودی ہی میں مولا نظر آتا ہے

ہے بخودی اک پردہ اس فاطر فطرت پر

تو اپنی خودی پالے اللہ نظر آتا ہے

جو کلمہ طیب شیدا ہوا طیبانی

ہر تارِ نظر اس کا طیبہ نظر آتا ہے

اللہ کا پردہ خود ہے خوفِ محبودیت

لا خوف ولی ہو جا اللہ نظر آتا ہے

قالو بلی

تم نے قالو بلی سے جو وعدہ کیا

سن کر ایمان لاتے ہیں یوں تو سبھی

ابتدا انتھا کیا ہے کچھ بھی نہیں

خود کو تم جان کر اُس کو پہچان کر

عرش گُرسی ولوح قلم کیا زمین آسمان

بے خودی میں تم خود کو ٹٹو لو ذرا

میرے ساقی کی دیکھو یہ دریا دلی

پینے والو پیو جتنی چاہو پیو

تم ازل سے آتے سماتے رہے

اب کے ایسا کرو جانے والو سنو

وہ کلیسا ہو گر جایا دیر و حرم

جہاں پاؤں تم کو چنور و ہاں

اب وہ وعدہ نبھانے کا وعدہ کرو

دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرو

کیا فنا کیا بقا کیا ہے کچھ بھی نہیں

سب کو تم بھول جانے کا وعدہ کرو

دیکھ لئے ہیں تجھی میں یہ دونوں جہاں

راز کو تم یہ پانے کا وعدہ کرو

کو پیسا ہے نظر سے وہ بن ہے ولی

ہوش میں پھر نہ آنے کا وعدہ کرو

ٹو کریں در بدر کی کھاتے رہے

جا کے واپس نہ آنے کا وعدہ کرو

میرا جلوہ تو ہر دم نظر آ بیگا

سر کو اپنے جھکانے کا وعدہ کرو

مناجات

یہ گھر آباد ہو جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

خوشی خراپک کو مل جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

خدا سے کم نہیں ہے سب سے بڑھکر آپکا درجہ

نگاہ لطف ہو جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

خدا کی ہم پہ ہو رحمت شفا عت اور برکت

ہمارے رب کا سایہ ہو جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

جو اس محفل میں حاضر ہیں جو انکے دوست ہیں پیارے

ہدایت سب کو مل جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

دعا کیجئے کبریا سے مرادیں سبکھ ہو حاصل

یہ گھر پھر شاد ہو جائے ہمیشہ یا رسول اللہ

سلام

اے کالی کملی والے لئے لوسلام ہمارا

رحمت لٹانے والے لئے لوسلام ہمارا

آقادینے والے لئے لوسلام ہمارا

معراج جانے والے لئے لوسلام ہمارا

آقاوں کے آقاشاہوں کے شہنشاہ

اُمت کو تیری آقا تیرا ہی ہے سہارا

ظاہر میں تم نبی ہوں باطن میں تم خدا ہو

بگڑی بنانے والے لئے لوسلام ہمارا

اے شاہ بخت و اللہ کیا بات ہے تمہاری

آنسوں بہانے والے لئے لوسلام ہمارا

اللہ کے پیارے دلبر کیا شان ہے تمہاری

بخشش کرانے والے لئے لوسلام ہمارا

اے بے کسوں کے والے لئے لوسلام ہمارا

اے کالی کملی والے لئے لوسلام ہمارا

سلام

سلام آپ پر تاجدارِ مدینہ
 کرم ہو کرم دونوں عالم کے والی
 غریبوں کی فریاد نہ جائے نہ خالی
 آئینہ بی بی کے آنکھوں کے تارے
 نبی آپ ہیں سارے نبیوں سے پیارے
 غریبوں یتیموں کے غمخوار آقا
 اک عالم نہیں ہے مخردو عالم
 ابو بکر صدیق اکبر کا صدقہ
 علی مرتضیٰ یعنی چنور کا صدقہ
 درود آپ پر شہر یار مدینہ
 درود آپ پر شہر یار مدینہ
 ہلا لیجئے چوکھٹ پہ سرکار عالی
 ہم آنکھوں سے دیکھے بہار مدینہ
 حلیمہ کی تنہائیوں کے سہارے
 فدا آپ پر ہے دیارِ مدینہ
 ہر امتی کے مددگار آقا
 شہنشاہ نقش نگار مدینہ
 عمر و عثمان د لبر کا صدقہ
 دکھا دیجیے دبار مدینہ

درود آپ پر شہر یار مدینہ

دُعا

دعا خدا کے سامنے عاجزی و ادب و احترام کے ساتھ مانگنے کا حکم ہے ۔ اول و آخر درود پڑھنے کے بعد دعا کیجیے۔ اپنی تمام حاجتیں چھوٹی ہوں یا بڑی کتنی ہی معمول کیوں نہ ہوں اللہ سے مانگے۔ دعا مانگنے والا اور سننے والا دونوں آمین کہیں۔ اور بالقصد نغمہ سرائی اور تکلف خوش الحانی اختیار کرنا مکروہ ہے۔ اور دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ دعا کرنا ہے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرَاهِيْمَ وَّ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ
 اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی
 اِبْرَاهِيْمَ وَّ عَلٰی اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

میر دو جہاں دو چشم دل تو
 یہ چورنگ چمن کا ہے ایک گل تو
 گلستان بہار باغبان ہے
 تو ہی مہمان اور تو ہی میزبان ہے
 تیری تو صیف کب ہم سے رقم ہو
 تو ہی ہم عاصیوں کا پیشوا ہے
 تو قادر ہے تجھے قدرت سزاوار
 تیرے در کے ہم عاجز ہیں گنہگار
 تو قادر ہے ہمارا راز داں ہے
 تیر در کے ہم سب مہماں ہیں
 نہیں تجھ بن سہارا اس جہاں میں
 تو جو چاہے کرے اپنے مکاں میں
 بجز کس سے کریں ہم جا کے فریاد
 تو ہی رُتبہ دیا ہے مُشتِ گل کو
 تیرے دست میں سب قادر ہے شاہی
 خطا آدم کی بخشا ہے تو ایک بار
 صبر ایوب کو تو نے دیا تھا
 بھکاری ہیں تیرے در کے غلاماں
 رہا کوئی نہ اس جاؤ تیرے ذات
 کہہ تو گُلِ مَن علیہ سماوات

ہزاروں رنگ کے خالی مکاں ہیں

نہیں قائم ہے دو دن کا ٹھکانہ

نہیں ہے آسرا کوئی اس جہاں میں

گناہ بے حد ہیں میرے ہوں گنہگار

نہ کرنے کے کیا ہوں میں یہاں کام

میرے اعمال سے اب ڈر ہے مجھ کو

سیاہ اعمال گر ہو جاوے میرے

حشر میں اور نشر میں میرے ہمراہ

نہ دکھلا وقت نزع صورت ابلیس

تو مالک ہے میرے روز جزا کا

جو بگڑا ہے مقدر وہ سنور جائے

نہ کر تو مجھ کو غیر کے حوالے

شفاعت کے لئے مجھ کو وہاں پر

میری ایک جان ہے دشمن ہزاراں

حقیقی نور سے بھر دے سب کے سینے

تو ہر بیمار کو جلدی شفا دے

قرض خواہ کو چھوڑا دے تو قرض سے

تمنا پوری کر دے ہر دلوں کی

ہر ایک اندھوں کے آنکھیں کر دے روشن

نہ کر محتاج تو ہر در کا قادر

الہی فضل سے کر شاد و خوشام

تو ہر وسواس دل کا دور کر دے

نہ والی ہے نہ مالی سب فنا ہیں

بہ وقت موت پر ایمان بچانا

تیری ایک ذات باقی ہے جہاں میں

میری حالت سے واقف ہے تو غفار

تو ہی بخشش کو ہو میرے مددگار

تیری رحمت کی بس اُمید ہے مجھ کو

سفیدی تیری رحمت سے کرا دے

رہے مرشد میرے ہمراہ خدایا

خدایا پیر ہوے میرے نزدیک

قیامت میں نہیں ہے کوئی دوسرا

نوشتر لاکھ لکھا ہو بدل جائے

پیرے دامن میں ہم سب کو چھپا لئے

محبت سے بچا لو میرے چنور

نہیں ڈرتا ہے قادر تیرے در کا درباں

تو کر دے دُور قادر سب کے کیئے

تو ہر قید مصیبت سے رہا دے

بچا تو جلد قادر اس مرض سے

قیامت کے بھی دن کا تو ہے قاضی

کہ ہیں مشتاق تیرے دید کے مَن

تیرے در کے سوا جاؤں کسی دَ

تیری رحمت رہے سب ہم پہ دائم

حقیقی نور تیرا دل میں بھر دے

چھوڑا دے دین اور دنیا کے غم سے

بچا لئے اُبرِ رحمت اور کرم سے

تو رکھ ہر قدم پر اسلام قائم

بڑھا دے دین کو اور رکھ تو دائِیم

الہی ہیں سبھی محتاج تیرے

تو قادر بخش دے ماں باپ میرے

میری نیکی کے پلے کو جھکا دے

گناہاں تیری رحمت سے مٹا دے

الہی کر ہر ایک مشکل کو آساں

کہ ہر ایک دل میں بھر دے نور ایماں

الہی پوری کر ہر ایک دل کی ارماں

تو ہی ہر ایک کا ہے قادر مہرباں

الہی علم باطن کر ہدایت

بچا غفلت سے ہر ایک کو اس وقت

الہی حشر کے میداں میں رکھ ساتھ

نہ تیرے در سے کر تو غیر کے ہاتھ

الہی رکھ میرے سراں کا سایہ

میرے چنور وہی مرشد خدا یا

انہیں کا ہے گدا کمتر یہ سرور

تو رکھ سایہ اسی کا اس کے سر پر

دعا ہم سب کی قبول تو کر دے قادر

تو ہی ہے مہرباں ہر ایک کا داور

اے بخشش فرمانے والے اے کرم کرنے والے اے فضل کرنے والے اے عطا کرنے والے تمام

معمولات میں ہمارا انجام بخیر فرما تیرے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں اور تیری رحمت کا طلب

گار ہوں۔ سب کچھ ہم مانگتے ہیں تیرے رحمت کے وسیلہ سے اے بڑی عزت والے اے بڑی

معفرت والے تجھ سے مانگتے ہیں لال ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا

دل ذکر کرنے والی زبان حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور فرما برداری کی توفیق عطا

فرما۔ اے پروردگار تو نے جو رزق دیا ہے اس پر قناعت بھی عطا کر اور جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان میں

برکت بھی دے۔ ہم جدھر رخ کرے خیر کو متوجہ فرما۔ اے قادر تیری نعمت کے چھٹ جانے سے اور

تیری عافیت کے پلٹ جانے سے اور سزا کے اچانک وارد ہوجانے سے تیری ناراضی سے تیری

پناہ مانگتا ہوں۔ سب حمد و ثنا تجھی کو ہی سزاور ہے ہماری دعا ہوں کو اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما

امین امین

اللہ تعالیٰ کے اَسْمَاءِ حُسْنٰی کا بیان :-

حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:-

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حُسْنٰی جن کے ساتھ دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ننانوے نام ہیں جو شخص ان کا حاطہ کرے گا (یعنی یاد کر لے گا اور پڑھتا رہے گا) وہ جنت میں داخل ہوگا اس حدیث میں جن ننانوے ناموں کا ذکر آیا ہے ان میں سے اکثر و بیشتر نام قرآن کریم میں مذکور ہی چند نام ایسے ہیں جو بعینہ قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ اللہ جل شانہ کے اسماءِ حسنی جن کا ذکر آیت کریمہ **وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا**۔ اور اللہ کے سب ہی نام اچھے ہیں ان ناموں سے اسکو پکارو۔ اسماءِ حسنی کے ذریعہ اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کرنا سب طریقوں میں بہترین طریقہ ہوگا اور اس میں ناکامی کا منہ دیکھنا نہ ہوگا

اسماءِ حسنی کی تلاوت کرنا چاہیں تو اس طرح شروع کریں **هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ** آخر تک مسلسل پڑھتے چلے جائیں ہر اسم کے آخری اسم پر پیش پڑھیں اور دوسرے اسم سے ملا دیں۔ جس نام پر سانس لینے کے لئے رکھیں اس کو نہ ملایں۔ اور دوسرا نام ‘ اَلْ ‘ سے شروع کریں۔ اگر کسی نام کا وظیفہ پڑھے تو شروع میں **اَللّٰھُمَّ** اور اس نام کے بعد **جَلَّ جَلَالُہُ** کہیں پھر اس جام کو دن اور رات میں وقت مقررہ میں حاجت براری تک پڑھتے رہیں پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر **اَللّٰھُمَّ یا وَدُّدُ جَلَّ جَلَالُہُ یا اَللّٰھُمَّ یا رَھْمٰنُ جَلَّ جَلَالُہُ** پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دوسرا طریقہ پڑھنا ہو تو مثلاً الرحمن کا وظیفہ پڑھنا ہو تو یا رَحْمٰن پڑھیں اس طرح تمام اسماء کو سمجھ لیجئے۔ اس طریقہ سے اسماءِ حسنی کے ذریعہ بہت جلد دینی اور دنیوی مقاصد حاصل ہوں گے۔

یا۔ اے ‘ **جَلَّ جَلَالُہُ** ‘ - جس کی شان عظیم المرتبہ ہو۔

نمبر شمار	اسماءِ حسنیٰ	معنی	خواص اور فواید
۱	یا اللہُ جل جلا لہ	اے سب کے معبود	تسخیر کے لئے 66 مرتبہ
2	یا رحمانُ جل جلا لہ	اے بڑا مہربان	آفات دور کرنے کے لئے 29 مرتبہ
3	یا رحیمُ جل جلا لہ	اے خاص رحم والا	دولت ملے کے لئے 90 مرتبہ
4	یا ملکُ جل جلا لہ	اے سب کا بادشاہ	عزت کے لئے 90 مرتبہ
5	یا قدُّوسُ جل جلا لہ	اے پاک ذات	بے پرواہ ہونیکے لئے 170 مرتبہ
6	یا سلامُ جل جلا لہ	اے سلامت رکھنے والے	تندرستی کے لئے 131 مرتبہ
7	یا مومنُ جل جلا لہ	اے امن دینے والے	ظلموں سے بچانیکے لئے 167 مرتبہ
8	یا مہینُ جل جلا لہ	اے نگہبان والے	حاکم مہربان ہونیکے لئے 45 مرتبہ
9	یا عزیزُ جل جلا لہ	اے غالب والے	کامیابی کے لئے 125 مرتبہ
10	یا مجبارُ جل جلا لہ	اے بڑا زبردست	غلبہ پانیکے لئے 731 مرتبہ
11	یا متکبرُ جل جلا لہ	اے بزرگی والا	دشمن سے بچنے کیلئے 662 مرتبہ
12	یا خالقُ جل جلا لہ	اے پیدا کر نیوالے	بچے ہونیکے لئے 731 مرتبہ
13	یا باریُ جل جلا لہ	اے عالم کو بنانیوالے	مونس کے لئے 213 مرتبہ
14	یا مصورُ جل جلا لہ	اے صورت بنانے والے	باہجھ پن دور ہونے 367 مرتبہ
15	یا غفارُ جل جلا لہ	اے بخشنے والے	غصہ سے بچنے کیلئے 1312 مرتبہ
16	یا قہارُ جل جلا لہ	اے برے غلبہ والے	دشمن پر غالب ہونے 237 مرتبہ
17	یا وھابُ جل جلا لہ	اے بہت دینے والے	مالدار ہونے 45 مرتبہ
18	یا رزاقُ جل جلا لہ	اے روزی دینے والے	افلاس کو دور کرنے 239 مرتبہ
19	یا فتاحُ جل جلا لہ	اے کھولنے والے	روزی غیب سے پانے 520 مرتبہ

20	یٰ عَلِیْمُ جَل جلا له	اے جاننے والے	علم حاصل کرنے	181	مرتبہ
21	یٰ قَاطِرُ جَل جلا له	اے تنگ کرنے والے	بدی کو دور کرنے	934	مرتبہ
22	یٰ بَاسِطُ جَل جلا له	اے کشادہ کرنے والے	غم کو دور کرنے	103	مرتبہ
23	یٰ خَافِضُ جَل جلا له	اے پست کرنے والے	مشکل کو حل کرنے	1512	مرتبہ
24	یٰ رَافِعُ جَل جلا له	اے بلند کرنے والے	منصب ملنے	382	مرتبہ
25	یٰ مُعِزُّ جَل جلا له	اے عزت دینے والے	عزت حاصل کرنے	148	مرتبہ
26	یٰ مُذِلُّ جَل جلا له	اے ذلت دینے والے	دشمن کو ذلیل کرنے	801	مرتبہ
27	یٰ سَمِيعُ جَل جلا له	اے سننے والے	دعا قبول ہونے	211	مرتبہ
28	یٰ بَصِیرُ جَل جلا له	اے دیکھنے والے	نظر بد سے بچنے	333	مرتبہ
29	یٰ حَکَمُ جَل جلا له	اے فیصلہ کرنے والے	حق ثابت کرنے	99	مرتبہ
30	یٰ عَدْلُ جَل جلا له	اے داد دینے والے	انصاف کیلے	135	مرتبہ
31	یٰ لَطِیفُ جَل جلا له	اے باریک بین	فاقد نہ ہونے	160	مرتبہ
32	یٰ خَبِیرُ جَل جلا له	اے خبر رکھنے والے	ذہن تیز ہونے	843	مرتبہ
33	یٰ حَلِیمُ جَل جلا له	اے بڑا بردبار	سکون قلب کیلے	119	مرتبہ
34	یٰ عَظِیمُ جَل جلا له	اے بزرگی والے	بڑا بننے کے لے	1051	مرتبہ
35	یٰ غَفُورُ جَل جلا له	اے بخشنے والے	بیماری سے شفا پانے	317	مرتبہ
36	یٰ سَکُورُ جَل جلا له	اے قدر کرنے والے	آنکھوں کی روشنی کیلے	26	مرتبہ
37	یٰ عَلیُّ جَل جلا له	اے بلند مرتبے والے	عہدہ بڑھنے	141	مرتبہ
38	یٰ کَبِیرُ جَل جلا له	اے بہت برا	نام پیدا کرنے	163	مرتبہ
39	یٰ حَافِظُ جَل جلا له	اے محافظ	سفر میں حفاظت کیلے	1029	مرتبہ
40	یٰ مُقِیتُ جَل جلا له	اے قوت دینے والے	دل کی طاقت کیلے	581	مرتبہ
41	یٰ حَسِیبُ جَل جلا له	اے کفایت کرنے والے	مشکل دور ہونے	111	مرتبہ

42	يَا جَلِيلُ	جل جلا له	اے بڑی شان مرتبہ والا	عزت پیدا کرنے	104	مرتبہ
43	يَا كَرِيمُ	جل جلا له	اے بہت کرم کرنے والا	نوکری ملنے	270	مرتبہ
44	يَا رَقِيبُ	جل جلالہ	اے برے نہکلبان	اولاد زندہ رہنے	343	مرتبہ
45	يَا حُجِيبُ	جل جلالہ	دعا قبول کرنے والے	آرزو پوری ہونے	86	مرتبہ
46	يَا وَاسِعُ	جل جلالہ	اے فراخی والے	غیب سے روزی ملنے	168	مرتبہ
47	يَا حَكِيمُ	جل جلالہ	اے حکمتوں والے	کام کا پورا ہونے	78	مرتبہ
48	يَا وَدُودُ	جل جلالہ	اے محبت والے	آپس میں محبت ہونے	51	مرتبہ
49	يَا حَيُّدُ	جل جلالہ	اے بزرگ ذات والے	جزام برص سے شفا ہونے	88	مرتبہ
50	يَا بَاعِثُ	جل جلالہ	مردوں کو زندہ کرنے والا	نصیب ہونے	604	مرتبہ
51	يَا شَهِيدُ	جل جلالہ	اے حاضر و ناظر	اولاد فرما دار ہونے	350	مرتبہ
52	يَا حَقُّ	جل جلالہ	اے برحق و ثابت والے	گمشدہ چیز ملنے	139	مرتبہ
53	يَا وَكِيلُ	جل جلالہ	اے بڑا کارساز و ذمہ	مال میں برکت ہونے	66	مرتبہ
54	يَا قَوِيُّ	جل جلالہ	بڑی طاقت و قوت والے	فتح پانے کیلئے	147	مرتبہ
55	يَا مُتَمِّنُ	جل جلالہ	اے مصبوط قوت والے	غریب نہ ہونے	531	مرتبہ
56	يَا وَلِيُّ	جل جلالہ	اے مددگار و دوست	رتبہ بلند ہونے	77	مرتبہ
57	يَا حَمِيدُ	جل جلالہ	اے تعریف والے	تجارت زیادہ ہونے	93	مرتبہ
58	يَا مُجْهِى	جل جلالہ	اے گھیرنے والے	دھوکا نہ کھانے	179	مرتبہ
59	يَا مُبْدِيُّ	جل جلالہ	پہلے بار پیدا کرنے والا	کام شروع کرنے	87	مرتبہ
60	يَا مُعِيدُ	جل جلالہ	دو بار پیدا کرنے والے	گم شدہ واپس آنے	124	مرتبہ
61	يَا حَيُّ	جل جلالہ	اے زندہ کرنے والے	درد درو ہونے	89	مرتبہ
62	يَا مُمِيتُ	جل جلالہ	اے مارنے والے	دشمن کو ہٹانے	490	مرتبہ
63	يَا حَيُّ	جل جلالہ	زندگی دینے والا	لمبی حیات کیلئے	49	مرتبہ

64	یا قیوْمُ	جل جلالہ	سب کو قائم رکھنے والے	محتاج نہ ہونے	مرتبہ
65	یا وَّاحِدُ	جل جلالہ	ہر چیز کو پالنے والے	نقصان نہ ہونے	مرتبہ 45
66	یا مَاجِدُ	جل جلالہ	بزرگی اور بڑائی والے	شفا کے لے	مرتبہ 79
67	یا وَّاحِدُ	جل جلالہ	اے اکیلا	خوف نہ ہونے	مرتبہ 50
68	یا صَمَدُ	جل جلالہ	اے بے نیاز	سب حاجتیں پوری ہونے	مرتبہ 165
69	یا قَادِرُ	جل جلالہ	اے قدرت والے	ظلم کو بانے	مرتبہ 305
70	یا مُقْتَدِرُ	جل جلالہ	اے زبردست	عزت ہونے	مرتبہ 44
71	یا مُقَدِّمُ	جل جلالہ	پہلے اور آگے کرنے والے	غالب ہونے	مرتبہ 184
72	یا مُوَحِّدُ	جل جلالہ	اے پیچھے کرنے والے	تکلیف نہ ہونے	مرتبہ 877
73	یا اَوَّلُ	جل جلالہ	اے سب پہلے	لڑکا پیدا ہونے	مرتبہ 68
74	یا اٰخِرُ	جل جلالہ	اے سب کے بعد	غلب ہونے	مرتبہ 832
75	یا ظَاہِرُ	جل جلالہ	اے ظاہر و آشکار	نور زیادہ ہونے	مرتبہ 137
76	یا باطنُ	جل جلالہ	اے پوشیدہ	دل روشن ہونے	مرتبہ 93
77	یا وِلٰیُّ	جل جلالہ	اے وارث متولی	گھر آفت سے بچنے	مرتبہ 47
78	یا مُتَعَالٰی	جل جلالہ	سب سے بلند و برتر	مشکلیں آسان ہونے	مرتبہ 572
79	یا بَرُّ	جل جلالہ	برا اچھا سلوک و نیک کار	فرمانبردار بنانے	مرتبہ 233
80	یا تَوَّابُ	جل جلالہ	توبہ قبول کرنے والا	برائی چھوٹنے	مرتبہ 440
81	یا مُنْتَقِمُ	جل جلالہ	بدلہ لینے والے	دشمن سے بدلہ لینے	مرتبہ 661
82	یا عَفُوُّ	جل جلالہ	اے معاف کرنے والے	نڈر ہونے	مرتبہ 187
83	یا رَوْفُ	جل جلالہ	اے بہت مہربان	محبت کیلے	مرتبہ 317
84	یا مَالِکُ الْمُلْکِ	جل جلالہ	اے ملکوں کے بادشاہ	سلطنت کیلے	مرتبہ 242
85	یا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ		اے بزرگی عظمت و جلال	حاجتیں برآنے	مرتبہ 1098

86	يٰمُقْسِطُ	جل جلالہ	عدل وانصاف کرنیوالے	وسوسہ نہ آنے	240 مرتبہ
87	يٰجَاعِمْ	جل جلالہ	سب کو جمع کرنے والے	آپس میں صلح کرنے	145 مرتبہ
88	يٰغَنِيُ	جل جلالہ	بڑا بے نیاز و بے پرواہ	افلاس دور ہونے	1091 مرتبہ
89	يٰمُغْنِيُ	جل جلالہ	اے غنی بنادینے والے	بڑا مالدار ہونے	1131 مرتبہ
90	يٰمَانِعُ	جل جلالہ	روکھ دینے والا	دشمنی کو دفع کرنے	192 مرتبہ
91	يٰضَا تُ	جل جلالہ	ضرر پہنچا نیوالا	ظالم کو برباد کرنے	1032 مرتبہ
92	يٰنَافِعُ	جل جلالہ	اے نفع پہنچا نیوالا	اُنکے مطابق کام ہونے	232 مرتبہ
93	يٰنَوْرُ	جل جلالہ	روشنی بخشنے والا	دھڑکن دور ہونے	287 مرتبہ
94	يٰهَادِيُ	جل جلالہ	سیدھا راستہ دکھانیوالا	سفر آسان ہونے	51 مرتبہ
95	يٰبَدِيعُ	جل جلالہ	نئی چیزوں کو پیدا کرنے والا	قرض ادا ہونے	117 مرتبہ
96	يٰبَاقِيُ	جل جلالہ	اے ہمیشہ رہنے والا	تندرستی کے لئے	44 مرتبہ
97	يٰوَارِثُ	جل جلالہ	سب کے موجود رہنے والا	برکت ہونے	738 مرتبہ
98	يٰرَشِيدُ	جل جلالہ	اے داست تدبیر والے	تدبیر ٹھیک ہونے	545 مرتبہ
99	يٰصَبُوْرُ	جل جلالہ	اے بڑے صبر و تحمل والے	رنج درو ہونے	329 مرتبہ

مذکور ننانوے ناموں میں جو نام اپنی حاجت کیلئے پسند آئے اس کا ورد رکھیں انشاء اللہ ہر حاجت پوری ہو جائیگی .

باب اول			باب دوم		
فہرست مضامین	صفحہ نمبر		فہرست مضامین	صفحہ نمبر	
اسلام	01		وضو اور صلوٰۃ دائمی:	11	
قرآن	02		آدمی کا مقصد	12	
ضروری دینی مسائل :-	03		سفر ظاہر اور باطن	۳۱	
قرآن مجید	04		حدیث قدسی	۳۲	
قرآن میں 24 انبیاء اور مرسلین کے اسماء گرامی	05		بیعت	۳۳	
بڑی مشور آسمانی کتابیں	06		حیلہ شیطانی اور کفر نفس	۴۳	
حضرت محمد ﷺ پیغمبر خدا ہر آخری نبی	07		شیخ کو خدا نہ کہو	۴۳	
تعداد غزوات	08		تصوّر شیخ	۳۲	
عرفات میں تاریخی خطبہ	09		کلمہ طیبہ	۵۴	
عشرہ مبشرہ	10		کلمہ طیبہ میں عینیت اور غیریت	۵۴	
حدیث کی اہمیت	11		کلمہ کی بہت سے معرفتیں	۴۳	
صحاح ستہ	12		آدمی ظہور میں ہونے کا بیان	۵۴	
شریعت کے چار امام	13		کلمہ طیبہ کے معنی اسرار عرفان	۵۴	
بدعت	14		انسان معما - خدائی مسما	۵۴	
شرک	15		تفہیم - ذکر خفی	۵۴	
مذہبوں کا بیان	16		نزولی شان	۵۴	
مذہبوں کا بیان	۳۲		عُرجی شان	۴۳	
مذہبوں کا بیان	۵۴		اللہ کا دیدار کس کو کہتے ہیں	۴۳	
	۶۵		انسان کا وجود بیت اللہ ہے	۳۴	
فہرست مضامین	صفحہ نمبر		فہرست مضامین	صفحہ نمبر	

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے

عالم انسانی

محبت

عشق کیا ہے

خدا کے راستے میں مرد و عورت میں کیا فرق ہے

نفس

پہلے نفس کی اصلاح پھر دوسروں کو نصیحت

مصیبت پر صبر، نعمت پر شکر

پردہ داری کرنا

اصول اور بنیاد تین چیزیں

ذوق تنہائی

تمام جہان کے بزرگوں کا احترام

ذکر الہی

طالب مولیٰ کیلئے دس حصول

نفس کے دس بداخلاقیات

باب سوم

شجرہ شریف قادری سروری

فاتحہ کا درجہ

طریقہ فاتحہ

فاتحہ کیا چیز ہے

زندہ کو ایصالِ ثواب

مزارات پر پھول ڈالنا

عرس اولیاء اللہ

عظمت و عقیدت

کھاتے وقت کیا خیال کرے

قرآن مجید کیسا پڑھے

تعلیم

اولیاء اللہ کو مردہ مت کہو

اولیاء اللہ کی زیارت و سفر

استمداد اولیاء اللہ

شفا اللہ دیتا ہے

صوفی کسے کہتے ہیں

مخلوق کی آرزو میں عبادت کرنا

دیدار کسے کہتے ہیں

عید کا دن

آسمانوں اور زمین کی پیدائش

کعبہ کا سیاہ غلاف کیوں ہے

نبی کریم کی تعظیم