

۲۰۰۲۰۶

اللہ سے دوستی
اللہ جل جلالہ

16.206

اللہ سے دوستی اللہ جل جلالہ

اللہ سے دوستی

عالم فقیری

ادارہ پیغام القرآن

40- اردو بازار لاہور

اللہ تعالیٰ ہمارا مالک اور رزاق ہے

85228

نام کتاب ----- اللہ سے دوستی

مصنف ----- عالم فقری

اشاعت ----- ۲۰۰۵ء

تعداد ----- ۱۱۰۰

زیر اہتمام ----- محسن فقری

معاون ----- جاوید فقری

پرپس ----- اشتیاق احمد مشتاق پرنٹرز لاہور

قیمت ----- 250/-

اس کتاب کو صرف اجازت سے چھاپا جاسکتا ہے

پلنگے کا پتہ

شعبہ برادرزادہ بازار لاہور

فہرست

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷	اولیاء اللہ کی تعریف	۳	۱۷	<u>۱۔ اللہ سے دوستی</u>	
"	اولیاء اللہ کی پہچان	۴	۲۰	<u>اللہ کی صفت ولی</u>	
"	اتباع سنت	۵	۲۲	<u>ولی اللہ کا مطلب</u>	
"	ولی اللہ کی خوبی	۶	۲۳	<u>ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم</u>	
"	ولی کون ہوتا ہے	۷	"	ولی اللہ کی شان	۱
"	ولی اللہ کا وصف	۸	"	نیک لوگ	۲
۲۸	مناظرہ	۹	"	ولی اللہ سے دشمنی کی ممانعت	۳
"	حضرت بشارانی کی ولایت	۱۰	۲۴	جنت کے بادشاہ	۴
"	حضرت ہرہیم بن ادہم کا قول	۱۱	"	ولی اللہ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے	۵
"	شان ولایت	۱۲	"	اللہ کی راہ کا اجر	۶
۲۹	حکایت	۱۳	۲۵	اولیاء کے اوصاف	۷
"	ولی اللہ بننے کا طریقہ	۱۴	"	ولایت نفعی عبادت سے ملتی ہے	۸
۳۰	اللہ کی طرف دھیان	۱۵	"	اللہ کی بندے سے محبت	۹
"	دوستی کے لائق	۱۶	۲۶	قیامت کب آئے گی	۱۰
"	حضرت موسیٰ سے اللہ کا خطاب	۱۷	"	<u>اللہ کے دوست کون</u>	
"	حکایت	۱۸	۲۶	حضرت جنید کا قول	۱
"	اللہ کے چار ناموں سے فیض	۱۹	"	حضرت علی ہجویری کا فرمان	۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۵۵	توبہ گناہ کو ختم کر دیتی ہے	۱۳	۳۲	اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے	۲۰
"	وصال پانے کی سب سے بہتر صورت	۱۴	"	حکایت	۲۱
"	اقوال توبہ		۳۴	اولیاء پر اللہ کا انعام	۲۲
"	بوڑھے کی توبہ	۱	"	اوصاف اولیاء	۲۳
"	توبہ واجب ہے	۲	۳۵	حکایت	۲۴
"	توبہ کے چار ستون	۳	۳۹	حکایت	۲۵
"	حضرت امام جعفر کا ارشاد	۴	۴۱	چھ باتوں پر عمل کی نصیحت	۲۶
۵۶	ترغیب توبہ کی مثال	۵	۴۳	۲- توبہ	
"	عوام اور خواص کی توبہ	۶	۴۶	پسچی توبہ	
"	توبہ اللہ کا انعام ہے	۷	۵۱	فضیلت توبہ	۱
"	توبہ کا اہم راز	۸	"	قبول توبہ	۱
"	توبہ انابت و توبہ استیجار	۹	۵	توبہ کرنے والے بہتر ہیں	۲
۵۷	حضرت ابراہیم دقاق کی دلیل	۱۰	"	اللہ توبہ قبول کرتا ہے گا	۳
"	توبہ کی تعریف	۱۱	۵۲	توبہ کا وقت کب تک ہے؟	۴
"	حضرت رابعہ کا قول	۱۲	"	دُعائے توبہ	۵
"	توبہ کس سے کی جاتی ہے	۱۳	"	روزانہ مغفرت طلب کرو	۶
"	توبہ کے تین درجے	۱۴	"	موقعہ کو غنیمت جانو	۷
۵۸	توبہ میں اللہ کی یاد	۱۵	"	اللہ کے حضور توبہ	۸
"	توبہ کے معانی	۱۶	۵۳	رضائے الہی کے لیے توبہ کرو	۹
"	توبہ دو طرح کی ہے	۱۷	"	ننانوے قتل کے بعد توبہ	۱۰
"	توبہ ظاہر اور باطن ایک جیسی کرو	۱۸	"	بندے کی توبہ سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے	۱۱
"	توبہ نصح کیا ہے	۱۹	۵۴	اللہ تعالیٰ کی پسند	۱۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۸۲	چھوٹوں کے لیے دُعا	۹	۵۹	جماد سے پہلے توبہ ضرور کرو	۲۰
۸۳	دنوی غرض کی بیعت کی مذمت	۱۰	"	بدترین شخص کون	۲۱
"	بیعتِ خلافت	۱۱	"	اللہ کی معرفت کا پہلا مقام	۲۲
"	امام کی بیعت	۱۲	"	مرنے سے پہلے توبہ کرو	۲۳
"	ایک بیعت کا واقعہ	۱۳	"	حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا قول	۲۴
۸۴	عورتوں کی بیعت	۱۴	۶۰	حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ کا قول	۲۵
۸۶	<u>۳۔ حقیقتِ بیعت</u>		"	تائب کون ہے؟	۲۶
"	وسیلہ		"	توبہ چھ قسم کی ہے	۲۷
۸۸	<u>۴۔ حکایاتِ بیعت</u>		"	توبہ کی تین حالتیں	۲۸
"	حکایت	۱	۶۱	حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا ارشاد	۲۹
۹۰	ایک سیاسی کے مرید مرنے کا واقعہ	۲	۶۱	<u>حکایات و واقعات</u>	
۹۱	حکایت	۳	۷۶	<u>۳۔ بیعت</u>	
۹۲	حکایت	۴	"	۱۔ اثباتِ بیعت	
۹۳	حکایت	۵	۸۰	۲۔ احادیثِ بیعت	
۹۴	درویش کی صفت پردہ پوشی ہے	۶	"	ہجرت پر بیعت	۱
"	حکایت	۷	"	بیعتِ تقویٰ	۲
۹۵	حکایت	۸	۸۱	حضرت عمرو بن عاص کی بیعت کا واقعہ	۳
۹۶	حکایت	۹	"	حق پر قائم رہنے کی بیعت	۴
"	حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کا طریقہ بیعت	۱۰	"	بیعت کا مقصد	۵
۹۷	موقعہ بیعت پر نصیحت	۱۱	۸۲	بیعتِ اطاعت	۶
"	حکایت	۱۲	"	درخت کے نیچے بیعت	۷
۹۸	حکایت	۱۳	"	بیعتِ اسلام	۸

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۱۳	قرب قیامت کے لوگ	۱۸	۹۸	حکایت	۱۴
۱۱۴	نفل نماز میں طویل قیام	۱۹	۹۹	حکایت	۱۵
"	عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگو	۲۰	۱۰۳	۴۔ اللہ کی عبادت	
"	چند نیک اعمال	۲۱	۱۰۳	۱۔ ترغیب عبادت	
"	فرمودات صحابہ کرام رض		۱۰۷	۲۔ فضائل عبادت	
"	عبادت کے لائق صرف اللہ ہے	۱	"	جنت میں حضور کی رفاقت	۱
۱۱۵	عبادت کی حقیقت	۲	"	رمضان المبارک میں کثرت عبادت	۲
"	حضرت عمر رض کا قول	۳	"	نفلی عبادت	۳
"	معبود برحق کا حق	۴	۱۰۸	مسجد میں عبادت کا صلہ	۴
"	نفع بخش	۵	"	حضور کی عبادت	۵
"	فلسفہ عبادت	۶	"	عبادت کرنیوالے بہترین لوگ ہیں	۶
۱۱۶	حضرت علی رض کا فرمان	۷	۱۰۹	عبادت سے مدد حاصل کرو	۷
"	عبادت میں اخلاص پیدا کرو	۸	"	کلماتِ طیبات	۸
"	اسرارِ عبادت		"	عبادت میں اعتدال ضروری ہے	۹
۱۱۹	عبادت، عبودیت اور عبوت		۱۱۰	خلوص کے ساتھ عبادت	۱۰
۱۲۲	اولیاء کا کمال عبادت		"	اللہ کو پکارنا عبادت ہے	۱۱
"	حضرت مالک کا قول	۱	۱۱۱	اللہ کی عبادت کرو	۱۲
"	حضرت ابراہیم بن ادھم کا معمول	۲	"	اسلامی عبادت	۱۳
۱۲۳	حضرت بازید بسطامی	۳	۱۱۲	اللہ کا بندوں پر حق	۱۴
"	عبادت میں خدا کی پہچان	۴	"	آخری دم تک رب کی عبادت کرو	۱۵
"	کمال پابندی	۵	"	دو آدمیوں کا قصہ	۱۶
۱۲۴	حکایت	۶	۱۱۳	کثرت سجد کا صلہ	۱۷

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۳۹	سونے سے پہلے ذکر	۱۱	۱۲۲	حضرت امام جعفر صادقؑ کی عبادت	۷
"	مجلس میں ذکر کرو	۱۲	"	حکایت	۸
"	ذکر نہ کرنے کا خسارہ	۱۳	"	حکایت	۹
۱۴۰	زبان کو ذکر سے تر رکھو	۱۴	۱۲۶	عبادتِ الہی میں مصروفیت	۱۰
"	بہترین اعمال	۱۵	۱۲۷	حکایت	۱۱
"	ذکرِ الہی میں مصروف رہو	۱۶	"	عبادت گزاروں سے ملاقات	۱۲
۱۴۱	فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷	۱۲۸	عابد کی تعریف	۱۳
"	اللہ کی حمد و ثنا	۱۸	"	عابدوں کی قسمیں	۱۴
۱۴۲	گفتگو میں اللہ کا ذکر کرو	۱۹	۱۳۰	حکایت	۱۵
"	ذکرِ الہی کی عظمت	۲۰	۱۳۳	۵۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر	
"	علامتِ ایمان	۲۱	۱۳۴	فرمانِ الہی	
"	ذکرِ الہی کی مثال	۲۲	۱۳۷	فضائلِ ذکر	
"	محبوب کام	۲۳	"	اللہ کی معیت	۱
۱۴۳	نمازِ فجر کے بعد ذکر	۲۴	"	دلوں کی صفائی	۲
"	کثرتِ ذکر	۲۵	"	عذابِ الہی سے نجات	۳
"	تین بھاری عمل	۲۶	"	برکاتِ ذکر	۴
"	اللہ کے بندوں کی پہچان	۲۷	۱۳۸	اللہ کو یاد کرنیوالے کون؟	۵
۱۴۴	ذکرِ الہی کی تاثیر	۲۸	"	بہتر انسان	۶
"	جہاد کا بدلہ ذکر ہے	۲۹	"	عدمِ ذکر پر مذمت	۷
"	ذکر کا اجر	۳۰	"	حلقہٴ ذکرِ جنت کے باغ ہیں	۸
"	ذکرِ الہی نفع بخش ہے	۳۱	"	شانِ ذکر	۹
۱۴۵	قیامت میں اہلِ ذکر کی شان	۳۲	۱۳۹	ذکر مرد اور عورت	۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۶۲	حدیث جبرائیل	۱	۱۲۵	ذکر کے ذریعے قرب الہی	۳۳
۱۶۵	اصل طریقہ عبادت	۲	"	حدیث شریف	۳۴
"	بندے کو اللہ کا دیکھنا	۳	"	اہل ذکر کا اجر	۳۵
۱۶۶	اللہ کی یاد کا اجر	۴	۱۲۶	پانچ باتوں پر عمل کا حکم	۳۶
"	لفظ اللہ کی حفاظت مراقبہ ہے	۵	۱۲۷	محبوب اور مبغوض بندے	۳۷
"	اللہ کا تصور رکھنا مراقبہ ہے	۶	"	اقوال ذکر الہی	
"	اللہ بندے کے گمان سے قریب تر ہے	۷	۱۵۲	درجات ذکر	
۱۶۷	توجہ سے ذکر الہی	۸	۱۵۵	حکایات ذکر	
"	سات آدمیوں پر اللہ کی رحمت	۹	"	حضرت بایزید کا قول	۱
۱۶۸	روایت	۱۰	۱۵۶	حکایت	۲
"	روایت	۱۱	"	حکایت	۳
۱۶۹	حکایت	۱۲	۱۵۷	ذکر الہی کی لگن	۴
"	مسک صوفیاء		"	حکایت	۵
۱۷۳	اللہ کے سوا ہر چیز سے توجہ ہٹانا	۱	"	حکایت	۶
"	مراقبہ ہے۔		۱۵۸	حکایت	۷
"	حضرت یحییٰ علیہ السلام	۲	"	حقیقت ذکر	۸
"	حکایت	۳	"	حکایت	۹
۱۷۲	حکایت	۴	"	حکایت	۱۰
۱۷۵	حکایت	۵	۱۵۹	حکایت	۱۱
"	مراقبہ کی اہمیت	۶	۱۶۱	شان ذکر	۱۲
۱۷۶	حضرت بشرحانی کا مراقبہ	۷	۱۶۲	۶- مراقبہ	
"	حضرت بایزید لبطامی کا مراقبہ	۸	۱۶۳	احادیث مراقبہ	

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۹۵	کونسا آدمی بہتر ہے	۱۱	۱۷۶	حضرت خواجہ مکنگی کا واقعہ مراقبہ	۹
"	جنت کے آگے مشکلات کا پردہ	۱۲	۱۷۷	مراقبہ کی خبر کا مقام	۱۰
"	حکمت کے دروازوں کا کھلنا	۱۳	"	مراقبہ کا کمال	۱۱
"	دُنیا کا مال اچھا نہیں	۱۴	۱۷۸	حضرت یحییٰ بن معاذ پر مراقبہ کا اثر	۱۲
۱۹۶	اللہ کی عبادت کے لیے فالخ ہونا نہیں ہے	۱۵	۱۸۰	حضرت ابن عربی کا مراقبہ	۱۳
"	بکری کے مُردہ بچے کی مثال	۱۶	۱۸۱	مراقبہ کیا ہے ؟	۱۴
"	دُنیا حقیر چیز ہے	۱۷	"	<u>اہل تقویٰ کا مراقبہ</u>	
۱۹۷	اعمالِ زہد	۱۸	۱۸۶	حکایت	
"	زاہدوں کی قربت اختیار کرو	۱۹	۱۸۷	حکایت	
"	دُنیا میں زہد اختیار کرو	۲۰	۱۸۸	<u>۷۔ زہد</u>	
۱۹۸	سب سے بڑا زاہد کون ہے	۲۱	۱۸۹	<u>تلقینِ زہد</u>	
"	حضور کی دُعا	۲۲	۱۹۱	<u>فضیلتِ زہد</u>	
"	<u>زہدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم</u>	"	"	دُنیا کو دل سے نکالنا زہد ہے	۱
۲۰۱	<u>زہدِ صحابہ کرام رضی</u>	۱۹۲		زاہد کی صحبت اختیار کرو	۲
۲۰۲	حکایت	۱	"	زہد کیا ہے ؟	۳
"	زہدِ حضرت ابوبکر صدیق رضی	۲	"	زاہد بننے کی تاکید	۴
۲۰۳	زہدِ فاروقی رضی	۳	۱۹۳	مال جمع کرنا زہد نہیں	۵
"	زہدِ حضرت علی رضی	۴	"	حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خطبہ	۶
۲۰۴	زہدِ حضرت سلمان فارسی رضی	۵	۱۹۴	دنیوی فکروں کو چھوڑنا زہد ہے	۷
۲۰۶	<u>زہد کے متعلق صوفیاء کا نظریہ</u>	"	"	طاقتور مومن کی فضیلت	۸
"	وضاحتِ زہد	۱	"	نفسانی خواہشات کی مذمت	۹
"	حضرت ابوعلی دقاق کا قول	۲	"	زہد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے	۱۰

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۱۱	حضرت ابو بکر شبلیؓ کا قول	۲۵	۲۰۶	کیفیتِ زُہد	۳
"	زُہد اور وعظ	۲۶	۲۰۷	زُہد کی چادر	۴
"	لباسِ زُہد	۲۷	"	حضرت سہری سقطنیؒ کا فرمان	۵
۲۱۲	حضرت ابو علی دقاق کا قول	۲۸	"	اچھا زاہد	۶
"	حضرت بایزید بسطامیؒ	۲۹	"	زُہد کیا ہے	۷
"	زُہد کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے	۳۰	۲۰۸	زاہدوں کے اعمال	۸
"	ترکِ دُنیا زُہد ہے	۳۱	"	زُہد کے تین مرتبے	۹
۲۱۳	حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا ارشاد	۳۲	"	حضرت ابنِ مبارک کا قول	۱۰
"	حقیقتِ زُہد	۳۳	"	زاہد کون ہے؟	۱۱
"	درجاتِ زُہد	"	"	حضرت ابو تمام کا قول	۱۲
۲۱۴	حکایاتِ زُہد	"	۲۰۹	حضرت شہاب الدین سہروردی کا قول	۱۳
"	"	"	"	زاہد کو اللہ کی عطا	۱۴
۲۲۰	<u>۸- رزق</u>	"	"	زاہد آخرت کے بادشاہ ہیں	۱۵
"	<u>احکامِ خداوندی</u>	"	"	زاہدوں کا ایثار	۱۶
۲۲۳	<u>فضیلتِ رزقِ حلال</u>	"	۲۱۰	اجزائے زُہد	۱۷
"	حلال روزی تلاش کرو	۱	"	زُہد کی نشانی	۱۸
"	ہاتھوں کی کمائی	۲	"	زُہد کی تعریف	۱۹
۲۲۴	کتابتِ رزقِ حلال ہے	۳	"	کیفیاتِ زُہد	۲۰
"	پاکیزہ ذریعہ معاش	۴	"	علامتِ زُہد	۲۱
"	نیک اولاد نیک کمائی ہے	۵	"	زاہد کی قدر و قیمت	۲۲
"	پاک کھانا کھانے کا حکم	۶	۲۱۱	حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد	۲۳
۲۲۵	روزی کے بنے ہوئے ذریعے کو نہ چھوڑو	۷	"	زُہد ایک فرشتہ ہے	۲۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۳۳	حکایت	۳	۲۲۵	حلال و حرام کی تیز	۸
۲۳۴	ولی کا اصول تجارت	۴	"	اناج کے بدلے اناج	۹
"	حضرت نظام الدین اولیاء	۵	"	رزقِ حلال کے اصول	۱۰
۲۳۵	حکایت	۶	۲۲۶	مرضی سے دوسرے کو دیا ہو مال حلال	۱۱
"	حضرت ابراہیم بن ادھم کا نظریہ رزق	۷	"	درست چیز دینے کا اصول	۱۲
۲۳۶	حکایت	۸	"	تجارت کا ایک اصول	۱۳
۲۳۷	حکایت	۹	"	رزقِ حلال کھانے کا کمال	۱۴
"	حکایت	۱۰	۲۲۷	فرمودات صحابہ کرام رض	
۲۳۸	خدائی رزق	۱۱	۲۲۷	رزق کی قدر کرو	۱
۲۳۹	حکایت	۱۲	"	تلاشِ رزق	۲
۲۴۰	حکایت	۱۳	"	حضرت علی رض کا ارشاد	۳
"	رزق کے چار درجے	۱۴	"	رزق دو طرح کا ہے	۴
۲۴۱	اصول فقر	۱۵	"	محتاجوں کی روزی	۵
"	اللہ کے بندوں کا رزق	۱۶	۲۲۸	کسبِ معاش میں اچھا راستہ	۶
۲۴۲	حکایت	۱۷	"	اللہ کی راہ کا اصول	۷
"	اللہ کی مزدوری کا صلہ	۱۸	"	حضرت عثمان رض کی نصیحت	۸
۲۴۳	۹ فضیلتِ علم		"	حضرت ابن عباس رض کا طرزِ عمل	۹
۲۴۴	ضرورتِ علم		۲۲۹	حضرت سلیمان فارسی	۱۰
۲۵۰	فضیلتِ علم		"	اقوالِ رزق	
"	عالم کی فضیلت	۱	۲۳۲	حکایاتِ اولیاء	
"	طلبِ علم	۲	۲۳۲	رزقِ حلال تلاش کرو	۱
"	طالبِ علم کی فضیلت	۳	۲۳۳	حکایت	۲

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵۶	حضرت عمر فاروق کا فرمان	۲	۲۵۱	جنت کا راستہ	۴
"	آدمیوں کی تین قسمیں	۳	"	نفع بخش علم	۵
"	جس حالت میں مرے گا اسی میں اٹھے گا	۴	"	علم حدیث کی فضیلت	۶
۲۵۷	علم سیکھنا سیکھی ہے	۵	"	دین کی سمجھ کا بلنا	۷
۲۵۸	علم مال سے افضل ہے	۶	"	علمی بات پہنچانے کی فضیلت	۸
۲۵۹	علم کی عظمت	۷	۲۵۲	دو آدمی قابل رشک ہیں	۹
"	حکایت	۸	"	علم خاصہ نبوت ہے	۱۰
"	چار چیزوں کا علم	۹	"	سمجھانے کا انداز	۱۱
۲۶۰	اہل علم کو چادر محبت کا عطیہ	۱۰	"	علم پر فخر کرنے کی مذمت	۱۲
"	عالم کا حق	۱۱	۲۵۳	عالم اور متعلم	۱۳
۲۶۱	علماء کا ادب	۱۲	"	علم کا حقیقی مقصد	۱۴
"	عالم شہزاد عابدوں سے بہتر ہے	۱۳	"	علم چھپانے کی ممانعت	۱۵
۲۶۱	عالم کی صحبت کی برکتیں	۱۴	"	تین عمل	۱۶
۲۶۲	حکایت	۱۵	"	اہل علم کی شان	۱۷
"	حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد	۱۶	۲۵۴	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا	۱۸
۲۶۳	علم تین ہیں	۱۷	"	علم حاصل کرنے کی برکت	۱۹
"	علم دل کی حیات ہے	۱۸	"	اللہ کے لیے علم حاصل کرو	۲۰
"	زہد اور علم	۱۹	"	قرب قیامت کی علامت	۲۱
۲۶۴	علم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے	۲۰	"	بصیرت دین	۲۲
"	علم سیکھنا جہاد سے افضل ہے	۲۱	"	علمی مجلس کی برکت	۲۳
۲۶۵	علم شرافت میں اضافہ کرتا ہے	۲۲	"	برکات علم	
"	حکایت	۲۳	۲۵۵	حضرت ابو بکر صدیق کا قول	۱

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷۷	سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی	۵	۲۶۶	حضرت عبداللہ بن مبارک کا طرز عمل	۲۴
۲۷۸	واپس آنے کا وقت	۶	"	حضرت حسنؓ کا فرمان	۲۵
"	رات کو سفر کرنا بہتر ہے	۷	"	علم عمل کے لیے ضروری ہے	۲۶
"	صبح یا شام واپس آنا	۸	۲۶۷	تین قسم کے لوگوں کی حالت	۲۷
"	سفر میں سونے کا طریقہ	۹	"	بزرگ کا قول	۲۸
"	قوم کا سردار ان کا خادم ہے	۱۰	"	بشرحانی کا علمی مقام	۲۹
"	سیر شام واپس آنا	۱۱	۲۶۸	حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا قول	۳۰
۲۷۹	سواری کی نگہداشت کی تاکید	۱۲	"	علم کی بات	۳۱
"	جانوروں کو سفر میں ان کا حق دو	۱۳	"	علم سیکھنا ضرورت دین ہے	۳۲
"	سفر میں اکٹھے رہنا بہتر ہے	۱۴	"	حکایت	۳۳
"	سفر میں شیطان سے بچنے کی تاکید	۱۵	۲۶۹	حکایت	۳۴
۲۸۰	سفر میں جانے کی فضیلت	۱۶	"	حکایت	۳۵
"	واپسی پر دو رکعت نفل پڑھنا	۱۷	۲۷۰	حضرت ابوعلی دقاقؒ کا ارشاد	۳۶
"	سفر میں کتے اور گھنٹی کی مذمت	۱۸	"	حصول علم کا وسیلہ	۳۷
"	سفر سے واپسی کا ادب	۱۹	۲۷۱	حضرت مولانا روم کا واقعہ	۳۸
۲۸۱	زائد سواری سے دوسروں کی خدمت کرو	۲۰	۲۷۳	۱۰۔ سفر	
"	دوسرے کو سواری پر بٹھانے کی تاکید	۲۱	۲۷۵	آیات سفر	
	مقاصد سفر		۲۷۷	ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	
۲۸۲	مشائخ اور روحانی بھائیوں کے ملاقات	۱	"	سفر میں امیر بنانا	۱
۲۸۳	آثارِ عبرت کا مشاہدہ	۲	"	تنہا سفرنا پسندیدہ ہے	۲
۲۸۸	تذکیہ نفس	۳	"	سفر سے واپسی میں جلدی کرنا	۳
"	گنہگار کا شرف	۴	"	تین سواری قافلہ ہیں	۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۲۰	صحبت کی بنیاد محبت ہے	۵	۲۹۰	حصولِ معاش کے لیے سفر	۵
"	مومن اُلفت کرنے والا ہے	۶	۲۹۱	سفر برائے حج	۶
۳۲۱	اللہ کے لیے دوستی رکھنا	۷	۲۹۲	جماد فی سبیل اللہ کے لیے سفر	۷
"	دین اپنانے میں دوستی کا اثر	۸	۲۹۳	سفر برائے تبلیغ	۸
"	صحبت اختیار کرنے کے لیے تحقیق	۹	۲۹۴	فرموداتِ صوفیاء	
"	مومن کی مثال	۱۰	"	طالبو سفر کرو	۱
۳۲۲	صرف مومن کو مصاحب بناؤ	۱۱	"	ہمیشہ سفر	۲
"	<u>صحبت اولیاء</u>		"	پیغام	۳
۳۲۶	حکایت	۱	۲۹۵	سفر میں فاقہ	۴
"	چالیس سالہ صحبت کا اثر	۲	"	حضرت نوریؒ کا قول	۵
"	حکایت	۳	"	چار چیزوں کی ضرورت	۶
۳۲۷	حکایت	۴	۲۹۶	اشیائے سفر	۷
"	صحبت کی اقسام	۵	"	آدابِ سفر	۸
۳۲۸	حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کی صحبت	۶	۲۹۷	<u>حکایاتِ سفر</u>	
۳۲۹	تین شرطیں	۷			
"	حکایت	۸	۳۱۳	<u>۱۱۔ اللہ والوں کی صحبت</u>	
۳۳۰	حکایت	۹	۳۱۴	<u>ترغیبِ صحبت</u>	
"	بدی کے اثرات سے بچو	۱۰	۳۱۹	<u>فضیلتِ صحبت</u>	
"	حضرت ابوسعیدؓ کا قول	۱۱	"	اچھی صحبت کی تلاش	۱
"	حکایت	۱۲	"	حضورؐ کی صحبت	۲
۳۳۱	ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو	۱۳	۳۲۰	اچھی اور بُری صحبت کی مثال	۳
"	حکایت	۱۴	"	عالمِ ارواح میں ایک دوکے کی پہچان	۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار	صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۵۲	گوشت نشینی کیا ہے ؟	۱۲	۳۳۱	حکایت	۱۵
"	خلوت اور خلوت کا فرق	۱۳	۳۳۲	حکایت	۱۶
"	دین کی سلامتی	۱۴	۳۳۳	ایک شخص کی دُعا	۱۷
۳۵۳	توریت کے جملے	۱۵	"	حکایت	۱۸
"	ایک بزرگ کا قول	۱۶	۳۳۴	۱۲۔ خلوت	
"	حضرت فضیل کا ارشاد	۱۷	۳۳۵	شرعی گوشت نشینی	
۳۵۴	حضرت مالک بن دینار کا قول	۱۸	۳۳۶	اختیاری گوشت نشینی	
"	خلوت سے کیا مراد ہے ؟	۱۹	۳۳۸	چلہ کشی	
"	خلوت اختیار کرنے کی وجہ	۲۰	۳۳۳	احادیثِ خلوت	
"	خلوت کی اہمیت	۲۱	۳۳۶	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی	
۳۵۵	حضرت علیؓ جویری کا فرمان	۲۲	۳۳۹	خلوتِ صوفیاء	
"	فرمان حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ	۲۳	"	حضرت ذوالنون مصری کا ارشاد	۱
"	حضرت بہاء الدین نقشبندیؒ کا قول	۲۴	"	خلوت کو لازم کر لو	۲
"	حضرت مجدد کا ارشاد	۲۵	۳۵۰	خلوت صدیقین کی آرزو ہے	۳
۳۵۶	دولتمندوں کی صحبت نقصان دہ ہے	۲۶	"	معرفت اور خلوت	۴
"	ضرورتِ درویش	۲۷	"	اصولِ خلوت	۵
"	حضرت بابا فریدؒ کا قول	۲۸	"	اسبابِ خلوت	۶
"	حکایت	۲۹	۳۵۱	دُنیا اور آخرتِ خلوت میں ہے	۷
۳۵۸	حضرت ابراہیم بن ادھمؒ	۳۰	"	فتنوں سے بچو	۸
"	حکایت	۳۱	"	خلوت کا فائدہ	۹
"	خلوت سے خلوت بہتر ہے	۳۲	۲۵۲	خلوت اور اُنس کا تعلق	۱۰
۳۵۹	حکایت	۳۳	"	حضرت سعید بن حرب کا فرمان	۱۱

نمبر شمار	عنوان	صفحہ	نمبر شمار	عنوان	صفحہ
۳۲	حضرت شمس تبریزیؒ	۳۶۰	۱۳	جاہلانہ رسوم خلاف سنت ہیں	۳۴۵
۳۵	خلوت ہی میں قرب الہی ہوتا ہے	"	۱۲	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا	۳۴۶
۳۶	حکایت	۳۶۱		سنت ہے	
۳۷	حکایت	۳۶۲	۱۵	اتباع مصطفیٰ عین ہدایت ہے	"
۳۸	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا طرز عمل	"	۱۶	وصیت عین سنت ہے	"
۳۹	حکایت	"	۱۷	دوا دمیوں کو شفاعت نصیب ہوگی	۳۷۷
۴۰	حکایت	۳۶۳	۱۸	ہر بدعت گمراہی ہے	"
	<u>۱۳ سنت پر عمل</u>		۱۹	سوشیدوں کا ثواب	"
	<u>فرمان خداوندی</u>		۲۰	بہترین طریقہ	"
	<u>فضائل سنت</u>		۲۱	اجائے سنت کا ثواب	"
۱	سنت پر عمل کرو	"	۲۲	اتباع سنت کی خواہش	۳۷۸
۲	گمراہی سے نجات	"	۲۳	سنت سے رجوع کرو	"
۳	سنت کا اٹھ جانا	"	۲۴	اتباع سنت کی تلقین	"
۴	سنت کو دوست بناؤ	"	۲۵	سنت کے مطابق عمل کی تلقین	۳۷۹
۵	آگ میں گرنے سے بچو	۳۷۳	۲۶	حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا فرمان	"
۶	سنت ترک کرنے کی مذمت	"		<u>۱۴۔ اللہ کا شکر</u>	۳۹۲
۷	تعمیل حکم سنت ہے	"		<u>اللہ کا شکر کرو</u>	۳۹۳
۸	سنت صحابہ درحقیقت سنت مصطفیٰ ہے	۳۷۴		<u>فضیلت شکر</u>	۴۰۰
۹	حضور کی فرمانبرداری سنت ہے	"		<u>شکر صوفیاء</u>	۴۱۲
۱۰	حضرت عمرؓ کا اتباع سنت ہے	"		حضرت علیؓ جویری کا ارشاد	۴۱۶
۱۱	سیدھاراتہ اتباع سنت میں ہے	"		فرمان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	۴۱۷
۱۲	حق و باطل کا امتیاز	"		حضرت مخدوم جہانیاں کا معمول	۴۳۱

باب

اللہ سے دوستی

اے میرے اللہ! دنیا میں سب سے قیمتی اور عظیم تیری دوستی ہے۔ اہل دنیا نے سوچا کہ دولت سے دوستی بڑی چیز ہے کیونکہ دولت سے جو چاہے خرید کرے۔ کسی نے کہا نہیں قوتِ شباب بڑی چیز ہے جو ہر ایک کو زیرِ تنگین کر لیتی ہے۔ کسی نے کہا نہیں اولاد سے دوستی بڑی چیز ہے جو تیرے بڑھاپے کا ساتھی ہے۔ کسی نے کہا نہیں دوستوں کی دوستی بڑی چیز ہے جو دکھ درد میں کام آتے ہیں۔ یہ دولت کی دوستی کیسی ہے کہ آتے ہوئے توشی دے اور جاتے ہوئے غم دے پھر آکے چلی جائے ایسی بے ثبات دوستی کا کیا فائدہ۔ یہ قوتِ شباب کتنا پُر فریب ہے کہ آتا ہوا نظر آئے جانا ہوا کسی نے دیکھا نہیں۔ ایسے شباب کی دوستی کیسی کہ جس کی انتہا بڑھاپے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ اولاد بڑا میٹھا پھل ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سکون ملے مگر کوئی کسی کے ساتھ آج تک مرا نہیں۔ یہ دوستوں کی دوستی کیسی ہے کہ جو بظاہر سہارا نظر آتے ہیں مگر درحقیقت اس میں کوئی سہارا نہیں۔ کیونکہ ایک نہ ایک دن دوستی ختم ہو جاتی ہے پس جان لو کہ دنیا کی ہر چیز کی دوستی بے ثبات ہے۔ پھر ایسی چیزوں کی دوستی سے کیا فائدہ جو زندگی بھر ساتھ نہ دے سکے۔ یاد رکھ اللہ کی ذات اقدس ایسی ہے جو ہمیشہ سے قائم دائم ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پھر اسی کی دوستی کا طالب بن اور جاوداں ہو جا۔ اللہ کی دوستی بڑی پابدار ہے وہ جسے دوست بناتا ہے پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر اللہ کی دوستی میں یہ کمال ہے کہ وہ اپنے دوستوں کا کار ساتھ ہے۔ ان کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اللہ چونکہ غیر فانی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بھی غیر فانی کر دیتا ہے۔

اللہ سے دوستی فیضانِ نبوت ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمتہ للعالمین بنا کر اپنی رحمت کے دریا بہا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ صحبت سے ولایت کی شمعیں روشن ہوئیں یہ شمعیں تا قیامت روشن رہیں گی۔ نور ولایت صرف ان کو ملا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کا شرف بخشا۔ یہ رب جلیل کی عطا ہے جسے چاہے اپنی قربت اور عنایت سے نواز دے مگر یہ گویا نایاب اسے ہی ملتا ہے جو اس کی جستجو اور طلب کرے۔ کیونکہ آرزو اور تمنا کے بغیر کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی دوستی میں اللہ کے راز پوشیدہ ہیں جو سینہ بہ سینہ ہی چلتے ہیں۔ دوست اپنے دوست کے رازوں کا پاس بان ہوتا ہے۔ نور ولایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہؓ کو ملا۔ پھر وہی ولایت تابعین اور تبع تابعین کو ملی۔ پھر آہستہ آہستہ سارے جہاں میں پھیل گئی۔ ہر دور میں اللہ کے دوست موجود ہوتے ہیں اور جب تک یہ نظام حیات باقی ہے وہ موجود رہیں گے۔ اٹھی کے دم قدم سے یہ کار جہاں آباد ہے۔ اللہ کے دوست اس کے قرب والے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہیں رب وہی کر ڈالے۔ مگر وہ اللہ کی رضا میں دخل نہیں دیتے بلکہ جو رب چاہتا ہے اللہ کے دوست اسی طرح راضی رہتے ہیں۔ دنیا میں اس کے دوستوں کا وجود اس کے کرم اور انعامات کا سبب ہے۔ جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ اس کا نام زندہ اور تا بندہ کر دیتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں مگر ان کے کارنامے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کی دوستی یعنی ولایت ایک ایسا نادر خزانہ ہے کہ جس کے ہاتھ لگ جائے وہ دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے۔ اللہ کے دوست ہی ہر لحاظ سے برگزیدہ ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برہانِ نبوت کو دوام بخشا ہے اور اپنے دوستوں کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے لہذا وہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جاری رکھتے ہیں اور آپ کی متابعت ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضور کے وسیلہ کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔

اللہ معبود ہے اور وہ اپنے دوستوں کو توفیقِ بندگی دے دیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ وہ رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حالت تیار پر

رحم بھی کرتا ہے۔ اللہ مجید ہے جس بنا پر وہ اپنے دوستوں کو شرف و بزرگی سے نواز دیتا ہے۔ اللہ حکیم ہے کہ وہ اپنے دوستوں پر حکمت کے راز آشکار کرتا ہے۔ اللہ دود ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے اور وہ اپنے دوستوں کو راہِ حق پر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ سب سے قوی ہے کیونکہ تمام قوتیں اسی کو حاصل ہیں اور وہ اپنے دوستوں کو قوت عرفان عطا فرمادیتا ہے۔ اللہ حق ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو دائمی حیات عطا فرمادیتا ہے اور پھر جو مردہ دل ان کے پاس آتے ہیں وہ زندہ ہو کر جاتے ہیں۔ اللہ قیوم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ہر کام کو قائم کر دیتا ہے۔ اللہ بے نیاز ہے وہ اپنے دوستوں کو بھی بے نیاز کر دیتا ہے انھیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ جو ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ خود اسے مہیا کرنے کے اسباب پیدا کر لیتا ہے۔ وہ علیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو حلیم الطبع کر دیتا ہے۔ ان کی طبیعت میں نرمی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ علیم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو باطنی علم سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ کے دوست اسے ہی قادر مانتے ہیں مگر بعض حالات میں اللہ کرامات کی صورت میں نہ ہونے والی چیزوں کو ممکن کر دیتا ہے۔ وہ بادشاہ ہے اس کے دوست بھی بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ سب سے بلند و بالا ہے۔ جس نے اس کی دوستی کا دم بھرا اس نے اسے بھی بلند رتبہ عطا فرمادیا۔ اللہ عظیم ہے جس نے اس کی عظمت کا پرچار کیا اس نے اسے بھی عظمت بخش دی۔ اللہ ثواب ہے وہ اپنے دوستوں کی توبہ قبول فرمالتا ہے۔ اللہ غفور ہے اور جس دوست نے معصرت چاہی اس نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہ اپنی شانِ عفو کے تحت اپنے دوستوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اللہ رؤف ہے وہ اپنے دوستوں پر شفقت کرتا ہے۔ اللہ غنی ہے وہ اپنے دوستوں میں سے جسے چاہے دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کرے۔ اللہ ہادی ہے وہ اپنے دوستوں کو راہِ ہدایت کے لیے منتخب فرمالتا ہے۔ اللہ کفیل ہے وہ اپنے دوستوں کی کفالت کا ذمہ خود لے لیتا ہے۔ اللہ قدوس ہے وہ اپنے دوستوں کے ظاہر و باطن کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ فتاح ہے کہ وہ اپنے

بندوں پر اپنے فضل و کرم کے خزانے کھول دیتا ہے۔ اللہ عزیز ہے اور وہ اپنے دوستوں کو ہر خاص و عام میں باعثِ عزت بنا دیتا ہے۔ اللہ عجیب الدعوات سے کیونکہ وہ اپنے دوستوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اللہ اپنے دوستوں کا خود محافظ اور نگہبان ہے۔ اللہ نصیر ہے وہ اپنے دوستوں کی ہر آڑے وقت میں مدد فرماتا ہے۔

اللہ کا دوست وہی ہے جو اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی کے آگے دستِ سوال دراز کرے۔ اسی پر بھروسہ کرے، اپنے دکھ اسی کو سناٹے۔ اس کے حضور سجدے کرے۔ اس کی یا رگاہ میں اپنی محبت کے آسو بہائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو صرف اسی کی بندگی کے لیے جیئے اس کی سر بلندی میں اپنی جان گنوائے، اسی کے بحر میں تڑپے اسی سے محبت کرے۔ اور اسی کی خاطر غم برداشت کرے اسی کا خوف اپنے اوپر طاری رکھے اور دنیا سے بے خوف ہو جائے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنا رزق اللہ سے مانگے اور جو وہ عطا فرمائے اس پر قناعت کرے۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے اور کسی چیز پر ناشکری نہ کرے۔ اللہ کی طرف سے دکھ ملے یا سکھ، اپنے مولیٰ کا عطیہ سمجھ کر اسے گزارے غرضیکہ جو اللہ کی دوستی کا عزم کر لیتا ہے وہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اے میرے دوست! زندگی کو عنایت جان، اسی کی دوستی کا طالب بن۔ اس لیے دنیا کی ہر چیز سے توقع توڑ کر اسی کا ہو جا۔ پھر دیکھ جہاں اس کا نام آئے گا وہیں تیرا نام آئے گا یعنی تجھے لوگ اللہ کا بندہ کہیں گے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔

اللہ کی صفتِ ولی

جو اللہ سے دوستی کا طالب بنتا ہے اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے چونکہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ دوست بناتا ہے بشرطیکہ جو اس سے دوستی لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوست ہونے کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا - اللہ اہل ایمان کا دوست ہے۔ (پ ۳، بقرہ، ۲۵۷)

ایک اور مقام پر فرمایا:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ مومنوں کا دوست ہے (پ ۲، آل عمران، ۶۷)

اسی بات کو ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ نے یوں دہرایا ہے:

مَا لَكُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَاللَّهُ كَمَا تَعْلَمُونَ

سفاشی۔ (پ ۲۱، سجدہ، ۴)

اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کا بھی دوست ہے، ارشاد ہے:

اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ اہل تقویٰ کا دوست ہے (پ ۲۵، بقرہ، ۱۷۹)

اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ولی ہے:

إِنَّ دَرَجَتِي فِي اللَّهِ مِمَّنْ أَنْزَلَ

الْكِتَابَ وَهُوَ يَشَوِّئُ

اعراف ۱۹۶

الصَّالِحِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ

أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ

پر دیکھ نہیں ہو۔ (پ ۲۵، شوری، ۶)

عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اس آیت میں ولی بمعنی کارساز ہے کیونکہ کفار نے غیروں کو کارساز بنا رکھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقیدہ کی تردید کی ہے کہ درحقیقت ولی تو اللہ ہے، وہ ولی نہیں جن کو کافروں نے

ولی سمجھ رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ج

فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا انہوں نے اس کے سوا ولی بنا رکھے ہیں پس

اصل ولی تو اللہ ہی ہے وہ مردوں کو زندہ کرے گا

اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (پ ۲۵، شوری، ۹)

مزید اسی کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل ولی صرف میری ذات ہی ہے کیونکہ میں زندگی دینے والا ہوں اور ہر چیز میرے دائرہ اختیار میں ہے

أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
تَوَفَّيْتَنِي مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقَّيْتَنِي
بِالصَّلَاحِيْنَ .
لے میرے اللہ! تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میرا ولی ہے۔ مجھے مسلمان فوت کرا اور مجھے صالحین سے ملا۔ (پ ۱۳، یوسف ۱۰۱)

مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

ذٰلِكَ يٰۤاَيُّهَا اللّٰهُ مَوٰلِيَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَّ اَيُّهَا الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوٰلِيَ
لَهُمْ .
مومنین کا ولی اللہ تعالیٰ ہے اور جو کافر ہیں ان کا کوئی ولی نہیں۔ (پ ۲۶، محمد ۱۱)

-ج-

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا مددگار ہے ان کی عقل پر اپنے اسرار و راز کھول دیتا ہے۔ تاکہ وہ شیطان کی مخالفت میں کامیاب ہو سکیں اور احکام خداوندی کی پابندی کریں جس سے انھیں اللہ کے ہاں بلند درجات حاصل ہوں گے۔

اَلْاٰرَآءُ اَوْ لِيَاۤءِ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَّ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .
اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَّ كَانُوْا
يَتَّقُوْنَ .
بیشک اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انھیں کسی قسم کا غم ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہی متقی ہیں۔ (پ ۱۱، یونس ۶۲ تا ۶۳)

ولی کا مطلب دوست اور مددگار ہے۔ اللہ چونکہ متقین اور اہل ایمان کا کارساز اور دوست ہے اس لیے اسے ولی کی

ولی اللہ کا مطلب

صفت سے پکارا جاتا ہے۔ دنیا میں اعتقادی لحاظ سے دو قسم کے انسان ہیں۔ ایک اہل ایمان اور دوسرے منکرین ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا مقصد ہی ہر لحاظ سے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب اہل ایمان کو منکرین ایمان تنگ کرتے ہیں، ان سے زندگی کا اسباب

85228

حصینتے ہیں، ان سے جنگ کرتے ہیں۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں انھیں نیچا اور بے یار و مددگار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ ان کی زندگی کا کارساز بنتا ہے۔ دشمنوں سے ان کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔ ان کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔

ارشاداتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولی اللہ کی شان نے فرمایا جو شخص میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اس سے اعلانِ جنگ کرتا ہوں اور میرے بندے کا کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنا فرض کی ادائیگی سے بڑھ کر مجھے محبوب نہیں۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ چلتا ہے اور اگر مجھ سے کچھ مانگے تو اسے عطا کرتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ (بخاری)

حضرت مرداس سلمیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگ فرمایا کہ نیک لوگ چلے جائیں گے اور پہلے پھر پہلے ہیں باقی بھوسی رہ جائے گی جیسے جو یا کھجور کی بھوسی۔ ان کی اللہ تعالیٰ کو مطلقاً پروا نہ ہوگی۔ (بخاری)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک روز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف نکلے تو حضرت ولی اللہ سے دشمنی کی ممانعت

معاذ بن جبلؓ نے اپنے مہمانوں کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا کہ مجھے اس چیز نے رلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بیشک تھوڑی سی ریابھی شرک ہے اور جس نے اللہ کے ولی سے دشمنی رکھی تو وہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے چیلنج کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں، پرہیزگاروں اور گناہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو غائب ہوں تو ڈھونڈے نہ جائیں اور حاضر ہوں تو انہیں بلایا نہ جائے نہ قریب کیا جائے۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں اور گردوغبار اور تاریکی سے نکلے رہتے ہیں۔ (ابن ماجہ بیہقی، شعب الایمان)

جنت کے بادشاہ | حضرت معاذ بن جبلؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون لوگ ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کمزور و ناتوان جنہیں لوگ کچھ نہ سمجھتے ہوں، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہوں لیکن اگر اللہ کے بھروسے پر کسی شے کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ اسپوری فرما دیگا۔ (ابن ماجہ)

ولی اللہ کو دیکھ کر اللہ یاد آئے | حضرت اسماء بنت یزیدؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہیں؟ لوگ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ! کیوں نہیں۔ فرمایا تم میں سے بہتر آدمی وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھیں تو اللہ یاد آجائے۔ (ابن ماجہ)

اللہ کی راہ کا اجر | حضرت ابو جحیم سلمیؓ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی راہ میں تیر پہنچایا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ ہے اور جس نے اللہ کی راہ میں تیر پھینکا اس کے لیے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے اور جس کو اللہ کی راہ میں بڑھاپا آیا تو وہ قیامت کے روز اس کے لیے نور ہوگا۔ (بیہقی، شعب الایمان)

اولیاء کے اوصاف | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نبی اور شہیدان کو رشک سے دیکھتے ہیں۔

پوچھا حضور! وہ کون ہیں، ان کا نشان ارشاد فرمائیے تاکہ ہم ان سے محبت کریں؟ فرمایا وہ لوگ روح اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ بغیر مال و منال ان کے چہرے نور سے جگمگاتے ہیں۔ وہ نور کی بلندیوں پر سرفراز ہوں گے۔ لوگ خوفزدہ ہوں گے انھیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لوگ بتائے حزن و ملال ہوں گے اور ان کو کوئی حزن نہیں ہوگا۔ تحقیق وہ اللہ کے دوست (اولیاء) ہیں، انہیں نورزدہ نہ محزون۔ (کشف المحجوب)

ولایت نقلی عبادت سے ملتی ہے | حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے ولی کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ سے جنگ کرنا جائز سمجھا کوئی بندہ اس قدر میرے قریب نہیں آسکتا جس قدر کہ وہ فرانس کے ادا کرنے کے ذریعہ سے میرے قریب آسکتا ہے۔ اور بندہ نوافل کے ذریعہ سے مجھ سے قریب سے قریب تر آتا جاتا، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جو چیز بھی کرنا چاہتا ہوں اس میں کبھی اتنا پس پیش نہیں کرتا جتنا کہ اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کرنے میں کرتا ہوں۔ اس لیے کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اسے دکھ دینا نہیں چاہتا۔ حالانکہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ (رسالہ قشیریہ)

اللہ کی بندے سے محبت | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور تم بھی اس سے محبت کرو، تو حضرت جبریلؑ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت جبریلؑ آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے لہذا تم بھی اس سے

محبت کر دو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (بخاری)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ! قیامت کب آئے گی؟ حضورؐ نے فرمایا تو نے

اس کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے؟ عرض کیا کہ نمازیں اور روزے تو میرے دامن میں کچھ اتنے زیادہ نہیں ہیں البتہ خدا اور اس کے رسولؐ سے محبت ضرور رکھتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا تو یاد رکھ کہ قیامت کے دن تو انھی کی صحبت میں ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ (مسلم)

اللہ کے دوست کون؟

حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جسے کوئی خوف لاحق نہ ہو حضرت جنیدؒ کا قول | کیونکہ خوف اس چیز کا ہوتا ہے جس کے احتمال سے دل

میں کراہت ہو یا اس خیال سے ہوتا ہے کہ محبوب جو کہ اب سامنے ہے، غم فراق میں مبتلا نہ چھوڑ جائے۔ ولی صاحب وقت ہوتا ہے اس کے لیے کوئی مستقبل باعث ہراس نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو عثمان مغربیؒ نے فرمایا کہ ولی دنیا میں مشہور ہوتا ہے لیکن دنیا سے محبت نہیں رکھتا۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے کہ اللہ کا دوست حضرت علی ہجویریؒ کا فرمان | وہ ہے جو اپنے دل میں ماسوائے اللہ کی محبت کے

دنیا اور عقبی وغیرہ کو نہ رکھے اور اپنے دل کو دنیا و عقبی سے خالی کر کے صرف اللہ کی محبت کے لیے اپنے رب کی طرف رجوع رکھے۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ اولیاء اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے
اولیاء اللہ کی تعریف | فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مقام ولایت کو
 پہنچنے کی وجہ سے تکالیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ انس حاصل کر لیتے کا لباس
 پہن لیا ہے اور مجاہدہ کے بعد انہوں نے راحت پالی ہے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ کا قول ہے کہ اللہ کے دوست دلہنوں
اولیاء اللہ کی پہچان | کی طرح ہیں جنہیں محرموں کے سوا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔
 لہذا یہ لوگ حجاب انس میں پوشیدہ رہتے ہیں، نہ دنیا میں انہیں کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ
 آخرت میں، سوائے ان کے محرموں کے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کے افعال لگاتار
اتباع سنت | سنت و شریعت کی موافقت میں ہوں۔

حضرت نصر آبادی نے فرمایا ہے کہ ولی اپنی زبان سے سوال نہیں کرتا۔
ولی اللہ کی خوبی | ان کا سوال عاجزی اور انکساری ہوتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جہاں
 اولیاء اللہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔

ابو یزید بسطامیؒ سے پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا
ولی کون ہوتا ہے؟ | ولی اسے کہتے ہیں جو باری تعالیٰ کے امر و نہی پر قائم رہے۔ حق
 تعالیٰ کی دوستی نصیب ہو تو اس کے احکام کی تعظیم دل میں زیادہ ہوتی ہے اور نواہی سے
 جسم زیادہ دور رہتا ہے۔

ابو علی جر جانیؒ نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جو خود میں فانی ہو اور
ولی اللہ کا وصف | مشاہدہ حق میں باقی رہے۔ اسے اپنی ذات کی خبر نہ ہو اور بجز ذات
 خدا کے کسی چیز سے سکون قلب نہ پاسکے۔ بندہ ہمیشہ اپنی ذات کے متعلق گفتگو کرتا ہے جب
 اپنی ذات فنا ہو جائے تو خود کے متعلق ذکر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ غیر اللہ سے

مانوس ہو کر مال دل کہنا راز حبیب کو فاش کرنے کے برابر ہے۔ راز حبیب، خیر حبیب کے سپرد نہیں کیا جاسکتا۔ علاوہ ازیں مشاہدہ حق کے عالم میں نظر سوئے غیر اٹھ ہی نہیں سکتی اور غیر حق کی طرف نظر تک بھی نہ اٹھے تو غیر سے سکون قلب کی تلاش بے معنی ہے۔

مناظرہ | ایک مرتبہ کسی محد سے حضرت مالک بن دینار کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے کو حق پر کہتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں کے ہاتھ آگ میں ڈلوائے

جائیں اور جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں برحق ہیں۔ لیکن آپ نے کبیرہ خاطر ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ ستر سال میں نے عبادت میں گزار دیے مگر تو نے مجھے ایک محد کے برابر کر دیا۔ ندا آئی کہ اے مالک تھکے ہاتھوں کی برکت سے ہی ایک محد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ دیتا تو یقیناً جھلس جاتا۔

حضرت بشر حافی کی ولایت | ایک مرتبہ میدان بنو اسرائیل میں حضرت بلال خواص کی ملاقات حضرت خضر سے ہو گئی تو بلال خواص نے

پوچھا کہ امام شافعی کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت خضر نے فرمایا کہ وہ اوتاد میں سے ہیں۔ اور جب امام حنبل کے لیے دریافت کیا تو فرمایا کہ ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے اور جب حضرت بشر حافی کے متعلق دریافت کیا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ولایت کے مالک ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم کا قول | آپ کسی بزرگ سے ایک پہاڑی پر مصروف گفتگو تھے تو انھوں نے سوال کیا کہ اہل حق کے مکمل ہونے کی

کیا علامت ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ کو چلنے کا حکم دے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ کہتے ہی وہ پہاڑ حرکت میں آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھ سے چلنے کو نہیں کہا تھا۔ چنانچہ وہ ٹھہر گیا۔

شانِ ولایت | ایک شخص اولیائے کرام کو غیظی تصور کرتا تھا تو حضرت ذوالنون مصری نے اپنی انگشتری دے کر فرمایا کہ اس کو بھٹیائے کی زکان پر ایب دیا میں

فروخت کر دو لیکن بھٹیہارے نے کہا کہ تو اس کی قیمت زیادہ مانگتا ہے کچھ کم کر۔ پھر جب سنار کے یہاں پہنچا تو اس نے ایک ہزار رینار قیمت لگائی اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیہارہ انگشتری کی قیمت سے آرتا نہیں، اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے ناآرتا ہو۔

حکایت | ایک مرتبہ حضرت قردانوں مہری رور سے تھے، لوگوں نے جب آپ سے گریہ و زاری کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ رات حالتِ سجدہ میں نیند آگئی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مخلوق کو دس حصوں میں پیدا کیا اور جب ان کے سامنے دنیا پیش کی گئی تو دس میں سے نو حصے مخلوق دنیا پر فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے ایک حصہ بچی ہوئی مخلوق کو اس حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے سامنے جنت پیش کی گئی تو نو حصے اس پر فریفتہ ہو گئے لیکن ایک حصہ اس پر بھی متوجہ نہ ہو سکا۔ پھر میں نے اس ایک حصے کے بھی دس حصے کر دیے اور جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ تم جنت کے طلبگارے نہ جہنم سے تو فرزدہ ہوئے پھر آخر تم چاہتے کیا ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں یعنی تجھ سے دوستی کے خواہاں ہیں۔

ولی اللہ بننے کا طریقہ | کہتے ہیں کہ ابراہیم ادھم نے کسی شخص سے پوچھا کیا تو ولی اللہ ہونا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں! آپ نے فرمایا دنیا

اور آخرت کی کسی چیز سے وابستگی پیدا نہ کر۔ اپنے نفس کو فارغ کر اور اپنے سامنے اسی کی ذات پاک کو رکھ۔ حق تعالیٰ سے منہ پھیر کر دنیا سے رغبت کرنا فانی چیزیں الجھنے کے برابر ہے۔ عاقبت کی تمنا حق سے باقی چیز کی طرف روگرداں ہونے کے مترادف ہے۔ فانی چیز فنا ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ روگردانی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باقی چیز کی طرف سے روگردانی کو بقا ہے۔ باقی چیز کو فنا نہیں اس سے روگردانی کو بھی فنا نہیں۔ اور نیز کہا اپنی ذات کو خدا کی دوستی کے لیے فارغ کر۔ دنیا اور عاقبت کی ہوس سے پاک ہو۔ بچان و دل خدا کی طرف رجوع کر، اگر یہ اوصاف

موجود ہیں تو ولایت کا مقام کچھ دور نہیں۔

اللہ کی طرف دھیان | حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ کے ہاں ایک کینیز تیس سال تک بطور خدمت گار رہی لیکن آپ نے اس کا منہ تک نہ دیکھا۔ چنانچہ آپ نے ایک روز اپنی لونڈی کو فرمایا اے پردہ نشین! ذرا میری لونڈی کو آواز دیتا۔ کینیز نے عرض کیا حضرت! میں ہی آپ کی کینیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس تیس سال کی مدت میں مجھ کو یہ مجال نہ تھی کہ خدا کے سوا کسی اور طرف دھیان دوں۔ اس وجہ سے میں تیری طرف متوجہ نہ ہو سکا۔

دوستی کے لائق | حضرت ابوہریرہؓ کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ منبر پر تشریف فرما تھے اور انسانی کوتاہیوں پر تقریر فرما رہے تھے۔ آپ کا کہنا تھا، کہ انسان ظلم کرنے والا جہالت میں مبتلا رہنے والا اور خود بینی و حسد کرنے والا ہوتا ہے اور یہ تمام صفات معیوب ہیں اس لیے ان سے احتراز ضروری ہے۔ اس محفل میں ایک درویش نے جب آپ کی زبانی انسانی برائی کے بارے میں سنا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور شیخ ابوہریرہؓ سے کہنے لگے، اگرچہ انسان برائیوں کا مجموعہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو محل دوستی بھی تو قرار دیا ہے اور یہ سب سے بہتر صفت ہے۔

درویش کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ واقعی تو صحیح کہتا ہے اور تیرا قول اس آیت قرآنی کے مطابق ہے کہ اللہ ان کو محبوب سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب سمجھتے ہیں۔

حضرت موسیٰؑ سے اللہ کا خطاب | اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تو نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ عرض کیا کہ یا الہی! میں نے تیرے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دی۔ حکم ہوا کہ نماز تیرے لیے بُرمان ہے اور روزہ سپر ہے اور صدقہ سایہ ہے اور زکوٰۃ نور ہے۔ میرے لیے کونسا عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰؑ نے عرض کیا کہ الہی! مجھے بتاؤ کہ تیرے لیے کونسا عمل ہے؟ ارشاد ہوا

کہ تو نے کبھی میرے لیے کسی دوست سے دوستی اور کسی دشمن سے دشمنی کی یا نہیں؟
 روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے خدائے تعالیٰ کی عبادت
 میں بیس برس گزارے پھر اس کی نافرمانی بھی بیس برس تک کی پھر آئینے میں جو
 دیکھا تو ڈارھی میں سفیدی نظر آئی اور برا معلوم ہوا۔ جناب الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں نے بیس
 برس تک تیری اطاعت کی اور بیس برس تک نافرمان رہا۔ اب اگر اپنی حرکات سے باز آ کر
 تیری طرف رجوع کروں تو تو قبول فرماوے گا۔ اسی وقت ایک آواز سنی مگر کہنے والا نظر نہ آیا۔
 مطلب اس کا یہ تھا کہ تو نے ہم سے دوستی کی تو ہم نے بھی تجھ سے محبت رکھی اور جب تو نے ہم کو
 چھوڑ دیا تو ہم نے تجھ کو چھوڑ دیا اور تو نے نافرمانی کی تو ہم نے مہلت دی۔ اب اگر رجوع کریگا
 تو پذیرائی فرمائیں گے۔

حضرت بایزید بسطامی کا ارشاد ہے کہ اگرچہ اولیاء اللہ
 اللہ کے چار ناموں سے فیض میں باہم فرق ہوتا ہے مگر انھیں حصہ اللہ تعالیٰ کے
 صرف چار ناموں سے ملا ہوتا ہے اور ہر گروہ ان چار ناموں میں سے ایک نہ ایک نام پر دار و مدار
 رکھتا ہے اور یہ چار نام "الاول، الآخر، الظاہر، الباطن" ہیں۔ لہذا ان اسماء کی کثرت مزاوت
 کے بعد جو ان سے فنا ہو جائے وہ کامل اور نام ہو گیا۔ چنانچہ جسے اللہ کے نام الظاہر سے حصہ
 ملے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے عجیب و غریب نمونے دیکھے گا اور جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کے
 نام الباطن سے ہو وہ ان انوار کو دیکھے گا جو ان کے دل میں جاری ہوتے ہیں اور جس کا حصہ اللہ
 کے نام الاول سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں مشغول ہو گا جو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے کیے جا چکے ہیں اور جسے اللہ کے نام الآخر سے حصہ ملے گا اس کا تعلق آئندہ قیامت میں
 ہونے والے امور کے ساتھ ہو گا، ہر ولی کے لیے اسی قدر کما شفقہ ہوتا ہے جس قدر اس کی طاقت
 ہوتی ہے۔ سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے خود ان کا ولی بنتا ہے اور خود اس
 کی کفالت کرتا ہے۔

اللہ کا دوست کیسے بنتا ہے | حضرت خراز فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کے دوست بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اپنے ذکر

دروازہ کھول دیتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے بعد اسے مجلس انس تک پہنچا دیتا ہے (پھر جب انس بھی پورے طور پر حاصل ہو جاتا ہے تو اسے توحید کی کرسی پر بٹھا دیتا ہے اس کے بعد اس سے تمام پردے ہٹا کر فردانیت کے گھر میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جلال و عظمت اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ جب اس کی نگاہ جلال و عظمت خداوندی پر پڑتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس وقت بندہ بالکل ایاج اور فانی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی حفاظت کے اندر آ جاتا ہے اور اپنے نفسانی دعووں سے بیزار ہو جاتا ہے۔

حکایت | بعض صلحاء سے منقول ہے کہ میں بیت المقدس کے پہاڑوں میں پھرتا تھا۔ اتفاقاً ایک جنگل آیا اور ایک آواز زور کی سنی۔ وہ پہاڑ اس کا جواب دیتے تھے اور بڑی

گوںج تھی۔ میں اس آواز کے دل پہے ہوا تو ایک باغ میں پہنچا جو درختوں سے چھپا ہوا تھا۔ اس میں ایک شخص کو کھڑا دیکھا جو اس آیت کو مکرر پڑھ رہا ہے:

یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ
مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ
مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا
وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُذَرُّكُمْ
اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ

(دبقرہ)

میں اس کے پیچھے بیٹھ کر سننے لگا وہ یہی پڑھتا رہا یا یکایک چتخ مار کر مہوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ افسوس یہ میری نحوست سے ایسا ہو گیا پھر میں اس کے افاقہ کا منتظر رہا۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اس کو ہوش آیا۔ میں نے سنا کہ یہ کہتا ہے الہی میں تجھ سے دروغ گو یوں کے مقام سے

پناہ مانگتا ہوں اور بھوٹے مدعیوں کے سے اعمال سے اور غافلوں کی سی روگردانی سے پناہ مانگتا ہوں۔ تیرے ہی لیے خوف کرنے والوں کے دل خشوع کرتے ہیں۔ تیری ہی طرف تصور واروں کی توقع جھکتی ہے۔ تیری ہی عظمت کے لیے عارفوں کے دل ذلیل ہوتے ہیں۔ پھر اپنے دونوں ہاتھ جھاڑے اور کہا کہ مجھ کو دنیا سے کیا سروکار اور اس کو مجھ سے کیا علاقہ ہے، اے دتیا! جو تجھ جیسا ہوا سی کے پاس جا اور جو تجھ کو پسند کرے اسی کو جا کر اپنی آسائش اور ہزاروں طرح کے آرام سے فریب دے۔ پھر کہا کہ بھلے لوگ کہاں گئے۔ زمانہ گذشتہ کے آدمی کدھر ہیں، مٹی میں سڑتے ہیں اور چند روز میں فنا ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو پکارا کہ اے بندہ خدا میں آج دن بھر سے تیرے پیچھے فراغت پانے کا منتظر ہوں۔ اس نے کہا کہ بھلا اس شخص کو فراغت کس طرح ہوگی جو زمانہ سے بیٹھی چاہتا ہے اور زمانہ اس سے بیٹھی چاہتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں موت اس کے نفس پر سبقت نہ کر جائے یا وہ شخص کیسے فارغ ہو جس کے دن گزر گئے ہوں اور اس کے گناہ رہ گئے ہوں۔ پھر ایک اور چیخ ماری کہ پہلی چیخ کی نسبت بہت زیادہ تھی اور بیہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے کہا کہ اس کا دم نکل گیا۔ میں اس کے قریب گیا، دیکھا کہ تڑپ رہا ہے پھر افاقہ پایا اور کہنے لگا کہ میں کون ہوں، میرا خطرہ کیا ہے، تو اپنے نفس سے میری بُرائی کو اور اپنے پردہ رحمت میں مجھ کو چھپا اور اپنے کرم ذاتی سے میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ جس وقت کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی توقع اور اعتماد تو اپنے لیے رکھتا ہے مجھ سے کچھ کلام کر، تو اس نے کہا کہ کلام اس سے جا کر جو جس کے کلام سے تم کو کچھ فائدہ ہو اور اس شخص کے کلام کو جانے دو جس کو گناہوں نے تباہ کر دیا ہو۔ میں اس جگہ میں نہ معلوم کتنی مدت سے ابلیس سے لڑتا ہوں اور وہ مجھ سے لڑتا ہے۔ آج تک میرا کوئی مددگار نہ ملا، کہ اس مصیبت سے مجھ کو نکالتا۔ ایک ٹو آئی ہے تو مجھ سے علیحدہ ہی رہ اس لیے کہ تو نے میری زبان کو بے کار کر دیا اور اپنی بات کی طرف میرے دل کو تھوڑا سا مائل کر لیا۔ میں تیرے شر سے

خدائے تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ عصبے سے مجھ کو پناہ دے اور اپنی رحمت سے مجھ پر فضل کرے
 اور وہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ شخص خدا تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں
 اس کو باتوں میں مشغول کروں تو اسی جگہ مجھ پر عذاب آوے۔ اس خیال سے میں اس کو
 چھوڑ کر واپس آ گیا۔

بعض حکماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اس
اولیاء پر اللہ کا انعام کے انعام کے باعث اس کو پہچان گئے ہیں اور اس کے جو ان کا
 سینہ کھول دیا تو اس کی اطاعت کی اور اس پر توکل کیا۔ خلق اور امر کو اسی کے حوالہ کیا۔ اسی
 لیے ان کے دل صفائے یقین کی کاہنیں اور حکمت کے گہر اور عظمت کے صندوق اور قدرت کے
 خزانے ہو گئے ہیں۔ حال ان کا یہ ہے کہ آمد و رفت تو لوگوں میں رکھتے ہیں اور ان کے دل ملکوت
 میں جولائیاں اور محبوب غیر میں پناہ لیتے ہیں۔ پھر وہاں سے جو پھرتے ہیں تو ان کے ساتھ تازہ
 تازہ لطائف اور فوائد ہوتے ہیں جن کا وصف کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ باطن کی خوبی
 میں تو حیرت سے ہیں۔ ظاہر میں جیسا مستعمل رہتا ہے۔ ہر ایک سے بہ تواضع پیش آتے
 ہیں۔ یہ طریق ایسا ہے کہ بزور نہیں مل سکتا۔ بلکہ خدائے تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو
 چاہے دے۔

اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے گناہوں کے پیر ایسے
اوصاف اولیاء لگائے جیسے دلوں میں جان ہے اور ان کو توبہ کا پانی دیتے رہے
 یہاں تک کہ ندامت اور حزن کا پھل ان پر لگا۔ پس بغیر جنون کے دیوانے ہو گئے اور بغیر عاجزی
 اور گونگے پن کے غبی بن گئے۔ حالانکہ بڑے مبلغ اور فصیح اور خدا و رسول کے عارف وہی ہیں۔
 پھر جام صفا نوش کیا تو باوجود زیادتی مصیبت کے صبر ہی کرتے رہے۔ پھر ان کے دل جو سیر
 عالم ملکوت کے مشتاق ہوئے اور پردہ ہائے حیرات کے خفیہ امور میں فکر دوڑانے لگے، اور
 ندامت کے جھروکے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا صحیفہ پڑھنا شروع کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے

نفسوں پر خوف چھا گیا یہاں تک کہ ویرح کی سیڑھی لگا کر زہد کی بلندی پر چڑھ گئے اور ترک دنیا کی تلخی شیریں اور بستر کی سختی نرم معلوم ہونے لگی۔ حتیٰ کہ نجات اور سلامتی کی کت رہا تھگی اور ان کی روحیں چرٹی چرتی بستانِ نعیم میں پہنچ گئیں اور دریائے حیات میں جو گھسے اور ناامیدی و واویلا کے خندقوں کو پاٹا اور ہوائے نفس کے پلوں کے پار اترے تو میدانِ علم میں جا پہنچے اور چشمہٴ حکمت سے سیراب ہوئے۔ پھر ہوشیاری کی کشتی پر سوار ہو کر نجات کا بادبان چڑھایا اور بحرِ سلامت میں لنگر اٹھا کر ساحلِ رحمت اور راحت اور عزت اور کرامت پر پہنچ گئے۔

حکایت | ایک شخص کے دل میں حضرت فتح موصلیؒ کے متعلق بہت بغض تھا وہ اکثر آپ کے خلاف پراپیگنڈہ کرتا کہ آپ نے لوگوں کو اٹوٹنایا ہوا ہے اور درپردہ لوگوں سے دولت سمیٹتے ہیں۔ اس شخص کو کئی حضرات نے سمجھایا کہ حضرت موصلیؒ کے خلاف پروپیگنڈا ترک کر دو۔ وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں اور ان کو تو دنیا داری سے سخت نفرت ہے بلکہ وہ تو ہر وقت عبادتِ الہی میں مصروف و مشغول رہتے ہیں اور جذب و سکر میں محو رہتے ہیں۔ ان باتوں کو سن کر وہ بغضی شخص یہ مسئلہ اٹھاتا کہ اگر وہ حضرت ہر وقت عبادتِ الہی میں مصروف رہتے ہیں تو وہ روزمرہ زندگی کی ضروریات کس طرح پوری کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی اسے بتایا گیا کہ حضرت فتح موصلیؒ دن کے کچھ اوقات میں کھجوریں فروخت کرتے ہیں اور یوں انھوں نے اپنی ناگزیر ضرورت کا ذریعہ آمدن بنا رکھا ہے مگر یہ باتیں بھی اس منکر انسان کو مطمئن نہ کرتیں۔ اس کے دل میں تو ایسا بغض کیتہ اور نفرت پیدا ہو چکے تھے کہ اس کا ہر وقت یہی جی چاہتا کہ کسی طرح کوئی ایسی بات پیدا ہو کہ کوئی ایسا نکتہ ملے جس کو بنیاد بنا کر حضرت موصلیؒ کو بدنام کروں اور ان کی سیرت و تیکنامی داغدار ہو جائے۔

ابھی مذموم ارادوں میں غرق ایک دن بازار میں اس شخص نے حضرت موصلیؒ کو دیکھا کہ انھوں نے اپنی تمام کھجوریں فروخت کر کے آمد شدہ رقم جیب میں ڈالی اور ایک نانباتی کی دکان پر گئے

وہاں سے روٹیاں خریدیں پھر ایک کبابچی کی دکان سے کباب خریدے، کچھ مٹھائی خریدی۔ اور ایک برتن میں تھوڑا سا فالودہ لیا اور یہ ساری چیزیں لے کر چل پڑے۔ اس مخالف و منکر انسان نے یہ سارا منظر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حسد اور نفرت کے شعلے جل اٹھے۔ اس دل میں سوچا کہ آج اس گندم نما جو فروش انسان کو جی بھر کر بدنام کروں گا کہ بظاہر یہ شخص درویش بنا پھرتا ہے مگر اس کی خوراک کس قدر امیرانہ ہے اور اس کے متعلق لوگوں کے دلوں میں جو عزت احترام ہے وہ آج ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں سوچتا ہوا وہ حضرت فتح موصلیؑ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا آپ شہر سے باہر نکلتے گئے اور آہستہ آہستہ آبادی سے دور نکل گئے وہ شخص بھی اپنا ہرمتہ کپڑے سے چھپائے آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ اب جوں جوں ویرانہ اور غیر آباد علاقہ شروع ہوتا جاتا وہ شخص حیران ہوتا جاتا کہ آخر یہ فتح موصلیؑ کس بات کے انتظار میں ہیں۔ یہ کھانا کیوں نہیں کھاتے۔

چلتے چلتے وہ ایک بڑے سے جنگل میں پہنچے، یہاں اس شخص نے سوچا کہ اب تو جنگل آگیا ہے۔ اب فتح موصلیؑ یہاں چھپ کر یہ لوازمات نکالیں گے مگر اس کا یہ خیال بھی خام ثابت ہوا۔ اتنا بڑا جنگل بھی انہوں نے چل کر عبور کیا۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے چلتا گیا۔ جب جنگل سے نکل کر کافی آگے پہنچے تو آپ ایک آبادی میں پہنچے اور وہاں پر ایک مسجد میں داخل ہو گئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے پیچھے مسجد کے اندر پہنچا، مسجد کے اندر ایک مریض پڑا تھا جس کو بیماری نے اتنا لاغر کر دیا تھا کہ وہ اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ نے اس کو کھانا کھلایا اس کی خدمت کی۔ اس منکر اور حسد انسان نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو بڑی مایوسی ہوئی اور وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ خواہ مخواہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا اور بھوکا پیاسا تنگنار ہا ہوں۔ یہ سوچ کر وہ شخص اس آبادی میں روٹی کی تلاش میں نکلا تا کہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ جب کھانا کھا کر واپس آیا اور مسجد میں داخل ہوا تو فتح موصلیؑ غائب تھے اور وہ مریض اکیلا لیٹا ہوا تھا۔ اس نے مریض سے پوچھا کہ وہ جو شخص تمہیں کھانا کھلا رہا تھا، کہاں گیا ہے؟

اس مریض نے جواب دیا کہ وہ تو وقت کے قطب حضرت فتح موصلیٰ ہیں۔ وہ ہفتہ میں ایک مرتبہ بغداد سے یہاں آتے ہیں اور میری تیمارداری اور طعام کا انتظام کرتے ہیں۔ ان کو اللہ نے اس کام پر مامور کیا ہے۔ کیونکہ میں جب بیمار ہوا تو میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ تب سے حضرت موصلیٰ باقاعدگی سے ہفتہ بہ ہفتہ آتے ہیں اور میری تمام ضروریات پوری کرتے ہیں۔ اب اس منکر شخص کو خیال ہوا کہ میں تو بغداد سے شاید کہیں دور پہنچ گیا ہوں۔ اس نے یہ سوچ کر مریض سے سوال کیا کہ بغداد یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کوئی چالیس فرسخ (ایک سو پچاس میل)

یہ سن کر اس حاسد انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا شاید مریض جھوٹ بول رہا ہے۔ بات کی تصدیق کے لیے اس نے آبادی والوں سے بغداد کے قلعے کا پوچھا تو وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ بغداد یہاں سے ایک سو پچاس میل ہے۔ اب تو وہ شخص سخت پریشان ہوا، اور اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ حضرت فتح موصلیٰ کا پیچھا کیوں کیا تھا۔ اسی پریشانی میں مسجد میں داخل ہوا اور مریض سے حضرت کے بارے میں پوچھنے لگا۔

اس مریض نے بڑی دلچسپی سے جواب دیا کہ میاں! تمہیں ایک مرتبہ بتایا تو ہے کہ وہ ایک ہفتہ سے پہلے نہیں آئیں گے، ایک ہفتہ انتظار کرو۔ یہ کہہ کر مریض نے اس سے دریافت کیا، ”مگر تم یہاں آئے کیسے؟“

اس پر اس شخص نے اپنی تمام کہینہ پروری یہاں بیان کر دی اور پورا ایک ہفتہ حضرت فتح موصلیٰ کا انتظار کرتا رہا۔ ایک ہفتہ کے بعد حضرت وہاں اشیائے خورد و نوش کے ساتھ پہنچے تو مریض کے ہمراہ ایک شخص کو دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ مریض نے جواب دیا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا، یہ گذشتہ ہفتے آپ کے پیچھے چلتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔

یہ سن کر حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے پہنچے ہو؟ اس نے تمام قصہ سنا کر عرض کیا کہ حضرت! میں اپنی غلطی اور حماقت پر شرمسار ہوں۔ اس کے بعد حضرت فتح موصلیٰ نے

اس شخص سے پوچھا کہ اب تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی کہ حضرت! میں واپس بغداد جانا چاہتا ہوں۔
 نے فرمایا کہ ابھی جب میں واپس جاؤں گا تو تم میرے پیچھے پیچھے خاموش چلتے رہنا۔ اس نے
 کی بہت بہتر جناب!

فتح موصلی نے اس مرضی کو کھانا کھلایا اور اس کی دیگر ضروریات پوری کر کے اس کی کم
 خدمات سرانجام دینے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس شخص کو حکم دیا کہ تم میرے پیچھے
 پیچھے چلتے رہو۔ وہ شخص نادم و شرمسار سا آپ کے پیچھے چلتا ہوا بغداد پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر
 فتح موصلی نے اس سے دریافت کیا کہ بغداد میں تم کو کسی جگہ پر رہتے ہو؟ اس نے کہا میں سنار
 کی بستی سے ملحقہ محلے میں رہتا ہوں۔

حضرت نے اشارہ کر کے اسے اس کے محلے میں پہنچا دیا۔ یہ روحانی کرامات اس شخص نے
 دیکھیں تو وہ نہ صرف حضرت فتح موصلی کی ذات کا معترف ہو گیا بلکہ اس کو خود بھی روحانیت اور
 دلالت کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے حضرت فتح موصلی سے معافی مانگی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا
 اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کیا۔

اگلے روز وہ شخص آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت! میں نے ایک طویل
 عرصہ آپ کی مخالفت میں گزارا ہے اور شدید غلط عزائم رکھ کر بھی مجھے ہمیشہ ناکامی و ذلت کا سامنا
 کرتا پڑا ہے۔ اب جب میں نے آپ کے مقام اور مرتبہ کو پہچان لیا ہے تو اب میرا دل چاہتا ہے کہ
 میں ہر وقت آپ کی خدمت میں رہوں۔ اسی وجہ سے میں نے اپنا تمام کاروبار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا
 آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں اپنا تمام وقت آپ کی خدمت میں گزار دوں۔

آپ نے اس شخص کو کاروبار ترک کرنے سے منع کیا کہ تمہاری دولت اور کاروبار سے
 بہت سے لوگوں کی روزیاں وابستہ ہیں۔ تم کاروبار میں مصروف رہنے کے ساتھ ساتھ عبادت و
 ریاضت بھی کرو۔ ہمارے پاس بھی کسی دن آجایا کرو اور باقی غرباء اور مساکین کی دل کھول کر امداد
 کیا کرو۔ انشاء اللہ تمہارے گزشتہ گناہ اللہ معاف کر دے گا اور تمہاری آئندہ راہیں اپنی

نور سے متور کر دے گا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس شخص نے آپ کے فرمودات پر عمل کر کے ولایت میں ایک بلند مقام حاصل کر لیا۔

حضرت شاہ ابوالمعالی فنانی الشیخ کے درجے پر فائز تھے، اپنے پیرومرشد سے
حکایت آپ کو بڑی عقیدت اور محبت تھی، آپ اپنے پیر صاحب کی ملاقات کے لیے جاتے
 تو گھر سے لے کر پیر کے حجرے تک ننگے پاؤں جاتے تھے، کبھی اپنے پیر صاحب سے نظر ملا کر بات
 نہ کی تھی۔ احترام اور عقیدت کی یہ انتہا تھی کہ آپ اپنے پیر بھائیوں اور اپنے پیر صاحب کے شہر کے
 یاسیوں کے ساتھ بھی بڑی مہربانی اور مروت کا سلوک کیا کرتے تھے آپ کا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ مرید کے
 تمام افعال کی ذمہ داری اور ہر خیال پر پیر کی نگرانی ضروری ہے۔

حضرت بہاول شاہ بڑے صاحبِ کرامت بزرگ ہوئے ہیں ان کی ریاضت اور سلوک و جذب
 کا اگر ذکر کیا جائے تو کئی دفتر کالے ہو جائیں ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص حضرت میراں شاہ بھیکہ حاضر
 ہوئے۔ حضرت میراں شاہ بھیکہ نے حضرت شاہ بہاول کی خدمت میں عرض کی کہ حضرت! میں رہنمائی
 چاہتا ہوں تاکہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو روحانیت میں جو
 دست گاہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ میں نے خدا کے آگے ولایت کی نعمت کے لیے دست سوال
 دراز کیا ہے۔ مجھے چاہو روحانیت کے چند گھونٹ مل جائیں تاکہ میری تشنگی بھی کسی قدر کم ہو سکے۔
 آپ مجھے کسی کامل ولی کا پتہ بتلائیے۔

حضرت بہاول شاہ نے فرمایا، دیکھو میراں شاہ! ہر شخص کے منزل پر پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ
 مختلف وسائل پیدا کرتا ہے، تمہاری منزل یہاں سے بہت دور ہے اور اس تک تمہیں پہنچانے کے
 لیے میرے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ ولایت کے خزانوں سے مالا مال کر سکے گا
 اس لیے تم میرے ساتھ چلو اور جلد از جلد لاہور پہنچو۔ وہاں ہم شاہ ابوالمعالی کی خدمت میں حاضر
 دیں۔ وہ ہماری روحانیت کی تربیت کے لیے خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔
 میراں شاہ بھیکہ نے جب سفر کا آغاز کیا تو حضرت شاہ بہاول بھی آپ کے ساتھ حضرت شاہ

ابوالمعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں درویش جب عازم سفر ہوئے تو راستے میں حضرت میراں شاہ ایک جگہ حقہ پینے کی عرض سے رکے۔ یک لخت حضرت شاہ بہاول غائب ہو گئے۔ انھوں نے شاہ بہاول کو بہت تلاش کیا۔ ناپا رہتا تھا سفر جاری رکھا۔

ادھر شاہ بہاول غیبی مدد سے میراں شاہ سے پہلے شاہ ابوالمعالی کی درگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت شاہ ابوالمعالی نے یوں اکیلے شاہ بہاول کو دیکھا تو فرمایا، شاہ بہاول تمہارا ساتھی کہاں ہے عرض کی، حضرت جی! پیچھے آرہے ہیں۔ شاہ ابوالمعالی نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بھی لے آؤ۔ شاہ بہاول حکم کی تعمیل میں فوراً چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات میراں شاہ سے ہوئی۔ انھوں نے پوچھا حضرت! آپ کدھر غائب ہو گئے تھے۔ حضرت شاہ بہاول مسکرائے اور فرمایا، چلیں حضرت یاد فرما رہے ہیں۔ دونوں درویش باتیں کرتے ہوئے شاہ ابوالمعالی کی خانقاہ میں پہنچے۔

حضرت شاہ ابوالمعالی نے میراں شاہ کو دیکھتے ہی فرمایا، میراں شاہ! تمہارا رفیق (حقہ) کہاں ہے عرض کی کہ حضرت! میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا تو پھر بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آپ نے ان کو روحانیت کے اسرار و رموز سکھائے۔ سلوک کے درس دیے، ذکر کی تلقین کی۔ آپ کو پھر اپنے ساتھ ذکر کرایا۔ ذکر کے اثرات سے آپ کئی گھنٹے بے ہوش رہے۔ جب ہوش آیا تو آپ کو مرشد شاہ ابوالمعالی نے کہرام کے لیے رواتہ کیا۔ یہاں آکر میراں شاہ فاضل قانون گو کی مسجد میں ٹھہرے۔ میراں شاہ کئی کئی روز تک روزے رکھتے اور صرف ایک روٹی اور پانی سے روزہ افطار کرتے تھے۔

حضرت میراں شاہ کو شاہ ابوالمعالی سے اتنی عقیدت تھی کہ ایک مرتبہ ان کو شاہ ابوالمعالی کی داڑھی کا بال پورہ یہ پرگرا ہوا ملا آپ نے اس بال کو آٹا سنبھال کر رکھا کہ جب آپ کا وصال ہوا تب بھی وہ آپ کے سامان میں محفوظ و موجود پڑا تھا۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت ابوالمعالی سے کہا کہ بظاہر تو آپ میں کوئی قابلیت نظر نہیں آتی۔ لیکن آپ خدا کی دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بادشاہ جس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت اور صاحب حسن و جمال کنیزیں موجود تھیں لیکن وہ ایک بہترانی پر عاشق ہو گیا، لوگوں نے

اس کو بڑا مطعون کیا مگر وہ اس خاکروبہ کے عشق سے باز نہ آیا اور اس کے عشق میں ایسا غرق ہو گیا کہ تمام خوبصورت کیزیں اس غارتگر خاکروبہ پر رشک کرنے لگیں اور اس کے مراتب ایسے بلند ہو گئے جن کے متعلق اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو یقیناً بادشاہ کو خاکروبہ میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہوگی جو اس کو دوسری ماہلقاؤں میں نظر نہ آئی۔ یہ سن کر معترض چُپ ہو گیا۔

ایک شخص نے حضرت ابراہیم بن ادھم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت! میں نے اپنے اوپر ظلم

چھ باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت

کیا ہے، کچھ نصیحت فرمائیے کہ میں اسے ہمیشہ پیش نظر رکھوں۔ آپ نے فرمایا میری صرف چھ باتیں مان لو اور پھر تمہارا جو جی چاہے کرو، تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ ادل یہ کہ جب تم خدا کی نافرمانی کرو تو اس کی نعمت کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے جواب دیا دنیا میں جو کچھ ہے سب تو اسی کا ہے پھر کیسے ممکن ہے۔ فرمایا پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کی نعمت کھاتے ہو اور پھر اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ دوسرے یہ کہ جب تم اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو اس کے ملک سے باہر جا کر کرو۔ اس نے کہا حضرت! مشرق سے مغرب تک سب تو اسی کا ملک ہے پھر میں کہاں جاؤں۔ فرمایا تو پھر یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ملک میں رہو اور اس کی نافرمانی کرو؟ تیسرے یہ کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہو تو ایسی جگہ چھپ کر کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو نہ دیکھے۔ اس نے کہا کہ حضرت! یہ کس طرح ممکن ہے وہ تو تمام رازوں کا جاننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس کے ملک میں رہو، اس کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور پھر اس کے سامنے گناہ کرو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے آئیں تو ان سے کہہ کہ تھوڑی دیر کے لیے توبہ کر لینے کی مہلت دیدیں۔ اس نے کہا، حضرت! وہ میری بات کب ماننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا نادان! جب تم ملک الموت کو تھوڑی دیر بھی روکنے پر قادر نہیں ہو تو پھر مناسب ہے کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی توبہ کر لو۔ پانچویں بات یہ کہ جب منکر نکیر قبر میں تم سے سوال کرنے کے لیے آئیں، تو تم انہیں کسی جیلے سے ٹال دو۔ اس نے کہا حضرت! یہ تو سب سے مشکل ہے۔ وہ کہاں کسی جیلے سے ٹالنے

والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو تم دشوار اور محال سمجھتے ہو تو پھر ان کے آنے سے پہلے ہی جواب دینے کے لیے اپنے کو تیار کر لو تا کہ اس وقت بے بس نہ ہو۔ چھٹی بات یہ کہ کل قیامت کے دن جب گنہگاروں کے لیے فرمانِ ایندوی ہو گا کہ انھیں روزِ آخر میں لے جاؤ تو تم اطمینان سے کہہ سکتے ہو کہ میں تو نہیں جاتا اس نے کہا حضرت! یہ تو اور بھی ناممکن ہے میری اتنی مجال کہاں کہ عدائے تبارک و تعالیٰ کے خلاف زبان ہلا سکوں اور میری خواہش کے مطابق مجھے چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے فرمایا تو پھر کس بھروسہ پر وہ حرکت کرتے ہو جو تم کو نجات سے دور اور عذاب سے قریب کرنے والی ہے اس نے کہا حضرت! آپ نے جو کچھ فرمایا میں سمجھ گیا اور مجھ پر واضح ہو گیا کہ میری نجات کس میں ہے اس کے بعد اس نے توبہ کی اور حضرت کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا اور دنیا سے بچ رہا ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوا۔

اللہ کا فقیر

اللہ کا ولی یعنی دوست بننے کا مکمل ضابطہ و طریقہ

عالم فقیری

باب ۲

توبہ

اللہ سے دوستی کی پہلی منزل توبہ ہے کیونکہ جس نے بھی اللہ سے دوستی لگائی اس نے توبہ ہی سے ابتدا کی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر وہی کو اس سیرتھی پر پہلے قدم رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے بغیر منصب ولایت کو پانا ممکن نہیں کیونکہ اولیاء کی زندگی اس امر کی دلیل ہے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی لگن اور عشق پیدا ہوا تو اس نے سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کی اور پھر روحانی سلسلے کا آغاز ہوا۔

بزرگانِ دین میں سے بعض توبہ بچپن ہی سے تائب ہو گئے جو صالح تہذیبیت کا نتیجہ تھا، جو ان کے والدین نے کی۔ بعض ادیبائے کرام نے جوانی میں توبہ کی اور بعض نے جوانی کے بعد توبہ کی۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ جو کوئی جتنی جلدی توبہ کرے اور گناہ کو ترک کر کے اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہوگا اتنی جلدی ہی منزل کو پائے گا۔ اس کے لیے منزل کا حصول قدم سے آسان ہونا ہے لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بیشتر مقامات سے گزرنا پڑتا ہے اور ان مقامات کو عبور کرنے کے لیے ایک عرصہ درکار ہوتا ہے جسے کیفیت یا حال کہا جاتا ہے اور اس کی اصل بنیاد توبہ ہے جس سے حال قائم رہتا ہے معلوم ہوا کہ توبہ ہی وہ ابتدا ہے جس سے روحانی مقامات کا آغاز ہوتا ہے اور توبہ ہی وہ بنیاد ہے جس کی بنا پر اللہ کے خاص بندے ولایت اور روحانیت کے درجات طے کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج پاتے ہیں۔

توبہ سے پہلے ایمان کامل کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ایمان کامل انسانی ضمیر کو زندہ رکھتا ہے اس لیے جب برائیوں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے

کہ وہ برائی اور گناہ کیوں کرنے لگا ہے اور ایسے ضمیر کو ملامت کرنے والا ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی یہ کیفیت کسی نیک بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے بہت جلد پیدا ہوتی ہے یا نیک والدین اور رزقِ حلال کھانے والے والدین کی دعاؤں سے فطری طور پر اولاد میں موجود ہوتی ہے یا قدرتی طور پر ایسا ماحول مل جائے جس کے زیر اثر انسان نیکی کی طرف راغب ہو جائے تو حیبِ برائی کرنے پر انسان کا ضمیر انسان کو ملامت کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان غمگین رہنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس سے برائی اور گناہ کیوں سرزد ہوئے ہیں۔ چنانچہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو طلبِ حق کا احساس بیدار ہوتا ہے اور وہ بیداری انسان کو اللہ کی طرف لے جانا چاہتی ہے اور یہ بیداری انسان کو نیکی کے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جب بھی کوئی غافل غفلت کی نیند سے جاگتا ہے تو یہی بیداری اسے راہِ ہدایت کی تلاش پر ڈال دیتی ہے اور حیبِ تلاش کی طرف آتا ہے تو اللہ کے رستے کی ضرورت پیش آتی ہے اور اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے توبہ کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کیونکہ توبہ کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ منزلِ حق کا راستہ نصیب ہو اور بیدار انسان ہی راہِ توبہ کے آغاز میں پہنچتا ہے۔

بیداری مردِ مومن کے دل میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو انسان کو توبہ کا راستہ بتاتی ہے توبہ کر لینے کے بعد توبہ پر قائم رہنا بہت ضروری ہے چنانچہ توبہ کی برقراری کے لیے نفس کا محاسبہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے گا اس وقت تک استقامتِ توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ انسان کہ سوچنا چاہیے کہ اس دن سے قبل اپنے اعمال کا محاسبہ خود کر لینا چاہیے جس دن اللہ کے حضور ہمارے اعمال کا محاسبہ ہوگا اور اس وقت انسان بالکل بے بس ہوگا۔

اسلامی عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی انجام دہی سے انسانی اعمال کا محاسبہ ہوتا ہے اور جوں جوں انسان عبادات کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اسے استقامتِ توبہ نصیب ہوتی جاتی ہے اور یہ عبادات انسان کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی غلامی سے بچانے کے لیے اہم

کردار ادا کرتی ہیں۔ اعمال کے محاسبے کے بعد اعمال کی نگرانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کیونکہ اعمال کی نگرانی توبہ میں استقامت پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اللہ کا بندہ اپنی نگرانی پر سخت نگاہ رکھتا ہو اس کی ولایت قائم رہتی ہے۔ اپنی نگرانی کے لیے مراقبہ صبا سے عمدہ ہے اور باطن کی نگہداشت کے لیے مراقبہ بہت سود مند ہے کیونکہ ظاہری اعمال کے محاسبہ اور مراقبہ کے ذریعے باطن کی پاکیزگی دو ایسی چیزیں ہیں جن سے توبہ قائم رہتی ہے۔

حضرت شیخ عمر فرماتے ہیں کہ مراقبہ علم قیام ہے اور اسی کے ذریعے علم حال کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اس کی کمی بیشی کا علم ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا معیار معلوم کرے۔ یہ تمام چیزیں صحیح توبہ کے لیے ضروری ہیں کیونکہ تصور عزائم کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور عزائم اعمال کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ تصورات سے قلب کے ارادہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ قلب اعضاء و جوارح کا حاکم ہے۔ اس لیے جب تک قلب کوئی ارادہ نہ کرے اس وقت تک اعضاء حرکت میں نہیں آتے۔ لہذا مراقبہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بڑے تصورات کے مواد کا قلع قمع ہوتا ہے۔ مراقبہ کی تکمیل سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور جو تصورات کو ضبط کر لے وہ اعضاء و جوارح کی ضروریات کو فراہم کر لیتا ہے۔ بہر حال مراقبہ کے ذریعے قلب سے بڑے ارادوں کی جڑوں کا قلع قمع ہو جاتا ہے اس کے بعد مراقبہ سے جو بات چھوٹ جلتے اس کی تلافی محاسبہ کر لیتا ہے۔

سالیکن کو صحیح توبہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف توجہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ توبہ کے بعد اگر توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹا کر دنیا کی طرف لگایا جائے تو روحانی منازل ترک جائیں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سے توجہ ہٹانے سے وہ مقام جو اسے توبہ کے ذریعے حاصل ہوا ہو وہ بھی ضائع ہو جائے۔ سچی اور صحیح توبہ اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اعمال کے نقائص کو دور کیا جائے گا اور نقائص کو دور کرنے کے لیے سچے دل سے مجاہدہ کرنا ضروری ہے۔ اور

جابدہ کے لیے صبر ضروری ہے۔ چنانچہ غربت، فقر وفاقہ، تکالیف، رنج و الم اور صدقات میں صبر کرنا چاہیے لیکن صبر خدا کے لیے اور اس کے راستہ میں ہونا چاہیے حقیقی صبر میں تنگی محسوس نہیں کرتی چاہیے اور حقیقی صبر توبہ پر قائم رہنے سے حاصل ہوتا ہے۔

صبر انسانی نفس کو مطمئن کرتا ہے اور سکونِ قلب کے لیے تزکیہٴ نفس ضروری ہے اور تزکیہٴ نفس توبہ سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ سچی توبہ سے نفس پاک ہو جاتا ہے۔ اور نفس میں ترمی، عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور عاجزی انسان کو رضا کے مقام تک لے جاتی ہے اور رضائے الہی کا حصول ہی ولایت کی انتہا ہے اس لیے اللہ کی رضا کا حاصل ہونا سچی توبہ کا پھل ہے۔

توبہ کرنے والا اپنے اعضاء کو برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی اطاعت کرتا ہے اس طرح وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے کیونکہ انسان کے جسم کے تمام اعضاء اللہ کی نعمت ہیں۔ انھیں گناہوں سے بچا کر خدا کی اطاعت میں مصروف رکھنا اصل شکر گزاری ہے۔ لہذا سچی توبہ سے بڑھ کر اور کونسی شکر گزاری ہو سکتی ہے۔

القصد خلاصہ یہ نکلا کہ ولایت کے حصول اور پھر ولایت میں مقام بندگی تک پہنچنے کے جتنے بھی مدارج طے کرنے پڑتے ہیں ان سب میں سچی توبہ پر قائم رہنا ضروری ہے اور آخر کار انسان توبہ اور استغفار کی معاونت اور مدد سے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اولین دور کے صوفیاء اور بزرگانِ دین نے توبہ پر قائم رہنے پر بہت زور دیا ہے اور توبہ ہی کو کامیابی کے زینے کی کنجی قرار دیا ہے۔

سچی توبہ

تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصِيحًا ط اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔

مؤمنین کو توبہ النصوح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تصوح، خلوص اور سچائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ توبہ النصوح کے بارے میں حضرت کعبؓ سے ایک حدیث مروی ہے، کہ انھوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ النصوح کے بارے میں دریافت کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو پھر شرمندگی کے ساتھ اس پر اللہ سے استغفار کرو۔ اور آئندہ اس فعل کا کبھی ارتکاب نہ کرو۔ حضرت عمرؓ نے توبہ النصوح کے بارے میں یہ بیان کیا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار بلکہ اس کے ارتکاب کا ارادہ بھی نہ کرے۔

سچی توبہ کے بارے میں حضرت علیؓ نے ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ دہراتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر سچی توبہ کیا ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا اس کے لیے چھ چیزیں ضروری ہیں۔ جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو اور جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو مکاتفہ ادا کرو۔ اس کے علاوہ جس کسی کا حق مارا ہو اس کو دو، پھر جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو۔ مزید یہ کہ آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو اور یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اتنا محو کر دو جس طرح کہ تم نے اب تک اسے معصیت کا نوکر بنا رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھاؤ۔ جس طرح اب تک تم اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتے رہے ہو۔

سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر معافی طلب کر کے اپنے روح اور جسم کو گناہوں سے پاک کرے اور سچی توبہ کی اصل بنیاد اپنے کیے پر پشیمانی ہے جو احکامات الہیہ کے خلاف عمل کرنے پر ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشیمانی اور تدامت توبہ ہے۔ پشیمانی اور تدامت اس وقت دل میں پیدا ہوتی ہے جب انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے اور احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان گناہوں کی بنا پر ایک پردہ حائل ہو گیا ہے اور محبوب حقیقی گناہوں کی بنا پر خفا ہو گیا ہے تو اس وقت دل میں ایک

خاص دکھ کی لہر اٹھتی ہے۔ بندہ غمزدہ ہوتا ہے۔ جُزن و ملال بڑھتا ہے۔ حسرت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی خوف اور ملال انسان کو گریہ تک لے جاتا ہے، گریہ و زاری سے ایسی رقت پیدا ہوتی ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان حجاب کو کھول دیتی ہے اور بندہ پختہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ پھر ایسا فعل نہیں کرے گا جو بندے کو محبوب حقیقی سے جدا کر دے۔

حضرت ابو بکر واسطی توبۃ النصوح کے بارے میں فرماتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ جس کی توبہ خالص ہوتی ہے وہ پروا نہیں کرتا کہ کس طرح شام ہوتی ہے اور کس طرح صبح ہوتی ہے اور پشیمانی پختہ ارادہ پیدا کر دیتی ہے۔

سچی توبہ کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ توبہ کی بنیاد پشیمانی پر ہوتی ہے اور توبہ کا نتیجہ وہ ارادت ہوتی ہے جو تائب کی طرف سے ظاہر ہوتی ہے۔ پشیمانی یہ ہوتی ہے کہ تائب ہمیشہ پروردگار پر حسرت نظر آتا ہے اس کا کام ہی گریہ زاری اور آہ و فغاں ہے کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو ہلاکت کے طوفان میں مبتلا پائے اور اسے معلوم ہو کہ اب مرا تو وہ حسرت اور پشیمانی سے کیسے خالی ہو سکتا ہے اگر کسی کا بچہ بیمار پڑا ہو اور طبیب یہ کہہ رہا ہو کہ بیماری خطرناک ہے اور جان کا خطرہ سب سے تو خیال کیجئے کہ اس کے والدین کے دل پر کیا گزرے گی رنج و غم کس طرح ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ماں باپ کو اولاد جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ باپ کو اپنی جان عزیز تر ہے، اور اس کے طبیب خدا اور رسولؐ اس دنیاوی طبیب سے بھی زیادہ صادق ہیں۔ جب وہ اسے کہیں کہ آخرت کی ہلاکت موت کے خطرے سے بھی زیادہ زبردست اور عظیم ہے اور زیادہ گناہ حق تعالیٰ کے زیادہ غصے کا باعث ہوگا، یہاں تک کہ بیماری سے موت کا خطرہ اتنا یقینی نہیں ہوگا جتنا کہ گناہ سے ہلاکت کا ہوتا ہے اگر یہ حقیقت بھی اس کے دل میں خوف حسرت نہ پیدا کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہ کی آفت اور ہلاکت خیزی پر ابھی وہ دل سے ایمان نہیں لایا۔ اس ندامت اور پشیمانی کی آگ جس قدر تیز ہوگی اتنی ہی تیزی سے گناہ ہوا

جلا کر خاکستر کرے گی نہ گناہ کے باعث جو زنگ آدمی کے دل کو لگ جاتا ہے اسے حسرت اور ندامت کی آگ کے علاوہ اور کوئی چیز دور کر سکتی ہے اور اس کے سوا اور کوئی حرارت سے ہو دل کو صاف اور رقیق بنا سکے۔ حدیث شریف کی رو سے تو اہل توبہ کے ساتھ محبت رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اسی لیے کہ ان کا دل رقت سے بھر پور ہوتا ہے اور آئینہ کی طرح صاف دل جس قدر صاف ہوا اتنا ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسے دل کو گناہ میں حلاوت نہیں بلکہ تلخی محسوس ہوتی ہے۔

بنی اسرائیل کے پیغمبر نے ایک دفعہ حق تعالیٰ سے سفارش کی کہ خدایا فلاں شخص کی توبہ قبول فرمالے۔ حق تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ مجھے اپنی عزت کی قسم! اگر آسمان کے تمام فرشتے بھی اس کی سفارش کریں تو بھی اس کی توبہ قبول نہ کروں کیونکہ اس کے دل میں ابھی تک گناہ کی حلاوت موجود ہے۔

اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ گناہ ہر چند کہ مرغوب ہوتا ہے لیکن توبہ کرنے والے کے حق میں اس کی مثال زہریلے شہد جیسی ہے جو یہ شہد ایک بار کھائے گا وہ رنج اور صدمہ اٹھائے گا اور جب دوبارہ اس کا نام نہیں لے گا بلکہ اس کے تصور سے ہی سارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے محظوظ اور لطف اندوز ہونے کا خیال اس کے خوت کے نیچے دب کر رہ جائے گا جو اس کے نقصان کے تصور سے پیدا ہوتا ہے اور اس تلخی کا احساس کسی ایک گناہ تک محدود نہیں بلکہ ہر گناہ میں یہی تلخی کار فرما ہے گی کیونکہ وہ گناہ جو اس نے کیا کوئی واحد گناہ تو تھا نہیں کہ حق تعالیٰ کی رضا مندی سے خالی تھا کہ یہ حالت تو سبھی گناہوں کی ہوتی ہے۔

توبہ دراصل گناہ نہ کرنے کا ایک میثاق ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور سابقہ گناہوں کو پھوپھونے کا وعدہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، یہ وعدہ انسان اللہ سے کسی وقت بھی کر سکتا ہے۔ عمر کے کسی بھی حصے میں جس وقت انسان کے

دل میں گناہ چھوڑنے کا احساس پیدا ہو جائے تو انسان اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر معافی مانگنے کے لیے توبہ کی طرف متوجہ ہوگا اور گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اللہ سے جو وعدہ کرے گا وہ وعدہ توبہ کہلائے گا

میرے خیال کے مطابق توبہ یہ ہے کہ انسان اپنی کی ہوئی خطاؤں پر نادم ہو اور جو برائی وہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے۔ اور آئندہ اس کا ارتکاب نہ کرے اور جو برائی وہ کر چکا ہو اس کی تلافی کی کوشش کرے اور اگر تلافی کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو اللہ سے معافی مانگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے تاکہ اپنی برائی کے داغوں کو دھو ڈالے۔ لیکن توبہ اس وقت تک حقیقی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر نہ ہو۔ کسی دوسری وجہ سے کسی بُرے فعل کو ترک کر دینا توبہ نہیں کہلاتا۔

جو توبہ کر گیا وہ تیر گیا۔ توبہ وہ دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان اللہ کی بارگاہ میں مردود کی بجائے محبوب، دشمن کی بجائے دوست، دوزخ کی بجائے جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ توبہ گناہوں کا ایسا تریاق ہے جو انسان کو اس طرح معصوم اور پاک کر دیتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے اس نے ابھی جنم لیا ہے۔ دنیاوی شاہوں کے درباروں میں صدارت اور وزارت کے ایوانوں میں، مکتب اور درس گاہوں میں، امراء کے دیوان خانوں میں روسا کے رنگ برنگ بانزاروں میں دفتری اور کاروباری امور میں اس شخص کو دنیا والے اچھا ہی سمجھتے ہیں جو کوئی خطا کرے لیکن جلد ہی احساسِ تداومت کے تحت وہ اپنے شاہ سے، مالک سے، آقا سے، دوست سے، دشمن سے اپنی خطا کی معافی کا طلبگار بنے تو اس کا قصور اکثر معاف کر دیا جاتا ہے مگر دنیا والے پھر بھی تنگ نظر ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ خطا معاف نہ کریں مگر بارگاہ رب العزت کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہاں بڑے سے بڑے مجرم کو بھی توبہ سے پناہ مل سکتی ہے۔ اللہ کے رحم و کرم کی یہ کتنی بے نیازی ہے کہ خواہ کتنا ہی کوئی خطا کار، سیاہ کار، بدکار یا گنہگار ہی کیوں نہ ہو اگر اللہ کے حضور میں جھک جائے تو معافی ضرور مل جاتی

ہے مگر یہ نادان انسان توبہ کی طرف نہیں لوٹتا حتیٰ کہ موت کا بلاؤ آجاتا ہے۔
 توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں توبہ کا یہ مفہوم
 ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ترک کر کے اطاعت کی طرف لوٹے اور اطاعت یہ ہے کہ
 انسان اپنی عملی زندگی میں احکاماتِ الہیہ جو ہمارے سامنے شریعتِ اسلامیہ کی صورت میں موجود
 ہے، کی تعمیل کرے اور نافرمانی کو ترک کرے۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
 عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ
 سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ
 غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَمَنْ تَابَ وَ
 عَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَىٰ
 اللَّهِ مَتَابًا ۗ

مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام
 کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ
 نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے
 والا مہربان ہے اور جو توبہ کرتا اور نیک عمل
 کرتا ہے تو بیشک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا
 ہے۔ (پ ۱۹، فرقان ۷۰ تا ۷۱)

فضیلتِ توبہ

قبولِ توبہ | حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ
 اس کی توبہ کو قبول فرمالتا ہے۔ (بخاری)

توبہ کرنے والے بہتر ہیں | حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے
 بہتر وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ، دارمی)

اللہ توبہ قبول فرماتا ہے گا | حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک

(یعنی قیامت تک) اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے گا۔ (مسلم)

حضرت معاویہؓ روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت توبہ کے موقوف ہوتے تک موقوف نہ ہوگی اور توبہ کرنے کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ (ابوداؤد - دارمی)

حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلبِ مغفرت کے الفاظ کو سومرتبہ تک شمار کر لیا کرتے تھے۔ آپؐ کہتے: خداوندِ میری توبہ قبول فرما میری مغفرت فرما بیشک تُو توبہ قبول فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے (احمد، ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

حضرت اغر مزیٰؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ سے توبہ و مغفرت طلب کرو کیونکہ میں بھی روزانہ سومرتبہ طلبِ مغفرت کرتا ہوں۔ (مسلم)

حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربِ کریم شب میں اپنا دستِ قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور اسی طرح دن کو دستِ قدرت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور یہ سلسلہ مغرب سے سورج کے طلوع ہوتے تک (تاقیام قیامت) جاری رہے گا (مسلم)

حضرت بلال بن بسیرؓ زیدؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئہِ اکرودہ غلام ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو دوا جان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرمؐ سے سنا آپؐ نے فرمایا کہ جس نے یہ کلمات کہے کہ میں اس رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی

ذاتِ حنی و فیوم ہے اس سے توبہ کرتا ہوں تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اگرچہ وہ کفار کے مقابلہ سے بھاگا ہو اسی کیوں نہ ہو۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
رضائے الہی کے لیے توبہ کرو | وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔
 اگر وہ نیکو کار ہے تو شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے۔ اور اگر بدکار ہے تو شاید رشتائے
 رب کے لیے توبہ کرے۔ (بخاری)

حضرت ابوسعید خدریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
تناوے قتل کے بعد توبہ | علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتی اسرائیل میں سے ایک شخص نے
 تناوے افراد کو قتل کیا پھر وہ توبہ کے لیے در بدر مارا پھر ابہا تک کہ وہ ایک راہب کے پاس
 آیا اور اس سے توبہ کے بارے میں معلوم کیا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تو راہب نے کہا نہیں
 اس نے راہب کو بھی مار ڈالا۔ اس قاتل نے پھر ایک شخص سے کہا کہ اب کیا کیا جائے تو اس نے
 کہا کہ تم فلاں فلاں گاؤں میں جاؤ۔ لیکن راستہ ہی میں اس کو موت آگئی لیکن اس کا منہ اسی
 گاؤں کی طرف تھا۔ اب رحمت اور عذاب کے فرشتے آپس میں مزاحم ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک
 بستی کو حکم دیا کہ اس شخص سے قریب ہو جا اور دوسری بستی سے کہا کہ تو اس سے دور ہو جا۔
 اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب ان دونوں بستیوں کا فاصلہ ناپو۔ جب فاصلہ
 دیکھا گیا تو وہ جس طرف جا رہا تھا ایک بالشت کم تھا لہذا اس بنا پر اس کی بخشش کر دی گئی۔
 (بخاری شریف)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
بندے کی توبہ سے اللہ کو خوشی ہوتی ہے | صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے
 بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی توبہ کرے اس کی مثال ایسی ہے
 کہ جنگل میں کسی کی سواری جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہو کھو جائے اور وہ اس کی بازربانی

کی امید ختم کیے ایک سہارہ دار درخت کے نیچے پڑ کر سو جائے اور جب بیدار ہو تو دیکھے کہ میری سواری کھڑی ہے اور فرط مسرت سے اس کی ہمارے پڑا کر یہ بھی کہہ دے کہ خداوند اتو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں اور خوشی کی زیادتی میں غلط کلمات ہی کہہ دے۔

حضرت حارث بن سوید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دو حدیثیں نقل کیں۔ ایک کی نسبت تو رسول خدا کی ذات سے کی اور دوسری خود ستائی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، مومن اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور وہ پہاڑ اس پر گر پڑیں گے اور گنہگار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو اس کی ناک پر بیٹھی ہے جس نے اس کو ہاتھ کے اشارہ سے ناک سے اڑایا۔ اس کے بعد جناب ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سرکارِ دو عالم کی حدیث اس طرح نقل کی، میں نے سرکار سے سنا ہے کہ نبی کریم فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے توبہ کرنے والے مومن بندے سے بہت خوش ہوتا ہے بمقابلہ اس شخص کے جس نے خود کو اس طرح ہلاکت میں ڈالا اور اس طرح میدان میں اترے کہ اس کے ساتھ سواری اور سامانِ خورد و نوش موجود تھا لیکن وہ زمین پر سر رکھ کر سو گیا لیکن جب بیدار ہوا تو اس کی سواری مع سامان کے بھاگ چکی تھی جس کو اس نے تلاش کیا لیکن جب گہمی اور پیاس کا غلبہ ہوا یا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا اس پر وہ کیفیت طاری ہوئی تو کہنے لگا کہ میں جہاں سواری کی تلاش میں روانہ ہوا تھا اپنی اس جگہ جہاں رہ میں تھا لوٹ کر سوؤں گا۔ یہاں تک کہ مجھے موت آئے لہذا اپنی کہنی پر سر رکھ کر موت کے انتظار میں بیٹ گیا لیکن جب آنکھ کھلی تو سواری موجود تھی اور اس پر کھانے پینے کا سامان بے عینہ موجود تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ سے اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو اپنی سواری اور سامان کے ملنے پر نہیں ہوتی۔ (بخاری)

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اللہ تعالیٰ کی پسند | اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو بہت پسند کرتا ہے جو بہت سے

گناہوں میں مبتلا ہو کہ بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ (احمد)

توبہ گناہ کو ختم کر دیتی ہے | حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا

ہی ہے جیسا کہ اس سے سرور گناہ نہ ہوا ہو۔ (ابن ماجہ)

وصال پانے کی سب سے بہتر صورت | حضرت توبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے

اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ اس نے کسی کو دنیا میں اللہ کا شریک نہ بنایا ہو اور اس پر پہاڑ کے برابر گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ (دہبئی)

اقوال توبہ

بورھے کی توبہ | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ بورھے آدمی کا توبہ کرنا عمدہ کام ہے لیکن جوان آدمی توبہ کرے تو یہ بہت ہی عمدہ کام ہے۔

توبہ واجب ہے | حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے لیکن گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ جوان آدمی کا گناہ کرنا

بھی اگرچہ بُرا ہے لیکن بورھے آدمی کا گناہ کرنا توبہ ہی بُرا ہے۔ بدبخت سے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے (یعنی کوئی بری بات جاری کر جائے)

توبہ کے چار ستون | حضرت خواجہ حسن بھری نے فرمایا ہے کہ توبہ کے چار ستون ہیں عازبان سے معافی کا طالب ہونا، دل سے پشیمان ہونا،

اعضاء کو گناہ سے روکنا، یہ نیت رکھنا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا اور یہ بھی فرمایا کہ توبہ النضوح یہ ہے کہ توبہ کرے اور جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے۔

حضرت امام جعفر کا ارشاد | حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ توبہ کرنا آسان ہے لیکن گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ آپ ہی کا ایک اور ارشاد،

کہ عبادت بلا توبہ درست نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا ہے۔

ترغیب توبہ کی مثال | حضرت داؤد طائی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو نصیحت فرمائی کہ دوسرے کو توبہ و اطاعت کی ترغیب دینا اور خود نہ کرنا ایسا ہے کہ جیسا ایک شکاری شکار کرے اور دوسرے اس کے کباب کھائیں۔

عوام اور خواص کی توبہ | ذوالنون مہری فرماتے ہیں کہ عام لوگ معصیت سے توبہ کرتے ہیں اور خواص غفلت سے۔ مطلب یہ کہ عوام سے ظاہر کے متعلق سوال ہوگا اور خواص سے اعمال کی حقیقت سے متعلق باز پرس ہوگی کیونکہ غفلت عوام کے لیے نعمت اور خواص کے لیے حجاب ہوتی ہے۔

توبہ اللہ کا انعام ہے | حضرت ابو حفص صدیق فرماتے ہیں کہ توبہ میں بندے کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہوتا کیونکہ توبہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے (اس کا انعام ہے) بندے کی طرف سے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اپنی سعی کا نتیجہ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی عطا ہو۔ یہ حضرت جنیدؒ کا طریق ہے۔

توبہ کا اہم راز | ابوالحسن بوشنجی کا قول ہے کہ اگر گناہ کی یاد میں لذت نہ لےے توبہ توبہ ہے گناہ کی یاد یا تو ندامت کی وجہ سے ہوتی ہے یا دلی خواہش کی وجہ سے جب ندامت کی وجہ سے ہو تو انسان تائب ہوتا ہے۔ جب ارادت سے یاد آئے تو گناہ گناہ کا مرتکب ہونے میں وہ آفت نہیں جو اس کی ارادت میں ہے کیونکہ ارتکاب تو ایک بار ہو چکتا ہے مگر ارادت مستقل طور پر دل میں جاگزیں رہتی ہے گھڑی بھر جسم سے گناہ کرنا اتنا سنگین نہیں جتنا کہ رات دن ارادت گناہ میں مہمک رہتا ہے۔

توبہ اتابیت و توبہ استیاء | حضرت ذوالنون مہری فرماتے ہیں، توبہ دو قسم کی ہے ایک توبہ اتابیت یعنی خوف عذاب سے توبہ کرنا۔ دوسری توبہ استیاء یعنی شرم ساہ ہو کر توبہ کرنا۔ توبہ جس کی بنا خوف پر ہو کشف جلال حق سے حاصل ہوتی ہے۔

اور توبہ جو نثر مساری سے جنم لیتی ہے جمالِ حق کے مشابہہ و پرتھمصر ہے۔ ایک جلالِ حق کے سامنے خوف کی آگ میں جلتا ہے دوسرا جمالِ حق میں حیا کے نور سے روشن ہے۔ گویا ایک مست (سکر میں) ہوتا ہے اور دوسرا مدہوش۔ اہل حیا اصحابِ سکر ہوتے ہیں اور اصحابِ خوف اہلِ صحو۔

حضرت ابراہیم دقاق کی دلیل | حضرت ابراہیم دقاق فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ جس طرح تہ پہلے اللہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھا اب پشت ہٹا کر اپنا چہرہ اس کی طرف کر لے اور اپنی توجہ کو ہمہ تن اللہ کی یاد میں لگا دے۔

توبہ کی تعریف | حضرت سہل بن عبداللہ تستری نے فرمایا ہے کہ حرکاتِ مذمومہ کو افعالِ محمودہ سے بدل دینے کا نام توبہ ہے۔

حضرت رابعہ کا قول | حضرت رابعہ بصری کا قول ہے کہ صرف زبان سے توبہ کرنا چھوٹوں کا شیوہ ہے۔ اگر خود بخود توبہ کریں تو پھر دوسری توبہ کی حاجت نہیں رہتی۔ ایک اور جگہ پر رابعہ فرماتی ہیں کہ میرے استغفر اللہ کہتے ہیں جو عدمِ خلوص پایا جاتا ہے اس سے میں استغفار کرتی ہوں۔

توبہ کس سے کی جاتی ہے | ایک مرتبہ حضرت شیخ سوسی سے توبہ کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا توبہ ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جس کی علم نے مذمت کی ہو اور جس چیز کی علم نے تعریف کی ہو اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ تعریف ظاہرِ باطن دونوں میں شامل ہے اور اس کا تعلق اس شخص سے ہے جسے علم کامل عطا کیا گیا ہو۔ چنانچہ علم کے سامنے جہالت اس طرح غائب ہو جاتی ہے جس طرح طلوعِ آفتاب سے رات غائب ہو جاتی ہے۔

توبہ کے تین درجے | حضرت ابو علی دقاق کا قول ہے کہ توبہ کے تین درجے ہیں

طریقہ انابت ۱۲ اوبت . توبہ ابتدائی درجہ ہے ، درمیانی درجہ انابت اور آخری انتہائی درجہ اوبت ہے . جس نے عذاب الہی کے خوف سے توبہ کی وہ صاحب توبہ ہے جس نے ثواب کی خاطر یا عذاب سے بچنے کے لیے توبہ کی وہ صاحب انابت ہے اور جس شخص اللہ کے حکم کی تعمیل میں توبہ کی ، ثواب کی امید اور عذاب سے بچنے کے اندیشہ سے نہیں وہ صاحب اوبت ہے . انابت اولیائے مقررین کی صفت ہے اوبت انبیاء و مرسلین کی صفت ہے .

توبہ میں اللہ کی یاد | حضرت شیخ ابوالحسن رستوی نے فرمایا ہے کہ توبہ یہ ہے کہ تم خدا کی یاد کے سوا ہر چیز کی یاد سے توبہ کر لو اور اس کے سوا تمہارے دل میں کوئی چیز نہ رہے .

توبہ کے معافی | حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ توبہ تین معافی پر حاوی ہے وگناہ پر پشیمانی ۱۲ جس چیز کو اللہ نے منع فرمایا اس کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ۱۲ حقوق انسانی کو ادا کرنے کی کوشش .

توبہ دو طرح کی ہے | حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ توبہ دو طرح ہے ، توبہ انابت اور توبہ استجابت . توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے توبہ کرے ، توبہ استجابت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے حیا کرتے ہوئے توبہ کرے .

توبہ ظاہر اور باطن ایک جیسی کرو | حضرت ابوبکر واسطی نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ تائب کے ظاہر و باطن میں معصیت کا شائبہ باقی نہ رہے جس کی توبہ خالص ہوتی ہے وہ پروا نہیں کرتا کہ توبہ کے بعد اس کی شام کیسی گزری اور صبح کیسی گزری .

توبہ تسوں یہاں ہے | حضرت سفیان بن عیینہ نے توبہ نصوص کے بارے میں فرمایا ہے کہ

سچی توبہ میں چار چیزیں ہیں ۱۔ اقلیت دنیا ۲۔ ذلتِ نفس ۳۔ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور ۴۔ عبادت کو کم اور ناقص خیال کرنا۔

جہاد سے پہلے توبہ ضرور کرو | حضرت یحییٰ بن عیاش کا قول ہے کہ جب مجاہد جہاد پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرے کیونکہ توبہ اس مصیبت کو روکے گی جسے تلواریں نہیں روک سکتیں۔

بدترین شخص کون | حضرت شفیق بنی رحمہ کا ارشاد ہے کہ بدترین شخص وہ ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور زندگی کی امید پر توبہ کرے۔ آپ ہی کا قول ہے کہ ایک بوڑھے نے کہا کہ توبہ کرتا ہوں مگر دیر سے آیا ہوں۔ فرمایا کہ موت سے پہلے آجانا دیر نہیں ہے۔

اللہ کی معرفت کا پہلا مقام | حضرت سید علی ہجویری کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے لیے بڑی مشکل ہے اس کی راہ پر چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ مزید فرمایا کہ ارادہ گناہ اور اسباب گناہ ہونے کے باوجود اگر گناہ سے پرہیز کیا جائے تو یہ بہت بڑی توبہ ہے۔

مرنے سے پہلے توبہ کر لو | حضرت خواجہ عثمان مارونی کا قول ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ توبہ دو قسم کی ہے، ایک توبہ نصوص کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ بھٹکے اور دوسری توبہ یہ ہے کہ دن رات توبہ کرے مگر تڑپنے والے اور ایسی توبہ اچھی نہیں۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا قول | حضرت سید عبدالقادر جیلانی کا ارشاد ہے کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اپنے بندے پر کرے اور اس کا دل اپنی طرف مائل کرے، اپنی محبت و شفقت کے ساتھ خاص کرے اور اپنی طرف کھینچ لے۔ اس وقت بندے کا دل اپنے خالق کی طرف کھینچ جاتا ہے، رُوح

قلب اور عقل اس کے تابع ہو رہی ہے۔ پھر وجود میں امر الہی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا یہی صحتِ توبہ کی دلیل ہے۔

حضرت خواجہ بختیار کاکی کا قول | حضرت خواجہ بختیار کاکی نے فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جس چیز سے توبہ کرے اسے ہمیشہ اپنا دشمن جانے جب تک بندے کے ساتھ خواہشوں میں سے کوئی خواہش رہے گی۔ وہ ہرگز اللہ تعالیٰ تک نہ پہنچے گا۔

تائب کون ہے؟ | حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ تائب کون ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص جوانی میں توبہ کرے پھر اس پر یہاں تک قائم رہے کہ اسے موت آجائے۔ بوڑھوں کی توبہ نہیں کیونکہ ان کے نفسانی جذبات ٹھٹھے ہو چکے ہوتے ہیں مگر بڑھاپے میں بھی جو کوئی توبہ کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔

توبہ چھ قسم کی ہے | حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کا قول ہے کہ توبہ چھ قسم کی ہے اول قلب و زبان کی توبہ، دوم نظر کی توبہ، سوم کان کی توبہ، چہارم ہاتھ کی توبہ، پنجم پاؤں کی توبہ، ششم نفس کی توبہ۔ (اسراہ اولیاء)

توبہ کی تین حالتیں | حضرت نظام الدین اولیاء کا قول ہے کہ توبہ کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ حال، ماضی، مستقبل۔ حال کی توبہ یہ ہے کہ اپنی

گنہگاری پر پھینٹے اور شرمسار ہو۔ ماضی کی توبہ یہ ہے کہ دشمنوں کو خوش کرے۔ اگر کسی کے دو پیارے چھین لیے اور پھر توبہ کر لی یہ توبہ نہیں۔ توبہ یہ ہے کہ وہ رقم اسے واپس کرے۔ اور اس سے معذرت کرے، اگر وہ مر چکا ہو تو غلام آزاد کرے، گویا اس نے مردے کو زندہ کیا۔ اگر کوئی کسی کی لٹیر یا منگو کو جس سے زنا کرے تو اس آدمی کے پاس نہ جائے بلکہ حدائے غفور و رحیم کے دربار میں آئے اور توبہ کرے۔ اگر شرابی توبہ کرے تو لوگوں کو صاف اور ٹھنڈا پانی پلائے مقصد یہ ہے کہ توبہ کی حالت میں نافرمانی دگناہ کی معذرت کرے۔ مستقبل کی توبہ یہ ہے کہ

نیت کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ کے کام سے باز آجائے گا۔ (قوائد الفوائد)
 حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ توبہ گناہ سے
 حضرت خواجہ باقی باللہ کا ارشاد | باز آنے کو کہتے ہیں۔ چونکہ ہر ایک حجاب گناہ ہے
 اس لیے خلق سے قلبی جدائی میں توبہ کا کمال ہے جس کی وجہ سے خدا سے ملنا لازمی ہے۔
 (حضرات القدس)

حکایات و واقعات

حکایت | حضرت بشر حافی کی توبہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حالت دیوانگی میں کہیں
 چلے جا رہے تھے کہ راستہ میں ایک کاغذ پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ الرحمن
 الرحیم لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کاغذ کو عطر سے معطر کر کے کسی بلند مقام پر رکھ دیا اور اسی شب
 خواب میں دیکھا کہ کسی درویش کو منجانب اللہ یہ حکم ملا کہ بشر حافی کو یہ نمہ شجرہ سنا دو کہ ہمارے
 نام کو معطر کر کے جو تم نے تعظیماً ایک بلند مقام پر رکھا ہے اس کی وجہ سے تم تمہیں بھی پاکیزہ
 مراتب عطا کریں گے اور بیداری کے بعد جب ان درویش کو یہ تصور آیا کہ بشر حافی تو فسق و فجور
 میں مبتلا ہیں اس لیے شاید میرا خواب صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسرے اور تیسرے مرتبہ بھی جب
 یہی خواب نظر آیا تو وہ آپ کے گھر پہنچے۔ وہاں معلوم ہوا کہ آپ میاں میں ہیں اور جب وہ
 درویش میاں میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بشر حافی نشتہ میں چور اور بدست پڑے ہیں۔ انہوں
 نے لوگوں سے کہا کہ آپ سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہارے لیے ایک سزاوار پیغام لایا ہوں چنانچہ
 جب لوگوں نے آپ سے کہا تو فرمایا کہ نہ معلوم عتاب الہی کا پیغام ہے یا سزا کا۔ اور یہ کہہ کر
 میاں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر کے نکلے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم مراتب عطا فرمائے
 کہ آپ کا ذکر بھی قلوب کے لیے وجہ سکون بن گیا اور چونکہ آپ اس احساس کی وجہ سے
 ننگے پاؤں رہا کرتے تھے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش فرمایا ہے اس لیے شاہی فرش پر جوتے

پہن رہا تھا اور اس کے منافی سے یہی وجہ ہے کہ آپ کو ساقی کہا جاتا ہے۔

حکایت | ایک دفعہ حضرت شیخ احمد خضرویہ کے گھر میں رات کو ایک چور گھس آیا اور دھڑا دھڑا بہتیرا ٹوٹتا پھرا لیکن ایک بورینہ نشین درویش کے گھر میں کیا رکھا تھا۔

مابوس ہو کر واپس جاتے لگا شیخ اس وقت جاگ رہے تھے اور ایک کونے میں صرف عبادت تھے۔ انھوں نے چور کو اس طرح نالی مانگا اور مابوس جاتے دیکھا تو دل میں اس سے ہمدردی پیدا ہوئی۔ اس کو پکار کر کہا اے برائی! فقیر کے گھر سے اس طرح نہی دست نہ جا۔ میرا کہتا مان یہ رطل کے لٹا اس کنوئیں سے پانی نکال اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جا۔ شاید اللہ تم تیرے لیے کوئی صورت پیدا کرے۔ چور نے آپ کے ارشاد پر عمل کیا اور وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ صبح ہوئی تو ایک شخص شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوسو اشرفیاں نذر کیں۔ آپ نے وہ اشرفیاں چور کے ہاتھ پر لٹا دیں اور فرمایا یہ تیری ایک نماز کا صلہ ہے۔ چور یہ دیکھ کر سلتے ہیں آیا اور اس کے جسم پر لڑھکا لٹا رہا ہو گیا۔ کہتے لگا افسوس میں نے گذشتہ تیرے بڑے کاموں میں صرف کردی اور محروم رہا۔ صرف آج کی رات میں نے اللہ کا کام کیا اور اس نے مجھ پہلے تیار فرمایا اگر میری گذشتہ زندگی بھی اس کی یاد میں بسر ہوتی تو مجھے کیا کچھ نہ ملتا۔ یہ بہرہ اس نے سچے دل سے تو یہ کی اور شیخ احمد خضرویہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا۔

حکایت | حضرت عبداللہ بن مبارک بزرگ اور ولایت کے بلند درجہ پر پہنچنے سے قبل دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا تھے۔ آپ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ ایک

مرتبہ آپ ایک کتیز پر عاشق ہو گئے اور اس عشق کے آثار کی وجہ سے ہر لمحہ بیقرار رہنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک رات جب سردی بلاناگی پڑ رہی تھی۔ آپ اپنی معشوقہ کے مکان کی دیوار کے نیچے صبح تک کھڑے رہے۔ تمام رات بہ فیاضی ہوتی رہی اور آپ کا سارا جسم تقریباً شل ہونے لگا تھا۔ جب صبح کی اذان ہوئی تو آپ کی خود فراموشی کا یہ عالم تھا کہ یہ خیال ہوا کہ شاید

عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوا اور کائنات روشنی سے متورہ ہونے لگی۔ تب کہیں جا کر آپ کو خیال گزرا کہ آپ نے ساری رات تو معشوقہ کے انتظار میں گزار دی۔ آپ نے اپنے آپ سے کہا اے مبارک کے فرزند! تجھے شرم آنی چاہیے کہ ایسی مبارک رات تو نے نفس کی خاطر کھڑے کھڑے گزار دی۔ اس کی بجائے اگر تو امام کے ساتھ نماز میں ہوتا اور وہ کوئی لمبی سورت پڑھتا ہوتا تو دیوانہ ہو جاتا اور شور برپا کرتا۔ یہ خیال آتے ہی آپ کے دل میں ایک درد پیدا ہوا۔ چنانچہ اسی دم آپ نے توبہ کی۔ اور عبادت میں مشغول ہو گئے اور بہت ہی مختصر عرصے میں خدا سے آپ کو ایسا بلند درجہ عنایت ہوا کہ ایک روز آپ کی والدہ ماجدہ باغ میں تشریف لے گئیں تو دیکھا کہ آپ گلاب کے پودے کے نیچے سوتے ہوئے ہیں اور ایک سانپ منہ میں شاخ زنگی لیے ہوئے آپ کے اوپر نچکا کر رہا ہے۔

حضرت حبیبِ عجمیؒ ابتدا میں مالدار تھے آپ اہل بصرہ کو سود پر روپے دیا کرتے تھے اور جن سے کچھ لینا ہوتا تھا جب تک نہ لے لیتے وہاں سے نہ ٹلتے۔ اس سود کی رقم پر آپ گزارہ کرتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک شخص کے ہاں جب سود کی رقم لینے پہنچے تو وہ شخص گھر پر موجود نہ تھا بلکہ اس کی بیوی گھر پر موجود تھی۔ اس نے کہا میرا شوہر تو باہر گیا ہوا ہے میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک بکری ذبح کی تھی لیکن اس کی سری کے سوا اور کوئی چیز باقی نہ رہی اگر آپ اسے لینا پسند کریں تو حاضر کر دوں۔ آپ نے کہا چلو یہی دے دو۔ چند چاندی بکری کی سری لے کر گھر واپس آئے اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ سود میں ملی ہے، اسے پکاؤ۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ گھر میں روٹی اور لکڑی بھی تو نہیں ہے۔ آپ نے کہا تم فکر نہ کرو۔ میں روٹی اور لکڑی بھی سود میں لے آتا ہوں۔ چنانچہ آپ باہر گئے اور اسی طرح روٹی اور لکڑی بھی سود میں لے آئے۔ اہلیہ نے سالن چولہے پر چڑھا دیا۔ جب ہانڈی تیار ہو گئی اور آپ نے چاہا کہ اسے برتن میں اُٹھالیں کہ عین اسی وقت دروازے پر ایک فقیر نے صدا بلند کی اور کھانے کے لیے کچھ طلب کیا۔ آپ نے جواب دیا کہ جا تجھے کوئی چیز نہیں پہنچتی اور اگر تم تجھے تھوڑا سا دے بھی دے

اس سے تو کچھ امیر نہ ہو جائے گا بلکہ ہم غریب ہو جائیں گے فقیر نا امید ہو کر واپس چلا گیا۔ آپ کی اہلیہ نے جب ہانڈی میں سے گوشت نکالنا چاہا تو وہ سب خون ہو گیا تھا۔ انھوں نے شوہر کو آواز دی اور کہا کہ دیکھ سبھی اور جبر سے حاصل کیا ہوا مال کیا ہو گیا۔ آپ نے جب آکر دیکھا تو دل کی حالت متغیر ہو گئی۔ آپ نے اپنی اہلیہ مخزنہ سے فرمایا کہ میں اپنی سب برائیوں سے توبہ کرتا ہوں۔

دوسرے روز آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے تاکہ فرزنداروں سے جا کر روپیہ واپس لے آئیں اور پھر سود کے لین دین کا خاتمہ کریں۔ اس روز جمعہ کا دن تھا۔ جب آپ سڑک سے گزرے تو لڑکے کھیل رہے تھے انھوں نے ایک دوسرے سے کہا حبیب سود تو آ رہا ہے ذرا دور ہٹ جاؤ تاکہ اس کے پاؤں کی گرد ہم تک نہ پہنچے مبادا ہم بھی اسی طرح ہو جائیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو دل بھرا آیا اور حضرت حسن بھریؒ کی مجلس کی طرف چلے۔ حسن بھری نے آپ سے چند کلمات ایسے کہے کہ آپ کے دل کی حالت متغیر ہو گئی اور آپ نے توبہ کر لی۔ جب آپ حسن بھریؒ کی مجلس سے واپس ہوئے تو ایک فرزند آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا۔ آپ نے اس سے فرمایا مت بھاگو۔ اب تو مجھے تم سے بھاگنا چاہیے۔ لڑکوں نے آپ کو آتے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ حبیب تائب آ رہا ہے دور ہٹ جاؤ تاکہ ہماری گرد اس پر نہ پڑے اور ہم خدا کے نزدیک گنہگار ہو جائیں۔

کسی شہر میں ایک بہشتی رہتا تھا جو ایک سنار کے گھر میں پانی بھرا کرتا تھا اور اسے پانی بھرتے ہوئے تیس سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس سنار کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور جس قدر خوبصورت تھی اسی قدر نیک اور پارسا بھی تھی۔

ایک روز وہ بہشتی پانی بھرنے کو آیا تو اس نے سنار کی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنی طرف کھینچا اس عورت نے بمشکل ہاتھ چھڑایا اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد سنار گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ آج دکان پر کونسا کام آپ نے خدا کی رضا کے خلاف کیا ہے۔ سنار بولا کہ آج ایک عورت کے ہاتھ میں کنگن پہناتے ہوئے مجھے اس کا

باڑو بڑا تو بصورت نظر آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا بس یہی لغزش مجھ سے واقع ہوئی ہے۔ بیوی بولی، تو اب معلوم ہوا کہ تمہارے بہشتی تھے آج میرا ہاتھ کیوں پکڑ کر کھینچا تھا۔ سنار نے سارا واقعہ سنا تو کہنے لگا کہ میں اپنی غلطی سے توبہ کرتا ہوں۔ خدا مجھے معاف کرے دوسرے روز بہشتی آیا اور کہنے لگا کہ کل والی غلطی سے میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا مجھے معاف کرے۔ سنار کی بیوی نے کہا میاں بہشتی جاؤ اس میں تمہارا کوئی قصور نہ تھا یہ تو میرے میاں ہی کا قصور تھا۔ (روح البیان ص ۹۹، ج ۲)

حکایت حضرت ذوالنون مصری کے تائب ہونے کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ کسی مقام پر ایک نوجوان عبادت گزار رہتا ہے اور جب آپ اس سے شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ وہ نوجوان ایک تخت سے اٹھا لٹکا ہوا ہے اور اپنے نفس سے سلسل کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہمتوئی نہیں کرے گا میں تجھے اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ سارا منظر دیکھ کر آپ کو اس نوجوان پر اس قدر ترس آیا کہ آبدیدہ ہو گئے اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے حیا خطا کار پر ترس کھا رہا ہے اور رو رہا ہے، تو یہ سنتے ہی آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا۔ تفصیلات جاننے پر نوجوان عبادت گزار نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی میں آمادہ نہیں ہے اس لیے میں اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے نوجوان سے کہا کہ مجھے تو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا تم سے کوئی اور گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔

اس پر نوجوان نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اخلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اس لیے میں مخلوق سے رسم و رواج کو گناہ عظیم تصور کرتا ہوں۔ آپ نے نوجوان عابد سے فرمایا کہ تم واقعی بہت بڑے زیادہ عابد ہو۔

نوجوان نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زیادہ کو دیکھتا چاہتے ہو تو سامنے والے پہاڑ پر

جا کر دیکھو چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خورداک بن چکا تھا آپ کے دریافت کرنے پر اس اتر حالت میں پڑے ہوئے نوجوان نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ عبادت میں مصروف تھا کہ ایک خوبصورت عورت میرے سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں شیطانی خیالات میں مبتلا ہو کر اسکے نزدیک پہنچ گیا۔ عین اسی وقت تدائی کہ اے بے غیرت! تیس سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے لہذا میں نے اسی وقت اپنا پہلا پاؤں کاٹ دیا کیونکہ گناہ کی جانب پہلا قدم اسی نے اٹھایا تھا اب آپ ہی بتائیں کہ مجھ ایسے گنہگار کے پاس آپ کس لیے آئے ہیں اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے۔

لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کے لیے وہاں پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی اس بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ان سے ایک دن کسی نے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے پس اسی دن سے انھوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہیں استعمال نہیں کروں گا اور جب بغیر کچھ کھائے پیئے چند روز گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم صادر فرمایا کہ ان کے گرد جمع ہو کر انھیں شہد مہیا کرتی رہیں چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔

نوجوان کی زبانی بزرگ کے پاس میں یہ داستان سن کر حضرت ذوالنون نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اترے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا ہے۔ اس وقت آپ کو خیال آیا کہ بنانے اس پرندے کو کہاں سے رزق میسر آتا ہوگا۔ پھر اگلے ہی لمحے آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کریدی جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی۔ اس پیالی میں تیل بھرے ہوئے تھے اور دوسری پانڈی کی پیالی گلاب کے عرق سے لیریز

تھی۔ چنانچہ وہ پزندہ تل کھا کر اور گلاب کا عرق پی کر درخت پر چا بیٹھا۔ اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔

یہ پیرا نثر منظر دیکھ کر حضرت ذوالنون مصری نے بھی توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر لیا کہ متوکل علی اللہ کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی جہاں آپ کے کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارک کندہ تھے جس وقت اس خزانے کو تقسیم کیا جانے لگا تو آپ نے اپنے لیے صرف لکڑی کا وہ تختہ لیا۔ پھر ایک رات آپ نے خواب دیکھا، کوئی آپ سے کہہ رہا تھا اے ذوالنون! سب نے دولت کو آپس میں تقسیم کر لیا مگر تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا۔ جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد آپ واپس شہر آ گئے۔

حکایت حضرت خواجہ فصیل بن عیاض سلسلہ چشتیہ کے اکابر متقدمین میں سے ہیں آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات میں مذکور ہے کہ آپ اس زمانے میں اپنے علاقے کے چوروں اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ حضرت فقیرانہ لباس پہنے جنگل میں ڈیرے ڈالے پڑے رہتے تھے جب کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ حضرت کے گروہ کے آدمی جب غارتگری کا مال حضرت کے سامنے پیش کرتے تو حضرت حسب پسند کوئی چیز باقی رکھ کر باقی اپنے دوستوں میں تقسیم کر دیتے تھے لیکن اس سرقہ بالجبر اور ڈکیتی کے باوجود حضرت اور حضرت کے ساتھی بچے نمازی تھے۔ وقت پر سب لوگ نماز باجماعت پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص نماز پڑھتا تھا اس کو اپنے گروہ سے خارج کر دیتے تھے۔

ایک روز لوٹ مار کے قصد سے حضرت کے ساتھی کسی مسافر قافلے کی جستجو میں گئے ہوئے تھے کہ حسرت کے قریب سے ایک قافلہ گزرا۔ اس قافلے کا ایک شخص کلام پاک کی تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا جس وقت وہ شخص حضرت کے سامنے سے گزرا تو اس کی زبان پر کلام پاک کی یہ آیت

تھی: الْحَمَّيَاتِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. یہ آیت سنتے ہی حضرت کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ جسم پر لہزہ طاری ہو گیا، کہنے لگے "فضیل! کب تک رہزنی کرنا رہے گا۔ اب توبہ کا وقت آ گیا ہے۔" حضرت نے اسی وقت سچے دل سے توبہ کی۔ ترک وطن کر کے مکہ معظمہ ہجرت فرما گئے اور اولیائے کبار سے فیض حاصل کر کے مسندِ رشد و ہدایت پر فائز ہوئے اور مرجع خلائق و خواص و عوام ہوئے۔

حکایت حضرت ابو حفص حداد کی ابتدائی حالت یہ تھی کہ آپ اپنی ایک کینز پر عاشق ہو گئے آپ کا صبر و فرار جاتا رہا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ نیشاپور کے گاؤں میں ایک جادوگر بہت ہتک ہے جو یہودی ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی کوئی صورت پیدا کر سکے۔ چنانچہ آپ نیشاپور تشریف لے گئے اور اس یہودی سے ملے اور اپنا حال تہا ربیان فرمایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ چالیس روز تک عبادت و ریاضت نہ کریں اور نہ ہی کوئی نیک خیال دل میں لائیں تو پھر میں عمل کروں اور اپنے جادو کے وصف سے آپ کو مقام مقصود تک پہنچاؤں گا۔ آپ نے یہودی کی بات پر رضامندی ظاہر کی۔ چنانچہ وہاں سے چلے آئے اور اس کی ہدایت پر قائم رہے۔ جب چالیس دن گزر گئے تو اس یہودی کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ تمہارا طلسم تو بالکل غیر مؤثر ثابت ہوا۔ یہودی نے کہا کہ آپ نے ان چالیس روز کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی نیک کام کیا ہے اور اسی وجہ سے میرا طلسم باطل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان چالیس دنوں میں ظاہری طور پر تو مجھ سے کوئی بھی نیکی عمل میں نہیں آئی البتہ اتنا ضرور ہوا ہے کہ میں ایک دفعہ راستہ میں جا رہا تھا تو میں نے راہ سے ایک پتھر اٹھا کر کنارے پر رکھ دیا تھا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگے۔ اس پر یہودی نے کہا کہ اس خلا کو آزر دہ نہ کر کہ جس کی نافرمانی تو چالیس دن تک کرے اور وہ اپنی مہربانی سے تیرے اس معمولی عمل کو بھی ضائع نہ ہوتے دے۔ اس بات سے آپ کے دل میں ایک آگ سی لگی اور آپ نے وہیں توبہ کی اور خدا کے راستہ پر گامزن ہو گئے۔

حکایت حضرت سیدنا صالح تصریح بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہمارے والد ماجد حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانیؒ نماز جمعہ کے لیے گھر سے جامع مسجد کو روانہ ہوئے۔ حضرت کے ہمراہ میرے دو بھائی عبدالوہابؒ اور عیسیٰؒ بھی تھے۔ راستے میں ہم کو سلطان بغداد کے ملازمین تین خچروں پر شراب کے ٹکے لے جاتے ہوئے ملے۔ شراب کی بدبو بہت تیز تھی۔ جس سے حضرت کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ حضرت نے کوتوال سے کہا ٹھہر جاؤ۔ اس پر ہمیں طاری ہوئی اور بجائے اس کے کہ وہ رک جاتا اس نے خوف کے ماسے بھاگنے کی کوشش کی اور جانوروں کو تیزی کے ساتھ بھگانے کا قصد کیا۔ حضرت نے بار برداری کے جانوروں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ۔ جانور جہاں تھے وہیں رک گئے۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پتھر ہو گئے بالکل بے حس اور بے حرکت تھے۔ کوتوال اور دیگر ملازمین کو فوراً لے کر دورہ کا ایسا شدید اثر پڑا کہ سب کے سب زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور بیخ و تہلیل کے نعروں کے ساتھ توبہ و استغفار میں مصروف ہو گئے۔ حضرت کو ان کے حال پر رحم آ گیا۔ جب حضرت ان کے قریب سے گزرے تو وہ صحت یاب ہو گئے اور شراب کی بوسرہ سے بدل گئی اور حضرت مسجد میں تشریف لائے۔ سلطان کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس پر ہمیں طاری ہو گئی۔ شراب کے برتنوں کو جب کھلوایا گیا تو ان میں سے بجائے شراب کے سرکہ برآمد ہوا۔ سلطان نے شراب نوشی سے توبہ کی اور بہت سے محرمات شرعیہ کو ترک کر دیا۔ نیز حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب و احترام سے پند و نصائح سنتا رہا۔

حکایت ایک مرید اپنے شیخ سے یہی سوال کیا کرتا تھا کہ پیر کا حق مرید پر کیا ہے اور مرید کا حق پیر پر کیا ہے۔ شیخ کچھ جواب نہ دیتے تھے۔ چند روز بعد وہ مرید اسخ الاعتقاد حاضر ہوا تو شیخ نے حکم دیا کہ تم فوراً چلے جاؤ۔ وہ مرید فوراً کسی طرف کوچل دیا۔ ساتویں روز ایک شہر کے قریب پہنچا اس شہر کا حاکم بھی اسی بزرگ کا مرید تھا اس پر اس مسافر مرید کا حال منکشف ہوا اس شخص کو بلا کر حال دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ تم کو میرے ہی پاس بھیجا گیا ہے۔ چند روز میرے پاس ٹھہرو۔ چند روز کے

بعد اس شہر کے حاکم نے ایک ہزار روپیہ دے کر اسے رخصت کیا۔ اثنائے راہ میں وہ شخص ایک شہر میں پہنچا تو وہاں ایک بازاری عورت پڑھو حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، دل و جان سے فریفتہ و شیدا ہو گیا، ایک ہزار روپے پر ملاقات طے ہوئی، جب خلوت میں جا کر لادہ فاسد کیا تو غیب سے زوردار طمانچہ منہ پر لگا۔ تین بار یہی معاملہ گزرا۔ عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور یہ معاملہ کیا ہے؟ اس شخص نے ساری سرگزشت بیان کی۔ وہ بولی کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا شیخ مرد کامل ہے۔ اس خیال یاطل کو چھوڑ دو۔ آؤ ہم تم دونوں ان کی خدمت میں چلیں۔ یہ لو اپنا روپیہ کمر سے باندھو۔ دونوں اپنے پیرو مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عورت نے افعال بد سے توبہ کی۔ شیخ نے اس عورت کا نکاح اسی مرید سے کر دیا اور وہ ہزار روپے بھی ان کو عطا فرمائے۔ چند روز بعد اس مرید نے پھر اپنے مرشد سے وہی پرانا سوال کیا۔ شیخ نے جواب دیا کہ پیر کا حق وہ تھا جو تو نے بے چون و چرا ادا کیا اور مرید کا حق وہ تھا جو فلاں شہر میں تجھ پر اس عورت کے ساتھ گزرا تھا۔

حکایت

حضرت معروف کرخیؒ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ہمراہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے چند لوگوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ جب آپ ان کے پاس سے گزے اور جگہ کے کناے پہنچے تو آپ کے ساتھیوں نے آپ سے عرض کیا کہ شیخ دعا فرمائیے کہ حق تعالیٰ ان سب کو سزق کرے تاکہ ان کی بدبختی کا خاتمہ ہو۔ لوگوں کو چین سکون میسر ہو اور ان کے فساد کا اثر دوسروں تک نہ پہنچے۔

حضرت معروف کرخیؒ نے فرمایا تم سب لوگ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاؤ۔ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو آپ نے فرمایا الہی! جیسے تو نے ان لوگوں کو اس دنیا میں عیش و آرام مرحمت فرمایا ہے اسی طرح آخرت میں بھی ان کو عیش و عشرت سے سرفراز فرما۔

اجاب کو اس پر سخت تعجب ہوا اور انہوں نے بہ ادب و آداب عرض کیا کہ اے شیخ! یہ حکمت ہماری سمجھ سے بعید ہے۔ آپ نے فرمایا صبر سے کام لو، یہ راز تم پر ابھی منکشف ہوا جاتا

ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ان تمام اصحاب کرام کی معیت میں واپس اس راستے سے آئے اور ان لوگوں کی نگاہ آپ کے روئے مبارک پر پڑی تو وہ خوف سے کانپ اٹھے۔ انہوں نے اسی وقت اپنی لڑائی بند کر دی۔ شراب کے پیالے پھینک دیے اور آپ کے قدم بابرکت میں آگرے اور گناہوں سے توبہ کی۔

حضرت نے اپنے احباب سے مخاطب ہو کر فرمایا تم نے دیکھا کہ خوفِ خدا نے انہیں ان کی صحیح منزل پر پہنچا دیا اور یہ ٹیکوں کے زمرے میں شامل ہو گئے۔

حکایت ایک مرتبہ ایک نوجوان حضرت شیخ سقطیؒ کے حضور حاضر ہو کر رو کر کہنے لگا، حضرت مجھ سے ایک گناہ عظیم ہو گیا ہے اب کسی پل چین نہیں۔ خدا کے حضور معافی مانگتا ہوں، اگر گڑاتا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں، تجا نے میری توبہ قبول بھی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ آپ کو خدا کا واسطہ مجھے توبہ کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ شیخ سقطیؒ نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، نوجوان توبہ کا مطلب یہ تو نہیں کہ تو اپنا گناہ ہی بھول جائے۔ یہ سن کر نوجوان بیچارگی سے مزید رونے لگا اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اٹھا کر شیخ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، کہ گویا میں گناہ کر کے ایک دلدل میں اتر گیا ہوں۔ میرا نکلنا دشوار ہی نہیں ناممکن ہے، اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارنا میرا مقدر بن چکا ہے یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ شیخ سقطیؒ اسے خاموشی سے دیکھتے جا رہے تھے۔ نوجوان نے آنسوؤں بھرا چہرہ اٹھا کر دوبارہ لرزتی ہوئی آواز میں شیخ سے پوچھا، شیخ! لیکن میں نے تو توبہ کا مطلب یہ سنا ہے کہ آدمی اپنے گناہ بھلا دے۔ کیا یہ درست نہیں؟

حضرت سقطیؒ کے ساتھ نوجوان کی اس بحث کے دوران جنید بغدادی بھی تشریف فرما تھے ان دنوں آپ زیر تربیت تھے۔ آپ بھی مسلسل توجہ سے نوجوان اور شیخ سقطیؒ کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن رہے تھے۔ اس لیے جو نہی نوجوان نے یہ پوچھا اور اس سے پہلے کہ شیخ سقطیؒ جواب دیتے آپ بول پڑے، نوجوان! تو نے سچ ہی سنا ہے۔ توبہ کا مطلب ہی

بہی ہے کہ انسان اپنے گناہ مہلا مے۔

آپ کی یہ بات سن کر حضرت سقظیؒ نے غصے کے عالم میں جنیدؒ پر نظر ڈالی۔ جنیدؒ نے فرمایا کہ یہ بات برحق ہے کہ اگر ایک انسان کے اللہ سے تعلق خراب ہو جائیں اور پھر وہ انسان تو یہ واستغفار کے ذریعے اپنے پروردگار کو منالے اور دل میں مطمئن ہو جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ دوبارہ تعلق خالق سے استوار ہو گیا ہے۔ سو ایسے میں پرانے حالات بھلا دینا ہی بہتر ہوتا ہے اور اسی طرح اپنی پہلی حالت کا خیال دل میں لانا اچھا نہ ہوگا۔

شیخ سقظیؒ نے آپ کی وضاحت سنی تو سر جھکا کر اعتراف کر لیا اور کہا کہ جنید میرے بیٹے! تم نے سچ کہا۔ میں واقعی غلطی پر تھا۔

کسی مرید کے قلب میں یہ وسوسہ شیطانی پیدا ہو گیا کہ اب میں کامل بزرگ ہو گیا ہوں اور مجھے صحبت مرشد کی حاجت نہیں اور اس خیال کے تحت جب وہ گوشہ نشین ہو گیا تو رات کو خوابوں میں دیکھا کرتا کہ ملائکہ اونٹ پر سواری کر کے جنت میں سیر کرنے لے جاتے ہیں اور جب یہ بات شہرت کو پہنچ گئی تو ایک دن آپ بھی اس کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا کہ آج رات کو جب تم جنت میں پہنچو تو لا حول پڑھنا۔ چنانچہ اس نے جب آپ کے حکم کی تعمیل کی تو دیکھا کہ شیاطین تو فرار ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ مردوں کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا اور آپ کی صحبت اختیار کر کے یہ طے کر لیا کہ مرید کے لیے گوشہ نشینی سم قاتل ہے۔

ایک روز آپ ایک ایسے شخص کی عیادت کو چلے گئے جس نے خود کو خدا کا دوست سمجھا اور آپ کو سامنے پا کر کہا کہ جو کوئی خدا کے عطا کردہ دکھ درد اور تکلیف میں اذیت کا احساس کرتا ہے وہ کبھی خدائی دوستی کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اس نے جواب میں حضرت ذوالنون مہریؒ نے فرمایا یہ بالکل غلط ہے بلکہ حقیقت یہ ہے

کہ جو خود کو خدا کا دوست کہتا ہے وہ کسی صورت بھی خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی یہ بات سن کر اس شخص نے سچی توبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ کبھی بھی خدا سے دوستی کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اپنے ارادتمندوں اور دوست احباب میں سے کسی کے نام تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے ڈھانپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق کام کریں تاکہ وہ ہم سے خوش رہ سکے۔

ایک مغنیہ کی توبہ | حضرت شیخ ابوسعیدؓ کا واقعہ ہے کہ ایک روز بازار میں سے گزر رہے تھے کہ ایک مغنیہ دکھائی دی جو شراب میں مست تھی اور چہرہ پر غازہ مل رکھا تھا۔ وہ حضرت صاحب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ لوگوں نے اسے جھڑکا کہ شرم کرو اور دفع ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ وہ نزدیک آئی تو آپ نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا:

دم بن سنور کرمست خرام بازار میں آج ہے ہو اور دوست تمہیں علم نہیں کہ گرفتار آج ہے ہوں
یہ شعر سن کر عورت وجہ میں آگئی اور ہلکے ہلکے گئے۔ نزدیک ہی مسجد میں چلی
گئی۔ قیمتی لباس اور زیورات اتار کر سادہ لباس پہن لیا اور عرض کی کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے
میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ کی دعا برکت سے وہ زمانے کی نیک عورتوں میں شامل ہو گئیں۔
حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ | آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا سبب یہ ہوا کہ مجھے
خلوت میں بیٹھا ہوا تھا اور بکمال توجہ اس سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایک روز میرے کان میں یہ
آواز آئی کہ اے بہار الدین! کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم سب سے باز آ کر ہماری درگاہ کی طرف
متوجہ ہو جاؤ۔

عمر بیت کہ تا اذانِ خویشی وقت آمد اذانِ ما باش
دعہ بھر تم اپنے خیال میں پھتے رہے۔ اب ہماری یاد میں رہنے کا وقت آ گیا ہے

اس آواز سے میرا حال متغیر ہوا اور بے قرار ہو کر میں وہاں سے نکلا۔ موسم گرمی کا تھا۔ اور وہاں ایک نہر تھی۔ میں پانی میں اترا اور غسل انابت کیا اور کپڑے دھوئے اور اسی حال میں دو رکعت نماز ادا کی۔ جب سے اس وقت تک اس آرزو میں ہوں کہ پھر کبھی ویسی نماز میسر ہو جائے۔ مگر ساہا سال گزر گئے پھر ویسی نماز نصیب نہیں ہوئی۔

حکایت حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں جہاں گشت نے اپنے ملفوظات میں یہ واقعہ درج کیا ہے کہ میں مکہ معظمہ کی زیارت کے بعد بھکر واپس آیا، تو وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ قصیہ الورد کے قریب ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خداوند کریم نے اسے نماز معاف کر دی ہے۔ میں یہ سن کر اس درویش کے پاس گیا۔ وہاں دیکھا کہ بڑے بڑے امراء اور اکابر جمع تھے۔ میں ان میں سے گزرتا ہوا اس درویش کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اور سلام اس کو میں نے دانستہ نہیں کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ الفرق بین المؤمن والکافر الصلوٰۃ (یعنی مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز ہی فرق کرتی ہے)

درویش نے جواب دیا سید صاحب! میرے پاس جبریل آتے ہیں، بہشت کا کھانا لاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کا سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو نماز معاف کر دی گئی ہے اور تم خاصانِ خدا میں شامل ہو گئے ہو۔

مجھے اس کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے اس سے کہا یہ یہودہ مت بکو۔ سرورِ انبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نماز معاف نہیں ہوئی، تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے ہو سکتی ہے۔ تیرے پاس جبریل نہیں بلکہ شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جبریل ہوں۔ جبریل علیہ السلام وحی کے فرشتے ہیں وہ انبیاء اور رسل کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے اور جو کھاتا تھا بے یاس آتا ہے وہ غلاطت ہے۔ درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت لذیذ ہوتا ہے

میں نے کہا کہ اس کی حقیقت تجھے بہت جلد معلوم ہو جائے گی، اب جب وہ نام نہاد فرشتہ تیرے پاس آئے تو تم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم پڑھنا۔ یہ تاکید کر کے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا۔ دوسرے دن جب میں اس درویش کے پاس گیا تو وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ نام نہاد فرشتہ آیا تو میں نے لا حول پڑھی، وہ اسی وقت وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کا لایا ہوا کھانا میرے ہاتھ سے گر پڑا اور میرے سامنے کپڑے ناپاک ہو گئے۔ یہ سن کر میں نے اس بے نماز درویش سے توبہ کرائی اور جو نمازیں ترک ہو چکی تھیں ان کی قضا پڑھوائی۔

حکایت | ایک دن حضرت خواجہ حسن بھری جامع ابو عامر میں اعلانِ حق کی فضیلت بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حجاج بن یوسف و عتظ کی محفل میں آیا اور ایک امتیازی شان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بھری نے اپنی تقریر کو جامی رکھتے ہوئے فرمایا اس محفل میں بعض آدمی ایسے موجود ہیں جو اپنی شخصیت کو مرتبہ انسانیت سے بالاتر سمجھتے ہیں اور عام انسانوں کو ایک حقیر مچھر سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہیں ان کے سامنے غریب آدمیوں کا بیٹھنا ممنوع ہے۔ ان کے سامنے بولنا گناہ ہے اور ان کے کسی فعل پر ادنیٰ سا اعتراض کرنا موجب قتل ہے۔ اے قنا ہونے والے انسانو! کیوں تم اپنی ان فانی قوتوں پر ناز کرتے ہو؟ حاضرین محفل کو یقین تھا کہ اس بے باکا تقریر پر حجاج بن یوسف حضرت خواجہ کے قتل کا حکم صادر کر دیگا مگر وہ خاموش بیٹھا آپ کی تقریر ستارہا اور پھراٹھ کر چلا گیا۔ ایک ہفتہ کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت خواجہ کو ایک خط تحریر کیا اور ملاقات کی خواہش ظاہر کی حضرت نے اس خط کو لینے سے نکال کر دیا اور فرمایا کہ جس چیز کو ایک ظالم کے ہاتھوں نے مس کیا ہے میں اس کو چھونا نہیں چاہتا اور اس خط کی پشت پر لکھوا دیا، خدا کے مقرر بندے حجاج کو معلوم ہو کہ غریب تیرے ظلم سے ننگ آگئے ہیں۔ میں تجھ سے ملاقات پسند نہیں کرتا۔ حجاج نے ظلم سے توبہ کر لی۔

باب ۳

بیعت

اللہ سے دوستی کے لیے بیعت لازم ہے کیونکہ جیب تک کوئی مرد کامل اس راہ پر نہیں چلا سکتا۔
 گانسان نہیں چل سکتا۔ عموماً راستے کا استاد یا راہنما وہی بنتا ہے جسے راستے کی اونچ نیچ اور پتہ ہوتا ہے۔ بیعت اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا پختہ وعدہ ہے جو طالب کسی اللہ والے کی موجودگی میں اللہ سے کرتا ہے۔ بیعت کے لیے اہل تصوف میں ارادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ارادہ کرنا ہے، ارادہ چونکہ ہر عمل کا پیش خیمہ ہوتا ہے اس لیے ارادہ ہوگا تو طالب منزل مقصود کی طرف چلے گا، ارادہ سے مراد صرف تمنا یا آرزو رکھنا نہیں بلکہ مراد کو پانے کے لیے عمل پیرا ہوجانا ہے تاکہ اللہ ملنے کی مراد پوری ہو سکے پس جو ایسا ارادہ کرتا ہے وہ مرید کہلاتا ہے اور مرید جس نسبت کی بنا پر اللہ کو پانے کا ارادہ کرتا ہے وہ بیعت کہلاتی ہے۔ بیعت ایک بڑا اہم مرحلہ ہے اس لیے کسی کامرید ہوتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ بیعت کا مقصد حاصل ہو سکے۔

اثبات بیعت

بیعت طریقت کے درست اور جائز ہونے کے بارے میں قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات ثبوت کے طور پر پیش خدمت کی جاتی ہیں جن سے بیعت کرتا جائز ثابت ہوتا ہے۔ بیعت رضوان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

بیشک اللہ تعالیٰ اہل ایمان پر راضی ہوا جب کہ وہ

اذْبِيَا يُعُوذُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ
فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ
السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ
فَتْحًا قَرِيبًا ه

دخست کے نیچے حضورؐ کی بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے
کو ان کے دل کا خلوص معلوم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے
ان پر تسلی نازل کی اور انہیں جلد آنے والی فتح کا
انعام دیا۔ (پ ۲۶، فتح ۱۸)

اس بیعت کا واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ۶ھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرامؓ
کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں جب آپ حدیبیہ کے
مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ کا راستہ روک دیا۔ آپ نے رکاوٹ کے اسباب معلوم کرنے
کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بطور سفیر کفار مکہ کے پاس بھیجا۔ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ
شریف میں روک لیا جس سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ اس پر مشہور ہو گیا کہ
حضرت عثمانؓ شہید کر دیے گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں
بیٹھے تھے تو آپ نے صحابہ کرامؓ سے اپنے ہاتھ پر ان کے ہاتھ رکھوا کر وعدہ لیا کہ ہم حضرت عثمانؓ
کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کفار مکہ سے جہاد کریں۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے
اسی بیعت کو بیعت جہاد کا نام دیا گیا اسی بیعت کی تصدیق میں قرآن پاک میں مزید یہ آیت
نازل ہوئی کہ اے اللہ کے محبوب! درحقیقت صحابہ کرامؓ نے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے
اس پر اللہ کا ہاتھ ہے اور جو انہوں نے آپ کی بیعت کی ہے وہ اللہ ہی کی بیعت کی ہے؛

إِنَّ الدِّينَ يُبَاقِعُكَ لِمَا
يُبَاقِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
أَيْدِيهِمْ فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّمَا
يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى
بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِهِ
أَجْرًا عَظِيمًا ه

بیشک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی
سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ
ہے۔ پس جس نے عہد توڑا تو عہد توڑنے کا نقصان
اسی کو ہے اور جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا
کیا تو اللہ اسے بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائے گا۔
(پ ۲۶، فتح ۱۰)

اللہ کی معرفت کو پانے کی جدوجہد، نفس کا جہاد ہے۔ صوفیاء نے ان آیات سے جن میں جان کے جہاد کی بیعت لی گئی ہے، جہاد نفس کے لیے بیعت کا حکم مراد لیا ہے اور اس بنا پر بیعت طریقت کو جائز قرار دیا ہے۔

اس بیعت کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بیعت اسلام کا ذکر یوں فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ
 لِيُبَايِعَنَّكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
 وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ
 بِبُهْمَاتٍ يَفْتَرِيْنَهَا بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ
 وَآرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي
 مَعْرُوفٍ قَبَالِهِنَّ وَأَسْتَغْفِرُ
 بِصُورَةِ اللَّهِ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ

اے نبی! جب آپ کے پاس عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کو آئیں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی نہ بدکاری کریں گی نہ اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں میں کوئی بہتان باندھ لائیں گی نہ نیک کاموں میں تھکانا فرمائی کریں گی تو ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔

(پ ۲۶، ممتحنہ ۱۲)

فتح مکہ کے وقت بہت سے لوگ حضور کی بیعت کر کے مشرف باسلام ہوئے تو مکہ کی عورتیں بھی بیعت کے لیے حاضر ہوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظمؓ کو عورتوں کی بیعت لینے پر مقرر فرمایا اور وہ احکام جن کا ذکر اس آیت میں ہے ان پر عمل کرنے کا ان سے پختہ وعدہ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کئی بار بیعت لی لیکن کسی عورت کے ساتھ بیعت لینے کے وقت ہاتھ نہیں ملائے کیونکہ ایسا کرتا درست نہیں کبھی زبانی اسلام کے احکام کی پابندی کا وعدہ لیا کبھی پانی سے بھرے ہوئے پیالہ میں اپنا دست مبارک ڈالا اور اس کے بعد بیعت کرنے والی عورتوں کو اس پیالے میں ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا۔ کبھی کپڑا پکڑ کر اور ان کو کپڑا پکڑا کر ان سے وعدہ بیعت لیا۔ جن اعمال پر بیعت لی گئی ان میں سرفہرست یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ

ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کیونکہ عرب معاشرہ میں اپنی بچیوں کو زندہ دنگور کر دینا وجہ عزت و فخر تھا۔ نیز کئی لوگ بھوک سے تنگ آکر بھی اپنی اولاد کو مار ڈالا کرتے تھے۔ عورتیں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی الزام اور بہتان تراشی نہ کریں۔

اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں کسی کے تو زائیدہ بچے کو اچک کر اپنی گود میں ڈال لینا اور پھر یہ دعویٰ کرنا کہ یہ میرا بچہ ہے، اسی طرح بدکاری سے جو حمل قرار پائے اسے اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دینا۔ نیز کسی دوسری عورت پر بد فعلی کا الزام لگانا، یہ تمام صورتیں اس آیت میں داخل ہیں اور اسلام نے ان تمام مذموم حرکتوں سے باز رہنے کا تاکید حکم فرمایا ہے۔ بات یہ ہے جس کی پابندی کا ان سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ہر نیک کام جس کا حضورؐ حکم دیں گے وہ اس کی نافرمانی نہیں کریں گی۔

ہندہ رئیس مکہ ابوسفیان کی بیوی تھی۔ جب عورتیں بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو ہندہ بھی بھیس بدل کر متہ چھپائے ہوئے حاضر ہوئی، اسے یہ خوف تھا کہ حضورؐ اس کو پہچان نہ لیں۔ حضورؐ نے ان عورتوں سے فرمایا میں اس شرط پر تمہیں بیعت کرتا ہوں کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ گی۔ ہندہ چپ نہ رہ سکی، کہنے لگی کہ جس شرط کے بغیر مردوں کی بیعت قبول نہیں ہوئی اس کے بغیر ہماری بیعت کیسے قبول ہو سکتی ہے۔ پھر حضورؐ نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندہ پھر بولی کہ میں ابوسفیانؓ کے مال سے کچھ لے لیا کرتی تھی معلوم نہیں وہ میرے لیے حلال ہے یا نہیں۔ ابوسفیانؓ پاس کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آج تک جو تم نے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور اس کو پہچان لیا۔ فرمایا تو ہندہ دختر عتیبہ ہے؛ کہنے لگی نحر فاعف عما سلف یا نبی اللہ عفی اللہ عنک۔ میں ہندہ ہی ہوں جو گنہ چکا ہے اے اللہ کے نبی اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ حضورؐ نے فرمایا تیسری شرط یہ ہے کہ تم زنا نہیں

کروگی۔ ہندہ بولی کیا آزاد عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ پھر حضورؐ نے فرمایا پوچھتی شرط یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کروگی۔ حضورؐ نے فرمایا پانچویں بات یہ ہے کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی۔ اس نے کہا بیشک بہتان تراشی قبیح چیز ہے اور اللہ تعالیٰ ہدایت اور مکارم اخلاق کے بغیر اور کسی چیز کا حکم نہیں دیتا۔ پھر حضورؐ نے فرمایا یہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں حکم دوں گا اس کو تم بجالاؤ گی۔ ہندہ بولی کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر بیٹھی ہیں اور ہمارے دل میں قطعاً خیال نہیں کہ ہم حضورؐ کے کسی حکم کی سرتابی کریں گی لہذا ان تمام امور پر ہندہ نے بیعت کی جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔

احادیث بیعت

ہجرت پر بیعت | حضرت جابرؓ نے فرمایا کہ ایک غلام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کی اور یہ معلوم نہ ہوا کہ غلام ہے، اسے لے جاتے کے لیے اس کا مالک آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا کہ یہ میرے ہاتھوں بیچ دو۔ پس آپ نے اسے دو کالے غلاموں کے بدلے خرید لیا اور اس کے بعد کسی کو بیعت نہ فرمایا یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیتے کہ غلام ہے یا آزاد۔ (مسلم شریف)

بیعت تقویٰ | حضرت عبادہ بن صامتؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ فرمایا جبکہ آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی۔ آپ نے فرمایا میرے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو گے نہ چوری کرو گے نہ زنا کا ارتکاب، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے نہ ایسی بہتان طرازی کرو گے جس کو تم نے اپنے ہاتھ اور پیروں کے ساتھ متعلق کر رکھا ہے یعنی اپنی ذات کے ساتھ متعلق کیا ہے اور نہ نیک کاموں کے کرنے میں نافرمانی کا اظہار کرو گے۔ پس جو اس عہد کو پورا کریگا اس کا اجر اللہ کے یہاں ہے لیکن اگر کسی نے دنیا میں ایسے عمل کا ارتکاب کیا تو دنیا

میں سزا یاب ہوگا اور یہ سزا اس کے لیے عاقبت میں کفارہ ہوگی اور اگر کسی نے دیا میں کوئی ایسا عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورہ پوشی فرمائی تو وہ اللہ کے ذمے سے وہ چاہے تو اس بندہ کو عذاب دے یا معاف فرمادے۔ اور ہم نے انھی باتوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ (بخاری شریف)

حضرت عمرو بن عاصؓ کی بیعت کا واقعہ | حضرت عمرو بن عاصؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کر دوں۔ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو حضورؐ نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے عمرو! کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں اسلام لانے سے قبل کچھ شرط لگانا چاہتا ہوں۔ سرکارؐ نے فرمایا کہ جو چاہو شرط لگا لو۔ میں نے عرض کیا میرے سابقہ گناہوں کی مغفرت۔ پس سرکارؐ نے فرمایا اے عمرو! کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ اسلام ان گناہوں کو دور کر دیتا ہے جو پہلے سرزد ہوتے ہیں اور ہجرت بھی سابقہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ (مسلم شریف)

ولید بن عبادہ کا بیان ہے کہ حضرت عبادہ بن صامتؓ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ ہر بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے خواہ خوشی ہو یا غمی اور حاکم سے حکومت کے لیے نہیں لڑیں گے اور حق پر قائم رہیں گے یا حقی بات کہیں گے خواہ کسی بھی جگہ پر ہوں اور خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ (بخاری شریف)

حق پر قائم رہنے کی بیعت | عبد اللہ بن دینار کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کی بات سنتے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے، جہاں تک تمہاری بساط میں ہو (مسلم شریف)

بیعت کا مقصد | عبد اللہ بن دینار کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ کی بات سنتے اور اطاعت کرنے کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے، جہاں تک تمہاری بساط میں ہو (مسلم شریف)

بیعت اطاعت

حضرت جبریر بن عبد اللہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات سننے اور اطاعت کرنے پر بیعت کی۔ پس آپ نے مجھے تلقین فرمائی کہ جہاں تک مجھ سے ہو سکے مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا رہوں۔ (بخاری)

درخت کے نیچے بیعت

یزید بن ابوعبیدہ کا بیان ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی چنانچہ حضور نے مجھ سے فرمایا اے سلمہ! کیا تم بیعت نہیں کرتے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ میں تو پہلے ہی بیعت کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ دوبارہ کر لو۔ (ریاض الصالحین)

بیعت اسلام

محمد بن المنکدر نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی۔ چنانچہ اعرابی کو مدینہ منورہ میں بخارا آنے لگا تو اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ! میری بیعت واپس کر دیجیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ وہ پھر آیا اور عرض کی کہ میری بیعت واپس کر دیجیے تو آپ نے انکار فرما دیا پھر اعرابی باہر نکل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک مدینہ طیبہ بھیٹی کی طرح ہے جو گندگی کو نکالتی اور پاکیزگی کو رہنے دیتی ہے۔ (ریاض الصالحین)

چھوٹوں کے لیے دعا

ابوعقیل زہرہ بن معبد نے اپنے جد ماجد حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ پایا تھا ان کی والدہ محترمہ حضرت زینب بنت جحیدہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں یا رسول اللہ! سے بیعت کر لیجیے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹا ہے۔ چنانچہ ان کے سر پر دست کرم پھیرا اور ان کے لیے دعا کی اور یہ تمام گھردالوں کی طرف سے ایک ہی بکری کی قربانی دیا کرتے تھے۔

(ریاض الصالحین)

دُنیوی غرض سے بیعت کی مذمت | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں

کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ انھیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ جس کے پاس راستے کے نزدیک نہ اندر پانی ہو، اور وہ اسے مسافروں کو نہ پینے دے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے امام سے محض دنیوی غرض کے لیے بیعت کی ہو۔ اگر امام اس کی غرض کے مطابق مال دیتا رہے تو یہ وعدہ پورا کرے ورنہ عہد توڑ دے۔ تیسرا وہ آدمی جو عصر کے بعد اپنا مال خدا کی قسم کھا کر بیچے کہ اسے اتنی قیمت تول رہی ہے۔ چنانچہ گاہک اسے سچا سمجھ کر خرید لیتا ہے حالانکہ اسے وہ قیمت نہیں مل رہی تھی۔ (مشکوٰۃ شریف)

بیعتِ خلافت | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی اسرائیل کی سیادت انبیائے کرام سنبھالتے تھے جب ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا اس کا جانشین ہو جاتا جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ لوگ عرض گزار ہوئے کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ پہلے کی بیعت پوری کرو، پہلا ہی پہلا ہے انھیں ان کا حق دو اور جنھیں ان کی رعایا بنا یا ہے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ (بخاری)

امام کی بیعت | حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک امام سے بیعت کی اسے ہاتھ کا عقد اور دل کا میوہ دیا۔ پس اگر طاقت رکھتا ہے تو اس کی اطاعت کرے، اگر دوسرا آکر اس سے جھگڑے تو دوسرے کی گردن اڑا دو۔ (مسلم شریف)

ایک بیعت کا واقعہ | جناب طلق بن علیؓ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد لے کر حاضر ہوئے اور آپ سے بیعتِ اسلام کی اور آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ ہم نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں ایک کلیسا ہے

تب سرکار نے ایک برتن میں پانی منگا کر اس میں کلی کی اور اس پانی کو ایک چھاگل میں ڈال کر ہمیں
 دے کر فرمایا کہ جب تم اپنے علاقہ میں پہنچو تو اپنے کلیسا کو توڑ کر یہ پانی وہاں ڈال دینا اور اس
 جگہ مسجد تعمیر کرنا۔ ہم نے عرض کیا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے ہمارا علاقہ بہت دور ہے۔ یہ پانی
 تو سفر میں خشک ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں اور پانی ڈالنے رہنا وہ اس میں سولے
 برکت کے اور کچھ نہیں بڑھائے گا۔ (نسائی شریف)

عورتوں کی بیعت | حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان عورتیں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئی تھیں ان کا امتحان اسی
 آیت سے ہوتا تھا جو عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی اسے حضورؐ زبانی فرمادیتے کہ میں نے
 تم سے بیعت لی۔ یہ نہیں کہ آپ ان کے ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوں۔ قسم خدا کی! آپ نے کبھی
 بیعت کرتے ہوئے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ صرف زبانی فرمادیتے کہ ان باتوں پر
 میں نے تیری بیعت لی۔ (بخاری شریف)

حضرت سلمیٰ بنت قیسؓ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں اور دونوں قبلوں
 کی طرف حضورؐ کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ بنو عدی بن نجار کے قبیلہ میں سے تھیں، فرماتی ہیں کہ
 انصاری عورتوں کے ساتھ خدمت نبوی میں بیعت کرنے کے لیے میں بھی آئی تھی اور اس آیت
 میں جن باتوں کا ذکر ہے ان کا ہم نے اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا ایک اس بات کا بھی اقرار کرو کہ
 اپنے خاوندوں کی خیانت اور ان کے ساتھ دھوکہ نہ کرو گی۔ ہم نے اس کا بھی اقرار کیا۔ بیعت کی،
 اور جانے لگیں۔ پھر مجھے خیال آیا اور ایک عورت کو میں نے حضورؐ کے پاس بھیجا کہ وہ دریافت
 کرے کہ خیانت و دھوکہ نہ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اس کا مال چپکے
 سے کسی اور کو نہ دو۔ (مسند احمد)

حضرت امیمہ بنت رقیقہؓ فرماتی ہیں کہ کئی ایک عورتوں کے ساتھ میں بھی آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق آپ نے ہم سے

عہد و پیمان لیا اور یہ کہ ہم بھلی باتوں میں حضورؐ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ اس اقرار کے وقت آپؐ نے فرمایا کہ یہ بھی کہہ لو کہ جہاں تک ہماری طاقت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسولؐ کو ہمارا خیال ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ادران کی مہربانی بھی ہم پر خود ہماری مہربانی سے بڑھ چڑھ کر ہے۔ پھر ہم نے کہا حضورؐ! کیا آپؐ ہم سے مصافحہ نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں میں غیر عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتا۔ میرا ایک عورت سے کہہ دینا سو عورتوں کی بیعت کے لیے کافی ہے بس بیعت ہو چکی۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

حضرت ام عطیہؓ سے منقول ہے کہ ہم نے ان باتوں پر اور اس امر پر کہ ہم کسی مردے پر نوحہ نہ کریں گی حضورؐ سے بیعت کی۔ اس اثنا میں ایک عورت نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور کہا کہ میں نوحہ کرنے سے باز رہنے پر بیعت نہیں کرتی اس لیے کہ فلاں عورت نے میرے فلاں مردے پر نوحہ کرنے میں میری مدد کی ہے تو میں اس کا بدلہ ضرور اتاروں گی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہوئے اور کچھ نہ فرمایا۔ وہ چلی گئیں لیکن پھر غصوڑی ہی دیر میں واپس آئیں اور بیعت کر لی۔ (بخاری)

حضرت عائشہ بنت قدامہؓ فرماتی ہیں کہ میں اپنی والدہ راتلہ بنت سفیان خزاعیہ کے ساتھ حضورؐ سے بیعت کرنے والوں میں تھی۔ حضورؐ ان باتوں پر بیعت لے رہے تھے اور عورتیں اس کا اقرار کرتی تھیں۔ میری والدہ کے فرمان سے میں نے بھی اقرار کیا اور بیعت والیوں میں شامل ہوئی۔ (مسند احمد)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رمضان کی عید کی نماز میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ پڑھی ہے سب کے سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے پھر نماز کے بعد خطبہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، گویا وہ نقشہ میری نگاہ کے سامنے ہے کہ لوگوں کو بٹھایا جا رہا تھا اور آپؐ ان کے درمیان سے تشریف لائے تھے یہاں تک کہ عورتوں کے پاس آئے۔ آپؐ کے ساتھ حضرت بلالؓ تھے یہاں پہنچ کر آپؐ نے اسی آیت

کی تلاوت کی۔ پھر آپ نے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے اس اقرار پر ثابت قدم ہو؟ ایک عورت نے کھڑے ہو کر جواب دیا کہ ہاں حضور! اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ کسی اندر نے جواب نہیں دیا۔ راوی حدیث حضرت حسنؓ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جواب دینے والی کونسی عورت تھی؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا خیرات کرو اور حضرت بلالؓ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا۔ چنانچہ عورتوں نے اس میں نگینہ دار اور بے نگینہ انگوٹھیاں راہ اللہ ڈالیں۔ (بخاری)

حقیقت بیعت

اپنی جان اور اپنے مال کو خدا کے ہاتھ فروخت کر دینا اصل بیعت ہے۔ حقیقتاً سب کچھ حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ جان بھی اسی کی ہے۔ جسم بھی اسی کا ہے اور مال بھی اسی کا ہے۔ بندہ جب خدا کی ملکیت پر چھاپا مارتا ہے، خدا کی ملک کو اپنی چیز سمجھنے لگتا ہے اور اپنے نفس کی خواہش کے مطابق اس کے جاوید بیجا استعمال میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بادشاہ حقیقی کی مملکت میں مقید ہونے کے باوجود اس مالکِ ارض و سما کے خلاف گویا علم بغاوت بلند کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی اس غلطی سے متنید ہوتا ہے، جب اس سرکشی اور بغاوت سے ناوم ہو کر اپنے خیال اور اپنی روش کی اصلاح کرتا ہے، جب اپنے دل میں ہر چیز کو وہ خدا کی ملکیت سمجھنے لگتا ہے اور ایک فرمانبردار عبد کی طرح حق تعالیٰ کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے اس تغیر حال کے متعلق جملہ شرائط کو پورا کرنا شروع کرتا ہے تو اس رجوع الی اللہ کو بیعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کوئی چیز کسی کو پیش کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز لی جاتی ہے تو اس میں دین کو بیع کے نام سے پکارتے ہیں۔ بندہ اپنے غلط خیال سے تائب ہوتا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کو بخوشی اور برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرتا ہے۔ اس میں دین کو اللہ تعالیٰ بھی خرید و فروخت

کے نام سے موسوم فرماتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ
لَّهُمُ الْجَنَّةَ ۗ

تحقیق اللہ نے مولے لی ہیں مسلمانوں سے
جانیں ان کی اور مال ان کے بدلہ میں اس کے
کہ ان کے لیے جنت ہے۔ (التوبہ ۱۲)

خرید و فروخت کی تکمیل کے لیے صرف نیت کافی نہیں۔ فروخت کرنے والے کا صرف
دل میں خیال کر لینا کہ میں فلاں چیز فلاں شخص کے ہاتھ فروخت کروں گا اور خریدنے والے
کا صرف دل میں خیال کر لینا کہ میں فلاں چیز فلاں شخص سے خریدوں گا اور اس کی یہ قیمت
دوں گا خرید و فروخت کے عمل میں آنے کے لیے کیونکہ کافی ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ ان
خیالات کا اظہار نہ ہو اور ان پر عمل کا جامہ نہ پہنایا جائے۔ جان و مال کو اللہ کے ہاتھ
فروخت کرنے کے لیے بھی صرف نیت کافی نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ اس نیت کے اظہار
کی ضرورت ہے۔ دنیا میں کسی زمین یا مکان یا گاؤں کی خرید و فروخت کے لیے کس قدر
طول طویل کارروائیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ جیسی برتر مہستی کے ساتھ جان و
مال جیسی بیش بہا چیز کا معاملہ طے کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ جو بلا پابندی آداب و شرائط
ضروری طے پا جائے۔ بلکہ نہایت مہتمم بالشان معاملہ ہے جسے انتہا درجہ کی سنجیدگی اور
اعلیٰ درجہ کے اہتمام اور نہایت نچتہ عزم بالجزم کے ساتھ عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔

حق تعالیٰ کے ساتھ بیع ہمیشہ اس برگزیدہ شخص کی وساطت سے عمل میں
وسیلہ آتی ہے جو اس سنجیدہ اور مہتمم بالشان معاملہ میں وسیلہ بننے کا مجاز ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝

اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے۔ اور
ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور مجاہدہ کرو
اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔

(المائدہ: ۶)

اس آیت میں وَابْتَغُوا رِيبَهُ الْوَسِيلَةَ سے اسی نوع کا توسل مراد ہے۔ جو لوگ اس وسیلہ سے ایمان مرد لیتے ہیں غلطی پر ہیں کیونکہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کے ساتھ خطاب اہلین لوگوں کو کیا گیا ہے جو ایمان لے چکے ہیں اور مومن ہیں۔ جو تقویٰ مراد لیتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں کیونکہ تقویٰ کی ہدایت اَتَّقُوا اللَّهَ کے الفاظ سے فرمادی گئی ہے۔ جو اطاعت اور عبادت اور عمل نیک اس کے معنی کرتے ہیں وہ بھی غلطی پر ہیں۔ کیونکہ یہ تمام باتیں جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ میں آگئیں وَابْتَغُوا رِيبَهُ الْوَسِيلَةَ کے ماقبل اور مابعد و او عطف ہے جس کا ہوتا معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان معائرت پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی جس وسیلہ کی جانب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے وہ تقویٰ اور مجاہدہ کے علاوہ امر شر مراد ہے۔

حکایات بیعت

حضرت خواجہ عبید اللہ احمد رجب ہرات میں تھے تو ان پر سخت افلاس کا عالم تھا ان کے پاس صرف ایک قباحتی جو جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ اسی طرح ان کی دستار کی دھبیاں لگتی رہتی تھیں مگر حضرت اپنا وقت نہایت صبر و شکر سے گزارتے تھے۔ کبھی کبھی وہ حضرت قاسم تبریزی کی خدمت میں حاضر ہوتے جو ہرات میں ہی مقیم تھے۔ اور بڑے خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ وہ خواجہ احمد رجب پر بڑی شفقت فرماتے کہ اے عبید اللہ! انشاء اللہ وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے جب تیرا افلاس دور ہو جائے گا اور دنیا تیری مطمع و فرمان بردار ہوگی۔ کچھ عرصہ بعد خواجہ احمد رجب تاشقند تشریف لے گئے اور ایک زمیندار سے شرکت کر کے زراعت کا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں اتنی برکت دی کہ ان کے مزارعین کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور ان کی زمین کی پیداوار کا عشر ہزاروں من غلہ تک پہنچ گیا۔

اسی زمانہ میں مولانا عبدالرحمن جامی (صاحب نعمات الانس) ان کی زیارت کے لیے تاشقند آئے۔ انھوں نے شہر کے قریب دیکھا کہ ہزاروں من غلہ باہر جارہا تھا، لوگوں سے پوچھا

کہ اس غلہ کا مالک کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ خواجہ عبید اللہ احرار۔ یہ سن کر ان کے دل میں خواجہ صاحب سے بظنی پیدا ہو گئی کہ میں تو ان کے فقر کا شہرہ سن کر آیا ہوں لیکن وہ تو دوستی میں کھیل رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر خیال آیا کہ اتنی دور سے آیا ہوں ان سے مل لینے میں کیا حرج ہے۔ اسی خیال سے خواجہ صاحب کی خانقاہ میں پہنچے۔ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ مولانا جامی بہت تھکے ہوئے تھے خواجہ صاحب کے انتظار میں لیٹ گئے اور بہت جلد نیند کی آغوش میں پہنچ گئے۔ خواب میں دیکھا کہ حشر کے میدان میں ہیں اور ایک شخص ان سے اپنا قرض طلب کر رہا ہے لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ وہ ان کو دوزخ کی طرف گھسیٹنے لگتا ہے۔ اسی اثنا میں خواجہ عبید اللہ احرار تشریف لاتے ہیں اور ان کا قرض اپنی گرہ سے ادا کر کے رہائی دلاتے ہیں۔ اس کے بعد مولانا جامی کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خواجہ احرار ان کے پاس بیٹھے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا مال اسی لیے ہے کہ تجھ جیسوں کو قرض سے نجات دلاؤں۔ مولانا جامی ششدر رہ گئے اور اسی وقت آپ کی بیعت کر لی۔

مستند احادیث کا عام فہم مجسمہ

رضی اللہ عنہ وسلم
پیغمبر مصطفیٰ

عالم فقہی

حضرت شیخ نظام الدین ولی اور زب آبادی
ایک سنیا سی کے مرید ہونے کا واقعہ کے پاس ایک سنیا سی حاضر ہوا اور پوچھا کہ

آپ کو کیا معلومات ہیں؟ آپ نے فرمایا مُبْتَلَاً لَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ جب سنیا سی نے اور آگے سوال کیا تو آپ کو جلال آگیا اور فرمایا کیا
 دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلے تو اپنی شکل دیکھ لے۔ چنانچہ آپ نے فوراً خادم سے ایک آئینہ لانے
 کے لیے کہا اور سنیا سی کو اپنی شکل دیکھنے کو کہا۔ سنیا سی نے جیب آئینے میں اپنی شکل دیکھی
 تو اس میں اسے اپنا چہرہ بندر کی طرح دکھائی دیا۔ اس پر سنیا سی بہت حیران ہوا اور چہرہ
 بدل جانے کی وجہ پوچھی حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری آنکھوں سے دکھلا دیا کہ
 جیسا کہ تم بندوں کو پوجتے ہو۔ اسی طرح تمہاری شکلیں بھی ہو جائیں گی اور تمہارا شتر بھی ان
 جیسا ہی ہوگا۔ یہ کرامت دیکھتے ہی وہ سنیا سی مسلمان ہو گیا اور حضرت کی خدمت میں عرض کیا
 کہ میرے پاس ایک کسب ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ عمر بھر جتنا چاہیں خرچ
 کریں آپ کا تمنا نہ کبھی خالی نہ ہوگا۔ چنانچہ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جھولی میں سے ایک
 ناریل نکالا اور تھوڑا سا تانبا پگھلا کر اس سے کچھ حصہ اس کے اندر ڈالا۔ تانبا اسی وقت کنڈن
 بن گیا۔ یہ ملاحظہ فرما کر آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اس میں تو بہت بکھیرا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
 بہت آسان طریقہ عنایت فرما دیا ہے۔ تم تھوڑا سا تانبا اور پگھلا دو۔ جب اس نے تانبا پگھلایا
 تو آپ نے اس میں تھوک دیا۔ اسی وقت وہ تانبا کنڈن بن گیا۔

سنیا سی نے عرض کیا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ برکت خدا تعالیٰ کے
 تام کی ہے جو زبان سے بیا جاتا ہے۔ اس پر وہ سنیا سی صدق دل سے مرید ہوا اور عرض کیا
 کہ درویشی اور کسب کی تعلیم سے مجھے بھی سرفراز فرمائیے۔ آپ نے اسے مرید فرمایا۔ جب اس
 واقعہ کو کئی سال گزر چکے اور اس شخص کو اصلی سبب حاصل نہ ہوا تو اس نے حضرت کی خدمت میں
 سوال کیا، کیا بات ہے کہ مجھے ابھی تک اکتساب حاصل نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے

کہ اکسیر ابھی تک تیرے پاس موجود ہے۔ اس نے تسلیم کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے فوراً جا کر کنویں میں ڈال آ۔ فقیر کو متوکل رہنا چاہیے۔ اس نے جس رات اکسیر کو کنویں میں ڈالا اسی رات اس کو مقصد کے حصول میں کامیابی ہو گئی۔

حکایت
حضرت شیخ ابن حریف سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں غمگین اٹھا اور شیخ ابوالقاسم بن روہیل سے کہا کہ کوئی ایسی حکایت بیان کرو جس سے اللہ تعالیٰ میرے غم کو کم فرمائے۔ شیخ ابوالقاسم بن روہیل نے کہا کہ مجھ سے ایک شخص کے متعلق کہا گیا کہ وہ قابل تعظیم اور بزرگ ہیں۔ میں ان سے ملاقات کے لیے گیا جو ساحل پر رہتے تھے۔ ان کی خدمت میں پہنچ کر سلام کیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ نہ انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا۔ کچھ لوگ جو اطراف و اکناف میں رہتے تھے آپ کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ پھر وہ لوگ منتشر ہو گئے اور کسی نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی۔ حضرت شیخ بھی اپنی جگہ آ بیٹھے اور میں بھی ان کی خدمت میں جا بیٹھا۔ پھر جب نماز کا وقت آیا تو اسی طرح لوگ اٹھے ہوئے نماز پڑھی اور پھر منتشر ہو گئے۔ سنی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو پھر اسی طرح لوگ جمع ہوئے اور نماز پڑھ کر صلحاء کے حالات اور تذکرے بیان کرتے رہے۔ پھر مغرب کی نماز کے لیے اکٹھے ہوئے نماز ادا کی اور پھر منتشر ہوئے۔ اسی طرح تین دن تک ہوتا رہا۔ میں نے شیخ سے استفسار کیا نیت سے ایک سوال کرنے کی بھٹان لی اور عرض کیا اے شیخ! میں آپ سے ایک سوال دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہو، اور لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کے تہیہ سے اندازہ لگایا کہ وہ تجھے اس حرکت سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ میں گھبرا گیا لیکن اس کے باوجود حضرت شیخ سے پوچھا۔ یا شیخ! مرید کو اپنا مرید ہونا بے معلوم ہوتا ہے؟ شیخ نے منہ پھیر لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ میں گھبرا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ مجھ سے ناراض ہو جائیں میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں نے دل میں سوچا کہ یہ سوال شیخ سے ضرور پوچھنا چاہیے

اس خیال سے آگے بڑھا اور کہا یا شیخ! مرید کو کب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میں مرید ہوں؟ شیخ نے پہلے ہی کی طرح منہ پھیر لیا اور کچھ جواب نہ دیا۔ میں اٹھ کر چلا آیا۔ تیسرے دن میں نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ حضرت شیخ نے فرمایا ایسا سوال امت کرو۔ شاید تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ مرید ارادت میں پہلا قدم کب رکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا میرا یہی مقصد ہے۔ شیخ نے فرمایا مرید کو مرید ہونے کا علم اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں چارہ صفات پیدا نہ ہو جائیں۔ ایک تو یہ کہ زمین اس کے واسطے لپٹی جائے اور ساری زمین ایک قدم ہو جائے پانی پر چلنے لگے اور جو چیز جس وقت دنیا میں کھانا پانا ہے کھا سکے اور اس کی دعا نہ ہو۔ جب یہ صفات مرید میں پیدا ہو جاتی ہیں تو مرید ارادت میں پہلا قدم رکھتا ہے اور جب مرید اپنے کو مرید جاننے لگے تو وہ ہمارے نزدیک حد ارادت سے گرجاتا ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس نے فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں شیخ اٹھا اور کہا تم نے ہمیں ارادت سے نا امید ہی کر دیا، اے ابوالقاسم! میں اس شیخ کی عالی ہمتی سے حیران ہوں۔

حکایت حضرت شیخ بلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی ایک مرتبہ کو ہستان کی سیاحت فرماتے تھے۔ اچانک ایک بلند پہاڑ سے گزر رہا تھا اور دیکھا کہ ایک ہندو فقیر آنکھیں بند کیے دھیان میں مصروف ہے۔ فقوڑی دیر تک آپ اس کے پاس کھڑے رہے۔ پھر اپنے قلب سے اس کے قلب کو حرکت دی۔ چونکہ وہ بھی اپنے فن میں کامل تھا۔ آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے آپ کو گھڑے دیکھا۔ اس نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی کامل درویش ہیں اپنی جھولی سے ایک پتھر نکال کر حضرت کو دیا اور کہا کہ یہ پارس ہے اور اس پر یوں لگنے سے لوہا فوراً سونامیں جاتا ہے۔ حضرت اس پتھر کو دیکھ کر مسکرائے اور پھر اسے ایک گہرے غار میں پھینک دیا۔ یہ غار برسائی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہ فقیر یہ دیکھ کر سخت حیران ہوا اور بولا کہ اے شخص! میں نے تو یہ پتھر بڑی ریاضت اور عمل کے ساتھ حاصل کیا تھا اور تو نے اسے سنگ بے مایہ سمجھ کر پھینک دیا۔ میں نے تو تیری بھلائی کے لیے یہ پتھر دیا تھا۔ پھر وہ گئے فرمایا جو چیز تو نے بخشی وہ میری ملک تھی اور میں نے

جو بہتر سمجھا وہ کیا۔ اب تجھے اس سے کیا عرفی ہو مگر وہ فقیر مطمئن نہ ہوا اور بولا نہیں وہ پتھر تو مجھے واپس کر دے۔ در نہ تیری رستگاری نہیں ہوگی۔ حضرت نے فرمایا میرے لیے ایسے پتھر پیدا کر دینا تو کوئی مشکل بات نہیں، ولی اللہ کی نکالیں تو جس پتھر پر پڑ جاتی ہیں وہ پارس بن جاتا ہے۔ لیکن جوگی پھر بھی نہ مانتا تو وہ اسے لے کر اس نالے پر پہنچے اور اس سے کہا کہ تو اس میں سے اپنا پتھر پہچان لے۔ جب جوگی پانی میں اترا تو اس نے اس طرح کے بیسٹا پتھر پر سے ہوئے دیکھے اور اس کے لیے اپنا پتھر پہچان لیا۔ لیکن مشکل ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ لو بالگا کر دیکھ۔ جب اس نے لو بالگا یا تو وہ سونا بن گیا۔ اب وہ جس پتھر کو لو بالگاتا سونا بن جاتا مگر بڑی تلاش کے بعد اسے اپنا پتھر بھی مل گیا لیکن اتنے پتھروں کو دیکھ کر لالچ غالب آ گیا اور اس نے چپکے سے ایک پتھر اور ساتھ لے کر لیا۔ حضرت نے نور باطن سے اسے دیکھ لیا اور فرمایا کہ تو نے ایک پتھر لیا ہے کیوں لے لیا یہ کرامت دیکھ کر وہ معتقد ہو گیا اور دونوں پتھر حضرت کے سامنے رکھ کر قدم بوس ہو گیا اور عرفی کیا کہ مجھے بھی معرفت کی کچھ نعمت عطا فرمائیے آپ نے فرمایا کہ یہ نعمت بغیر اسلام کے حاصل نہیں ہوتی۔ وہ اسی وقت اسلام قبول کر کے حضرت کا مرید ہوا اور ان کی توجہ سے چند روز میں ولی کامل ہوا۔

حکایت حضرت سید محمد گیسو دراز حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی کے جلیل القدر خلیفہ تھے۔ ریادت، کرامت اور ولایت میں شان عالی اور بلند مرتبہ رکھتے تھے۔ ایک روز چند مریدوں کے ہمراہ شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکی کتہے پڑھائے ہوئے جا رہے تھے۔ چونکہ آپ کے بال بہت بڑے بڑے تھے۔ پاکی اٹھاتے وقت پاکی کے ڈنڈے کے نیچے دب گئے۔ در دراز کی مسافت طے کرنا تھی لیکن آپ خاموش رہے اگرچہ بیحد تکلیف محسوس کر رہے تھے مگر بوجہ ادب اور عشق و محبت آپ اپنے گیسو پاکی کے ڈنڈے کے نیچے سے نہ نکال سکے اور اسی طرح تمام راستہ طے کر کے منزل پر پہنچے۔ جب اس بات کا حضرت شیخ کو علم ہوا تو ان کی عقیدت اور محبت صادق سے بہت خوش ہوئے اور زبان فیض تر جمان سے یہ

ہر کہ مرید سید گیسو دراز شد
واللہ خلاق نیست کہ او عشق باز شد

ایک شیخ تھے بڑے بزرگ، کوئی شخص ان کے پاس آیا۔ مرید ہوا۔ بیعت ہوا، خرقہ پہنا

درویش کی صفت پردہ پوشی ہے

جیسا کہ ان امور میں دستور چلا آتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد اس بزرگ کو تبر پہنچی کہ وہ مرید بڑے کاموں میں پڑ گیا اور جس معصیت میں وہ پہلے مبتلا تھا اسی کی طرف لوٹ گیا ہے۔ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اس مرید کے گھر گئے اور اس سے کہا کہ آؤ اور میرے گھر میں آکر رہو۔ جو کچھ کرو میرے گھر میں کرو۔ اس لیے کہ درویشی جامع ہوتی ہے۔ خوبوں اور اچھائیوں کی۔ تیر درویش کی صفات میں سے ایک صفت پردہ پوشی ہے۔ چنانچہ جو کچھ تم میرے گھر میں کرو گے میں اس کی پردہ پوشی کروں گا۔ مرید نے جب یہ سنا تو اپنا سر شیخ کے قدموں میں رکھ دیا اس نے تجدید بیعت کی اور پوری طرح تائب ہو گیا۔

ابوالعباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستہ میں انھیں ایک قافلہ ملا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہوئے۔ قافلے میں تمام لوگ امیر کبیر اور مالدار تھے ان کے پاس قیمتی ساز و سامان۔ اونٹ اور کھانے پینے کے لیے بے شمار سامان موجود تھا۔ حضرت ابوالعباس بھی اس قافلے کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ راستہ میں ایک خستہ حال درویش بھی اس قافلے میں آلا۔ جب لوگوں نے اس کی خستہ حالت اور بے سرو سامانی دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو اس کے پاس سواری ہے اور نہ کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ پینے کے لیے۔ یہ شخص کس طرح اتنا طویل سفر کر سکے گا۔ درویش نے ان لوگوں کی بظرافت دیکھا اور مسکرا کر بولا اے لوگو! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی نعمتوں کے تم ہی حقدار ہو اور میرے حصہ میں کچھ نہیں آیا۔ اہل قافلہ نے کہا کہ ہمیں تو یہی کچھ نظر آتا ہے۔ درویش نے کہا کہ تمہاری

آنکھوں پر دنیا داری کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ اوتھیں دکھاؤں کہ میرے حال پر اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ یہ کہہ کر درویش چل پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ بیشمار اذن بہترین ساز و سامان سے آراستہ درویش کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں لیکن درویش ان کی طرف ایک نظر دیکھتا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ حال دیکھ کر اہل قافلہ دوڑ کر درویش کے تعاقب میں گئے لیکن درویش انھیں کہیں نظر نہیں آیا۔ اسی وقت تمام اہل قافلہ نے اپنا تمام مال و متاع راہ خدا میں لٹا دیا اور پیدل حج کے لیے چل پڑے۔ حضرت ابوالعباس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے حضورؐ سے عرصے میں تمام فاصلے طے کر لیا اور خانہ کعبہ پہنچے۔ وہ درویش خانہ کعبہ میں نظر آیا۔ سب نے اس درویش کے ہاتھوں پر بیعت کی اور درویشی کا بارہ اوڑھ لیا۔

حکایت | ایک مرتبہ حضرت میاں میر باغ زین خان میں عبادتگزاری میں مشغول تھے کہ آپ نے قریب ہی ایک فاختہ کو نہایت ہی خوش الحانی کے ساتھ حق سرہ کا ورد کرتے ہوئے سنا۔ آپ کی طبیعت بہت شاد کام ہوئی۔ ذکر حق سے بڑھ کر اور کیا شادمانی کا سبب ہو سکتا تھا۔ اتنے میں اچانک کہیں سے شکاری آگیا اور اس نے فاختہ کو تانک لیا اسی وقت اس نے غلہ سنبھالا اور گولی پھینکی۔ فاختہ مر گئی اور نیچے آگری۔ شکاری نے جب فاختہ کو اٹھا کر دیکھا کہ وہ ذبح کرنے کے لائق نہیں رہی بلکہ مر چکی ہے تو اس نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت نے اپنے خادم سے فاختہ کو اٹھا کر لانے کے لیے کہا۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور مردہ فاختہ لے آیا۔ جب حضرت نے فاختہ کو ہاتھ میں تھا تو اس پر دستِ شفقت پھیرا تو اسی وقت فاختہ نے آنکھیں کھول دیں اور اڑ گئی۔ وہ اڑ کر پھر اسی جگہ جا بیٹھی اور پھر حق سرہ کا خوش الحانی کے ساتھ ورد کرنے لگی۔ شکاری نے جب دوبارہ اس کی آواز سنی تو پھر غلہ اٹھائے اس درخت کے نیچے آ پہنچا اور غلہ سنبھال کر گولی پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ حضرت نے اسے منع کیا کہ وہ فاختہ کو نہ مارے لیکن شکاری نے حکم کی تعمیل نہ کی اور غلہ سے گولی پھینکنا ہی چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں اس شدت کا درد اٹھا کہ وہ وہیں زمین پر

گر کہڑ پنے لگا۔ آپ نے اس کے پاس جا کر فرمایا کہ اے بے درد! یہ درد تیری بے دردی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اسی لیے تجھے منع کیا تھا مگر تو باز نہ آیا۔ وہ شخص بہت سخت ناموم ہوا۔ اور قدم بوس ہو کر معافی طلب کی اور شکار سے توبہ کی۔ حضرت نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اس کا درد بالکل جاتا رہا۔ یہ فصل و کرامت دیکھ کر وہ شخص معتق ہو گیا اور اسی وقت حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کی۔

حکایت حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ خواجہ بختیار کاکی کے مزار اقدس سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں دریا کے کنارے پر میر حسن علمانی سنبھول اپنے دوستوں کے ساتھ شراب نوشی میں مشغول تھے، آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے ڈرنا ہے اس سے ڈر اور شرمندہ ہوتا کہ تمہارا ڈر اور شرم و حیا دائمی ہے، مجھ سے کس بات پر ڈرتا ہے۔ وہ خداوند عالم ہے اور میں بندہ حقیر پر تقصیر۔ آپ کی باتوں کے اثر سے میر حسن نے توبہ بھی کر لی اور آپ کا مرید ہو کر سعادت دارین پہ فائز ہوا پھر ساری زندگی ریاضت اور عبادت میں مصروف رہا۔

حضرت بہار الدین ذکریا ملتانی کا طریقہ بیعت بیعت لیتے وقت جناب ذکریا ملتانی قادر تھے کہ وہ اپنے ارادہ مند اور عقیدہ مند

مریدوں سے کہتے کہ دیکھو تم نے مجھ سے بیعت کی ہے تو بیعت کے معانی و مطالب بھی سمجھ لو۔ بیعت کا لفظ بیع سے نکلا ہے اس کا معنی ہے فروخت کرنا اور ایک مرید بیعت ہو کر اپنے آپ کو اپنے مرشد کے آگے فروخت کر دیتا ہے۔ اس لیے مرشد کے آگے ”کیوں“ یا ”کیا“ جیسے الفاظ قطعاً استعمال نہیں کرتے اور اس کے ہر حکم کے سامنے تسلیم خم کرنا ضروری ہے کیونکہ ایک بالکمال مرشد کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جس میں خدا کے احکام کی نفی اور خلاف ورزی ہوتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو مرشد مان لیا جائے پھر اس کو بھی اپنا سب کچھ سمجھو۔ در بدر بٹھکتے کا سلسلہ امت اختیار کرو۔ کیونکہ ”یک درگیر محکم گیر“ ایک دروازہ پکڑو اور مضبوطی سے پکڑو۔ اسی میں فلاح و بقا ہے۔

موقعہ بیعت پر نصیحت ایک رقعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مخدوم جہانیاں بہاں گشت نے ایک طالب علم کو جب سر پر کیا تو بیعت لینے وقت اس کو نصیحت کی کہ جب کوئی حلقہ طریقت میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آستین چھوٹی کرے، دامن اونچا رکھے اور سر منڈالے پھر طالب بیان فرمائے کہ آستین چھوٹی رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کرے، دامن اونچا رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ گویا اس نے اپنا پاؤں کاٹ ڈالا یعنی برائیوں کی طرف سے اس نے ہمیشہ کے لیے اپنا رخ پھیر لیا اور سر منڈوانے کی یہ علامت ہے کہ گویا راہِ حق میں اس نے اپنا سر کاٹ ڈالا اور خلافِ شریعت نہ چلنے کے لیے ہمیشہ کے واسطے پابند ہو گیا۔ آپ نے اس کو مزید نصیحت کی کہ ایک مسلمان کے ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے جو اللہ اور اس کے رسولؐ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کی پیروی کرے اور جس چیز سے روکا گیا اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ طلب دنیا میں نیت بخیر ہو تو وہ فی الحقیقت طلبِ آخرت ہے۔

حکایت ایک شخص حضرت سری سقطی کے پاس آیا اور بولا یہ فتح موسیٰؑ تو میں، یہ کوئی مجنون اور مجبوط الحواس شخص معلوم ہوتے ہیں۔

حضرت سری سقطیؒ نے اس شخص کو جواب دیا کہ جس شخص نے دنیا چھوڑ دی اور اس پر دنیا کی تہ غیب اور تخریب بے اثر رہی اس لیے تم اسے پاگل کہتے ہو۔ حالانکہ پاگل وہ لوگ ہیں جو دنیا کی چمک میں کھو کر سگ رہتا ہو گئے ہیں۔

اس شخص نے پھر کہا کہ مگر فتح موسیٰؑ کو تو اپنا ہوش تہیں ہے اس لیے ہوشی کو بڑھائی تو نہیں کہا سکتا۔ حضرت سری سقطیؒ نے فرمایا کہ تم لوگ ہوش و حواس کسے کہتے ہو؟ جو لوگ دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے ہیں وہ اپنے ہوش و حواس میں کب ہیں جبکہ فتح موسیٰؑ نے دنیا کو بھلا کر آخرت کو محبوب رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے۔

یہ باتیں سن کر اس شخص کو حضرت فتح موسیٰؑ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور وہ آپ کی

خانقاہ واقع محلہ کرخ میں پہنچا اور آپ کو کڑکتی دھوپ میں بیٹھے ہوئے پایا مگر خانقاہ کے اندر جانے سے پہلے دروازے پر ہی رک گیا۔ آپ کو دروازے سے دیکھ کر ہی آپ کی تہہ کی کاروب اس کے دل پر طاری ہو گیا۔ آپ کو کشف کے ذریعے اس شخص کی آمد کی خبر ہو گئی۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ ہمارے دروازے پر ایک شتر مسار شخص کھڑا ہے اس کو اندر لاؤ۔ اس شخص کو مرید خانقاہ کے اندر لائے تو وہ شخص حضرت فتح موسلی کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ساری حطاؤں پر معذرت کی آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے ارادتمندوں کے حلقہ میں شامل کر لیا۔

حکایت | ایک مرتبہ حضرت ابو سعید نیشاپوری تھے حکم فرمایا کہ گھوڑے تیار کریں بہت سے لوگ ہمارے تھے۔ تھوڑی دیر ایک دیہات تھا آپ نے اس کا نام پوچھا تو بتایا ”در دوست“ آپ وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ دوسرے دن لوگوں نے واپس چلنے کو عرض کیا تو فرمایا انسان بڑی مشکل سے در دوست پر پہنچتا ہے اب اس سے آگے ہم کہاں جائیں گے اس گاؤں کے لوگ اسلامی تعلیمات سے ناواقف اور اخلاقی پستیوں کی ریل میں پھنسے ہوئے تھے، آپ کی برکت سے وہ سب آپ کے مرید ہو گئے۔ پالیس روز وہاں قیام فرماتے کے بعد آپ نیشاپور تشریف لے گئے۔

حکایت | حضرت سید امیر علی ہمدانی اپنے مرشد عالم حضرت شیخ شرف الحق شرف الدین احمد یحییٰ میزی کا ذکر بڑے ہی جذب اور شیفتگی سے کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں

سیاحت کے دوران ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور دوران زیارت میں نے ان سے دریافت کیا، حضرت! سالک کی رسائی مقام سمدیت تک ہو سکتی ہے یا نہیں؟ حضرت نے جواباً فرمایا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں آپ کے سامنے ہی کسی روز یہ عقده حل اور راز منکشف ہو جائے گا۔ سید امیر علی چھ ماہ تک حضرت سید العارفین کی خدمت میں رہے آپ نے کچھ عرصہ بعد یہ محسوس کیا کہ آپ کی حاجت بشری بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اور آپ پر وہ عقده کھل گیا ہے جس کی شکل آپ کے لیے باعث پریشانی تھی۔ آپ کو اس چیز نے حضرت سید العارفین کا اس قدر گرویدہ کر دیا کہ آپ

نے ان سے بیعت کی درخواست کی جو حضرت نے قبول فرمائی۔ پھر آپ کو نہ صرف شرفِ مریدی حاصل ہوا بلکہ آپ فیوضِ برکات کے علاوہ خرقہ خلافت بھی عطا ہوا۔ آپ ایک مدت تک اپنے مرشدِ کامل کی خدمت میں حاضر رہے آپ نے یہاں بہت سے عجائبات و مشاہدات کیے۔ اور اپنی تربیت ہر لحاظ سے مکمل کی۔ آپ کو ایک مرشد کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ نے جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ آپ ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں اور دینِ اسلام سے مخلوقِ خدا کے سینہ و دل روشن کریں۔

حکایت تلاشِ حق کی خاطر حضرت آدم بنوری کا یہ دستور ہو گیا تھا کہ جس درویش کا چہرہ چاہتے اس کے پاس پہنچ جاتے اور اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن کچھ عرصہ میں ہی انھیں اس فقر میں بھی کسی کمی کا احساس ہونے لگتا اور وہ کسی دوسرے فقیر کی طرف رجوع ہو جاتے۔ یہ روش مدتوں جاری رہی اور جب انھوں نے خود کو مایوس اور بیزاری میں گرفتار محسوس کیا تو انھیں کسی مردِ کامل کی تلاش ہوئی۔ اب انھوں نے ہر کس و ناکس کے پاس جانے کی روش ترک کر دی۔ اس دوران ان کی ملاقات ایک گوشہ نشین بزرگ سے ہو گئی اس نے آدم کو پریشان اور مضطرب دیکھا تو پوچھا، خیریت تو ہے تم پریشان کیوں ہو؟ انھوں نے جواب دیا۔ بابا میں کوشش تو بہت کرتا ہوں مگر وہ حاصل نہیں ہوتا جس کی مجھے طلب ہے۔ گوشہ نشین فقیر نے جواب دیا۔ بابا میں تمہاری بابت بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری بے چینی اور اضطراب کا علاج حضرت مجدد الف ثانیؒ کے پاس ہے۔ ادھر ادھر بھٹکتے اور بھاگنے دوڑنے سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

آدم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں ان کی خدمت میں فوراً پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ درویش نے جواب دیا، ہاں میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس عہد میں مجدد الف ثانیؒ سے افضل اس امت میں کوئی دوسرا نہیں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ انھی کی وجہ سے تمہیں بہت سی نعمتیں حاصل ہوں گی۔

آدم ایک لمحہ ضائع کیے بغیر حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں روانہ ہو گئے! بھی یہ راستے
 ہی میں تھے کہ ان کی ملاقات حاجی خضر خان انصاری سے ہو گئی۔ یہ ان دنوں ملتان میں مقیم تھے۔
 حاجی حضرت خان ملتان نے کہا آدم! حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے کچھ
 عرصہ میرے پاس رہو تاکہ تم شیخ کی صحبت کے لائق ہو جاؤ۔ آدم نے انکساری سے عرض کیا، میں
 حاضر ہوں آپ جیسا فرمائیں گے اس پر عمل کروں گا۔

یہ حاجی خضر خان انصاری کی خدمت میں رک گئے اور مقامات عالیہ سے مشرف ہوئے لیکن
 تشنگی بدستور قائم رہی۔ یہ ایسی پیاس تھی جو بچھتی ہی نہ تھی۔ ان کی تشنگی کا اندازہ حاجی خضر
 خان نے بھی لگایا اور صاف صاف کہہ دیا آدم اب میں نے تمہیں اس لائق کر دیا ہے کہ تم حضرت
 مجدد الف ثانیؒ کی صحبت میں رہ سکو۔ اس لیے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم حضرت پیرو
 مرشد کی خدمت میں چلے جاؤ۔

آدم نے پوچھا کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے؟

حاجی خضر خان نے جواب دیا کہ اجمیر میں۔ کیونکہ مجھے وثوق سے معلوم ہوا ہے کہ آجکل وہ
 اجمیر میں تشریف فرما ہیں اور ان کے نشانیقین اجمیر پہنچ رہے ہیں۔

آپ سیدھے اجمیر پہنچے اور حضرت مجدد الف ثانیؒ سے ملاقات کی۔ انھوں نے آدم سے
 نہایت شفقت اور محبت کا سلوک کیا اور ان پر خاص توجہ دی۔ دن کا کوئی وقت بھی ایسا نہ تھا
 جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی توجہ سے خالی ہوتا اور کسی بھی رات کا ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا جس میں
 آدم کو بھلا دیا گیا ہوتا۔

جب آدم مجدد الف ثانیؒ کی صحبت اور فیض سے سرشار ہو چکے تو حضرت مجدد الف ثانیؒ نے
 اپنے بیٹوں کے لیے کچھ تحائف دے کر سر بند روانہ کر دیا اور کہا میری یہ امانتیں تم سر بند میں میرے
 بیٹوں کے پاس لے جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک کہ میں خود نہ بلاؤں۔

آدم نے پاس تعمیل کے سوالب کشائی تک کی ہمت نہیں تھی۔ ان دنوں اجمیر میں دریاخان

نامی ایک امیر حضرت مجدد الف ثانی کی خدمت میں بیٹری حاضر کیاں سے رہا تھا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے دریاخان سے کہا۔ دریاخان! میں اپنے مرید کو سر بند روانہ کر رہا ہوں لیکن ڈرتا ہوں کہ اس کو راہ میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تم اس کی مدد کرو۔

دریاخان نے بعد عجز و انکسار پوچھا آپ جیسا حکم فرمائیں میں اس کی تعمیل کو حاضر ہوں۔ مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ تم آدم کے ساتھ سو شہسواروں کا دستہ کر دو۔ اس دستے کا ہر سپاہی فن سپاہ گری میں ماہر ہونا چاہیے۔ دریاخان نے بے چون و چرا آپ کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ان ایک سو سواروں کی معیت میں آدم سر بند پہنچ گئے اور وہیں قیام فرمایا۔ پیروم شد کے صاحبزادگان کو تحفے وغیرہ دے دیے اور پیروم شد کے زورے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ وہ ایک سو سپاہی جو آپ کے ساتھ آئے تھے آپ سے بید متاثر اور خوش تھے۔ آپ ہر روز مجلس منعقد کرنے گیا ان کے سینے سے دل سکلا پڑ رہا ہے۔ کچھ ہی عرصہ بعد ان سو سواروں نے آدم سے درخواست کی کہ انھیں باقاعدہ مرید کر لیا جائے۔ آپ کو تامل ہوا اور فرمایا افسوس کہ میں اس وقت تک مرید نہیں کر سکتا جب تک کہ پیروم شد کی طرف سے اس کی واضح اجازت نہ مل جائے۔ ان سوار خاموش ہو گئے لیکن چند دنوں بعد دریاخان ہی سر بند پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی حضرت مجدد الف ثانی بھی سر بند میں داخل ہوئے۔ آدم کو غیب نہ رہا کہ خود ہی ارشاد فرمایا آدم تو نہیں جانتا کہ میں تیرے ساتھ سو سوار کیوں روانہ کیے تھے۔ آدم نے جواب دیا کہ اگر مجھے اس کا علم بھی ہوتا تو میں اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ کیونکہ پیروم شد کے کسی حکم پر اپنی طرف سے اظہار خیال میں لب کتنائی کی جرات کو میں گستاخی سمجھتا ہوں۔

حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا میں چاہتا تھا کہ تیری صحبت میں تو بھی لہے اس پر تیری تجلی صحبت سایہ لگن ہو جائے۔ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ دریاخان کے سو سوار تجھ سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ وہ تیری مریدی اختیار کرنے کے خواہشمند ہیں۔ آدم نے جواب دیا کہ آپ نے بجا ارشاد فرمایا مگر میں نے انھیں منع کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک آپ مجھے اس

کی اجازت نہ دے دیں میں یہ جہاں نہیں کر سکتا۔ مجدد الف ثانیؑ نے فرمایا میں نے تجھے
اجازت دی۔ اب تو اس سلسلے کو جاری کر سکتا ہے۔ میں نے تجھ کو اس لائق کر دیا ہے کہ تجھ
سے رشد و ہدایت اور مریدی کا سلسلہ شروع کیا جائے۔

چنانچہ دریاخان کے سوسوار اسی دن آپ سے بیعت ہو گئے۔ دریاخان نے جو یہ منظر
دیکھا اور اپنے سواروں سے آدم کی تعریف و توصیف سنی تو وہ بھی آدم کے حلقہ بیعت میں داخل
ہو گیا۔ یہ آدم کی صوفیانہ زندگی کا پہلا موقع تھا کہ ایک وقت اور ایک ساتھ سو آدمیوں نے
آپ سے بیعت کی اور بعد میں اس کے دوسرے ماتحتوں اور زبردستوں نے آدم کی بیعت کرنی۔
ان دنوں افغانستان سے جو لوگ سرہند میں داخل ہوتے وہ دریاخان ہی کے پاس
قیام کرتے تھے اور جیب انھیں یہ معلوم ہوتا کہ دریاخان اور اس کے ساتھی اور خدمت گزار
آدم سے بیعت ہیں تو آمدہ لوگ بھی آدم ہی سے بیعت ہو جاتے اس طرح ان کے مریدوں کی
تعداد میں دن دو نمازات چوگنا اضافہ ہونے لگا۔

پاکستان کے مشہور و نیا دکان تذکرہ

تذکرہ

اولیائے پاکستان

عالم فقری

باب

اللہ کی عبادت

بارگاہ رب العزت میں انسان کا سب سے پسندیدہ عمل اس کی عبادت ہے۔ عبادت کا اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ کی پوجا اور حمد و ثنا ہے مگر اس کا بنیادی فائدہ خود انسان ہی کو پہنچتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان میں اچھے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانِ کامل بننے کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ عبادت کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔

ترغیب عبادت

ایک رب کی عبادت کے متعلق خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور
تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
(پ ۱، بقرہ ۲۱)

انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس لیے انسان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا فرمایا اور اس کا فائدہ انسان کو یہ ہوگا کہ وہ متقی بن جائے گا۔

مزید فرمایا :-

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا

اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو
شریک مت بناؤ۔ (پ ۵، نساء ۳۶)

ایک خدا کی عبادت انسان پر فرض مطلق ہے اس لیے اللہ کا دوست صرف وہی بن سکتا ہے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور اس عبادت کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کو رہا سہی کرنا ہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ:-

فَلِكُلِّ شَيْءٍ رَّبٌّ عَالِمٌ ۖ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيدٌ ۖ

اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز کا خالق ہے پس اس کی عبادت کرو وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اس نے ماں کے پیٹ سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک پرورش کا ذمہ لے رکھا ہے۔ زندگی کے تمام اسباب کا کارساز ہے۔ ہر چیز کا خالق ہے پھر اسی کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں کیونکہ اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں یوں واضح فرمایا ہے کہ:-

إِنَّا رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ أَمْدٍ ذِيهِ ۗ ذِكْرُ اللَّهِ رَبِّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ طَافًا تَذَكُّرُونَ ۗ

بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ہو گیا۔ ہر امر اس کے ہاتھ میں ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے پس اسی کی عبادت کرو۔ بھلا تم اس پر غور کیوں نہیں کرتے۔

(پ ۱۱، یونس ۳)

اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ عرش بنایا اور پھر اسی عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ ساری کائنات کا ہر کام اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ اتنی عظیم شان کا مالک ہے تو پھر اسی ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اہل عقل کے لیے ان تمام باتوں پر غور کرنا ضروری ہے۔

ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے عبادت کا یوں حکم دیا ہے کہ :-

قَسِبَ بِكُمْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ
الشَّٰجِدِينَ ۝ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ
يَأْتِيَنَّكَ الْيَقِينُ ۝

پس حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرنا اور سجدہ کرنے
والوں میں سے ہو جاؤ، اپنے رب کی یقین کی حد تک
عبادت کرو۔ (پ ۱۲، حجر ۹۸، ۹۶)

اس آیت میں عین الیقین کی حد تک عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے کثرت عبادت کی وجہ
سے عین الیقین حاصل ہوتا ہے۔ صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ عبادت انسان پر اس وقت تک
فرض ہے جب تک کہ اس میں عقل باقی رہے۔

عزید فرمایا :-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ
رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ

ہم نے ہر قوم میں رسول مبعوث فرمایا تاکہ اللہ کی
عبادت کرے اور شیطان سے بچے۔
(پ ۱۲، نحل ۳۶)

شُرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے پیغمبر بھیجے۔ سب نے اپنا فرض ادا
کیا اور اللہ کا پیغام حق پہنچایا اور اپنی اپنی قوم کو دعوت دی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔
اس کے سوا دوسروں کو نہ پوجو۔ یہی پیغام ہمارے لیے ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں۔
وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ
مُسْتَقِيمٌ ۝

بیشک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے پس اس کی
عبادت کرو۔ یہی سیدھا راستہ ہے۔
(پ ۱۶، مریم ۳۶)

حضرت عائشہ علیہا السلام اللہ کے نبی اور بندے تھے انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ میرا اور

تمہارا پروردگار اللہ ہے اس لیے اس کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا قَاعِبُدُوْهُ وَاَصْطَبِرُوْا
اللہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کا
رب ہے پس اسی کی عبادت کرو۔ اسی کی عبادت

لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِيًّا

(پ ۱۶، حریم ۶۵)

پھر پہلے والوں یا توں کا انارہ کر کے یعنی زمین و آسمان کا رب وہی ہے تو پھر اسی کی عبادت کی ترغیب دی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کرو کیونکہ بندگی کے سوا دوسرے میں کچھ بھی نہیں۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ
لِيَذْكُرُوا

بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ (پ ۱۶، طہ ۱۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوی میں پہنچے تو اللہ نے انھیں تاکید فرمائی کہ بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے لیے عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز میں قائم کرو یعنی میری یاد کا بہتر طریقہ نماز ہی ہے۔ مقصد یہ ہوا کہ عبادت کا اصل مستحق اللہ ہی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيْ اِلَيْهِ اَنْتَ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان کی طرف وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرتے رہو۔ (پ ۱۷، انبیاء ۲۵)

جن لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اللہ نے ان کے پاس بتایا ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی ہم نے اپنی یہی صداقت بھیجی تھی اور انھیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور ہذا تم بھی سب ایک خدا کی عبادت کرو۔

يَعْبَادِي الَّذِينَ اٰمَنُوْا اِنَّا اَرْضٰى وَاَسْعٰى فَاِيْتٰى فَاَعْبُدُوْنِ

اے میرے بند جو اہل ایمان ہو۔ بیشک میری مرضی ہے پس میری ہی عبادت کرو۔ (پ ۱۷، عنکبوت ۵۶)

اللہ کی زمین بہت وسیع ہے جہاں بھی اس پر ایمان رکھنے والے آباد ہیں ان سب کے

یہ حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً
وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِي

بیشک یہ امت امت واحدہ ہے اور میں تمہارا
رب ہوں پس میری ہی عبادت کرو۔
رپ ۱۷، انبیاء ۹۲

سب انسانوں کے لیے ایک ہی دین ہے وہ ہے دین اسلام اور اس پر چلنے والے سب
امت واحدہ ہیں ان سب کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

فضائل عبادت

جنت میں حضور کی رفاقت
حضرت ربیع بن کعب سلمیؓ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
خادم اور اصحابِ سقیمہ میں سے تھے) فرماتے ہیں کہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گزارتا اور آپ کے وضو کے لیے پانی اور دیگر
ضروریات لاتا ایک روز آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں نے عرض کیا کہ جنت میں آپ کی
رفاقت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی خواہش ہے
میں نے عرض کیا صرف یہی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کثرتِ سجد کے ساتھ میری مدد
کرو۔ (مسلم شریف)

رمضان المبارک میں کثرتِ عبادت
حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم رمضانِ شریف کے آخری
دس دنوں میں رات کو بیدار رہتے اہل نماز کو بھی جگاتے۔ خوب کوشش فرماتے اور عبادت
کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ (بخاری و مسلم)

نقلی عبادت
حضرت خدیجہ بن بیانؓ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع

فرمائی۔ میں نے سوچا کہ سو آیات پر رکوع کریں گے لیکن آپ پڑھتے سے میں نے خیال کیا کہ پوری سورت پڑھ کر رکوع میں جائیں گے لیکن آپ مسلسل پڑھتے سے میں نے سوچا اب رکوع میں جائیں گے لیکن آپ نے سورہ نساء شروع کر دی اسے پڑھا پھر سورہ آل عمران شروع کی اسے بھی پڑھا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے جا رہے تھے۔ جب آیت تسبیح پڑھتے سبحان اللہ کہتے۔ جب آیت سوال پڑھتے تو سوال کرتے۔ تعوذ کی آیت پڑھتے تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور ”سبحان ربی العظیم“ کہتے رہے۔ رکوع، قیام کی مناسبت سے تھا۔ پھر سمع اللہ من حمدہ ربنا و لک الحمد کہہ کر کھڑے ہوئے اور کافی دیر تقریباً رکوع کے برابر قوم میں کھڑے رہے۔ پھر سجدہ میں چلے گئے اور ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھا۔ آپ کا سجدہ بھی تقریباً قیام جتنا تھا۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد کی طرف جائے اللہ تعالیٰ ہر صبح و شام اس کے لیے حیرت کی مہمانی تیار فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت منیرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ گیا تو آپ سے لوگوں نے کہا حضور! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے لیے اگلے اور پچھلے گناہ مٹا کر دیے گئے ہیں تو سرکار نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ (متفق علیہ)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگوں میں سے قرآن کے اٹھانے والے (حفاظ یا قرآن پر عمل کرنے والے) اور رات کو عبادت کرنے والے ہیں

(بیہقی فی شعب الایمان)

عبادت سے مدد حاصل کرو | حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک دین اسلام آسان ہے اور کوئی دین میں سختی نہیں کرتا مگر دین اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے لہذا اعتدال اختیار کرو طاقت اور قوت کے مطابق عمل کرو اور خوش رہو (البتہ) صبح شام اور رات کے اخیر حصہ میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ (بخاری)

کلماتِ طیبات | حضرت انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ وہ اور حضرت ابو طلحہؓ دونوں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آ رہے تھے اور حضرت صدیقہؓ حقوہ کے پیچھے سواری پر بیٹھی تھیں۔ راستہ چلتے ہوئے ایک جگہ اونٹنی کا پیر پھسل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہؓ دونوں گر پڑے۔ حضرت ابو طلحہؓ میرے خیال میں اپنے اونٹ کے اوپر سے کود پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ! اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ فرمایا کہ نہیں سکن عورت کو سنبھالو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہؓ نے چہرے پر کپڑا ڈال لیا اور ام المومنینؓ کی طرف بڑھے۔ پھر ان کے اوپر ان کا کپڑا ڈال دیا تو وہ کھڑی ہو گئیں۔ پھر ان کے کجاھے کو درست کر دیا تو دونوں سوار ہو گئے اور روانہ ہو گئے۔ یہاں تک مدینہ منورہ کے قریب جا پہنچے یا یوں فرمایا کہ مدینہ منورہ نظر آئے لگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں گویا ہوئے۔ ہم واپس لوٹنے والے تو یہ کرنے والے اور اپنے رب کی عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں آپ برابر یہی کہتے رہے یہاں تک کہ مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئے۔ (بخاری)

عبادت میں اعتدال ضروری ہے | ابو سلمہ بن عبد الرحمنؓ کا بیان ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق کیا رپتہ نہیں لگا کہ تم ہمیشہ راتوں کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے ہو۔ میں عرض گزار ہوا کیوں نہیں فرمایا

کہ ایسا نہ کیا کرو بلکہ راتوں کو قیام کیا کرو وادہ سویرا بھی کرو۔ روزے رکھو اور چھوڑا بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ قریب ہے کہ تم لمبی عمر کو پہنچو لہذا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ چونکہ ہر نیکی کا ثواب دس گنا ہے لہذا یہ تمہارے ہمیشہ کے روزے ہو جائیں گے۔ ان کا بیان ہے کہ میں سخت عبادت آبادی ہو چکا تھا اس لیے عرض گزار ہوا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اس پر بھی زیادتی چاہی اور عرض گزار ہوا کہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا تو اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے رکھ لیا کرو۔ میں عرض گزار ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے کیسے ہیں؟ فرمایا کہ ایک روزہ رکھنا دوسرے روزہ رکھنا یوں نصف نصف۔ (بخاری)

خلوص کے ساتھ عبادت | حضرت عبداللہ بن زبیرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز کے ساتھ

یہ دعا پڑھتے (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لیے ہے ملک اور وہی سزا دہندہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نہیں ہے گناہوں سے باز گشت اور قوت عبادت مگر اللہ کی طرف سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہیں عبادت کرتے ہم مگر اسی کی۔ اسی کے واسطے نعمتیں ہیں اور اس کے لیے ملک ہے اور وہ بہترین تعریف کے قابل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کر لے والے ہیں اگرچہ کافر اس کو برا کیوں نہ جائیں۔ (مسلم)

اللہ کو پکارنا عبادت ہے | ابو عثمان ہندی کا بیان ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ ایک غزوہ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہمراہ تھے لہذا جب ہم کسی اونچی جگہ پر چڑھتے یا کسی وادی میں بیٹھے اترتے تو بلند آواز سے

تجیر کہتے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اپنی باتوں پر تڑس کھاؤ۔ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے بلکہ اے پکارتے ہو جو سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا اے عبد اللہ بن قیس! کیا میں تمہیں ایسا کلمہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے اور وہ ہے "لا حول ولا قوۃ الا باللہ" (میں سے طاقت اور قوت مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ)۔ (بخاری)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اسرائیلی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل تعلیم فرمائیں جس پر عمل کر کے میں جنت میں جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فرض نمازوں کو ادا کرو اور مقررہ زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ سن کر اس دیہاتی نے کہا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں اس میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ یہ کہہ کر جب وہ واپس ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی جنتی کو دیکھے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ (مسلم شریف)

طلحہ بن عبید اللہؓ روایت فرماتے ہیں کہ ایک نجدی پریشیاں حال ندویدہ بال بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور وہ اس طرح گفتگو رہا تھا کہ آواز تو سنی جا رہی تھی لیکن ایک لفظ بھی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھ گیا اور اسلام کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب دروز میں پانچ نمازیں (ادا کرنا ہیں) سائل نے دریافت کیا ان کے علاوہ مجھ پر کچھ اور بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نوافل ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ سائل نے کہا کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ اور بھی روزے رکھنے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نقلی روزے رکھے۔ اس کے بعد سرکار نے زکوٰۃ کا

ذکر فرمایا تو مسائل سے معلوم کیا کہ اس کے علاوہ اور اتقاق بھی کرنا ہے، سرکار نے فرمایا، اگر تو چاہے تو سہل کر، یہ سن کر وہ واپس ہوا اور یہ کہتا چلا ہٹھا کہ خدا کی قسم نہ میں اس میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ صادق القول ہے تو فلاں پلے گا۔ (بخاری شریف)

حضرت معاذ بن جبلؓ روایت کرتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ رحمت اللہ کا بندوں پر تھی | دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دراز گوش پر سواری کا شرف ملا اس وقت میرے اور آپ کے درمیان سرف زمین کی لکڑی تھی۔ رحمت دو عالم نے مجھ سے فرمایا اے معاذؓ! تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کے کون سے حقوق اللہ تعالیٰ پر ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں تب سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور بندوں کا حق رب تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو شخص شرک کا ارتکاب نہ کرے اس کو مبتلائے عذاب نہ فرمائے۔ میں عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہؐ! کیا میں یہ خود بخبری دوسروں کو نہ پہنچا دوں؟ سرکار نے فرمایا کہ یہ بات دوسروں کو نہ بتانا کیونکہ وہ بھروسا کر بیٹھیں گے (عمل ترک کر دیں گے) (متفق علیہ)

جسیر بن نفیرؓ سے مسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں شامل ہو جاؤں بلکہ میری طرف یہ وحی فرمائی گئی ہے کہ اپنے رب کی تعریف بیان کرنے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور آخری دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو۔ (شرح السنہ)

حضرت عبید بن خالدؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان اٹھتے قائم فرمائی۔ ان میں سے

ایک جہاد میں شہید کر دیے گئے اور اس کے قریباً ایک ہفتہ بعد دوسرے کا بھی انتقال ہو گیا لوگوں نے اس پر نماز جنازہ پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہتے ہو عرض گزار ہوئے کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اس کی معفرت لے اس پر رحم فرمائے اور اس سے اس کے ساتھی سے ملائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُس کی نماز کے بعد اس کی نمازیں اور اُس کے اعمال کے بعد اس کے اعمال کہاں گئے؟ یہ بھی فرمایا کہ اُس کے روزوں کے بعد اس کے روزے کہاں گئے جن میں زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر روزہ ہے (ابوداؤد، انسائی)

حضرت ثوبانؓ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام) فرماتے ہیں **کثرتِ سجود کا صلہ** میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، کثرتِ سجود اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو سجدہ بھی کرو گے وہ اس کے بدلے تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تم سے ایک خطا دور کرے گا (مسلم)

محمد بن کعب قرظی کا بیان ہے کہ مجھ سے اس شخص نے **قربِ قیامت کے لوگ** حدیث بیان کی جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا کہ میں مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھا تھا تو حضرت مصعب بن عمیرؓ آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے اوپر صرف پیوندوں والی چادر تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھیں دیکھا تو رونے لگے کہ ایسے ناز و نعمت کا دلدادہ آج کس حالت میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایک جوڑا صبح کو پہنو گے اور شام کو دوسرا جوڑا پہنو گے۔ اس کے سامنے آپ تعالیٰ رکھی جائے گی اور دوسری اٹھالی جائے گی۔ گھروں کیوں کپڑے پہناؤ گے جیسے کعبہ کو۔ لوگ عرش گزار ہوئے یا رسول اللہ! کیا تم ان دنوں آج کل سے اچھے ہوں گے کہ عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور محنت سے بچ جائیں گے؟ فرمایا نہیں آج تم اس روز سے بہتر ہو۔ (ترمذی)

نفل نماز میں طویل قیام | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ آپ نے ایک طویل قیام کیا یہاں تک کہ میرے دل میں ایک سوچ پیدا ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے دل میں کیا سوچ پیدا ہوئی؟ میں نے کہا کہ میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ (بخاری)

عبادت کے لیے اللہ سے توفیق مانگو | حضرت عبادہ بن صامتؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

جو رات میں عبادت کے لیے بیدار ہوا، اور اس نے کہا خداوند تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں تو یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں تیرے ہی لیے ملک اور حمد ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے خداوند تو پاک ہے اور ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے اور عبادت کی قوت اور گناہ سے واپسی اللہ کی مدد پر منحصر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے، خداوند میری مغفرت فرما۔ راوی کہتے ہیں یا سرکار نے یہ فرمایا کہ پھر بارگاہِ الہی میں دعا کرے جس کو قبول کیا جائے گا پھر اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کو قبول کیا جائے گا۔ (بخاری)

چند نیک اعمال | حضرت عبداللہ بن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمن کی عبادت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ سلامتی کرو یا سلام کرو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

قرمودات صحابہ کرام رض

عبادت کے لائق صرف اللہ ہے | اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رض کا فرمان ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں

کہ خدا لاشریک ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
 ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے
 کہ اللہ یقیناً زندہ ہے اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔

اللہ کی عبادت کے بارے میں آپ کا ایک اور قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی
 عام لوگوں کے لیے بدتر لیکن عالموں اور طالب علموں کے لیے بدترین ہے۔

عبادت کی حقیقت کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
عبادت کی حقیقت فرمایا ہے کہ عبادت ایک پیشہ ہے، رکان اس کی خلوت،
 رأس المال اس کا تقویٰ اور ثمن اس کا جنت ہے۔ خدا مخلوق پر سے کبھی کوئی مصیبت
 اور برائی نہیں مٹاتا جب تک کہ مخلوق عبادت کی طرف نہ جھک جائے۔

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مگر اللہ کا کرم ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں
 مزید فرمایا کہ کم سونا عبادت ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم معبود حقیقی کی پرستش
معبود برحق کا حق اور عبادت کرنا نہیں چاہتے تو اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو استنما
 بھی نہ کرو۔ مزید فرمایا کہ ایک پرہیزگار عابد شیطان پر حاوی ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو سمجھ دار لوگوں کے لیے
نفع بخش نفع بخش بنایا ہے۔ عاجز و کمزور اس میں سستی کرتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ شوق میں اللہ کی عبادت
فلسفہ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت تاجرانہ ہے، جو خوف میں عبادت کرنے
 ہیں ان کی عبادت غلامانہ ہے۔ اور جو شکر نعمت کے طور پر عبادت کرتے ہیں، ان کی
 عبادت آزادانہ ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ خیرات افضل ترین عبادت ہے
حضرت علی کا فرمان نیز فرمایا کہ صدق یعنی یقین کے ساتھ سونا اس غفلت کی عبادت
 بہتر ہے جو شک کے ساتھ کی جائے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بہت سے روزہ دار
عبادت میں اخلاص پیدا کرو ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف جھوک اور
 پیاس ملتی ہے اور بہت سے راتوں کو عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کے کھڑے رہنے
 سے جاگنے اور رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ سمجھ داروں کی نیند اور بیداری کا کیا کہنا۔

اسرارِ عبادت

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ خدا کی عبادت بغیر توبہ کیے ٹھیک نہیں۔ کیونکہ
 خدا تعالیٰ نے توبہ کو عبادت پر مقدم کیا یعنی التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ۔ پس خدا کی عبادت
 ہے کہ اس کے بالمقابل جملہ اشیاء فراموش کر دینی چاہئیں۔ کیونکہ ایک بندہ خدا کے لیے
 اس کا خداوند کریم جملہ اشیاء کا بدلہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ
 مَنْ يَشَاءُ یعنی میں اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہوں خاص کر لیتا ہوں۔

حضرت بشر عافی کا قول ہے کہ جو شخص آزادی کا مزا حاصل کرنا چاہے، اس کو کہہ دو
 کہ اپنے آپ کو پاک رکھے یعنی خدا کی عبادت کیا کرے۔ جو شخص سچے دل سے خدا کی عبادت میں
 مصروف ہو جائے گا اسے خود بخود خلق سے وحشت ہو جائے گی۔

حضرت جنید بغدادیؒ نے کہا ہے کہ بندہ وہی ہے جو دوسروں کی بندگی یعنی خوشامد،
 توقع، امید وغیرہ سے آزاد ہو جائے اور خدا کی بندگی کو ہر ایک چیز پر مقدم جانے۔
 حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ خدا کی پہلی عبادت عالم تنہائی ہے پھر طلبِ علم،
 پھر علم پر عمل پھر اس کی اشاعت۔

حضرت صالح کا قول ہے کہ جو کسی کے دروازہ پر دست تک دیتا ہے گا۔ آخر کبھی وہ کھل ہی جائے گا۔ یعنی خدائی عبادت میں خدا کے سامنے جانے سے مدعا ئے دل حاصل ہو ہی جائے گا۔

ابوالحسن شاذلی نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا جو عبادت و ریاضت میں یکتا تھا۔ مگر اپنے بچوں سے بڑی مرد مہری سے پیش آتا تھا۔ ایک دفعہ وہ آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اس سے کہا اے عجیب و غریب آدمی! تو اپنی عبادت کیوں ضائع کر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا۔ حضرت! میں عبادت کیسے ضائع کر رہا ہوں؟ تو اس پر آپ نے فرمایا تو بچوں سے متنفر ہے جبکہ صحیح اولیاء کی صفات بچوں میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں آپ نے اس کو بتایا کہ جس درویش میں مندرجہ ذیل چار صفات نہ ہوں اس کی عبادت و ریاضت بیکار ہوتی ہے (۱) چھوٹوں سے محبت کرنا (۲) بڑوں کی خدمت کرنا (۳) اپنے نفس سے نفاصت چاہنا (۴) کسی سے خوشامد نہ چاہنا۔ اس کے بعد اس شخص نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور کامل ولی بنا۔

ایک بزرگ بتا جی کا قول ہے کہ تین چیزیں عبادت کی اصل ہیں (۱) یہ کہ تو اللہ کے کسی ایک حکم کو بھی رد نہ کرے (۲) اور نہ کوئی چیز اس سے بچا کر رکھے (۳) اور نہ ہی خلیہ سنے کہ تو اپنی حاجت غیر اللہ سے مانگ رہا ہے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ کا قول ہے کہ بندے کی عبادت گزاری اس وقت درست ہو سکتی ہے جب اس کی حالت ایسی ہو کہ اگر وہ غفلت ہو جائے تو دولت کے آثار اس پر نہ پائے جائیں اور اگر مالدار ہو جائے تب بھی دولت کا اس پر کوئی اثر نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مشاہدہ عبودیت ہے۔

حضرت نصر آبادی کا ارشاد ہے کہ عبادت گزاری کی قدر و منزلت عبودیت کی بدولت ہوتی ہے۔ جس طرح عارف کے لیے شرف اسی چیز کے ساتھ ہے جس کے ساتھ اس کے

عرفان کا تعلق ہو۔

اُپ ہی راتوں سے اعبادات یہ نسبت اس کے کہ ہم ان کا معاوضہ اور حیرت اطلب کر رہے
اللہ سے اپنے لٹا ہوں اور گنہ گراؤں اور اپنی کوتاہیوں سے معافی چاہنے کے زیادہ فریہ
میں اور عبادت یہ ہے کہ معبودِ نامشادہ کرتے ہوئے تو اپنی عبادت گزار کی طرف نہ دیکھے
حضرت ابو یوسف شیبلیؒ نے فرمایا کہ وہ سانس جو خدا کے لیے ہو وہ تمام عالم کے عابدین کی
عبادت سے فزوں تر ہے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے کہ جب نفس فانی ہو جائے تو کھانا پینا عبادت ہو
جاتا ہے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے جو اللہ کی عبادت ذاتی غرض سے کرتا ہے۔ وہ اپنی
پرستش کرتا ہے وہ ہرگز اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔
حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ جو وقت تیرے پاس موجود ہے اس میں
ذکر و عبادت کے اندر کامل محویت و یکسوئی سے مشغول رہو اور غیر اللہ کی جانب اس قدر غیبت
اور توجہ نہ کر کہ شرک کا گمان ہو۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ تو اپنے پروردگار کی عبادت ایسی
یکسوئی اور محویت و اتابت سے کر کہ تو اس کی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اگر توجہ اور
محویت کا یہ رتبہ نہ پاسکے تو کم از کم یہ یقین ضرور رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے لہذا آداب و
عبادات میں تجھ سے کوئی نقص صادر نہ ہو (یہ ارشاد بحوالہ حدیث ہے)

حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ کا ارشاد ہے کہ عبادت میں اپنی ہستی کی طلب ہے
اور عبودیت میں اپنی ہستی کا کھوتا ہے۔ جب تک سالک میں کچھ بھی ہستی باقی ہے کوئی عمل
نتیجہ بخش نہیں ہو سکتا۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطارؒ کا قول ہے کہ عبادت و ریاضت کا مقصد یہ ہے کہ تسمانی

تعلقات کی پورے طور پر نفی ہو اور عالم ارواح اور عالم حقیقت کی طرف پوری توجہ ہو جائے۔
حضرت سید کبیر احمد رفاعی کا قول ہے کہ سچی عبادت یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کے سامنے
سر نیاز جھکا دے۔

حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ بندہ پر لازم ہے کہ سچائی اور اخلاص سے
اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے
کہ وہ اپنے احوال و اقوال درست کرے اور اعمال میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ضرورت
کے سوانہ وہ کوئی بات کہے اور نہ کوئی کام انجام دے۔ ہر قول اور فعل سے پہلے اللہ تعالیٰ سے
التجا کرے اور اس سے نیک عمل کی توفیق مانگے۔ (اخیار الاحیاء)

عبادت، عبودیت اور عبودیت

حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عبادت کے تین درجات ہیں۔ عبادت، عبودیت
اور عبودیت۔ پہلے عبادت آتی ہے پھر عبودیت اور پھر عبودیت۔
عبادت عام مومنین کا کام ہے۔ عبودیت خواص کا اور عبودیت خاص النخاص کا۔ عبودیت
عبادت سے زیادہ کامل ہے۔ عبادت علم الیقین والوں کے لیے، عبودیت عین الیقین والوں
کے لیے اور عبودیت حق الیقین والوں کے لیے ہے۔

ایسے ہی عبادت مجاہدہ کرتے والوں کے لیے ہے اور ارباب مکاہدہ کے لیے عبودیت
اور عبودیت اہل مشاہدہ کا خاصا ہے لہذا جس نے اپنے نفس کو اللہ سے دور نہیں رکھا۔ وہ
صاحب عبادت ہے اور جس نے اپنے دل کے ساتھ اللہ پر نخل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت
ہے اور جس نے اپنے روح کے ساتھ اللہ کے معاملہ میں نخل نہیں کیا وہ صاحب عبودیت ہے۔
اللہ کی عبادت پر کامل طور پر پابند رہنا اور جو عبادت تم سے صادر ہوا سے یا وجود کامل
ہونے کے ناقص سمجھتے رہنا اور جو نیک اعمال تم کرو انھیں تقدیر الہی جانتا عبودیت کہلاتا ہے

جو تقدیر بھی معرض وجود میں آئے اس میں اختیار کو ترک کر دیتا عبودیت ہے۔ ایسے ہی اپنی طاقت اور قوت سے بیزاری کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ جو مال و دولت اور انعامات تم پر کرے ان کا انفراد کرنا عبودیت کہلاتا ہے اسی طرح جن امور کے کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے ان کو گلے لگانا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا عبودیت ہے۔

آپ کا کہنا ہے کہ جس طرح ربوبیت اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی ہے اسی طرح عبودیت بندے کی ایسی صفت ہے جو اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی کا قول ہے کہ جس کی غلامی اور قید میں تو پھنسا ہو، تو اسی کا بندہ ہے اور اگر تو دنیا کی قید میں ہے تو تو دنیا کا بندہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سدرہموں کا بندہ ہلاک ہوا، دیناروں کا بندہ ہلاک ہوا۔ چادر کا بندہ ہلاک ہوا۔

آپ نے عبودیت کے بارے میں مزید فرمایا ہے کہ عبودیت سے بڑھ کر کسی اور چیز میں شرف نہیں پایا جاتا اور نہ ہی مومن کے لیے عبودیت سے بڑھ کر کوئی اور نام زیادہ مکمل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں معراج کی رات یہ الفاظ کہے اور معراج کا وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں اشرف ترین وقت تھا۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ کا قول ہے کہ جب تک انسان کی یہ حالت نہ ہو جائے کہ ان چار چیزوں یعنی بھوک، تنگنا، فقر اور ذلت سے کوئی گھبراہٹ نہ ہو تب تک اس کی عبودیت بھی صحیح نہیں ہوتی۔

نیز کہتے ہیں کہ عبودیت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو عمر تن اللہ کے سپرد کر دے اور اپنا بوجھ اسی پر ڈال دے۔ نیز کہتے ہیں کہ عبودیت کی ایک علامت یہ ہے کہ تو تدبیر کو چھوڑ دے اور تقدیر کا مشاہدہ کرے۔

حضرت ابو عمرو بن نجید کا قول ہے کہ کسی انسان کا عبودیت میں قدم اسی وقت پاک ہے

ساف ہو سکتا ہے جب وہ اپنے اعمال کو ریا اور اپنے احوال کو محض دعویٰ خیال کرے۔
حضرت عبداللہ بن منازل نے فرمایا ہے کہ بندہ اس وقت تک بندہ ہے جب وہ اپنی
ذات کے لیے خادم کی تلاش نہ کرے۔ اور جب اس نے اپنی ذات کے لیے خادم تلاش کیا تو
عبودیت کی حد سے گزر گیا اور اس نے عبودیت کے آداب ترک کر دیے۔

حضرت ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ عبودیت بندے کے لیے زینت ہے لہذا جس نے عبودیت
ترک کر دی وہ زینت سے عاری ہو گیا۔

حضرت ابن عطاء کا ارشاد ہے کہ چار باتوں میں عبودیت پائی جاتی ہے (۱) وعدہ پورا
کرنا (۲) حدود اللہ کی نگہداشت کرنا (۳) جو اپنے پاس موجود ہو اس پر راضی رہنا (۴) اور جو
کچھ حاصل ہے اس پر صبر کرنا۔

حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں، عبودیت یہ ہے کہ تو ہر حال میں اس کا بندہ بنا رہے
جس طرح ہر حالت میں وہ تمہارا رب ہے۔

کسی نے محمد بن حنفیہ سے پوچھا صحیح عبودیت کیا ہے؟ فرمایا جب تو اپنا بوجھ اپنے آقا
(صلی اللہ علیہ وسلم) پر ڈال دے اور اس کی لائی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرے۔

حضرت ابوعلی جوزجانی فرماتے ہیں کہ رضا عبودیت کا خانہ ہے اور صبر اس کا دروازہ اور
تفویض گھر۔ آوازہ دروازہ پر ہوتی ہے۔ خانہ میں فراغت اور گھر میں راحت۔

بعض کہتے ہیں کہ اگر تو نے دو چیزوں کو ترک کر دیا تو عبودیت کا حق ادا کر دیا۔ ایک
یہ کہ تو اللہ کے سوا کسی لذت سے سکون محسوس نہ کرے اور دوسرے یہ کہ اپنی کسی حرکت پر اعتماد
نہ کرے۔

بعینہ اسی قسم کا قول واسطی کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطیوں سے لذت محسوس
کرنے سے بچو۔ کیونکہ اہل صفا کے لیے یہ لذت سدا رہا بن جاتی ہے۔

اولیاء کا کمال عبادت

حضرت امام ابوحنیفہ تین سو نقلیں ہر شب میں پڑھا کرتے تھے اور ایک دن راستہ میں کسی عورت نے زور سہری عورت کو اشارہ سے بتایا کہ یہ شخص رات میں پانچ سو نقلیں پڑھتا ہے اور آپ نے ان کی گفتگو سُن لی پھر اسی رات سے پانچ سو نقلیں پڑھنا شروع کر دیں پھر ایک دن راستہ میں کسی نے کہا کہ یہ ایک ہزار نقلیں رات میں پڑھتے ہیں چنانچہ اسی رات سے آپ نے ایک ہزار نقلوں کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر آپ کے کسی شاگرد نے عرض کیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ رات بھر بیدار رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آج سے یقیناً پوری رات بیدار رہا کروں گا اور جب شاگرد نے وجہ پوچھی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بعض بندے اپنی ایسی تعریف کو پسند کرتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، اور میں ایسے گروہ میں شامل ہوتا نہیں چاہتا اور اس دن سے آپ نے مکمل بیس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اور طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کے گھٹنوں میں اونٹ کے گھٹنوں جیسے گھٹے پڑ گئے تھے۔

حضرت مالک بن دینار کا کہنا ہے کہ جب آپ آیاتِ نَعْبِدُكَ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قُرأت کرتے تو مضطرب ہو کر رونے لگتے اور فرماتے کہ اگر یہ آیت قرآن کی نہ ہوتی تو میں کبھی نہ پڑھتا کیونکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ! میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ حالانکہ ہم نفس کے ایسے پجاری ہیں کہ خدا کو چھوڑ کر دوسروں سے اعانت کے طالب ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادم کا معمول کیا کرتے تھے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم ماہِ رمضان میں آپ جنگل سے گھاس لا کر فروخت کو خیرات کر کے پوری شب مصروفِ عبادت رہتے اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو نیند نہیں آتی؟ فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہر وقت سیلابِ اشک رواں ہوا اس کو بھلا نیند

کہو کہ آسکتی ہے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ فراغت نماز کے بعد اپنا چہرہ چھپا کر فرماتے کہ مجھے یہ نوت بہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو منہ پر نہ مارے۔

حضرت یازید بسطامی | ایک شب آپ عبادتِ حقانہ کی چھت پر پہنچے اور دیوار پکڑ کر پوری رات ساکت کھڑے رہے جس کی وجہ سے آپ کو پیشاب میں خون آگیا اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس کی دو وجوہ ہیں۔ اول یہ کہ آج میں خدا کی عبادت میں کسر کا۔ دوم یہ کہ ایام طغولیت میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا چنانچہ ان دونوں چیزوں سے ایسا خوفزدہ تھا کہ میرا قلب خون ہو گیا اور وہ خون پیشاب کے راستے سے نکلا۔

عبادت میں خدا کی پہچان | جس وقت حضرت یازید بسطامی صفاتِ خداوندی بیان فرماتے تو اپنی اصلی حالت میں رہتے لیکن جب ذاتِ خداوندی موضوع گفتگو ہوتی تو بے خودی کے عالم میں یہ کہتے رہتے کہ میں سر کے بل سے آ رہا ہوں واللہ مجھ سے بہت نزدیک ہے۔ ایک مرتبہ کسی مرید نے کہا کہ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے کہ جو خدا کو جانتے ہوئے بھی عبادت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بندے پر حیرت ہوتی ہے جو خدا کو پہچانتے کے بعد عبادت کرتا ہے۔ یعنی یہ حیرت ہے کہ خدا کو پہچاننے کے بعد ہوش میں کیسے رہتا ہے۔

کمالِ پابندی | حضرت عمرو بن دینار نماز باجماعت کے اس قدر پابند تھے کہ بڑھاپے میں جبکہ انتہائی ضعف و نقاہت کی وجہ سے چلنے پھرنے سے عار ہو گئے تھے، گدھے پر سوار ہو کر مسجد میں جاتے تھے، جو ان کے مکان سے کافی فاصلے پر تھی پھر گدھے پر بھی خود سوار نہیں ہو سکتے تھے بلکہ ان کا کوئی خادم یا شاگرد سوار کرتا تھا ان کے شاگرد سفیان بن عیینہ کا بیان ہے کہ عمرو بن دینار کسی حالت میں بھی مسجد میں جانا ترک نہیں کرتے تھے۔ جب میں کمسن تھا تو ہم ان کو گدھے پر سوار کر کے مسجد میں لے جاتے تھے جب میں بڑا

ہو گیا تو ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مسجد میں لے جاتا تھا۔

حکایت

حضرت سفیان ثوریؒ جس وقت بصرہ میں بیمار پڑے تو حاکم بصرہ نے آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو مویشیوں کے باندھنے کی جگہ پایا اور اس وقت آپ درد شکم اور پیش کی وجہ سے شدید اضطراب میں تھے لیکن ایسی حالت میں بھی ذکر الہی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے اور اسی شب لوگوں نے دیکھا کہ آپ رات بھر میں ساٹھ مرتبہ پانے گئے اور ہر مرتبہ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں آپ بار بار وضو نہ کریں تو فرمایا کہ میں اس لیے با وضو مرنے چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے نجس حالت میں نہ پہنچوں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ کی عبادت و ریاضت

حضرت امام جعفر صادقؑ کی عبادت

خالصاً لوجه اللہ ہوتی تھی۔ اسی لیے حضرت کو

اس میں وہ کیفیت و سرور ملتا تھا جو حق تعالیٰ مخلصین ہی کو اپنے فضل و کرم سے عنایت فرماتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے بیہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو حاضرین نے اس کے متعلق استفسار کیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ قرآنی آیتوں کو دل لگا کر پڑھتا ہے اور ان میں محو ہو جاتا ہے تو قرآن کی اصل لذت اسے محسوس ہوتی ہے۔ میں اس طرح محویت کے عالم میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا کہ یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خدا کی زبان سے یہ آیتیں سن رہا ہوں اس کیفیت کی تاب نہ لاسکا اور بیہوش ہو گیا۔

حضرت ذوالنون مہریؒ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آپ ملک شام تشریف لے

حکایت

گئے تو وہاں آپ کا گندرا ایک سرسبز و شاداب باغ سے ہوا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ

ایک سیب کے درخت کے نیچے ایک نوجوان عبادت الہی میں مصروف ہے۔ آپ نے آگے بڑھ کر نوجوان کو سلام کیا لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ ذرا دیر بعد آپ نے دوبارہ سلام علیک کہا۔ اس پر نوجوان نے عبادت سے جلدی فراغت حاصل کر لی اور زمین پر انگلی سے ایک شعر

لکھا جس کا مطلب یہ تھا کہ زبان کو بولنے سے اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ وہ طرح طرح کی غلطیوں کی ترکیب ہوتی ہے اس لیے ہمیں لازم ہے کہ جب زبان کو زہمت نہ دہا کر خلد کا ہی ذکر کرو اسے کسی وقت نہ بھولو اور ہر حالت میں اس کی تعریف کرتے رہو۔

حضرت ذوالنون مصریؒ نے جب یہ شعر پڑھا تو ایسی رقت طاری ہوئی کہ بہت دیر تک روتے رہے پھر حضرت نے بھی جواب میں زمین کے ارد پر عربی میں یہ شعر تحریر فرمایا:

”ہر لکھنے والا ایک روز قبر میں خاک ہو جائے گا مگر اس کی تحریر ہمیشہ باقی رہے گی اس لیے لازم ہے کہ ایسی چیزوں کے سوا جن کے لکھنے سے حشر کے روز مسرت و انبساط حاصل ہوا وہ کچھ نہ لکھا جائے“

جب اس نوجوان نے یہ تحریر پڑھی تو ایک چنچ بلمتد کی اور وہیں داخل ہوا گیا آپ نے چاہا کہ اس نوجوان کو غسل دے کر دفن کر دیں کہ یکا یک ایک آواز سنائی دی جیسے کوئی پکار کر کہہ رہا ہو۔ ”ذوالنون اسے چھوڑو جو حق تعالیٰ نے اس نوجوان سے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں تحقیق کے فرائض انجام دینے کی سعادت و رشتوں کے سپرد کر دی گئی ہے“

یہ سن کر حضرت ذوالنون علیحدہ ہو گئے اور ایک درخت کے نیچے نماز کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے جب نماز سے فارغ ہوئے اور دوبارہ اس جگہ تشریف لے گئے جہاں نوجوان کی میت پڑی تھی تو دیکھا کہ وہاں میت کا نام و نشان تک نہ تھا اور نہ ہی اس کی کچھ خبر ہوئی۔

حضرت ربیع بن خثیمؒ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا گھوڑا آپ کے سارے بندھا ہوا تھا۔ ایک چور آیا اور گھوڑے کو کھول کر اس پر سوار ہوا، اور چلا گیا۔ حضرت دیکھ رہے تھے لیکن حضرت نے نماز توڑی۔ یہ گھوڑا بیس ہزار درہم کا تھا۔ آپ کے پاس آپ کے اصحاب آئے اور افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ کس قدر نادانی ہے کہ چور کو گھوڑے لے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور پھر خاموش رہے۔ اس وقت نماز توڑ کر گھوڑا لوٹا لیتے تو کیا ہوتا تھا حضرت نے کہا اے لوگو! میں اللہ تعالیٰ کے کام میں مصروف تھا اور وہ کام مجھے گھوڑے سے

حکایت

زیادہ پسندیدہ تھا بلکہ لہکھوں گھوڑوں سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ میں نے گھوڑے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قربان کر دیا۔

حضرت ابوعلی دقاقؒ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فقیری

عبادتِ الہی میں مصروفیت

درویشی اور قلندری آپ کی زندگی کا خاصا تھی۔ آپ کئی کئی روز تک گوشہ تنہائی میں پڑے بغیر کھائے پیے عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری آنکھ میں ایسا شدید درد اٹھا کہ میں اس کی اذیت سے مضطرب اور بے چین ہو گیا اور اسی حالتِ اضطراب میں مجھے نیند آگئی اور خواب میں مجھے کسی نے کہا کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے پھر جب میری آنکھ کھلی تو سارے درد ختم ہو چکا تھا اس کے بعد میری آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔

آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دورانِ سفر ایک ویران مسجد دیکھی جہاں پہ ایک بوڑھا شخص عبادتِ الہی میں مصروف تھا اس کے چہرے پر عجیب قسم کی بقیقاری تھی اور عبادت کے دوران نہ رو قطار رو بھی رہا تھا۔ زیادہ حیرت و استعجاب کی بات یہ تھی کہ اس کی آنکھوں سے اشکوں کی بجائے خون رواں تھا۔ وہ صحیح معنوں میں خون کے آنسو رو رہا تھا جس سے مسجد کا فرش بھی خون آلود ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر اسے ایسا کرنے سے منع کیا جس پر وہ شخص بچوں کی طرح ہلکتے ہوئے بولا کہ اے اجنبی! تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں بس طرح ایک مدت سے دیدارِ الہی کی خواہش دل میں لیے بیٹھا ہوں اور اس کی یاد میں روتے روتے میری ساری جسمانی قوت بھی ختم ہو چکی ہے۔

حضرت شیخ ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اس شخص نے اپنی داستان سنانے کے بعد ایک واقعہ بیان کیا کہ کسی شخص نے اپنے غلام سے ناراض ہو کر اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر سے نکال دیا لیکن بعد میں لوگوں کی سفارش پر آقا نے اس غلام کا قصور معاف کر دیا اور اسے واپس اپنے ماں آنے کی اجازت دیدی لیکن اس کے باوجود وہ غلام ہر وقت آہ و بکا کرتا رہتا تھا۔ اس پر

لوگوں نے غلام سے کہا کہ بھائی اب تو تیرے آقا نے تیرا قصور بھی معاف کر دیا ہے تو پھر یہ رونے دھونے کا کیا سبب ہے؟ مگر غلام نے لوگوں کے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ چنانچہ غلام کے آقا نے کہا کہ اب اس کو میری رشتا کی خواہش ہے کیونکہ یہ اچھی طرح سمجھ چکا ہے کہ میرے بغیر اس کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

حکایت حضرت کلیم اللہ شاہ جہان آبادی نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ علاقہ سورت میں ایک کٹر آتش پرست رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اسے نزدیک بلا کر نرمی سے فرمایا، فیروز! تم برسوں سے آگ کی پوجا کر رہے ہو، عمر کا ایک طویل حصہ آتش پرستی کی نذر کیا مگر مجھے معلوم ہے کہ تم آگ پر قابو نہیں پاسکتے۔ یہ کہہ کر آپ نے سامنے جلتے الاؤ میں ہاتھ ڈال دیا جو حرارت کے لیے جلایا گیا تھا۔ فیروز نے آپ کو یوں ہاتھ آگ میں ڈالتے دیکھا تو اس نے منہ سے ایک سسکاری سی نکالی اور جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا مگر یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ ہاتھ جھلسنا تو آگ رہا، روان تک متاثر نہیں ہوا۔ صحیح و سالم ہاتھ دیکھ کر اس پر بڑا اثر ہوا اور وہ اپنی غفلت میں گزری زندگی پر پھوٹ پھوٹ کہ رونے لگا اور آپ سے التجا کرتے ہوئے بولا حضرت! میری مدد کیجئے۔ میں ہدایت و فلاح کا راستہ چاہتا ہوں۔ میری راہنمائی کریں۔

یہ سن کر شاہ کلیم نے اسے کلمہ توحید پڑھایا اور اسے تعلیم دی کہ اس پوری کائنات میں صرف خدا کی واحد ذات ہی عبادت و پوجا کی سزاوار ہے۔ وہی سب کا خالق ہے۔ سورج، چاند، ستارے سبھی اس کے تابع ہیں۔ پھر محکوم چیزوں کی عبادت کیا معنی رکھتی ہے۔ اچھی طرح جان لو کہ صرف اور صرف اللہ کی واحد ذات ہی عبادت کے لائق ہے۔

عبادت گزاروں سے ملاقات حضرت عمر بن عثمان الملکی فرماتے ہیں کہ میں اگرچہ مکہ سے ملا ہوں۔ نیز ان میں سے کئی ایک حج کے موقع پر بھی ہمارے پاس آئے مگر میں نے مزنی سے

بڑھ کر کوشش کرنے والا اور عبادت میں ہمیشگی کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ کے احکام کی تعظیم کرتے دیکھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص نظر آیا جو ان سے بڑھ کر اپنی ذات پر تنگی کرتا ہو اور دوسروں پر وسعت کرتا ہو۔

حضرت فرید الدین گنج شکر نے عابد کی تعریف یوں فرمائی ہے، کہ

عابد کی تعریف

عابد اچھے کہتے ہیں جن کا ظاہر و باطن صدق و خلوص سے آراستہ ہو اور ریاکاری کا شائبہ تک موجود نہ ہو۔ فریب، دھوکا، حسد وغیرہ ان کے دل میں نہ ہو جو اطاعت بھی کریں خالصتہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں۔ مخلوق خدا میں نمائش و نمود کے لیے نہ ہو۔ کیونکہ ایسے عبادت گزار جن کا ظاہر تو طاعتِ حق سے آراستہ ہو اور باطن خراب ہو تو اس کی تمام اطاعت لپیٹ کر اس کے منہ پر مادہ دی جائے گی یعنی مسترد کر دی جائے گی بلکہ راہِ سلوک میں تو اس کے ایمان کے خلل کا بھی اندیشہ ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔ بعض متعبد اس قسم کے ہوتے ہیں کہ نمودِ عوام کے لیے ان کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے لیکن باطن ان کے ظاہر سے موافق نہیں ہوتا۔

عابد چار طرح کے ہوتے ہیں: اول وہ عبادت گزار جن کا ظاہر

عابدوں کی قسمیں

اطاعتِ الہی سے آراستہ ہوتا ہے لیکن باطن خراب ہوتا ہے۔ دوم وہ گروہ جن کا ظاہر خراب ہوتا ہے اور باطن آباد۔ سوم وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن خراب ہو، چہارم وہ حضرت جن کا ظاہر و باطن یادِ الہی سے آباد ہو۔

وہ گروہ جن کا ظاہر تو آراستہ ہوتا ہے لیکن باطن خراب حال۔ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر ریا و نمائش کے لیے تو بہت عبادت و اطاعت کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تکریم کریں لیکن ان کے دل دیاداری میں مشغول ہوتے ہیں۔

بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے پانچ سو سال خداوند تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ جب یہ زاہد انتقال کر گیا تو لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آتشیں طوق اس کے گلے میں ہے اور اس کے پاؤں کو بھی آگ میں تختہ بند کیا ہوا ہے۔ آگ نے اسے چار طرف سے گھیرے میں لیا

ہوا ہے اور وہ جل رہا ہے۔ فرشتوں نے آگ کے گرز ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ جب مارتے ہیں تو وہ پوٹ پوٹ ہو کر فریاد کرتا ہے۔ میری توبہ۔ اس سے پوچھا کہ تو قبر بڑا زبرد و عابد تھا اور اتنے سال خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ اب عذاب الہی میں گرفتار کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا مسلمانو! یہ زبرد و اطاعت جو تم مجھ میں دیکھتے تھے سب نمود و ریا تھا۔ مخلوق کو دکھانے کے لیے زبرد تھا۔ میرا باطن تو دنیا میں مشغول رہا۔ پس وہ ریا کاری کی عبادتیں میرے متر پر ماری گئیں اور حکم ہوا کہ اسے سخت عذاب دو۔ یہ شخص عذاب کے قابل ہے۔

دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جن کی ظاہری حالت خراب لیکن ان کا باطن منور و مزین ہوتا ہے۔ عرف عام میں یہ لوگ اہل جنون کہلاتے ہیں بظاہر بے سر و سامان ہوتے ہیں لیکن باطن میں مشغول و مصروف بحق رہتے ہیں۔ حضرت بابا فرید حق میں اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ان کا ظاہر دانستہ طور پر خستہ حال ہوتا ہے۔

ایک دفعہ اہل جنون میں سے ایک صاحب مجھے ملے۔ وہ درویش ساٹھ سال سے عالم جذب میں تھے۔ حضرت حق و عجائب قدرت حق میں اتنے مشغول و متہمک تھے کہ انھیں مخلوق کی خبر نہ تھی۔ ایک رات مجھے تنہائی میں ان کے پاس جانے کا شرف حاصل ہوا۔ تلاوت کلام پاک میں مشغول تھے۔ ان کی پیشانی سے نور کی ایسی شعاعیں نکل رہی تھیں جن کی روشنی عرش سے حجابِ عظمت تک پہنچ رہی تھی۔ میں قریب تر ہوا کہ اس نعمتِ عظمیٰ سے کچھ حاصل کر سکوں جب میرے قدموں کی آواز سنی، پیچھے مڑ کر دیکھا، فرمایا اے درویش! چونکہ تو نے میرا زرد بیکھ لیا جو کچھ تو نے دیکھا اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ کہا اور سر آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کیا، الہی! جب تو نے میرا اور اپنا راز ظاہر کر دیا ہے، اب میرا یہاں رہنا دشوار۔ ابھی یہی کہا تھا کہ بان بحق ہو گئے۔

تیسرا گروہ جن کا ظاہر و باطن خراب ہے۔ وہ اطاعت و عبادت کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں۔

پوچھا گروہ ان حضرات کا ہے کہ جن کا ظاہر و باطن نورِ عرفان و اطاعتِ حق سے منور و مزین ہے یہی لوگ درویش و مشائخ ہوتے ہیں۔ ان کے دل اطاعتِ حق و نورِ معرفت ازلی سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہیں ان کی اطاعت میں اگر ریاکاری کا شائبہ تک ظاہر ہو جائے تو اپنے آپ کو اتنے سخت مجاہدہ میں ڈالتے ہیں کہ وہ روہ ہر جاتی ہے۔ یہ لوگ جب حال و وجد کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو اگر لاکھوں تلواریں ان کے سروں پر ماری جائیں اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو انھیں پتہ تک نہ چلے گا۔ (اسرارِ اولیاء)

حکایت
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس ایک دفعہ ایک عالم دین حصولِ فیض اور حصولِ برکت کے لیے حاضر ہوئے۔ انھوں نے دیکھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء اور ان کے دربار کے اکثر حضرات بڑے وقار اور شان و شوکت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ان ظاہر بین علماء دین کی طرح جو فقط ظاہری حالت دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا جانتے ہوں، بڑے حیران ہوئے اور یہ قیاس کرتے ہوئے دل ہی میں بیزاری ظاہر کی کہ کہاں درویشی اور کہاں یہ شانمانہ آن بان۔ اس عیش و عشرت کی زندگی میں فقر و ولایت کے بلند بانگ دعوے چھ معنی دار دے، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس شانمانہ بود و باش میں بھی کسی کو فقر و درویشی کی دولت گراں بہا ہاتھ آسکتی ہے اس لیے کہ ان کے دل و دماغ میں فقر و درویشی کا اہل و عیال تھا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں۔ لنگوٹا کسا ہوا ہو۔ ہاتھ میں صرف لوٹا اور مٹھی ہو اور کھلنے پینے کے لیے کچھ پاس نہ ہو۔ لہذا ایسا شخص جو بظاہر ٹھاٹھ باٹھ سے رہتا ہو اور اسے زندگی کی ہر سہولت میسر ہو، درویشی کا دعویدار کیونکر ہو سکتا ہے۔

غرضیکہ اس قسم کی قیاس آرائیاں کرتے ہوئے وہ عالم دین ولی طور پر باغی ہو گیا۔ اور بدظن ہو کر واپس جانے لگا اور سوچا کہ ایسے لوگوں سے فیض کہاں مل سکتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اس کی باطنی حالت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انھوں نے اسے مزید موقع دینے کے لیے حکم دیا کہ اسے آج رات بھی نہ جانے دیا جائے اور مزید فرمایا کہ اس کا بستر آج رات

میرے کمرے میں بچھا دیا جائے۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے حضرت رات بھر عبادت دریا صنت میں گزارتے ہوں اس لیے خواجہ صاحب نے اسے روک لیا۔ چنانچہ اس کا بستر اور مٹھی آپ کے کمرے میں ہی بچھا دیا گیا۔ آپ نے نماز عشاء اور فرمائی اور حسب معمول کچھ وظائف پڑھے۔ اور بستر میں جا کر آرام فرما ہو گئے۔ رات بھر عموماً استراحت ہے، پچھلی رات اٹھے، نماز تہجد اور فرمائی اللہ کو یاد کیا اور دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ نماز فجر کے وقت پھر بستر سے اٹھے اور نماز اور فرمائی۔

ادھر وہ عالم دین نماز عشاء پڑھ کر اپنے مصالے پر بیٹھا اور رات بھر تسبیح و مناجات کرتا۔ نوافل پڑھتا رہا۔ اب تک تو عالم دین نے حضرت کا دن ہی دیکھا تھا جب رات بھی اچھی طرح ملاحظہ کر لی تو رہی سہی عقیدت اور امید بھی ختم ہو گئی۔ وہ مزید بذطن ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ عجیب اللہ کا ولی ہے۔ ولایت میں اس کی شہرت کا کیا عالم ہے اور اس کی ذاتی زندگی کا کیا حال؟ دن بادشاہوں کی طرح گزارتا ہے اور رات مزے سے آغوش نیند میں۔ ایسا شخص بھلا ولایت کی بلندیوں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جب اپنی عبادت پر بار بار نگاہ ڈالتا تو یہ سوچتا کہ اس سے تو ہم لوگ بہتر ہیں جو اگرچہ شہرت اس قدر نہیں رکھتے مگر ان سے عبادت اور ریاضت میں کہیں بڑھ کر ہیں۔ میں نے ساری رات مصالے پر گزاری ہے جبکہ وہ صرف نماز عشاء اور نماز تہجد کے وقت تھوڑی دیر کے لیے مصالے پر بیٹھے۔

انہیں خیالات میں غلطیاں و بیجاں سوچتے سوچتے اس کو نیند آ گئی۔ دراصل اللہ نے چاہا کہ اسے دونوں عبادتوں کا فرق بھی سمجھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت و بندگی کو خواب میں اس کے سامنے ایک نور کی مانند پیش کیا اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی عبادت کو بھی ایک نور کی صورت میں۔ مگر فرق یہ تھا کہ اس شخص کی اپنی عبادت و بندگی چہرے سحری کی طرح ٹٹما رہی تھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی عبادت کا نور زمین سے لے کر آسمان اور عرش معلیٰ تک ایک روشن ستون کی صورت میں نظر آیا اور ہزاروں فرشتے اس نور کے گرد متانہ وار طواف

کرتے میں مصروف تھے۔ وہ شخص یہ منظر دیکھتے ہی دہل گیا اور حقیقتِ حال سے باخبر ہونے پر حضرت نظام الدین اولیاء کے قدموں میں گر پڑا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔ عرض کرنے لگا حضرت! میں اپنے غلط گمان سے توبہ کرتا ہوں لیکن جانے سے پہلے یہ ماجرا سمجھا دیں۔

آپ نے فرمایا مولانا صاحب! بندہ جیت تک مرد نہیں ہوتا اس کا سونا باگنا جدا نوعیت کا ہوتا ہے مگر بندہ جب خداوند تعالیٰ نے ذکر اور اس کی محبت میں غرق ہو کر اپنا آپ فنا کرنے تو مرد بن جاتا ہے۔ اب وہ سوئے تب بھی عبادت ہے جاگے تب بھی عبادت ہے اس لیے کہ عین ممکن ہے جاگنے والا زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہو مگر اس کا دل اس کے ذکر سے غافل ہو۔ اور ایک شخص جو بظاہر سو رہا ہو مگر عین ممکن ہے کہ اس کا دل نیند کی حالت میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ کسی کو کیا خبر کہ سونے والا کس حال میں سو رہا ہے؟ اس لیے محض اس بنیاد پر کسی کو متقی یا غافل قرار نہیں دینا چاہیے کہ فلاں ساری رات عبادت کرتا ہے اس لیے متقی اور عند اللہ برگزیدہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ صرف فرض نماز پڑھنے والا اپنے خلوص کی وجہ سے اس عبادت گزار سے ہزاروں درجے بہتر ہو۔

آدابِ سنت

حضرت مولانا علیہ السلام کی پیاری پیاری سنتیں یعنی کھانے، سونے، چلنے، بیٹھنے، اٹھنے وغیرہ زندگی کے ہر سہو پہل کرنے کے آداب اور سنت طریقہ ہیں پر عمل پیرا ہونے سے زندگی بہتر ہوگی اور ثواب بن جاتا ہے۔

علامہ عالم فاضل

اللہ تعالیٰ کا ذکر

اللہ کے دوستوں کا شیوہ ہے کہ وہ جہاں بھی جوتے ہیں اللہ کے ذکر میں محور رہتے ہیں۔ کیونکہ انھوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی یاد الہی بنا لیا ہوتا ہے اس لیے وہ جس حال میں ہوتے ہیں یاد الہی سے غافل نہیں ہوتے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جاگتے سوتے غرضیکہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ ذکر الہی صرف ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے۔ غرضیکہ ذکر الہی حصولِ ولایت کی بنیاد ہے۔ ہر ولی اللہ نے ذکر الہی ہی سے اللہ کو پایا ہے کیونکہ جب تک اس کی یاد دلیں نہ بیٹھے تو رب کیسے مل سکتا ہے اس لیے سلف صالحین کے معمولات میں یہ چیز بہت نمایاں ہے کہ ہر دم ذکر الہی میں مگن رہتے۔

ذکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کو بار بار یاد کرنا ہے اگرچہ ہر عبادت کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے مگر ذکر الہی سے خصوصاً مراد اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات کے اسماء کو بار بار دہرانا ہے کیونکہ اللہ کے بندوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کو دل یا زبان ہی سے ادا کرنے کو ذکر قرار دیا ہے۔ ذکر الہی کی سب سے اچھی صورت اور طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملتا ہے۔ انھوں نے جو طریقے یاد الہی کے بتائے ہیں درحقیقت وہی جامع اور مکمل ہیں۔ ان طریقوں سے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر الہی ہے۔

ذکر الہی کے بے شمار فائدے ہیں اس سے ایمان میں ترقی آتی ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرتِ ذکر کو اپنالے۔

قرآن الہی

فرمان الہی ہے کہ مجھ سے یاد کرو لیونکہ الفاظ باری تعالیٰ ہیں کہ:

فَاذْكُرُونِي ذَكَرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي ذَلِكُمْ فَتُكْفَرُوا بِهِ

پس میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور زنا شکر ہی نہ کرو۔

(پ ۲، بقرہ ۱۵۲)

حضرت خواجہ حسن لیون نے اس کی یوں تشریح فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ ذکر الہی کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ ذکر کے لیے جگہ مقرر فرمادیتا تو ہمارے لیے وہاں جانا ضروری ہو جاتا، خواہ وہ ایک صدی کی مسافت پر ہوتی پس اس کا شکر کرو اور ہر دم اسے یاد کرو۔

پس آیت کے مطابق بندے کا اللہ کو یاد کرنا اس کا ذکر کرنا ہے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کا بندے کو یاد کرنا نعمتیں عطا کرنا ہے اور پھر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خدا کا یاد کرنا تمہاری یاد سے بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے اللہ کے یاد کرنے سے بخشش اور اللہ کی رحمت مراد لی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کرو بلکہ ذکر کثیر

(صبح و شام یاد کرو پ ۲۲، احزاب ۴۱)

ذکر کثیر سے مراد اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے لہذا اللہ تعالیٰ کو ہر دم یاد کرنے کا مفہوم بھی اسی آیت سے اخذ ہوتا ہے اور اسی حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے صوفیاء نے یہ بات کہی ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد ہی اصل مقصود ہے لہذا ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے یعنی لفظ اللہ پڑھا جائے۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کی یوں ترغیب دی ہے کہ :-
 فَإِنْ خِفْتُمْ قَرِيبًا أَوْ زُكِيَانًا
 فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ
 كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
 تَعْلَمُونَ

پس جب پیاسے یا سواریہ بد امتی کی حالت میں ہو
 (تو نماز پڑھ لو) پھر جب امن کی حالت میں آ جاؤ
 تو اللہ کا ذکر اس طریقے سے کر جس طرح کہ
 تمہیں تعلیم دیا گیا ہے۔ وہ طریقہ تم پہلے نہیں
 جانتے تھے۔ (پ ۲، بقرہ ۲۲۹)

اللہ تعالیٰ نے جس طرح ذکر کی تعلیم دی ہے۔ اسے اسی طرح لرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض
 حضرات نے اس سے مراد زمانہ لی ہے۔ اسی طرح ایسا، اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ :-
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ
 فِتْنَةً فَاتَّبِعُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو! اگر کفار سے مقابلہ ہو جائے تو
 ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد
 کرو تاکہ فلاح حاصل ہو۔ (پ ۱۰، انفال ۴۵)

دشمن دین سے جب واسطہ پڑ جائے تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے
 یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی کیونکہ اللہ کا ذکر
 بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود رسالت فرمائی ہے :-
 وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

ہے جو تم کرتے ہو۔ (پ ۲۰، عنکبوت ۴۵)

جو چیز انسان بتاتا ہے اس میں بڑائی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بڑائی ہے یعنی جو
 اللہ کے ذکر کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا کی چیزوں سے بڑا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ذاکرین کو اللہ تعالیٰ
 بے پناہ عزت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض خاص اعمال کے بعد کثرت ذکر کا حکم دیا ہے جیسا کہ
 حج کے بعد کثرت ذکر کا حکم یوں دیا گیا ہے :-
 فَإِذَا أَقَضَيْتُمْ مَنَاسِكَمْ فَأَذْكُرُوا
 اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

پھر جب تم حج کے مناسک پورے کر چکو تو اپنے

اللہ گناہوں کو اباء کھڑا آشتد
ذکرًا طمیت الناس من یقول
ربنا اتنا فی الدنیا ومآلہ فی
الایرة من خلاق .

آباد و اجداد کی طرح ذکر کرو یا ان سے بھی پڑھ کر اللہ
کا ذکر کرو۔ لوگوں میں سے وہ جو کہتا ہے اے پروردگار
مجھے دنیا میں سے عطا کرے تو آخرت میں ان کے
لیے کچھ حصہ نہیں ہے (پ ۲، بقرہ ۲۰۰)

حج کے بعد انسان چونکہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور اس باطنی پاکیزگی کی حالت میں
کثرت سے ذکر کرنا بہت ہی نفع بخش ہے بشرطیکہ ذکر الہی میں اخلاص ہو اور ذکر پر مداومت
حاصل کرنی چاہیے۔ کثرت ذکر کے بعد انسان اللہ کے حضور حمد و ثناء مانگے وہ قبول ہوگی اس لیے
تاکید کی گئی ہے کہ سمجھ سوچ کر مانگو۔ دنیا مانگ لوگے تو فوراً مل جائے گی دولت خوب آجائے
گی مگر آخرت میں نجات نہیں ملے گی کیونکہ اس ذکر کا اجر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دیا اس
لیے دنیا اور آخرت میں بہتری طلب کرنا انسان کے لیے بہت اچھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر
روتے ہوئے اور گڑگڑا کر کرنے کی یوں تاکید کی گئی ہے:

ذاکر ربک فی نفسک تضرعاً
وخیفۃ ددون الجہر من
القول بالغدو والاصال ولا
تکن من الغفلین .

اور اپنے رب کا دل میں عاجزی اور خفیہ طور پر
پست آواز سے صبح و شام ذکر کرو اور اس
ذکر سے غافل نہ ہو جانا

(پ ۹، اعراف ۲۰۵)

ایک اور مقام پر یہ فرمایا ہے کہ روزی کی تلاش کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو۔
فَاذًا قُضِیَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِرُوا
فِی الْاَرْضِ دَابَّتْخُوا مِنِی قُضِیَ
اللہ دَاذْکُرُوا اللہَ کَیْغَیْرًا تَعَلَّکُمْ
تَغْلِیْحُونَ .

جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا
فصل تلاش کرو اور اس کے ساتھ کثرت سے
اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں قلاح حاصل ہو۔

(پ ۲۸، جمعہ ۱۰)

بہر کیف ان تمام آیات میں بندوں کو یہ زغیب دی گئی ہے کہ جب موقع پاؤ تو اسی وقت

اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے۔

فصائل ذکر

ذکر کی فصیلت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حسب ذیل ہیں:

اللہ کی معیت | حضرت ابو ہریرہ رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا اور ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ (بخاری)

دلوں کی صفائی | حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے لیے صفائی کی کوئی چیز ہوتی ہے اور دلوں کی صفائی خدا کی یاد ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں، جو اللہ کے عذاب سے مکمل نجات دلا دے اور وہ ذکر الہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے مقابل نہیں تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں جہاد بھی، حتیٰ کہ لڑتے ہوئے تمہاری تلوار بھی ٹوٹ جائے۔ (بیہقی دعوات کبیر)

عذاب الہی سے نجات | حضرت معاذ بن جبل رضی روایت کرتے ہیں کہ ابن آدم کا کوئی عمل بھی ایسا نہیں جو اس کو عذاب الہی سے نجات دلا دے، سوائے ذکر الہی کے۔ (مالک، ترمذی، ابن ماجہ)

برکات ذکر | حضرت ابو ہریرہ و ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جماعت ذکر الہی کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سکون و اطمینان کی دولت ان کے لیے نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ان فرشتوں میں فرماتا ہے جو اس کے فریب ہوتے ہیں۔ (مسلم)

اللہ کو یاد کرنے والے کون؟ | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کے راستہ میں جب جبل

جدان پہنچے تو صحابہؓ سے فرمایا جلد چلو یہ جمدان کی پہاڑی ہے پھر فرمایا مفردوں پیشقدمی کر گئے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! مفردوں کون ہیں؟ آپؐ نے فرمایا وہ مرد جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں اور وہ خواتین جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ (مسلم)

بہتر انسان | حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کونسا شخص بہتر ہے اور قیامت میں اس کا مرتبہ بلند ہوگا؟

نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی یاد میں زیادہ مشغول رہنے والے مرد اور عورتیں۔ سائل نے کہا کیا یہ جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا اگر تم کفار و مشرکین سے جنگ کرو اور جہاد میں تمہاری تلوار ٹوٹ جائے اور تم خون میں لٹھڑ جاؤ جب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا مرتبہ میں تم سے بہتر ہوگا۔ (احمد، جامع ترمذی)

عدم ذکر پر مذمت | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں جو ایک جگہ بیٹھیں اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کریں تو ان کی حیثیت مردہ گدھے کی سی ہوتی ہے اور ان پر حسرت کی کیفیت ہوتی ہے۔ (احمد، ابوداؤد)

حلقہ ذکر جنت کے باغ نہیں | حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا گزر جنت کے باغوں سے ہو تو اس کے میوے کھاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا جنت کے باغ کونسے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر و شغل کے حلقے۔ (ترمذی)

شیان ذکر | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے سوائے اللہ کے ذکر کے اور وہ

چیزیں جو خدا کو پسند ہیں، نیز عالم اور علم سیکھنے والے کے۔ (داہن ماجہ)

ذکر مرد اور عورت | حضرت ابو سعید، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے پھر دونوں تمانہ پڑھتے ہیں یا (شکراوی) ہر ایک ان میں سے دو رکعت، نماز ادا کرتا ہے۔ تو ان دونوں کے نام ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں لکھ دیے جاتے ہیں۔

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

سونے سے پہلے ذکر | حضرت ابوامرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پاک و صاف حالت میں بستر پر جا کر اللہ کو یاد کرے اور اس کو نیندا جائے تو وہ رات میں کسی وقت کروٹ لیتے ہوئے اللہ سے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا کوئی سوال کرے تو اللہ اس کو عطا فرمادیتا ہے (مشکوٰۃ شریف)

مجلس میں ذکر کرو | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اس مجلس میں نہ تو اللہ کا ذکر کیا اور نہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھا تو یہ نشست ان کے لیے نقصان کا سبب ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کی مغفرت فرمائے گا اور چاہے گا تو مبتلائے عذاب فرمائے گا۔ (ترمذی)

ذکر نہ کرنے کا خسارہ | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس کی نشست اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خسارہ کا سبب ہوگی اور جو شخص بستر پر لیٹ کر اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ نبی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خسارے کی جگہ ہوگی۔ (ابوداؤد)

زبان کو ذکر سے تر رکھو | حضرت عبداللہ بن بسرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے

آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون شخص بہتر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خوش قسمت جس کی عمر طویل ہو، اعمال اچھے ہوں، اس نے ایک اور سوال کیا کہ اچھے عمل کون سے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو دنیا کو چھوڑ رہا ہو تو تیری زبان ذکر الہی سے تر ہو۔ (احمد، ترمذی)

بہترین اعمال | حضرت ابوالدرداءؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے ان اعمال سے خبردار نہ کروں، جو

تمہارے بہترین اعمال ہیں اور تمہارے مالک کو پسند میں اور درجات کے لحاظ سے بہت بلند ہیں اور زرو مال کے خرچ سے بھی بہتر ہیں اور اس جنگ سے بھی؛ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ ہمیں بتادیں، تو آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ (احمد، ترمذی ابن ماجہ)

ذکر الہی میں مصروف رہو | حضرت حنظلہ بن ربیع اسدیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

کاتبوں میں سے ایک تھے، فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا اے حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ! کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ ہم سے جنت دونوں کا ذکر کرتے ہیں گویا کہ ہم انھیں آنکھوں سے

دیکھ رہے ہوں۔ پھر جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیویوں، اولاد اور جاؤیاد میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم! ہمارا بھی یہی حالت ہے۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

دونوں چل پڑے۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! حنظلہ منافق ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں آپ ہم سے جنت اور دونوں کا ذکر

کرتے ہیں گویا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ آپ کے پاس سے جانے کے بعد یوں
ازلا اور بایں مشغول ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری زبان ہے اگر تم ہمیشہ اسی حالت پر رہو جس
طرح میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر الہی میں مصروف رہو تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں
میں تم سے مصافحہ کریں لیکن اے حنظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات تین مرتبہ

فرمائی۔ (مسلم شریف)

حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ جب تہائی رات گزر گئی تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اللہ کو یاد کرو
ہلاینے والی آگنی اور پچھا کرنے والی اس کے پیچھے آرہی ہے، موت اپنی حقیقت کے ساتھ
آگنی۔ موت اپنی حقیقت کے ساتھ آگنی۔ (ترمذی)

فرمانِ مصطفیٰ

حضرت عبداللہ بن شدادؓ نے فرمایا کہ بنی عذرہ کے تین افراد نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔

اللہ کی حمد و ثناء

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا بندوبست کون کرے گا؟ حضرت طلحہؓ عرض گزار ہوئے
کہ میں۔ وہ ان کے پاس تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکر بھینچا تو ان میں سے ایک
اس کے ساتھ نکلا اور شہادت پائی۔ پھر دوسرا شکر بھینچا تو اس میں دوسرا نکلا اور شہادت
پائی۔ پھر تیسرا اپنے بستر پر فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہؓ کا بیان ہے کہ میں نے تینوں کو حنت میں
دیکھا اور بستر پر مرنے والا سب سے آگے تھا اور آخر میں شہید ہونے والا اس کے نزدیک
تھا اور پہلے شہید ہونے والا اس کے نزدیک۔ یہ بات میرے دل کو کھٹکی اور میں نے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ تمہیں اس میں کوئی بات ناپسند رہی جبکہ اللہ تعالیٰ
کے نزدیک اس سے افضل کوئی نہیں جس کو اسلام میں زیادہ عمر دی جائے اس کی تسبیح، تکبیر،
او تہلیل کے باعث۔ (احمد)

گفتگو میں اللہ کا ذکر کرو | حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی گفتگو ذکر الہی سے خالی نہ رہو کیونکہ تمہاری زیادہ گفتگو کا ذکر الہی سے خالی ہونا شقاوتِ قلبی کا سبب ہے اور شقاوتِ قلبی اللہ سے دوری کا سبب ہوتی ہے۔ (ترمذی)

ذکر الہی کی عظمت | حضرت مالکؒ روایت کرتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کرنے والوں میں سے ذکر الہی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا کرنے والا مجاہد۔ اور غفلت کرنے والوں میں سے ذکر الہی کرنے والا ایسا ہی ہے جس طرح خشک درخت میں سبز شاخ۔ ایک اور روایت میں اس طرح مروی ہے کہ ذکر الہی کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسی کہ خشک درختوں میں سبز درخت اور اندھیرے گھروں میں روشن مکان۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو زندگی ہی میں اس کا جنتی مقام دکھا دیا جاتا ہے اور ذکر الہی کرنے والے کے گناہ اگر انسانوں اور جانوروں کے برابر بھی ہوں تو بخش دیے جاتے ہیں (درزین)

علامتِ ایمان | حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برأت ہے۔ شیطان کے مقابل بچاؤ کا قلعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔

ذکر الہی کی مثال | حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشخاص کی مثال جو اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں زندوں کی سی ہے اور جو ذکر الہی نہیں کرتے وہ مردوں کی طرح ہیں۔ (بخاری)

محبوبِ کام | حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں کے ساتھ اس انداز میں بیٹھنا کہ وہ صبح سے طلوعِ آفتاب تک

بیٹھ کر اس کا ذکر کریں۔ زیادہ محبوب ہے بمقابلہ اس کے کہ چار غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کریں۔ اسی طرح عصر کے بعد سے غروب آفتاب تک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا بمقابلہ چار غلام آزاد کرنے کے زیادہ محبوب ہے۔ (ابوداؤد)

نماز فجر کے بعد ذکر | حضرت انس رضی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کے بعد سے طلوع آفتاب تک ذکر

الہی میں مشغول رہے اور طلوع کے بعد دو رکعت (اشراق) ادا کرے تو اس کو حج و عمرہ کی طرح ثواب ملے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو کہ پورے حج و عمرہ کی طرح ثواب ملے گا، تین مرتبہ دہرایا۔ (ترمذی)

کثرت ذکر | حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر زیادہ کرتے، یا نہیں کم کرتے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، اور کسی بیوی یا مسکین کے ساتھ چلنے میں عار محسوس نہ کرتے بلکہ ان کی حاجت پوری فرما دیا کرتے تھے۔ (نسائی، دارمی)

تین بھاری عمل | حضرت ابو جعفر رضی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین عمل تمام اعمال سے بھاری اور مشکل ہیں، اول اپنی ذات سے انصاف کرنا، دوسرا اپنے بھائی سے مالی تعاون کرنا اور تیسرے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔

اللہ کے بندوں کی پہچان | حضرت عبدالرحمن بن سہل بن حنیف رضی عنہ حضور اقدس حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت کدہ میں تھے کہ آیت **وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ تَنْزِيلَ هُوَ** جس کا ترجمہ یہ ہے "اپنے آپ کو ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کا پابند کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں،" حضور اقدس اس آیت کے نازل ہونے پر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے، ایک جماعت کو دیکھا کہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بعض لوگ ان میں سے بکھرے ہوئے بالوں والے اور خشک کھالوں والے اور صرف ایک کپڑے

والے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کے پاس بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا فرمائے کہ خود مجھے ان کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے۔ (طبرانی)

ذکر الہی کی تاثیر | حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے دل سے چپکا ہوا ہے لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے اور جب ابن آدم غافل ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ (بخاری)

جہاد کا بدلہ ذکر ہے | حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص رات کو محنت کرنے سے عاجز ہو اور بخل کی وجہ سے مال بھی نہ خرچ کر سکتا ہو اور بزدلی کی وجہ سے جہاد میں بھی شرکت نہ کر سکتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ (بخاری، ترمذی)

ذکر کا اجر | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں جو وہ میری نیت سے رکھتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ (بخاری)

ذکر الہی نفع بخش ہے | حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے وبال ہے اس کو اس کا کوئی نفع نہیں ملتا سوائے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے اور ذکر الہی کرنے کے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابی درودؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اللہ

قیامت میں اہل ذکر کی شان

تعالیٰ بعض قوموں کا حشر ایسی طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوا ہوگا وہ موتیوں کے منبروں پر ہوں گے۔ لوگ ان پر رشک کرتے ہوں گے۔ وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کا حال بیان کر دیجئے کہ ہم ان کو پہچان لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آکر ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں گے (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی

ذکر کے ذریعے قریب الہی

بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی وسعت کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل پڑتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ (بیہقی شعب الایمان)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ ہر شے کو چمکانے والی کوئی چیز ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر دل کو چمکانا ہے (تنبیہ الغافلین)

حدیث شریف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو میرے

اہل ذکر کا اجر

ذکر نے سوال کرنے سے روک رکھا اسے بغیر مانگے سب سائلوں سے

بہتر دوں گا۔ (احیاء العلوم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا

علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انھیں پانچ باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ ان کو ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ چنانچہ آپ نے انھیں ارشاد فرمایا کہ

۱۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ اور اس کی یہ مثال بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی باندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا ہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے اپنی ضروریات کے بعد جو کچھ بچتا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی سب اس کے دشمن کو دے دیتا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلاموں کو کون اچھا کہے گا۔

۲۔ دوسرے آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی یہ مثال دی کہ جیسے کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے لیکن شرف باریابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا تاکہ اس کی حاجات معلوم کر کے پوری کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کرے جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو بیٹھتا ہے۔

۳۔ پھر آپ نے ان کو روزہ کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تمام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے جس کے بعد تہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔

۴۔ پھر آپ نے ان کو صدقہ کا حکم دیا اور یہ مثال سنائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر لے۔ پھر تھوڑا بہت جو بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروانے۔

۵۔ پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم اس مثال کے ساتھ سمجھایا کہ ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعہ میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیں اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائیں۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان پانچ باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ پانچ اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی ہیں؛

جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سنا اور اطاعت کرنا یعنی حاکم وقت کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت، اور جہاد کرنا اور جو شخص اہل جاہلیت کی سی ہوں پکار کر کہے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ (تنبیہ الغافلین)

ایک روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ

محبوب اور معوض بندے پاک سے سوال کیا کہ تیرے محبوب بندوں کو تیرے معوض لوگوں سے پہچاننے کی کیا صورت ہے؟ ارشاد ہوا کہ میں اپنے محبوب بندے میں دو علامتیں رکھتا ہوں، ایک تو اپنے ذکر کی تلقین کرتا ہوں تاکہ زمین و آسمان کی بادشاہت میں اس کا ذکر کروں۔ دوسرے اپنی ناراضگی والے اور حرام کاموں سے اسے محفوظ رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ اور ایسے جب کسی پر غضب ہوتا ہے تو اس میں دو علامتیں مقرر کر دیتا ہوں۔ ایک یہ کہ اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں دوسرے یہ کہ اسے اس کے نفس کے سپرد کر دیتا ہوں جس سے وہ میری ناراضگی والے اور حرام کاموں میں لگ جاتا ہے اور میرے عذاب اور سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ (تنبیہ الغافلین)

اقوال ذکر الہی

ذکر کے بارے میں اولیاء اور صوفیاء کے اقوال مندرجہ ذیل ہیں:

امام قیشری کا قول ہے کہ ذکر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا کوئی معین وقت نہیں بلکہ بندے کو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ خواہ فرض کے طور پر، خواہ استحباب کے طور پر۔ نماز اگرچہ تمام عبادتوں سے اشرف ترین عبادت ہے مگر بعض وقتوں میں اس کا ادا کرنا جائز نہیں اور ذکر بالقلب عام حالات میں ہمیشہ جاری رکھا جاسکتا ہے۔

حضرت جنید کا قول ہے کہ ذاکر کا ذکر میں فنا کر مذکورہ مشاہدے کو پاتا ذکر کے عظیم ترین

مقاصد میں سے ہے۔

حضرت ابوعلی دقاق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذکر ایک قوی رکن ہے بلکہ اس پر سارا دار و مدار ہے اور ذکر دوام کے بغیر کوئی شخص اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذکر دو قسم پر منقسم ہے۔ زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعہ سے ہی انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے مگر تاثیر دل کے ذکر کی ہے۔ لہذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو وہ سلوک کی حالت میں اپنے وصف میں کامل ہے۔ انھوں نے مزید فرمایا، کہ ذکر ولایت کا پروانہ ہے لہذا جسے ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اسے پروانہ مل گیا اور جس سے ذکر چھین گیا وہ معزول ہو گیا۔

امام قیشری نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ دل کا ذکر مریدین کے لیے تلوار ہے اس سے وہ اپنے دشمنوں سے لڑتے اور ان آفتوں کو دور کرتے ہیں جو ان پر آتی ہیں اور جب بندے کا امتحان آ پڑتا ہے تو اگر وہ اپنے دل سے اللہ کے ساتھ پناہ لیتے ہیں تو ہر بات جسے وہ ناپسند کرتے ہیں فوراً دور ہو جاتی ہے۔

حضرت احمد امجدی فرماتے تھے کہ ابو عثمان سے کسی نے سوال کیا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں مگر اپنے دل میں حلاوت نہیں پاتے۔ فرمایا اللہ کی تعریف اور شکر کرو کہ اس نے تمہارے عضو کو اپنی عبادت سے مزین کر رکھا ہے۔

ابوعلی دقاق کا کہنا ہے کہ میں جب بھی تجھے یاد کرتا ہوں تو اسی وقت میرا دل میرا باطن

اور میری روح مجھے ڈانٹنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسا معلوم ہونے لگتا ہے کہ
تھارا محافظ پکار کر کہہ رہا ہے خبردار اس کا ذکر نہ کرنا۔ ذکر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا
تذکرہ ذکر کے مقابلہ میں ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ** تم مجھے
یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

نوری فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی سزا ہے۔ عارف کی سزا یہ ہے کہ وہ ذکر الہی سے بیگانہ
ہو جائے۔

انجیل میں ہے۔ تو مجھے اس وقت یاد رکھ جب تو غصے میں ہو۔ میں بھی تجھے اس وقت
یاد رکھوں گا جب میں غصے میں ہوں گا اور میں جو تمہاری مدد کروں اس پر بلائی رہ۔ کیونکہ میرا
مدد کرنا اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی مدد آپ کرے۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے جو کثرت سے
اللہ کا ذکر کرے اور اس کا دل تقویٰ کے وصف سے پُر ہو۔

حضرت بنید بغدادی نے فرمایا ہے کہ اللہ کی محبت کی علامت زبان اور قلب سے اس کا
دائمی ذکر کرنا ہے جسے ذکر الہی کا شوق ہو اسے محبت الہی حاصل ہو جائے گی۔
حضرت ذوالنون مصری کا قول ہے کہ جس کا دل اور زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے اللہ
اس کے دل میں محبت کا نور ڈال دیتا ہے۔

حضرت فتح علی موسیٰ کا قول ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہو وہ ایک لمحہ بھی اس کی
یاد سے غافل نہیں رہتا۔

حضرت ابو جعفر نے فرمایا ہے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کا محب ہو، اس کا دل اپنے
پروردگار کی یاد سے کبھی خالی نہ رہے اور اس کی اطاعت سے ٹھکنے نہ پائے۔
حضرت ابو حفص نیشاپوری جب ذکر الہی کرتے تو ان کی حالت غیر ہو جاتی۔
حضرت مالک بن دینار کا ارشاد ہے کہ جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کے ذکر میں

مشغول نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فرمایا ہے کہ ہر روز زمین کا ایک ٹکڑا اس کے دوسرے ٹکڑے سے بزبان حال اس کا احوال پوچھتا ہے کہ آج کے دن تم پر سے کوئی ذکر الہی کرنے والا یا کوئی غمزدہ آدمی گزرا ہے۔ اگر زمین کا وہ ٹکڑا کہے کہ میں تو وہ ٹکڑا جس پر سے ایسا آدمی گزرا ہو، پہلے ٹکڑے سے خود کو اشرف تر سمجھتا ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا ہے کہ جب تم اپنی مجلسوں میں بیٹھو تو پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو کیونکہ ذکر الہی مخلوق کے ذکر کی بیماری کا علاج ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کی مجلس میں جو شخص بیٹھتا آپ اس سے شرط کر لیتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں رہے گا۔

حضرت سری سقطیؒ کا قول ہے کہ بعض آسمانی کتب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندے! جب میرا ذکر تجھ پر غالب آتا ہے تو میں تیرا عاشق بن جاتا ہوں۔

حضرت مالک بن دینارؒ نے فرمایا ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول میں نے پڑھا ہے کہ اے صدیقین! میرے ذکر سے دنیا میں آرام کے ساتھ زندگی گزارو کیونکہ دنیا میں میرا ذکر بہت بڑی نعمت ہے اور آخرت میں اس سے اجر عظیم حاصل ہوگا۔

حضرت ابوبکر شبلیؒ کا قول ہے کہ ذکر کا فاضل ترین مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے اتنا فریب ہو جائے کہ اسے دیکھ لے اور اسے دیکھ کر اپنے آپ کو بھول جائے۔

حضرت وہیب بن الورد کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو مجلس کا افتتاح ذکر الہی سے کرے۔

حضرت یحییٰ موافقؒ نے فرمایا ہے کہ اپنے دلوں کو ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رکھو۔ کیونکہ ذکر الہی سے غافل ہونے کے باعث وہ فی الفور دوری میں چلے جاتے ہیں۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ ذکر الہی کا سب سے اعلیٰ اور بلند مقام یہ ہے کہ دل اشادات الہیہ سے متاثر ہو۔ یہی ذکر دائمی ہے جسے تسبیح کچھ نقصان نہیں پہنچاتا اور غفلت اس میں کچھ کمی پیدا کر سکتی ہے کیونکہ ذکر کے اس بلند مقام پر سکون نفس اور خطرہ کی حالتوں میں ذکر جاری رہتا ہے۔

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ نے فرمایا ہے کہ ذکر غفلت کے دور ہونے کو کہتے ہیں جب غفلت دور ہو جائے خواہ تو خاموش رہے تو ذکر ہے (رسالہ انیسویں)

حضرت خواجہ عبد اللہ احمرار نقشبندیؒ فرماتے ہیں کہ زندگی کا پھل اس شخص کو ملا جس کا دنیا سے دل سرد ہو گیا اور ذکر خدا کی گرمی اس کے دل میں اتنی پیدا ہو گئی کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ پھٹک سکے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اندیشہ اس کے دل میں نہ رہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہؒ کا قول ہے کہ خدائے ذوالجلال کے سوا ہر چیز کی یاد سے دل کے خالی ہو جانے اور ماسوا کو بھول جانے کو ذکر کہتے ہیں اور ذکر کا کمال یہ ہے کہ اپنی یاد بھی باقی نہ رہے اور ھُوَ اللّٰہُ اَکْبَرُ وَ اَللّٰہُ کُوْرٌ وَ ہُوَ فَاکْرٌ ہُوَ اَکْبَرُ اور وہی مذکورہ کارزار اس پر ظاہر ہو جائے۔

حضرت سید احمد کبیر فاعلیؒ نے فرمایا ہے کہ تم پر ہر وقت ذکر الہی لازم ہے۔ اللہ کا ذکر ہی اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کی کنجی ہے اور یہی قرب کی رسی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہوا اور جو اللہ تعالیٰ پر راضی ہوا اس کو اللہ تعالیٰ کی رسائی حاصل ہوئی۔ صحبت کی برکت سے دل میں اللہ کا ذکر پختہ ہوتا ہے۔

حضرت بہاء الدین ذکر یا ملتانیؒ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کو پانا چاہے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کثرت کرے۔ کیونکہ ذکر کثیر سے اللہ تعالیٰ سے موانست پیدا ہوتی ہے جس سے اللہ کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ سے انس نہ ہو وہ اللہ کی محبت کی بوتل تک نہیں سونگھ سکتا۔

حضرت صدرالدین عارف کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو زبان کے ذکر کے ساتھ قلب کی موافقت کی توفیق عطا کر دیتا ہے جس سے ذکر کی کثرت ہوتی ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔

حضرت برہان الدین غریب توانہ نے فرمایا ہے کہ ذکر چار قسم کا ہوتا ہے۔ پہلا آسانی جس سے دل پر اثر ہوتا ہے۔ دوسرا قلبی، جس سے تمام جسم کے اعضاء متاثر ہوتے ہیں۔ تیسرا طبعی یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر عضو سے ذکر کا جاری ہو جانا، چوتھے مستوی یعنی ذکر کا ایسا استیلا ہو کہ نہ ذکر ہے نہ ذکر بلکہ صرف اللہ کی ذات ہی رہ جائے۔

حضرت شرف الدین یحییٰ منیر کی نے فرمایا ہے کہ اصل ذکر وہ ہے جس کی زبان ذکر میں مشغول ہو، دل خدا کی طلب میں ہو اور روح اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں گم ہو۔

درجاتِ ذکر

حضرت امام غزالی نے فرمایا ہے کہ ذکر کے چار درجے ہیں :

اول : یہ کہ ذکر محض زبان پر ہو اور دل اس سے غافل ہو۔ اس کا اثر ضعیف ہوتا ہے اگرچہ اثر سے یکسر خالی بھی نہیں ہوتا کیونکہ وہ زبان جو ذکر الہی میں مشغول ہے اس زبان سے بہر حال افضل تر ہے جو بیہودہ گوئی میں مشغول ہے یا بالکل معطل ہی ہے۔

دوم : دوسرا وہ ذکر ہوتا ہے کہ دل میں موجود تو ہوتا ہے لیکن پوری طرح متماکن نہیں ہوتا اور دل اس کی قرار گاہ نہیں بن جاتا اور اس کی موجودگی اس امر پر موقوف ہوتی ہے کہ تکلف اور کوشش سے اسے دل میں رکھنا پڑتا ہے اور اگر اس کوشش و سعی میں ذرا سی بھی ڈھیل ہو جائے تو دل پھر اپنی طبعی حالت کی طرف لوٹ آتا ہے اور نفس کی باتوں میں آکر غافل ہو جاتا ہے۔

سوم : تیسرے یہ کہ ذکر الہی دل میں گھر کر چکا ہو اور اس پر متمکن و مستط ہو چکا ہو۔

یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کام کے لیے دل کو آمادہ کرنے کے لیے خاصی جدوجہد درکار ہو اور یہ درجہ عظیم ہے۔

چہارم: چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل پر ذکرِ حق کا نہیں بلکہ ذاتِ حق کا غلبہ ہو جائے کہ اس شخص میں جو مذکور (یعنی حق تعالیٰ) کو دوست رکھتا ہے بٹا فرق ہوتا ہے بلکہ گمان یہ ہے کہ ذکر اور اس کا ہی ذکر کا تصور ہی دل سے محو ہو جائے اور صرف مذکور ہی دل میں باقی رہ جائے کیونکہ ذکر خواہ عربی میں ہو خواہ فارسی میں، نفس کی بات سے خالی نہیں ہو سکتا بلکہ عین سخن ہی کہلاتا ہے جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ دل ہر طرح کے سخن سے خالی ہو جائے چاہے وہ عربی میں ہو یا فارسی میں اور مکمل طور پر اسی کا بلکہ اسی سا ہو جائے اور دوسری کسی شے کی اس میں گنجائش ہی نہ رہے اور یہ انتہائی درجہ کی محبت کا نتیجہ ہوتا ہے جسے عشق کہتے ہیں اور عاشق کی تمام سرگرمیاں معشوق ہی کے لیے وقف ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو یوں بھی ہوتا ہے کہ دل عاشق تصور معشوق میں اس درجہ مستغرق ہو جاتا ہے کہ خود معشوق کا نام بھی اسے بھول جاتا ہے اور جب وہ استغراق کی اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اور سوائے حق تعالیٰ کے دنیا و کائنات کی ہر چیز کو فراموش کر دیتا ہے تو تصوف کی راہِ اول تک پہنچ جاتا ہے کہ یہی وہ حالت ہے جسے صوفیائے فنا و نیستی کے نام سے موسوم کیا ہے یعنی جو کچھ "ہے" اس کے ذکر سے "نہیں" میں تبدیل ہو جاتا ہے اور خود بھی نیست ہو کر رہ جاتا ہے یعنی اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور جس طرح حق تعالیٰ کے اور بھی بہت سے عالم ہیں کہ ہمیں ان کی قطعاً خبر تک نہیں اور وہ ہمارے لیے گویا کوئی وجود ہی نہیں رکھتے کیونکہ ہمارے نزدیک تو وجود اسی چیز کا ہے جس کی ہمیں خبر ہو اسی طرح یہ عالم جن کی ہمیں خبر ہے اور جن کو ہم ہست یعنی موجود سمجھتے ہیں جب کسی کو فراموش ہو جائے تو اس کے لیے نیست یعنی غیر موجود ہو جاتے ہیں اور جب اٹھوں نے اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا تو گویا اپنے آپ سے بھی نیست یعنی غیر موجود ہو گئے اور جب حق تعالیٰ کے سوا

کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی (حتیٰ کہ اپنی ذات بھی) تو اس کے بعد بہت یعنی موجود صرف ذاتِ حق ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح جب تو زمین و آسمان پر نظر ڈالتا ہے اور جو کچھ تجھے اس میں نظر آتا ہے تو یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے اس سے زیادہ یا اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ پس یہی کچھ ہے جو پیش نگاہ ہے۔ اسی طرح یہ شخص (ذاتِ حق) میں فنا ہو جانے والا بھی سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی کو دیکھتا ہی نہیں اور کہتا ہے کہ جو کچھ ہے وہی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حتیٰ کہ اس کا اپنا بھی کوئی وجود نہیں۔ پس یہاں پہنچ کر اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان جدائی ختم ہو جاتی ہے اور یگانگی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ توحید و وحدانیت کا پہلا عالم ہوتا ہے کہ جدائی کی خبر بھی باقی نہیں رہتی کیونکہ اسے جدائی اور دوری کا احساس ہی نہیں رہتا۔ کیونکہ جدائی کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ جانتا ہو، یعنی اپنے آپ کو اور ذاتِ حق تعالیٰ کو اور جس شخص کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ تو اپنے حال میں اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور سوائے ایک ذات کے اور کسی کو جانتا ہی نہیں پھر اسے کیا خبر کہ جدائی کس بلا کا نام ہے؟ چنانچہ جب وہ اس درجہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو فرشتوں کی صورتیں اس کے سامنے نمودار ہونے لگتی ہیں اور ارواح، فرشتے اور انبیاء پیاری پیاری شکلوں میں اس کے روبرو بلا حجاب جلوہ نما ہونے لگتے ہیں اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے عظیم الشان احوال و واردات ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ انھیں الفاظ و عبارات کا جامہ پہنانا ممکن نہیں ہے اور جب اپنے آپ میں واپس آتا ہے تو اگرچہ دوسرے کاموں سے آگاہ ہوتا ہے لیکن اس کیفیتِ بخودی کا اثر اس میں بدستور موجود رہتا ہے لہذا وہ کہہ کر وہ شوق اس پر غالب آنے لگتا ہے، تب دنیا، دنیا کی ہر چیز اور لوگوں کی دکا رو بار دنیا میں، مشغولیت، اور انہماک اسے پسند نہیں آتے۔ چنانچہ اس کا محض جسم ہی اہل دنیا کے درمیان موجود ہوتا ہے ورنہ دل سے وہ غائب ہی ہوتا ہے اور وہ دنیا داروں کو تعجب و حیرت سے دیکھتا ہے

کہ آخر کیوں یہ لوگ دنیا میں اس درجہ کھوئے ہوئے ہیں؟ یہاں تک کہ اسے ان پر ترس آنے لگتا ہے اور وہ (ناخوشی کے بجائے) ترحم انگیزنگا ہوں سے انھیں دیکھنے لگتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارے کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں اور ادھر (مخروم اسرار) دنیا والے اس پر مہنتے ہیں کہ وہ آخر کار وہ دنیا میں مشغول کیوں نہیں ہو جاتا؟ اور یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ شاید وہ جنون و دیوانگی میں مبتلا ہو گیا ہے (کیا اسے دنیا کی کچھ خبر ہی نہیں ہے) پس اگر کوئی شخص فنا و نیستی کے درجے پر نہ پہنچ جائے اور یہ احوال و مکاشفات اس پر ظاہر نہ بھی ہوں لیکن ذکر حق اس پر غالب آجائے تو یہ بھی کیمیائے سعادت سے کم نہیں کیونکہ جب ذکر حق غالب ہو جائے تو حق تعالیٰ سے انس و محبت بھی اندر خود غالب ہو کر رہتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنیا سے اور دنیا کی ہر چیز سے عزیز تر رکھتے لگتا ہے اور اصل سعادت یہی ہے کہ جب اس کا رجوع حق تعالیٰ کی طرف ہے گا اور اسی کی صورت ہر دم پیش نظر ہوگی تو لامحالہ موت کے وقت مشاہدہ حق کی بدولت (تکلیف نزع کے بجائے) کمال لذت و راحت اسے حاصل ہوگی اور اسی قدر زیادہ حاصل ہوگی جس قدر کہ محبت الہی اس کے دل میں جاگزیں ہوگی۔ اور وہ شخص جس نے دنیا ہی کو اپنا محبوب بنا رکھا ہو تو اسے دنیا کی جدائی کا رنج و درد باعث عذاب ثابت ہوگا اور دنیا سے محبت جس قدر زیادہ ہوگی (وقت مرگ) اس سے جدائی کا رنج بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ (کیمیائے سعادت)

حکایاتِ ذکر

حضرت بایزید کا قول | آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ حج کیا تو کعبہ کی زیارت کی اور دوسری مرتبہ کعبہ اور صاحب کعبہ دونوں کی زیارت سے مشرف ہوا اور تیسری مرتبہ کچھ بھی نظر نہیں آیا کیونکہ یاد الہی میں اتنا مقہم ہوتا چلا گیا اور اس کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ کسی نے دروازے پر آواز دی تو

آپ نے پوچھا کس کی تلاش ہے جو اب ملاکہ بائزید کی۔ فرمایا کہ میں تو تیس سال سے اس کی تلاش میں ہوں لیکن آج تک نہیں ملا۔ اور جس وقت یہ واقعہ حضرت ذوالنون کے بیان کیا گیا تو فرمایا کہ وہ خاصانِ خدا کی طرح خدا میں ضم ہو گئے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت بائزید بسطامی نے مدینہ منورہ سے سفر میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کر بوجھ لاد لیا اور حیب لوگوں نے کہا کہ جانور پر اس قدر بوجھ لادنا نشانِ

حکایت

بزرگی کے خلاف ہے تو فرمایا کہ پہلے آپ غور سے دیکھ لیں کہ بوجھ اونٹ کے اوپر ہے یا نہیں۔ چنانچہ جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ پورا بوجھ اونٹ کی کمر سے اوپر تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال پوشیدہ رکھتا ہوں دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور ظاہر کرتا ہوں تو حیرت زدہ رہ جاتے ہیں۔ ان حالات میں بھلا میں تمہارے ہمراہ کیسے رہ سکتا ہوں اور حیب زیارتِ مدینہ سے فارغ ہوئے اور والدہ کو خدمت کا تصور آیا تو بسطام کے لیے روانہ ہو گئے اور حیب اہل شہر کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو کافی فاصلہ پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ گئے لیکن اس وقت آپ کو یہ خلیجان ہو گیا کہ اگر لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں تو یادِ الہی میں غفلت ہوگی۔ لہذا آپ نے ان لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ رمضان کے باوجود دکان سے کھانا خرید کر کھانا شروع کر دے یہ دیکھتے ہی تمام عقیدت مند واپس ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ گو میں نے اجازت شرعی پر عمل کیا لیکن لوگ مجھے برا سمجھ کر منحرف ہو گئے۔

حضرت داؤد طائی مداومت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے اور ایک مرتبہ موسمِ گرمی کی دھوپ میں بیٹھے ہوئے مشغول عبادت تھے کہ آپ کی والدہ نے فرمایا

حکایت

یہاں سایہ میں آ جاؤ۔ لیکن آپ نے کہا کہ اس چیز کی تداومت ہوتی ہے کہ خواہ ہمیشہ نفس کے لیے کوئی اقدام کروں۔ پھر فرمایا کہ جب بعد میں لوگوں نے مجھ کو پریشان کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری چادر لے لے تاکہ باجماعت نماز سے نجات حاصل ہو جائے اور

مخلوق سے کوئی واسطہ نہ ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے چادر لے لی اس وقت سے ذکر الہی اور گوشہ نشینی کے سوا مجھ کو اچھا نہیں لگتا۔

ذکر الہی کی لگن | ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت داؤد طائی رح کے یہاں پانی کا گھڑا دھوپ میں رکھا ہوا دیکھ کر عرض کیا کہ اس کو سایہ میں کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا کہ جس وقت میں نے یہاں رکھا تھا اس وقت سایہ تھا لیکن اب دھوپ میں سے اٹھتے ہوئے مجھے اس لیے ندامت ہوتی ہے کہ محض اپنی راحت کے لیے تضرع اوقات کرتے ہوئے ذکر الہی سے غافل رہوں۔

حکایت | ابو العباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شکاری کو دیکھا وہ ساحل پر مچھلی کا شکار کر رہا تھا اور اس کے پہلو میں اس کی چھوٹی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب مچھیرا کوئی مچھلی پکڑتا تو ٹوکری میں ڈال کر اس لڑکی کے پاس رکھ دیتا تھا، اور لڑکی مچھلی کو ٹوکری سے نکال کر پانی میں چھوڑ دیتی تھی۔ کافی دیر تک مچھلی کا شکار کرنے کے بعد جب اس نے ٹوکری میں دیکھا تو ٹوکری میں کچھ نہ تھا۔ لڑکی سے پوچھا کہ مچھلیاں کیا ہوئیں لڑکی نے جواب دیا ابا جان! کیا آپ تے نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مچھلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ کانٹے میں پھنستی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا کہ اتنی عمر ہو گئی لیکن مجھے اس بات کا وہم بھی نہ ہوا تھا۔

حکایت | کسی دوست نے احمد بن حریب کو مکتوب تحریر کیا تو آپ ذکر الہی میں مشغولیت کی وجہ سے جواب نہ دے سکے اور کچھ دنوں کے بعد اپنے مرید سے یہ جواب لکھوا دیا کہ مجھے جواب دینے کی فرصت نہیں ملتی اور تمہیں ذکر الہی سے کسی وقت غافل نہیں رہنا چاہیے۔

ایک مرتبہ حجام آپ کا خط بتا رہا تھا اور آپ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ چنانچہ اس نے عرض کیا کہ کچھ دیر کے لیے ذکر الہی سے ٹھہر جائیے۔ آپ نے فرمایا تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کر رہا

ہوں اور اس حالت میں کئی جگہ سے آپ کا لب کٹ گیا مگر آپ یادِ الہی میں مصروف رہے۔

حکایت حضرت ابراہیم بن ادھمؒ ذکرِ الہی کے موقع پر نڈھال ہو جاتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ پر رقت کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی

ایک مرتبہ کوئی مجذوب قسم کا شخص پرانگندہ حالت میں آپ کے سامنے آگیا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ دھلوا کر فرمایا کہ جو منہ ذکرِ الہی کا منظر ہو اس کو پرانگندہ نہیں ہوتا چاہیے۔ اور جب اس نیم پاگل شخص کو تھوڑا سا ہوش آیا تو لوگوں نے اس کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا جسے سن کر اس نے دل سے توبہ کر لی۔ پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ تم نے محض خدائے بزرگ و بزرگ کی خاطر ایک مجذوب کا چہرہ دھلویا لہذا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیری روح و قلب کو پاک صاف کر دیا۔

حقیقتِ ذکر حضرت ابوعلی دقاقؒ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو شخص محبوب کے مکان کا جاروب کش نہ بن سکے اس کا شمار عاشقوں میں نہیں ہو سکتا اور جو شخص خدا کے سوا کسی اور سے اُتس رکھتا ہے وہ خدا کے اُتس کو قطع کر دینے والا ہے۔ یہ حقیقت جان لو کہ ذکرِ الہی کو چھوڑ کر کسی اور کا ذکر کرنا لغو اور بے بنیاد ہے۔

حکایت ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو عثمان حیری ایک روز مریدوں کو پاس بٹھا کر انھیں صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت فرما رہے تھے۔ ایک مرید خاص نے گزارش کی کہ حضرت یوں تو میں ہر لمحہ ہر آن ذکرِ الہی میں مصروف رہتا ہوں لیکن قلبی طور پر پھر بھی غیر مطمئن رہتا ہوں اس کا کیا کیا جائے؟

ابو عثمان نے جواب دیا اے خوش بخت انسان! قدرت نے تیری زبان کو جو لذت عطا کی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتا رہ تاکہ دوسرے اعضاء بھی لذتیں حاصل کر لیں۔ یہ سن کر وہ مرید پہلے سے زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا۔

حکایت حضرت ابوالحسن نوریؒ کا وصال بھی بڑے عجیب انداز میں ہوا۔ آپ سفر پر جا رہے

تھے کہ راستے میں آپ کو ایک نابینا شخص ملا جو اللہ اللہ کرتا ہوا کہیں جا رہا تھا آپ نے اس شخص سے نہرایا تو اللہ کو کیا جانے؟ اگر تو اللہ کو جان لیتا تو زندہ نہ رہتا۔ یہ فرما کر آپ پر بیہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے بیابان جنگل کا رخ کیا۔ وہاں پر آپ کے جسم میں بانس کی اس قدر پھانسیں چھبیں کہ جسم مبارک سے خون بہنے لگا اور خون کے ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ کے نام کا نقش ظاہر ہونے لگا اس کیفیت میں آپ کے مریدین آپ کو اٹھا کر گھر لے آئے اور آپ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے

حکایت حضرت سری سقطی کے یہاں ان کی ایک شاگرد عورت رہتی تھی۔ اس عورت کا ایک لڑکا معلم کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک روز معلم نے اس لڑکے کو کسی پن چکی پر بھینچ دیا۔ وہ لڑکا وہیں پانی میں جا کر ڈوب گیا۔ معلم نے اس واقعہ کی اطلاع حضرت سری سقطی کے پاس بھیجی۔ حضرت مع اپنے اصحاب کے لڑکے کی ماں کے پاس تشریف لے گئے اور پہلے اس سے صبر و رضا کے متعلق طویل باتیں کیں۔ آپ کی یہ باتیں سن کر عورت نے عرض کیا کہ یا حضرت ان باتوں سے آپ کا مدعا کیا ہے اور اس تلقین کی غرض و غایت کیا ہو سکتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا پانی میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ عورت نے کہا میرا بیٹا؟ آپ نے فرمایا ہاں تمہارا بیٹا۔ اس پر عورت نے عرض کیا ہرگز نہیں، حق تعالیٰ نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ حضرت نے پھر مکر فرمایا کہ تمہارا بیٹا ڈوب کر مر گیا ہے۔ عورت نے کہا کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو آپ مجھے اس جگہ لے لیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ لوگ اسے لے کر نہر پہنچے اور بتایا کہ برا جگر گوشہ یہاں مردہ پڑا ہے۔ عورت نے اپنے بچے کو آواز دے کر پکارا "بیٹا محمد" لڑکے نے فوراً جواب دیا "حاضر ہوں ماں" یہ جواب سن کر عورت پانی میں اتر گئی اور اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر نکال لائی اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر گھر چلی گئی۔ اس واقعہ پر حضرت اور ان کے رفقاء حیران ہوئے۔ حضرت اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے حضرت ابوالقاسم جنید کے پاس تشریف

لے گئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ حضرت جنیدؒ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ عورت یاد الہی سے اپنے کو ہمہ
 آراستہ رکھتی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور جب کوئی واقف
 ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ بیٹے کی غرقابی کی اطلاع اسے پہلے
 ملی تھی۔ اس لیے اس نے اس پر یقین کرنے سے انکار کیا اور نہایت بچنگی کے ساتھ کہا کہ
 اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔

حکایت منصور دو اتنی جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اور
 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں حضرت کو قتل
 کر دوں۔ وزیر نے کہا، جو شخص گوشہ نشین اور عبادت میں مشغول ہے اور جس کا دنیا کے
 کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو بلا سبب قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے خلیفہ نے ناراض
 ہو کر کہا انھیں ضرور لاؤ میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر نے بہت سمجھایا مگر خلیفہ نے ایک نہ سستی
 آخر کار وزیر حضرت کی تلاش میں نکلا۔ خلیفہ نے غلاموں سے کہا کہ جس وقت حضرت آئیں اور
 میں سر سے ٹوپی اتاروں تو تم انھیں قتل کر دیتا۔ جب حضرت تشریف لائے تو منصور آپ کے
 استقبال کے لیے آگے بڑھا اور آپ کو تخت پر بٹھا کر خود ادب سے سامنے بیٹھ گیا۔ غلام یہ
 دیکھ کر حیران ہوئے منصور نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ حضرت
 نے فرمایا ہاں! مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ مجھے پھر اپنے پاس نہ بلانا اور اب مجھے اجازت
 دو کہ جا کر یاد الہی میں مشغول ہو جاؤں۔ یہ سن کر خلیفہ نے حضرت کو بڑے اعزاز سے رخصت کیا
 جب حضرت تشریف لے گئے تو خلیفہ کا نپ کر بیہوش ہو گیا اور تین دن تک بیہوش رہا۔ جب
 ہوش آیا تو وزیر نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا؟ خلیفہ نے کہا کہ جب حضرت تشریف لائے تو میں نے
 دیکھا کہ آپ کے ہمراہ ایک اژدھا ہے جس کا ایک ہونٹ اس مکان کے نیچے اور دوسرا اوپر ہے
 اور زبان فصیح سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے حضرت کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو میں تجھے اس مکان
 سمیت نکل جاؤں گا۔ اس لیے میں اس اژدھے کے ڈر کے مارے کچھ نہ کہہ سکا بلکہ اس سے

معا فی مانگی اور یہ سہویش ہو گیا ۔

شانِ ذکر میں کہتا ہوں کہ ذکر الہی سب سے اعلیٰ بندگی ہے، ذکر دل کی روشنی اور آنکھوں کا نور ہے۔ ذکر حصولِ رضائے الہی کا ذریعہ ہے، ذکر آئینہ مسلماتی ہے۔ ذکر دل کی فرحت اور سرور ہے، ذکر عاشقوں کے دلوں کا سوز ہے، ذکر حلاوتِ ایمان ہے، ذکر حُبِ الہی کا خزانہ ہے، ذکر اسلام کی روح ہے، ذکر مومن کا معراج ہے، ذکر اللہ کے قُرب کا زینہ ہے، ذکر دکھوں کا مداوا ہے، ذکر گناہ اور لغزش کا تریاق ہے، ذکر مردہ دلوں کی زندگی ہے۔ ذکر قبر کی روشنی ہے، ذکر دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ذکر رہنمائے جنت ہے، ذکر اللہ سے دوستی ہے، ذکر ذریعہ نجات ہے، ذکر متاعِ بے بہا ہے، ذکر شانِ بندگی ہے، ذکر آتشِ عشق ہے، ذکر کوئے یار کی گدائی ہے۔ ذکر نولے شوق کا بے تاب خزانہ ہے۔ ذکر زندگی کی جہک ہے، ذکر قلب و نظر کی آواز ہے، ذکر نغمہ بہار ہے، ذکر باغِ بہشت کا پیوانہ ہے۔ ذکر طالبوں کی فریاد ہے، ذکر اسرارِ فقر ہے، ذکر شرابِ معرفت ہے، ذکر لذتِ آہِ سحر کا ہی ہے۔ ذکر انسانی ضمیر کی آواز ہے، ذکر سوز و مستیِ جذبِ دشوق ہے۔ گویا کہ ذکر ایسی دولت ہے جسے پا کر انسان بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اللہ کے حضور سچی توبہ کرنے کی رہنما کتاب

اللہ میری توبہ

عالمِ فقری

باب

مراقبہ

مراقبہ اعمال و ولایت سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی کے لیے جن اعمال کو اپنائے بغیر چارہ نہیں ان میں سے ایک مراقبہ ہے۔ مراقبہ کا مطلب دل کی نگہبانی ہے۔ یعنی دل کی اس طرح حفاظت کی جائے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر خیال نکل جائے اور دل میں پوری طرح اللہ تعالیٰ کا خیال یعنی تصور سما جائے۔ بظاہر تو یہ کیفیت بڑی مشکل نظر آتی ہے مگر کثرتِ ذکر سے یہ حالت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے اس وقت دنیا سے تعلق قطع کر لینا چاہیے اور برائیوں پر نفس کی مخالفت کرنی چاہیے۔ بُرے لوگوں کی صحبت ترک کر دی جائے تب مراقبہ کی کیفیت ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی ورنہ کچھ عرصہ بعد ختم ہو جائے گی اس لیے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر چلانے کے لیے مراقبہ بہت ضروری ہے۔

اہل تصوف نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے مراقبہ کا مفہوم اخذ کیا ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
رَّقِيبًا

(پ ۲۲، اجزاء ۵۲)

اپنے ذہن میں ہر وقت اس بات کو راسخ کرنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں جو کمرہ ہوں وہ اس کے علم میں ہے مراقبہ کہلاتا ہے۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ بندہ بان لے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور اس احساس کو ہمیشہ قائم رکھنے کا نام مراقبہ ہے یہ مراقبہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی بنیاد ہے۔ اس درجہ تک سالک کی رسائی ان

چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی، اعمال کا محاسبہ، جلد از جلد اصلاح حال، راہِ حق پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ سے دلی لگاؤ کی نگہداشت، کسی سانس کو بیکار اور بیوفی ضائع نہ کر دیتا ہے۔ یہ پاس نفاس ہے۔ پس سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سالک کا نگران ہے۔ اس کے دل کے قریب ہے اور اس کے تمام احوال سے واقف ہے اور اس کی تمام باتیں سنتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر یوں بیان فرمائی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ
قِيَّامًا

(پہم، نساء، ۱)

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ مراقبہ کے معنی پاسبانی اور نگہداشت کے ہیں۔ جس طرح سرمایہ اپنے شریک تجارت کے حوالے کر کے اس سے (نہ صرف) شرط کر لیتے ہیں بلکہ جو کس جیتے ہیں اور غافل نہیں رہتے اور اس کی ہر حرکت سے باخبر رہتے ہیں تاکہ خیانت نہ کرنے پائے اسی طرح نفس سے شرائط کے باوجود خیر و اہلنا چاہیے اور اس کی نگہبانی سے غافل نہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ذر سے تغافل سے نفس پھر اسی کا ہلی اور شہوت پرستی کے اثر اپنی اصلیت پر لوٹ آئے گا اور اسی سرکشی کا مظاہرہ کرنے لگے گا جو اس کی عام عادت ہے۔ مراقبہ کا صحیح حق جیسا ادا ہو سکتا ہے کہ آدمی اس بات پر کامل یقین رکھے کہ حق تعالیٰ بارے ہر فعل اور ہر خیال سے باخبر ہے۔ اس سے کوئی بات اور اس بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔ لوگ تو صرف اس کے ظاہر سے واقف ہوتے ہیں لیکن حق تعالیٰ نہ صرف اس کے ظاہر بلکہ باطن سے بھی آگاہ ہے جس نے اس حقیقت کو پایا اور یہ عقیدہ اس پر غالب ہو گیا اس کا ہر راستہ اور باطن پر اسعہ ہو جاتا ہے بلکہ اس پر ایمان نہ رکھنے والا کافر ہے اور ایمان کے باوجود اگر اس کی خلافت ورزی کرتا ہے تو یہ وہ (مذہوم ترین) دلیری ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے۔

لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَبْدِيءٌ
كَيْلًا مَعْلُومًا تَبْدِيءٌ

کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے (پہم، معلق، ۱۲)

پس معلوم ہوا کہ مراقبہ کے لیے ضروری ہے کہ تمام اشیاء سے قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنی مدوح کو حاضر باش رکھے اور اسی سے ہر بات کی طلب رکھے۔

بعض صوفیاء نے مراقبہ سے قلب کی ایک خاص حالت مراد لی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور وہ طریقہ جس سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ خیال رکھے کہ دل میں جو کچھ ہے اور ظاہری طور پر بندہ جو عمل کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اس طرح سے دنیوی آلائشیں ختم ہو جائیں گی اور انسانی طلب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جائے گی۔ اور یہی مراقبہ کا مقصد ہوتا ہے۔

احادیثِ مراقبہ

اہل تصوف کا کہنا ہے کہ حدیثِ جبرائیل میں سے مراقبہ کا حکم اخذ ہوتا ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانو مبارک سے اپنے زانو ملا کر اور اپنے ماتھے زانوؤں پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ کہتے لگائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! بتلائیے اسلام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی شہادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا اس پر ہم متعجب ہوئے کہ خود ہی پوچھتا ہے اور خود تصدیق کرتا ہے۔ پھر پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اس فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت اور اچھی بری تقدیر کو دل سے ماننا۔ اس نے عرض کیا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے

یں عبادت کرنا گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے اور اگر تو اسے نہ بھی دیکھ رہا ہو تو وہ تجھے دیکھتا ہے
 ہر پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے (کہ کب ہوگی) آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ
 چھنے والے سے زیادہ باخبر نہیں۔ آنے والے نے عرض کیا کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا
 بیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جتنے گی اور ننگے پاؤں، ننگے
 عم، مفلس اور بکریاں چرانے والوں کو تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوئے دیکھو
 ے۔ پھر وہ سائل چلا گیا کچھ دیر ٹھہر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہما جانتے ہو کہ
 اہل کون تھا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا
 میں آتھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ (مسلم شریف)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ بالا ارشاد میں یہ فرمایا گیا ہے
اسل طریقہ عبادت کہ عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ
 یں تو اس امر کا پختہ یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں ضرور ہی دیکھ رہا ہے جب تک اس بات پر
 یقین نہ رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو جانتا ہی ہے اور دیکھتا ہی ہے اور تمہاری
 حرکت سے واقف اور ہر فعل سے باخبر ہے اس وقت تک تمہارا کوئی کام صحیح طور پر
 نام نہیں پاسکتا کیونکہ اسے غیر حاضر سمجھ کر تم ضرور من مانی کرنے لگو گے۔ اللہ تعالیٰ نے
 یا ہے کہ "بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر والے ہیں" یعنی وہ تجھ پر ایسے ہی نگاہ
 دیتے ہیں جس طرح کہ رقیب رکھا کرتے ہیں بلکہ آدمی کا کمال اصلی تو یہ ہے کہ ہر وقت حق تعالیٰ
 مشاہدہ میں رہے یعنی یوں سمجھے کہ ذات باری تعالیٰ ہر لحظہ اس کے پیش نظر ہے اور وہ خود ہمہ وقت
 تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔

حضور سے ایک حدیثی ہے پوچھا یا رسول اللہ! میرے گناہ جیسا
میرے کو اللہ کا دیکھنا ہیں اگر میں توبہ کروں تو کیا مجھ جیسے گناہگار کی توبہ بھی قبول
 ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں نہیں ضرور قبول ہوگی۔ حدیثی نے کہا کیا خدا تعالیٰ مجھے گناہ

کرتے وقت بھی دیکھتا رہا ہے؛ فرمایا ہاں! وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ سن کر حبشی نے ایک نو
مادر اور گرتے ہی جان بحق ہو گیا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ کی یاد کا اجر | اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے جہنم سے نکال لو جس نے مجھے ایک
بھی یاد کیا یا ایک جگہ بھی مجھ سے ڈرا۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے فرماتے
لفظ اللہ کی حفاظت مراقبہ ہے | میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

سوار تھا آپ نے فرمایا اے لڑکے! میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں وہ یہ ہیں کہ لفظ اللہ
کے تصور کی حفاظت کر اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا۔ مجاہدہ کر اس کی معرفت کو پال
گا۔ جو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ اور حبیہ درجہ ہے تو صرف اللہ سے طلب کر اور
جان لے کہ اگر تمام امت تجھے نفع دینے پر متحد ہو جائے تو تجھے وہی فائدہ پہنچائیں گے
تیرے مقدر میں ہے اور اگر سب کے سب تجھے نقصان دینے پر ایک کر لیں تو اسی قدر نقصان
پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا۔ قلمیں اٹھا دی گئیں اور صحیفے خشک ہو
گئے۔ (ترمذی)

حضرت ابو ذرؓ اور حضرت معاذ بن جبلؓ سے
اللہ کا تصور رکھنا مراقبہ ہے | روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دیگی
اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں
اللہ بندے کے گمان سے قریب تر ہے | کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کے گمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں جو وہ میرا

ذات سے رکھتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ میرا ذکر دل میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر دل میں کرتا ہوں اور اگر وہ اجتماع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ (بخاری)

حضرت عمر بن خطابؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ نجد کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دستہ بہت سا مال غنیمت لے کر بہت جلد واپس آگیا اس وقت کسی نے کہا گویا یہ لشکر گیا ہی نہ تھا اور ہم نے کسی فوجی دستہ کو اتنی جلدی فتح حاصل کر کے اتنا مال غنیمت لاتے نہیں دیکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی قوم کی بابت نہ بتاؤں جو جلد اپنا کام بھی مکمل کر لے اور مال غنیمت بھی بہت حاصل کر لے۔ وہ جماعت ایسے افراد کی ہے جو نماز فجر میں حاضر ہوئے نماز سے فارغ ہو کر طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہے یہی لوگ زیادہ اجر وصول کرنے والے اور مقصد حاصل کر کے جلد لوٹنے والوں میں سے ہیں۔ (امام ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ کے سایہ رحمت میں ہوں گے جبکہ اس دن اس کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ عادل حکمران، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھنے والا نوجوان، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ وہ دو آدمی جو اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لیے باہم محبت کرتے ہیں، اسی پر اکٹھے ہوتے ہیں اور اسی پر جدا ہوتے ہیں۔ وہ شخص جسے خاندانی جمیلہ عورت گناہ کی طرف بلائے تو وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جو اس قدر پویشیدگی سے مدغم دیتا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا اور وہ شخص جو علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے

لگتے ہیں۔ (بخاری)

روایت

عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے ہمراہ مکہ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھ گئے، اتنے میں ایک چرواہا ادھر سے بکریاں لیے ہوئے گزرا۔ حضرت عمرؓ نے اس سے کہا کہ ایک بکری میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ اس نے کہا یہ بکریاں میری ذاتی ملکیت نہیں ہیں کیونکہ میں تو غلام ہوں (اور صرف ان کا چرواہا ہوں) حضرت عمرؓ نے (اسے آزمانے کے لیے) فرمایا کہ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑ یا اٹھالے گیا تھا اسے کیا پتہ چلے گا (وہ کوئی دیکھ تھوڑا رہا ہے) چرواہے نے عرض کیا کہ وہ نہ جان سکے گا (اور نہ دیکھ سکے گا) تو کیا حق تعالیٰ بھی نہ جانے گا (اور نہ دیکھے گا) یہ سن کر حضرت عمرؓ زار زار رونے لگے۔ اس کے مالک کو بلوایا۔ غلام کی قیمت ادا کر دی اور پھر اسے آزاد کرتے ہوئے فرمایا کہ اس بات سے جس طرح تو اس دنیا میں آزاد ہوا ایسے ہی اس جہان میں بھی نجات پائے گا۔

روایت

اور جب زلیخا نے خلوت میں حضرت یوسفؑ کو اپنی طرف بلایا تو پہلے اس بت کو کپڑے سے ڈھانپ دیا جس کی وہ پرستش کیا کرتی تھی (یعنی وہ اسے دیکھ نہ سکے) حضرت یوسفؑ نے فرمایا مہربانے زلیخا! تو پتھر کے اس بت سے جو کہ صرف پتھر ہی ہے اس درجہ شرم رکھتی ہے اور (تیرا کیا خیال ہے کہ) میں اس بتِ دو عالم سے شرم نہیں رکھتا جو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے اور انھیں (سہر لفظ) دیکھ رہا ہے۔

حضرت جنید بغدادیؒ سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنی آنکھوں کو برائی سے نہیں بچا سکتا، کیا اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ فرمایا ایسے ہی کہ تو اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ جس قدر تو کسی کو دیکھ سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ حق تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بہشت میں جو خاص وادی عدن کے نام سے موسوم ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کا ارادہ کریں لیکن پھر میری شرم کی

یہ سے اس کے مرکب نہ ہوں۔

حکایت ایک مرید اپنے پیر کامل کا خاص طور پر منظور نظر تھا اور پیر ہمیشہ دوسرے مریدوں کی نسبت اس پر زیادہ مہربان رہتا تھا یہ سلوک دوسرے مریدوں لیے باعث غیرت بنا ہوا تھا۔ پیر نے (جو مریدوں کو مبتلائے رشک دیکھا) تو ایک دن مرید کو ایک ایک پرندہ ڈے کر کہا کہ اسے کسی ایسی جگہ لے جا کہ ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں سنا دیکھ نہ رہا ہو۔ ہر مرید کسی تنہائی کے مقام پر گیا (اور دوسروں سے نظر بچا کر) اپنی اپنی جگہ کو ذبح کر کے لے آیا۔ لیکن وہ مرید پرندے کو زندہ ہی واپس لے آیا۔ پیر نے کہا تو اسے کس کے کیوں نہیں لایا؟ مرید نے کہا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی بھی مجھے نہ دیکھ سکا۔ کیونکہ حق تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ تب پیر نے ان دم نظر مریدوں پر کیا کہ اب تم خود ہی اس مرید کے مرتبہ و مقام کا اندازہ کر لو کہ یہ تو ہمیشہ مشاہدہ الہی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی طرف ملتفت ہوتا ہی نہیں۔ لہذا اس سے غافل نہیں ہونے پاتا، اسے تو خدا اپنی طرف دیکھتا نظر آیا اور مختاری خود بینی نے تمہیں اپنے پیر میں مگن رکھا۔

مسک صوفیاء

جنید فرماتے ہیں کہ جو شخص مراقبہ میں ثابت قدم رہا اسے صرف اللہ کے ہاں اپنے خطے ہو جانے کا ڈر ہو گا کسی اور کے ہاں نہیں۔
ابراہیم خالص فرماتے ہیں کہ احکام خداوندی کا لحاظ رکھنے سے مراقبہ پیدا ہوتا ہے اور اسے ظاہر و باطن میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔

ذوالنون فرماتے ہیں کہ مراقبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو پسند کرے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، ان چیزوں کی تعظیم کرے جن کی اللہ تعالیٰ نے تعظیم کی اور

ان چیزوں کو حقیر جانے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حقیر جانا۔

حضرت ابوالقاسم بغدادی کا قول ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لفظ کے ساتھ غیب کو دیکھتے اپنے باطن کا درحیاء رکھنا مراقبہ ہے۔

ابن عطار رحم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین عبادت کونسی ہے؟ تو فرمایا کہ ہر دم نگاہ میں رکھنا۔

واسطی فرماتے ہیں کہ بہترین عبادت یہ ہے کہ تو اپنے اوقات کی حفاظت کرے اس کہ اپنی حدود کے سوا کسی چیز کی طرف نہ جھانکے۔ نہ اپنے رب کے سوا کسی اور کو نگاہ میں رکھے اور اپنے وقت کے سوا کسی اور کا ساتھ نہ دے۔

ایک مرتبہ حضرت جبریریؒ نے فرمایا ہے کہ تصوف کے معاملہ کی بنا دو باتوں پر ہے۔ یہ کہ تو اپنے نفس پر لازم کرے کہ وہ ہمیشہ اللہ کو نگاہ میں رکھے اور اس علم کا اثر تمہارے پر موجود ہو۔

حضرت جبریریؒ کا ایک اور قول ہے کہ جس شخص نے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ مراقبہ کو مضبوط نہیں کیا وہ شخص کشف اور مشاہدہ تک نہیں پہنچ سکتا۔
تھرا بادی فرماتے ہیں کہ امید تھے اطاعت پر تحریک کرتی ہے اور خوف تھے معصیت کام سے دور لے جاتا ہے اور مراقبہ تھے حقائق کی راہ تک پہنچا دیتا ہے۔

جعفر بن نصیرؒ سے مراقبہ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ ہر خیال جہول میں پیدا ہوا بندہ اس خیال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اپنے باطن کے واردہ خیال رکھے یہی مراقبہ ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو حفصؒ نے حضرت ابو عثمانؒ سے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے کے لیے بیٹھو تو دل اور نفس کو نصیحت کرو، اپنے پاس لوگوں کا مجھوم دیکھ کر وہ میں نہ پڑو کیونکہ لوگ تو صرف تمہارا ظاہر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارا باطن دیکھتا

حضرت ابوسعید خدری کے پیر طریقت نے فرمایا ہے کہ اپنے باطن اور مراقبہ کا ہر دم لحاظ رکھو۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب میں جنگل میں جا رہا تھا، یکایک میرے پیچھے سرسراہٹ سی آواز سنائی دی جس سے میں ڈر گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھتا چاہا مگر نہ مڑا۔ پھر دیکھا کہ کوئی چیز میرے کندھے پر کھڑی ہے پھر وہ ہٹ گئی مگر میں بدستور اپنے باطن کو نگاہ میں رکھے رہا۔ پھر جو مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بڑا درندہ تھا۔

حضرت یوسف اسباط کا ارشاد ہے کہ مراقبہ کی چھ علامتیں ہیں۔ خدا کی پسندیدہ چیز کو مرغوب رکھنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک عزم رکھنا۔ قلت و کثرت کو منجانب اللہ تصور کرنا اور اللہ کے ساتھ راحت اور سکون حاصل کرنا، مخلوق کے میل جول سے بچنا اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے مراقبہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ بندہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مطلع ہے اور اگر یہ کیفیت ہمیشہ قائم ہو جائے تو مراقبہ کہلائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مراقبہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں کی بنیاد ہے اور اس درجہ تک سالک کی رسائی تک اعمال کے بغیر نہیں ہوتی۔

حضرت بہاء الدین ذکریا ملتانیؒ کا قول ہے کہ مراقبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے دل سے ہر چیز کو نکال دے اور دنیا سے میل جول ترک کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس قدر محو ہو جائے کہ تجھے چاروں طرف حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ دکھائی نہ دے۔ حضرت جلال الدین بناریؒ کا قول ہے کہ مراقبہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ مجھ پر مطلع ہے اور مجھے دیکھتا ہے، نہ یہ کہ سر کو زانو پر رکھ کر بیٹھا ہے۔

حضرت خواجہ بہاء الدین نقت بندہؒ کا قول ہے کہ خالق کی طرف ہر وقت دیکھتے رہنے کی وجہ سے مخلوق کی دید کو بالکل بھول جانا مراقبہ ہے۔ مراقبہ کی مداومت تا درجہ چیر ہے، جس کو کما حقہ بہت کم لوگوں نے حاصل کیا ہے اور میں نے اس طریقہ میں یہ معلوم کیا ہے کہ

نفس کی مخالفت کرو اور سنت کی پوری طرح اتباع کرو۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ قدس سرہ کی توجہ سے طالبوں کا یہ حال تھا کہ ہم پہلے ہی قدم میں مراقبہ کی سعادت سے مشرف ہو جاتے تھے اور جب آنحضرت قدس سرہ کی توجہ اور زیادہ ہوتی تو مقام فنا تک واصل ہوتے اور اپنے سے فانی اور حق کے ساتھ باقی ہو جاتے۔ اس وقت حضرت خواجہ قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم صرف حصول دولت کا واسطہ ہیں۔ ہم سے علیحدہ ہو کر مقصود حقیقی سے جا ملو۔ صحابہ تکمیل و ارشاد کا طریقہ یہ ہے کہ اس راستہ کے طالبوں کو طریقت کے گہوارہ میں لٹاتے ہیں اور تربیت کے پستان سے دودھ پلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وصل الہی تک پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ان کو دودھ سے روکتے ہیں اور محرم بارگاہ احدیت بتاتے ہیں تاکہ بلا واسطہ پیر کے براہ راست حضرت عزت و جلالت قدرت سے فیض حاصل کرنے لگیں۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کا ارشاد ہے کہ اپنے فعل و قدرت اور اپنے اوصاف و احوال سے جدا ہو کر فیضان الہی کے منتظر رہنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دریائے محبت میں ڈوب جانے کو مراقبہ کہتے ہیں۔

آپ ہی نے مراقبہ کے بارے میں مزید فرمایا ہے کہ مراقبہ کی حقیقت انتظار ہے اور انتظار طلب میں صفائی مقصود ہوتی ہے اس حالت میں کہ طالب اسی قوت اور طاقت سے نکل گیا ہو اور عدائے جل شانہ کے لقاء کا مشتاق اور اس کی خواہش میں مستغرق ہو اور جل ذکرہ اور قوت کی دید کو شش کا غبار ہے اور آستانہ کا انتظار کرنا حق کی کشش ہے۔ ایسا مراقبہ سولے منہی یا قریب الانتہاء شخص کے دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابوالنجاب نجم الدین کبریٰ قدس سرہ نے ان دس فصلوں میں سے جن میں موت بالارادہ کو بیان کیا ہے اس مراقبہ کو نویں اصل قرار دیا ہے لیکن بندی عاشق کو منہی کی تقلید کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی طاقت اور قوت کی دید سے نکال کر انتظار میں رہنا چاہیے۔ وہ تمام مراقبات

جو مطلوب کو مثالوں اور خیال کی شکل میں مقید کر کے پیش کرتے ہیں، اس مراقبہ سے کم درجہ کے ہیں۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل کو دنیا کی ہر چیز کی طرف سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا مراقبہ ہے۔ مراقبہ دل کا نگہبان ہے اس لیے ہمیشہ مراقبہ کے ذریعے اپنے دل کی ماسومی اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو کثرتِ ذکر اور مراقبہ کی پابندی کی تلقین کیا کرتے تھے اور خود بھی نماز تہجد کے بعد فجر کی نماز تک مراقبہ فرماتے۔

حضرت عبدالواحد بن زیدؒ سے لوگوں
اللہ کے سوا ہر چیز سے توجہ ہٹانا مراقبہ ہے | نے پوچھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو

جاتے ہیں جو خلق سے اس درجہ غافل ہو کہ صرف اپنے ہی حال میں مشغول ہو؟ فرمایا ہاں! ایک ایسے شخص سے واقف ہوں اور یہ لو وہ سلمے آہی رہا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو حضرت عقبہ الغلام تشریف لائے تھے جب وہ قریب آئے تو عبدالواحد نے ان سے پوچھا کہ آپ نے راستے میں کون کون سے اشخاص کو دیکھا؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں نے کسی بھی شخص کو راستے میں نہیں دیکھا۔ حالانکہ جس راہ سے وہ تشریف لائے تھے وہ عام آمد و رفت کی راہ ہی نہ تھی بلکہ راستے میں بازار بھی پڑتا تھا۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام کا ایک عورت کے قریب سے گزر ہوا
حضرت یحییٰؑ | تو اس پر اپنا ہاتھ دے مارا اور اس پر گر پڑے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ میں سمجھا تھا کہ شاید دیوار ہے۔

ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میرا گزرہ ایک گروہ کے قریب سے ہوا۔ وہ لوگ
حکایت | تیر اندازی میں مشغول تھے لیکن ایک شخص ان سے کافی فاصلے پر تنہا بیٹھا ہوا تھا میں اسی کی طرف ہولیا تاکہ اس سے کچھ بات چیت کروں۔ اس نے کہا باتوں میں کیا

دھرا ہے، اس سے ذکر الہی بہتر ہے۔ میں نے کہا اے شخص! تو اکیلا یہاں بیٹھا ہے؛ بولا یہ تم کیسے کہتے ہو؟ میں اکیلا نہیں ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور دو فرشتے بھی تو میرے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا اس قوم پر کسی نے سبقت بھی حاصل کی؛ کہا کیوں نہیں! جسے حق تعالیٰ نے بخش دیا۔ آخر میں نے پوچھا راستہ کدھر ہے؟ وہ بندہ خدا آسمان کی طرف منہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا (یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہ راستہ تو وہی ایک ہے) اور جاتے جاتے یہ الفاظ کہتا گیا کہ بارِ خدا یا! تیری مخلوق میں بہت سے لوگ ہیں کہ تجھی سے دوسرے کھنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔

حکایت | عبداللہ بن خنیف کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے پتہ و نشان دیتے ہوئے بتایا کہ صور کے مقام پر ایک بوڑھا اور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ دو شخص قبیلہ رُوبیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے انھیں تین بار سلام کیا۔ لیکن انھوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر میں نے کہا تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے سلام کا جواب تو دور جو ان نے سراو پڑھایا اور کہا اے ابنِ خنیف! یہ دنیا بہت کم ہے (یعنی چند روزہ ہے) اور اس مخلوق سی مدت میں بہت سا حصہ (نزدِ آخرت کے طور پر) حاصل کرنا ہے، کیا تو اس کام سے فارغ ہو گیا جو یہاں ہمیں سلام کرنے چلا آیا ہے۔ یہ کہہ کر پھر مراقبے میں چلا گیا۔ مجھے بھوک اور پیاس نے تنگ کر رکھا تھا لیکن اس کی یہ بات سن کر مجھے بھوک اور پیاس یا دمک نہ رہی اور میں ہمہ تن اٹھی میں محو ہو کر رہ گیا اور وہیں ٹھہر گیا

ظہر اور عصر کی نماز ان کے ساتھ ہی پڑھی اور پھر کہا کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ انھوں نے کہا اے ابنِ خنیف! ہم اہلِ مصیبت ہیں ہم کسی کو نصیحت کیا کریں گے؟ میں تین دن تک وہیں رہا اور ہم میں سے کسی نے بھی اس غرصے میں نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی کوئی لمحہ بھر کے لیے سویا۔ آخر میں نے دل میں کہا کہ کیوں نہ ان کو خدا کی قسم دوں کہ مجھے نصیحت کرو۔ (میرے دل کی بات گویا ان لوگوں نے سن لی) جو ان نے پھر ایک بار سراو پڑھایا اور کہا کہ

صحبت کے متلاشی ہو تو کسی ایسے بزرگ کی صحبت تلاش کرو جس کا دیدار تمہیں حق تعالیٰ کی
ادد لائے اور اس کی ہیبت و جلال کا نقش تیرے دل پر نچتہ ہو جائے اور وہ بزرگ تمہیں
صحبت کرے تو زبانِ کردار سے کرے نہ کہ زبانِ گفتار سے۔

امام ابوالقاسم قیشری نے لکھا ہے کہ میں نے استاد ابوعلی دقاق رحمہ کو فرماتے
سوائے اس کے کسی حاکم کا ایک وزیر تھا۔ ایک روز وہ وزیر کے سامنے
مراٹھا کر اس نے نوکر کی طرف جو وہاں کھڑا تھا نگاہ کی۔ مگر کسی بُری نظر سے نہیں۔
اس لیے کہ اس نے اس کی کوئی حرکت یا آواز محسوس کی تھی۔ اتفاقاً حاکم نے اس وزیر کو
اس حالت میں دیکھ لیا اس سے وزیر کو ڈر ہوا کہ کہیں حاکم یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے اس کی
بُری نظر سے دیکھا ہے لہذا اس نے اسی طرز پر امیر کو بھی دیکھنا شروع کر دیا اس
کے بعد جب کبھی بھی یہ وزیر حاکم کی خدمت میں آتا تو ایک طرف دیکھتا رہتا تا آنکہ
کو خیال ہوا کہ وزیر کی عادت ہی اس طرح سے دیکھنا ہے اور حاکم کے دل سے
خیال جاتا رہا۔

یہ تو اس مراقبہ کا حال ہے جو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق کے لیے ہے لہذا اگر بندہ
آقا کے لیے مراقبہ کرے تو پھر کتنی اچھی بات ہے۔

حضرت خواجہ گیسو دراز فرمایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ نفل نماز
پڑھنے سے مراقبہ زیادہ بہتر ہے اور ذوق و راحت جو میسر
ہو جائے رہ جائے۔ اسی طرح صوفیاء کے نزدیک وضو میں حضور کی اور شگفتگی یہ ہے کہ
وضو کو دھونے کے وقت متصل اور علیحدہ سمجھیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بغیر وضو کے آدمی کو
بہت نہیں سوتا چاہیے اور حالتِ بیداری کے فوراً بعد دوبارہ وضو کر لینا چاہیے۔ اسی طرح
لوٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہ سنو نہ ہے۔

حضرت بشرحافی کا مراقبہ | ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بشرحافی عالم مراد میں پوری رات گھر کے دروازے پر ایک قدم

اور ایک باہر رکھے کھڑے رہے۔ پھر ایک مرتبہ مراقبہ ہی کے عالم میں چھت پر چڑھتے ہوئے پوری رات سیڑھیوں ہی پر کھڑے گزار دی اور جب نماز صبح کے وقت آپ اپنی ہمیشہ جہاں پہنچتے تو انھوں نے کہا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے۔ فرمایا کہ میں اس تصور میں غرق ہوں کہ بغداد میں دو غیر مسلموں کے نام بھی بشر ہیں اور میرا نام بھی یہی ہے لیکن نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھے دولتِ اسلام سے کیوں نوازا اور انھیں کیوں محروم رکھا۔

حضرت یازید بسطامی کا مراقبہ | حضرت ابو موسیٰ نے جب آپ سے سوال کیا کہ خدا

نظر آیا؟ فرمایا کہ خدا کی اعانت کے بغیر قلب کو اس کی طرف متوجہ کرنا بہت دشوار ہے اور جب اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو پھر سعی کے بغیر بھی قلب اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور مجھے اس وقت ایک خاص کوشش سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ اللہ نے وہ مراتب عطا کیے جو آپ پر بھی منکشف ہیں اور ظاہر میں بھی اس کی علامتیں پائی جاتی ہیں اور جس وقت آپ کے اوپر خوف طاری ہوتا تو پیشاب میں خون آنے لگتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو آپ نے مراقبہ سے سر اٹھا کر فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز مل جائے لیکن نہیں مل سکی۔

حضرت خواجہ امکنگی کا واقعہ مراقبہ | پیر محمد خان نے پچاس ہزار سواروں کے ساتھ

سمرقند پر چڑھائی کی۔ باقی محمد خان حاکم سمرقند کے پاس صرف چودہ ہزار سوار و پیادہ تھے۔ حاکم سمرقند گھبراہٹ میں حضرت مولانا خواجہ امکنگی کی خدمت میں حاضر ہو کر امداد کا طالب ہوا۔ حضرت نے خود پیر محمد خان کے پاس جا کر نصیحت کی کہ مخلوقِ خدا کے قتل و غارت سے کوئی فائدہ نہیں۔ تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ مگر وہ صلح پر

راضی نہ ہوا۔ حضرت خفا ہو کر واپس آئے اور باقی محمد خان سے فرمایا کہ اگر نودل سے توبہ کر لے کہ آئندہ خلقِ خدا پر کبھی ظلم نہیں کرے گا اور عدل و انصاف سے حکومت کرے گا تو فتح پائے گا۔ باقی محمد خان نے عہد کیا کہ میں آئندہ کبھی ظلم و ستم نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا جاؤ اور حملہ کر دو۔ بخاری سلطنت تمہیں مبارک ہو۔ حضرت نے باقی محمد کی بیٹھ پر دستِ شفقت رکھا باقی محمد رخصت ہوا اور اس کے پیچھے حضرت مولانا دہلویوں کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہوئے شہر کے کنارے ایک پرانی مسجد میں قید و مراقب ہو بیٹھے اور بار بار سراٹھا کر پوچھتے تھے کہ کیا خبر ہے۔ اسی اثنا میں یہ خبر آئی کہ باقی خان نے فتح پائی اور پیر محمد مارا گیا اس وقت مولانا مراقبہ سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ میں تشریف لائے۔

حضرت شیخ عثمان زندہ پیر کی خدمت میں دو شخص ایک ہندو اور

مراقبہ کی خبر کا مقام

ایک مسلمان حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ ان کے باہمی نزاع کے متعلق انصاف فرمائیں۔ آپ نے فریقین کے بیانات سنے اور جو فیصلہ فرمایا وہ مسلمان جاٹ کے حق میں تھا۔ اس پر ہندو فریق بہت چلایا کہ آپ نے اپنی ملت کا پاس کیا ہے اور مجھے کافر ہونے کی وجہ سے نظر انداز کر دیا ہے۔ آپ نے یہ سن کر مراقبہ فرمایا اور اس کے بعد سراٹھا کر کہا کہ تم دونوں کی بیویاں اس وقت حاملہ ہیں۔ جو سچا ہے اس کے گھر لڑکا اور جو جھوٹا ہے اس کے گھر لڑکی پیدا ہوگی۔ دونوں نے منظور کر لیا۔ تھوڑے دن بعد ہندو فریق کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور مسلمان فریق کے ہاں لڑکا۔ اس وقت دونوں کا جھگڑا ختم ہوا اور اس عدالت کی سچائی اور انصاف پروری کا سکہ بیٹھ گیا۔

حضرت ابوالحسن نوری عبادت کے دوران اس قدر مگن ہوتے تھے

مراقبے کا کمال

کہ گرد و پیش کے ماحول سے آپ قطعی بے خبر ہوتے تھے۔ ابوالحسن نوری سے زیادہ کسی ولی اللہ کو اس کیفیت و وجد کی حالت میں نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت شبلی نے آپ کو کچھ اس طرح مجبوراً مراقبہ پایا کہ ان کے جسم کا ایک روال تک حرکت نہیں

کر رہا تھا۔ حضرت توری کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے حضرت شبلیؒ نے سوال کیا

”آپ نے مراقبے کا یہ کمال کس سے حاصل کیا ہے؟“

اس کے جواب میں حضرت ابو الحسن توریؒ نے فرمایا کہ میں نے مراقبے کا یہ کمال ایک بلی کو دیکھ کر حاصل کیا ہے جو ایک مرتبہ کسی چوہے کے پل کے سامنے مجھ سے بھی زیادہ بے حس و حرکت بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میں تو پھر بھی انسان ہوں اور خدا سے محبت کا دعویٰ دار ہوں۔ آپ کی بات سن کر حضرت شبلیؒ لاجواب ہو گئے۔

حضرت یحییٰ بن معاذؒ پر مراقبے کا اثر | ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معاذؒ

میں عارضی قیام کے دوران آپ کی ملاقات بائزید بسطامیؒ سے ہو گئی۔ بائزید نے یحییٰ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ جس پر انھوں نے جواب دیا کہ یحییٰ بن معاذ رازی۔ اس پر بائزید فرماتے لگے کہ تمہاری شکل و صورت مجھے کچھ آشنا سا لگتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پہلے بھی تمہیں کہیں دیکھا ہے۔

بائزید بسطامی کا یہ مشتقاتہ انداز دیکھ کر یحییٰ بن معاذ کو بہت روحانی توشی ہوئی اور انھوں نے بائزید سے دریافت فرمایا کہ کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ بائزید نے کہا میں تو خود ہی چاہتا تھا اور کافی عرصہ سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔

چنانچہ یحییٰ بن معاذ مستقل طور پر بائزید کے پاس ہی رہنے لگے۔ اس دوران یحییٰ کا یہ اصول رہا کہ وہ بائزید بسطامی کے معمولات زندگی کا بغور مشاہدہ کرتے اور پھر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرتے۔

ایک دن یحییٰ بن معاذ حسب معمول بائزید کے پاس بیٹھے ان کی تعلیمات سے مستفید ہو رہے تھے کہ اچانک بائزید نے آپ سے سوال کیا کہ یحییٰ! میرے پاس رہ کر تمہیں کچھ حاصل بھی ہوا ہے یا یونہی بیکار وقت گزارنے کا احساس ہو رہا ہے؟

یحییٰ بن معاذ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت! آپ کی نظر التفات کے بغیر مجھے بھلا کیا حاصل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ مجھے کچھ عطا کرنا چاہیں تو یہ میری خوش بختی ہوگی۔ بایزیدؒ نے کہا کہ دراصل میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنی پوری توجہ میری جانب مرکوز رکھو۔

چنانچہ اس روز کے بعد یحییٰ بن معاذ نے بایزیدؒ بسطامی کے معمولات زندگی پر پوری توجہ مرکوز کر دی اور ان کے ہر فعل کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بایزیدؒ بسطامی جب مراقبے میں مشغول ہوتے تھے تو ان کی حالت دیدنی ہوتی تھی۔ آپ عشا کی نماز کے بعد پنجوں کے بل ایڑیاں اٹھا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر جب صبح کا اجالا پھیلنے لگتا تو دیوار یا کسی درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد دوبارہ سجدے میں چلے جاتے جو خاص درازہ ہوتا تھا۔ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد آپ طویل دعائیں مانگتے تھے۔

ایک روز بایزیدؒ بسطامی طویل سجدے کے بعد دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ! تجھ سے ایک قوم نے تجھ کو طلب کیا، تو نے اس کی دعا قبول کی۔ اس کو پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، زمین کو طے کرنا اور ماہیت کو بدل دینا بطور کرامت سکھایا اور وہ اس پر راضی بھی ہو گئی لہذا میں ان تمام باتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔

ابھی آپ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ آپ کی نظریہ یحییٰ بن معاذ پر پڑ گئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟

یحییٰ نے جواب دیا ”میں آپ کے درہ کا درباری ہوں یحییٰ بن معاذ“
 بایزیدؒ نے پھر سوال کیا ”تم یہاں کب سے کھڑے ہو؟“
 ”میں یہاں بہت دیر سے کھڑا ہوں“ یحییٰ بن معاذ نے جواب دیا۔

آپ کا جواب سن کر بایزیدؒ بسطامی تو خاموش ہو گئے مگر یحییٰ بن معاذ نے سلسلہ کلام جاری رکھا اور بایزیدؒ سے دریافت کیا کہ اعلیٰ حضرت! یہ آپ نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے کیا مجھے اپنی اس کیفیت کے بارے میں کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ میں اکثر سوچتا ہوں کہ آپ اتنی دیر

مراقبہ کی حالت میں اور پھر سجدے میں کیوں پڑے رہتے ہیں؟ بایزید بسطامی کچھ دیر خاموش رہے اور پھر فرماتے گئے۔

سنو یحییٰ! مراقبہ کے دوران مجھے قدرت نے آسمانوں کی سیر کرائی ہے پھر غیب سے مجھے آواز آئی کہ بتا تجھے کونسی شے پسند ہے تاکہ وہی تیرے حوالے کر دی جائے؛ میں نے جواب میں کہا کہ اے میرے خدا! تیری قدرت دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تجھ سے کیا شے مانگوں؛ میرے اس سوال پر غیب کی طرف سے مجھے مطلع کیا گیا کہ تو اے بایزید! اللہ کے محبوب اور پیارے بندوں میں شامل ہے اور تُو جس طرح صدق دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے قدرت نے بہت پسند کیا ہے۔

بایزید بسطامی نے یحییٰ بن معاذ کو مراقبہ کے دوران کی ساری کیفیت بتا کر کہا کہ آسمانوں کی سیر اور غیب سے آنے والی آواز نے مجھے رشک میں مبتلا کر دیا ہے۔
حضرت بایزید بسطامی کی باتیں سن کر حضرت یحییٰ بن معاذ پر عشق الہی کا غلبہ بہت زیادہ ہو گیا اور تلاشِ حق میں محو ہو گئے۔

حضرت ابن عربی کا مراقبہ | ایک مرتبہ شیخ محی الدین ابن عربی نے مراقبہ میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کتابِ تصوفِ الحکم نامی جو کہ وحدت الوجود کے مسئلہ پر مشتمل ہے، اپنے دستِ مبارک میں لیے ہوئے ہیں اور شیخ کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو مسئلہ وحدت وجود کے بیان میں تصنیف کرو کہ ذاتِ مطلق واحد جس نے کہ ذات اور اسماء اور صفات سے مختلف تعینات اور لباسوں میں ظہور فرمایا ہے۔ پس انھوں نے بموجبِ تعمیل حکم کتابِ مذکورہ تصنیف کی اور مسئلہ مذکور کو اس میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامل انسانوں میں اپنے سارے اسماء کو ظاہر کر دیا ہے جیسے آدم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے تمام اسماء ربانی ظاہر ہوتے ہیں۔

مراقبہ کیا ہے؟ کسی نے حضرت ذوالنون سے پوچھا کہ بندہ کس چیز سے جنت میں پہنچتا ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ پانچ باتوں سے۔ ایک استقامت جس میں کچی نہ ہو، دوسرے اجتہاد جس میں سہونہ ہو، تیسرے طاہر و یاطن میں خدا تعالیٰ کا مراقبہ، چوتھے موت کی انتظاری، پانچویں نفس کا حساب لینا پہلے اس سے کہ اس سے حساب لیا جائے۔

اہل تقویٰ کا مراقبہ

نیک اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں پختہ یقین ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ ان کے حال سے پوری طرح باخبر ہے اور ہر وقت دیکھ رہا ہے اور اس سے حد درجہ شرم رکھتے ہیں لیکن وہ عظمت و جلال خداوندی میں اس طرح مستغرق نہیں ہوتے کہ اپنی ذات اور احوال عالم ہی سے بے خبر ہو جائیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے جو بالکل اکیلا کوئی کام کر رہا ہو اور نگاہ ہو لیکن اگر کوئی بچہ بھی اس حالت میں وہاں آجائے تو اس سے شرم کر اپنے اختیار سے اپنے آپ کو چھپالے یا ڈھانپ لے، اور اول الذکر کی مثال اس شخص کی سی ہوتی ہے کہ جس کے سامنے اچانک بادشاہ آجائے اور وہ اس کی ہیبت و ودیدہ سے بیہوش ہو کر گر پڑے پس جو شخص اس درجہ پر ہوا سے اپنے احوال و خطرات اور حرکات و سکنات کا مراقبہ اور خیال رکھنا لازم ہے اور جس کام کو بھی ہاتھ ڈالے، پہلے اسے دو نظروں سے دیکھے۔ اور ان میں سے پہلی نظر تو کام کی ابتدا کرنے سے بھی پہلے ہوتی ہے یعنی جو بھی اس کام کا خیال آئے، اسی وقت اس پر غور کرے اور دل کو مراقبہ میں ڈال دے کہ اس میں کیا خیال طاہر ہو رہا ہے پھر اس خیال پر غور کرے کہ آیا اس کا ظہور پذیر ہونا بجائے خود حق تعالیٰ کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ (یعنی پہلی نظر ہے) اور پھر اگر اسے راہ خدا کے شایان شان پائے تو کرے اور اگر دیکھے کہ اس میں خواہش نفس کا رہا ہے تو اس سے پرہیز کرے اور حق تعالیٰ سے شرم

کرے اور اپنے آپ کو ملامت کرے کہ ابھی تک دل ایسے کاموں کی طرف راغب ہونے کی جرات نہ رکھتا ہے جن کا تصور بھی اس میں نہ ہونا چاہیے۔ گویا کہ اس کے مال اور دولت و خواری کے تمام پہلوؤں پر نگاہ ڈالے۔ سوچے اور پھر آخری فیصلہ کرے۔ پس دل میں گزرنے والے ہر اندیشے کی ابتدا ہی میں یہ مراقبہ فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ تمام حرکات و سکنات جو بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہے ان کے بارے میں تین سوال اس سے کیے جائیں گے:-

۱) کیوں؟ (۲) کیسے؟ (۳) کس لیے؟

ان میں سے کیوں کا مطلب یہ ہوگا کہ فلاں کام کیوں کیا؟ یعنی پوچھیں گے کہ تجھ پر یہ فرض کر دیا گیا تھا کہ تُو جو کام بھی کرے گا خدا کے لیے کرے گا۔ اب یہ بتا کہ تُو نے کیوں کیا تھا؟ کیا خدا کے لیے کیا تھا یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے نفس کی تسکین کے لیے؟ اگر اس میں ماخوذ ہونے سے بچ گیا تو ”کیسے“ کی باری آئے گی۔ یعنی پوچھیں گے کہ تُو نے یہ کام کس طرح سے سرانجام دیا؟ کیونکہ ہر کار خیر کے لیے کچھ آداب اور شرائط مقرر ہیں جن کا علم لازمی ہے (جسے علم شریعت کہتے ہیں) اب تُو بتا کہ تُو نے جو اس کام کو کیا تو آیا علم کے مطابق کیا یا جہالت کی آسانی کا سہارا لیا اور جاہلوں کی طرح اسے انجام دیا؟ اگر اس مواخذہ سے بھی بچ نکلا تو ”کس لیے“ کا سوال ہوگا۔ یعنی پوچھیں گے کہ تجھ پر واجب کر دیا گیا تھا کہ تُو ہر کام کو پورے خلوص کے ساتھ صرف حق تعالیٰ کے لیے کرے گا۔ اب تُو بتا کہ تُو نے اسے کس واسطے کیا؟ آیا تُو نے حق تعالیٰ کے لیے کیا تاکہ اس کا ثواب و اجر تجھے ملے۔ یا محض ریاکاری سے کیا تھا (تاکہ فلاں شخص دیکھے اور دادِ تحسین دے؟) اگر یا سے کیا تھا تو اجر اسی سے طلب کر جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا۔ اگر دنیا کے لیے کیا تھا تو اجر و ثواب کو باطل سمجھ کہ اس صورت میں تو اس کا حقدار ہی نہیں اور اگر کسی دوسرے کے لیے (غیر اللہ کی خاطر) کیا تھا تو تجھے عذاب و عقوبت میں گرفتار ہونا ہوگا۔ کیونکہ ہمارا حکم بالکل واضح اور صاف تھا۔

کہ یاد رکھو عبادت جو کہ (شُرک سے) خالص ہو صرف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ نیز بتا دیا گیا تھا کہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں۔ پس جو کوئی اس حقیقت کو پالے گا وہ اگر عقلمند ہوگا تو دل کے مراقبے سے کبھی عاقل نہ رہے گا۔ اور اس حقیقت کی اصلیت یہی ہے کہ خاطر اول (یعنی دل میں پیدا ہونے والے پہلے خیال) پر ہی کڑی نظر رکھے کیونکہ اگر (اس کے خراب ہونے کی صورت میں) اس کو اسی وقت دفع نہ کرے گا تو دل اس کی طرف راغب ہوتا جائے گا پھر یہ رغبت اسے ہمت دلائے گی (یعنی اس کے ارتکاب پر دلیر کرے گی) پھر یہ ہمت قصد و ارادہ کی شکل اختیار کرے گی اور بالآخر اعضاء اس کی تعمیل میں لگ جائیں گے اور وہ کام صادر ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حضور کا ارشاد ہے کہ جس وقت تو دیکھے کہ کسی کام کی ہمت تیرے دل میں پیدا ہوئی جا رہی ہے اسی وقت خدا سے ڈر اور اس سے پرہیز کر۔

یاد رہے کہ اس بات کی پہچان حاصل کرنا کہ کونسا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور کونسا نفس کی طرف سے ہوتا ہے، بجائے خود ایک علم ہے اور نہایت مشکل علم لیکن ہے بہت ضروری، اور جس میں خود اس کو پہچاننے کی طاقت نہ ہو اسے چاہیے کہ کسی عالم پرہیزگار (یعنی عالم باعمل) کی صحبت میں رہے تاکہ اس کی صحبت کے نور سے اسے رہنمائی حاصل ہو اور دنیا دار علماء سے خدا کی پناہ مانگے (اور ان کے قریب بھی نہ بھٹکے) کہ شیطان نے اپنی نیابت انھی کو تو سونپ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ "اے داؤد! اس عالم کی صحبت سے ہمیشہ دور رہ جسے دنیا کی محبت نے مست و مدہوش کر رکھا ہو۔ اس سے ہرگز کوئی بات نہ پوچھو کہ وہ تو تمہیں میری محبت سے بھی محروم کر دے گا کیونکہ یہ دنیا دار عالم وہ ڈاکو ہیں جو میرے بندوں کے دین کو لوٹا رہے ہیں۔"

حضور نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو شہیہ کی چیزوں میں تیز بین اور دور اندیش ہو اور اس کی عقل کو شہوت کا غلبہ نہ مار سکے (یعنی جو مشتبہ اشیاء کو فوراً بھاتا پ

لے اور شہوت کے زور میں بھی عقل کا دامن نہ چھوڑے) کمالِ آدمیت تو یہی ہے کہ ان ہر دو میں آدمی کو کامل دسترس حاصل ہو یعنی بصیرت ناقد کے نور سے حقیقتِ حال کو پہچان لے اور پھر عقلِ کامل کی مدد سے شہوت کو دفع کرے اور یہ دونوں باتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کہ جس کے پاس شہوت کو دفع کرنے والی عقلِ کامل تہ ہو اس کے پاس بصیرت ناقد بھی نہیں ہوتی جس سے شہوات کا اندازہ کر سکے اور اسی لیے حضورؐ نے فرمایا کہ جس نے گناہ کیا اس کی عقل اس سے جدا ہوئی کہ پھر واپس نہ آئی "یعنی عقل ماری گئی جیسی تو گناہ کیا اور اگر واپس آجاتی تو بھی گناہ سے باز رہتا) حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ عمل میں طرح کے ہوتے ہیں:

۱۔ حق روشن یعنی جس کا حق ہونا صاف ظاہر ہو اور ایسا عمل بجالانا چاہیے

۲۔ باطل روشن یعنی جس کا باطل ہونا صاف ظاہر ہو اور ایسا عمل نہ کرنا چاہیے (بلکہ اس

سے کنارہ کش رہنا لازم ہوتا ہے)

۳۔ مشکل یا مشتبہ یعنی جس میں کوئی اشکال، پیمپیگی یا شک و شبہ پایا جائے اور ایسا

عمل انجام دینے یا ترک کرنے سے پہلے کسی عالم سے پوچھ کرنا چاہیے یا ترک کرنا چاہیے

دوسری نظر و مراقبہ ہے جو عمل کرتے وقت کیا جاتا ہے اور عمل کوئی بھی ہو تو میں حالوں

میں سے کسی ایک کا حامل ضرور ہوتا ہے یعنی عمل یا تو طاعت ہوگا یا گناہ ہوگا یا مباح ہوگا

طاعت میں مراقبہ یہ ہے کہ اسے اخلاص کے ساتھ بجالائے، حضورِ قلب سے کرے اور اس سے

متعلق تمام آداب کو ملحوظ رکھے اور ایسی کوئی چیز ہاتھ سے نہ جانے دے جو اس (طاعت میں

اس کی فضیلت) اقصائے کا باعث ہو سکتی ہو۔

گناہ یا معصیت کی صورت میں مراقبہ یہ ہے کہ شرم کرے، توبہ کرے اور اس کا کفارہ ادا

کرنے کی فکر کرے۔

مباح میں مراقبہ یہ ہے کہ باادب ہے، نعمتِ الہی میں نعمت عطا کرنے والے کو صلہ کرے

اور یہی سمجھے کہ ہر وقت اسی منعم نعمت دینے والے کے حضور میں حاضر ہوں۔ چنانچہ بیٹھے تو

ادب سے (جیسے کہ مؤدب ہونے کا حق ہے) سوئے تو دائیں پہلو پر سوئے اور منہ قبیلہ کی طرف رکھے۔ کھانا کھائے تو (اس کی لذت اور مزے میں نہ کھویا ہے بلکہ) اس وقت بھی دل کو تفکر سے خالی نہ ہونے دے کہ تمام اعمال میں تفکر سے بڑھ کر فضیلت کسی چیز کو حاصل نہیں ہے (اور کھانے میں تو تفکر کی گنجائش بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے) کیونکہ ہر کھانے میں کتنی ہی صنعتیں اس کے صانع (صنعت گر) کی دکھائی دیتی ہیں۔ اس کی شکل و صورت، ساخت، رنگ و بو، ذائقہ، لذت غرض کتنے ہی پہلو دعوتِ فکر دیتے ہیں اور پھر وہ اعضا بھی تفکر کا سامان بہم پہنچاتے ہیں جو اس کھانے کو استعمال میں لاتے ہیں۔ کہیں انگلیاں ہیں کہ اس کو پکڑتی ہیں کہیں منہ ہے کہ اسے اپنے پیچ میں رکھ لیتا ہے، کہیں دانت ہیں کہ اسے چبا رہے ہیں۔ کہیں حلق ہے کہ اسے نگل رہا ہے۔ کہیں معدہ ہے کہ اسے اپنے اندر جمع کرتا جا رہا ہے۔ کہیں جگر ہے کہ معدے سے اس غذا کو طاقت میں تبدیل کر رہا ہے۔ کہیں مثانہ ہے اور دیگر اعضاء کہ ان میں سے کوئی اس کھانے کو قبول کر رہا ہے اور کوئی اس کی حفاظت پر مامور ہے کہ وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے اور کوئی وہ ہیں کہ اس کی ثقالت اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے ہیں یہ سب کے سب اس کی صنعت گری کے عجیب و غریب مظاہر ہیں اور ان میں تفکر کرتا یقیناً ایک عظیم الشان عبادت ہے (کیونکہ جیب ہم سوچیں گے کہ اگر ان میں سے ایک بھی عضو بیمار ہوتا تو سارے نظام میں خلل پیدا ہو جاتا تو پھر ہم ایک ایک عضو کا خیال کر کے ایک کے لیے خدا کا شکر بجالائیں گے اور شکر گزار ہی بجائے خود زبردست عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ مراقبہ علماء کے درجے ہیں۔

اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جیب ان صنعتوں کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف شکر بجالاتے ہیں بلکہ ان میں صانع کی عظمت کو کچھ اس طرح جلوہ گہاتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اس کی عظمت و جلال کے نقوش اور بھی گہرے ہو جاتے ہیں اور اس کے جلال، جمال اور کمال میں مستغرق ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ مراقبہ موحّدوں اور صدیقیوں کو نصیب ہوتا ہے۔

اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جب خواہش نہ ہو تو کھانے کو غصہ اور کراہت کی نظر سے دیکھیں
 ہیں اور ضرورت کے وقت بھی صرف بقدر ضرورت کھاتے اور اس میں بھی دل یہی کہتا رہتا ہے
 کہ اے کاش! ہم اس کے محتاج ہی نہ ہوتے تاکہ یہ تھوڑا سا بھی نہ کھانا پڑتا۔ پس وہ اس تفکر
 میں رہتے ہیں کہ کہیں بلا ضرورت کوئی ذرہ بھر کھانا بھی ان کے منہ میں نہ جانے پائے۔ یہ
 زائدوں کا مقام ہے۔ (رکیمیائے سعادت)

حکایت

حضرت شیخ سلیم چشتیؒ حضرت بابا صاحبؒ کی اولاد میں سے تھے آپ کے آبائے
 کرام کسی زمانے میں اجودھن سے آکر دھیانے میں مقیم ہوئے تھے۔ حضرت اللہ
 کے حکم سے دہلی تشریف لائے۔ بادشاہ اکبر کو حضرت کی ذات بابرکات سے اعتقاد ہوا۔ اکثر
 بادشاہ آپ کے در دولت پر حاضر دیتا تھا۔ ایک روز اکبر بادشاہ نے حضرت کی خدمت میں
 کی کہ مجھے اولاد زریںہ کی بہت آرزو ہے۔ خدا سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لڑکا عطا فرمائے
 حضرت نے مراقبہ کیا۔ بعد ازاں مراقبے سے سراٹھا کر فرمایا تیری تقدیر میں اولاد زریںہ نہیں ہے
 مجبوری ہے۔ بادشاہ نے پھر عرض کیا کہ حضرت اگر یہ تقدیر میں ہوتا تو میں آپ سے دعا کا کیوں
 خواہاں ہوتا۔ آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا بہتر ہے کل رات کو مائے گھریج
 دو۔ اگلے روز بادشاہ اکبر نے رات کو حضرت کے گھریج دیا۔ جب حضرت کو رات کے آنے کی
 اطلاع ملی تو آپ بھی گھر میں تشریف لائے اور اپنی بی بی صاحبہ سے ارشاد فرمایا کہ یہ بچہ اس کو
 دے دو۔ حضرت کی زوجہ مبارک حاملہ تھیں۔ آپ کی بی بی صاحبہ نے حضرت کے حکم کی تعمیل کی۔
 جب رات محل سر لٹے میں پہنچی تو خدا کی قدرت سے آثارِ جمل نمودار ہوئے۔ بادشاہ اکبر حضرت
 کی ویرات کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے فرمایا مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تجھے فرزند عطا کیا ہے۔
 مگر اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ چنانچہ جب شہزادہ پیدا ہوا تو اکبر نے اس کا نام سلیم رکھا اور
 چھپتے ہی سے شہزادے کو حضرت کی خدمت میں تربیت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔

حکایت | ابوالقاسم قیشری کہتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو کہتے سنا کہ کسی حاکم کا ایک غلام تھا جس کی طرف اس کی توجہ اوروں کی نسبت زیادہ تھی۔ حالانکہ وہ

تو اس کی قیمت ان کے مقابلے میں زیادہ تھی اور نہ ان کے مقابلے میں وہ زیادہ خوبصورت تھا لوگوں نے اسے اس کے بارے میں کہا، تو امیر نے انھیں بتلانا چاہا کہ خدمت گزار میں وہ اوروں کے مقابلہ میں کس طرح افضل ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ اپنے نوکروں سمیت سواری کے لیے نکلا۔ کچھ فاصلہ پر پہاڑ تھا جہاں برف پڑی ہوئی تھی۔ حاکم نے اس برف کی طرف نگاہ کر کے سر کو نیچے جھکا دیا۔ فوراً اس غلام نے گھوڑا دوڑایا اور کسی کو خبر نہ کی کہ اس نے گھوڑا کیوں دوڑایا ہے۔ بھٹوری دیر کے بعد وہ برف لے کر حاضر ہوا۔ حاکم نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں برف چاہتا ہوں؟ غلام نے جواب دیا کہ آپ نے برف کی طرف دیکھا تھا اور بادشاہ کا کسی چیز کو دیکھنا، قصدِ صیغ کے بغیر نہیں ہو سکتا اس پر حاکم نے کہا کہ میری عنایت اور توجہ اس کی طرف اس لیے زیادہ ہے کہ ہر ایک اپنے کام میں مشغول رہتا ہے مگر اس کا کام یہ ہے کہ وہ میری نگاہ کو دیکھتا ہے اور میرے حالات پر نظر رکھتا ہے۔

زکوٰۃ و عشر کے نصاب اور مسائل پر مکمل کتاب

احکام زکوٰۃ

باب

زُہد

اللہ تعالیٰ زاہدوں کا دوست ہے کیونکہ زاہد اپنے آپ کو یاد الہی کے لیے دنیا کی طلب سے محدود کر لیتا ہے یعنی گزراوقات کے لیے جو مل جاتا ہے اس سے گزارا کرتا ہے اور دنیا کی رغبت چھوڑ کر آخرت کی طرف رغبت کرتا ہے۔ دنیا کی خواہشات کو رضائے الہی کے تابع کر دیتا ہے۔ ہر قسم کی فسقوں آرزوؤں کو ترک کر دیتا ہے اور اپنے دل کو دنیوی امیدوں اور امتگوں سے بالکل خالی کر لیتا ہے تاکہ خالی دل میں اللہ کی یاد سما جائے۔ کیونکہ جس دل میں یاد الہی سما جاتی ہے وہ اس کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور جو اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے وہ دنیا کی فانی چیزوں سے افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے اور فنا کی بجائے بقا میں چلا جاتا ہے جس طریقہ سے فنا سے بقا حاصل ہوتی ہے وہ زہد ہے۔

دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر کنارہ کش ہو جانا زہد نہیں کیونکہ جنگل میں جا کر بھی کھانا پکھانا سونا پہننا، چلنا پھرنا ترک نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی تو خوراک کا ذریعہ بنتا ہے اس طرح دنیا تو ترک نہ ہوئی۔ بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے تھوڑے وسائل پر اکتفا کر لینا زہد ہے۔ جیسا انسان اللہ تعالیٰ سے دوستی لگاتا ہے تو اس کے دل میں خود بخود یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور ہمیشہ گھٹتی رہتی ہے اور آخر کار جب موت آ جاتی۔ مرنے والے کے لیے دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی اشیاء اللہ کے طالب کے نزدیک بائیکاٹ حیثیت نہیں رکھتیں بلکہ وہ دنیوی چیزوں کو ذریعہ و توار سمجھتا ہے اس لیے اللہ کی طلب قلبی میں انہیں ترک کر دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طلب ہر حال میں دنیا کی طلب سے بہتر

اس لیے وہ دنیوی اشیاء کے حصول کو دل سے نکال دیتا ہے۔ اور یہی دنیا کی لگن لوگوں سے نکالنا زہد کے زمرے میں شمار ہوتا ہے۔

حضرت سفیان بن عیینہؒ نے زہد کی تعریف یوں کی ہے کہ لفظ زہد میں صرف تین حروف ہیں۔ حرف "ز" کے معنی دنیا کی زینت کو ترک کرنا ہے "ہ" سے ہوائے نفس کو چھوڑنا ہے اور "د" سے مراد دنیا کو ترک کر دینا ہے۔ پس جب تو اس طرح کرے گا تو زہاد کہلاتے کا مستحق ہوگا۔

تلقین زہد

اللہ تعالیٰ نے زہد کے بارے میں یوں اشارہ فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔

(پ ۲، بقرہ ۲۰۷)

اللہ کے خاص بندوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنا تن من اور دھن تک قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ کو پانے کی خاطر کسی چیز کو راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے اور اللہ کی خاطر جیسا پتی دنیا کو اس کی راہ میں بالکل لٹا دیتے ہیں تو اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کی خاطر سب کچھ ترک کر دینا زہد کہلاتا ہے۔ اور زہادوں پر اللہ تعالیٰ اپنے بڑے بڑے کرم کرتا ہے۔

ایک اور مقام پر زہد کے بارے میں یوں فرمایا ہے:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَتَكُمُ
جو ماتھ سے چلا جائے اس کا افسوس نہ کرو اور
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ وَاللَّهُ
جو دیا ہے اس پر خوشی سے نہ اتر او۔ اللہ تعالیٰ

لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۖ اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں

کرتا۔ (پ ۲۷۔ الحدید ۲۳)

اللہ تعالیٰ نے مارون علیہ السلام کے قصے میں زاہدوں کو علماء کے اسم سے موسوم فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے:

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۖ اور ان لوگوں نے جن کو علم دیا گیا تھا کہا کہ تم پر
وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ ۖ افسوس ہے کہ اللہ کا ثواب بہتر ہے۔

(پ ۲۰، قصص)

اس آیت کی تفسیر و تاویل میں کہا گیا ہے کہ لوگوں سے مراد زہاد ہیں۔

زہد کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یوں اشارہ فرمایا ہے:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا ۖ ہم آخرت کا گھر صرف ان لوگوں کو عطا کریں گے
لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ۖ جو دنیا میں سرکشی اور فساد کا ارادہ تک
الْأَرْضِ وَلَا فِسَادًا ۖ نہیں کرتے۔ (پ ۲۰، قصص ۸۳)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا حکم ان لوگوں کے لیے بتایا ہے جو سرکشی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے، ان کے لیے نہیں بتایا جو سرکشی و فساد طلب نہیں کرتے یا عملی طور پر نہیں کرتے۔ صوفیاء نے ان لوگوں سے مراد زہاد لوگ لی ہے۔

آخرت حاصل کرنے کے لیے زہد کی ضرورت ہے جتنا پتھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ،

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَدِثَ الْآخِرَةِ ۖ جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھتا ہے ہم اسے
تَرَدُّ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ اس کھیتی کی اور زیادہ توفیق دیتے ہیں اور جو
يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ ۖ دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے ہم اسے کچھ دے دیتے
مِنْهَا وَمَالَهُ فِي الْآخِرَةِ ۖ ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔
(پ ۲۵، شوریٰ ۲۰)

سامنے رہے گی اور دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں لکھی ہے اور جس کی نیت آخرت کی جانب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دل جمعی کے لیے اس کے تمام کام درست فرمائے گا اور اس کے دل میں دنیا کی بے پروائی ڈال دے گا اور دنیا اس کے پاس خود بخود آئے گی (سنن ابن ماجہ ج ۲ باب ۷۴۹)

حضرت ابوخلاد رضی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جیب تم کسی شخص کو دنیا سے لیے رغبت دیکھو اور اس میں زہد ہو تو اس کی صحبت اختیار کر لو کیونکہ اس پر حکمت کا نزول رہتا ہے۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲ باب ۷۴۸)

حضرت ابوذر رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں زہد یہ نہیں کہ حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے اور نہ یہ کہ مال کو ضائع کیا جائے بلکہ دنیا میں زہد یہ ہے کہ جو تیرے قبضے میں ہے اس پر اس سے زیادہ بھروسہ نہ کر کہ جو اللہ کے قبضہ میں ہے اور تو مصیبت میں نواب حاصل کر جبکہ وہ تجھے پہنچے اور ادھر راغب ہو کہ کاش! وہ تیرے لیے باقی رکھی جاتی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تجھے حق تعالیٰ کی دوستی کی آرزو ہے تو دنیا میں زہد بن جا تو حضرت حارثہ رضی

نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں تو حقیقت میں مومن ہو چکا۔ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کیا یہ کہ میرا نفس دنیا سے اس طرح دور بھاگتا ہے کہ سوتا ہو یا پتھر، اسے ان سے کوئی دلچسپی نہیں اور دونوں اس کے نزدیک برابر ہیں اور یوں لگتا ہے کہ بہشت و دوزخ میری آنکھوں کے ہر وقت سامنے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے جو ملتا تھا مل چکا۔ اب کوشش یہ کر کہ تو اسے برقرار رکھ سکے۔ پھر فرمایا یہ (حارثہ) وہ بندہ ہے جس کا دل حق تعالیٰ نے نولانی بنا دیا ہے۔ اور جیب یہ آیت نازل ہوئی کہ ”جس

شخص کو اللہ تعالیٰ رستے پر ڈالتا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والوں پر پھٹکار ڈالتا ہے، تو صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس کی شرح کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ ایک نور ہے جو دل میں پیدا ہو جاتا ہے اور دل کو اس سے کشادگی اور فراخی حاصل ہوتی ہے۔ صحابہؓ نے پھر عرض کیا کہ کیا اس کی کوئی خاص ظاہری علامت بھی ہے؟ تو فرمایا ہاں! نشان اس کا یہ ہوتا ہے کہ دل اس سرٹے غرور (دنیا) سے بیزار ہو کر اس سرٹے جاوید (آخرت) کے تصور میں لگا رہتا ہے اور موت کا سامان موت سے قبل ہی تیار کرنے کی لگن دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ (احیاء العلوم ج ۲)

مال جمع کرنا زہد نہیں | ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ سے شرم کرو جس طرح کہ کرنا چاہیے۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ کیا ہم شرم نہیں رکھتے؟ تو فرمایا کہ اگر رکھتے ہو تو اس قدر مال جمع کرنے کے کیوں درپے ہو، جس کا استعمال میں لانا بھی یقینی نہیں ہے اور کیوں ایسی تعمیرات میں منہمک ہو جن میں رہنے کی شاید نوبت ہی نہ آنے پائے (کیمیائے سعادت)

حضور کا خطیبہ | ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کو بغیر کسی ملاوٹ اور آمیزش کے صحیح سلامت لے جائے وہ جنتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی رضاحت فرمائیے کہ وہ کونسی چیز ہے جس کی آمیزش سے اسے بچانا لازم ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور طلب و جستجو کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کی باتیں سنتو تو یوں معلوم ہو گویا پیغمبرانہ گفتگو ہے اور ان کے دلوں میں جھانکو تو عیاری سے بھر پور ہوتے ہیں۔ پس جو شخص بھی یہ کلمہ اپنی زبان پر لاتے وقت اسے دوسری باتوں میں تھلپ تھلپ نہ ہونے دیکھا وہی جنتی ہوگا۔ (احیاء العلوم ج ۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تمام فکروں کو چھوڑنا ترک کر دے

فرمایا کہ جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر فقط ایک شے آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیاوی کام اپنے ذمے لے لے گا اور جو دنیاوی فکروں میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کچھ پروا نہیں خواہ وہ کہیں بھی مرے۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن بہتر ہے۔ اور

اللہ تعالیٰ کو ضعیف مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اور ہر بھلائی میں حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ کہو کہ میں ایسا کرتا ہوں ہو جاتا بلکہ یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور جو اس نے چاہا کیا کیونکہ اگر کا لفظ شیطان کے کام کو کھولتا ہے۔ (مسلم)

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقلمند

وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کام آنے والے عمل کرے اور نالائق وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرے۔ (ابن ماجہ)

حضرت محمد بن عمیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

اصحاب رضی اللہ عنہم سے تھے کہ بندہ اگر پیدا ہونے کے روز منہ کے بل گر جائے اور بوڑھا ہو کر مرتے تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہے تو قیامت کے روز اسے بھی حقیر سمجھے گا اور چاہے گا کہ دنیا کی طرف واپس بھیجا جائے تاکہ اجہ و ثواب کو زیادہ کرے۔

(احمد)

حضرت ابو بکرؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ! کونسا آدمی بہتر ہے؟

عمر لمبی اور اعمال اچھے ہوں عرض گزار ہوا کہ کونسا آدمی بُرا ہے؟ فرمایا کہ جس کی عمر لمبی اور اعمال بُرے ہوں۔ (احمد، ترمذی، دارمی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے آگے خواہشات کا اور جنت کے آگے مشکلات کا پردہ ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں زُہد اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تب اس کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے حکمت کی شان لیے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو جہاں دنیاوی علتوں اور بیماریوں کے راز سے واقف کر دیتا ہے وہاں ان کے دوا داروں سے بھی آگاہ کر دیتا ہے اور اس دنیا سے اُس سلامتی کے گھر تک صحیح و سالم پہنچا دیتا ہے۔ (احیاء العلوم ج ۲)

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹوں کے گلے کی طرف سے گزر رہے تھے۔ چاروں طرف عمدہ عمدہ اونٹ اور اونٹنیاں نظر آ رہی تھیں جن میں اکثر تازہ تازہ شیر دار ہوتی تھیں۔ عرب میں اس مال کو بڑی اہمیت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ مال تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ ہی دودھ، گوشت اور پشم بھی فراہم کرتا ہے۔ آپ نے رُخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ یہ تو اتنا پیارا مال ہے آپ ادھر کیوں نہیں دیکھتے؟ فرمایا کہ مجھے ادھر دیکھنے کی ممانعت ہے اور واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ ”ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کہ

نہ دیکھیے جن سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدرجہا بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے“ (ظہ: ۱۳۱) (کیمیائے سعادت)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے
اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا زہد ہے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے میں میرے سینے کو تو تگری سے بھر دوں گا۔ تیرے افلاس کو ختم کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو میں تیرا سینہ دنیاوی تفکرات سے بھر دوں گا اور تیرا افلاس تجھ سے دودنہ کروں گا۔ (سنن ابن ماجہ ج ۲)

حضرت ستور دین شادؒ فرماتے ہیں کہ میں چند
بکری کے مردہ بچے کی مثال

سواروں کے ساتھ حضورؐ کے ساتھ تھا کہ راہ میں ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا تھا حضورؐ نے ارشاد فرمایا یہ بچہ اپنے مالک کے نزدیک کس قدر حقیر ہے۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر یہ حقیر اور ذلیل نہ ہوتا تو وہ اسے کیوں پھینکتا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جتنا یہ بچہ مالک کے نزدیک اب حقیر ہے خدا کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ (ابن ماجہ ج ۲)

حضرت سہیلؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضورؐ کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے
دنیا حقیر چیز ہے

کہ آپ نے ایک ہزار بکری کو ٹانگ اٹھائے پڑے دیکھا تو فرمایا خدا کی قسم! جتنی یہ بکری اپنے مالک کے سامنے حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کچھ حیثیت ہوتی تو کافر کو اس میں سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا۔ (ابن ماجہ ج ۲)

اعمالِ زہد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے باپ نے بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے جب تک زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ بات کہی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ پر میرے ماں باپ قدامتوں میں نے کہا۔ آپ نے فرمایا تم سے یہ نہ ہو سکے گا۔ پس روزہ رکھو اور افطار کرو سوؤ اور قیام کرو اور ہر ماہ تین روزے رکھو۔ بیشک ایک نیکی کا ثواب دس گنا ہے اور یہ زمانہ بھر روزے رکھنے کی طرح ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو، دو دن افطار کرو۔ میں نے عرض کیا مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو۔ یہ داؤدؑ کے روزے ہیں اور بہترین روزے ہیں۔ (بخاری)

زاہدوں کی قربت اختیار کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا سے کنارہ کش ہونے کے باوصف قوتِ گویائی رکھتا ہے تو تم اس کی قربت اختیار کرو کیونکہ وہ حکمت کی باتیں کرے گا یعنی زہدِ حکمت کی بات میں پوشیدہ ہے (عوارف المعارف)

دنیا میں زہد اختیار کرو سہل بن سعد ساعدیؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ! ایسا عمل بتائیے کہ اس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت رکھے اور دنیا کے لوگ بھی محبت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں زہد اختیار کر اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت رکھے گا اور جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے (یعنی دنیا) اس کو ترک کر دے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے (ترغیب و ترہیب)

سب سے بڑا زاہد کون ہے؟
ضمک سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ

سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو قبر اور مصیبت کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی اعمال کی زینت کو ترک کرے اور جو باقی رہنے والی ہے (یعنی نیک عمل) اس کو فاتی پر ترجیح دے اور کل کا وعدہ نہ کرے اور اپنے کو مرنے والوں میں شمار کرے۔ (ترغیب و ترہیب)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ! محمد کے متعلقین کی روزی بس بقدر کفایت ہو یعنی نہ اتنی تنگی ہو کہ اپنے کام بھی نہ انجام دے جاسکیں اور نہ اتنی فراغت کہ کل کے لیے ذخیرہ رکھا جاسکے۔ (بخاری و مسلم)

زہدِ صلی اللہ علیہ وسلم

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہد کا سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ یہ مقام کسی اور کو نہیں ملا۔ پہرہ و ردا کا عالم نے آپ کو تاجدارِ جہاں بنایا آپ کی زندگی میں بیستار لوگ دولتِ ایمان سے مشرف ہوئے۔ بہت سا علاقہ اسلام کے زیرِ نگیں آیا آپ کے ایک اشارے پر دولت کے ڈھیر جمع ہو سکتے تھے بلکہ آپ نے زہد ہی کو اختیار کیا اور جو مال بھی آیا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ آپ کے زہد کے بارے میں چند روایات حسب ذیل ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جو کی روٹی سے بھی متواتر دو دن پیٹ نہیں بھرا یہاں تک کہ حضور اس دتیل سے اٹھایے گئے۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی راتیں مسلسل اس حالت میں گزر جاتی تھیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے فلق سے ہوتے تھے کیونکہ

رات کو کھانا نہیں پاتے تھے اور جب پاتے تھے تو ان کا رات کا کھانا بے بس کی جو کی روٹی
ہوتی تھی۔ (ترمذی)

حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے
دعا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مسکینی کی حالت میں دیتا
سے اٹھا اور مسکیتوں کے گروہ میں میرا حشر فرما۔ (ابن ماجہ)

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں
کھایا اور کبھی کسی سے فاقہ کا شکوہ نہیں فرمایا۔ کبھی فاقہ کی وجہ سے سات بھر بند نہ آتی
لیکن اگلے دن پھر روزہ رکھ لیتے تھے۔ ایک دن حضورؐ کو فاقہ کی حالت میں دیکھ کر میں رو پڑی
اور عرض کی یا رسول اللہ! دنیا میں سے اتنا ہی قبول کر لیجئے جو جسمانی طاقت کو قائم رکھنے کے
لیے کافی ہو۔ آپ نے جواب دیا عائشہؓ! مجھے دنیا سے کیا غرض۔ میرے بھائی ابو العزم
رسول تو اس سے بھی زیادہ حالت پر صبر کیا کرتے تھے۔ وہ اسی طریقہ پر چلے اور خدا کے سامنے
گئے خدا نے ان کو اپنے کرم سے نوازا اور ان کو پورا پورا ثواب دیا۔ اب اگر میں آسودہ حالی کی
زندگی پسند کرتا ہوں تو مجھے یہ بھی جیا آتی ہے کہ کل کو ان سے کم رہ جاؤں۔ دیکھو مجھے تو
جو چیز سب سے محبوب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے جا ملوں۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا تہہ کر کے نہیں رکھا
گیا۔ یعنی آپ کے پاس کپڑوں کا صرف ایک جوڑا تھا دوسرا نہیں تھا جو تہہ کر کے رکھا
جا سکتا۔

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم مبارک پر کپڑا کس کر باندھا ہوا ہے۔ میں نے سبب پوچھا
تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے۔
ایک دفعہ صحابہ کرامؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ کشی کی شکایت کی اور اپنے

پیٹ کھول کر دکھائے۔ ان پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضورؐ نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا ہٹایا تو ایک کی بجائے دو پتھر بندھے ہوئے تھے۔

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپؐ چٹائی پر تشریف فرما تھے۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا۔ آپؐ پر صرف ایک تہ بند تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہ تھا اور چٹائی کے نشانات آپؐ کے پہلو پر نمایاں تھے اور میں نے دیکھا کہ جو کی ایک چھوٹی سی ڈھیری ہے جو قریب ایک صاع (ساڑھے تین سیر) کے ہوگی اور کچھ بیر کے پتے بالا خانے کے ایک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک بلا دباغت دی ہوئی کھال لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں ڈبڈبایا اٹھیں، آپؐ نے فرمایا اے ابن خطابؓ! کیوں روتے ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا اے اللہ کے نبیؐ! مجھے کیا ہوا کہ میں نہ روؤں اس چٹائی کا اثر آپؐ کے پہلو میں ہے اور یہ آپؐ کا خزانہ ہے۔ اس میں وہی دیکھ رہا ہوں جو میں نے دیکھا اور وہ کسریٰ اور قیصر پھلوں اور نہروں میں موج کر رہے ہیں اور آپؐ اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ ہیں اور یہ آپؐ کا خزانہ ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے ابن خطابؓ! کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ہمارے لیے آخرت ہوگی اور ان کے لیے دنیا ہے۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا ہے۔ اور پیوند لگا ہوا جوتا۔ اور حضرت انسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ آپؐ نے بہت موٹا آٹا کھا لیا ہے اور موٹا کھردرا لباس بھی پہنا ہے۔ کسی نے حسن سے پوچھا کہ بعت کیا چیز ہے؟ جواب دیا کہ موٹا جوتا۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے بلا پانی کے گھونٹ کے نہیں نکل سکتے تھے۔

حضرت ابو رافعؓ کی بیوی سلمیٰؓ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ آئے اور ان حضرات نے کہا کہ ہمارے لیے ان کھانوں میں سے کوئی کھانا پکا دو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ فرمانے لگیں اے میرے بیو! اگر میں ایسا کروں گی تو تم آج اس کھانے کی خواہش نہ کرو گے۔ چنانچہ میں کھڑی

ہوئی میں نے تھوڑے سے جو لیے اور انھیں پیسا اور چھوٹک مار کر اس پر سے بھوسی اڑائی اور اس سے چھوٹی چھوٹی ٹھکیاں پکا میں اور آپ کا سالن روغن زیتون تھا اس پر سیاہ مرچ کے دانے پیس کر ڈال دیے اور ان حضرات کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند کرتے تھے۔

ام ایمنؓ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے آٹا چھانا اور حضورؐ کے لیے چپاتیاں پکا میں آپؐ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ام ایمنؓ نے جواب دیا کہ ہم اپنے وطن میں یہ کھاتا پکایا کرتے تھے میں نے چاہا کہ آپؐ کے لیے بھی اس میں سے چپاتیاں پکاؤں۔ آپؐ نے فرمایا اس بھوسی کو اسی میں ملا دے اور پھر گوندھ۔

حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو دیکھا کہ پرانی پیوند لگی ہوئی یا دوسری پرانی چادر ہے اس نے میرے پاس ایک بستر بھیجا جس میں اون بھرا ہوا تھا حضور میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عائشہ رضی! یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! فلاں انصاریہ آئی تھی، اس نے آپؐ کے بستر کو دیکھا تو وہ گئی اور اس نے میرے پاس یہ بھیج دیا ہے۔ آپؐ نے فرمایا اے عائشہ رضی! اسے واپس کر دو۔ پس اللہ کی قسم! اگر میں چاہوں تو اللہ پاک میرے ساتھ سوتے اور چاندی کے پہاڑ چلائے۔

زُہدِ صحابہ کرامؓ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیشتر صحابہ کرامؓ کی زندگی زہد و تقویٰ کا نمونہ ہے۔ مال و دولت کی وسعت کے باوجود جلیل القدر صحابہ کرامؓ نے سادہ کھایا سادہ پہنا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بڑی تادبانہ زندگیاں بسر کیں۔ صحابہ کرامؓ کے زہد کے چند واقعات و حکایات مندرجہ ذیل ہیں :-

حکایت | ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور چند دیگر صحابہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے کہ آپ نے پانی طلب کیا۔ آپ نے پانی اور شہد

لایا گیا۔ جب آپ نے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ رو دیے اور بڑی ہلند آواز سے روئے یہاں تک کہ ہم لوگوں کو گمان ہوا کہ آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں نے آپ سے پوچھا نہیں، جب آپ فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! آپ کو کس چیز نے اس رونے پر آمادہ کیا۔ فرمایا ایک مرتبہ میں حضور کے ہمراہ تھا۔ اچانک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنے پاس سے کسی چیز کو دفع کر رہے ہیں اور مجھے کوئی چیز دکھائی نہ دی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کیا چیز ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو دفع فرما رہے ہیں اور مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا دنیا نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تھا تو میں نے کہا ہٹ مجھ سے دور ہو۔ تو دنیا نے کہا ہمیں آپ تو مجھے پکڑنے والے نہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھ پر بڑا یا رگڑا اور میں ڈرا (اس کے پیتے سے) ایسا نہ ہو کہ میں نے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور دنیا مجھ سے ملی ہو (براز)۔

زید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ | حضرت عطارد بن سائب کا کہنا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور لوگوں نے بیعت کہ لی تو دوسرے

روز میں نے دیکھا کہ آپ صبح ہی صبح اپنے بازو پر چادریں لاد کر بازار جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ فرمایا؟ جواب دیا بازار کا۔ حضرت عمر نے کہا وہاں آپ کیا کریں گے۔ آپ تو مسلمانوں کے کام کے خلیفہ ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر نے فرمایا آپ تشریف لے چلیے آپ کے لیے حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ وظیفہ مقرر کر دیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات حضرت ابوعبیدہ کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے ہماجرین میں سے ایک درمیانی درجے کے آدمی کے برابر روزانہ مقرر کرتا ہوں اور سردی اور گرمی کا لباس۔ جب ان میں سے کوئی بوسیدہ ہو جائے آپ اسے لوٹا دیجیے اور اسکی

جگہ دوسرا لے لیجئے۔ چنانچہ انھوں نے آپ کے لیے روترینہ میں آدھی بکری اور ایک چادر جو سر پہاڑھی جائے اور ایک تہ بند جو پیٹ پر باندھا جائے، مقرر کیا۔ مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ نے وفات سے پہلے جو بیت المال سے رقم لی تھی وہ واپس لوٹادی اور حیب آپ کا وصال ہوا تو آپ نے کوئی دینار و درہم نہ چھوڑا۔ (احمد)

زید فاروقیؓ | حضرت ابوامامہ بن سہل بن خنیفؓ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ایک عرصہ دراز تک اس حال میں رہے کہ بیت المال سے کچھ نہیں کھاتے تھے جس کی بنا پر انھیں سخت تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت پیش آئی اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا اور ان سے مشورہ طلب کیا اور فرمایا کہ میں نے اس کام میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھا ہے میرے لیے اس بیت المال سے کتنا لینا جائز ہے؟ حضرت عثمان بن عفانؓ نے کہا کہ کھائیے اور کھلائیے اور یہی بات حضرت سعید بن عمروؓ نے کہی۔ آپ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت علیؓ نے فرمایا، صبح اور شام کا کھانا۔ اسی بات کو حضرت عمرؓ نے پسند کیا۔

حضرت زید بن سلمؓ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروقؓ نے پانی طلب فرمایا تو ایسا پانی لایا گیا جس میں شہد ملایا گیا تھا۔ فرمایا یہ بہت اچھا ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کو سُن رہا ہوں کہ اس نے لوگوں پر ان کی خواہشات (پسندی کی وجہ) سے عیب لگایا کہ فرمایا **اذْهَبْتُمْ كَلْبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا**۔ دم اپنی پسندیدہ چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان سے نفع لے چکے) میں ڈرتا ہوں کہ ہماری نیکیاں جلدی دے دی گئی ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ (شربت) نہ پیا۔ (مشکوٰۃ)

زید حضرت علیؓ | حضرت علیؓ کی ساری زندگی زہد میں گزری کیونکہ آپ نے ساری زندگی فقر و فاقہ میں بسر کی اور کبھی اعلیٰ رہائش یا خودک کی خواہش نہ کی جو مل گیا،

اسی پر گزرا وقت کر لی۔ بتو تفتیف کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کو حضرت علیؓ نے موضع عکیرا میں عامل بنا دیا اور دیہات میں نمازی پھرا نہیں کرتے تھے تو حضرت علیؓ نے مجھ سے فرمایا کہ جب ظہر کا وقت ہو تو میرے پاس چلے آنا۔ چنانچہ میں آپ کے پاس گیا تو میں نے آپ کے پاس کوئی دربان نہیں پایا کہ جو مجھ کو حضرت علیؓ کے پاس جانے سے روکے۔ میں نے آپ کو بیٹھا ہوا پایا۔ آپ کے پاس ایک پیالہ اور ایک کوزہ پانی کا تھا۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی تھیلی منگائی۔ میں نے پتہ جی میں کہا شاید حضرت علیؓ نے مجھ کو بہت بڑا امین سمجھا ہے، جبھی میری طرف جو اہرات کی تھیلی نکالی ہے اور مجھے یہ علم نہیں تھا کہ اس میں کیا ہے۔ اس تھیلی پر مہر لگی ہوئی تھی۔ حضرت علیؓ نے اس مہر کو توڑا۔ اچانک اس میں سستو تھے۔ ان سستوؤں کو اس میں سے نکالا اور پیالے میں الٹا اور اس پر پانی ڈالا۔ خود پیا اور مجھے پلایا۔ یہ دیکھ کر مجھے صبر نہ آیا اور میں نے کہہ ہی دیا کہ اے امیر المؤمنین! آپ ایسا کام اور عراق میں کرتے ہیں؟ حالانکہ عراق کا کھانا اس سے کہیں اکثر بڑھیا ہے، حضرت علیؓ نے فرمایا تجھے معلوم ہوتا چاہیے، خدا کی قسم! میں نے اس تھیلی پر مہر اس پر بخل کرنے کی وجہ سے نہیں لگائی لیکن میں اتنی مقدار خرید لیتا ہوں جو میرے لیے کفایت کرے اور مجھے ڈر رہتا ہے کہ کہیں رل مل جائے تو اس تھیلی کے علاوہ دوسری تھیلی سے کہیں سستو تیار نہ کیا جائے۔ یہ میرا کام شدت احتیاط کی وجہ سے ہے اور میں ہر اس کھانے کو جو میرے پیٹ میں داخل ہو مکروہ سمجھتا ہوں مگر صرف مال طیب کو (جس میں کوئی دغدغہ نہ ہو) مکروہ نہیں سمجھتا۔

ترجمہ حضرت سلمان فارسیؓ | حضرت عطیہ بن عامرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان

اصرار کیا گیا کہ اور کھائے، آپ نے فرمایا میرے لیے کافی ہے میرے لیے کافی ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جو دنیا میں لوگوں میں سے پیٹ زیادہ بھریگا اس کی بھوک آخرت میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اے سلمان! دنیا مومن کے لیے جیل خانہ ہے

اور کافر کے لیے جنت ہے۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمانؓ کا سالانہ وظیفہ پانچ ہزار درہم تھا اور یہ قریب قریب تیس ہزار مسلمانوں کے امیر تھے اور یہ لوگوں میں ایک ایسی عبا میں خطبہ دیا کرتے تھے جس کے بعض حصہ کو بچھاتے تھے اور بعض کو اوڑھتے تھے اور جب ان کا وظیفہ دیا جاتا تو اس کو سخاوت کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کھجور کی ٹوکریاں بناتے تھے اور ان کو بیچ کر گزراوقات کرتے تھے۔

حضرت اعمشؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا کہ وہ بیان کرتے تھے کہ حضرت خذیفہؓ نے حضرت سلمانؓ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے! کیا میں تیرے لیے ایک کوٹھڑی نہ بنا دوں؟ حضرت خذیفہؓ فرماتے ہیں کہ انھوں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ حضرت خذیفہؓ نے کہا کہ مجھے مہلت دو۔ میں تم سے بیان کروں، میں تمھارے لیے ایک ایسی کوٹھڑی تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تم اس میں بیٹو، ایک جانب اس کے تمھارا سر لگے اور دوسری جانب تمھارے پیر۔ اور جب تم کھڑے ہو تو اس کی چھت تمھارے سر پر لگے۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ تم میرے جی میں اتر گئے ہو (جیھی تم نے میری منشا کے مطابق تجویز کی)

حضرت مالک بن انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت سلمان قاریؓ درخت اور دیوار کے سایہ سے سایہ پکڑتے۔ جدھر بھی سایہ پھرتا اسی طرح کھسک جاتے ان کے لیے کوئی گھر نہیں تھا۔ کسی صاحب نے ان سے عرض کیا، کیا میں آپ کے لیے کوئی عمارت نہ بنا دوں جس میں آپ گرمی سے سایہ پکڑیں اور سردی میں سکونت اختیار کریں۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا ہاں بنا دو۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا آپ نے اسے آواز دے کر بلایا اور اس سے پوچھا کہ کس طرح کا بناؤ گے؟ اس نے کہا میں اسے اس طرح کا بناؤں گا کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کے سر کو لگے اور اگر آپ اس میں بیٹیں تو آپ کے پیر سے اڑے۔ آپ نے فرمایا

ہاں اسی طرح کا چابیے

زہد کے متعلق صوفیاء کا نظریہ

زہد کے بارے میں حضرت سری سقطیؒ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں سے دنیا کو سلب کر رکھا ہے اور صوفیاء سے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور اپنے خاص الخاص بندوں کے دلوں سے اسے نکال دیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا دینے میں راضی نہیں۔

وضاحت زہد | ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوریؒ نے ایک شخص سے زہد کے بارے میں یوں وضاحت فرمائی کہ زہد یہ نہیں کہ تو غیر لطیف چیز کو کھا جائے

اور عبا پہنے۔ بلکہ زہد یہ ہے کہ تو اپنی امیدوں کو کم کرے۔

حضرت ابو عثمانؒ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کو چھوڑ دے اور اس کی پروا نہ کرے کہ اسے کون لیتا ہے۔

حضرت ابو علی دقاقؒ نے فرمایا ہے کہ زہد یہ ہے کہ دنیا کو جوؤں کا توں چھوڑ دے اور یہ مت کہہ، کہ

ایک سر اٹے بنا دوں گا یا ایک مسجد تعمیر کر دوں گا کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بھی دنیا طلب کرتا پڑے گی۔

حضرت یحییٰ بن معاذؒ فرماتے ہیں کہ زہد زہد کے اندر یہ کیفیت پیدا کرتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کی چیزوں کی سخاوت کرتا ہے اور محبت

کے کہ محب اپنی جان کی سخاوت کرتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب تک کسی میں اس وقت تک وہ زہد کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ (۱) عمل میں اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور خواہش نہ ہو (۲) بات کہے (۱) اور بغیر ریاضت کے اپنے آپ کو ذی عزت بنا لے رکھے۔

اس کا

ایک اور قول میں حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک دُلہن کی مانند ہے اور اس کے طالب دنیا کا بتاؤ سنگھار کرنے والے ہیں اور جو لوگ دنیا سے اعراض کرتے ہیں وہ اس کا منہ کالا کرتے ہیں۔ اس کے بال تو چتے ہیں اور اس کے کپڑے پھاڑتے ہیں۔ مگر جو لوگ عارف ہیں وہ اللہ کی طرف لگے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

ایک مرتبہ کسی شخص نے یحییٰ بن معاذ سے پوچھا۔ میں تو کل کی دکان میں **زہد کی چادر** کب داخل ہو سکتا ہوں؟ زہد کی چادر کب پہن سکتا ہوں، اور

زہدوں کے ساتھ کب بیٹھ سکتا ہوں؟ فرمایا، جب پوشیدہ طور پر تمہاری ریاضت اس حد تک پہنچ جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ تین دن تک بھی تمہیں روزی نہ دے تو تمہارا نفس کمزوری محسوس نہ کرے۔ اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچے ہو تو زہدوں کی چادر پر تمہارا بیٹھنا بہت ہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم کہیں صوفیاء میں رسوا نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ زہد تجھے سرکہ اورائی کی نساہ دیتا ہے اور عارف تجھے مشک وغیرہ سونگھنے کو دیتا ہے۔

حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد نام **حضرت سری سقطی کا فرمان** ہے جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سے حظ نفس کو ترک

کر دینے کا نام حظوظ مال، حظوظ جاہ و مرتبت، لوگوں میں بڑائی اور شہرت، لوگوں سے اپنی تعریف سننا، یہ تمام خواہشات دنیاوی ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ بندے کے زہد کی مقدار اسی قدر ہوتی ہے، جتنا اسے آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا ارشاد ہے کہ زہدوں میں سب سے اچھا **اچھا زہد** زہد وہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ موت کے شغل میں رہے ایسا زہد اپنی قبر کو مثل جنت کے پائے گا۔

زہد کیا ہے حضرت شیخ شبلی سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے

فرمایا کہ زہد ایک عقلیت کا نام ہے کیونکہ دنیا ناچیز ہے اور کسی ناچیز شے سے کنارہ کش ہونا عقلیت نہیں تو کیا ہے۔

زاہدوں کے اعمال | حضرت شیخ سہلؒ نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے اعمال زاہدوں کے میزان میں ہوں گے اور زہد کا ثواب اس پر مستزاد ہوگا۔

کہا جاتا ہے کہ جب کوئی دنیا میں زہد کے نام سے موسوم ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک ہزار اچھے ناموں سے موسوم ہوگا اور جو یہاں راعی دنیا کے نام سے مشہور ہوتا ہے وہ آخرت میں ایک ہزار بُرے ناموں سے پکارا جائے گا۔

زہد کے تین مرتبے | حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کا فرمان ہے کہ زہد کے تین مرتبے ہیں ایک زہد فرض ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رکتنا، دوسرا زہد سلامتی کے لیے ہے اور وہ ہے مشتبہ چیزوں کو ترک کر دینا، تیسرا زہد فصیلت کے حصول کے لیے ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو بھی چھوڑ دینا اور یہ زہد کا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے۔

حضرت ابن مبارکؒ کا قول | حضرت ابن مبارکؒ کا قول ہے کہ زہد، زہد کو چھپانے کا نام ہے۔ جب زاہد لوگوں سے دور رہے تو اس کی جستجو رکھو اور جب زاہد لوگوں کی تلاش میں سرگرداں ہو تو اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔

زہد کون ہے؟ | حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ زہد وہ نہیں ہے جو دنیا کے نہ ہوتے ہوئے اس سے کنارہ کش ہو بلکہ زہد وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ آئی مگر اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھاگ گیا۔

حضرت ابو تمامؒ کا قول | حضرت ابو تمامؒ کا قول ہے کہ جب آدمی نے زہد اختیار کیا اور دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گرہ ہوئی تو

وفا پر نہیں کہلائے گا۔

حضرت شہاب الدین سہروردی کا ارشاد | زُہد کے بارے میں حضرت شہاب الدین سہروردی کا ارشاد ہے کہ زُہد

سے زہد اس سے الگ ایک چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنے ارادے اور مرضی سے زہد کو اختیار کیا جائے اور جب زہد اپنے ارادے اور اختیار سے زہد کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ارادے کا تعلق اس کے علم سے ہوتا ہے اور اس کا علم قاصر و کوتاہ ہے۔ پس جب اسے ترک کے ارادے کی منزل پہنچایا جاتا ہے اور اس کے اختیار سلب کر لیے جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر اپنے ارادے کا انکشاف فرمادیتا ہے پس اس موقع پر وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق دنیا کو ترک کرتا ہے اس وقت اس کے زہد کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے اس کے نفس سے نہیں ہوتا۔

زہد کو اللہ کی عطا | حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زہد کو اس کی خواہش سے زیادہ عطا کرتا ہے اور دنیا کی رغبت کرنے والے کو اس کی خواہش

سے کم دیتا ہے اور قانع شخص کو اسی قدر عطا کرتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔

عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ درہم و دینار ترک کر دینے کا نام زہد ہے۔

زہد آخرت کے بادشاہ ہیں | ایک آدمی نے ذوالنون سے پوچھا کہ میں کب زہدین

سکتا ہوں؟ فرمایا جب تو نفس کی لذتوں سے متہ

موڑ لے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ زہد آخرت کے بادشاہ ہیں۔

زہدوں کا ایثار | حضرت محمد بن الفضل فرماتے ہیں کہ زہدوں کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب وہ مستغنی ہوں اور جو انہر دی کا ایثار اس وقت ہوتا ہے جب

ما جتمند ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلْيُؤْتُوا عَلَىٰ الْقُسِيِّمِ وَ لَوْ كَانَتْ بِهِنَّ حَاصَّةٌ**۔ (خواہ خود تنگ دست ہی کیوں نہ ہوں وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔)

حضرت کتائی فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں خواہ وہ
اجزائے زہد کوئی ہوں یا شامی یا عراقی، وہ یہ ہیں: (۱) دنیا سے اعراض (۲) اپنی
 جان کی سخاوت اور (۳) مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان
 چیزوں کو ناپسندیدہ نہیں کہتا۔

ابن حنیف کہتے ہیں زہد کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی چیزوں کو
زہد کی نشانی ہاتھ سے نکال کر انسان راحت محسوس کرے، نیز فرمایا کہ دل کا اسباب
 کی طرف خیال نہ کرنا اور اپنی ملکیت کی چیزوں سے ہاتھ جھاڑنے کا نام زہد ہے۔

حضرت ابن جلاء فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس
زہد کی تعریف طرح دیکھے کہ ایک زوال پذیر چیز ہے تاکہ دنیا تمھاری نگاہ میں حقیر
 معلوم ہو اور تمھارے لیے اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے۔

حضرت احمد بن حنبل فرماتے ہیں۔ زہد تین طرح کا ہے (۱) ترک حرام
کیفیات زہد یہ عوام کا زہد ہے (۲) حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا
 یہ خاص لوگوں کا زہد ہے (۳) ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو بندے کو اللہ کی طرف سے
 چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں یہ عارفین کا زہد ہے۔

سنا کہ کافر ہے کہ فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تع
 نیکہ اللہ پر بھروسہ کرنا بھی زہد کی علامات
 نئی بندہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے بغیر زہد

ہے کہ دنیا میں زاہد نشا زونادر ہوتے ہیں
 اور ہوں گے۔ یوں بھی کہا گیا ہے جو اپنے
 تی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان سے

زہد
 اپنی تمام زحمتوں سے
 حضرت ابو تمام کا قول
 اور زہد کی تعریف ہے۔

ٹوپی گرتی ہے تو صرف اس شخص کے سر پر گرے گی جو اسے نہ چاہے گا۔
کسی صوفی سے پوچھا گیا۔ دنیا سے اعراض کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو
دنیا والوں کے لیے چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔

حضرت جنیدؒ سے زہد کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا
حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد | اپنی مملوکہ چیز سے ہاتھ کے خالی ہونے اور پھر

دل کا اس کی طرف نہ لگنے کا نام زہد ہے۔
حضرت رویم نے جنیدؒ سے زہد کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ دنیا کو حقیر جاننے اور اس
کے آثار کو دل سے محو کر دینے کا نام زہد ہے۔

بشر حافی فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں
زہد ایک فرشتہ ہے | کے دلوں میں سکونت اختیار کرتا ہے جن کے دل دنیا سے

خالی ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بکر شبلیؒ کا قول | حضرت ابو بکر شبلیؒ کا ارشاد ہے کہ تمام دنیاوی چیزوں
سے منہ موڑ کر اپنے دل کو خداوند کریم کی طرف متوجہ
کر لینا، یہ زہد ہے۔ بس دنیا کو فراموش کر دو اور آخرت میں اپنی سیکی کا بدلہ بھول جاؤ۔ جو کچھ
تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ تمہیں پہنچ کرے گا اور جو تمہارا نہیں ہے وہ تمہاری کوشش
سے بھی تم کو نہیں پہنچ سکتا۔

محمد بن الاشعث البیکندیؒ فرماتے تھے کہ جو شخص زہد کی گفتگو کرتا ہے
زہد اور وعظ | اور لوگوں کو وعظ سنا تا ہے اس کے باوجود لوگوں کے مال کی رغبت

رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کی محبت اٹھالیتا ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ صوف (دیشمینہ) پہنا زہد کی ایک
لیاس زہد | علامت ہے تو زہد کے لیے مناسب نہیں کہ تین درہموں کا تو صوف پہنے

اور دل میں پانچ درہموں کی خواہش رکھے۔ نیز فرمایا کہ ہر اس چیز کو ترک کر دینے کا نام زہد ہے جو اللہ کی طرف مشغولیت سے روکے

حضرت ابوعلی دقاق کا قول | حضرت ابوعلی دقاق کا قول ہے کہ کسی صوفی سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے کیوں اعراض کرتے ہیں تو انھوں نے جواب دیا کہ جب میں نے دنیا کی بیشتر چیزوں سے اعراض کیا تو پھر میں نے یہ پسند نہ کیا کہ باقی چیزوں کی طرف رغبت کروں۔

یوم زہد کے عالم میں گزارے ہیں۔ ایک دن زلزلہ میں اور دوسرا دن آخرت میں اور تیسرا دن وہ، جو ان دونوں دنوں سے علیحدہ ہے۔ پھر ندا آئی کہ اے بایزید! تیری قوت سے باہر ہے کہ تو ہمیں برداشت کر سکے۔ میں نے عرض کیا کہ میری بھی یہی خواہش ہے۔ ندا آئی کہ تیری خواہش پوری ہوگئی۔ فرمایا کہ میں اس طرح راضی برضا ہوں کہ اگر کسی کو اعلیٰ علیین میں اور مجھ کو اسفل السافلین میں ڈال دیا جائے جب بھی اپنی موجودہ حالت پر خوش رہوں گا۔

حضرت بایزید لسبھامی | ایک مرتبہ حضرت بایزید لسبھامی سے زہد کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا کہ زہد کی کوئی قدر و قیمت نہیں اور میں نے صرف تین

حضرت سہل بن عبداللہ کا قول ہے کہ زہد چار چیزوں پر غور کرنے سے حاصل ہوتا ہے

ترک دنیا زہد ہے | حضرت ابوسیمان ماثر ندائی نے فرمایا ہے کہ جو چیز تم کو اللہ سے بے توجہ کرے اس کو ترک کر دینا یہ زہد ہے جس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا ایسا پہنے جس کی قیمت تین درہم ہو تو تیرے دل میں اس کپڑے کی خواہش نہ ہو جو اس سے بھی قیمتی ہو۔

دا، کھانے میں کہ آخر وہ پاختہ میں جائے گا (۲) لباس میں کہ آخر وہ پھٹ جائے گا (۳) بھائیوں میں کہ آخر ان میں مفارقت ہے (۴) دنیا میں کہ آخر وہ فنا ہوگی۔

حضرت ابوسیمان ماثر ندائی نے فرمایا ہے کہ جو چیز تم کو اللہ سے بے توجہ کرے اس کو ترک کر دینا یہ زہد ہے جس کی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا ایسا پہنے جس کی قیمت تین درہم ہو تو تیرے دل میں اس کپڑے کی خواہش نہ ہو جو اس سے بھی قیمتی ہو۔

یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کپڑا ایسا پہنے جس کی قیمت تین درہم ہو تو تیرے دل میں اس کپڑے کی خواہش نہ ہو جو اس سے بھی قیمتی ہو۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ کا ارشاد | حضرت حسن بصریؒ سے ایک شخص نے کہا کہ میں تے

آپ سے زیادہ کوئی صابر نہیں پایا۔ جواب دیا کہ میرا سب زہد رغبت کے باعث اور صبر جزع کے لیے ہے۔ اس شخص نے اس ارشاد کو مفصل سنتے کے لیے عرض کیا۔ فرمایا مصائب پر صبر صبر کرنا آتش و دوزخ کے خوف سے ظاہر ہے اور یہ جزع ہے۔ دنیا میں میرا زہد آخرت کی رغبت ہے۔ یہ نصیب طلبی ہے پس صبر اس شخص کا قوی ہے جو اپنی جزا کو درمیان سے اٹھا دے تاکہ اس کا صبر اللہ کے لیے نہ ہو۔ نہ سلامتی بدن کے لیے، اور زہد اس شخص کا قوی ہے جو نہ تو بہشت کی خواہش پر مبنی ہو نہ بخشش کے لیے۔

حضرت شبلیؒ سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے فرمایا | حقیقتِ زہد کہ زہد حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ کوئی شخص اگر ایسی چیز سے

احتراز کرے جو اس کے پاس موجود ہے ہی نہیں تو حقیقت میں یہ زہد کہاں ہوا اور اگر وہ اپنی مملوکہ اشیاء سے کنارہ کشی اختیار کرے جو اس کی ملکیت میں ہیں تو حجت تک یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہیں زہد اور ترک تعلق کا مفہوم صادق نہیں آسکتا۔ پس زہد اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ تلفِ نفس اور بدلِ مواسات ہے یعنی نفس کشی اور دوسروں کی غمخواری۔

درجاتِ زہد

حضرت امام غزالیؒ کا فرمان ہے کہ زہد کے تین درجے ہیں :-

- (۱) ایک یہ کہ کوئی شخص دنیا سے ہاتھ اٹھالے لیکن اس کا دل اسی میں لگا رہے تاہم اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ریاضت و مجاہدہ سے کام لے اور صبر و قناعت کی راہ پر گامزن رہے ایسے شخص کو متر زہد کہا جائے گا کہ تاہم نہ حالانکہ تاہم کی منزل اول یہی ہے۔
- (۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کا دل بھی دنیا سے بے نیاز ہو جائے لیکن اسے اپنے زہد کا

اجتزائے زہد | حضرت کتانی فرماتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن میں کسی کو اختلاف نہیں خواہ وہ کوئی ہوں یا شامی یا عراقی، وہ یہ ہیں: (۱) دنیا سے اعراض (۲) اپنی جان کی سخاوت اور (۳) مخلوق کے لیے خیر خواہی کرنا۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ان چیزوں کو ناپسندیدہ نہیں کہتا۔

زہد کی نشانی | ابن حنیفؒ کہتے ہیں زہد کی نشانی یہ ہے کہ اپنی ملکیت کی چیزوں کو ہاتھ سے نکال کر انسان راحت محسوس کرے۔ نیز فرمایا کہ دل کا اسباب کی طرف خیال نہ کرنا اور اپنی ملکیت کی چیزوں سے ہاتھ جھاڑنے کا نام زہد ہے۔

زہد کی تعریف | حضرت ابن جلاءؒ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے کہ تو دنیا کی طرف دیکھے تو اس طرح دیکھے کہ ایک زوال پذیر چیز ہے تاکہ دنیا تمہاری نگاہ میں حقیر معلوم ہو اور تمہارے لیے اس سے اعراض کرنا آسان ہو جائے۔

کیفیات زہد | حضرت احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں۔ زہد تین طرح کا ہے (۱) ترک حرام یہ عوام کا زہد ہے (۲) حلال چیزوں میں سے فضول چیزوں کا ترک کرنا یہ خاص لوگوں کا زہد ہے (۳) ان تمام چیزوں کا ترک کر دینا جو تیرے کمال اللہ کی طرف سے چھڑا کر اپنی طرف مشغول رکھتی ہیں یہ عارفین کا زہد ہے۔

علامت زہد | حضرت عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ فقر کی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام زہد ہے۔ کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرنا بھی زہد کی علامات میں سے ہے۔ یعنی زہد کی یہ تعریف نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کے بغیر زہد کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔

زہد کی قدر و قیمت | حضرت نصر آبادی کا کہنا ہے کہ دنیا میں زاہد شاذ و نادر ہوتے ہیں اور عارف آخرت میں تادر ہوں گے۔ یوں بھی کہا گیا ہے جو اپنے زہد میں سچا ہوگا دنیا خود بخود اس کی طرف کھینچی آئے گی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آسمان سے

ٹوپی گرتی ہے تو صرف اس شخص کے سر پر گرے گی جو اسے نہ چاہے گا۔
کسی صوفی سے پوچھا گیا۔ دنیا سے اعراس کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا دنیا کی چیزوں کو
دنیا والوں کے لیے چھوڑ دینے کا نام زہد ہے۔

حضرت جنیدؒ سے زہد کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا
حضرت جنید بغدادیؒ کا ارشاد | اپنی مملوکہ چیز سے ہاتھ کے خالی ہونے اور پھر

دل کا اس کی طرف نہ لگنے کا نام زہد ہے۔
حضرت رویم نے جنیدؒ سے زہد کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ دنیا کو حقیر جاننے اور اس
کے آثار کو دل سے محو کر دینے کا نام زہد ہے۔

بیشتر حافی فرماتے ہیں کہ زہد ایک فرشتہ ہے جو صرف ان لوگوں
زہد ایک فرشتہ ہے | کے دلوں میں سکونت اختیار کرتا ہے جن کے دل دنیا سے

خالی ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بکر شبلیؒ کا ارشاد ہے کہ تمام دنیاوی چیزوں
حضرت ابو بکر شبلیؒ کا قول | سے منہ موڑ کر اپنے دل کو خداوند کریم کی طرف متوجہ

کر لینا، یہ زہد ہے۔ بس دنیا کو فراموش کر دو اور آخرت میں اپنی سبکی کا بدلہ بھول جاؤ۔ جو کچھ
تمہارے لیے مقرر ہو چکا ہے وہ تمہیں پہنچ کرے گا اور جو تمہارا نہیں ہے وہ تمہاری کوشش
سے بھی تم کو نہیں پہنچ سکتا۔

محمد بن الاشعث البیہقیؒ فرماتے تھے کہ جو شخص زہد کی گفتگو کرتا ہے
زہد اور وعظ | اور لوگوں کو وعظ سنا تا ہے اس کے باوجود لوگوں کے مال کی رغبت

رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کی محبت اٹھا لیتا ہے۔

حضرت ابوسلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ صوف (پشمینہ) پہنا زہد کی ایک
لیاس زہد | علامت ہے تو زہد کے لیے مناسب نہیں کہ تین درہموں کا تو صوف پہنے

بڑا خیال رہتا ہو یعنی وہ زہد اختیار کرنے کو بہت بڑا کارنامہ تصور کرتا ہو۔ ایسا شخص زیادہ ضرور ہے لیکن نقصان سے یکسر خالی نہیں۔

(۳) تبسرا درجہ یہ ہے کہ اسے اپنے زہد کا احساس یا زعم بھی نہ رہے اور نہ اسے وہ کوئی بڑا معرکہ و کارنامہ تصور کرے۔

ایسے زہد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وزارت کا امیدوار ہو اور اس کا اہل بھی ہو لیکن بادشاہ کے دروازے پر پہنچنے تو ایک کتا بھونک بھونک کر اسے اندر داخل ہونے سے منع کرے اور وہ شخص اس کتے کو روٹی کا ایک ٹکڑا ڈال دے تاکہ اس کے راستے میں حائل نہ ہونے پائے اور پھر بادشاہ (کے حضور میں جا کر اس) کی طرف سے عہدہ وزارت پہ فائز ہو جائے۔ ایسے شخص کے نزدیک روٹی کے اس ٹکڑے کی کیا وقعت ہے جو اس نے کتے کو ڈال دیا تھا۔ وہ اس کے لیے پچھتا تا تو نہ رہے گا، تو اس میں جو رنر پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام جہاں ایک لقمہ ہے اور شیطان کی حیثیت اس کتے کی ہے جو سلطان حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونے والوں کو اندر جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر تو لقمہ اس کے آگے ڈال دے تو پھر وہ تیری راہ میں مزاحم نہیں ہو سکتا اور اس دنیا کی قیمت تو آخرت کے مقابلے میں روٹی کے اس ٹکڑے سے بھی کمتر ہے جو عہدہ وزارت کے لیے کتے کو ڈالا جائے کیونکہ اس کی تو ایک حد اور انتہا ہے جبکہ آخرت کی کوئی انتہا اور نہایت نہیں ہے اور یہ نہایت کے مقابلے میں اس شے کی کیا حقیقت ہے جس کی نہایت ہو۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے بایزید بسطامی سے کہا کہ فلاں شخص زہد کی باتیں کرتا ہے تو آپ نے پوچھا کہ کس چیز میں زہد کی باتیں کرتا ہے وہ؟ لوگوں نے کہا دنیا میں زہد کی فرمایا۔ دنیا ہے کیا چیز کہ اس میں زہد کیا کریں۔ پہلے کوئی چیز بھی تو ہو کہ اس میں زہد کیا جاسکے۔

زہد کیوں اور کس چیز کے لیے اختیار کیا جاتا ہے؟ اس اعتبار سے بھی نابندوں کو تین درجوں میں رکھا جاسکتا ہے :-

(۱) اول یہ کہ آدمی اس غرض سے زائد ہو جائے کہ عذابِ آخرت سے رہائی مل جائے۔ اور اپنے مرنے پر راضی ہو۔ یہ اہل خوف کا زہد ہے۔ ایک دن مالک بن دینار نے کہا کہ کل رات میں نے حق تعالیٰ کے سامنے بڑی دلیری کا مظاہرہ کیا یعنی اس سے جنت طلب کی (یعنی موت مانگی کیونکہ اس کے بعد ہی جنت مل سکتی ہے اور جنتِ جہمی مل سکتی ہے کہ عذاب سے رہائی ملے اور عذاب سے رہائی کے لیے زہد کام آتا ہے)

(۲) دوسرا درجہ یہ ہے کہ زہدِ ثوابِ آخرت کے لیے اختیار کیا جائے اور یہ پورا زہد ہے کیونکہ زہد کا سبب رجا و محبت ہوتا ہے اسی لیے اس کو اہل رجا کا خوف کہتے ہیں۔ یعنی امیدواروں کا زہد۔

(۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل میں نہ دوزخ کا خوف ہو اور نہ بہشت کی آرزو بلکہ حق تعالیٰ کی محبت دنیا اور آخرت دونوں کو بھلا دینے کا سبب بن گئی ہو اور غیر اللہ کی طرف دیکھنا اس کے لیے باعثِ شرم اور موجبِ رسوائی ہو۔ یہ درجہ کمال ہے۔ چنانچہ رابعہ لہری سے لوگوں نے بہشت کی بات کی تو انھوں نے فرمایا کہ گھر سے بڑھ کر گھر والا ہوتا ہے (یعنی کسی کے گھر جو جانتے ہیں تو درودِ یار سے ملتے کے لیے نہیں بلکہ گھر والے کی محبت وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے) جس شخص کے دل میں محبت الہی جاگزیں ہو جائے اس کے لیے بہشت کی لذت میں کوئی کشش نہیں ہوتی۔ جس طرح بادشاہی کی لذت کے مقابلے میں چڑیا سے کھیننے کی لذت کوئی درجہ نہیں رکھتی لیکن ایک بچے کے نزدیک چڑیا سے کھیننا ہی ایسی لذت کا حامل ہے کہ وہ اسے بادشاہی کی لذت سے بھی زیادہ خیال کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ واقعی اس کا خیال درست ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ بادشاہی کی لذت سے باخبر ہی نہیں ہوتا اور اس کی بے خبری کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل ناقص ہوتی ہے۔ اسی طرح حق تعالیٰ کے دیدار کے علاوہ اگر کوئی دوسری خواہش کسی شخص کو زہد پر راغب کرے تو وہ اسی بچے کی طرح ناقص العقل ہے جو بادشاہی کی لذت سے اس لیے بے خبر ہے کہ اسے اس کا پتہ ہی نہیں۔

اور جس چیز کو ترک کر کے نہ ہدا اختیار کیا جاتا ہے اس کے اعتبار سے بھی زہد کے مختلف درجے ہیں اس لیے کہ بعض لوگوں کا ترک تو صرف چند چیزوں تک محدود ہوتا ہے اور بعض ان سے زیادہ اور بعض ان سے بھی زیادہ چیزوں کے تارک ہوتے ہیں لیکن اس میں درجہ کمال یہ ہے کہ ہر اس چیز کو ترک کر دیا جائے جو نفس کو لذت و حظ پہنچاتی ہو اور راہ دین کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہ ہو کیونکہ دنیا عبارت ہے مال و جاہ سے، خورد و نوش سے، پہننے سونے اور مجلس آرائی سے کہ جہاں بیٹھ کر لطف صحبت اٹھائیں، درس دیں، حدیثیں سنائیں اور اپنے نفس کو محفوظ کیا کریں اور جو بات بھی نفس کی خاطر ہو وہ دنیا میں شمار کی جائے گی (لہذا قابل ترک) البتہ درس و تدریس، روایت و حدیث اور مجلس منعقد کرنے سے مقصود اگر یہ ہو کہ خلق خدا کو راہ ہدایت کی طرف دعوت دی جائے تاکہ وہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ان امور کو دنیا میں شامل نہیں سمجھا جائے گا۔

حکایات زہد

حکایت حضرت بایزید بسطامی فرمایا کرتے کہ میں نے بارہ سال تک نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدے کی آگ سے تپایا اور ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتار ہا جس کے بعد میرا قلب آئینہ بن گیا پھر پانچ سال تک مختلف قسم کی عبادات سے اس پر قلعی چڑھاتا رہا پھر ایک سال تک جب میں نے خود اعتمادی کی نظر سے اس کا مشاہدہ کیا تو اس میں تکبر و خود پسندی کا مادہ موجود پایا۔ چنانچہ پھر مسلسل پانچ سال تک سعی بسیار کے بعد اس کو مسکات بنایا اور جب اس میں خلایق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ دیکھا اور نماز جنازہ پڑھ کر ان سے اس طرح کنارہ کش ہو گیا جس طرح لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قیامت تک کے لیے مردے سے جدا ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد تجھے واصل الی اللہ کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔

تراہد بغداد میں ایک مرتبہ حضرت حاتم امم نے خلیفہ سے ملاقات کے وقت فرمایا

کہ السلام علیک یا زاہد لیکن خلیفہ نے کہا میں زاہد تو نہیں ہوں بلکہ آپ زاہد ہیں۔
 آپ نے کہا کہ قلا کا یہ فرمان ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ یعنی لمے نبی! فرما دیجیے کہ دنیا
 کی متاع بہت چھوٹی ہے اور چونکہ تو قلیل ہے پر قانع ہو گیا اس لیے زاہد ہے اور میں دنیا و
 آخرت پر بھلی قانع نہ ہو سکا تو چہر میں کیسے زاہد ہوں۔

حکایت | حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرمایا کرتے تھے کہ زہد کی بادشاہت، رعیت کی
 بادشاہت سے زیادہ با عظمت ہے کیونکہ رعیت کا بادشاہ لوگوں کو اپنے
 گرد لاٹھی کے زور سے جمع کرتا ہے اور ایک تباہ لوگوں سے کنارہ کشی کرتا ہے مگر لوگ اس
 کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ابن مبارک اپنے اس قول کے مسداق خود بھی تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ
 وہ رقبہ بغداد کا ایک نواحی مقام، تشریف لے گئے۔ اسی زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید بھی
 وہاں آیا ہوا تھا اور اپنے لکڑی کے محل میں مقیم تھا۔ لوگوں نے ابن مبارکؒ کی تشریف آوری کی
 خبر سنی تو جوق در جوق ان کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ پیدل اور سواروں کی کثرت سے اس
 قدر گرداڑی کہ آسمان پر غبار چھا گیا۔ خلیفہ کی ایک ام ولد (وہ کنیز جس کی اولاد ہو جائے)
 نے لکڑی کے محل کے برج پر چڑھ کر دیکھا کہ انسانوں کا ایک جم غفیر ہے جس میں لحظہ بہ لحظہ
 اضافہ ہوتا جاتا ہے اس نے بعض خدام سے پوچھا کہ یہ کیسا اثر دھام ہے انہوں نے کہا کہ خراسان
 سے ایک بزرگ عبداللہ بن مبارکؒ تشریف لائے ہیں۔ یہ سب لوگ ان کی زیارت کے لیے
 جمع ہیں۔ یہ سن کر اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا:

”واللہ بادشاہی یہ ہے۔ ہارون الرشید کی بادشاہی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں کیونکہ
 اس کے پاس لوگ لاٹھی اور کوڑے اور سپاہیوں اور خدمت گاروں کے زور سے آتے ہیں۔“

حکایت | ایک دفعہ ایک شخص حضرت سری سقطیؒ کی بزرگی اور کمالات کا شہرہ سن کر
 کسی دور دراز مقام سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے
 وطن کے فلاں بزرگ نے دنیا سے لکیر قطع تعلق کر لیا ہے اور ایک پہاڑ میں معتکف ہو کر

مصرفِ زبرد ہو گئے ہیں۔ انھوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حفزی سری سقطی نے فرمایا دنیا سے یکسر قطع تعلق کر کے کسی غار میں معتکف ہو جانا کوئی جو امر ذی نہیں ہے۔ مرد و جو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھے اور دنیا میں کم ہو کر نہ رہ جائے۔

حکایت | حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام چالیس ڈھالیں سونے کی اور چالیس گز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو ادھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے۔ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان! اونٹ کا چھت پر کیا کام۔ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملے ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل! تو خدا کو اطمینان لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے۔ کیا چھت پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے۔

حضرت ابراہیم یغیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے اور صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پُرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا اس پُرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب و دبدبہ تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کیسے ہے۔ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا، میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا۔ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے۔ اور

آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے تو لے بادشاہ اب خود ہی سوچ کہ سر لے اور کس کو کہتے ہیں، سر لے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جا لے اور دوسرا لے، وہ بھی جا لے اور تیسرا لے۔ یہ کہہ کر وہ پُرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پایا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا گہرا اثر ہوا اور دنیوی سلطنت کو خیر باد کہہ کر آپ نے نو برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کیں اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔

حضرت بایزید بسطامی کے مجاہدات | ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت بایزید بسطامی سے ان کے مجاہدات کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ اگر

میں اعلیٰ مجاہدات کا ذکر کروں تو تمھارے فہم سے بالا تر ہے لیکن میرا معمولی مجاہدہ یہ ہے کہ ایک دن میں نے اپنے نفس کو عبادت کے لیے آمادہ کرنا چاہا تو وہ منحرف ہو گیا لیکن میں نے بھی اس سزا میں پورے ایک سال تک اس کو پانی سے محروم رکھا اور کہا یا تو عبادت کے لیے تیار ہو جا ورنہ تجھے اس طرح پیاس سے تڑپاتا رہوں گا۔ آپ اس درجہ مستغرق رہتے تھے کہ ایک ارادتمند جو تیس سال سے آپ کا خادم بنا ہوا تھا وہ جب بھی سامنے آتا آپ پوچھتے کہ تیرا کیا نام ہے ایک مرتبہ اس نے عرض کیا کہ آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ جب بھی سامنے آتا ہوں آپ نام پوچھتے ہیں فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا بلکہ میرے قلب و روح میں اس طرح اللہ کا نام جاری و ساری ہے کہ اس کے نام کے سوا مجھے کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔

باب

رزق

رزقِ حلال کھانا اللہ سے دوستی کا اولین تقاضا ہے۔ اللہ کے بندے رزق کے لیے مطلقاً فکر نہیں کرتے۔ جو اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اس سے گزارا کر لیتے ہیں اللہ پر بھروسہ ہی انہیں رزق سے بے نیاز بنا دیتا ہے۔ اکثر اللہ کے دوست خوراک جمع نہیں رکھتے کیونکہ وہ ایسا کرنے کو تصوف کے خلاف سمجھتے ہیں بلکہ بعض اللہ کے بندوں کی اس حد تک عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس رزق خریدنے کے لیے دولت نہ ہو تو وہ خوش رہتے ہیں تاکہ نہ دولت ہوگی نہ یومِ حشر کو حساب ہوگا مگر بعض اللہ کے بندے اس حد تک خوراک رکھنے کے قائل ہوتے ہیں کہ حوان کے اہل و عیال کے لیے کچھ عرصہ کفایت کر سکے۔

رزق کے استعمال کے سلسلہ میں اللہ کے دوست جس امر کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں وہ رزق کا پاکیزہ اور حلال ہونا ہے کیونکہ حکمِ خداوندی ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اس لیے اللہ کے بندے اپنے دستِ حوان کو رزقِ حلال سے مزین کرتے ہیں جس کا کھانا پاک اور لطیف ہو کیونکہ پاکیزہ رزق کھانے ہی سے اللہ کی دوستی قائم ہوتی ہے۔ دامنِ ارض و سما، اللہ تعالیٰ کے رزقِ حلال سے بھرا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے حاصل کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔

احکامِ خداوندی

ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:-

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا
لِلَّهِ إِنَّ كُتُوبَنَا تَعْبُدُونَ

اے ایمان والو! جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی
ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو اگر
تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔

(پ ۲، بقرہ ۱۷۲)

اللہ پاک اور منزه ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی دنیا کی آلائشوں اور آلودگیوں
سے پاک ہوں مگر بندے کی سیرت اور کردار اسی صورت میں پاک ہوگی جب اس کے جسم
میں لقمہ حلال جائے گا اور یہی پاکیزگی قربت خداوندی کا باعث بنتی ہے اور عبد کو مقام
صبر و شکر تک پہنچاتی ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا ہے کہ :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ
حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

اے لوگو! زمین میں سے حلال پاک اشیاء
کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو
بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔

(پ ۲، بقرہ ۱۶۸)

کرہ ارضی کے ہر شے کو حکم دیا گیا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کھاؤ اور اس بات سے منع
کیا گیا ہے کہ شیطان کی تدبیر اور حیلے اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تمہارے ذہن میں شکوک و
شبہات ڈال کر تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دے گا اور تم اس کی پیروی میں اپنے
اوپر حلال چیزوں کو حرام نہ کر بیٹھو۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ایک اور انداز میں بیان فرمایا ہے:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ
بِهِ مُؤْمِنُونَ

جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے کھاؤ۔
اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو

(پ ۷، المائدہ ۸۸)

پاک اور حلال خوراک انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کیونکہ رزق حلال ہی سے تقویٰ جتم لیتا ہے جو حصول معرفت اور روحانیت کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ رزق حلال کھائیں۔

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ۔

ہے۔ (پ۔ ۱۰، انفال ۶۹)

غنیمت کا مال کھانے یا استعمال میں لانے کو جائز قرار دیا گیا ہے مگر شرعاً اس بات کا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ مال غنیمت میں سے صرف وہ چیز جو حلال یا پاکیزہ ہو اسے ہی استعمال کیا جائے۔ مال غنیمت کی حرام چیزوں کو تلف کر دیا جائے جیسا کہ اگر مال غنیمت میں شراب وغیرہ ملے تو اسے ضائع کر دینا چاہیے کیونکہ مسلمان کا تقاضا یہی ہے کہ صرف حلال پاکیزہ چیزیں استعمال کی جائیں۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَأَعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔

اے پیغمبرو! پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو جو تم کرتے ہو بیشک میں جانتا ہوں۔ (پ۔ ۱۸ مومنون ۵۱)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو حلال کھانے کی ترغیب دی ہے حالانکہ پیغمبر تو پہلے ہی حلال کھاتے ہیں۔ دراصل اس آیت میں خطاب تو رسولوں کو ہے مگر عوام الناس کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم رزق حلال کھاؤ۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق دیا اس کا ذکر یوں فرمایا ہے:

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۗ

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق دیا اور دنیا والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ (پ۔ ۲۵- جاثیہ ۱۶)

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن میں رزق کے لیے حلال اور طیب کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حلال غذا وہ ہوتی ہے جسے اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہے۔ صرف ایسی غذا کا استعمال شریعت نے جائز قرار دیا ہے مثلاً گیہوں، چاول، سبزیوں، گوشت، دالیں، پھل پائی وغیرہ۔ مگر طیب وہ چیز ہوتی ہے جو حلال ہونے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی نجاست اور غلاظت سے بھی پاک ہو۔ اور اس سے طبیعت پر کسی قسم کی کراہت اور گرائی محسوس نہ ہو یعنی صورتاً اور خاصیتاً پاکیزہ ہو۔ لہذا حلال اور طیب رزق کے معنی یہ ہوئے کہ غذا بظاہر پسندیدہ ہو اور اندرونی شریعت حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔

غذائیت کے لحاظ سے بعض اشیاء لطیف ہوتی ہیں ان کے استعمال سے جسم میں لطافت پیدا ہوتی ہے۔ جتنی کسی چیز میں لطافت زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ جسم میں زیادہ پاکیزہ خاصیت پیدا کرے گی اسی لیے تو مردانِ خدا حلال غذا کھانے کے ساتھ اس کی لطافت کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ پاکیزہ اور کم کھانے سے انسانی جسم کی طہارت زیادہ دیر تک قائم رہ سکتی ہے جس سے انسان عبادت اور ریاضت کی طرف زیادہ راغب رہتے لگتا ہے۔ چنانچہ طالبانِ حق و صداقت کے لیے مناسب ہے کہ وہ پاکیزہ صاف ستھری پاک مناسب لطیف مفید صحت بخش غذا کھائیں۔

فضیلتِ رزقِ حلال

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کا حلال ذریعہ تلاش کرنا

فرض کے بعد فرض ہے۔ (بیہقی، شعب الایمان)

حضرت مقلد بن معدیکرب رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے

ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بیشک اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ (بخاری شریف)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کتابت قرآن مجید کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کوئی منافقہ نہیں کیونکہ وہ

کتابت رزق حلال ہے

الفاظ کی صورت میں بناتے ہیں اور بیشک وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے ہیں۔ (رزین)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عرض کی گئی یا رسول اللہ! کوئی سا ذریعہ معاش پاکیزہ ہے؟ فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے

پاکیزہ ذریعہ معاش

کمانا اور ہر جائز تجارت۔ (مسند امام احمد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پاک محتار اور کھانا ہے

تیک اولاد تیک کمائی ہے

جو تمھاری کمائی سے ہو اور بیشک تمھاری اولاد بھی کمائی سے ہے (ترمذی، نسائی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور

پاک کھانا کھانے کا حکم

نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم فرمایا ہے جس کا رسولوں کو حکم دیا تھا یعنی فرمایا اے رسولو! پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

(۵۱:۲۳) اور فرمایا اے ایمان والو! پاک چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمھیں روزی دی (۱۶۲:۲)

پھر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے اور عبا ر اودہ میں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب! اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس

کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اسے حرام غذا کھلائی جاتی ہے۔ بھلا اس کی التجا کیسے قبول کی جائے۔ (مسلم شریف)

حضرت نافع کا بیان ہے کہ میں شام اور مصر کی طرف اپنا مال تجارت بھیجا کرتا تھا۔ میں نے عراق کی طرف مال بھینے کی تیاری کی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں حاضر ہو کر عرض گزار ہو کہ اے ام المؤمنین! میں شام کی طرف مال تجارت بھیجا کرتا تھا مگر اب عراق کی طرف بھیج رہا ہوں۔ فرمایا کہ ایسا نہ کرو تمہیں اپنی نفع بخش تجارت سے کیا دشمنی ہے جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے روزوں کا ایک سبب بنائے تو اسے نہ چھوڑے جب تک اس میں رکاوٹ نہ آئے یا نقصان نہ ہونے لگے۔ (احمد، ابن ماجہ)

حضرت عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں صلح کرانا جائز ہے سوائے ایسی صلح کے جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں سوائے اس شرط کے جو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے۔ (ترمذی، ابوداؤد، ابن ماجہ)

حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اناج کے بدلے

اناج برابر برابر ہو۔ (مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے سونا،

چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کھجوروں کے بدلے کھجوریں اور نمک کے بدلے نمک ایک دوسرے کی مثل برابر برابر اور ہاتھوں کا تھکنا۔ جب ان کی قسمیں مختلف ہوں تو جس طرح چاہو فروخت کرو جبکہ دست بدست لینا دینا ہو (مسلم)

مرضی سے دوسرے کو دیا ہوا مال حلال ہے | ابو حمزہ رقاشی نے اپنے چچا جان سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتو در کسی پر ظلم نہ کرو۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی دوسرے کا مال حلال نہیں ہوتا مگر جبکہ وہ اپنی خوشی سے دے۔ (بیہقی، شعب الایمان)

درست چیز لینے اور دینے کا اصول | حضرت قتادہ کا بیان ہے کہ حضرت انس

میں ایک خطرہ محسوس ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ سے گھوڑا مستعار لیا۔ جس کو مندوب کہا جاتا تھا۔ پس آپ سوار ہو گئے۔ جب واپس لوٹے تو فرمایا کہ ہم نے تو کوئی خطرہ نہیں دیکھا اور اسے ہم نے دریا کی طرح رواں پایا ہے۔ (بخاری)

تجارت کا ایک اصول | حضرت ابو بکر بن ابو مریم کا بیان ہے کہ حضرت مقدم بن معدیکرب کی ایک اونٹنی تھی جو دودھ بیچا کرتی اور حضرت مقدم دودھ

کی قیمت لے لیا کرتے۔ ان سے کہا گیا کہ سبحان اللہ آپ دودھ بیچ کر اس کی قیمت لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں اور اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگوں پر وہ زمانہ بھی ضرور آئے گا جس میں فائدہ نہیں پہنچائیں گے مگر تیار و درہم۔ (مسند امام احمد)

رزق حلال کھانے کا کمال | حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چالیس روزہ

آمیزش نہ ہو، حق تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ بہتے ہیں۔

ایک دوسری روایت کے مطابق (حدیث کا نصف آخریوں ہے کہ) اس کا دل دنیا کی دوستی سے بیزار ہو جاتا ہے۔ (حلیہ ابو نعیم)

فرمودات صحابہ کرامؓ

رزق کی قدر کرو | حضرت ابوبکر صدیقؓ کا فرمان ہے کہ رزق کی قدر کرو اللہ اس میں برکت دے گا۔ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے پاک صاف رزق کھاؤ اور اسی پر بھروسہ رکھو۔

تلاش رزق | حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد ہے کہ کسی مسلمان کو زیبا نہیں کہ تلاش رزق میں بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ اے خدا مجھ کو رزق دے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا اس لیے اپنے رزق کو تلاش کر کے حاصل کیا کرو۔

حضرت علیؓ کا ارشاد | حضرت علیؓ کا ارشاد ہے کہ یہاں سے ایل آتی ہے وہیں سے رزق آتا ہے۔ مدت کے ذریعے اپنے رزق کو تیار کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ اے فرزند آدم! آنے والے دن کی فکر نہ کر کیونکہ اس دن اگر تیری زندگی ہے تو خدا تیرا رزق بھی اسی کے ساتھ لائے گا۔

رزق دو طرح کا ہے | حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے۔ طالب اور مطلوب۔ جو دنیا کو طلب کرتا ہے اس کو موت ڈھونڈتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ دنیا سے نکل جاتا ہے اور جو آخرت کو تلاش کرتا ہے اسے دنیا ڈھونڈتی ہے حتیٰ کہ اس کی روزی اسے مل جاتی ہے۔

محتاجوں کی روزی | حضرت علیؓ نے فرمایا ہے کہ خدا نے سرمایہ داروں کے مال میں محتاجوں کی روزی رکھی ہے اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلت منڈنے اسے محروم رکھا۔ خدائے بزرگ ان لوگوں سے اس کا جواب طلب کرے گا۔

حضرت علیؑ نے ترغیب دی ہے کہ خدا زیاد سے
کسبِ معاش میں چھار راستہ | جو کچھ دہ لے لو۔ جو تم سے منہ پھیرے تم

بھی اُدھر نہ دیکھو۔ اگر یہ نہ کرو تو کسبِ معاش میں اچھا راستہ اختیار کرو۔

حضرت عثمان غنیؓ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جتنا
اللہ کی راہ کا اصول | زیادہ رزق عطا فرمائے اسے پہلے کیے کہ اللہ کی راہ میں اتنا

بہا زیادہ رزق استعمال میں لائے۔

حضرت عثمانؓ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے کہ لوگو! اللہ
حضرت عثمانؓ کی نصیحت | تعالیٰ سے ڈرو اور کثرتِ رزق کے فتنے میں پڑنے سے

اپنے آپ کو بچاؤ۔ حقیقتاً دنیا اور دنیا کی دولت بیکار ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ زندگی کے اعمال و
حضرت ابن عباسؓ کا طرزِ عمل | فرائض میں پاک روزی حاصل کرنے اور صبح بولنے

کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اگر کوئی عابد اس قدر عبادت کرے کہ اس کی پیٹھ مثل کمان کے
 جھک جائے اور اس قدر روزے رکھے کہ مانند تیر کے لاغر ہو جائے۔ قسم ہے اللہ رب العزت
 کی کہ نہ نفع دیگی اس کو اس قدر عبادت اور مشقت۔ جب تک کہ وہ حلال روزی تلاش نہ
 کرے اور جب تک کہ وہ صبح بولنا اختیار نہ کرے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ شخص کس قدر
 فریب کار ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے اور مکر و فریب اور جوہر و ستم کے
 ساتھ روزی حاصل کرتا ہے اور صبح سے شام تک بے دریغ جھوٹ بولتا ہے کیا ایسے شخص کو
 کسی وقت بھی رضائے حق، اخلاص، لطافتِ طبع، رقتِ قلب، لطافتِ روح اور اثر پذیر
 کی نعمت حاصل ہو سکتی ہے اور کیا اس شخص کی پند و موعظت، تعلیم و تربیت اور ارشاد و
 ہدایت میں کوئی اثر پیدا ہو سکتا ہے؟

حضرت سلمان فارسیؓ | حضرت سلمان فارسیؓ نہایت تڑی سہیل، وجیبہ اور بے حد
 بارعب تھے بہت اعمال سے آپ کو چار ہزار روہم ملنے
 تھے لیکن آپ ان کو غریب اور مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے اور خود اپنے ہاتھ کی کمائی پر بسر و وقت
 کرتے تھے۔ جب آپ مدائن کے حاکم تھے اس زمانے میں محب کھجور کی چٹائی وغیرہ بنا کر معاش
 پیدا کرتے تھے۔ آپ کے پاس صرف ایک عبا تھی جس کا آدھا حصہ بچپاتے اور آدھا اوڑھنے
 عمر بھر مکان نہ بنایا۔ جہاں موقع مل جاتا کسی کے مکان کے سامنے میں پڑ رہتے۔
 ایک دن آپ نے خادم کو کسی کام کے لیے بھیجا اور خود آگاہی گئے۔ ایک شخص آیا
 اس نے دیکھ کر کہا کہ آپ کا علاج کہاں ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اس کو ایک ضروری کام کے لیے
 بھیجا ہے۔ مجھے یہ امر پسند نہیں کہ اس پر دو کاموں کا بوجھ ڈالوں۔ اس لیے ایک کام میں خود کر
 رہا ہوں اس میں حرج ہی کیا ہے۔

اقوال مدنی

حضرت ابوسلیمان کا قول ہے کہ میں اگر ایک لقمہ حلال میں سے تم کھاؤ تو اس سے
 زیادہ پسند کرتا ہوں کہ صبح تک تمانہ میں کھڑا رہوں۔ کیونکہ رات اس وقت ہوتی ہے جبکہ
 آفتاب غروب ہو جاتا ہے اور مومن کے دل میں رات اس وقت ہوتی ہے جبکہ معدہ کھانے
 سے پُر ہوتا ہے۔

حضرت سہیل بن عبد اللہؓ نے فرمایا ہے کہ تلال خالص وہ ہے جس میں صدقہ و قراؤت نہ کرے
 آپ کے ایک شاگرد کو بہت بھوک لگی۔ چند روز گزر گئے تو استاد کی خدمت میں عرض کیا کہ اے
 استاد! موت کیا ہے؟ جواب ملا ”حی و لا موت“ کا ذکر۔

حضرت بابا قریبؓ نے فرمایا ہے کہ راہ سلوک کے متوکلین ہرگز غم رزق میں گرفتار
 نہیں ہوتے کیونکہ روز اول ہو مقسوم ہو چکا ہے بہر حال ملے گا۔ درویش کو شغل خدا میں مشغول

رہنا چاہیے اور اطمینان قلب کے ساتھ اطاعتِ خدا کرتی چاہیے پھر دیکھیے کہ کتنی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں۔

حضرت بابا فرید کا ایک قول اور ہے کہ اے درویش! سو سال تک اگر تم رزق کی خاطر دوڑ دو پ اور ساری دنیا میں تک دو کرو۔ ایک ذرہ کے قریب تمہارے مقدر میں اضافہ نہ ہوگا۔

حضرت ابوالحسن خرقانی نے فرمایا ہے کہ وہ لقمہ سب سے زیادہ رزق حلال میں سے ہے جو انسان محنت کر کے حاصل کرتا ہے۔

حضرت امام عزالی نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو رزق حلال کمانہ سکے اسے نکاح نہ کرنا چاہیے۔

ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ میں رزق حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔

حضرت امام عزالی کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ اہل وعیال کے لیے رزق حلال کمانا ابدانوں کا کام ہے۔

بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شہر سے چلے جاؤ تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا یا قسمت اچھی ہو جائے گی یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس شخص کی بے یقینی پر دلالت کرتا ہے کہ جو اس بارے میں اندیشہ کرتا ہے اور یہ بلا اندیشہ اسے پریشان رکھتا ہے۔ اے درویش! تم کہیں چلے جاؤ، تمہارا پروردگار تمہارے ساتھ ہے اور جو مقدر ہے تمہیں ضرور ملے گا۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ ہزار سال بھی اگر روزی کے پیچھے مارے مارے پھرو، ہرگز زیادہ نہیں ہوگی۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں صادق الیقین رہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ روزی کے لیے غمگین ہونا گناہ کبیرہ ہے۔

حضرت بایزید بسطامی کا ارشاد ہے کہ جس کا رزق تجھ پر ہے اسے گھر سے نکال دے اور

جلس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اسے گھر پر رہنے دے مزید فرمایا کہ لقمہ حلال کو ڈھونڈنا مگر
دینا میں اسے نہ پایا۔

حضرت شفیق یحییٰ کا قول ہے کہ زبان سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے رزق کا ذمہ اللہ نے
لے رکھا ہے مگر دل سے یقین نہیں کرتا اور خواہش رکھتا ہے کہ فلاں چیز مجھے ملے۔
حضرت فضیل بن عیاض مکہ مکرمہ میں لوگوں کو پانی پلا کر گزارہ کرتے تھے آپ کے پاس
ایک اونٹ تھا جس پر پانی لاد کر لایا کرتے اور اس کی فروخت سے آپ اور آپ کے اہل و
عیال گزار بسر کرتے تھے اور فرماتے اے اللہ! مجھے ہمیشہ حلال دے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میری روزی میرا مقدر مجھ مل
کر رہے گی۔ کوئی اسے نہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔

حضرت سفیان ثوریؒ کا قول ہے کہ حقیقی زبیر رزق حلال کھانے میں ہے۔
حضرت خواجہ عثمان ہرونیؒ کا قول ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے
بشرطیکہ وہ ہر نماز وقت پر ادا کرے اور شریعت کی حد سے باہر قدم نہ رکھے۔

حضرت خواجہ عثمان ہرونیؒ نے ایک دفعہ ایک مجلس میں فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور
حلال کمانی کا کپڑا پہنو۔ اور توبہ کرو اور حرام کمانی کا کپڑا نہ پہنو۔ جیب ایسا کرو گے تو بہشت
کے آٹھوں دروازوں میں سے ایک دروازہ منھارے لیے کھول دیا جائے گا اور تمہاری نماز
قبول ہوگی۔ (انیس الارواح)

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا قول ہے کہ اے بندے! اللہ تجھ سے اور تیرے احوال
سے غافل و بے خبر نہیں ہے۔ وہ تو ایسا پروردگار عالم ہے کہ کفار، منافقین اور فساق کو بھی رزق
عطا فرماتا ہے۔ پھر اے مومن و موحد! اے اس کی طاعت و عبودیت اختیار کرنے والے! وہ تجھے
کس طرح فراموش کر سکتا ہے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا فرمان ہے کہ اللہ کے رزق اور اس کی نعمتوں کا مستحق و

شادمانی سے استقبال کیا کرو اور اسے خوشی خوشی قبول کرو کیونکہ یہ چیز آئندہ کے لیے بھی اضافہ رزق اور برکات کا باعث ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا، محبوب الہی کا ارشاد ہے کہ رزق حلال کا حساب ہوگا اور رزق حرام حاصل کرنے کا عذاب ہوگا کیونکہ قیامت کے روز پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔

حضرت خواجہ ابواسحاق نے فرمایا ہے کہ رزق حلال کا ایک لقمہ غصہ کو کھا جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ کا قول ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ رزق حلال حاصل کرو اور حلال طریقوں ہی سے اسے خرچ کرو۔

حضرت بشر حافی نے فرمایا ہے کہ پیٹ کا شکریہ ہے کہ اسے حلال رزق سے پُر کیا جائے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اگر اللہ کی عبادت میں محویت اور لطف چاہتے ہو تو خود رزق حلال کھا کر کھاؤ۔

حضرت امام علی شاہ فقہ ہندی مکان شریف والوں کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رزاق جاننے ہوئے یہ یقین رکھو کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ سرور مل کر ہے گا۔

حضرت سید جاہلت علی شاہ لاثانی کا قول ہے کہ رزق حلال تلاش کرو کیونکہ اس سے حلال خون پیدا ہوتا ہے جس کی بنا پر انسان نیک کاموں کی طرف راغب ہوتا ہے۔

حکایات اولیاء

حضرت ابراہیم بن ادھم نے کسی سے سوال کیا کہ کیا تم جائتے ہو؟
رزق حلال استعمال کرو
 حق میں شمولیت چاہتے ہو اور حیب اس نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی رتی بھر پر دانہ کرتے ہوئے خود کو غیر اللہ سے خالی

کر لو اور رزقِ حلال استعمال کرو کیونکہ سوم و صلوٰۃ اور جہاد و حج پر کسی کو جو انفرادی کام تباہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ محسوس نہ کر لے کہ اس کی روزی کس قسم کی

حکایت ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبند اپنے ایک درویش کے پاس گئے اس درویش کا بیان ہے کہ میں دل میں بہت خوش ہوا کہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں مگر اتفاق سے اس روز گھر میں آٹا موجود نہ تھا مگر آپ کے آنے کی وجہ سے میں اسی دن رزقِ حلال سے آٹے کا تھیلہ لے آیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزقِ حلال کے باعث تمہارے آٹے میں برکت عطا فرمائے اور فرمایا کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ مگر اس کی کئی بیٹی کوسلی پڑا بہت کر۔ حضرت خواجہ دو ماہ میرے مکان پر مقیم رہے اور بہت سے درویش اور دیگر دوست احباب بکثرت حضرت نوابہ کی ملاقات کے لیے آتے رہے اور وہی آٹا پکٹا رہا مگر وہ اپنے حال پر جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ جب حضرت خواجہ تشریف لے گئے تو ہم ایک مدت دراز تک اسی آٹے میں سے خرچ کرتے رہے اور آٹا مطلق ختم نہ ہوا جب میں نے حضرت کے ارشاد کے خلاف کیا اور اپنے اہل و عیال سے اس واقعہ کا اظہار کر دیا تو برکت جاتی رہی۔

اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رزقِ حلال اور بزرگوں کی اطاعت سے برکت پیدا ہوتی ہے مگر کوئی اپنے مُرشد کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو برکت ختم ہو جاتی ہے لہذا اللہ والوں کے حکم کے سامنے ہمیشہ سر خم تسلیم رہنا چاہیے۔

حکایت حضرت حاتمِ اصم نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ آپ رزق کی جستجو کرتے ہیں یا نہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ یقیناً متلاشی رہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ قبل از وقت یا بعد از وقت یا بروقت تلاش کرنے ہو۔ یہ سن کر امام صاحب کہتے ہیں آگے اس لیے کہ اگر یہ کہیں کہ قبل از وقت تلاش کرتا ہوں تو فرمائیں گے کہ تم تصبیح اوقات کرتے ہو اور اگر بعد از وقت کہہ دوں تو کہیں گے کہ گزشتہ شے کی جستجو لا حاصل ہے

اور اگر یہ کہوں کہ بروقت تلاش کرتا ہوں تو فرمایاں گے کہ موجود شے کی جستجو سے فائدہ کیا۔
لیکن ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جواب یہ ہوتا چاہیے تھا کہ تلاش رزق نہ فرقی ہے نہ سنت
اس لیے اس کی جستجو ہی بے سود ہے کیونکہ رزق تو ہم کو خود تلاش کرتا پھرتا ہے۔ جیسا
حدیث میں ہے کہ رزق تو خود آتا ہے پاس پہنچتا ہے تمہیں جستجو کی کیا ضرورت ہے۔

حضرت سہری مستطیٰؒ گزراوقات کے لیے تجارت کیا کرتے
تھے۔ آپ نے یہ اصول بنا رکھا تھا کہ اپنا مال زیادہ سے

ولی کا اصول تجارت

زیادہ بیس فی صد منافع پر فروخت کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ نے ساٹھ دینار کے بادام
خریدے۔ یکایک باداموں کا نرخ چڑھ گیا۔ ایک دلال آیا اور کہا کہ یہ بادام بیچ دیجئے
آپ نے فرمایا کس قیمت؟ اس نے کہا نوے دینار مل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں نے
عہد کر رکھا ہے کہ بیس فی صد سے زیادہ منافع نہ لوں گا۔ دلال نے کہا تو پھر میں آپ کے
مال کو نقصان پہنچتا۔ شیخ نے فرمایا تو تیری مرضی میرا مقصد زرا ندوزی نہیں ہے اس
لیے میں اپنا اصول نہیں توڑ سکتا۔

حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں، اجودھن میں قیام کے
دوران تنگی معاش کا یہ عالم تھا کہ ہم جنگل سے ٹکڑیاں

حضرت نظام الدین اولیاءؒ

لاتے، پانی بھرتے اور کریر لاتے اور ان کو ابال کر ہم خود بھی اور حضرت بابا صاحب بھی روزے
افطار کرتے تھے۔ ایک روز ہم نے کہیں سے قرض کا نمک لے کر بیروں میں ڈال دیا۔ جب
کھاتا حضرت بابا صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا تو انھوں نے کھاتے سے انکار کر دیا اور
فرمایا درویشوں کو چاہیے کہ فاقے سے مر جائیں مگر لذتِ نفس کے لیے کسی سے قرض لے کر
اس کا احسان نہ اٹھائیں کیونکہ قرض و توکل میں بعد المشرقین ہے۔ لہذا فقیروں کا قرض سے
دور رہنا فرض عین ہے۔ اس کے بعد مجھے حضرت بابا فرید نے ایک کبیل عطا کیا جسے وہ ہمیشہ
استعمال کیا کرتے تھے اور اپنی زبان سے مجھے دعا دی کہ تو کبھی تنگ دست نہیں ہوگا اور حکم

دیا کہ کسی سے قرض مت لینا اور دہلی جا کہ جس کسی کا قرض دیتا ہے فوراً ادا کر دینا۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جب میں دہلی پہنچا تو میں نے مرشد روشن ضمیر کے حکم کی تعمیل کی اور شیخ نجیب اللہ متوکل کو تمام حالات بتائے وہ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ ہم دونوں کے نصیب کھل گئے۔

حضرت مخدوم جہانیاں کا واقعہ ہے کہ عرب کے ایک عالم آپ کے پاس آئے آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں عرض کی کہ کپڑا بنتا ہوں آپ نے فرمایا کہ شیخ احمد نبر والا بھی نوربانی کیا کرتے تھے۔ پھر شیخ احمد نبر والا کے حالات زندگی بیان فرمائے کہ کسب و ہنر کا لقمہ پاک ہے۔ اللہ کے اہل جو پہاڑوں میں رہتے ہیں وہ پہاڑ سے لکڑیاں، گھاس، جڑی بوٹیاں، پہاڑی میوے لاکر شہروں میں فروخت کرتے ہیں اور جو اجرت ملتی ہے اس کا کھانا لے کر دوبارہ پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں اور دوبارہ ریاضت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ادھم ہمیشہ لوگوں کو رزقِ حلال کمانے کی تلقین کیا کرتے

تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے سوال کیا کہ کیا تم جماعتِ حق میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ جب اس شخص نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی ذرہ برابر پروانہ کرو اور خود کو غیر اللہ سے خالی کر لو اور رزقِ حلال استعمال کیا کرو۔ پھر فرمایا کہ صوم و صلوة، جہاد و حج پر کسی کو جو انفرادی کام مرتبہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس کا رزق کن ذرائع سے آتا ہے اور اس کی روزی کا وسیلہ کیا ہے۔ کسی نے آپ کے سامنے ایسے شخص کی تعریف کی جو ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ چنانچہ شوقِ ملاقات میں جب آپ اس عبادت گزار شخص کے ہاں پہنچے تو اس نے آپ سے تین روز تک اپنے ہاں بطور مہمان ٹھہرنے کی درخواست کی اور جب آپ نے تین روز تک مسلسل اس کے خصائل اور

مسائل کا جائزہ لیا تو یہ محسوس ہوا کہ اس نذرانہ نوجوان کی جتنی تعریف سنی تھی وہ اس کہیں زیادہ بہتر ثابت ہوا اور یہ دیکھ کر آپ نے نارم ہو کر فرمایا کہ تم تو اس قدر کاہل ہیں اور شب بیداری کرتا ہے لیکن پھر اچانک آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ کہیں یہ ابدیس کے فریہ میں مبتلا نہ ہو۔ لہذا یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ نوجوان رزقِ حلال کھاتا ہے یا رزقِ حرام اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ اس کی روزی حلال نہیں ہے تو پھر آپ نے اسے اپنے اہل تین روز تک مہمان ٹھہرایا اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جس کے بعد نوجوان کی پہلی سی حالت باقی نہ رہی اور جب اس نے حضرت ابراہیم ادم سے پوچھا کہ آپ نے کیا کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے رزقِ حلال میسر نہ ہونے کی وجہ سے شیطان اپنا کام دکھارنا تھا مگر میرے گھر کے حلال رزق نے تیری باطنی حالت کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اور اب تجھے یقیناً احساس ہو گیا ہوگا کہ تمام عبادات و ریاضت کا انحصار صرف حلال روزی پر ہے۔

حکایت | حضرت ابوسعید کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ طلوس تشریف لے جا رہے تھے دورانِ سفر رفیقوں نے گاؤں میں قیام کرنے کا ارادہ فرمایا جو چوروں اور ڈاکوؤں کا گاؤں تھا۔ چند صوفیاء درویش قافلے سے نکل کر چلے تاکہ وہاں کا جائزہ لیں کہ حضرت کہاں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم گاؤں کے نمبردار اور ڈاکوؤں کے سالار کے ہاں قیام کریں گے۔ بتایا گیا کہ وہ بڑا بد معاش و بد قماش ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو کہا ہے وہ کرو۔ چنانچہ اسے اطلاع دی گئی کہ حضرت ابوسعید ابوالخیر اس کے ہاں اتریں گے۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ اس ناپاک گھر میں پاک کپڑے بچھا دیے جائیں تاکہ شیخ اور ان کے مریدین بیٹھ سکیں۔ پھر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت صاحب کو طعامِ حلال کہاں سے کھلاؤں گا کیونکہ اس کے ہاں تو سب کچھ حرام کی کمائی کا تھا۔ بھانگ بھاگ اپنی ماں کے پاس گیا۔ سارا ماجرا بتایا تو اس کی ماں نے ہاتھوں سے طلائی چوڑیاں اتار کر دیں کہ یہ اس کی والدہ نے اپنی حلال کی میراث سے دی تھیں۔ نمبردار نے چوڑیاں فروخت کر کے حضرت شیخ کے لیے کھانے کا بندوبست فرمایا اسے رہ رہ کر

ماں کی بات کا خیال آرا تھا کہ نذایا شیخ اسی لقمہ صداک و باتتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس نے حضرت شیخ ابو سعید کی باتیں سبیں اور آپ کے ہاتھ پر تائب ہوا۔ گاؤں کے بیشتر لوگ بھی چورں ڈاکے سے تائب ہو گئے۔ جب طلائی چوڑیوں سے حاصل شدہ رقم حتم ہو گئی جس سے حضرت صاحب ادراپ کے مریدین کے لیے طعام کا بندوبست ہو سکتا تھا تو آپ تشریف لے گئے۔

حکایت ایک دفعہ کچھ سپید حضرات بغرض ملاقات احمد حرب کے پاس پہنچے تو آپ ان کے ساتھ بیدل خنزام و نعظیم کے ساتھ پیش آئے لیکن آپ کا ایک شریک پگستاخانہ طور پر رباب بجاتا ہوا باہر نکلا اور اس کی یہ حرکت سادات کو بہت ناگوار ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر انداز فرمادیں کیونکہ اس بچے کا لطفہ اس رات قائم ہوا جب میرے ہم سایہ کے یہاں بادشاہ کے پاس سے کھانا آیا تھا اور اس نے مجھ کو بھی کھلایا تھا اسی وجہ سے یہ بچہ گستاخ پیدا ہوا۔

حکایت حضرت ابراہیم ادھم نے ایک عظیم سلطنت کو ٹھکرا کر درویشی اور حق شناسی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ آپ سادہ لباس پہن کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تذکرۃ الکلام میں لکھا ہے کہ حضرت عراق کے ایک قصبے میں ایک باغبان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ باغ کے مالک کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اس باغ کے پاس بان حضرت ابراہیم ادھم ہیں۔ اس نے حضرت کے قدموں کو بوسہ دیا اور حضرت کی مزدوری میں اضافہ کر دیا۔ اس رات کے بے نقاب ہونے سے حضرت کا دل پریشان ہو گیا۔ حضرت کے باغ کی چابی مالک کے ہوالے کر دی اور رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ باغ کے مالک نے کہا میں ہر طرح آپ کو آرام پہنچاؤں گا۔ آپ تشریف نہ لے جائیے۔ حضرت نے فرمایا پہلے ہم مزدور تھے اور اب ایک بزرگ ہیں۔ ہم تقویٰ، طہارت اور بزرگی کو بیچنا نہیں چاہتے۔ یہ کہہ کر حضرت دمشق کی طرف چلے گئے۔

خدائی رزق

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت بابا قریب الدین گنج شکر اور ان کے چند ساتھی سیوستان کے ملک میں سفر کر رہے تھے۔ شہر کے باہر ایک غار تھی اور اس غار میں ایک درویش سلوٹہ الزین تھے۔ مشغول الی اللہ اس حد تک کہ میں نے ان جید کوئی سالک نہ دیکھا اس لیے پاس پہنچے بھوڑی دیر ملاقات میں مصروف ہے اس کے بعد بات شروع کی اور حکایت بیان کی کہ اے عزیزو! میں بیس سال تک سیاحی کرتا رہا۔ ایک دفعہ میں ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو ایک پہاڑ میں رہتا تھا جو کہ ایک صحرا کے درمیان تھا جہاں کوئی پرندہ تک نظر نہ آتا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ درویش یہاں رہتا ہے یہاں صحرا میں روزی کہاں میسر ہے۔ جو نہی میرے دل میں یہ بات آئی روئے سخن میری طرف فرما کر کہا کہ اے درویش! روزی کے بارے میں کیوں حیران ہوتا ہے، کیا نڈائے کریم کو رازق نہیں جانتا کیونکہ کلام پاک میں لکھا ہے: **إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ** حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو! خواہ تم آبادی میں ہو یا ویرانے میں جو تمہارا نصیب ہے تمہیں ضرور ملے گا۔۔۔ اور کہا بیٹھو۔ ابھی قدرتِ خداوندی کا مشاہدہ کر داتا ہوں۔ جب اس بزرگ نے یہ بات کی میرے جسم پر کپچی طاری ہو گئی۔ مجھے فرمایا آگے آ اور اس پتھر کو جو میرے سامنے ہے اٹھا۔ میں نے فرمان کے مطابق پتھر اٹھایا اور توڑ دیا۔ اس پتھر کے اندر ایک کیرا تھا، مجھے فرمایا کہ اسے دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ اس کے منہ میں گھاس کا تکا تھا اور وہ کھا رہا تھا۔ اس وقت بزرگ نے فرمایا اے درویش! وہ ذات جو کیرے کو پتھر کے اندر روزی پہنچا کر زندہ رکھ رہی ہے، میرے رزق کا انتظام صحرا میں نہیں کر سکتی؟

پھر وہ رات میں اس درویش کے پاس رہا۔ جب افطار کا وقت آیا میں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ دو روٹیاں اور ان پر کچھ حلوار کھے حاضر ہوا۔ آداب بجالایا۔ کھانا پیش کیا اور واپس چلا گیا۔ جب درویش تلاوت سے فارغ ہوئے، مجھے بلایا اور فرمایا آؤ افطار کر رہے تم تو کہتے تھے کہ کھانا کہاں سے کھاتے ہو۔ جب دن ہوا میں اس بزرگ کی خدمت میں آداب بجالایا اور

واپس ہوا۔ پس اے درویش! میں نے اس پیر کی بات دل میں رکھ لی۔ اس مقام پر آ گیا۔ اور سکونت اختیار کر لی۔ خدا بہتر جانتا ہے آج کم رہیش تیس سال ہونے کو میں کہ رزق عالم غیب سے پہنچایا جاتا ہے اور آنے والے مسافروں کو بھی اس ریلے میں ان کا نصیب ملتا ہے۔ شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ جب شام کا وقت ہوا میں نے اور مسافر نے ان کے ساتھ تازہ مغرب ادا کی۔ تھوڑی دیر گزری کہ ایک آدمی کھانے کا خوان سر پر رکھے ہوئے ظاہر ہوا۔ اس درویش کے سامنے رکھا۔ ہم نے اس بزرگ کے ساتھ کھانا کھایا۔ ہم نے اس خوان سے سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن وہ کم نہ ہوا۔ پھر اس بزرگ نے زمین پر پاؤں مارا۔ پانی کا چشمہ نکل آیا۔ ہم نے جی بھر کر پانی پیا۔ اس کے بعد وہ خوان طعام غائب ہو گیا۔ جب دن چڑھا میں نے رخصت ہوتے ہوئے ان سے مصافحہ کرنا چاہا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ جو نہی میرے دل میں یہ بات آئی۔ انھوں نے فرمایا اے عزیز! میں ایک دن غار سے باہر تجدید وضو کے لیے گیا۔ غار کے سامنے ایک نیار پڑا ہوا تھا۔ میرے نفس نے چاہا کہ اسے اٹھا لوں کہ یہ بھی رزق ہی ہے جو عالم غیب سے آ رہا ہے۔ میں نے اٹھانے کا ارادہ کیا کہ ہاتھ نے آواز دی کہ اے جھوٹے دعویٰ دار تو نے ہم سے توکل کا یہی عہد کیا تھا۔ پیسے کو دیکھ کر ہاتھ بڑھا دیا کہ اسے حاصل کر لے اور رزق سمجھ لے۔ تو نے ہمیں نہ دیکھا۔ جب یہ آواز آئی میں چھری اٹھائی اور اس ہاتھ کو کاٹ دیا اور باہر پھینک دیا۔ اے عزیز! جو ہاتھ ندر کی رشتا کے بغیر اٹھے، اسے کاٹنا ہی بہتر ہے۔

ایک دفعہ ایک آدمی نے فراغ رزق کے لیے سفر شروع کیا۔ شہر بہ شہر پھرا۔

حکایت لیکن اپنی مقرر روزی سے فرہ برابر زیادہ حاصل نہ کر سکا۔ چنانچہ اپنے شہر میں پرانی بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں واپس آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا سناؤ میاں! کیا حال ہے۔ جواب دیا اے مسلمانو! میرے مقسوم رزق سے زیادہ مجھے ہرگز نصیب نہ ہو سکا۔ اس لیے جیسا گیا تھا دیا واپس آ گیا ہوں۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

گرگشی صد ہزار بادے چست

نخوری بیش از آنکہ روزی نشت

ترجمہ: اگر لاکھوں تیز ہواؤں کے جھونکے بھی کھائے، تجھے وہی کچھ ملے گا جو تیرا مقسوم ہے

ایک دفعہ ایک شخص تنگ دستی سے عاجز آ کر اپنے شہر سے دوسرے شہر میں

حکایت

جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ شاید دوسرے شہر میں فراخ دستی میسر آجائے۔ اس

گازوں میں ایک بزرگ تھا جو اس کو مداع بہتے کے لیے آیا اور پوچھا کہ کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ

بد نصیبی کی وجہ سے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی! جب اس شہر میں پہنچے تو میرا سلام وہاں

کے خدا کو کہتا۔ اس آدمی کو حیرانی ہوئی۔ پوچھا اے خواجہ! کیا وہاں کا خدا کوئی اور ہے؟ تو

اس نے کہا تاوان! حیب تو یہ جانتا ہے کہ اُس شہر اور اس شہر میں خدا ایک ہی ہے۔ یہاں

اور وہاں جو کچھ تیرے مقدر میں ہے ضرور دے گا اور ذرہ برابر اس میں کمی بیشی نہ کرے گا، تو

چھ کس لیے روزی کے بارے میں رنج اٹھاتا ہے۔ اطمینان قلب سے خدا کی یاد میں لگ جا پھر

دیکھ کیا ظہور پذیر ہوتا ہے۔

مشائخ نے رزق کے چار درجے کیے ہیں۔ اول رزق مقسوم

رزق کے چار درجے

دوم رزق مذموم، سوم رزق مملوک، چہارم رزق موعود۔

پھر تشریح فرمائی۔ رزق مقسوم وہ رزق ہوتا ہے جو کہ روز ازل تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اور بوج

محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ جو کچھ اس شخص کی قسمت میں کر دیا گیا ہے لازماً اس کو ملے گا۔ رزق

مذموم وہ رزق ہے جو کہ کسی انسان کو ملے اور وہ اس کے لیے کافی ہو لیکن وہ اس پر صبر نہ

کرے جبکہ خداوند کریم اس کے رزق کی ضمانت قرآن حکیم میں دے رہا ہے۔ وَمَا جِئْتُمْ

بِشَيْءٍ إِلَّا رِزْقًا رَازِقًا. رزق مملوک وہ رزق ہے کہ انسان روپے

کپڑے اور سامان دغیرہ کرے کہ اس کی تجارت کرے گا۔ شاید خدا کے فضل سے اس میں برکت

پیدا ہو اور بڑھتا ہے۔ لیکن اہل سلوک اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ تجارت تو وہ کریں جنہیں

خداوند کریم کے فضل پر تکیہ نہ ہو۔ درویشوں کو روپیہ پیسہ اور سامان و اسباب کا ذخیرہ ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ انھیں سب کچھ راہِ خدا میں صرف کر دینا چاہیے اور ایک قطرہ تک باقی نہ رکھنا چاہیے اور رزق موعود وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ صالحین و عابدین سے فرمایا ہے اور کلام اللہ شریف میں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یعنی صالحین کو اندیشہ معاش سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان سے حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر ماٹنگے ان کو ملے گا اور جتنا ضرورت ہوگا دیگا۔

اصول فقر جب کوئی انسان فقیری کا دعویٰ کرتا ہے اور امر اور ملوک کے پاس طلبِ زر کے لیے جاتا ہے اور کچھ مانگتا ہے تاکہ اس کی روزی چلے حقیقت میں وہ فقیر صاحبِ نعمت نہیں ہوتا۔ اگر وہ صاحبِ نعمت ہوتا تو مخلوق کے دروازے پر نہ جاتا اور کسی سے ہرگز توقع نہ رکھتا، جہاں درویش کا مقام ہے وہاں تو کسی اور کا گزر ممکن نہیں۔ کیونکہ قدرت نے درویش پر اپنی نعمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور اپنی مملکت کے خزانے اس کو عطا کر دیے ہیں تاکہ جس کو چاہیں وظیفہ برائے گزراوقات تقسیم فرمائیں ان کو تو کسی کی محتاجی نہیں ہوتی بشرطیکہ درویش ہو۔

اللہ کے بندوں کا رزق حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا ہے کہ شریعت اور طریقت میں مرد صادق وہ ہے کہ روزی کے بارے

میں دیگر نہ ہو اور فراغِ خاطر سے اطاعتِ خدا میں مشغول رہے۔ اس بات کو حق جانے کہ جوہر ازل سے اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اسے ضرور مل کر رہے گا۔ ذرہ برابر اس میں کمی واقع نہ ہوگی۔ سا لہا سال اگر کوئی تنگ و دوکرتا ہے اسے وہی کچھ ملے گا جو ازل سے اس کے نام مقدر کر دیا گیا ہے اور مقدر روزی بن مانگے ہی مل جائے گی۔ فقر کے راستے میں ثابت قدم وہی انسان ہے کہ روزی کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ آج مل گیا ہے کل کیا کھاؤں گا ایسے لوگ اصحابِ طریقت کے نزدیک بدوین اور بدویانت کہلاتے ہیں۔ جس طرح موت انسان کی

تلاش میں ہے اور اس کے کندھوں پر بیٹھی ہے اسی طرح رزق کی بھی مثال ہے۔ جہاں کہیں انسان جاتا ہے۔ رزق اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، کہیں بیٹھ جاتا ہے تو رزق اس کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اے درویش! بے غم ہو جا کہ تیرا رزق تیرے کندھوں پر سوار ہے تو خدا کے کام میں فارغ دلی سے لگ جاتا کہ جو کچھ خدا کی بادشاہی میں ہے سب تیرا ہو جائے کیونکہ میں نے اولیاء کے تذکرے میں دیکھا ہے کہ جب مسلمان طلب دنیا میں لگ جاتے ہیں تو دنیا ہرگز ان کے پاس نہیں آتی اور ان سے یوں بھاگتی ہے جیسے مسلمان مردار سے بھاگتا ہے اور جو انسان طلب مولیٰ میں لگ جاتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا، دنیا پوری خواہش کے ساتھ اس کے ساتھ آرائش و نمائش چاہتی ہے لیکن اسے چاہیے کہ گوشہ چشم سے بھی دنیا کی طرف نظر نہ کرے۔ اور دنیا سے اس طرح بھاگے جیسے مسلمان مردار سے بھاگتا ہے۔

حکایت | خواجہ حسن ابوالخیر خاقانی رح سفر میں تھے۔ اس حال میں ان کی موٹھیں بڑھ گئیں ایک حجام ملا۔ خواجہ سے عرض کیا کہ آئیے موٹھیں درست کرو ایسیجیے، خواجہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ حجام نے عرض کیا کہ پھر کبھی دے دیجیے گا۔ جب اس مزین نے آپ کے بال درست کیے۔ آپ ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ سر اوپر اٹھایا، اور کہا اے اللہ! میں کس سے درخواست کروں۔ جو نہی خواجہ نے یہ کہا خداوند تعالیٰ کے حکم سے درخت سے سُرخ دینار جھڑنے شروع ہو گئے۔ یہاں تک کہ زمین ان سے بھر گئی۔ مزین جبران رہ گیا۔ خواجہ نے مزین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے اٹھالے اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔

اللہ کی مزدوری کا صلہ | ایک دفعہ ایک عارف باللہ کو بارہ دن گزر گئے اور روزی کا سامان پیدا نہ ہوا۔ موصوف کے بچوں کی برداشت حد سے گزر گئی۔ خواجہ کے دامن گیر ہو گئے کہ حضرت! باتو ہمارے لیے روزی کا سامان کیجیے ورنہ اپنے ماتھے سے ہلاک کر دیجیے کہ ہم بھوک کے عذاب سے عاجز و بے چین ہو گئے ہیں

خواجہ نے نرمی سے بچوں کو کہا بیٹا آج صیر کرو کل میں مزدوری کے لیے جاؤں گا اور تمہارے لیے سامانِ نذیرت لے آؤں گا۔ آخر دوسرے دن خواجہ نے وضو فرمایا اور دیرانِ علاقے میں چلے گئے۔ نماز پڑھتے میں مصروف ہو گئے۔ عصر کی نماز تک وہاں رہے اور پھر واپس آ گئے۔ بچے ان کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کھانے کا تقاضا کرنے لگے۔ خواجہ نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہہ دیا کہ جس آدمی کے گھر میں مزدوری کے لیے گیا تھا اس نے کہا کہ کل آنا دو دن کی اکٹھی مزدوری تمہیں دے دوں گا۔ جیب اس طرح دو دن گزر گئے، بچے بھوک سے بلبلا اٹھے اور کہنے لگے ظالم باپ! ہم بھوک سے جاں بلب ہیں اور تمہیں ہماری روزی کی فکر نہیں۔ وہ بزرگ پھر وعدہ کر کے گئے اور ویرانہ میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز عصر کا وقت آیا، فرشتوں کو حکم ہوا کہ دس من آٹا، شہد کا مٹکا اور دس ہزار دینار سرح بہشت سے لے جاؤ اور اس صاحب بزرگ کے گھر دے آؤ۔ اور اس کے بچوں سے کہنا، تمہارا باپ جس گھر میں دو روز سے کام کرتا رہا ہے اس نے مزدوری بھیجی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم ہمارے کام میں کوتاہی نہیں کرو گے تو ہم بھی تمہیں مزدوری دینے میں کمی نہیں کریں گے۔ جب وہ بزرگ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ باورچی خانے سے دھواں نکل رہا ہے اور عجیب رونق اور شادی کا سماں ہے۔ بچے خوش خوش بھاگتے ہوئے آگے آ گئے۔ اور سارا قصہ بیان کیا۔ خواجہ نے ایک نعرہ مارا اور کہا کہ اگر ہم راسخ العقیدہ ہو جائیں تو خدا سو گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔

خزینۂ اخلاق

باب ۹

فضیلتِ علم

علم کی کوئی حد نہیں کیونکہ اسے حاصل کرنے ہوئے زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر بھی علم مکمل نہیں ہوتا اس لیے دنیا کے ہر علم کا احاطہ کر لینا ممکن نہیں۔ بہر حال علم کے بغیر عمل کا درست ہونا مشکل ہے اس لیے علم دین کا اس حد تک حاصل کرنا ضروری ہے جس سے عمل درست ہو سکے اور نفع حاصل ہو سکے۔ ایسا علم جو عملی زندگی کے لیے نفع بخش نہ ہو اس کا حاصل کرنا اچھا نہیں ہے۔

حضرت علیؓ جو یرگی کا فرمان ہے کہ علم کا میدان بہت وسیع ہے اور عمر مختصر۔ اس لیے تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں۔ مثلاً علم نجوم، علم طب، علم حساب اور عجائبات عالم کا علم وغیرہ صرف اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا شریعت سے متعلق ہو۔ مثلاً علم نجوم اتنا کہ رات کے عالم میں تعیین اوقات ہو سکے۔ طب صرف اس قدر کہ صحت کی حفاظت ہو سکے اور حساب اتنا کہ علم فرائض کے لیے ضروری ہو یا مدت عدت کا تعیین کرنے میں معاون ہو۔ مختصر یہ کہ علم وہی فرض ہے جس پر عمل ہو سکے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ”جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک تخلیقہ بتانے والا ہوں۔ تو انھوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں خون بہائے اور ہم تیری حمد اور پاکیزگی اور تسبیح بیان کرتے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے

سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا خدایا تیری
 ذات پاک ہے۔ ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اتنے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ تو ہی جانتے
 والا حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتا دو۔ جب
 انھوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تم سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان
 کا غیب میں ہی جانتا ہوں! انہیں میرے ہی علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔
 یہ عزت و شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی بدولت ملی جس سے معلوم
 ہوا کہ زمین و آسمان میں علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں
 اور رسولوں کو اپنا خاص علم مرحمت فرمایا اور ان ہی حضرات کے علم سے ساری دنیا منور ہوئی۔
 اور علم کی روشنی سب کو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اسی علم کی ترغیب اور تعلیم دلائی۔ جیسا کہ اس نے فرمایا:

اِقْدَأْ يَا سَمِيرَةَكَ الَّذِي خَلَقَهُ
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اقْرَأْ
 وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ
 بِالْقَلَمِ ۗ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
 يَعْلَمْهُ ۗ

اپنے رب کا نام لے کر پڑھو، جس نے پیدا کیا جس
 نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تم
 پڑھتے رہو۔ تمہارا رب بڑا کرم والا ہے جس نے
 قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ
 سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ (پ۔ ۲، علق)

اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا علم عطا فرمایا اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت
 اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا انسان کو علم سکھانا انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے۔ انسانیت
 کو علم ملنے سے علم و معرفت کا سورج انسان پر درخشناں ہو گیا جس کے نور کی نہ کوئی حد ہے
 اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والا ہے۔ رب اکرم کرم فرما کہ علم کی عظمت اور اہمیت پوری طرح
 واضح کر کے یہ بھی صاف کر دیا کہ قلم و تحریر کے ذریعے انسان کے علم کو جو وسعت اور فراوانی
 بخشی گئی ہے۔ اس کا اندازہ کسی کے لبس کا نہیں ہے۔ اس چیز کے پیش نظر قرآن مجید میں بار بار

علم کی عظمت و اہمیت پر بڑا زور دیا گیا ہے۔

ضرورتِ علم

علم کا حاصل کرنا چونکہ ضروری ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حاصل کرنے کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ دین و دنیا کے کام کے بغیر بخوبی انجام نہیں پاسکتے لہذا بعض علوم فریق قرار دیے گئے ہیں جن کے جانے بغیر کوئی چارہ نہیں حصولِ علم کی فضیلت بے پناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے پیش نظر فرمایا ہے۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْتَهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔

بیشک ہم ان کے پاس کتاب کے ساتھ پہنچے،
جس میں علم ہے جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور
رحمت ہے۔ (پ ۸، اعراف ۵۲)

علم کی اصل بنیاد اللہ کی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام حقائق کو واضح کر دیا ہے جس پر انسان عمل پیرا ہو کر صحیح زندگی گزار سکتا ہے جو ہدایت یافتہ ہوگی۔ یہ بات انسان کے لیے باعثِ رحمت ہے اور یہ سب کچھ انسان کو حقیقی علم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو اہل ایمان کا وصف ہے کہ وہی اللہ کی کتاب سے علم حاصل کرتے ہیں۔

وَلَمَّا اتَّبَعْتَ أَوْلَادَهُمْ بَعْدَ
الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَرِيبٍ
لَّا تَصْبِرُ۔

اے مخاطب! اگر تو ان کی خواہشوں کا پیرو ہو،
بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آچکا ہے تو اللہ تعالیٰ
سے تجھے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ
کوئی مددگار ہوگا۔ (پ ۱، بقرہ ۱۲۰)

یہ خطاب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانو! اللہ کے نبیؐ آپ کے پاس اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں جو درحقیقت علم کا خزانہ ہے اس کے سوتے ہوئے کسی دوسرے کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اگر حقیقی علم آنے کے بعد بھی توراہِ راست سے ہٹے گا تو پھر اللہ تیرا مددگار نہ ہوگا۔

اور نہ ہی تو اللہ کی دوستی کے قابل ہوگا۔

علم کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ علم والے اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر صدقِ دل سے

ایمان لے آتے ہیں۔ اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَكْفُرُونَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَسْتَكْبِرُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ لَا كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

اور اس کی تاویل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر پختہ ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر لیتے ہیں۔

(پ ۳، آل عمران ۷)

الْأَلْبَابِ

قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں ایک محکم اور دوسری متشایہ۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے رکھا ہے اور وہ اس علم میں پختہ ہیں تو وہ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ بالکل درست ہے اور اسی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔

صاحبِ علم لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَمَّا السَّائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِأَلْفِ سُورَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غائب حکمت والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(پ ۳، آل عمران ۱۸)

اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی گواہی خود دیتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اسی طرح اللہ کی وحدانیت کے گواہ اس کے فرشتے بھی ہیں اسی طرح علم والے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں کیونکہ وہ علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور

مقام پر یوں بیان فرمایا ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ
تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ
لَكُمْ قُضِيَ الْأَمْرُ فَانصَبُوا بِرُءُوسِكُمْ
لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
الْوَعَاظَ الْعُلَمَاءَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۙ

اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں
کشادگی پیدا کرو تو کشادگی کر لیا کرو، اور نہ تمہیں
کشادہ حال کر کے گا اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے
ہو تو اٹھ کھڑے ہو کر دو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان
لائے اور جن کو علم دیا گیا ان کے بڑے درجے
ہیں اور جو تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔

(پ ۲۸، مجادلہ ۱۱)

علم انسان میں علم، ہمدردی اور اخلاقِ حسنہ پیدا کرتا ہے۔ آدابِ محفل میں سے ایک
اخلاقی ادب یہ ہے کہ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے کشادگی
پیدا کر کے اسے بیٹھنے کی جگہ دیدیں اور اگر اٹھیں کھڑا ہونے کی ضرورت پڑے تو بھی وہ کھڑے
ہو جائیں۔ اور یہ احساسِ علم کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا
ہے کہ جن لوگوں کو وسعتِ قلبی کا علم دیا گیا ہے جس کی بنا پر وہ اچھا اخلاق پیش کرتے
ہیں یہ دراصل ان پر اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کا اللہ کے ہاں بڑا درجہ ہے اور ایسے صاحبِ
علم اللہ کو بہت پسند ہیں۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی شان میں یہ واضح فرمایا ہے کہ ان کے نزدیک
دولت سے بہتر نیک عمل ہے جس کا ثواب ہو۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۗ
قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ
الدُّنْيَا إِنَّا إِلَيْنَا لَنَأْتِيَنَّكَ
قَارُونَ ۗ إِنَّهُ لَمِنَ الْأَعْيُنِ
الْمَنُونِ ۗ

ایک روز قارون بڑی زینت کے ساتھ اپنی قوم
کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب
تھے بولے کاش ہمیں یہ سازو سامان ملتا جو قارون
کو ملا ہے۔ بیشک وہ بڑے نصیب والا تصور

رَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
 دِيْنَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ
 آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا
 يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ه

کیا گیا۔ مگر جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے
 کہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے
 لیے اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے جو صرف صبر کرنے
 والوں ہی کو ملتا ہے۔ (پ ۲، قصص ۷۹، ۸۰)

دنیا کی دولت ظاہر بڑی متاثر کرنے والی ہے مگر اہل علم کے نزدیک اس کی زیادہ
 قیمت نہیں بلکہ ان کے ہاں ایمان اور نیک عمل کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا
 اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے اس لیے اہل علم کی قدر و قیمت دولت والوں سے بڑھ کر ہے
 خواہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے۔

اہل علم کی شان اس لحاظ سے بھی منفرد اور اعلیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں قرآن مجید
 میں دی ہیں ان کو صرف اہل علم ہی سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 لَا يَخْفٰى عَلٰىكُمْ
 شَيْْءٌ مِّنْهُ لَئِنْ
 سَأَلْتُمُوْهُ لَيَقُوْلَنَّ
 اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ
 اِلَّا مَا يَعْطٰىهَا
 اِلَّا الْعَالِمُوْنَ ه

یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں
 انھیں علم والے ہی سمجھتے ہیں۔

اہل علم اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے حق ہونے کا ان کو پوری طرح علم
 ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَيَقُوْلُ الَّذِينَ كَفَرُوْا
 لَسْتَ
 مَّرْسَلًا قُلْ كَفٰى
 بِاللّٰهِ شٰهِيْدًا
 بَيْنِيْ وَبَيْنِكُمْ
 لَوْ مِّنْ عِنْدِهِ
 عِلْمٌ اَلِكِتٰبِ ه

اور کافر کہتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول نہیں ہیں
 آپ فرمائیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ
 اور وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے گواہ
 ہے جو کافی ہے۔ (پ ۱۳، سورہ مد ۴۳)

اس آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کافر آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ ان کی
 بدبختی ہے آپ کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں بلکہ آپ یہ واضح کر دیں کہ میری رسالت اور
 رسالت کی گواہی دینے والا خود اللہ تعالیٰ ہے اور وہ لوگ بھی میری سچائی اور میرے نبی ہونے کی

شہادت دے رہے ہیں جن کو اس کتاب مقدس کا علم عطا فرمایا گیا ہے۔

ایک اور مقام پر آیا ہے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ ارشادِ باری

تعالیٰ ہے کہ:-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

آپ فرمادیں گے کہ علم والے اور بے علم کیسے برابر
ہو سکتے ہیں۔ یہ نصیحت تو عقل والے ہی تسلیم کرتے

ہیں۔ (پ ۲۳، زمر ۹)

أُولَٰئِكَ أَلْوَابٌ

فضیلتِ علم

حضرت ابو امامہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت

تم میں سے کسی ادنیٰ پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے، آسمانوں اور

زمین کے رہنے والے، حتیٰ کہ چموتھی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں، لوگوں کو بھلائی کی تعلیم

دینے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ (ترمذی)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم

طلب علم کے راستے میں طلب علم کے لیے نکلنے والا واپسی تک اللہ تعالیٰ کے

راستے میں ہے۔

حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تلاشِ علم میں کسی

راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور بیشک فرشتے

طالب علم کے سُن پر رضامند ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ زمین و آسمان

کے ہر چیز حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں بھی عالم کے لیے طلبِ مغفرت کرتی ہیں۔ عالم کی عابد

فضیلت اس طرح ہے جس طرح چودھویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے
 بیشک علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کرام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے وہ علم کا
 وارث بناتے ہیں۔ پس جس نے علم حاصل کیا اس نے اچھا خاصا حصہ پایا۔ (البداء و الترمذی)
 حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

جنت کا راستہ

ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر
 چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ (مسلم)
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

نفع بخش علم

جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سو اے تین اعمال
 کے، صدقہ جاریہ، نفع بخش علم یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگتی ہے۔ (مسلم)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا

علم حدیث کی فضیلت

اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے حدیث کو سن کر اس کو من و عن نقل کیا اور
 بعض سننے والے سنانے والے سے زیادہ یادداشت رکھتے ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ،
 دارمی بروایت ابوالدرداء)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے

دین کی سمجھ کا ملنا

دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول
 اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ

علمی بات پہنچانے کی فضیلت

اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرہ کو تروتازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی تو وہ بعینہ دوسروں
 تک پہنچائی۔ بہت سے پہنچانے والے سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں۔ (ترمذی)

دو آدمی قابل رشک ہیں | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو آدمی قابل رشک

ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور اسے اس کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کی پس وہ اس کے ساتھ فیصلہ کرتا اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

علم خاصہ نبوت ہے | حضرت ابو موسیٰؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ہدایت اور علم کے ساتھ مجھے

مبعوث کیا گیا ہے وہ اس یارش کی مثال ہے۔ چیزین پر برسی پس اس کے ایک حصہ نے جو عہدہ تھا اسے بون لیا اور خوب گھاس اور چارہ اگا یا اور کچھ ٹکڑے غیر آباد تھے انھوں نے پانی کو روک لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو نفع پہنچایا۔ لوگوں نے اس سے پانی پیا۔ جانوروں کو پلایا، کھیتی باڑی کی، اور کوئی حصہ جس کو یارش پہنچی چٹیل میدان ہے۔ نہ وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے۔ پس یہی مثال اس آدمی کی ہے جس نے دین کی سمجھ حاصل کی اور اس چیز نے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے نفع دیا وہ خود بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے اور وہ شخص جو اس کی طرف سر اٹھاتا ہی نہیں (توجہ نہیں کرتا) اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ (بخاری)

سمجھانے کا انداز | حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو تین بار کہتے تاکہ حاضرین میں سے ہر شخص سمجھ لے اور جب کہیں کسی جمع میں جاتے تو تین بار سلام کرتے۔ (بخاری)

علم پر فخر کرنے کی مذمت | حضرت کعب بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس لیے علم حاصل کرتا ہے

کہ اس کی وجہ سے علماء پر فخر کرے یا ان پڑھوں سے جھگڑا کرے یا یہ سوچے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

متعلم عالم اور علم | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا دنیا ملعون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر

اور اس کی اطاعت، عالم اور متعلم کے سوا جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے۔ (ترمذی)

علم کا حقیقی مقصد | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے ایسا علم جس سے محض رضائے الہی

کا حصول مطلوب ہوتا ہے، صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ (ابوداؤد)

علم چھپانے کی ممانعت | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا

جائے اور وہ اس کو چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام دی جائے گی (ابوداؤد)

تین عمل | حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رُوئے زمین پر تین عمل سب سے بڑھ کر ہیں۔ علم کا حاصل کرنا، جہاد،

کسبِ حلال اس لیے کہ طالب علم اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور عازمی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور

کسبِ حلال کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔

اہل علم کی نشان | حضرت عید اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں سے جب علم کو واپس لینا چاہے گا تو ان سے

چھینے گا نہیں بلکہ علم کو اس طرح واپس لے گا کہ اہل علم کو اپنے یہاں بلا لے گا اور جب دنیا میں علم باقی نہ رہیں گے تو لوگ اپنا سردار جہلاء کو بنا لیں گے اور جب ان سے فتویٰ طلب کیا جائے گا تو

وہ بغیر علم کے فتویٰ دے کر خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس
حضور کی دعا طرح دعا فرماتے تھے: "خداوند اے جو علم تو نے مجھے عطا فرمایا اس سے مجھے

نفع عطا فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے علم نافع عطا فرما۔ ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے اور
 میں دوتہ خوبیوں کی سی حالت سے پتہ مانگتا ہوں۔" (ابن ماجہ، ترمذی)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد
علم حاصل کرنے کی برکت نقل کرتے ہیں کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ ایسے لوگوں کو

دیکھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دودرخ سے آزاد کر رکھا ہے تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھے۔ اس
 ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کی جان ہے جو طالب علم کسی عالم کے دروازے
 پر چکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے اور ہر حرف کے بدلے ایک سال کی عبادت
 لکھتے ہیں اور ہر قدم کے عوض اس کے لیے جنت میں ایک شہر بتاتے ہیں۔ وہ زمین پر چلتا ہے
 تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ اس کی صبح و شام معفرت کی حالت میں ہوتی ہے
 فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ
 سے رہائی بخشی ہے۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے لیے علم حاصل کرنا فرمایا ہے کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے

اس کے دنیا سے اٹھ جانے سے پہلے پہلے علم اس پر غالب آئے گا۔ وہ بالآخر اللہ کے لیے
 ہو کر رہے گا اور جو کوئی اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے وہ دن کے روزہ دار اور رات کے
 عبادت گزار کی مانند ہے اور جو شخص علم کا ایک باب سیکھتا ہے اس کے لیے اربعہ سو سال کی
 برابر اس سونے سے بہتر ہے جسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ
قرب قیامت کی علامت علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف علم کو قبض کر کے

نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم والے علماء اٹھتے جائیں گے حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ چاہوں کو نہیں بنائیں گے۔ انہی سے سوالات اور مسائل میں رجوع کریں گے وہ غلط سلط باتیں بنائیں گے تو دیکھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بصیرت دین کہ دین میں بصیرت حاصل کرنے سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں اور
 ایک فقیہہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے
 اور دین کا ستون فقہ ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف
 لائے۔ وہاں پر دو مجلسیں دیکھیں۔ ایک میں اللہ کا ذکر ہو
علمی مجلس کی برکت رہا تھا اور دوسرے فقہی مسائل میں مشغول تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر
 پر ہیں البتہ ایک دوسری سے بہتر ہے۔ یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے
 ہیں۔ وہ چلے تو عطا کرے اور چاہے تو نہ دے۔ اور یہ لوگ مسائل سیکھتے سکھاتے ہیں۔
 اور میں بھی معلم بن کر ہی آیا ہوں لہذا یہ ان سے افضل ہیں۔ پھر آپ اسی لوگوں کے پاس
 بیٹھ گئے۔

برکاتِ علم

آپ کا ارشاد ہے کہ علم کے سبب کسی نے خدائی کا دعویٰ
حضرت ابوہریرہؓ کا قول نہیں کیا، لیکن مال کی وجہ سے ضرور خدائی کا دعویٰ کیا گیا ہے
 شریف جب علم سیکھتا ہے تو متواضع ہو جاتا ہے لیکن ادنیٰ یا بیچ جب پڑھتا ہے
 متکبر ہو جاتا ہے۔

علم کی قوت جب حد سے بڑھ جائے تو مکاری اور عیاری پیدا کرتی ہے اور جب

ناقص ہو تو حماقت اور گنوار پن پیدا کرتی ہے۔

مومن کو اتنا علم کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔

حضرت عمر فاروقؓ کا فرمان

حضرت عمر فاروقؓ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو سمجھو کیونکہ وہ علم کا سرچشمہ ہے اور دلوں کو بہا رہے۔

بہا رہے۔

علم کے متعلق ایک اور موقع پر فرمایا کہ قبل اس کے کہ تم بزرگ بنو علم حاصل کرو۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ لوگ تین طرح کے ہیں۔ عالم ربانی اور مستعلم۔ یہ دونوں تو نجات کی راہ پر گامزن ہیں اور باقی

لوگ مخلوط اور گھٹیا قسم کے ہیں جو ہر آواز کے پیچھے چل دیتے ہیں اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتے ہیں۔

حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ تم ایسے دور میں ہو جس میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے اور ایک زمانہ آئے گا جس میں علم سیکھنا عمل سے بہتر ہوگا۔

حضرت انسؓ بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے کہ علم کو طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں، لوگو کیا بات ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اہل علم رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہلے اسے حاصل کر لو ورنہ علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔

حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے

جس حالت میں مرے گا اسی میں اٹھے گا

عون بن عبد اللہؓ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابو درغفاریؓ کی

خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ عمل تمہیں

ہوسکے گا اور علم ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم کو اپنا تکیہ بنا لینا اس سے بہتر ہے کہ توجہ ہل کو اپنا تکیہ بنائے۔ پھر وہ شخص حضرت ابو درداءؓ کے پاس گیا اور اپنی بات دہرائی حضرت ابو درداءؓ نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر اسی حالت پر ہوگا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ عالم کو عالم اٹھایا جائے گا اور جاہل کو جاہل۔ پھر وہ شخص حضرت ابو ہریرہؓ کے پاس گیا اور اپنی بات پیش کی تو حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا کہ آپ کسی چیز کو حاصل کر کے اسے اتنا ضائع کرنے والے نہیں بنو گے جتنا کہ اس کو چھوڑنے سے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ علم سیکھو کیونکہ اس کا

علم سیکھنا نیکی ہے | سیکھنا نیکی ہے اس کی طلب عبادت ہے۔ اس کا تکرار

تسبیح کا درجہ رکھتا ہے اس میں بحث و گفتگو جہاد ہے اور کسی جاہل کو اس کا سکھانا سدقہ ہے۔ اس کے اہل پر اس کو لگانا قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ سن لو علم اہل جنت کے مراتب کا راستہ ہے۔ وحشت کے وقت انس کا ذریعہ ہے سفر میں ساتھی اور تہنق ہے تنہائی میں ہم کلام ہے۔ خوشحالی میں رہنا ہوتا ہے تنگدستی میں مددگار بنتا ہے۔ محاسن احیاب میں زینت ہے دشمن کے مقابلہ میں ہتھیار ہے۔ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بلندی بخشتے ہیں کہ انھیں امور خیر کی قیادت اور امارت نصیب ہوتی ہے۔ لوگ اس کے اقوال کی اتباع کرتے ہیں۔ افعال میں ان کی پیروی کرتے ہیں۔ ملائکہ ان کی دوستی کی ترغیب دیتے ہیں۔ اپنے پر ان پر پھیلاتے ہیں۔ ہر رطب و یابس (تر اور خشک چیز) سمندر کی مچھلیاں، زمین کے کپڑے، مکوڑے، جنگل کے درندے اور جانور سب ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اس لیے کہ علم دلوں کو جہل کی بجائے حیات بخشتا ہے۔ آنکھوں کو تاریکی میں نور بخشتا ہے۔ یدفوں کو صنعت سے قوت دیتا ہے۔ ایک بندے کو نیک اور ایسا لوگوں کے مقامات تک پہنچاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کے اعلیٰ درجات پر فائز کرتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس کا نڈا کرنا رات کے قیام کے برابر ہے۔ صلہ رحمی اسی سے قائم ہوتی ہے

سداں و حرام کی تمیز اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ علم امام ہے، عمل اس کا تابع ہے۔ سعیدہ لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بد نصیب اس سے محروم رہتے ہیں۔

علم مال سے افضل ہے

ایک روایت میں ہے کہ اہل بصرہ میں باہم مذاکرہ ہونے لگا بعض نے کہا کہ علم مال سے افضل ہے اور بعض نے مال کو علم سے بہتر بتایا۔ بالآخر حضرت امین عباس رضی کی طرف آدمی بھیجا اور فیصلہ چاہا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علم افضل ہے۔ قاصد بولا اگر ان لوگوں نے دلیل مانگی تو کیا کہوں گا۔ آپ نے فرمایا کہہ دیتا کہ علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی۔ دوسری یہ کہ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور مال کی خود تجھے حفاظت کرنا پڑتی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ علم کی دولت اپنے محبوب بندوں کو ہی دیتا ہے اور مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور غیر محبوب لوگوں کو بھی بلکہ جن سے محبت نہیں ہوتی انھیں مال بہت دیتا ہے۔

قرآن پاک میں ہے:

وَلَوْ اَنَّ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً
وَ اِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرْ
بِالَّذِيْنَ لِيُبُوْتِهِمْ سُقْفًا
مِّنْ فِضَّةٍ وَّ مَعَارِجَ عَلَيْهِمْ
يَظْهَرُوْنَ ۝

اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام آدمی ایک ہی طریقے پر ہو جائیں تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کرتے اور زینے بھی، جن پر وہ چڑھا داتا کرتے ہیں۔

چوتھی یہ کہ علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا اور مال کم ہوتا ہے۔ پانچویں یہ کہ مال دار مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ کبھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور عالم فوت ہو جاتا ہے تو اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ چھٹی یہ کہ مال دار مر جاتا ہے اور صاحب علم زندہ جاوید ہے۔ ساتویں یہ کہ صاحب مال سے ایک ایک درجہ کا سوال ہو گا کہ کہاں سے مایا اور کہاں پر لگایا اور صاحب علم کو ایک ایک حدیث پر جنت میں درجہ ملے گا۔

علم کی عظمت | حضرت شافعیؒ کا قول ہے کہ جس نے قرآن کا علم سیکھا اس کی قیمت بڑھ گئی۔ جس نے علم فقہ سیکھا اس کی قدر بڑھ گئی، جس نے حدیث سیکھی اس کی دلیل قوی ہوئی۔ جس نے حساب سیکھا اس کی عقل پختہ ہوئی۔ جس نے نادر باتیں سیکھیں اس کی طبیعت نرم ہوئی اور جس شخص نے اپنی عزت تمہیں کی اسے علم نے کوئی فائدہ نہ دیا۔

حکایت | سلطان محمود غزنویؒ کو اس مشہور حدیث **الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** کی سحت پر پورا یقین نہ تھا، اسے قیامت کے آنے کے بارے میں شبہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس میں بھی شبہ تھا کہ وہ خود سبکتگین کا بیٹا ہے۔ ایک دفعہ رات کے وقت سلطان محمود اپنی قیام گاہ سے نکل کر سپیدل کسی طرف جا رہا تھا۔ ایک خادم طلانی شمعدان لے کر آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک طالب علم نظر پڑا جو مدرسہ میں بیٹھا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس کے پاس چراغ جلنے کو تیل نہ تھا۔ جب پڑھتے پڑھتے بھول جاتا، تو قریب ہی بنیے کی دکان پر جاتا اور اس کے چراغ کی روشنی میں کتاب کو پڑھ لیتا تھا۔ سلطان کو اس نادر طالب علم کی حالت پر بڑا رحم آیا۔ اس نے وہ طلانی شمعدان طالب علم کو دے دیا۔ اسی رات سلطان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے! اللہ تعالیٰ تجھے قیامت میں وہی ہی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے سلطان کے تینوں شکوک رفع ہو گئے۔
(تاریخ فرشتہ)

چار چیزوں کا علم | حاتمِ اصمؒ نے کہا میں نے چار چیزوں کا علم حاصل کیا اور تمام دنیا کے علوم سے رہائی پائی۔ ان سے پوچھا گیا، کونسی چار چیزوں کا علم ہے؟ کہا اول یہ کہ میں نے جانا کہ میرا رزق مقدر ہے اور کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اس

طرح طلب زیادت سے نجات پائی۔ دوم یہ کہ میں نے جانا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے اور وہ میرے سوا کوئی ادائیں کر سکتا میں اس حق کو ادا کرنے میں مشغول ہو گیا۔ سوم یہ کہ میں نے جانا کہ میرا ایک طالب ہے یعنی موت جس سے مفر نہیں۔ میں نے اس کو پہچان لیا۔ چہاں یہ کہ میں نے جانا کہ میرا ایک خدا ہے نیز حال سے پوری طرح واقف۔ میں اس سے شرمسار رہا اور ناشائستہ افعال سے بچا۔ جب بندہ کو علم ہو کہ خدا نے پاک ناظر ہے تو اس سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی جس کے باعث روز قیامت شرمندہ ہونا پڑے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے لوگو! **اہل علم کو چادرِ محبت کا عطیہ** علم حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ علم کے پیچھے پڑ جاؤ

کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چادرِ محبت ہے جو شخص علم کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کو چادرِ محبت اوٹھاتا ہے۔ پھر اگر وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی کا کوئی کام اس سے کہتا ہے۔ پھر اگر وہ دوبارہ خطا کرتا ہے تو پھر بھی اس سے رضا جوئی کا طالب ہوتا ہے۔ تیسری بار بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس ہر دفعہ کی رضا جوئی کرانے سے غرض یہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ چادر نہ چھینے۔ اگرچہ اس کا گناہ بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچ جائے۔ (احیاء العلوم)

امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے زیادہ **عالم کا حق** سوال نہ کرو۔ اور جواب میں اس کو طعنہ نہ دو۔ جب وہ تھک جائے، تو اصرار نہ کرو اور جب اٹھے تو اس کا کپڑا نہ پٹو۔ اس کے راز افشا نہ کرو۔ اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرو۔ اس کی لغزش کی تلاش میں نہ رہو۔ اگر وہ لغزش کرے تو اس کا عذر قبول کرو اللہ کی رضا کی خاطر اس کی عزت و توقیر کو خود پر لازم سمجھو۔ جب تک وہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرے اس کے آگے مت بیٹھو۔ اگر اسے کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اس کے لیے اٹھو۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کی ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کا پھر قریب کر دیا گیا کہ اس پر سوار ہوں۔ حضرت ابن

علماء کا ادب

عباس رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر رکاب تقام لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم! آپ رکاب چھوڑ دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم کو یہی حکم ہے کہ علماء اور بزرگوں سے اسی طرح ادب سے پیش آویں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور فرمایا: "اور تم کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ احترام سے پیش آئیں۔" (احیاء العلوم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ایک

عالم ستر ہزار عبادت گزاروں سے بہتر ہے

شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ عالم افضل ہے یا عابد؟ آپ نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے شخص! تیرے اس قول سے فرشتوں کو بھی تعجب ہو گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم ستر ہزار محنتی اور رات بھرا رکھ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ (تذکرۃ الواعظین)

حضرت فقیہہ ابواللیث سمرقندی نے فرمایا کہ جو شخص عالم کی صحبت میں بیٹھے اگرچہ اس سے علم حاصل کرنے کی قدرت

عالم کی صحبت کی برکتیں

نہ ہو پھر بھی اس کو سات فضائل حاصل ہوں گے (۱) دینی طالب علم کی سی قضیات پائے گا۔ (۲) جب تک وہ شخص اس عالم کے پاس بیٹھا رہے گا گناہوں اور خطاؤں سے محفوظ رہے گا۔ (۳) جس وقت وہاں سے رخصت ہو گا تو اس پر رحمت کا نزول ہو گا (۴) جب تک اس کے نزدیک بیٹھا رہے گا اس وقت تک اس پر برکت اور رحمت اور برکت کا نزول ہوتا رہے گا (۵) جب تک وہ سنتا رہے گا اس کے نامہ اعمال میں برابر نیکیاں لکھی جائیں گی (۶) فرشتے اس کو اپنے پیروں سے ڈھتے ہیں گے (۷) اس کا ہر ایک قدم اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا (۸)

اس کے درجات بلند ہو جائیں گے اور اس کی نیکیاں بڑھادی جائیں گی۔ (ذکرۃ الواعظین)

حضرت ابراہیم بن ستم جو امام اعظم کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی

کے شاگرد ہیں، شہر "مرو" میں علم و عرفان کی بارش سے مخلوق کو فیضیاب

کر رہے تھے، دباغوں (چمڑہ رنگنے والے) کے محلہ میں مقیم تھے اور ان کے بچوں کو تعلیم دے

کرتے تھے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے آپ کو خاص دعوت دے کر اپنے دربار میں بلایا

اور بہت دیر تک آپ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے آپ سے عہدہ قضاة قبول کر لینے کی

درخواست کی۔ حضرت نے انکار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف درس و تدریس کے

مشغلہ کو ہی پسند کرتا ہوں۔ اور واپس تشریف لے آئے۔

اس کے چند یوم بعد خلیفہ مامون الرشید کا وزیر فضل ذوی الریاستین، حضرت

ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ دباغوں کے بچوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ وزیر

ان کے خلق کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا لیکن نہ تو آپ اپنی جگہ سے بلے اور نہ پڑھانے سے اپنی

توجہ ہٹائی۔ وزیر کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب سے نہ رہا گیا اور بولا ابراہیم! تعجب

ہے کہ خلیفہ کا وزیر تمہاری ملاقات کے لیے چل کر آیا ہے اور تم ان دباغوں (چمڑہ پکانے

والوں) سے اپنی توجہ ہٹا نہیں سکتے اور وزیر کی تعظیم کے لیے اٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔

آپ ابھی کچھ کہنے بھی نہ پائے تھے کہ آپ کا ایک شاگرد بول اٹھا: یاں جناب! ہم لوگ

اب چمڑے کے رباع نہیں ہیں بلکہ اس دین کو پختہ کر رہے ہیں جس نے ابراہیم کو اتنی بلند

بخشی ہے کہ خلیفہ ان سے رابطہ قائم کرنے کا نوا ہمشند رہے اور اس کا وزیر بھی اس کی ملاقات

کو خود چل کر آتا ہے۔ (تاریخ بغداد - ص ۷۳)

حضرت نظام الدین اولیاء کا ارشاد

آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص جب علم

حاصل کرتا ہے تو اسے عزت اور شرف

حاصل ہو جاتا ہے اور جب وہ طاعت و عبادت کرتا ہے تو اس کا عمل بہتر ہو جاتا ہے

اس موقعہ پر اسے پیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہر دو یعنی اس کے علم اور عمل کو توڑ دے اور
 انھیں اس کی نظروں سے گرا دے۔ وہ شخص علم اور عمل کے غرور میں مبتلا ہو جائے اور اس
 طرح نقصان اٹھائے۔

محمد بن فضل البلیغی نے فرمایا کہ علم تین میں (۱) علم من اللہ (۲) علم مع اللہ
علم تین میں اور (۳) علم باللہ۔ علم باللہ عظیم معرفت ہے جس کے ذریعہ سب انبیاء
 اور اولیاء نے باری تعالیٰ کو جانا۔ جب تک اس علم کو مخصوص طریقوں سے سیکھا سکھایا نہ
 جائے اس وقت تک اس کے ذریعے خدا کو نہیں جانا جاسکتا کیونکہ اس علم کے بغیر خدا کو
 پانے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں اور بندہ کا علم معرفت حق کے لیے علت اور سبب
 نہیں بلکہ اس کی معرفت بھی خدا ہی کی ہدایت اور توفیق سے ہے۔ اور علم من اللہ علم شریعت
 ہے کہ وہ باری تعالیٰ کی طرف سے حکماریا گیا اور اس کا مکلف بتایا گیا ہے۔ اور علم مع اللہ
 مقامات طریق حق اور درجات اولیائے کرام کے بیان سے متعلق ہے۔ الغرض معرفت
 بغیر شریعت درست نہیں ہوتی۔ اور شریعت کی کارفرمائی اظہار مقامات کے بغیر صحیح
 نہیں اترتی۔

ابو علی تغفی نے فرمایا کہ علم دل کی حیات سے مرگ جہالت
علم دل کی حیات ہے سے اور آنکھ کا نور ایمان ہے کفر کی ظلمت و تاریکی سے۔

جس کو علم معرفت نہیں اس کا دل جہالت کے نامعلوم مرجح ہے اور جس کو علم شریعت نہیں اس کا
 دل نادانی کے مرتب میں مبتلا ہے۔ کفار کا دل مردہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت خداوندی سے محروم
 ہیں۔ اہل غفلات کا دل بیمار ہوتا ہے کیونکہ وہ باری تعالیٰ کے احکام سے نااہل ہیں۔

ابوبکر درراق ترمذی فرماتے ہیں کہ جس نے علمی گفتگو کو بغیر زہد اختیار کیے کا قی سمجھا
زہد اور علم وہ بے دین ہوا اور جس نے فقہ کو بغیر تقویٰ کے اپنایا فاسق ہوا۔ جو علم توحید
 کا زبانی علم دار ہوا اور اس کی سند یعنی شرک وغیرہ سے دست بردار نہ ہو زندگی کا فریب ہے اور

اور جو علم شریعت و فقہ کو بغیر عمل حاصل کرے فاسق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اور مجاہدہ کے بغیر محض توحید جبر ہے اور موحّد قول کے اعتبار سے جبری اور فعل کی رو سے قدری ہوتا ہے تاکہ اس کی روش جبر اور قدر کے بین بین درست ہے۔

علم پر عمل کرنا بہت مشکل ہے | ابو یزید بسطامی نے فرمایا کہ میں نے تیس سال مجاہد کیا مگر مجھے کوئی مشقت علم حاصل کرتے اور اس

پر عمل کرنے سے زیادہ سخت نہ معلوم ہوئی۔ الغرض آگ پر چلنا آسان ہے مگر علم کے مطابق عمل کرنا مشکل۔ جاہل کے لیے ہزار بار پل صراط کو طے کرنا ایک علمی مسئلہ کو سمجھنے سے زیادہ آسان فاسق کے لیے ایک مسئلہ کو عملی جامہ پہنانا جہنم میں قیام کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ المختصر تجھے علم سیکھنا چاہیے اور اس میں کمال حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ انسانی علم کا کمال علم خداوندی کے سامنے جہالت ہے۔ پس اس قدر جان کہ تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بندگی کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور بندگی و عاجزی بندہ اور خداوند کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے۔

علم سیکھنا جہاد سے افضل ہے | حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی چیز جہاد فی سبیل اللہ سے افضل نہیں جہنم

طلب علم کے کہ یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو شخص علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اپنے پروں سے اسے گھیر لیتے ہیں، پرندے فضاؤں میں، درندے اور جانور جنگلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے بہتر صدیقین کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بس لو کہ علم کو حاصل کرو اور علم کے لیے سکینت، تحمل اور وقار سیکھو۔ جس سے علم سیکھو اس کے سامنے تواضع اختیار کرو اور شاگردوں کے پاس بھی تواضع ہی سے رہو۔ اس کے ذریعہ علماء کا مقابلہ کرو اور نادانوں سے بحث نہ کرو اس کے ذریعے امر اور نہی کے ہاں آمد و رفت اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بڑائی ظاہر نہ کرو، ورنہ تم ان جابر علماء

سے ہو یا ڈگے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بنے اور دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دیے گئے ایسا علم سیکھو جو اللہ کی عبادت میں تمہارے لیے آرنہ بنے اور عبادت یوں کرو جو طلب علم میں رکاوٹ نہ ہو کہ عبادت کا نفع بھی علم کے ساتھ ہی ہے۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جو علم کو چھوڑ کر عبادت میں لگ گئے حتیٰ کہ جب جسم سوکھ گئے اور خوب لاغر ہو گئے تو تلواریں سوت کر لوگوں کے مقابل تکل کھڑے۔ اگر علم حاصل کیا ہوتا تو کبھی ایسا نہ کرتے اور علم کے بغیر عامل راستے سے ہٹے ہوئے شخص کی طرح ہے کہ وہ جس قدر بھی بھاگے گا دور ہی ہوتا جائے گا اور اس کے لیے اصلاح کی نسبت فساد کی صورتیں زیادہ پیش آتی ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے ابو سعید! آپ نے یہ باتیں کہاں سے حاصل کیں تو کہنے لگے کہ میں علم کی اس راہ میں ستر بدری صحابہ سے ملا ہوں اور چالیس برس وطن سے باہر سفر میں بسر کیے۔

علم شرافت میں اضافہ کرتا ہے | صالح المرسی فرماتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پاس گیا اس نے مجھے اپنی مسند پر بٹھایا۔ میں نے کہا حسن نے سچ ہی فرمایا تھا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہ حسن نے کیا فرمایا تھا؟ صالح نے کہا کہ حسن نے فرمایا تھا کہ علم شریف آدمی کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور ایک غلام کو آزاد لوگوں کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ ورنہ اگر یہ علم نہ ہوتا تو صالح مرسی کی کیا اوقات تھی کہ امیر المومنین کی مسند پر بیٹھ جاتا۔

حکایت | حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ اسود بن مریج وعظ کہہ رہے تھے تمام اہل مسجد ان کے پاس جمع تھے اور ان کے پیچھے کی جانب کچھ اہل فقہ بیٹھے ہوئے فقہی مذاکرات میں لگے ہوئے تھے، میں نے اس علمی حلقے اور مجلس وعظ کے درمیان تماز پڑھی فارغ ہو کر سوچنے لگا، کبھی کہتا کہ اسود کی مجلس میں چلا جاؤں، کیا معلوم ابھیں قبولیت و رحمت نصیب ہو تو مجھے بھی حاصل جائے۔ کبھی کہتا کہ علمی حلقے میں جا بیٹھوں۔ شاید کوئی ایسا مسند سن پاؤں جو پہلے سے نہ سنا ہو ورنہ اس پر عمل نصیب ہو جائے۔ میں اسی

کشمکش میں دماں سے چل دیا اور کسی کے پاس بھی نہ بیٹھا۔ اگلی رات خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر تو علمی حلقہ میں بیٹھ جاتا جہاں فقہ کا مذاکرہ ہوتا تھا تو تو ان کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے پاتا۔

حضرت عبداللہ بن مبارک کا طرز عمل | عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ آدمی کے لیے کب تک علم حاصل کرنا مناسب

ہے؟ فرمایا جب تک اس کے لیے جہالت قبیح شمار ہوگی تب تک طلب علم اچھا ہی اچھا ہے کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک یسنزمرگ پر تھے اور ایک آدمی پاس بیٹھا ہوا ان کے لیے کچھ علمی مضامین لکھ رہا تھا کسی نے کہا کہ اس حالت میں بھی یہ علمی مشغلہ؟ ارشاد فرمایا ممکن ہے کوئی مفید بات ایسی مل جائے جو پہلے آج تک نہ ملی ہو۔

حضرت حسن کا فرمان | حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علماء کا عذاب دل کی موت سے اور دل کی موت آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرتا ہے۔ ہر علم کے

لیے ایک بیان ہے، ہر بیان کے لیے ایک زبان ہے۔ ہر زبان کے لیے ایک عبادت اور ہر عبادت کے لیے ایک طریقہ، ہر طریقہ کے لیے ایک گروہ کا وجود ضروری ہے۔

علم کی چار قسمیں ہیں۔ اول علم معرفت، دوم علم عبادت، سوم علم عبودیت، چہارم علم خدمت۔ جس عبادت میں علم نہ ہو اس میں کوئی تیکی نہیں اور جس علم میں سمجھ نہ ہو اس میں کوئی خوبی نہیں۔ اور جس پڑھنے میں سوچ نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ جس کا علم یقین تک، یقین خوف تک، خوف عمل تک، عمل وریع تک، وریع اخلاص تک اور اخلاص مشاہدے تک نہیں پہنچتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تین قسم کے لوگوں سے احتراز کرو۔ اول غافل علماء سے، دوم کاہل قاریوں سے، سوم جاہل صوفیوں سے۔

علم عمل کے لیے ضروری ہے | حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم، عمل کے لیے آواز دیتا ہے اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے

تو وہ علم باقی رہتا ہے ورنہ وہ کبھی چلا جاتا ہے یعنی علم ضائع ہو جاتا ہے۔
 حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ مجھے تین شخصوں پر بڑا رحم
 آتا ہے۔ ایک قوم کا سردار جو ذلیل ہو گیا ہو۔
 دوسرا وہ غنی جو غنلے کے بعد فقیر ہو گیا ہو۔ تیسرا وہ عالم جس سے دنیا کھینتی ہو یعنی دنیا کا
 طالب ہو اور جو اس کا طالب ہو گا یہ اس سے کھیلے گی۔

بزرگ کا قول | اور کسی بزرگ کا قول ہے کہ علم تخم ہے، عمل کھیتی ہے، اور
 اخلاص اس کا پانی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ سے کسی نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بتادیں کہ آپ آج شام
 کو فوت ہو جائیں گے تو آپ اس دن کیا کام کریں گے؟ فرمایا طلب علم میں گزار دوں گا۔
 کہتے ہیں کہ علماء اپنے زمانے کے چراغ ہوتے ہیں اور ہر عالم اپنے زمانہ کا چراغ ہے۔
 جس سے اس کے ہم عصر لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم نخعیؒ نے ایک دن فرمایا کہ فقہیہ ہمیشہ نمازیں رہتا ہے۔ پوچھا گیا کس
 طرح؟ فرمایا اس لیے کہ جب تم اسے دیکھو اللہ کا ذکر اس کی زبان پر ہے۔ کسی چیز کا حلال ہوتا
 بیان کر رہا ہے کسی کا حرام ہونا۔

سالم بن ابی الجعد کہتے ہیں کہ مجھے میرے آفانے تین سو درہم میں خریدا اور آزاد کر دیا۔
 میں سوچنے لگا کہ اب کیا مشغلہ اختیار کروں۔ بالآخر میں نے سب پیشوں اور مشاغل پر علم کو
 ترجیح دی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ خلیفہ وقت میری زیارت کے لیے حاضر ہوا اور میں نے
 اسے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔

بشر حافی کا علمی مقام | حضرت امام احمد بن حنبلؒ بیشتر آپ ہی کی صحبت میں رہتے اور
 آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ چنانچہ جب آپ کے
 شاگردوں نے پوچھا کہ محدث و فقیہ ہونے کے باوجود آپ ایک خطی کے ہمراہ کیوں رہتے ہیں؟

فرمایا مجھے اپنے علوم پر تو مکمل عبور حاصل ہے لیکن وہ خطی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعا کرتے کہ مجھے خدا کی باتیں سناؤ۔

آپ نے فرمایا کہ ایک شخص مستی کے عالم میں کیچڑ

سنبھال کر قدم رکھو کہیں گرنہ پڑنا۔ اس نے کہا آپ اپنے قدم مضبوط رکھیں کیونکہ اگر میں گر گیا تو تنہا گروں گا لیکن آپ کے ہمراہ پوری قوم گر پڑے گی۔ چنانچہ اس کے قول سے میں آج تک متاثر ہوں۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک لڑکا چراغ لیے ہوئے چل رہا تھا تو میں نے پوچھا کہ روشنی کہاں سے لے کر آیا ہے؟

اس نے چراغ گول کرتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ روشنی کہاں معدوم ہو گئی۔ اس کے بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ روشنی کہاں سے آئی۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ جو کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کرتے تو اس کا مصروف طلباء اور

اہل علم ہوتے تھے کسی نے عرض کیا کہ اگر آپ ان عطیات کا سلسلہ عام اور وسیع کر دیں تو بہت سے لوگوں کو اس سے یکساں فائدہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا ضروریات

دین میں شامل ہے اگر اہل علم اور طلباء کو ضروریات دنیوی پریشان خاطر کریں اور وہ سکون اور

لذت سے علم میں مشغول نہ رہ سکیں تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا جو میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اپنا مال خصوصیت کے ساتھ اہل علم کو دے کر میں دین کے اس اہم سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں۔

حضرت امام مالکؒ علم کی بیحد تعظیم کیا کرتے تھے۔ آپ حدیث پڑھاتے وقت با وضو، کمال ہیبت و وقار سے بیٹھا کرتے اور فرماتے میں اس بات کو دوست

رکھتا ہوں کہ حضور رسول خدا کی حدیث شریف کی تعظیم کروں، حدیث پڑھاتے وقت ایک زانو ہی بیٹھے رہتے تھے جب تک درس ختم نہ ہوتا ہرگز زانو نہ بدلتے۔ ایک بار درس حدیث کے وقت دس گیارہ بچھوڑوں نے نیش مائے اور شدت تکلیف سے رنگ مبارک متغیر ہو کر پیشانی پر پسینہ آ گیا مگر آپ نے زانو نہ بدلا۔ درس کے بعد لوگوں نے تغیر رنگ اور پسینہ آنے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے بچھوڑوں کی نیش زنی کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ بات صرف تعظیم حدیث کی وجہ سے تھی۔

حکایت حضرت ابوالحسن شاذلی کے مریدوں میں امام احمد ابوالعباس کا مقام بہت بلند ہے۔ ان کا زہد و تقویٰ کسی بیان کا محتاج نہیں۔ آپ علم کا بحر بیکراں تھے ایک مرتبہ کسی نے امام شاذلی سے پوچھا کہ آپ نے اپنی تعلیمات اور وعظ و نصیحت کو تحریری شکل بھی دی ہے کہ نہیں؟ جواباً آپ نے فرمایا کہ میں نے اگرچہ کسی تصنیف کو کتابی شکل میں مرتب نہیں کیا لیکن اپنے اصحاب و مریدین کو اسی طرح تصنیف کیا ہے کہ رہتی دنیا تک میری تعلیمات محفوظ رہیں گی۔ اور میری جامع اور مشرح تصنیف سید امام احمد ابوالعباس ہیں جو میری تعلیمات کی مستقل اور نرت پھرت تصویر ہیں اور یہی میرے علم کے اصلی وارث بھی ہیں اور ان سے بہتر کوئی میری تعلیمات کی حفاظت نہیں کر سکتا۔

اور یہ امام شاذلی کی تعلیمات کا فیضان اور نظرِ کرم کا اثر تھا جس نے ان کے مریدوں میں ابوالعباس جیسی جریدہ روزگار شخصیت پیدا کی۔ آپ کا فرمان تھا کہ موتی کو سمندر سے نکلنے وقت یہ مت بوجھو کہ یہ کس نے نکالا ہے بلکہ موتی کو دیکھو کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی تعلیم اور اچھی بات کو غور سے سنو اور اس پر غور و فکر کرو۔ تعلیم دینے والے کی طرف مت دھیان دو۔

حکایت حضرت خواجہ حسن بھری کو ایک مرتبہ کوفہ کے گورنر ابو ہبیرہ نے جب وہ بصرے کے دربارے پر آیا تو کسی ضرورت کی وجہ سے طلب کیا۔ آپ جب گورنر سے مل کر

واپس آئے تھے تو آپ نے علماء کو گورنر کے دروازے پر ملاقات کا منتظر پایا۔ آپ نے ان کی خوب بھری اور فرمایا، تم گنہگار اور جہیٹوں کے پاس جانا چاہتے ہو اور تمہاری اپنی حرکتوں نے اہل علم کو رسوا کر دیا ہے۔ جتنا علم تم لوگوں کے پاس ہے اگر تم استعمال کرو اور ویاستداری کا مظاہرہ کرو تو یہ امیر و حاکم لوگ خود چل کر تمہارے دروازے پر آئیں مگر تم نے عالم ہوتے ہوئے بھی اپنے معیار اپنے وقار اور اپنے علم کو بے وقعت اور بے معنی کر دیا اور یوں تمہاری عزت بھی کوڑی کی نہیں رہی۔

حضرت ابو علی دقاق کا ارشاد

شیخ ابو علی دقاق اکثر اپنے مریدوں اور ارادتمندوں سے فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بنیاد و بقال بننا چاہتا ہے اس کے لیے تو بہت سے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو اس کو پسند نہیں کرتا اس کے لیے ایک گونہ اور چند برتن کافی ہیں یعنی اگر علم کو مراتب و نمود کے لیے حاصل کیا جائے تو زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر مقول علم کا مقصد صرف زاد آخرت کا مہیا کرنا ہو تو پھر عبودیت کی شرائط سے ہی واقف ہونا اور اپنے قلب علم پر عمل کرنا ہی مقصود اصل ہے۔

حضرت آدم بنوری کا واقعہ ہے کہ آپ ایک دن تنہائی میں یہی

سوچ رہے تھے کہ میرے حصول علم کا وسیلہ کہاں سے ہو گا کہ انھیں یوں محسوس ہوا جیسے کہ کوئی انھیں بلارہا ہے۔ آدم نے اپنے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ یہ پھر اپنے خیالوں میں کھو گئے۔ اسی عالم میں انھوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے ”اے شیخ آدم! تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟“ انھوں نے ایک بار پھر چاروں طرف دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ حیرت اور تجسس سے کہا ”تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو، مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟“ جواب میں وہی آواز سنائی دی ”شیخ آدم! کیا تم نے میری آواز نہیں سنی؟ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟“ آدم نے جواب دیا ”میں آواز سن رہا ہوں اسی لیے میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے بول رہے ہو، مجھے نظر کیوں نہیں آتے؟“ جواب ملا ”یہ نداؤں ہائے غیب ہے، دیکھنے کی

کوشش نہ کرو کیونکہ دکھائی کچھ بھی نہ دے گا۔“ آدم نے عرض کیا ”بارالہا! تو قرآن پڑھنے کا حکم ایک ایسے شخص کو دے رہا ہے جو اُمّی سے اور پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔“ ہاتفِ غیب نے کہا ”بیٹے آدم! یہ میرا حکم ہے کہ تو قرآن پڑھ، آخر پڑھتا کیوں نہیں؟“ آدم نے جواب دیا ”اے اللہ! میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ میں اُمّی ہوں اور مجھ کو پڑھنا لکھنا بالکل نہیں آتا۔ اللہ! جب تک تیرا اشارہ شامل حال نہ ہو میں کس طرح قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ اگر تو چاہے تو چشمِ زدن میں نوازدہ ہو سکتا ہوں۔“

ہاتفِ غیب نے کہا کہ ادھر دیکھ اس سمت۔ آدم نے آواز کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک ہاتھ موجود تھا جس سے نور کی شعاعیں بھوٹ رہی تھیں۔ یہ ہاتھ آہستہ آہستہ ان کے سینے کی طرف بڑھنے لگا۔ آدم چند قدم پیچھے ہٹے مگر اس ہاتھ نے پیچھے نہیں ہٹنے دیا اور اس کے سینے پر حرکت کرنے لگا۔ اس حرکت کے ساتھ ہی آدم کو یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ علومِ ظاہری سے مالا مال ہوتے جا رہے ہیں۔ انھیں چشمِ زدن میں علم کی دولت سے نوازا دیا گیا تھا۔

اس آواز نے انھیں ایک بار حکم دیا ”آدم! قرآن پڑھو، آخر پڑھتا کیوں نہیں؟“

آدم کے سامنے نہ قرآن تھا نہ کوئی اور کتاب۔ لیکن اس کے باوجود وہ روانی سے قرآن پاک پڑھنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ آواز انھیں کوئی اور حکم دے گی لیکن اس کے بعد یہ آواز نہیں سنائی دی۔

حضرت مولانا روم کا واقعہ | ایک روز مولانا جلال الدین رومی قوتیہ میں اپنے شاگردوں اور معتقدوں کے ہمراہ ایک حوض کے کنارے تشریف فرما تھے۔ یہ واقعہ ۶۴۲ھ کا ہے۔ مولانا کے پاس قلمی نسخوں (کتابوں) کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ لوگ عرفان اور حکمت کی باتیں سن رہے تھے اسی اثناء میں ایک خستہ حال درویش، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس کے چہرے مہرے سے مسافت ٹپک رہی تھی۔ انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں آپ کے پاس آیا۔ اس نے جب دیکھا کہ مولانا شاگردوں کو دعوتِ نصیحت کر رہے ہیں اور پاس کتابوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے تو اس نے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے مولانا سے پوچھا، یہ کتابیں

کوئی نہیں۔ مولانا نے جواب دیا ”چیزے است کہ تو نمی دانی“ مطلب یہ کہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ درویش نے جب یہ بات سنی تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ سے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں پھینک دیں۔ مولانا کو درویش کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، کہنے لگے ارے میاں! تو نے یہ کیا کیا، ایسی نادرونیاب کتابوں کو برباد کر دیا۔ مولانا کی رندی ہوئی آواز سن کر وہ درویش مسکرایا اور بولا تم فکر مت کر دو تمہاری کتابوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مولانا نے کہا کہ نقصان کیسے نہیں پہنچے گا۔ یہ قلمی نسخے تھے ان کی کوئی نقل نہیں ہے اور جب کاغذ کی کتابیں پانی میں گر گئی ہیں تو وہ کیسے ضائع نہیں ہونگی، ان کا تو ستیاناس ہو گیا ہے۔ یہ باتیں سن کر درویش نے اپنا ہاتھ تالاب میں ڈالا اور ساری کی ساری کتابیں تالاب میں سے نکال کر باہر رکھ دیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی گیلی نہیں ہوئی تھی سب کی سب خشک اور محفوظ تھیں۔ یہ حیرت انگیز کرامت دیکھ کر مولانا نے اس درویش سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا اور کس طرح کیا؟ درویش نے مولانا کو ان کا ہی جواب ٹوٹایا اور فرمایا ”چیزے است کہ تو نمی دانی“ یہ وہ چیز ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ مولانا نے یہ جواب سنا اور کہتے ہیں آگے۔ اور اس درویش سے پوچھنے لگے کہ آپ کہیں شمس تبریزی تو نہیں ہیں؟ اس درویش نے کہا ہاں! میں شمس تبریزی ہوں اور مجھے خدا نے تمہاری تربیت کے لیے بھیجا ہے۔ مولانا ان کے قدموں میں گر گئے اور حضرت شمس تبریزی نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔

احکام نماز

نماز کے موضوع پر قرآن و حدیث کی روشنی میں عام فہم زبان میں مسلمانانہ مکتب کتاب

باب

سفر

سفر اللہ سے دوستی کا ایک لازمی جزو ہے کیونکہ جب تک دوست محبوب کی تلاش میں نہ پھرے اچھا قدر دان نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ اپنے دوستوں کو زمین پر سیر و سیاحت کی توفیق دیتا ہے۔ جب وہ اس کی توفیق سے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک ملک پھرتے ہیں تو انھیں قدم قدم پر رب کی یاد اور رحمت نظر آتی ہے، بے شمار مشاہدات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ چیزیں جو اس نے انسان کے لیے باعث عبرت بنائی ہیں انھیں دیکھ کر عبرت پکھڑتے ہیں۔ تربیت کا بہت سا حصہ سفر کے ذریعہ پورا ہوتا ہے اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا اسے مسافر ضرور بنانا پڑے۔ خواہ اس نے غلط سفر کیا یا زیادہ، اسے اس منزل سے ضرور گزرنا پڑے۔ بیشتر اولیاء نے رضائے الہی کی خاطر بڑے بڑے طویل سفر اختیار کیے۔ زندگی کا بہت سا حصہ سفروں میں گزارا اور آخر رب کو پایا۔

سفر کا مطلب ہے روشن کرنا۔ چونکہ سفر انسان کی بصیرت اور عقل میں روشنی پیدا کرتا ہے اس لیے سفر کہا جاتا ہے۔ اسی بصیرت کے حصول کی خاطر اللہ کے بندوں نے سفر کو ضروری قرار دیا ہے۔ سفر میں جب مسافر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اس پر اللہ کی حکمت کے اسرار کھلتے ہیں پھر سفر میں اللہ پر عبور سے کیا جاتا ہے تو ایمان میں استقامت پیدا ہوتی ہے۔ نشست و برخواست میں اللہ پر اعتماد کیا جاتا ہے جس سے نوکل کی دولت میسر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کا فضل مانگا جاتا ہے

غرضیکہ سفر مسافر کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے

حضرت امام غزالی کا قول ہے کہ سفر دو ہیں۔ ایک ظاہری سفر اور دوسرا باطنی سفر۔ اور سفر باطن سے مراد سفر دل ہے یعنی دل کا ملکوت آسمان و زمین، حق تعالیٰ کے صنائع اور عجائبات اور راہ دین کی منازل میں گامزن ہو جانا اور یہی سفر مردانِ خدا کا سفر کہلاتا ہے کہ جسم اس دنیاوی گھر میں ہوتا ہے اور دل بہشت بریں میں ہوتا ہے۔ جس کی وسعتیں طول و عرض میں سات زمینوں اور سات آسمانوں پر محیط بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ کیونکہ عالم ملکوت عارفوں کی بہشت ہے اور بہشت وہ مقام ہے جہاں کسی قسم کی محالوت، مخالفت یا مزاحمت اس میں جانے والوں کے لیے نہیں اور یہی وہ مقام ہے جس کی طرف حق تعالیٰ دعوت دیتا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ”کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور نیز دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں“

اور جو شخص اس سفر سے عاجز رہا اسے چاہیے کہ کم سے کم ظاہری سفر سے عاجز نہ رہے اور عجم کو ہی جگہ جگہ لے جائے اور مستفیض ہونے کی سعی کرے۔ اگرچہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہی ہے کوئی چل کر کعبہ تک جائے لیکن فقط اس کا ظاہر دیکھنے کے لیے اور اول اللہ کر کے مثال اس شخص کی ہے کہ جہاں پہنچا ہو کعبہ خود اس کے نزدیک چلا آتا ہے اور اس کا طواف کرتے ہوئے خود اپنے سر اور موزے آگاہ کرتا رہتا ہے اور بڑا فرق ہے ان دونوں میں۔

حضرت شہاب الدین سہروردی کا فرمان ہے کہ سفر کے بارے میں اولیاء اللہ کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ حضرات ابتدا میں سفر اور انتہا میں اقامت اور بعض ابتدا میں اقامت اختیار کرتے ہیں اور انتہا میں سفر کرتے ہیں اور بعض محض اقامت پذیر رہتے ہیں سفر نہیں کرتے اور بعض ہمیشہ سرگرم سفر رہتے ہیں کبھی اقامت پذیر نہیں ہوتے۔

آیات سفر

سفر کی ضرورت اور اہمیت کو پروردگار عالم نے خود بڑا واضح فرمایا ہے کیونکہ ارشاد

باری تعالیٰ ہے کہ :-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
 فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ
 مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسَبَّوْا
 فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی
 عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان میں سے
 بعض ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اور
 بعض پر گمراہی اتری۔ پس زمین پر سفر کر کے
 دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

(پ ۳۱، نخل ۳۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سفر کی اہمیت بیان کی ہے کہ سفر اس لحاظ سے ضروری ہے
 تاکہ جو کچھ مختلف مقامات پر پامالی میں ہوا ہے اسے انسان خود آنکھوں سے دیکھ لے۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ایک اور مقام پر روزوں کے ضمن میں سفر کا ذکر فرمایا ہے اور
 مسافر کو روزہ رکھنے سے رعایت دیتے ہوئے فرمایا ہے۔

أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ قَدْ كَانَ مِنْكُمْ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ
 أَيَّامِ الْأَحْوَادِ وَعَلَى الَّذِينَ
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
 فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
 لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

روزوں کے دن گنتی کے چند روزہ ہیں تو جو شخص تم
 میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں
 روزوں کا شمار پورا کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی
 طاقت رکھیں لیکن نہیں وہ روزے کے بدلے
 محتاج کو کھانا کھلا دیں اور جو کوئی شوق سے نیکی
 کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر
 سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

(پ ۲، بقرہ ۱۸۴)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سفر کا یوں ذکر کیا ہے کہ سفر میں اگر کوئی دستاویز لکھتے والا نہ ملے تو اس کی صورت یہ اختیار کر لو کہ کوئی اپنی چیز ضمانت کے طور پر رکھ کر قرضہ لے لو اور اپنا وقت گزار لو۔

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا
كَاتِبًا فِرْهَنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ
اللَّهَ رَبَّهُمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَلِمَ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھتے والا نہ مل سکے تو کوئی چین رہن یا قبضہ رکھ کر قرض لے لو اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے (یعنی رہن کے بغیر قرض دے) تو امانتدار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کرے اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے اور (دیکھنا) شہادت کو مت چھپانا جو اس کو چھپانے کا وہ دل کا گنہگار ہوگا اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ (پ ۳، البقرہ ۲۸۳)

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سفر کا یوں تذکرہ کیا ہے کہ سفر کی حالت میں اگر غسل کی ضرورت پڑ جائے اور پانی سیرت ہو تو اس صورت میں تیمم کر لیا جائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا
عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا
وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ
أَوْ امْسَمْتُمْ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

مومنو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) جو منہ سے ہو سمجھنے (نہ) لگو، نماز کے پاس نہ جاؤ۔ اور جنابت کی حالت میں بھی (نماز کے پاس نہ جاؤ)۔ جب تک کہ غسل (نہ) کر لو۔ ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو (اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو) تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو

فَاَمْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ ط پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمم) کر لو
 اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ۝ بیشک خدا معاف کرنے والا (اور) بخشتے والا ہے

(پ ۵، تسار ۴۳)

ارشاداتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

سفر میں امیر بنانا | حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سفر میں تین آدمی ہوں، تو

اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں۔ (بخاری)

تنہا سفرنا پسندیدہ ہے | حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ جانتے کہ تنہائی

میں کیا ہے تو میں نہیں جانتا کہ کوئی سوار رات کو تنہا سفر کرے۔ (بخاری)

سفر سے واپسی میں جلدی کرنا | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک

حصہ ہے جو تمہیں سونے، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے جب تم سفر سے اپنی حاجت پوری کر لو تو اپنے گھر والوں میں پہنچنے کی جلدی کرو۔ (بخاری)

تین سوار قافلہ ہیں | عمرو بن شعیب، ان کے والد ماجد، ان کے جد امجدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سوار ایک شیطان

ہے، دو سوار دو شیطان ہیں اور تین سوار قافلہ ہیں۔ (ترمذی)

سفر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی | حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ وہ اور حضرت ابو طلحہؓ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

ساتھ آئے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر حضرت صفیہؓ تھیں۔ (بخاری)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
واپس آنے کا وقت فرمایا جب تم میں سے کوئی زیادہ دنوں تک غائب ہے تو رات

کے وقت اپنے گھر والوں میں نہ آئے۔ (مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رات کو سفر کرنا بہتر ہے نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں سفر کیا کرے کیونکہ رات کے

وقت زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔ (ابوداؤد)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صبح یا شام واپس آنا اپنے گھر والوں میں رات کے وقت تشریف نہ لاتے بلکہ صبح و

شام کو تشریف فرما ہوتے۔ (مسلم)

حضرت ابو قتادہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سفر میں سونے کا طریقہ جب کسی سفر میں ہوتے اور رات کو اترتے تو اپنی داہنی

کروٹ پر لیٹتے اور جب صبح کے قریب آرام فرماتے تو کھائی کھڑی کر لیتے اور سر مبارک کو اپنی
 بٹھیلی پر رکھتے۔ (مسلم)

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
قوم کا سرداران کا خادم ہے علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں قوم کا سرداران کا خادم ہے

جو ان کی خدمت میں سبقت لے جائے اس کے عمل سے شہادت کے سوا اور کوئی چیز نہیں
 بڑھ سکتی۔ (بیہقی)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سر شام واپس آنا بیشک اچھا وقت جبکہ آدمی اپنے گھر والوں میں سفر سے واپس

آئے، رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ (ابوداؤد)

سواری کی نگہداشت کی تاکید | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سواریوں کی پشت کو منبر بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے تابع کیا ہے تاکہ تمہیں ایک شہر سے دوسرے تک پہنچادیں جہاں تم جان توڑ کر ہی پہنچ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین بنائی ہے اس پر اپنی حاجتیں پوری کیا کرو۔ (ابوداؤد)

جانوروں کو سفر میں ان کا حق دو | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہریالی کے دنوں میں سفر کرو تو واٹھ کو زمین سے اس کا حق دو اور جب قحط سالی میں سفر کرو تو جلدی سے مسافت طے کر لیا کرو اور جب رات کو اترو تو راستے سے بچنا کیونکہ وہ رات کو درندوں کے راستے اور کیرے مکوڑوں کے ٹھکانے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم قحط سالی میں سفر کرو تو جلدی کرو کہ اس کی ہڈیوں کی میتنگ نہ نکل آئے۔ (مسلم)

سفر میں اکٹھے رہنا بہتر ہے | حضرت ابو ثعلبہ خشتیؓ نے فرمایا کہ لوگ جب کسی منزل پر اترتے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ پس اس کے بعد کسی منزل پر نہیں اترے مگر ایک دوسرے کے قریب رہتے یہاں تک کہ کہا جاتا کہ اگر کیرا پھیلایا جائے تو سب کو ڈھانپ لے گا۔ (ابوداؤد)

سفر میں شیطان سے بچنے کی تاکید | سعید بن ابی ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اونٹن شیاطین کے لیے ہوتے ہیں اور بعض گھڑیاں شیاطین کے لیے ہوتے ہیں۔ شیاطین کے اونٹ وہ ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی اونٹنیاں لے کر نکلتا ہے جنہیں فریہ کیا ہوا ہے وہ ان میں سے کسی اونٹ پر سوار نہیں ہوتا اور اپنے بھائی کے پاس سے گزرتا ہے جو

سفرانے سے عاجز ہو گیا تھا سے سوار نہیں کرتا، شیاطین کے گھر میں نے نہیں دیکھے۔ سعید کہہ
 کرتے کہ میرے خیال میں یہ وہ پتھر ہے جس میں لوگ ریشم سے ڈھانپتے ہیں۔ (ابوداؤد)

سفر میں جانے کی فضیلت | حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک سریہ میں بھیجا تو وہ

جموعہ کا دن پڑا، ان کے ساتھی صبح کو چلے گئے اور انھوں نے کہا کہ میں پیچھے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں پھر انھیں جاملوں کا جب انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ نے انھیں دیکھ کر فرمایا تمہیں صبح کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے
 سے کس چیز نے روکا؟ عرض گزار ہوئے میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ نماز جمعہ پڑھ لوں پھر انھیں
 جاملوں کا۔ فرمایا کہ زمین پر جو کچھ ہے تم سارا بھی خرچ کر دو تو صبح کے وقت جانے کی فضیلت کو
 نہ پاسکو گے (ترمذی)

واپسی پر دو رکعت نفل پڑھنا | حضرت کعب بن مالکؓ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم سفر سے واپس نہ لوٹتے مگر دن میں

چاشت کے وقت، آتے ہی پہلے مسجد میں جاتے اور اس میں دو رکعتیں پڑھتے پھر اس میں لوگوں
 کی خاطر بیٹھتے۔ (بخاری)

سفر میں کتے اور گھنٹی کی مذمت | حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے لوگوں

کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ کتا یا گھنٹی ہو۔ (مسلم)

سفر سے واپسی کا ادب | حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا جب کوئی رات کے وقت آئے تو اپنی بیوی

کے پاس نہ جائے۔ یہاں تک کہ وہ موئے نہیز ناف صاف کر لے اور بکھرے ہوئے بالوں میں کنگھی
 کر لے۔ (بخاری)

حضرت ابوسیدہ خدریؓ نے فرمایا کہ
زائد سواری سے دوسروں کی خدمت کرو | ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور دائیں بائیں مارنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اس کو فے دی جائے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس وافر زادراہ ہے تو اس کو فے جس کے پاس نہ اور راہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے مال کی قسمیں بیان فرمائیں جس سے ہمیں محسوس ہونے لگا کہ زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ (مسلم)

حضرت بُریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے
دوسرے کو سواری پر بٹھانے کی تاکید |

کہ ایک آدمی آیا جس کے پاس گدھا تھا اور عرض گزار ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سوار ہو جائیے اور وہ پیچھے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانور پر آگے بیٹھنے کے زیادہ حقدار ہو مگر اسے میرے لیے کہ دو۔ عرض گزار ہوا کہ میں نے یہ آپ کی نذر کیا۔ پس سوار ہو گئے۔ (ترمذی، ابوداؤد)

مقاصد سفر

اللہ کے بندے چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں مگر ان کے نزدیک جو بھی سفر ہوتا ہے اس کا مقصد حقیقی معنوں میں رب کی تلاش ہوتا ہے۔ اگر علم حاصل کرتے ہیں تو بھی رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر حج کرنے جاتے ہیں تو بھی خاص اللہ کی عبادت سمجھ کر جاتے ہیں۔ اگر کسی نیک بندے کی ملاقات کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں تو بھی مقصد اللہ کو راضی کرنا ہی ہوتا ہے۔ بہر حال سب مقاصد جن کے لیے سفر کیا جاتا ہے وہ حسب ذیل ہیں:

سفر کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے
ارمشاخ اور روحانی بھائیوں سے ملاقات | کہ وہ اپنے مشائخ اور روحانی

بھائیوں سے ملاقات کریں۔ اس طرح ہر مرد اپنے مخلص بھائی کی زیارت سے مزید فائدہ اٹھاتا ہے اور جس طرح لوگوں کی گفتگو سے استفادہ کیا جاتا ہے اسی طرح ان کا دیدار بھی فائدہ بخش ہوتا ہے اسی بنا پر بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تمہارے لیے کسی کا دیدار سود مند نہیں ہے تو اس کا کلام بھی تمہارے لیے سود مند نہیں ہو سکتا۔

اس خصوص میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مخلص اور راستباز انسان اپنے کردار سے اتنا فائدہ پہنچا دیتا ہے جتنا اپنے اقوال سے نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے اقوال سے زیادہ اس کے کردار سے فائدہ پہنچ جاتا ہے جب ایک مخلص شخص اپنے مہمان طالب علم کو اٹھتے بیٹھتے جلوت میں، جلوت میں، گفتگو میں اور خاموشی میں غرضیکہ ہر حال میں اس کو دیکھتا ہے۔ ہر حال میں اس پر نظر پڑتی ہے تو اس مشاہدہ اور اس نظر سے طالب علم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر جس کے اقوال و افعال میں خلوص نہیں ہے تو ایسے شخص کی گفتگو بھی اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ کیونکہ ایسے شخص کی تمام تر گفتگو نفسانی خواہشات سے بھر پور ہوگی اور یہ ایک کلیہ ہے کہ دل جس قدر نورانی ہوتا ہے کلام بھی اسی قدر نورانی ہوتا ہے اور نورانیت قلب بقدر استقامت ہوتی ہے۔ انسان میں جس قدر استقامت ہوگی قلب بھی اسی قدر نورانی ہوگا اور وہ فرائن بندگی اور حق عبودیت ادا کرتا ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ علمائے کرام اور صاحبانِ باطن کی ایک نظر تریاق کا اثر رکھتی ہے جب ان میں سے کوئی کسی مخلص انسان کی طرف دیکھتا ہے تو اپنی بصیرت کے باعث وہ اس بات کا اندازہ کر لیتا ہے کہ اس مخلص اور راستباز انسان میں حسن استعداد ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کس قدر ہے اور اس کی وہ مخصوص قابلیت جو مستدقیق کے لیے ضروری ہے اس صاحب بصیرت انسان پر فوراً منکشف ہو جاتی ہے۔ اس طرح مخلص اور سچے عقیدت مندوں کی محبت

ان کے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے اور پھر وہ ایسے مخلصوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے لگتے ہیں چونکہ یہ حضرات خداوند تعالیٰ کے مردانِ شکر ہیں اس لیے ان بزرگوں کی نگاہِ کیمیا اثر کی بدولت مخلصوں کو بلند مراتب حاصل ہو جاتے ہیں اور ان کا حال کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے اور اس کو ایک حیاتِ تازہ میسر آ جاتی ہے، کوئی منکر اس حال سے انکار کر سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے بعض اثر دہوں کو یہ خاصیت عطا کی ہے کہ جب وہ کسی انسان کو نظر بھر کر دیکھ جیتے ہیں تو اس کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ جانوروں کی ایک نظر جب ہلاک کر سکتی ہے تو کیا انسان کی ایک نظر کا یا نہیں پلٹ سکتی؟

حضرت ضیاء الدین سہروردی کا دستور تھا کہ وہ منیٰ کی مسجد حیف میں چکر لگاتے رہتے اور لوگوں کے چہروں کو منور دیکھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ کے بعض ایسے بھی بندے ہیں کہ اگر وہ کسی شخص کی طرف نظر بھر کر دیکھ لیں تو وہ سعادت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ پس میں ایسی ہی نظر کی تلاشی میں پھر رہا ہوں۔

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ سفر کا ایک مقصد عبادت ہے اس لیے کہ انبیاءؑ، اولیاءؑ، صحابہ کرامؓ آیتا بعینہ کی قبور کی زیارت کے لیے جانا وغیرہ بلکہ علمائے دین اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا اور ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت سے کم نہیں اور ان کی دعا میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، جن میں ایک تو یہ ہوتی ہے اور یہی کیا کم ہے کہ ان کی پیروی کرنے پر طبیعت مائل ہونے لگتی ہے یعنی جی چاہتا ہے کہ ہم بھی ویسے ہی نیک بن جائیں پس ان کا دیکھنا بھی عبادت ہی ٹھہرا۔ اور نہ صرف یہی ایک عبادت بلکہ دوسری عبادتوں کے لیے تخم ریزی کا کام بھی دے جاتا ہے۔ کیونکہ جب ان کی باتیں اور پسند و اقوال دل میں گھر کر لیتے ہیں تو فوائد کئی گنا ہونے لگتے ہیں۔ یعنی جوں جوں ان کے اقوال یاد آئیں گے آدمی یکے بعد دیگرے نیکیاں کرتا چلا جائے گا۔ اور زندہ بزرگوں کی زیارت کے علاوہ مردہ بزرگوں کی شہادت گاہوں اور قبروں کی زیارت کے لیے جانا بھی روا ہے اور حضور رسول اللہ صلی اللہ

عیسویوں کا یہ فرمانا کہ ”تم اپنی سواریوں کو تہ کسو گرتین مساجد کے لیے یعنی مکہ، مدینہ، اور بیت المقدس کی مساجد۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ ان تینوں مساجد کے علاوہ اور کج جگہ سے تبرک نہ لو کہ یہ سب برابر ہیں۔ اب اس میں جس طرح زندہ علماء کا ذکر نہیں آیا اسی طرح مردہ علماء وغیرہ کا ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ پس انبیاء اور اولیاء کے مزاروں کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنا روا ہے۔ (احیاء العلوم)

سفر کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ مسافر دوران سفر آثار و
۲۔ آثارِ عبرت کا مشاہدہ | عبرت کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ایسے مقامات کا مشاہدہ کرنا ہے

جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہوتی ہے جب انسان کی نظر افکار کے میدانوں میں پھرتی ہے اور وہ روئے زمین کے مختلف حصے، بلند و بالا پہاڑوں اور بزرگوں کی قدم گاہوں کی زیارت اور سیر کرتا ہے اور جمادات کے ذروں سے سجان اللہ کا غلغلہ اس کے کانوں میں پہنچتا ہے ان ذروں کی تسبیح سنتا ہے اور ادھر ادھر کے قطعاتِ ارضی کی زبانِ حال کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ مختلف قطعاتِ زمین اپنی زبانِ حال سے اس کو کیا پیام دے رہے ہیں تو ان عبرت خیز مناظر کے مشاہدے اور عبرت آگین آثار کے مطالعہ سے اس کی روح بیدار ہوتی ہے اور نظر میں ہوشیاری آتی ہے کیونکہ قدرت کے بہت سے آیات و آثار اس صورت میں اس کے مشاہدے سے گزرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَسْرِيهِمْ اِيْتِنَا فِي الْاَفَاقِ رَفِيٍّ
 اَنْقُيَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ
 اَنْهَ الْحَقُّ

حق ہے۔ (پ ۲۴، دغان)

سفر کے ذریعے جو مشاہدہ ہوتا ہے اس سے انسان کے علم میں اوصاف ہوتا ہے اس لیے سفر علم کی بنیاد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور اول کے علماء اور فضلاء نے حصولِ علم کے

سفروں میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ اللہ کی زمین پر پھر کر اس کا مشاہدہ کرنا میں رضائے الہی بھی ہے کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ شَيْءٍ قَدِيرٌ
قَدْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ لَسُنَّ لَا
قَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ هَذَا بَيَانٌ
لِلنَّاسِ وَهُدًى وَ مَوْعِظَةٌ
لِلْمُتَّقِينَ

آپ کہہ دیں کہ زمین میں سفر کر کے دیکھو اللہ کیونکر پہلے بناتا ہے۔ پھر اللہ دوسری اٹھان اٹھاتا ہے، بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تم سے پہلے کچھ طریقے بتاؤ میں آچکے ہیں تو زمین میں پھل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ لوگوں کو بتلانا اور راہ دکھانا اور پرہیزگاروں کو نصیحت ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے طلب علم کے لیے باہر نکلتا ہے تو جب تک بوٹ کر گھر واپس آتا ہے وہ اللہ کے راستے پر کامزن رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد آلسا تھون کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا۔

شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سہروردی اپنے مشائخ کی استاد کے ساتھ حضرت ہارون سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے تھے، ہم ابوسعید کے پاس گئے تو وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت کیا خوب ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لوگ تمہارے تابع ہیں لوگ تمہارے پاس چاروں طرف سے مذہبی بصیرت اور دین کو سمجھنے کے لیے آئیں گے پس جو لوگ آئیں اس وقت تم ان کو سکی کی تعلیم دو۔

آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

طَلَبُ الْعِلْمِ تَرِيقَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ عِلْمٌ حَاصِلٌ كَرْنَا هِرْمَانًا بِرَفْضٍ هُوَ

ان آیات سے یہ بات عیاں ہے کہ کائنات میں موجود اللہ کی نشانیوں پر غور کیا جائے اور

اپنے علمی تجربات میں اضافہ کیا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حصولِ علم کے لیے نکلا ہو وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔

اس کے متعلق حضرت امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ اس غرض سے سفر کرے کہ خشکی، تری، جنگل، بیابان، شہر اور ویرانوں میں حق تعالیٰ کی صنعتوں کے جوہر ہر لمحوں نے بکھرے پڑے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرے کہ کتاب میں ان کا ذکر پڑھ لینا اور بات ہے لیکن بچشمِ خود دیکھنا چاہیے دیگر اور پھر ہر قسم کی مخلوقات کو جن میں حیوانات اور نباتات شامل ہیں اور سارے جہان میں بھری پڑی ہیں، خود دیکھے اور پہچانے کہ ان میں سے ہر ایک چیز اپنے خالق اور صانع کی تسبیح میں مشغول ہے اور اسی کی وحدانیت پر شاہد ہیں اور وہ شخص جس کی آنکھیں اس طرح کھل جائیں کہ انسان اور حیوانات تو کیا جمادات کی باتیں سمجھنے لگے جن کے نہ حرف ہوتے ہیں نہ آواز اور خط الہی کو پڑھ سکے جو تمام موجودات کے چہرے پر مرقوم ہے۔ حالانکہ وہ حروف اور عبارت کی صورت میں نہیں ہے اور پھر اٹھنی کی مدد سے مملکت الہی کے اسرار و رموز سے آگاہ ہو جائے تو اس شخص کو اس چیز کی حاجت نہیں ہوتی کہ زمین کے گرد طواف کیا کرے۔ کیونکہ وہ ملک السموات کو دن رات اپنے گرد و محو طواف پاتا ہے اور اسے صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہر شے نے اپنے عجائب اس کے سامنے بے نقاب اور اپنے تمام راز اس کے آگے فاش کر دیے ہیں اور پکار پکار کر اسے حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سننا ہے ہوتے ہیں کہ ”اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف (اصلاً) توجہ نہیں کرتے۔“

بلکہ دوسری مخلوقات تو کیا اگر کوئی شخص خود اپنی آفرینش اور اپنے اعضاء و صفات کے عجائب پر غور کی نگاہ ڈالے تو ساری عمر اپنی ذات کو ایک نظارہ گاہ خیال کرتے ہوئے اسی کی دید میں صرف کر سکتا ہے بلکہ اپنے عجائبات کا بھی اس وقت مشاہدہ کرے جب چشمِ طاہر سے گذر کر اس مقام پہ پہنچ جائے جہاں دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ بزرگوں میں سے ایک نے

کہہ کہ لوگ دہائی دیتے ہیں کہ آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو تاکہ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکو۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قدرت کے عجائبات دیکھنے کا شوق ہے تو آنکھیں بند کر لو۔ اور سچ پوچھو تو دونوں ہی ٹھیک کہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ پہلی منزل میں ظاہر کی آنکھ ہی کھل سکتی ہے جس سے ظاہری عجائبات ہی دیکھے جاسکتے ہیں۔ دوسری منزل اس کے بعد آتی ہے جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور ذہن یا ظن کے عجائبات اپنی تمام دلفریبیوں کے ساتھ دل کے اندر جلوہ گرد کھائی دیتے ہیں اور ظاہری عجائبات کی ایک انتہا ہوتی ہے (یعنی محدود ہوتے ہیں) کیونکہ وہ بہر حال عالم اجسام سے متعلق ہوتے ہیں لیکن باطنی عجائبات کی نہایت و انتہا نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تعلق عالم ارواح اور ریاضی حقیقت سے ہوتا ہے اور حقائق ظاہر سے کہ لامتناہی و لامحدود ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک حقیقت اور روح تو ہر صورت کی بھی ہوتی ہے۔ صورت چشم ظاہر کے حصے میں آتی ہے اور حقیقت چشم باطن کا حصہ ہے اور صورت نہایت مختصر ہوا کرتی ہے مثلاً کوئی شخص زبان کو دیکھ کر کہے کہ یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یا دل کو دیکھ کر کہے کہ خون سیبہ کا ٹوٹھرا سا ہے اب اسی سے اندازہ کر لیجیے کہ چشم ظاہر نے زبان و دل کو کیا سمجھا جبکہ ان کی حقیقت اس سے کس قدر مختلف ہے اور تمام اجزائے عالم یکہ کائنات کے ذرے ذرے کے یا اے میں یہی مثال صادق آتی ہے اور ہر وہ شخص جس نے ظاہری آنکھ کے سوا یا اس سے زیادہ کچھ پایا ہی نہیں، اس کا درجہ جانوروں سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں، تاہم اس حقیقت سے بھی مقرر نہیں کہ بعض اشیاء ایسی ہیں جن کے لیے ظاہری آنکھ حقیقت تک نہ بھی پہنچا سکے لیکن حقیقت تک رسائی کے لیے ایک ذریعہ ضرور ہوتی ہے یعنی چشم باطن کے لیے کلید کی حیثیت ضرور رکھتی ہے پس اس وجہ سے عجائبات قدرت کو چشم ظاہر سے دیکھنے کے لیے سفر اختیار کرنا اتالی از فائدہ بہر کیف نہیں ہوتا اور چشم ظاہر کی مدد سے چشم باطن کو کھولنے کے لیے سفر کرنا گویا کہ لازم ہے۔

۱۔ ترکِ نفس

حضرت شہاب الدین بہروردی نے لکھا ہے کہ سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہے، کہ انسان کو اپنے عزیزوں سے قسحِ محبت ہو جائے نفس جن چیزوں کی محبت میں گرفتار ہوا ہے آزاد ہو جائے اور جن چیزوں کی طرف نفس کی رغبت ہے وہ رغبت ختم ہو جائے اور اس طرح نفس کو عزیزوں و دوستوں اور وطن کی جدائی کی تلخیاں گوارا ہو جائیں پس جس نے ان مدائقِ محبت کی جدائی پر سبر کر لیا اور ان کو اپنے لیے گوارا بنایا اس کو بارگاہِ الہی سے سبر عطا ہوتا ہے گویا اس نے ایک بہت عظیم فضیلت حاصل کر لی۔

سفر کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ نفس کے تمام راز اس پر آشکار ہو جائیں اور نفس کی رحمت، اس کی خود پسندی اور عادی بٹ جاتے ہیں نفس اس سے عاری ہو جاتا ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ حقائق بغیر سفر کے انسان پر آشکار نہیں ہوتے اسی وجہ سے سفر کو سفر کہتے ہیں کہ وہ انفاق کو نمایاں کر دیتا ہے نفس کی برائیاں سفر میں ظاہر ہو جاتی ہیں اور جب انسان پر اس کے نفس کی برائیاں اور اس کا مرض ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے علاج کے لیے تیار ہو جاتا ہے (علاج کی طرف توجہ کرتا ہے)

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بتندی کے نفس پر سفر کا اثر ایسا ہوتا ہے جس طرح نماز روزہ اور تہجد کے فوائد اثر کرتے ہیں جس طرح نفل عوام (عابد و زاہد) اپنی نقلی عبادت سے غفلت کے مقابلہ کو چھوڑ کر قربِ الہی کے مقام کی طرف سفر کرتے ہیں اسی طرح ایک مسافر جب صرف خدا کے لیے حسن نیت کے ساتھ قطع منازل کرتا ہے دشتِ پیمانی اور بیابانِ نوردی کرتا ہے تو وہ لذاتِ دنیا کو ترک کر کے سیرِ الہی کا قصد کرتا ہے (اس کا یہ سفر سیرِ الہی اللہ بن جاتا ہے)

سفر کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس سے بتندی کو گمنامی (کا شرف) حاصل ہوتا ہے۔ وہ گمنامی قبول کرتا ہے اور حسن قبول (عوام) کو

۲۔ گمنامی کا شرف

ترک کر دیتا ہے کیونکہ جب کسی راستبانہ اور مخلص کی صداقت پورے طور پر آشکار ہو جاتی ہے، تو تعلق کی طرف سے اس کو حسن قبول حاصل ہوتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک راست با

انسان جو اخلاص کے دستہ کو مقبول طبع سے پکڑے ہوئے ہے، مخلص ہے اور اس کا دل نورِ معرفت و صداقت سے آباد ہے اس کو قبولِ عام میسر نہ آتا ہو۔ میں نے ایک بزرگ کا یہ قول سنا ہے کہ وہ اپنے احباب و اصحاب سے کہتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ خلقِ خدا کا میرے پاس آنا جانا ہو، اس لیے نہیں کہ اس سے میں اپنے نفس کو خوش کروں۔ مجھے اس کی پردا نہیں کہ لوگ میرے پاس آئیں یا نہ آئیں بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ مخلوق کا آنا جانا صحتِ حال کی علامت ہے اگر لوگوں کی میرے پاس آمد و رفت ہوگی تو اس سے مجھے اپنی صحتِ حال کا اندازہ ہو جائے گا۔

پس جب کوئی طالبِ حقیقت اس قبولِ عوام میں مبتلا ہو تو اس میں یہ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس قبولیت کی بنا پر مخلوق کی طرف مائل نہ ہو جائے کہ بسا اوقات ایسی صورت میں نفسِ نکوئی کے لئے سے اس میں مداخلت کرتا ہے اور اسبابِ محمودہ کے ساتھ اس میں راہ پالیتا ہے اس وقت وہ خیال کرنے لگتا ہے کہ خلقِ میری طرف اس وجہ سے رجوع ہوئی ہے کہ میں ابراہیم سے ہوں اس وقت نفسِ وجہِ مصلحت اور بزرگانِ خدا کی خدمت کی فضیلت اس کو دکھاتا ہے اور وہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کو خرچ کرنا بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ ان امور کو وہ اپنے لیے مستحسن بایں اعتبار سمجھنے لگتا ہے کہ اس کے باعث خلقِ خدا اس کی طرف رجوع ہوتی ہے۔

حالانکہ نفس اور شیطان مدتوں ایسی صورت میں اس کے ساتھ موجود رہے ہیں اور یہ دونوں نفس اور شیطان اس کو اسبابِ دنیا سے سکون حاصل کرنے اور قبولِ خلق سے لطف اندوزی کی طرف اس کو کھینچ لیتے ہیں اور اس طرح اکثر نفس اور شیطان دونوں غالب آجاتے ہیں اور اس میں تصنع اور تکلف پیدا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اور اس طرح طالبِ حقیقت (گڈری پوش) کی روحانیت متاثر ہوتی ہے اور اس میں رنجہ پڑ جاتا ہے۔

میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ اٹھوں نے اپنے مرید سے فرمایا کہ اب تم ایسے مقام پر پہنچ گئے ہو کہ اب تمہارے اندر بدی (شر) کے راستے سے شیطان داخل نہیں ہو سکتا تم سے گناہ ظاہری سرزد نہیں ہوگا لیکن وہ طریقِ خیر کے ذریعہ تمہارے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا

نازک مقام ہے۔ اس مقام پر قدم ڈنگا جاتے ہیں لہذا جب کوئی راستباز اور مخلص کسی ایسی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو خداوند بزرگ و برتر اپنی سابقہ عنایتوں اور پیش آنے والی مرحمتوں سے امداد عیبی کے ذریعہ اس کو سفر کے لیے آمادہ فرمادیتا ہے اور اس وقت وہ دوست اور آشناؤں سے قطع تعلق کر کے اپنے اس مقام کو ترک کر دیتا ہے جہاں اس پر قبول خلائق کا دروازہ کھلا تھا اب وہ ہر ایک سے منقطع ہو کر محض خدا کا ہو کر سفر کے لیے نکلتا ہے۔ یہ ایک بہترین مقصد سفر ہے جو صادقین کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے منفرد اور مجرد بن جاتا ہے سوائے اللہ کے کسی سے کچھ تعلق نہیں رہتا

سفر کا ایک مقصد حصولِ معاش بھی ہے، کاروبار تجارت یا ملازمت کے لیے ایک مقام سے

۵۔ حصولِ معاش کے لیے سفر

دوسرے مقام پر جانا بھی عین اسلام کے مطابق ہے کیونکہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر رزقِ حلال تلاش کرنے کی تلقین کی ہے لہذا جب کبھی اس قسم کے مسافر کو دورانِ سفر خرچہ کی ضرورت پیش آئے تو اسے بھی زکوٰۃ کی شق ابن السبیل کے تحت دیا جاسکتا ہے۔

وَآخِرُونَ يَصْرِفُونَ فِي الْأَرْضِ
يَتَّبِعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخِرُونَ
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِرُونَ
مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ .

اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرتے
اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن
میسر ہو پڑھو۔

(پ ۲۹، مزمل)

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا
فَأْمْسُرُوا فِي مَنَآكِبِهَا ذُكُّوا مِنْ
رِزْقِهِ وَإِيَّاهِ التَّسْوِرُ

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین رام کر دی تو
اس کے رستوں میں چلو اور اللہ کی لوری میں سے
کھاؤ اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ (پ ۲۹، ملک)

حضرت امام غزالی نے ایسے سفر کے بارے میں لکھا ہے کہ مقصد تو اس کا ظاہر ہے کہ دنیا کی طلب ہی ہوتی ہے۔ تاہم یہ سفر مباح ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو

لوگوں کی محتاجی سے محفوظ رکھ سکے تو یہ نہ صرف مباح بلکہ عبادت میں شامل ہے۔ لیکن
 اراد اگر محض دنیاوی شوکت و حشم کا حصول ہو تو یہ سفر اللہ کی نہیں بلکہ شیطان کی راہ میں ہے
 بلکہ یہ کہنا موزوں تر ہوگا کہ یہ سفر محض رنج کا سفر ہوتا ہے اور اس کی عمر اس کی نذر ہو جاتی ہے۔
 کیونکہ ضرورت سے زیادہ کی طمع جب پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی انتہا کون لاسکا ہے اور
 جتنا مرضی جمع کرتا ہے آخر وہ تمام مال و متاع ناگہاں کیسا بگڑے گی اس سے چھین جاتی ہے یا
 اسی مسافرت میں کہیں موت آدبو جیتی ہے اور سارا مال شاہی خزانے کی ملکیت ہو جاتا ہے
 اگرچہ بہتر یہی ہے کہ اس کے وارث اس پر قابض ہو جائیں اور سب کچھ اپنی خواہشات و
 شہوات کو پورا کرنے میں خرچ کر دیں اور اس کی یاد کبھی بھول کر بھی نہ کریں اگر وہ کوئی وصیت
 چھوڑ گیا ہو تو اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت تک محسوس نہ کریں اور اس کے قرضے وغیرہ بھی
 ادا نہ کریں۔ کیونکہ سارا ویال تو بہر کیف اسی کی گردن پر ہوگا اور اس سے زیادہ غبن فاحش اور کیا
 ہوگا کہ جمع مال کی مشقت و اذیت بھی وہ برداشت کرے اور وبال بھی اسی کی گردن پر ہے اور
 مزے کوئی اور لوٹتا ہے۔ (کیمیائے سعادت)

قرینہ حج کے لیے سفر کہنا عبادت ہے اور جو شخص حج کی استطاعت
 نہ رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ سفر بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے
 کہ قرآن مجید میں حج پر جانے کے لیے ترغیب دی گئی ہے۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا لِرَبِّكُمْ ذَلِكُمْ
 يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا لِرَبِّكُمْ ذَلِكُمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ
 عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا
 اور لوگوں میں عام ندا کرے وہ تیرے پاس حاضر ہوں
 پیارہ اور ہر دلی اونٹنی پر کہ ہر دور کی راہ سے آتی
 میں تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں،
 جاننے ہوئے دنوں میں۔ اس پر کہ انھیں روزی دی
 لیے زبیاں چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور
 مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ۝

لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچے
استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے

(آل عمران، ۹۷)

ان آیات سے عیاں ہے کہ سفر کا ایک مقصد حج ہے۔

۷۔ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے سفر

دین اسلام کی حمایت، فروغ، تحفظ اور سرپرستی کے لیے جو بھی کوشش کی جاتی ہے اسے جہاد

کہا جاتا ہے مگر اس کا اصل مقصد اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اللہ کے ماں اس کا بڑا درجہ
اس لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کی ترغیب دی گئی ہے۔

لَا تُقِرُّوْا خِيفًا قٰٓوْثًا وَّ تَقٰٓوْا وَّ جٰهِدُوْا
يٰۤاَمْوٰٓئِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۝
ذِكْرُكُمْ خَيْرٌ تَكُوْمُوْنَ اِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝

نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ
میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تم
لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔

(پ ۱۰، توبہ ۲۱)

یہ بھی سمجھی نہ ہو گا کہ وہ (راہ خدا میں) تھوڑا یا بہت
کوئی خرچ اٹھائیں اور سعی جہاد میں کوئی وادی وہ
پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ
ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انھیں عطا کرے

وَلَا يُفِيْقُوْنَ تَفَقَّهًُ صَغِيْرَةً وَّوٰ
كَبِيْرَةً وَّوَلَا يَقْطَعُوْنَ وَاْرِيًّا لَّا
كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهِمْ اللّٰهُ
اَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(توبہ: ۱۲۱)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جہاد کا بڑا صلہ ملے گا ہدایتی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے
کہ راہ خدا میں صبح کا سفر یا شام کا سفر دیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ (بخاری)

جہاد کے سفر میں اگر کسی مسافر کو مالی ضرورت درپیش ہو تو ایسے مسافر کی زکوٰۃ سے
اعانت کرنا درست ہے۔

۸ سفر برائے تبلیغ | اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا بڑا افضل ہے۔ کیونکہ تبلیغ کا مطلب ہے یہی کا پیغام اور دین کے احکام بندوں تک پہنچانا۔ اس کا اصل مقصد تو غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا ہے تاکہ وہ اسلام کی حقیقت سے باخبر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں اور اللہ کا دین تمام دنیا پر مسلط ہو جائے چنانچہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے سفر کرنا تاگزیر ہے اس لیے اس سفر میں اگر کسی مسافر سے زاد راہ ختم ہو جائے تو زکوٰۃ سے اس کی مدد کرتا جائز ہے کیونکہ سفر تبلیغ کا مقصد رضائے الہی ہے۔

قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اے اللہ کے رسول تیرے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تیری طرف اترا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیں۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے اب یہ فریضہ امت کے سپرد ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ لَوْ آمَنَ
أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ أَكْثَرُهُمُ الْقِسْفُونَ ۗ

تم بہتر قوم ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔

اس آیت کی رو سے مسلمانوں پر تبلیغ فرض ہے۔ اسی کے پیش نظر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ولیوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیا اور دنیا کے دور دراز علاقوں میں تبلیغ دین کی خاطر بڑے طویل سفر اختیار کیے اور سفر کی بید و قیاس برداشت کیں تو ایسے حالات میں جبکہ مبلغ اسلام و سن اسلام کی خاطر سفر میں ہو تو اس کی اس مد سے خدمت کی

جائے بشرطیکہ اسے ضرورت درکار ہو۔

فرموداتِ صوفیاء

حضرت سر سقظی صوفیائے کرام سے خطاب کیا کرتے تھے کہ جب جاڑے نکل جائیں بہار کا موسم آجائے اور درختوں پر نئے پتے نکل آئیں تو اس وقت سیر و سفر خوب ہے۔

حضرت شیخ بشر حافی فرماتے ہیں کہ اے قاریو! اے طالبو! سفر کرو سفر کرو طالبو سفر کرو تم خوش رہو پاک و صاف رہو اس لیے کہ پاتی جب زیادہ دیر

ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے تو وہ متغیر ہو جاتا ہے رنگ اور مزہ سب کچھ بدل جاتا ہے یہ ارشاد سن کر ایک بزرگ نے کہا کہ سمندر میں جاؤ تاکہ متغیر نہ ہو سکو سمندر کا پانی ایک جگہ قائم رہتا لیکن متغیر نہیں ہوتا۔

شیخ ابراہیم خواں کا تعلق ایسے ہی مسافر طبقے سے تھا ان کا گروہ ہمیشہ ہمیشہ سفر حالتِ سفر میں رہتا تھا اور آپ کسی شہر میں چالیس دن سے زیادہ

قیام نہیں کرتے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ اگر وہ چالیس دن سے زیادہ کسی جگہ مقیم رہے تو ان کے توکل میں فرق آجائے گا اس لیے کہ اس عرصہ میں لوگ ان کو اچھی طرح جان لیں گے اور ان کا رجوع شروع ہو جائے گا اس طرح یہ واقفیت توکل کے منافی ایک بنیادی عیب بن جائے گی۔

روایت ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے ایک شخص کے ذریعہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس یہ پیغام ارسال کیا کہ ان سے کہہ دو کہ کب تک خوابِ راحت میں رہو گے پیغام

قافلہ تو روانہ ہو گیا۔ حضرت بایزید بسطامی نے پیامبر کو جواب دیا کہ جاؤ میرے بھائی سے کہہ دو کہ ”مرد وہ ہے جو تمام رات سوئے اور صبح دم قافلہ سے پہلے ہی منزل پر پہنچ جائے“ یہ سن کر حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا، مر حیا ان کو مبارک ہو، یہ وہ کام ہے جہاں تک

حضرت ابراہیمؑ خواص فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ایک جنگل میں قیام کیا اور گیارہ دن تک کچھ نہیں کھایا آخر کار نفس نے مجھے اس بات پر

سفر میں قاقہ

آبادہ کیا کہ میں جنگل کی گھاس ہی کھا لوں تاکہ سپٹ میں کچھ پڑ جائے اس وقت میں نے دیکھا کہ جنگل کی سبزی میری طرف بڑھ کر آرہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جب میں نے پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سبزہ واپس ہو گیا تھا۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ اس سبزے سے کیوں بھاگے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نفس کو اس سبزے سے مدد حاصل کرنے کا خیال پیدا ہو گیا تھا نفس چاہتا تھا کہ اس کو کھا کر بھوک کو مٹاؤں

شیخ نوری علیہ الرحمۃ ارشاد فرماتے تھے کہ انہوں نے فرمایا

حضرت نوری کا قول

تصوف نام ہے مخلوط نفسانی کو ترک کر دینے کا۔ لہذا جب

ایک بتدی نفس کے لڈاؤ کو ترک کر کے سفر اختیار کرتا ہے تو اس کا نفس قرار پا کر نرم پڑتا ہے جس طرح نفلوں کی مداومت سے نفس نرم پڑتا ہے۔ سفر کے ذریعے نفس ایسا صاف اور نرم پڑ جاتا ہے۔ عیس طرح دباغت کے عمل سے چمڑا صاف ملام اور نرم پڑ جاتا ہے اور اس کا کھردرا پن ختم ہو جاتا ہے اس کی فطری خشکی اور بدبو ختم ہو جاتی ہے اور صاف و شفاف نکل آتا ہے اسی طرح مسافر کی نفسانی کسرتی بھی سفر سے دور ہو جاتی ہے اور جس طرح غیر ملبوغ چمڑا دباغت کے بعد لباس کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی طرح مسافر کے نفس کی کسرتی بھی سفر سے دور ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اس میں فطرتِ ایمانی نمود کر آتی ہے۔

ابو یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ مسافر کو سفر میں چار چیزوں کی

چار چیزوں کی ضرورت

ضرورت ہوتی ہے :-

(۱) علم جو اس کی رہنمائی کرے (۲) پرہیزگاری جو اسے ہر بُری بات سے روکے۔
(۳) شوق جو اسے مطلوب تک پہنچنے پر اکساتا ہے (۴) خلق جو اسے دادتی درجہ کے اخلاق سے بچاتا ہے۔

اشیائے سفر

حضرت علیؓ بخوبی نے فرمایا ہے کہ سفر میں خرقة، مصلی، بولیا، رسی، جوتا اور عصا ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ خرقة سے بدن ڈھانپے، مصلی پر تراز پڑھے، لوٹے سے وضو کرے اور عصا کی مدد سے ایذا دینے والے جانوروں سے محفوظ رہے۔ ان چیزوں میں اور بھی فوائد ہیں۔ حالت وضو میں جوتا پہننے سے تاکہ مصلی پر آسکے۔ اگر کوئی درویش اقتدائے سنت میں کچھ اور چیزیں مثلاً کنگھی، ناخن تراش، سوئی اور سرسہ بھی ساتھ رکھے تو روا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ اگر اور سامان بھی ساتھ ہو تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ درویش قی الوقت کس مقام پر ہے اگر ارادت کا مقام ہے تو ہر چیز کی حیثیت ایک رکاوٹ ایک بُت ایک دیوار اور ایک حجاب کی ہے اور صرف نفسانی رعونت اور سرکشی کا اظہار ہے۔ اگر درویش تمکین و استقامت کے مقام پر ہے یعنی وہ ثبات قدم ہے اور نفسانی خواہشات پر کُلّی اختیار رکھتا ہے تو اسے سب سامان رکھنا روا ہے۔

آدابِ سفر

حضرت علیؓ بخوبی نے فرمایا ہے کہ مسافر کو ہمیشہ سنت کی اقتدا کرنی چاہیے اور جب کسی مقیم سے ملاقات ہو تو عزت و احترام سے سامنے آئے۔ سلام کرے۔ پہلے بائیں پاؤں کا جوتا اتارے کیونکہ یہ سنت نبوی (علیہ الصلوٰۃ والسلام) ہے جب جوتا پہننے تو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے جب پاؤں دھوئے تو پہلے دایاں اور پھر بائیں دھوئے۔ دو رکعت نماز تحیت ادا کرے اور پھر درویشوں کی خدمت میں مشغول ہو جائے۔ مقیموں پر کسی شکل میں اعتراض نہ کرے کسی کے ساتھ معاملے میں زیادتی نہ کرے اپنے سفر کے مصائب بیان نہ کرے۔ مجلس میں بیٹھ کر علم کی باتیں یا روایات و حکایات بیان نہ کرے کیونکہ یہ سب چیزیں رعونت پر دلالت کرتی ہیں۔ سب کا دکھ بانٹے اور قوی میل نہ کرے اوروں کا بوجھ برداشت کرے۔ یہ چیز برکاتِ قداوتی کا باعث ہے۔ اگر مقیم یا اس کے خادم کوئی بات کہیں اور اس کو سلام یا زیارت کی دعوت دیں تو تا یہ امکان، ان کی مخالفت نہ کرے۔ بجائے خود اہل دنیا سے رواداری کا قائل نہ ہو، عذر یا تاویل سے ٹال دے، اپنی

کسی محال ضرورت کا بوجھان پر نہ ڈالے۔ راحتِ نفس اور حصولِ تواہش کے لیے امر اور کی درگاہوں پر جانا مذموم ہے۔ الغرض مسافر اور مقیم کے جملہ معاملات میں حق تعالیٰ کی رضا جوئی مد نظر رہنی چاہیے۔
 باہمی اعتماد ہو، ایک دوسرے کو برا نہ کہے۔ عدم موجودگی میں غیبت نہ کرے۔ خدائے برتر غیبت کو نہایت بُرا کہتا ہے۔ اہل حقیقت فعل کو دیکھ کر فاعل پر نظر رکھتے ہیں۔ خلقت بہر حال مخلوقِ حق تعالیٰ ہے، اگر کسی میں عیب ہے یا وہ بے عیب ہے، حجاب میں ہے یا عین مشاہدہ میں، عیب جوئی فاعل (حق تعالیٰ) پر اعتراض ہے۔ آدمی ہونے کی حیثیت سے مخلوق پر نظر کرے تو سب سے آزاد ہو جائے اور سمجھے کہ سب حجاب میں ہیں، مقلوب مقہود اور عاجز ہیں۔ ہر فرد ہمیشہ ایسی تقویم پر رہتا ہے جس پر اسے پیدا کیا گیا۔ مخلوق کو خدا کی سلطنت میں کوئی تصرف نہیں اور کسی چیز کی اصلیت بدلنے پر تجزیہ ذاتِ حق کوئی قادر نہیں اور توفیق اللہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ (کشف المحجوب)

حکایاتِ سفر

حکایت | حضرت عمرؓ ایک دن خیرات بانٹ رہے تھے کہ ایک شخص اپنے بچے کو ہمراہ لے گیا وہاں آیا۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا: سبحان اللہ! میں نے آج تک کسی باپ بیٹے میں اتنی مشابہت نہیں دیکھی جتنی اس بچے اور اس کے باپ کے درمیان پائی جاتی ہے۔ وہ شخص بولا یا امیر المؤمنین! اب اس شخص کا عجیب و غریب قصہ بھی سن لیجئے۔ ہوا یہ کہ اس کی ماں حمل سے تھی کہ مجھے سفر پر جانا پڑ گیا وہ کہنے لگی کیا تو مجھے اس حالت میں چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا اے نبیک بخت! جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اسے اللہ کے سپرد کیے جاتا ہوں۔ سفر سے واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایک رات کا ذکر ہے کہ میں بیٹھایا تیس کہ رات تھا کہ دور سے آگ سی جلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تیری بیوی کی قبر ہے اور روزانہ یہی منظر دیکھتے ہیں۔ اتنا

میں تے کہا کہ وہ تو صوم و سلوٰۃ کی پابند تھی، یہ کیا بات ہوئی۔ غرض وہاں پہنچا اور قبر کو کھودنے کے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ اندر (لحد میں) ایک چہرہ آغ رکھا ہے اور یہ بچہ اس کی روشنی میں کھیں رہا ہے، اتنے میں ایک غیبی آواز نے گویا مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اس بچے کو تو نے ہمارے سپرد کیا تھا اور ہم تجھے عطا کرتے ہیں، اگر تو نے اس کی ماں کو بھی ہمارے سپرد کیا ہو تو اس کو بھی ہم تیرے حوالے کر دیتے۔

حکایت حضرت ابو علی رباطی کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ مروزی کی صحبت میں رہا ان کی صحبت میں میرے آنے سے پہلے ان کا دستور تھا کہ وہ زادراہ اور سواری کے بغیر جنگل کو نکل جاتے جب میں ان کی صحبت میں آ گیا تو مجھے فرمایا کہ تو حاکم نیتہ پسند کرے گا یا میں حاکم رہوں؟ میں نے عرض کیا کہ آپ ہی حاکم رہیں۔ فرمایا کہ پھر تمہیں طاعت کرنی ہوگی۔ میں نے کہا جی ہاں! پھر آپ نے ایک تھیلا لیا اس میں زادراہ رکھا اور اسے اپنی پشت پر اٹھایا جب میں کہتا کہ یہ تھیلا مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے اٹھاؤں۔ فرماتے ہیں حاکم ہوں اور تمہیں میری طاعت کرنی چاہیئے۔

رباطی فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش ہوئی اور آپ چادر لیے صبح تک میرے اوپر سایہ کرتے رہے تاکہ میں بارش سے بچا رہوں۔ میں دل میں کہتا کہ کاش میں مر جاتا اور یہ نہ کہتا کہ آپ حاکم ہیں۔ پھر مروزی نے فرمایا کہ جب تو کسی انسان کی صحبت اختیار کرے تو اس کی صحبت میں اسی طرح رہ جس طرح میں تمہاری صحبت میں رہتا ہوں۔

حکایت حضرت ابوالحسن مہری نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ مجھے طرابلس سے شجری کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ ہم کئی دنوں تک بغیر کچھ کھانے پیے چلتے رہے میں نے زمین پر پڑا ہوا ایک کدو دیکھا اور میں کھانے لگا۔ شجری نے میری طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا لہذا میں سمجھ گیا کہ انھوں نے اسے بُرا سمجھا ہے۔ میں نے اسے پھینک دیا۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانچ دینار دلوئے اور ہم شہر میں آگئے۔ میں نے دل میں کہا کہ آپ ہمارے لیے

ضرور کچھ نہ کچھ خریدیں گے۔ مگر آپ وہاں سے گزر گئے اور کچھ نہ خریدا۔ پھر آپ یہودیہ پہنچے یہ راستہ
 میں ایک گاؤں کا نام ہے، تو فرمایا کہ وہاں ایک عیالدار آدمی ہے جب ہم اس کے پاس جائیں
 گے تو وہ ہماری خدمت میں مشغول ہو جائے گا۔ میں یہ پانچ دینار اسے دوں گا تاکہ وہ انھیں
 ہمارے اور اپنے عیال کے لیے خرچ کرے۔ چنانچہ ہم وہاں پہنچ گئے اور آپ نے وہ دینار اسے
 دے دیے اور اس نے خرچ کر دیے۔ اب جب وہاں سے چلنے لگے تو فرمایا اے ابوالحسن!
 کہاں جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ فرمایا نہیں تم تو ایک کدو کی خاطر
 مجھ سے خیانت کرتے ہو اور پھر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ ایسا نہ ہوگا اور انھوں نے
 مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔

حکایت | شیخ ابو مسلم فارس بن غالب انصاریؒ ایک دفعہ شیخ ابوسعید ابوالخیر فضل اللہ بن
 محمدؒ سے ملنے آئے۔ دیکھا تو آپ تخت پر چارہ تکیے لگائے سوہے ہیں۔ پاؤں
 ایک دوسرے پر رکھے ہوئے ہیں اور ایک مصری چادر اوڑھ رکھی ہے۔ ان کے اپنے کپڑے میل
 کی وجہ سے چمڑے کی طرح ہوئے تھے۔ جسم تکلیف سے سوکھا ہوا تھا۔ رنگ ریاضت سے
 ندر ہو رہا تھا۔ دل میں کراہت پیدا ہوئی اور سوچا کہ میں بھی درویش ہوں یہ بھی درویش ہے
 اسے اس قدر آرام میسر ہے اور میں مشقت سے نڈھال ہو رہا ہوں۔ شیخ ابوسعیدؒ نے
 نخوتِ باطن کی کیفیت بھانپ لی اور فرمایا اے مسلم! تو نے کس کتاب میں پڑھا ہے کہ خود بین بھی درویش
 ہوتا ہے؟ سنو میں نے صرف حق تعالیٰ کو دیکھا اور حق تعالیٰ نے مجھے تخت پر بٹھایا، تو نے صرف
 اپنے آپ کو دیکھا اور بجز خاک نشینی کے کچھ نہ پایا، ہمارے نصیب میں مشاہدہ ہے اور تیرے نصیب
 میں مجاہدہ۔ یہ دونوں طریقے کے مقامات ہیں مگر ذاتِ حق ان سے منزہ ہے اور درویش مقامات
 اور احوال سے قاتی اور آزاد۔ شیخ ابو مسلم فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے اور تمام
 عالم میری نظر میں تاریک ہو گیا۔ ہوش بجا ہوئے تو میں معافی کا حوالہ دیا اور آپ نے مجھے
 معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے کیونکہ میں دیدار کا متمل نہیں ہو سکتا۔

اپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور مثال کے طور پر یہ شعر پڑھا

آنچه گو شتم نتوانست شنیدن بخر

ہمہ چشم بعیاں یکسرہ دید آں بمصر

(جو چیز میرے کان سن نہ سکے وہ میری آنکھ نے ظاہر دیکھ لیا) کشف المحجوب

حضرت ابراہیم خواص کا طرز عمل | مزین کبیر سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا

کہ میں ایک دن ابراہیم خواص کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا کہ ایک بچھو کو ان کی ران پر دوڑتا دیکھا۔ میں نے اٹھ کر اسے مارنا چاہا مگر آپ نے مجھے منع کر دیا اور فرمایا کہ اسے رہنے دو کیونکہ ہر چیز ہماری محتاج ہے اور ہم کسی چیز کے محتاج نہیں۔

تین سال کا سفر | ابو عبد اللہ نصیبی فرماتے ہیں کہ میں نے تیس سال سفر کیا اور میں نے نہ کبھی اپنی گدڑی پر بیوند لگایا اور نہ میں کسی ایسی جگہ گیا جہاں مجھے معلوم ہو کہ میرا کوئی رفیق ہے اور نہ کسی کو اس بات کی اجازت دی کہ میرے ساتھ چلتے ہوئے کوئی چیز ساتھ لے۔

حکایت | کہتے ہیں کہ ابراہیم خواص سفر میں اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لے جاتے تھے مگر پھر بھی ان کے ساتھ سوئی اور مشکیزہ ہمیشہ رہتا۔ سوئی تو کپڑوں کو سینے اور بیوند لگانے کے لیے کہ اگر بھٹ جائے تو ہمیں ستر نہ کھل جائے۔ مشکیزہ طہارت کے لیے، آپ ان چیزوں کو دنیاوی تعلق کی چیزیں خیال نہ کرتے تھے۔

حکایت | حضرت ابو عبد اللہ راندی سے حکایت کی گئی ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں طرسوں سے بگے پاؤں نکلا میرے ساتھ ایک رفیق تھا۔ ہم چلتے چلتے ملک شام کی بستی میں پہنچے تو ایک شخص میرے پاس جوتائے کہ آیا مگر میں نے اسے قبول نہ کیا۔ میرے ساتھی نے مجھے کہا کہ جوتا پہن لیں کیونکہ آپ تھک چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جوتا آپ کو میری وجہ

ہم سے عطا کیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنا جوتا آپ کی موافقت
 اور آپ کے حق صحبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اتارا تھا

سفر کی مشکلات | کہا جاتا ہے کہ ابراہیم خواص سفر میں جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ
 تین اور آدمی بھی تھے آپ جنگل میں کسی مسجد میں پہنچے اور وہاں رات

گزاری۔ مسجد کا کوئی دروازہ نہ تھا اور سردی شدت کی پٹہ ہی تھی۔ وہ سب سو گئے، جب صبح
 ہوئی تو خواص کو دروازے پر کھڑا دیکھا، انہوں نے آپ سے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا
 مجھے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں سردی نہ لگے اس لیے وہ رات بھر وہاں کھڑے ہو رہے۔

حکایت | میں نے ابو سادق بن حبیب کو فرماتے سنا کہ انہوں نے نصر آبادی کو فرمانے
 سنا کہ ایک بار میں جنگل میں گزرتے ہوئے کمزور ہو گیا اور اپنی جان سے یابو

ہو گیا کہ یکایک میری نگاہ چاند پر پڑی۔ حالانکہ اس وقت دن تھا، پھر بھی میں نے چاند پر
 یہ الفاظ نکلے ہوئے دیکھے **فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ** لہذا میں نے اس تکلیف کو معمولی
 سمجھا اور اسی وقت سے یہ بات (یعنی خرق عادات و کرامات) میرے لیے واضح ہو گئی۔

حکایت | حضرت بایزید بسطامی جب سفر سے واپسی میں مکان کے دروازے پر پہنچے، اور
 دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ وضو کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ یا اللہ!

میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں کو اس سے خوش رکھنا اور اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر
 پہلے تو آپ روتے رہے پھر دروازے پر دستک دی تو والدہ نے پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ آپ کا
 مسافر۔ چنانچہ انہوں نے دروازہ کھول کر ملاقات کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے اس قدر طویل سفر
 اختیار کیا تو رونے روتے میری بھارت ختم ہو گئی اور غم سے مگر جھک گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام
 کو میں نے بعد کے لیے پھوڑا تھا وہ پہلے ہی ہو گیا اور وہ میری والدہ کی خوشنودی تھی۔

حکایت | ابوالحسن شاذلی کو ابتدائی زندگی سے ہی کسی مرشد کی تلاش ہوئی جو آپ کی حق کی
 پیاس بجھا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے اپنے طفولیت کے عہد میں ہی دنیاوی

معمولات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کو بہت سمجھایا کہ دنیا میں رہنے کے لیے دنیا سے دوری کسی طرح مستحسن نہیں مگر آپ اپنے ارادے میں پکے تھے۔ اس کشمکش میں ایک روز آپ شہر سے جنگل کی طرف چل نکلے، جب آپ جنگل کی طرف جا رہے تھے تو آگے سے ایک قافلہ آ رہا تھا، قافلے والوں نے اکیلے نوجوان کو جنگل کی طرف جاتے دیکھا تو اس کو جنگل کے حالات کے متعلق بتایا، درندوں کے خطرات سے آگاہ کیا مگر آپ نے کسی کی کوئی بات سنے بغیر سفر جاری رکھا، چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اندھیرا اس قدر تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سمجھائی دیتا تھا، آپ ہاتھوں سے گھنی جھاڑیاں ہٹاتے اور راستے بناتے جا رہے تھے آخر آپ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، یہاں بیٹھنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ میرے پاس دھوکا کوئی انتظام نہیں۔ اندھیرا اس قدر ہے کہ پانی کو تلاش کرنا ناممکن ہے پھر میں وضو کس طرح کروں گا۔ آپ انھی خیالات میں گم تھے کہ اچانک آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے پاس کسی اور چیز کا بھی وجود موجود ہے۔ جب آپ نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھا تو نپتہ چلا کہ جانور ہے جس کی کھال گیلی ہو رہی ہے آپ نے اس کو عیبی اشارہ سمجھا اب آپ جانور کی معیت میں چلتے گئے یہاں تک کہ رات تمام ہوئی اور سورج کے نکلنے کے آثار نظر آنے لگے۔ جانور آپ کو ایک چشمہ پر لے آیا۔ جہاں آپ نے وضو کیا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جانور کی رہنمائی میں آپ چل رہے تھے وہ کوئی عام جانور نہیں تھا بلکہ بھڑیا تھا آپ وضو کر کے واپس جنگل کی طرف آئے اور نماز شروع کی جب نماز ختم ہو چکی تو آپ نے چشم حیرت سے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد تمام جنگلی درندے بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کو نقصان پہنچاتے کے درپے نہیں، اس جنگل میں آپ نے درندوں میں کئی دن گزارے آپ نے ان ایام میں نہ پیا نہ کھایا بلکہ آپ کو اس کی حاجت ہی نہ ہوئی۔ کئی دنوں کے بعد آپ کو اپنے اصل مقصد کا خیال آیا، کہ مجھے تو کسی کامل ولی کو تلاش کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے دوبارہ سفر کا آغاز کیا۔ چلتے چلتے کئی پہاڑوں کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آپ ایک غار کے قریب پہنچے۔ ابھی آپ غار کے اندر جاتے کا ارادہ کر رہے تھے کہ غار کے اندر سے ایک نہایت خوبصورت عورت نکلی، آپ

اس کا قیامت خیز حسن دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس عورت نے آپ سے سوال کیا تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے اور اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟
 آپ نے جواب دیا کہ میں تمہیں اپنے ارادوں کے متعلق کیوں بتاؤں جس کے لیے سوچ رہا ہوں وہ میری سوچ خود ہی جان لے گا۔

عورت نے آپ کو بڑی تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا اور بولی کہ تمہیں اس بات کا بڑا گھمٹ ہے کہ تو کئی دنوں سے اس بیابان میں بھوکا پیاسا سفر کر رہا ہے۔ جنگل کے خطرناک درندے تیرے تابع ہیں اور جب تک تمہیں ایسے زعم رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھ کو دیکھو میں ایک مدت سے اس غار میں رہ رہی ہوں، اتہ میں نے کبھی کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے مگر زندہ ہوں۔ اللہ کی شکر گزار ہوں اور غرور کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتی۔

یہ باتیں سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب تک میں اپنی دلی اور ذہنی کشافتوں کو دور نہ کروں گا حقیقی منزل نہیں پاسکتا۔ اس مقصد کے لیے آپ مہینوں بھوکے پیاسے ایک غار میں عبادت ریاضت اور مجاہدات میں مشغول رہے۔ بہر وقت آپ کی یہی دعا ہوتی کہ اے اللہ! مجھے اپنے انعام و اکرام سے نواز، تاکہ میں بھی تیرا مقرب بندہ بن جاؤں۔ آپ گھنٹوں اللہ کے آگے گریہ زاری میں مصروف رہتے، ایک روز آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ موجود ہیں اور یہ سب بھی آپ کی طرح تلاش اللہ کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ ان میں صاحب ہمت بھی ہیں اور کمزور بھی۔ بہادر اور تنہا صعوبتیں برداشت کرنے والے بھی ہیں، اور کمزور اور سہارا کے محتاج بھی ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک آپ کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے نیک بندے! تو مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لے تاکہ میں بھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو جاؤں۔

آپ نے جواب دیا "میں تو خود ایک بوجھ ہوں میں تمہیں کیا سہارا دے سکوں گا؟"
 اس شخص نے عرض کی "میں آپ کی حتی المقدور خدمت کروں گا" اس شخص کی صدا و شوق

دیکھ کر آپ اس کو ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو گئے۔

دونوں مہینوں عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگران کو کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی جس کے وہ مہتمی تھے۔ اپنی محنت کا اثر دیکھتے کی خواہش میں دوبارہ انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور ایسا کم ہوئے کہ اپنا آپ ہی بھول گئے۔ ایک روز اسی عبادت کی مشغولی کے عالم میں آپ کو اپنے چاروں طرف رشتی نظر آئی۔ آپ کے دل کو اطمینان ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھی کو بتلایا کہ اب ہم منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ساتھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے سوچا جب نور کی یارشیر سے گی تو اس پر بھی نورانی چھینٹے پڑیں گے۔

اب حضرت ابوالحسن شاذلی کو محسوس ہونے لگا کہ انہیں ضرور قرب الہی حاصل ہو جائے گا۔ آپ اسی خوشی میں سرشار خدا کی یاد میں بیٹھے تھے کہ غار میں ایک نہایت کربہ شکل آدمی داخل ہوا۔ آپ اور آپ کا ساتھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، آپ نے اس کے آنے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتلایا کہ میرا نام عبدالمطلب ہے اور میں یہ پوچھتے آیا ہوں کہ آپ نے اس چند روزہ عبادت و ریاضت کے بعد یہ کیسے سمجھ لیا کہ آپ نے وہ تمام منازل طے کر لی ہیں جن پر جا کر انوار کی یارشیریں ہوتی ہیں؟

آپ اس شخص کی باتیں سن کر اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ آپ پر بے ساختگی اور فرومایگی کا دورہ پڑا اور آپ نماز و قطار رونا شروع ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو مٹ گیا اور برباد ہو گیا۔ اس پر آنے والے بییت ناک شکل والے آدمی نے کہا "آپ بالکل برباد نہیں ہوئے اور نہ ہی مٹ گئے ہیں۔"

آپ نے فرمایا "تم نے ہی تو مجھے کہا ہے کہ میں نے اللہ سے جو امیدیں والیستہ کی ہیں ان سے محروم رہوں گا۔"

اس پر اس شخص نے کہا "میں نے صرف یہی کہا ہے کہ تو جو عبادت، ریاضت اور مجاہدے کر رہا ہے وہ ولایت کے لیے کیوں کر رہا ہے، ان کی بدولت تمہیں اپنی فلاح کیوں درکار ہے

تم یہ سب کچھ صرف خدا کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ مجھے اب سارا کچھ از سر نو شروع کرنا ہو گا۔ آپ کو واقعی احساس ہو گیا کہ عبادت کسی لالچ اور امید یا سبب سے نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ گھٹنوں روتے رہے۔ اب پھر آپ کو کسی کامل مرشد کی تلاش کی ضرورت محسوس ہوئی۔ آپ کا ساتھی بھی آپ کی حالت سے پریشان تھا اس نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں کسی کامل ولی کی تلاش کروں۔ آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ چلا گیا آپ اس کی واپسی کے منتظر رہنے لگے۔ کوئی دس گیارہ روز کے بعد وہ شخص واپس آیا اور عرض کی کہ یہاں سے کوئی بارہ تیرہ کوس دور ایک پہاڑ ہے اور وہاں ایک غار میں ایک کامل ولی کا آستانہ ہے۔ ہم ان تک پہنچ کر ان سے فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر ابو الحسن شاذلی کو بہت خوشی ہوئی، اسی وقت چلتے کی تیاری شروع کر دی اور نہایت ذوق و شوق کے ساتھ دونوں نے اپنا سفر طے کیا اور جب اپنی منزل کے قریب پہنچے تو رات ہو چکی تھی، پہاڑی سفر تھا، قدم قدم پر ٹھوکریں لگتیں مگر جذبہ تھا کہ آپ کو کشتاں کشتاں منزل کی طرف لیے جا رہا تھا۔ جب آپ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچے تو وہاں آپ کو دامن کوہ میں ایک غار نظر آیا جس پر بہت سے لوگ کھڑے تھے اور غار کے اندر ایک بزرگ تھے جو باری آئے پر سب کے ساتھ مصافحہ کر رہے تھے۔ اتنے بڑے مجوم کو دیکھ کر حضرت ابو الحسن شاذلی کو گمان ہوا کہ اتنے ریش میں تو شاید ہماری باری ہی نہ آئے۔ چنانچہ آپ اتنے لوگوں کے بحر بیکلاں کو دیکھ کر ان بزرگ پر رشک کرنے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ کس قدر خوش قسمت بزرگ میں جن کے لیے خدا نے اپنی مخلوق کو مسخر کر رکھا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک چیز جو بار بار آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ دنیا میں تدبیر کیا ہے اور اختیار کسے کہتے ہیں؟ ساری رات آپ کھڑے رہے اور صبح تک آپ کی باری نہ آئی، اسی مجوم میں آپ نے ایک شخص کو ان بزرگ کے متعلق یہ کہتے سنا کہ یہ کیسے بزرگ ہیں جن کو ہمارے ذوق و شوق کا کوئی احساس نہیں ہے اگر یہ صاحب علم ہوتے تو ان کو اپنے کشف سے ہی معلوم ہو جاتا کہ ان کے ارادہ مند کتنی محبت سے ان کے پاس آئے ہیں۔ ایسی درویشی سے تو

ہماری دنیا داری بہتر ہے۔ اس شخص کی باتوں کا اثر کمٹی اور لوگوں پر بھی ہوا اور اس طرح کافی لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اس طرح حضرت ابوالحسن شاذلی کی باری جلدی آگئی۔ جب آپ غار کے اندر پہنچے تو آپ نے اس بزرگ کو سجدے میں کہے ہوئے دیکھا وہ اللہ کے گے درخو است کر رہے تھے "اے مالک کون و مکاں! دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مخلوق کے مسخر ہونے کی دعا مانگتے ہیں اور تو ان کی دعا قبول کر لیتا ہے مگر میں تو یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں تاکہ میرے پاس کوئی نہ آئے اور میں اکیلا تیری عبادت میں لگن رہوں۔"

ابوالحسن شاذلی نے یہ دعا سنی تو بہت حیران ہوئے اور جب بزرگ سجدے سے اٹھے تو ان کو سلام کیا اور عرض کی کہ میں سکندریہ کے قصبے شاذلہ سے آیا ہوں۔ انھوں نے سوال کیا "کیا کوئی کام ہے؟"

حضرت ابوالحسن نے فرمایا کہ میں تو صرف آپ کا مزاج دریافت کرنے آیا تھا۔ اس پر ان بزرگ نے جواب دیا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے تم اپنے حال کی فکر کرو ابھی تم اللہ سے گمٹی تدبیر اور اختیار کے شاکی تھے، اس کے جواب میں ہی میں نے اللہ سے خشکی تسلیم و رضا کی شکایت کر دی۔ ابوالحسن شاذلی ان باتوں کا مطلب نہ سمجھ سکے اور وضاحت کے لیے عرض کی۔

جواب میں ان بزرگ نے فرمایا "سردی تسلیم و رضا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھ پر اتنا مہربان ہو جائے کہ ساری مخلوق میری گرویدہ ہو جائے اور جب اللہ مہربان اور مخلوق مسخر ہو جائے گی تو ہر وقت میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم رہے گا، لوگوں کی پرستاری مجھے اس قدر محمود کرے گی کہ اللہ مجھے یاد نہیں رہے گا اس لیے میں نے اس سے نجات کی دعا مانگی تھی۔"

ابوالحسن شاذلی نے عرض کی کہ میں تو اس بات کا بڑا شائق ہوں مگر آپ اس سے مستفر ہیں آپ نے شاید مخلوق کی تسخیر کا مزہ نہیں چکھا۔ جو اب ان بزرگ نے فرمایا کہ مزہ تو میں چکھ چکا ہوں اس لیے اس سے نجات کی دعا مانگ رہا ہوں۔

یہ سن کر ابوالحسن شاذلی نے سوال کیا کہ اگر میں یہ دعا مانگوں کہ اللہ کی مرضی میری مرضی کے

مطابق ہوتو یہ بھی غلط ہوگا۔

جو اب ملاکہ تم سب باتیں چھوڑ دو مرق ایک چیز کا درد جاری رکھو، ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ یہ ہے کہ "اے اللہ تو میرا ہو جا" اور جب اللہ تمہارا ہو جائے گا تو پھر تمہارا ہر کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔

پسین کر آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، آپ پکارا اٹھے، میں نہ کہتا تھا کہ کوئی مرد کامل ضرور میرا مسئلہ حل کرے گا۔ یہ بزرگ شیخ عبدالسلام تھے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور ان کی ہدایت کے مطابق زہد و مجاہدہ کر کے ولی کامل بنے اور اس طرح آپ کا سفر کامیابی کا پیش خیمہ بنا۔

حکایت حضرت ابوالسحق ابراہیم سے ایک درویش نے درخواست کی کہ میں سفر میں آپ کے ہمراہ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے منظور فرمایا اور کہا کہ ہم دونوں میں ایک امیر ہونا چاہیے تاکہ تمام کام اچھی طرح سرانجام پائیں۔ درویش نے کہا پھر آپ ہی حاکم بن جائیے۔ آپ نے فرمایا اب تم مطیع بنو، درویش کہتا ہے کہ جب ہم ایک منزل پر پہنچے تو آپ نے مجھے بیٹھنے کو کہا اور خود پانی لائے۔ چونکہ سردی کا موسم تھا اس لیے آپ نے لکڑیاں اکٹھی کیں اور آگ جلائی۔ پھر راہ میں جو کام بھی ہوتا آپ خود اسے کر لیتے اور مجھے کرنے کی اجازت نہ دیتے اور فرماتے شرط یہ ہے کہ میں امیر رہوں اور تم مطیع رہو، راستہ میں سخت بارش ہوئی تو آپ نے اپنا ببادہ اتار کر مجھ پر ڈال دیا اور تمام رات ببادہ کو دو توں ہاتھوں سے پکڑ کر مجھ پر سا یہ کیے رہے تاکہ میں بارش سے محفوظ رہوں۔ میں یہ دیکھ کر غمناک شرمسار ہوا لیکن از روئے شرط کچھ نہ کہہ سکتا تھا جب صبح ہوئی تو میں نے کہا کہ آج میں امیر بنوں گا۔ آپ نے فرمایا بہتر۔ جب ہم منزل پر پہنچے تو آپ نے تمام خدمت اپنے ذمے لے لی۔ میں نے کہا امیر کے فرمان کے خلاف کیوں عمل کرتے ہو آپ نے فرمایا کہ نافرمانی وہ ہوتی ہے کہ امیر کو اپنی خدمت کے لیے کہا جائے۔ آپ کو مغلطہ تک کے طویل سفر میں میرے ساتھ ہی سلوک فرماتے رہے۔ جب اس جگہ پہنچے تو میں آپ کے حسن سلوک سے

شتر مندرہ ہو کر بھاگ گیا۔ آپ نے مجھ کو مٹا میں دیکھا تو فرمایا بیٹا دوستوں سے اس طرح محبت رکھتی چاہیے جس طرح میں نے تم سے رکھی۔

حکایت | ابو نصر کا برصوفیا سے تھے ان کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ میں عمان کی بندرگاہ پر سمندر سے اترتا تو بھوک نے مجھے مڑھال کر رکھا تھا۔ پھر میں بازار سے گزر

رہا تھا اور حلوائی کی دکان کے پاس سے گزرا جس میں پہلے کا بھٹا ہوا گوشت اور مٹھائیاں تھیں میں نے ایک شخص کو بکڑ کر کہا کہ مجھے کچھ خرید کر دو۔ اس نے جواب دیا کہ کیوں خرید کر دوں؟ کیا میرے ذمے کوئی چیز ہے یا مجھے تمہارا فرقی ادا کرنا ہے؟ میں نے کہا ضرور خریدنا پڑے گا۔ اسی شخص نے مجھے باتیں کرتے دیکھ لیا اور کہا ارے! اسے چھوڑ دو۔ میں وہ شخص ہوں جس پر تمہارے لیے مٹھائی کا خریدنا واجب ہے۔ مجھ سے مطالبہ کرو اور جو چاہو حکم کرو۔ پھر اس نے مجھے جو کچھ میں چاہتا تھا، خرید کر دیا اور وہ چلا گیا۔

حکایت | ایک روایت میں ہے کہ حضرت کتاتی نے ایک بار اپنی والدہ سے حج کے لیے جانے کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دیدی اور روانہ ہو گئے۔ جنگل میں آپ کے کپڑے میں پیشاب لگ گیا۔ فرمایا اس کا سبب یقیناً یہ ہے کہ میری حالت میں غسل پیدا ہو گیا ہے لہذا آپ واپس روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے گھر پہنچ کر دستک دی تو ان کی والدہ نے جواب دیا اور دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ دروازہ پر بیٹھی تھیں۔ آپ نے والدہ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب سے تو گیا ہے میں نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لوں گی میں یہاں سے نہ جاؤں گی۔

حکایت | ابو احمد الصغیر نے بیان کیا کہ میں نے ابو عبد اللہ بن حقیقت کو فرماتے سنا کہ میں بھی تو عمر ہی تھا کہ ایک فقیر مجھے ملا اس نے مجھے دیکھا کہ بھوک نے مجھے مڑھال کر رکھا ہے لہذا وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور گوشت پیش کیا جو آب جو (کشک) کے ساتھ پکایا گیا تھا اور گوشت کا ذائقہ بدلا ہوا تھا۔ میں تہید کھاتا اور گوشت نہ کھاتا کیونکہ اس کا

ذائقہ بدلا ہوا تھا اس نے مجھے ایک لقمہ دیا جسے میں نے بڑی مشکل سے کھایا اور اس نے پھر ایک اور لقمہ دیا جس سے مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ فقیر میرے چہرے سے پہچان گیا اور شرمندہ ہوا۔ اس کی وجہ سے مجھے بھی شرمندگی ہوئی لہذا میں وہاں سے چل پڑا اور فوراً سفر کو روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس ایک آدمی کو بھیج کر اپنی گڈری منگوائی۔ میری والدہ نے میری مخالفت نہ کی اور میرے سفر کو جاتے پر رضا ہو گئی۔ چنانچہ میں فقروں کی ایک جماعت کے ساتھ قادسیہ سے نکلا مگر ہم راستہ سے بھٹک گئے اور جو کچھ بھی زاد راہ ہمارے پاس تھا ختم ہو گیا اور ہم مرنے کے قریب ہو گئے۔ ہم ایک عرب قبیلہ کے پاس گئے مگر وہاں بھی کچھ نہ ملا ہم نے مجبور ہو کر ان سے چند دیواروں میں ایک بکرہ خریدنا، انہوں نے اسے بھوننا اور مجھے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا دیا۔ جب میں کھانے لگا تو میں نے اپنے حال پر غور کیا تو مجھے خیال آیا کہ یہ اس فقیر کو شرمندہ کرنے کی سزا ملی ہے لہذا میں نے دل میں توبہ کی اور چپ رہا۔ پھر انہوں نے ہمیں راستہ بتلا دیا اور جا کر حج ادا کیا۔ اس کے بعد میں اسی فقیر کے پاس واپس آیا اور اس سے معذرت چاہی۔

حکایت | اخف الہدانی فرماتے تھے کہ میں جنگل میں اکیلا تھا اور میں تھک گیا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے رب! میں کمزور اور پابنچ ہوں اور تمہارے پاس صیافت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہ جواب نہ ملے کہ تجھے کس نے بلایا تھا اس پر میں نے کہا اے رب تمہاری سلطنت ایسی ہے جہاں طفیلی کو برداشت کر لیا جاتا ہے فوراً کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ جب ادھر مڑا تو ایک بدوی سواری پر سوار تھا اس نے مجھے کہا اے غمی! کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا مکہ کا۔ اس نے پھر کہا، کیا اس نے تجھے بلایا ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس نے پھر کہا، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس استطاع الیہ سبیلہ؟ جو سفر کی طاقت رکھے، میں نے کہا اس کی سلطنت وسیع ہے، طفیلی کی اس میں گتیا کٹش نہیں۔ اس نے کہا کیا تو طفیلی ہے؟ کیا تو

ارنٹ کی خدمت کر سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں! اس پر وہ اپنے جانور سے نیچے اتر آیا، اور مجھے دے کر کہنے لگا کہ اس پر سفر کرو۔

حکایت | محمد بن اسمعیل فرماتے ہیں کہ میں اور ابو بکر زقاق اور کتانی تقریباً بیس سال سفر کرتے رہے۔ نہ تو ہم کسی سے خلا ملا کرتے اور نہ کسی سے میل جول کرتے۔ جب کسی شہر میں پہنچتے اور وہاں کوئی بزرگ ہوتا تو اس کے سلام کو چلے جاتے۔ رات تک اس کے پاس بیٹھتے اور پھر مسجد میں چلے جاتے۔ کتانی ابتداً رات سے لے کر آخر تک نماز پڑھنے رہتے اور قرآن ختم کرنے اور زقاق قیلہ رو ہو کر بیٹھ جاتے اور میں لیٹ کر سوچتا رہتا۔ پھر جب صبح ہوتی تو نماز عشاء کے وضو سے ہی صبح کی نماز ادا کرتے اور جب ہمارے درمیان کوئی اور انسان آجاتا اور سویا رہتا تو ہم اس کو اپنے سے افضل سمجھتے۔

رموز سفر | حضرت عبدالکریم قیشری کا قول ہے کہ صوفیا نے اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ماضی کے تمام آداب مجاہدہ سے حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور مستزاد حاصل کریں لہذا انھوں نے اپنے نفسوں کو سدھانے کے لیے احکام سفر کو شامل کر لیا، یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں کو ان چیزوں سے نکال کر لے گئے جن کے وہ روزمرہ کے عادی تھے اور انہیں معروف چیزوں کے چھوڑنے پر مجبور کیا۔ تاکہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی حالت میں زندگی گزاریں کہ ان کا دنیا کی کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہو اور نہ کوئی واسطہ ہو۔ بایں ہمہ انھوں نے سفر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے کسی ورد کو ترک نہیں کیا کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ رخصت مثلاً سفر میں قصر کرنا، صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کا سفر کسی حاجت یا ضرورت کی وجہ سے ہو اور ہمیں اپنے سفر میں نہ تو کوئی کام ہے اور نہ کوئی مجبوری لہذا رخصت کیسی؟

حکایت | سکندر کی عالمگیری اور قتمندی سے متاثر ہو کر ایک بادشاہ نے ازراہ دورانہ لٹنی یہ طریق کار اختیار کیا کہ باوجود سکندر سے بدرجہا زیادہ لشکر ہوا۔

رکھنے کے، بیشتر کسی قسم کی جنگ کے صلح کے لیے پیش قدمی کی سکندر نے اس کی بیشتر فوج کو دیکھ کر کہا کہ اگر تو صلح کے لیے آیا ہے تو اس قدر لٹ کر جبار اور فوج بیشتر کو ہمراہ لانے کا کیا مطلب؟ شاید کہ تیرے دل میں کچھ دعا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ دعا شیوہ عاجزوں کا ہے، صاحبِ مقدور کبھی دعا نہیں کرتے۔ یہ میرا جزوی لشکر ہے جو دائیں بائیں میری رکاب میں رہتا ہے تاکہ تو سمجھے کہ میں عاجزی سے تیری اطاعت نہیں کرتا لیکن تیرا اقبال بلند ہے جو کوئی دولت خداداد سے لٹے گا سو گریے گا۔ اسی سبب سے میں تیرا مطیع ہوا۔ سکندر نے کہا بیشک تو لائق احسان ہے میں نے تجھے امان دی۔ اس بادشاہ نے تمام لشکر کو نہایت پر تکلف کھانا کھلایا اور ایک زر دوزی خیمہ میں جہاں دیبائے منقش کا فرش بچھا ہوا تھا، سکندر کو بٹھایا اور ایک بڑے خوانِ زریں میں بیش بہا جواہرات لعل، یاقوت، موتی، ہیرا زرد پھر کر سکندر کے آگے رکھ دیا اور کہا کہ کھائے۔ سکندر نے کہا کہ جواہرات انسان کی غذا نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کیا کھایا کرتے ہیں؟ کہا کہ یہ روٹی جو تمام خلقت کھاتی ہے۔ اس بادشاہ نے کہا، سخت تعجب ہے کیا یہ روٹی تجھے اپنے ملک میں نہ ملتی تھی، کس لیے ناحق اس قدر رنج و مصیبت اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی بیشتر مخلوق خدا کو بھی بتلائے مصائب کر رہا ہے۔ سکندر نے تب ایک آہ کھینچ کر کہا کہ اس سفر میں مجھے اتنی نصیحت کا فائدہ ہوا کہ سب رموز دنیا و آخرت اس سے علاقہ رکھتے ہیں۔

اللہ والوں نے سیاحت کو اپنا شیوہ بتائے رکھا ہے

حضرت گیسو دراز کی مسافرت | حضرت مخدوم گیسو دراز نے بھی سیاحت فرما کر سنت اولیاء کی پیروی کی ہے۔ ۱۰ ربیع الثانی ۸۰۱ھ کو آپ اپنے اہل و عیال سمیت دہلی سے بہاولپور پہنچے، یہاں مولانا علاء الدین گوالیری جو آپ کے مرید تھے انھوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور آپ نے گوالیر میں کچھ عرصہ قیام کیا یہاں آپ نے مولانا علاء الدین کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ مولانا آپ کے پہلے خلیفہ تھے اس سے پہلے آپ نے کسی کو خلافت نہیں دی تھی گوالیر

سے آپ بہانہ یہ اور ایسے چہ سے ہوتے ہوئے چندیری پہنچے۔ اس جگہ پر آپ نے کچھ روز قیام کیا اور ۸ صبح عید الفطر کے روز آپ بڑودہ تشریف لائے۔ یہاں پر بھی آپ نے مختصر سا قیام فرمایا اور کھنیایت تشریف لے گئے، ولیقعدہ کا مہینہ آپ نے یہاں گزارا اور واپس بڑودہ آکر سلطان پور سے ہوتے ہوئے دولت آباد کی جات رو اتے ہوئے، یہاں سے آپ روضہ ظلہ آباد پہنچے اور اپنے والد بزرگوار کے مزار پر حاضری دی۔ اس طرح ایک لمبی سیاحت کے بعد واپس دہلی پہنچے۔

طویل سفر ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت ابوعلی دقاق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں طویل سفر کی صعوبتیں بھیلنے کے بعد آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ نے اسے فرمایا کہ تمہاری یہ مسافت قطعی طور پر معتبر نہیں ہے کیونکہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے صرف ایک قدم جدا ہو جائے تاکہ تمام مقاصد پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں۔

سفر کا مقصد ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک مرو سے شام گئے تھے اور یہ سفر محض ایک قلم دینے کے لیے اختیار کیا جو آپ نے ایک شخص سے لیا تھا اور اس کو واپس نہ کیا تھا۔

ہر خاص و عام اور واعظین کے لیے نا در تحفہ

احکام روزہ

رمضان المبارک کے مسائل اور فضائل پر مقبول عام کتاب۔

اللہ والوں کی صحبت

عشق الہی کی ابتدائی چنگاری کسی اللہ کے دوست کی صحبت ہی سے ملتی ہے۔ صحبت ڈبوں سے صحبت تیرائے، صحبت ہی پار لگائے، صحبت اپنا رنگ چڑھائے، صحبت سر پہ تاج پہنوائے، صحبت رسوا کروائے، نیک صحبت نیک بنائے بری صحبت بُرا بنائے، صحبت سنورے سب کچھ آئے، صحبت بگڑے سب کچھ جائے، صحبت مددِ اغم بنے، صحبت دکھ پہنچائے۔ صحبت جلوہ حق کرائے صحبت ددری پائے، صحبت اتباع کروائے صحبت منکر بتوائے صحبت جامِ محبت پلوائے صحبت اظہارِ نفرت کروائے، صحبت غوثِ قلب ابدال بنوائے، صحبت ڈاکو چور، قاتل بنائے۔ صحبت ذاکر بنائے صحبت غفلت کے پردے ڈلوائے، صحبت یارین کے تیرکھائے، صحبت دشمن بن کے وار کرائے۔ غرضیکہ ساری اچھائیوں کا بیج صحبت بوٹے، اور ساری برائیاں صحبت پھیلائے۔ اب یہ حضرت انسان کی سوچ ہے کہ وہ نیک صحبت میں جائے گا تو نیک بنے گا بری صحبت کا شکار ہوگا تو دین دنیا میں رازدہ جائے گا۔

اچھی صحبت سیرت و کردار کی معمار ہے، آداب و اخلاق کی بنیاد ہے، اچھی صحبت اچھے اعمال کروائے، اچھی صحبت ایمان کی روح ہے، اچھی صحبت عظمتِ انسانیت ہے اچھی صحبت اصلاحِ معاشرہ ہے، اچھی صحبت آئینہٴ احسان ہے، اچھی صحبت اتحاد و اتفاق کی آواز ہے اچھی صحبت تصوف کی جان ہے، اچھی صحبت خوشحالی کی ضامن ہے۔ اچھی صحبت حق کی روشنی ہے، اچھی صحبت غم کا سہارا ہے، اچھی صحبت علاجِ گناہ ہے، اچھی صحبت کامیابی کی کنجی ہے، اچھی صحبت آئینہٴ محبت ہے۔ اور دکھی انسانیت کی چارہ ساز ہے گویا کہ اچھی صحبت

لاناگوں خوبوں کا مرقع ہے اس لیے جو بھی اچھی صحبت میں بیٹھ جائے گا سیدھا جنت میں
جائے گا اور جو بری صحبت میں پھنسے گا۔ روزِ قیامت میں پھینکا جائے گا۔

سب سے اچھی اور نیک صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس نے ظلمتِ کدہ انساہیت
کو نورِ ایمان سے روشن کر ڈالا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اعجاز تھا کہ جس نے حضرت
ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تاجدارِ جہاں بنا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کرم تھا کہ جس نے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قیصر و کسریٰ کا فاتح بنا دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہِ شفقت تھی کہ جس نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا، یہ فیضانِ نبوت تھا کہ جس نے
حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تاجِ ولایت پہنا دیا، یہ ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی کہ جس نے حبشی غلام
کو عاشقوں کا سردار بنا دیا۔ القصہ صحبتِ نبوت سے جو کچھ کسی نے چاہا اللہ نے اسے وہی
عطا فرما دیا۔

اگر تو طالبِ خدا ہے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا، راہِ خدا تو اللہ والوں کی چشمِ کرم
ہی سے ملتا ہے۔ اللہ کے دوست ہی اللہ سے دوستی لگواتے ہیں کیونکہ اللہ کے دوستوں کی
دوستی بڑی چیز ہے۔ جن کی صحبت کے فیض سے انسان دنیا کی برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف
راجح ہو جاتا ہے، اس کے حضور سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے
ہیں۔ اللہ والوں کی دعاؤں سے انسان زاہد اور عابد بن جاتا ہے، اہل تقویٰ کی صحبت
مستفی اور پرہیزگار بنا دیتی ہے، اہل معرفت کی صحبت طالبوں کو معفرت کی راہ پر گامزن کر دیتی
ہے۔ گویا کہ اللہ والوں کی صحبت سے وہ گوبرِ نایاب ملتے ہیں جن سے انسان کی عاقبت
سنور جاتی ہے اور دنیا میں سرفرازی ملتی ہے۔

ترغیبِ صحبت

اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں چند مقامات پر اچھی صحبت کا ذکر فرمایا ہے اور اسی آیت سے

اہل تصوف نے نیک صحبت اپنانے کا طریقہ اخذ کیا ہے وہ آیات حسب ذیل ہیں:

اَلَا تَتَصَرَّوْهُ فَقَدْ تَصَرَّهٗ اللّٰهُ اِذَا
اٰخْرَجَہٗمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا شَاقِی
اٰثْمِیْنَ اِذْ هَمَّ فِی الْغَارِ اِذْ یَقُوْلُ
لِصَاحِبِہٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا
فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَکِیْنَتَہٗ عَلَیْہِ وَ
اٰیٰتَہٗ بِمُجْتَمَدٍ لَّمْ تَرَوْہَا وَ
یَجْعَلْ کَلِمَۃَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا
السُّفٰلٰی وَاُوْکَلِیۡۃً اللّٰہِ ہِیَ الْعُلَیّٰ
وَ اللّٰہُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے جب انھیں کافروں نے گھر سے نکال دیا تو وہ دو تھے جب وہ غار میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصاحب کو تسلی دیتے تھے کہ ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جن کو تم دیکھ نہیں سکتے اور کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کی بات بلند ہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے

(پ ۱۰، توبہ ۴۰)

اس آیت میں ”صاحب“ کا لفظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ صحبت اختیار کرتے والے کے لیے مستعمل ہوتا ہے کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں صاحب یعنی صحبت اختیار کرنے والا کہا ہے اور اسی صحبت سے صوفیاء نے تصوف میں اہل روحانیت کی صحبت کو ضروری قرار دیا ہے کیونکہ روحانیت صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت ابوالقاسم کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے صحبت ثابت کر دی تو یہ بیان فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت کا اظہار کیا۔

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی صحبت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِہٖ
وَهُوَ یُحَادِثُہٗ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ

اور اس کے لیے ان کا ثمر تھا تو ایک روز اس نے اپنی صحبت میں بیٹھنے والے سے کہا کہ میں تم سے

مَا لَوْ اَعَزُّ نَفَرًا .

دولت میں زیادہ ہوں اور افراد کے لحاظ سے بھی

زیادہ عزت والا ہوں۔ (پ ۱۵، کہف ۳۴)

اس آیت میں بھی صاحب کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جو باغ والے کی صحبت میں بیٹھتا تھا اس سے واضح ہوا کہ صحبت میں بیٹھنے والے پر ہر انسان اثر انداز ہوتا ہے اور دوسروں کے اثر کو خود بھی قبول کرتا ہے۔

حضرت علیؓ نے صحبت کے عنوان کے تحت یہ آیت اختیار فرمائی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ
يَجْعَلْ لَهُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۙ
اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔

حضرت شباب الدین سہروردیؒ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے بندوں نے صحبت و اخوت فی اللہ کو پسند کیا ہے۔ ان کی رائے ہے کہ حیب اللہ نے اہل ایمان کے درمیان اخوت پیدا کی تو اس کو اپنا احسان بتایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

فَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ
كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۗ قَالَتْ بَيْنَ
وَالْوَالِيْنَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللّٰهِ
اِنَّكَ عِنْدَ اللّٰهِ لَرَكِيْبٌ ۙ
اور تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اس
نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس
کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔

(پ ۴، آل عمران ۱۰۱)

اِخْوَانًا ۙ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانو! میں نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی نعمت عطا فرمائی، تم اسلام سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے مگر میں نے تمہارے دلوں میں آپس میں بیٹھنے اٹھنے اور دوستانہ تعلقات کے لیے محبت ڈال دی جس سے تمہیں ایک دوسرے کی صحبت کا موقع ملا۔ پہلے ہونے والے مسلمان چونکہ اسلام پر ثابت قدم ہو چکے تھے اور بعد میں ہونے والے مسلمان حیب ان کی صحبت میں بیٹھے تو انہیں بھی اس صحبت کی بتا پر اسلام اور ایمان میں استقامت ہوئی، لہذا اس صحبت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے یاد

دلایا ہے کہ یہ صحبت بہت بڑی نعمت ہے جو میں نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے جس سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اور حصول معرفت کی راہ کھلتی ہے۔

صحبت اختیار کرنے والے کو صاحب کہا جاتا ہے جس کی جمع اصحاب ہے اور جب کسی اللہ والے کی صحبت میں چند آدمی فیض یافتہ ہو جائیں تو وہ اصحاب کے زمرے میں شمار ہوتے لگتے ہیں اور پھر وہی اصحاب اس روحانیت کے مشن کو جاری رکھتے ہیں۔ اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

فَرَمَيْتُمْ كَمَا يَهْمُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا سَوَّاهُ
 جَوَّاهُمْ نَقَعَ بِالْقَصَانِ نَهَيْتُمْ سَهْجًا سَكَنِي
 مَعْنَى كَمَا يَهْمُ كَمَا يَهْمُ كَمَا يَهْمُ كَمَا يَهْمُ
 اس کی مثال ایسی ہوگی کہ کسی کو جنات نے جنگل
 میں بھلا دیا ہوا اور وہ حیران ہو کہ اس کے کچھ اصحاب
 ہوتے جو اسے سیدھی راہ دکھلانے کہ اس طرف
 آجاؤ کہہ دیجیے کہ راستہ ہدایت کا وہی ہے جو
 اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم
 رب العالمین کے فرمان کو تسلیم کریں۔

قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
 عَلَيَّ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا
 اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ
 الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا
 لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى
 الْهُدَى انْتِنَاهُ قُلْ إِنَّ
 هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى
 وَأَمْرًا لِلتُّسْلِيمِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ۝

(پ ۷، انعام ۷۱)

اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اصل ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو اس ہدایت پر چل پڑتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے اور ہدایت یافتہ کی صحبت میں رہتے والے کو ہدایت ملتی ہے۔

حضرت شیخ عمر شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے کہ صحبت اور اخوت کے توسط سے صرف تعاون اور سہروردی کا جذبہ ہی پختہ نہیں ہوتا بلکہ قلب کے لشکر کو بھی طاقت

پہنچتی ہے اور دوسری ایک دوسرے کی روحانی خوشبو سے عطر آگس ہوتی ہیں اور ان کو
 آسودگی حاصل ہوتی ہے اور وہ اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب مل کر متوجہ ہوتی ہیں اگر ان کی کوئی
 مثال دی جاسکتی ہے تو وہ آوازوں کی مثال ہے کہ چند آوازیں جب مل جاتی ہیں تو اجرام
 فلکی کو چھاڑ دیتی ہیں (آوازیں مل کر بہت بلندری تک پہنچتی ہیں) اور یہی آوازیں جب الگ
 الگ ہوں تو پھر منزل مقصود تک نہیں پہنچتی ہیں یعنی زیادہ بلندی پر نہیں جاتی ہیں۔
 پس ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بہت اچھا ہے۔
 کیونکہ اس سے دین و دنیا سورتے ہیں۔

عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ صحبت کی اصل ہم جنسی ہے خواہ اس کے اوصاف
 عام ہوں یا خاص! پس جب انسان کسی کی صحبت میں بیٹھتا چاہے تو اس کو اس بات پر
 غور کرنا چاہیے کہ وہ کونسی چیز ہے جو اس کو دوسروں کی صحبت پر مائل کر رہی ہے پس جس
 کی صحبت کی طرف وہ مائل ہے اور جس کی طرف اس کا رجحان ہے اس کے حالات کو شریعت
 کی میزان میں تولے، اگر اس کے حالات باعتبار شریعت درست نظر آئیں تو اس وقت
 خواستگار صحبت خود کو مبارکباد دینے کہ اس کی حالت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے
 آئینہ ضمیر کو ایسا روشن بنایا ہے کہ اس کے بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی نیکی کا جمال نظر
 آتا ہے۔ اگر وہ دیکھے کہ اس کے افعال تادریست ہیں تو وہ اس وقت خود کو مجرم گردانے
 اور ملامت کرے کیونکہ اپنے بھائی کے آئینے میں اس کو اپنی بد حالی نظر آتی ہے اب اس کے
 لیے یہی مناسب ہے کہ وہ ایسے شخص سے اس طرح بھاگے جس طرح وہ شیر سے ڈر کر بھاگتا
 ہے کیونکہ اگر ان دونوں میں ہم نشینی واقع ہو جائے گی تو ان دونوں کی تاریکی اور کجی اور زیادہ
 ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کو اپنے ساتھی کی دستی کا علم ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ اس کے
 افعال درست ہیں اور اپنی صلاحیت کا بھی اس کو علم ہو جائے تو اپنے بھائی کے آئینے میں
 نیکی کا مشاہدہ کرے گا۔

فضیلتِ محبت

اچھی محبت کی تلاش | حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا جب کسی تینار کی دینداری محفوظ نہ رہے گی۔ بجز اس کے کہ کوئی شخص اپنے دین کے ساتھ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی جانب اور ایک بلند پہاڑ سے دوسرے بلند پہاڑ کی طرف اور ایک سو رانج سے دوسرے سو رانج کی طرف لومڑی کی طرح بھاگے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کب ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب گناہوں کے سوار و زری اور کسی طرح حاصل نہ ہوگی ایسا زمانہ آجائے تو اس وقت خبر درہنہا حلال ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے دھریہ کیسے ہوگا؟ حضورؐ نے فرمایا کہ اس زمانے میں انسان کی ہلاکت اس کے والدین کے ہاتھوں سے ہوگی، اگر اس کے والدین نہیں ہوں گے تو اس کی ہلاکت بیوی اور اولاد کے ہاتھوں سے ہوگی اور اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں گے تو قرابتداروں کے ہاتھوں سے ہلاکت ہوگی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کس طرح؟ حضورؐ نے فرمایا وہ لوگ اس کو تنگی و معاش پر مشر مندہ کریں گے پھر وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ (عوارف المعارف)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت | حماد بن زید کا بیان ہے کہ ازرق بن قیس نے فرمایا ہم ابوہزیمہ میں ایک تہر کے کناسے پر تھے جس کا پانی خشک ہو گیا تھا پس حضرت ابوہزیمہ سلمی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس کا پانی کون سے پکڑ لیا اور پھر آکر نماز ادا کر لی۔ ہم میں ایک آدمی نکلتے چلے، وہ کہنے لگا کہ اس پوٹے کو تو دیکھو جس نے گھوڑے کی خاطر نماز چھوڑ دی۔ اچھوں نے ادھر متوجہ ہو کر فرمایا جب سے میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں، مجھ سے ایسی ناگواریاں کسی اور نے نہیں کہی۔ میرا گھر کافی ناصلے پر ہے، اگر میں نماز پڑھتا رہتا اور گھوٹے کو جانے دیتا تو اپنے گھر والوں میں رات تک نہ پہنچ سکتا۔ انھوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے اور آپ کو دیکھا ہے کہ آسانی اختیار فرماتے ہیں (بخاری)

حضرت ابو موسیٰ رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ
اچھی اور سیری صحبت کی مثال | صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے اور بُرے

مصاحب کی مثال مشک اٹھانے والے اور بھٹی دھونکنے والے جیسی ہے کہ ستوری اٹھانے والا یا تمہیں دے گا یا تم اس سے خریدو گے یا تمہیں اس کی عمدہ خوشبو آئے گی۔ بھٹی دھونکنے والا یا تمہارے کپڑے جلانے گا یا تمہیں اس کی ناگواری بدبو آئے گی۔ (بخاری شریف)

حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ
عالم ارواح میں ایک دوسرے کی پہچان | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

ارواح کے جھنڈے جھنڈے جھنڈے جن کا وہاں تعارف ہوا ان میں الفت ہو گئی اور جو وہاں انجان رہیں ان میں جدائی رہی۔ (بخاری شریف)

حضرت ابن مسعود رضی سے روایت ہے کہ آدمی نبی کریم
صحبت کی بنیاد محبت ہے | صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا

یا رسول اللہ! آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو ایک قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان تک پہنچ نہیں سکتا؟ فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت رکھے۔ (مسلم شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
مومن الفت کرنے والا ہے | علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت کرنے والا ہے اور

اس میں کوئی بھلائی نہیں جو الفت نہ کرے اور اس سے الفت نہ کی جائے۔

(مسند امام احمد)

حضرت ابو زینرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں اس دین کی اصل بتاؤں

اللہ کے لیے دوستی رکھنا

جس کے باعث تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر لو؛ ذکر الہی کرنے والوں کی مجلسوں کو اپنے اوپر لازم کر لو اور جب تم تنہائی میں ہو تو حسب استطاعت اپنی زبان کو ذکر الہی کے ساتھ حرکت دیتے رہو۔ نیز اللہ کے لیے دوستی کرو اور اللہ کے لیے عداوت رکھو۔ اے ابو زینرہ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب آدمی اپنے گھر سے اپنے بھائی کو ملنے کے لیے نکلتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور سارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! اس نے تیری خاطر اس سے رشتہ جوڑا ہے تو اس کے ساتھ جوڑا، اگر تم اپنے جسم سے کام لے سکتے ہو تو ایسا ہی کرو۔ (بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے جگری دوست

دین اپنانے میں دوستی کا اثر

کے دین پر ہے۔ پس آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنا جگری دوست کس کو بنا رہا ہے۔ (احمد ترمذی، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک آدمی

صُحبت اختیار کرنے کے لیے تحقیق

دوسرے سے بھائی چارہ قائم کرے تو اس کا نام اس کی ولدیت اور اس کا خاندان پوچھ لیتا چاہیے کیونکہ یہ محبت کو جوڑنے والی بات ہے۔ (ترمذی)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کی مثال جو قرآن مجید پڑھے سنگت جیسی ہے

مومن کی مثال

جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اس مومن کی مثال جو قرآن مجید نہ پڑھے کھجور جیسی ہے جس کا ذائقہ اچھا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی۔ اس فاسق کی مثال جو قرآن مجید پڑھے

یہی ہے جیسی ہے جس کی خوشبو اچھی لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ اس فاسق کی مثال جو قرآن مجید پر اندرائیں (تجے) جیسی ہے جس کا ذائقہ کڑوا اور خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اچھے مصاحب (پاس بیٹھنے والے) کی مثال مشک والے جیسی ہے اگر تمہیں اس میں سے کچھ نہ ملے تب بھی خوشبو پہنچ جائے گی اور بُرے مصاحب کی مثال بھیٹی والے کی طرح ہے کہ اگر تمہیں اس کی سیاہی نہ ملے پھر بھی دھواں تو تم تک پہنچ ہی جائے گا۔ (ابوداؤد)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی کو مصاحب بناؤ مگر مومن کو، اور نہ کسی کو ساتھ کھانا کھلاؤ مگر پرہیزگار کو، (ابوداؤد)

صحبتِ اولیاء

- حضرت بشر حافیؓ نے فرمایا ہے کہ بخیل کی صحبت دل کو سخت بنا دیتی ہے۔
- حضرت جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ اس کی صحبت اختیار کرو جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اور بھول جائے اور تم اس کے ساتھ اگر برائی کرو تو وہ تمہیں معاف کرے۔
- حضرت بایزید بسطامیؒ کا ارشاد ہے کہ نیکوں کی صحبت کا رتیک سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت بُرے کام سے بدتر ہے۔
- حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو علم والوں کے پاس بیٹھ کر علم سیکھے اور سب سے بدتر وہ ہے جو بادشاہوں کے پاس بیٹھے۔
- حضرت حارث محاسبیؒ کا قول ہے کہ جو شخص اہل بہشت کی لذت پاتا چاہے اس سے کہہ دو کہ قانع و صالح درویشوں کی صحبت میں رہے۔
- حضرت حمدونؒ نے فرمایا ہے کہ عالموں اور صوفیوں کی صحبت میں بیٹھو اور جاہلوں کو برداشت کرو۔

حضرت عثمان میری کا ارشاد ہے کہ امیروں کی صحبت میسر ہو تو عزت سے رہو اور فیروں کی صحبت میں ذلت سے۔ کیونکہ امیروں سے تکبر و تواضع ہے اور فقرا کے ساتھ تواضع نہایت عمدہ چیز ہے۔

حضرت ذوالنون مصریٰ کا ارشاد ہے کہ اس سے دوستی کرو جو تمہارے تغیر سے متغیر نہ ہو۔ اگر تم دوستی کرنا چاہتے ہو تو ایسی کرو جیسی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔

آپ ہی کا قول ہے، کہ اس کے ہم نشین بنو جس کا ملک نہ ہو تاکہ وہ کسی حالت میں تم سے انکار نہ کرے۔ وہ تمہارے تغیر سے متغیر نہ ہو، اگرچہ تغیر بہت بڑی چیز ہے کیونکہ تم جس قدر زیادہ متغیر ہو گے اپنے دوست کے زیادہ محتاج ہو گے۔

ایک مرتبہ آپ ہی نے فرمایا ہے کہ جب تم بد خصلت شخص کے ساتھ رہو تو اس کی بری عادت اپنی نیک عادت میں بدل دو۔ جب کوئی تم کو انعام عطا کرے تو پہلے خدا کا شکر کرو، پھر انعام دینے والے کا کیونکہ خدا نے ہی اس کا دل نرم کیا۔ جب کوئی مصیبت آئے تو جلدی سے عجز کا اظہار کر کے فریاد کر کہ یا اللہ میں صبر کے قابل نہیں۔ یہ تین خصلتیں میری وصیت ہیں۔

حضرت سہل بن عبد اللہ نے ایک شخص سے کہا، اگر تو درندوں سے ڈرتا ہے تو میری صحبت میں نہ بیٹھ۔

حضرت یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالنون سے پوچھا کہ میں کس شخص کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا کہ اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس سے تم کسی ایسی بات کو نہ چھپاؤ، جس کا تمہارے متعلق اللہ کو علم ہے۔

کسی شخص نے ذوالنون سے پوچھا کہ میں کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا ایسے شخص کی صحبت اختیار کر کہ اگر تو بیمار پڑے تو وہ تیری عیادت کرے اور اگر تو گناہ کرے تو تجھے معاف کرے (یعنی اللہ)

حضرت بشر بن الحارث کا قول ہے کہ بُرے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو کیونکہ بُروں کی صحبت میں بیٹھنے سے نیکیوں کے متعلق بُرائی پیدا ہوتا ہے۔

ابراہیم بن شیبان نے فرمایا کہ ہم اس شخص کی صحبت میں نہ بیٹھا کرتے تھے جو یہ کہتا کہ یہ ہوتا میرا ہے۔ کیونکہ وہ فقیر ہی کیا جو کسی چیز کو اپنی ملکیت بتائے۔

حضرت ابو احمد القلاسی حضرت جنید بغدادی کے استادوں میں سے تھے، ان کا کہنا ہے کہ میں بصرہ میں کچھ لوگوں کی صحبت میں رہا۔ ایک بار میں نے ان میں سے کسی سے کہا میرا ہمد کہاں ہے؟ اس پر میں ان کی نگاہوں سے گر گیا۔

حضرت فردانوں فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ کی صحبت اختیار کرے تو تجھ اس کے اوامر و نواہی کی موافقت کرتی چاہیے اور خلق کی صحبت میں ان سے خیر خواہی کرنی چاہیے اور نفس کی صحبت میں اس کی مخالفت کرنی چاہیے اور شیطان کی صحبت میں اس سے عداوت کرنی چاہیے۔

حضرت ابراہیم بن ادھم فصلوں کی کٹائی اور باغوں کی نگہبانی وغیرہ کاموں میں نوکری کر لیا کرتے اور جو رقم مل جاتی اسے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔

حضرت ابو علی دقاق رحمہ کا قول ہے کہ اگر درخت خود رو ہو اور کسی نے اسے لگایا نہ ہو تو اس کے پتے تو نکلیں گے مگر پھل نہ دے گا۔ یہی حال مرید کا ہے کہ اگر کوئی اس کا استاد نہیں نہ ہوگا جو اس کی تربیت کرے اس سے کوئی بات بن نہ آئے گی۔

ایک شخص نے سہل بن عبداللہ سے کہا کہ اے ابو محمد! میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے جواب دیا کہ جب ہم ملیں گے تو باقی رہنے والے کسی کی صحبت میں رہیں گے؟ اس نے کہا اللہ کی، آپ نے فرمایا تو پھر اسے ابھی سے اس کی صحبت اختیار کرتی چاہیے۔

حضرت ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے کہ میں نے طریقت کا تعلق حضرت نصر آبادی سے قائم کیا اور جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے پہلے غسل کیا کیونکہ تیک لوگوں کی صحبت میں جانے

سے پہلے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا آدابِ طریقت سے ہے۔
 حضرت مالک بن دینار کا قول ہے کہ جس سے قیامت کے دن کوئی فائدہ حاصل نہ ہو،
 اس کی صحبت سے کیا فائدہ؟ کیونکہ اہل دنیا تو فالودہ کی طرح ہیں جو ظاہر میں خوش رنگ اور
 باطن میں بد مزہ ہوتا ہے اور اس دنیا سے اسی لیے اجتناب بہتر ہے کہ اس نے علماء کو بھی
 اپنا تابع بنا لیا ہے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے کہ جو شخص شریعہ ہو وہ شریعوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے
 اگر وہ نیک ہوتا تو نیکوں کی صحبت اختیار کرتا۔
 مزید فرمایا ہے کہ ہم نشینی اپنے سے بڑے کی اختیار کرنا یا چھوٹے کی، ہر صورت میں
 فائدہ تجھے ہی ہوگا۔ اگر صحبت میں بیٹھنے والا بڑا ہے تو تجھے فائدہ ہوگا اور اگر چھوٹا ہے، تو بھی
 تجھے ہی فائدہ ہوگا کیونکہ وہ تجھ سے کچھ سیکھ لے گا۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ اے اللہ کے بندے! میں تجھے تلقین
 کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر جو علم و ایمان میں راستہ ہوں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر
 متوکل رہتے ہوں۔ وہ تیرے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی کوروتوں سے پاک کر دیں گے۔ دل و
 دماغ میں توحید کو مستقل طور پر جاگزیں کریں گے اور توان کے فیوضِ روحانی سے دنیا و عقبی
 میں قلاح و بہبود پائے گا۔

حضرت مالک بن دینار نے ایک مرتبہ اپنے داماد معمر بن شعبہ سے فرمایا اے معمر!
 جس دوست کی صحبت سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہو اسے ترک کر دے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے
 تو باوجود بمل سونے کے نیک کہلائے گا اور ان کی ہم نشینی اسے نیک کرے گی۔ یروں کی
 صحبت میں بیٹھنے والا نیک بھی ہو تو بُرا ہو جائے گا کیونکہ وہ ان کے افعالِ بد کی تائید کرتا ہے گا
 اور بُرائی کی تائید کرنے والا بھی بُرا ہوتا ہے۔ جس مجلس یا محفل میں انسان ہوگا اس کے

عادات و افعال جذب کر لیتا ہے کیونکہ وہ جملہ معاملات و ارادت حق و باطل کا ایک مرکب ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کی طبیعت پر غالب آجاتا ہے۔ طبیعت پر صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عادت ایسی سخت چیز ہے کہ آدمی فیضِ صحبت سے عالم ہو جاتا ہے۔

حکایت | گنجا شخص تھا جو ہمیشہ خاموش رہتا۔ میں نے ابو حفص کے مریدوں سے اس کے متعلق پوچھا تو انھوں نے بتلایا کہ اس شخص نے ابو حفص پر ایک لاکھ درہم خرچ کیے ہیں پھر ایک لاکھ درہم قرض لے کر خرچ کیے۔ اس کے باوجود ابو حفص نے اسے ایک کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی۔

چالیس سالہ صحبت کا اثر | حضرت زقاق کا قول ہے کہ میں چالیس سال سے ان لوگوں کی صحبت میں ہوں۔ میں نے ان کے پاس کوئی استعمال کی چیز نہیں دیکھی سولے اس کے جسے وہ ایک دوسرے سے لیتے یا اس سے لے لیتے جو ان سے محبت رکھتا ہو اور تصوف میں جس شخص کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں اس کے لیے نصرتِ حکم یہی ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے۔

حکایت | ایک شخص مدت تک دوسرے کی صحبت میں رہا۔ پھر ایک کے دل میں وہاں سے جانے کا خیال آیا اور اس نے اپنے ساتھی سے اجازت چاہی تو اس نے کہا کہ اس شرط پر اجازت دیتا ہوں کہ تو ہم سے اونچے درجے والے کے سوا کسی اور کی صحبت اختیار نہ کرے گا اور وہ خواہ ہم سے بلند مرتبہ ہی کیوں نہ رکھتا ہو پھر بھی تو اس کی صحبت میں نہ جا کیونکہ تو پہلے میری صحبت میں رہ چکا ہے۔ اس پر اس شخص نے کہا کہ میرے دل سے جدائی کا خیال نر اٹل ہو گیا ہے۔

میں نے ابو حاتم الصوفی سے سنا کہ ابو نصر السراج سے سنا کہ الدقی فرماتے ہیں کہ میں نے کتائی کو فرماتے سنا کہ ایک شخص میری صحبت میں رہا اور اس کی صحبت میرے لیے ناگواری کا باعث

تھی۔ میں نے اسے کوئی چیز تحفہ کے طور پر دی تاکہ جو بوجھ میرے دل پر ہے ترائل ہو جائے
مگر بوجھ بدستور رہا۔ اس پر میں اسے اپنے گھر لے گیا اور کہا کہ اپنا پاؤں میرے رخسارے پر رکھو
اس نے ایسا کرنے سے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ تم کو کرنا پڑے گا اور میں نے عہد کر لیا کہ جب
یکم جو بوجھ میرے دل پر ہے رفع نہیں ہوگا وہ اپنا پاؤں میرے رخسارے سے نہیں
اٹھائے گا۔ جب بوجھ ترائل ہو گیا تو میں نے اس سے کہا کہ اب اپنا پاؤں اٹھا لو۔

کہا جاتا ہے کہ ابراہیم اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ تھے، آپ
حکایت دن کو کام کرتے اور جو کچھ کماتے اپنے ساتھیوں پر خرچ کر دیتے۔ رات ہوتی تو
ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے سب روزہ رکھا کرتے تھے، ابراہیم اپنے کام سے دیر میں آیا کرتے۔
ایک رات ساتھیوں نے کہا آؤ ہم اپنی افطاری اس کے بتیری کھالیں تاکہ آئندہ سے وہ
جلدی واپس آیا کرے لہذا وہ روزہ افطار کر کے سو گئے۔ جب ابراہیم واپس آئے تو انھیں
سویا ہوا پایا، کہنے لگے کہ شاید ان مسکینوں کو کھانا نہیں ملا۔ گھر میں آٹا تھا ابراہیم نے اسے
لے کر گوندھا اور آگ جلائی اور کولے جلائے۔ اس پر وہ جاگ اٹھے۔ دیکھا کہ ابراہیم چوٹھا
پھونک رہے ہیں اور آپ کا رخسار زمین سے لگ رہا تھا۔ انھوں نے جب دریافت کیا تو
فرمایا کہ میں نے سمجھا کہ تمہیں افطاری کے لیے کوئی چیز نہیں ملی اس لیے تم سو گئے ہو اور
خیال کیا جب انگارے روشن ہو جائیں تو تم لوگوں کو بیدار کروں۔ اس پر وہ لوگ ایک
دوسرے سے کہنے لگے ذرا غور کرو کہ ہم نے ان سے کیا برتاؤ کیا اور یہ ہم سے کیا برتاؤ کر
رہے ہیں۔

صحبت کی اقسام صحبت کی تین قسمیں ہیں (۱) اپنے سے اونچے درجے والے کی
صحبت، درحقیقت یہ خدمت گزاری ہوتی ہے (۲) اپنے سے کم
درجے والے کی صحبت، اس صحبت کا تقاضا یہ ہے کہ متبوع در بڑے رتبے والا اپنے ساتھی کے
ساتھ نفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آئے اور تابع کو چاہیے کہ وہ بڑے کی موافقت

کرے اور اس کا احترام کرے (۳) ہم پیہ اور ایک جیسے رتبہ کے لوگوں کی صحبت، اس کی بنا
ایثار اور فتوت پر ہوتی ہے۔

لہذا جو شخص اپنے رتبہ سے بڑے رتبہ والے شیخ کی صحبت میں رہے تو اس کے لیے مناسب
یہ ہے کہ ان پر کسی بات میں اعتراض نہ کرے اور جو بات ان سے ظاہر ہو اس کی اچھی توجیہ
نکلے اور ان کے احوال پر ایمان رکھتے ہوئے انہیں قبول کرے۔

میں نے منصور بن خلف مغربی کو دیکھا جب کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کتنے سال
ابو عثمان مغربی کی صحبت میں رہے؟ آپ نے ناراضگی سے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میں تو ان کی
صحبت میں نہیں رہا بلکہ ایک مدت تک ان کا خادم رہا ہوں۔

اور جب تم سے کوئی کم درجہ والا تمہاری صحبت میں رہے تو اس کی صحبت کے لحاظ سے تمہاری
طرف سے خیانت ہوگی اگر تم اس کی کسی حالت میں کسی قسم کی کمی پر اس کو تنبیہ نہ کرو۔

ابوالخیر تنیاتی نے جعفر بن محمد بن نصیر کو لکھا کہ فقراء کی جہالت کا بار تم پر ہے، کیونکہ تم نے
ان کو ادب سکھانے کی بجائے اپنے نفسوں کی طرف توجہ دی جس کی وجہ سے وہ غافل رہ گئے
اور جب کوئی تمہارا ہم مرتبہ انسان تمہاری صحبت میں رہے تو تمہارے لیے صحیح راہ یہ ہے کہ تم
اس کے عیوب سے آنکھیں بند کر لو اور جو کام اس سے سرزد ہوں جہاں تک ممکن ہو ان کی
تم اچھی تاویل کرو اور اگر تمہیں کوئی تاویل نہ ملے تو تم اپنے نفس کی طرف نگاہ کرو، اسی کو تہمت
دو اور اسی کو ملامت کرو۔

حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت | کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادہم کی
صحبت میں رہا، جب وہ جدا ہونے لگا تو کہا

اگر آپ نے مجھ میں کوئی عیب دیکھا ہو تو مجھے تنبیہ کر دیجیے، ابراہیم نے فرمایا میں نے تو تم میں
کوئی عیب نہیں دیکھا کیونکہ میں نے تمہیں دوستی کی نگاہ سے دیکھا اور میں نے تمہاری جو چیز
دیکھی اسے اچھا جانا لہذا اپنے عیب کے متعلق کسی اور سے پوچھو۔

اسی معنی میں یہ شعر پیش کیا جاتا ہے۔
وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وَلَكِنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا

(دوستی کی نگاہیں (تمھارے) ہر عیب سے بندھوتی ہیں مگر دشمنی کی نگاہ برائیوں

کو ظاہر کرتی ہے)

تین شرطیں | کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں آتا تو آپ اسے
تین شرطیں پیش کرتے (۱) خدمت وہی کریں گے (۲) اذان وہی دیں
گے (۳) وہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انھیں دے رکھی ہیں ان میں ان کا اسی قدر دخل ہوگا جس قدر
کسی اور کا۔ ایک دن ان کے ایک ساتھی نے کہا، میں ان شرائط پر پابند نہیں رہ سکتا اتے فرمایا
تمھارا سچ کہتا مجھے بہت پسند آیا ہے۔

حکایت | ابوہریرہ اعرج کہتے ہیں کہ ایک دن میں شیخ داؤد طائی سے ملنے گیا۔ وہاں
مجھے سخت پیاس لگی شیخ کے گھر میں پانی کا ایک پرانا مٹکا پڑا تھا اور سخت
گرمی پڑ رہی تھی۔ میں مٹکے سے پانی لینے گیا تو دیکھا کہ گرم تھا اور پینے سے وحشت ہوتی تھی۔ میں
نے کہا کاش آپ پانی کے لیے ایک کورا مٹکا رکھ چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا کہ جب یہ عادت ہو جائے
کہ پانی ٹھنڈا ہی پینا ہے اور کھانا عمدہ ہی کھانا ہے اور لباس نرم ہی پہنتا ہے، تب آخرت
کے لیے تم نے کیا باقی چھوڑا؟

میں نے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے، فرمایا دنیا سے ایسے روزہ رکھ لے جسے موت
ہی کھولے اور دنیا داروں سے اس طرح بھاگ جس طرح دیندوں سے بھاگا جاتا ہے اور اہل
تقویٰ کی صحبت اختیار کر، پھر تو دیکھ لے گا کہ وہ کتنے کم خرچ ہوتے ہیں اور بھائی کی کسی
اچھی مدد کرتے ہیں۔ نیز جماعت کو کبھی ترک نہ کر، بس عمل کے لیے یہی کافی ہے۔

حکایت | ایک دفعہ حضرت مالک بن دینار کا ایک دہریہ سے امتنا سامنا ہوا، دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے تھے آخر کار دونوں نے فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں سے گزریں جو نہ جلے وہ حق پر ہے۔ دونوں نے ایسا ہی کیا اور دونوں آگ کے صتر سے محفوظ رہے۔ حضرت مالک سوچ میں پڑ گئے اور اپنے دل میں کہنے لگے کہ جب دہریہ جھوٹا تھا تو کیوں نہ جل گیا۔ غیب سے انھیں الہام ہوا کہ وہ تمہاری صحبت کی برکت سے بچ گیا کیونکہ آگ اللہ کے دستوں پر حرام ہے۔

بدی کے اثرات سے بچو | شیخ ابو علی دقاق فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ بدی کے اثرات سے انسان کو محفوظ رکھنا چاہیے کیونکہ برائی کا اثر انسان پر دیر تک جاری رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ راستہ بھول جانے کی وجہ سے مسلسل پندرہ یوم تک جنگلوں میں بھٹکتا پھرا۔ اس کے بعد مجھے راستہ مل گیا اور ایک فوجی نے مجھے ایسا شربت پلایا کہ جس کی ظلمت و تاریکی کا اثر آج تک مجھے اپنے قلب میں محسوس ہوتا ہے حالانکہ اس واقعہ کو تیس سال بیت چکے ہیں۔

حضرت ابوسعید کا قول | حضرت ابوسعید کا قول ہے کہ گرمیوں کی سخت دوپہر تھی ہم لوگ قیلوہ کر رہے تھے کہ شیخ شیبوی چلچلاتی دھوپ میں باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا کہ میں خالقاہ جا رہا ہوں۔ سنا ہے قیلوہ کے وقت درویشوں کے ساتھ بیٹھنے والے کو ایک دن میں ایک سو بیس رحمتیں ملتی ہیں۔

حکایت | حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہم جن دنوں مرو میں تھے، وہاں ایک ضعیفہ سیاری نامی رہتی تھی ایک دن ہمارے پاس آئی اور بولی: بابا سعید! تم ظلم کر رہے ہو۔ ہم نے دریافت کیا کس طرح؟ بولی، لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ انھیں ایک لمحہ کے لیے بھی جلا نہ کریں ہم نے کہا، بی بی! ہمیں تیس سال گزر گئے یہ کہتے ہوئے کہ صرف ایک لمحہ کے لیے دیدار کرادے لیکن ابھی کہ بریات نصیب نہیں ہوئی۔

ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو | حضرت مالک بن دینار لوگوں کو ہمیشہ نیکوں اور پرہیزگاروں کی صحبت میں

بیٹھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ نے اہل مجلس سے فرمایا کہ جس شخص سے قیامت کے روز کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس کی صحبت میں بیٹھنا فضول ہے۔ یہی دنیا تو یہ محض ایک خوبصورت دھوکہ ہے جو کہ بڑے بڑے عالموں اور دینداروں کو بھی فریب دیکر سے اپنا تابع بنا لیتی ہے۔

حکایت | ایک نوجوان پاپ کی مجلس وعظ میں ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ اس نے تو یہ کر کے گھر پہنچ کر تمام سامان خیرات کہ دیا اور ایک ہزار دینار آپ کو نذر کرنے کے لیے روانہ ہوا تو راستہ میں لوگوں نے کہا کہ تم دیندار کو دنیا میں کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہو۔ یہ سن کر اس نوجوان نے تمام دینار دریائے دجلہ میں پھینک دیے اور حیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تم میری صحبت کے اس لیے اہل نہیں ہو کہ تم نے ایک ایک کر کے جو ایک ہزار مرتبہ دینار دریا میں پھینکے وہ کام تو ایک مرتبہ میں بھی ہو سکتا تھا۔

حکایت | حضرت ابراہیم ادھم کا ایک صحرا میں گزر ہوا، دیکھا کہ چند اولیائے خدا اپنے حال میں مستغرق اور مراقبہ میں مصروف ہیں۔ یہ ان کی صحبت کو غنیمت سمجھ کر بیٹھ گئے اور مشغول مراقبہ ہوئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم ادھم کو ازراہِ باطن منکشف ہوا کہ جہاز سمندر کے اندر بتلائے طوفان ہے اور باد مخالف کے سخت جھونکے ایسے لگتے ہیں کہ جہاز غرق ہونے کے قریب ہے اور اہل جہاد لبھد عجز و تیاذ گریہ و زاری کرتے ہیں یہ کیفیت مشاہدہ کر کے براہِ رحم ان کا جی بھر آیا اور ازراہِ باطن جہاز کی مدد کی اور اس کو صحیح و سلامت طوفان سے نکال دیا۔ وہ تمام اولیائے بزرگ بولے کہ دیکھو یہ فضولی ہم میں سے کس نے کی، سب نے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم بولے کہ صاحبو! مجھ کو ایسا رحم آیا کہ زیادہ صیر نہ ہو سکا۔ میں نے یہ کام کیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ سنو صاحب! سرکار کو تو خود اس جہاز کا

بچانا منظور تھا، اگر ڈبوتا ہوتا تو تمہاری ہمت سے کیا ہو سکتا تھا، تم نے دخل دے کر مفت اپنے ذمہ ایک الزام لے لیا۔ ہماری تمہاری صحبت راس نہ آئے گی۔ یہ کہہ کر سب غائب ہو گئے۔

انساں چلے وہ چال جو ہو جہاں پسند

نہاں سے ہو وہ کام جو ہو میزیاں پسند

حکایت
حضرت جنید بغدادی ابتدائی دور میں فنون سپہ گری اور پہلوانی میں شہ زور یکتائے روزگار اور دور دور تک مشہور تھے۔ ایک روز ایک شخص نے بادشاہ سے عرض کیا کہ میں آپ کے پہلوان جنید سے لڑنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم ان سے کیا مقابلہ کر سکتے ہو۔ ہمارا پہلوان بہت ہی زبردست طاقتور آدمی ہے۔ تم دبلے پتلے آدمی ہو، تمہیں ان سے کیا نسبت۔ مگر وہ شخص نہ مانا اور برابر اصرار کرتا رہا۔ آخر الامر بادشاہ کے حکم سے کشتی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ جس وقت یہ دونوں پہلوان اکھاڑے میں اترے اور حضرت جنید نے اپنے مقابل کی گرفت کی تو اس شخص نے چپکے سے حضرت جنید کے کان میں کہا کہ میں سید ہوں، محتاج ہوں آپ کو اختیار ہے کشتی شروع ہو گئی۔ حضرت جنید لڑتے لڑتے گر پڑے۔ شور و غل مچا ہو گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ سہ بارہ کشتی کرائی، دونوں مرتبہ حضرت جنید پھر پچھڑ گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو انعام دے کر رخصت کیا اور حضرت جنید کو بلا کر پوچھا سچ بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت جنید نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ بہت متعجب ہوا کہ آپ نے سید کی عزت کے مقابلے میں اپنی ذلت گوارا کی۔ درحقیقت آپ بڑے پہلوان ہیں، بہادر ہیں۔ اسی شب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت جنید سے فرمایا:

”شاباش جنید! تو نے ہماری اولاد کے ساتھ سلوک کیا ہم بھی تیرے ساتھ سلوک کریں گے“

اگلے روز صبح ہی آپ نے شاہی ملازمت ترک کر کے فقراء کی جستجو شروع کر دی۔ آخر اپنے ماموں حضرت سری سقطی سے بیعت ہوئے اور بلند مرتبہ پر پہنچے۔

ایک شخص کی دعا | ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور یہ دعا اس کے لب پر تھی
 اے اللہ! میرے بھائیوں کی اصلاح فرما۔ لوگوں نے کہا اس بلند
 مقام پر اپنے لیے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی ہیں جن کے پاس میں بوٹ
 کر جاؤں گا۔ اگر درست ہوئے تو میں بھی ان کی صحبت میں درست ہو جاؤں گا۔ اگر وہ خراب ہوئے
 تو میں بھی لامحالہ خراب ہو جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب میری بہبودی میرے بھائیوں کی
 بہبودی پر موقوف ہے تو میں کیوں نہ ان کے لیے دعا کروں تاکہ میرا مقصود بھی ان کی وجہ سے
 حاصل ہو جائے۔ ان سب امور کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ نفس کو تسکین دہستوں میں حاصل
 ہوتی ہے۔

حکایت | ایک استاد کے کچھ شاگرد تھے اور ان میں سے ایک کی طرف بمقابلہ
 دوسروں کے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ لوگوں نے اس بارے میں ان سے
 ذکر کیا۔ فرمایا میں ابھی واضح کر دوں گا۔ چنانچہ اس نے ہر شاگرد کو ایک ایک پرندہ دیا اور
 ہر ایک کو کہا کہ اسے ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اسی طرح اس شاگرد کو
 بھی ایک پرندہ دیا۔ سب ذبح کے لیے روانہ ہو گئے اور ہر ایک جب واپس آیا تو اس کے
 پاس ذبح کیا ہوا پرندہ تھا مگر جب یہ شاگرد آیا تو اس کے پاس وہی پرندہ زندہ موجود تھا
 استاد نے پوچھا کہ تو نے اسے ذبح کیوں نہیں کیا؟ شاگرد نے جواب دیا کہ آپ نے
 مجھے حکم دیا تھا کہ میں اسے ایسی جگہ پر ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو مگر مجھے کوئی
 ایسی جگہ نہیں ملی۔ یہ جواب سن کر استاد نے فرمایا کہ یہی وجہ تھی کہ میں اس کی طرف اپنی
 خاص توجہ کرتا تھا۔

—————

باب

خلوت

خلوت کا مطلب دنیا سے تنہائی ہے۔ اللہ سے دوستی کے لیے زندگی کے کچھ حصے میں تنہائی ضروری ہے۔ خلوت کا مقصد اپنے آپ کو دنیا سے علیحدہ کر کے اللہ کی یاد اور تصور میں دن رات مگن رہنا ہے۔ جب تک کوئی طالب اللہ کے تصور اور سوچ میں اپنے آپ کو ہمہ تن گوش نہیں کرتا اسے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے مشاہدہ حق ہوتا ہے اس لیے اولیاء کے لیے یہ بات لازم ٹھہری کہ وہ زندگی کے کسی حصے میں گوشہ نشین رہیں تاکہ حال قائم ہو سکے۔ خلوت کا اصل مقصد اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالنا ہے کیونکہ جو سراور مومنہ اللہ تعالیٰ تنہائی میں عنایت فرماتا ہے وہ دنیا کے میل جول میں نہیں ملتے اس لیے انبیاء اور اولیاء کو لازماً خلوت کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ خلوت ترک دنیا یا رہبانیت نہیں، کیونکہ خلوت میں جب کھانا پیتا سوتا نہیں چھوٹتا تو پھر دنیا تو تہ چھوٹی، صرف دنیوی ضروریات کو محدود کر کے اللہ کی یاد میں رہنا تو ترک دنیا یا رہبانیت نہیں۔ اللہ کے پیغمبر اور ولی اسی دنیا میں آئے اسی دنیا میں رہے الفیہ رب سے تعلق قائم کرنے کے لیے وہ کچھ عرصہ تنہا رہے۔ جب انسان ظاہراً تنہائی اختیار کرتا ہے تو نتیجتاً اس میں ذہنی تنہائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ذہنی تنہائی میں انسان کو کائنات پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ اس کی سوچ میں ذات الہی کا فکر راسخ ہوتا جاتا ہے۔ یہی بات اس پر معرفت کی راہیں کھولتی ہے، تقاضائے محبت اور دستور عشق ہے کہ محبوب کا جلوہ خلوت میں ہو اور اس سے راز و نیاز ہو لیکن اس خلوت میں جلوہ گاہ تک پہنچنے کی منزل بڑی کھٹن ہے اس لیے عقل مصلحت انیگز ہو کر کہتی ہے کہ راہ محبت چھوڑ دے کیونکہ

اس میں دکھ ہی دکھ ہے لہذا خلوت کو ترک نہ کرنا، اور دنیا کی رنگینوں سے لطف اندوز نہ ہونا۔ چند دن کا میلہ ہے۔ چار عشرت نوش کرنا، تحت شاہانہ پا اور خوشی سے پھول جا۔ لیکن عشق کہتا ہے کہ نہیں یہ مقصدِ حیات تو نہیں کہ نفس کا غلام بن کر اپنے خالقِ حقیقی کے احسانوں کو بھولا رہے کیونکہ راہِ محبت تو یہی ہے کہ یار کا کوچہ ہو، سوزِ حکر کی تیا زہندی ہو۔ خلوت میں محبوب سے آشنائی اور رازِ دنیا زہ ہو۔ چنانچہ عشق نے کہا کہ لے بندے دنیا چھوڑ دے، جنگل کی راہ لے، اہلِ غائے کو خیر باد کہہ دے۔ لیکن پابندی شریعت نے تقاضا کیا کہ نہیں لے حضرت انسان! دنیا چھوڑ کیونکہ یہ تیرے لیے بنائی گئی ہے اور تجھ ہی سے آباد ہے اس لیے آ، میں تجھے خالقِ کائنات سے ملاقات کا راستہ بتاتی ہوں، تجھے اس گوشہ میں لاتی ہوں جہاں صرف اللہ اور بندہ ہوگا۔ جہاں وصل ہے فراق نہیں، جہاں دیدار ہے سحر نہیں۔ جہاں آقا اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں۔ جہاں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں، جہاں یادِ محبوب کے سوا کچھ بھی نہیں۔

گوشہ نشینی دو طرح کی ہے ایک شرعی اور دوسری اختیاری۔

شرعی گوشہ نشینی

شرعی گوشہ نشینی رمضان المبارک میں اعتکاف ہے، جہاں لے مرد مومن! چند روز دنیا و دھندوں کو غیر باد کہہ کر خلوت میں آجا اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو جا۔ یہاں صرف تو اور تیرا مالک ہے۔ اس سے راز و نیاز کی بات کہ جتنی بندگی ادا کہ اور اس وعدہ کو پورا کر جو تیری روح نے روزِ ازل سے اپنے خالق سے کیا تھا کہ میں تیری بندگی پر قائم رہوں گا کیونکہ خلوت نشینی میں حفاظتِ نفس ہے، خلوص ہے یاد ہے روحانیت کی ابتدا و انتہا ہے، وصل ہے دیدار ہے مشاہدہ ہے، گویا ہر وہ چیز ہے جو تو اللہ سے حاصل کرنا چاہتا ہے اور خاص کر انسان کی روح کی غذا ہے، لذتِ آشنائی ہے جو صرف اعتکاف میں ملتی ہے۔ اس کا جواز اللہ تعالیٰ کے

اس ارشاد سے اتھڑ ہوتا ہے :

وَاذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ
مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ وَ
عَمِدَتَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
أَنْ طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ

یا د کرو سب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی
جگہ اور امن کی جگہ قرار دیا اور حکم دیا کہ حضرت
ابراہیمؑ کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بنا لیا
اور ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ کو کہا کہ طواف کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے
یہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو

رپ ۱، بقرہ (۱۲۵)

ایک اور مقام پر گوشہ نشینی کا ادب بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ
جَبْتُمْ مَسْجِدَیْنَ فَمِنْ حَوْلِہِمْ
سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کے
قریب نہ جاؤ اللہ یونہی بیان کرتا ہے اپنی آیتوں
کو لوگوں کے لیے، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔

رپ ۲، بقرہ (۱۸۷)

وَلَا تَبَاشِرُوہُنَّ وَأَنْتُمْ
عَاكِفُونَ فِی الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذٰلِکَ
یُبَيِّنُ اللَّهُ آٰیٰتِہٖ لِلنَّاسِ
لَعَلَّہُمْ یَتَّقُونَ

اختیاری گوشہ نشینی

صلوات کی دوسری صورت اختیاری گوشہ نشینی ہے۔ جس کا جواز قرآن مجید کی ان آیات

سے ہوتا ہے۔

اور اگر ہم انھیں حکم دیتے کہ اپنے نفس کا ترہ کیہ کرو اور
اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے ٹھوڑے ہی
ایسا کرتے اور اگر وہ کرتے جس بات کی انھیں نصیحت

وَلَا تَابَا کَتِبْنَا عَلَیْہِمُ اَنْ اَقْتُلُوْا
اَنْفُسَکُمْ اَوْ اَخْرَجُوْا مِنْ دِیَارِکُمْ
مَا فَعَلُوْا اِلَّا قَلِیْلٌ مِّنْہُمْ ۗ وَ لَوْ

انہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیرا لہم وانشد تشبیتاہ واذلا تینہم من لدنا اجر اعظیماہ

کی جاتی ہے تو اس میں ان کا بھلا تھا۔ اور ثابت قدم رہنا بھی۔ اور ہم ان کو اپنے ماں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے۔

(پ ۵، نساء، ۶۶، ۶۷)

صوفیاء نے اس آیت میں اپنے آپ کو قتل کرنے سے تزکیہ نفس مراد لی ہے اور اپنے گھروں سے نکلنے کو خلوت کے مترادف خیال کیا ہے اور اگر ان دونوں باتوں کا ازراہ آزمائش حکم ہو جاتا تو بہت تھوڑے لوگ اس آزمائش میں پورے اترتے کیونکہ اللہ کے بندے ہی ان منازل سے گزر سکتے ہیں۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے کہ:

فخریم علی قومہ من المجراب قاصحی الیہم ان سبحوا بکرة و عشیاء

پھر وہ (عبادت کے) حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اٹارے سے کہا کہ سبح و شام

(خدا کو) یاد کرتے رہو۔ (پ ۱۶، مریم، ۱۱)

حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے میں خلوت میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انھیں اولاد کی خوشخبری دی تو وہ اس خوشی میں اس خلوت کدے سے اٹھ کر باہر اپنی قوم کے پاس آئے اور انھیں یاد الہی کی تاکید فرمائی۔

اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے یوں واضح فرمایا ہے کہ:

امن هو قانت اناء الیل ساجدا وقتا یسأ یحذر الا زیرة ویرجو رحمة ربہ هل ینسوی الذین یعامون والذین لا یعلمون انسا یتذکر اولوا

وہ شخص جو رات کو قیام و سجد میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ آپ فرمائیے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں۔ بیشک عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔

الانبیاء

(پ ۲۳، نمبر ۹)

مات کے وقت دنیا سے علیحدہ ہو کر قیام و سجود میں اللہ کی عبادت کرتے سے مراد خلوت ہے لہذا ان آیات سے معلوم ہوا کہ کثرت عبادت کے لیے اللہ کے بندوں نے اختیار ہی گوشہ نشینی کو اختیار فرمایا۔

کہا جاتا ہے کہ عزلت اور گوشہ نشینی کی دو قسمیں ہیں۔ عزلتِ فرض اور عزلتِ فضیلت۔ عزلتِ فرض تو یہ ہے کہ اہل شر اور شر سے بچا جائے۔ اور عزلتِ فضیلت یہ ہے کہ فضول باتوں اور فضول لوگوں سے الگ ٹھگ رہا جائے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ خلوت، عزلت سے مختلف ہے کہ خلوت غیروں سے ہوتی ہے اور عزلت اپنے نفس سے ہے یعنی نفس کی خواہشات اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے الگ ہونے کا نام عزلت ہے۔ اس اعتبار سے خلوت تو عام ہے لیکن عزلت قلیل الوجود یعنی کمیاب ہے۔

چلہ کشی

چالیس روزہ خلوت کو چلہ کشی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حضرت شہاب الدین سہروردی کا فرمان ہے کہ اس چہل روزہ خلوت نشینی یعنی ”چلہ“ سے صوفیاء کا کوئی خاص ایسا مقصد نہیں ہے جس کو بعد میں پورا نہ کیا جاسکے (اور ایک وقت معین ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے) بلکہ اس کی تخصیص کا باعث یہ ہے کہ چونکہ لوگ (مریدین) وقت کی پابندی نہیں کرنے (پابندی وقت کے عادی نہیں ہوتے) اس لیے چلہ کشی کے ذریعے ان کو پابندی وقت کا عادی بنایا جاتا ہے تاکہ اس طرح وہ ہمیشہ پابندی وقت کے ساتھ انجام دے سکیں اور جس طرح ان چالیس دن میں وہ اپنے اوقات بسر کرتے ہیں اس طرح ہمیشہ اپنا وقت گزاریں۔

حضرت موسیٰ کے قصہ میں بھی اس اربعین (چلہ) کی تخصیص پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے

ان کو (دس راتوں کا اتنا فہم کر کے) چالیس مکمل کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا:
 وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً
 وَأَنَّهُمَنَّا هَا بِعَشْرِ قَتَبَةٍ
 مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ
 لَيْلَةً ۚ

ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) سے تیس راتوں کا وعدہ
 کیا اور ہم نے ان کو دس راتوں کے ساتھ پورا کیا
 اس طرح وہ اپنے پروردگار کے پاس چالیس
 راتوں تک رہے۔ (پ، ۹، اعراف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب وہ مصر میں تھے، بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا کہ جب
 اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور ان کے چنگل سے بنی اسرائیل کو نجات مل جائے
 گی تو وہ ان کے لیے صلہ و نذر تعالیٰ کے پاس سے کتاب لائیں گے جس میں صلال و حرام اور
 دوسرے احکام و قوانین کا ذکر ہوگا۔ چنانچہ جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تو حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے وہ کتاب مانگی (احکام شریعت) اس پر اللہ تعالیٰ نے
 ان کو حکم دیا کہ وہ تیس روزے رکھیں (یہ ذیقعدہ کا مہینہ تھا) جب یہ تیس دن ختم ہو گئے
 یعنی تیس راتیں پوری ہو گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے منہ کی بوڑھا گوار محسوس ہوئی، تو
 انھوں نے خرنوب کی لکڑی سے منہ میں مسواک لی۔ اس وقت ملائکہ نے ان سے کہا کہ تمہارے
 منہ سے تو ہم مشک کی خوشبو سونگھتے تھے (مشک کی خوشبو آتی تھی) تم نے مسواک کر کے
 اس خوشبو کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ماہ ذی الحجہ کے مزید دس روزے رکھنے کا حکم
 دیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ! کیا تم کو نہیں معلوم کہ روزہ دار کے منہ کی بو مجھے مشک کی خوشبو سے
 بھی زیادہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا روزہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دن میں کھاتا پیتا چھوڑ دین اور رات
 کو کھائیں پئیں بلکہ چالیسوں دن بغیر کھائے ان کو گزارنا پڑے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت
 ہوئی کہ معدہ کا کھانے سے خالی ہونا اس سلسلہ میں اصل بنیاد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لائق اس وقت ہوئے جبکہ ان کا معدہ غذا سے بالکل

خالی تھا)

پس خدا رسیدہ بندوں کو روحانی علوم یا علوم لدنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا مکالمہ ہے پس جو شخص خالی معدہ کے ساتھ چالیس دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر علوم لدنی کے دروازے کھول دیتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی میں چالیس دن کا تعین نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اور اس میں چالیس دن کی قید لگائی یعنی چالیس دن کی مدت مقرر کی اس میں ایک حکمت تھی جس کی حقیقت سے سوائے انبیاء علیہم السلام کے دوسرا کوئی واقف نہیں ہے جیکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حکمت سے آگاہ کرنا چاہا یا اس کے کچھ اور مخصوص بندے میں (انبیاء کے سوا) جن کو اللہ تعالیٰ نے اس حکمت سے واقفیت عطا فرما دی ہے اس راز میں بھی ایک حکمت موجود ہے۔ واللہ اعلم

میرے خیال میں چالیس دن کی قید میں راز یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کرنا چاہا (اسے منظور ہوا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرے) تو اس مٹی کو خمیر کرنے کی مدت بھی چالیس دن مقرر کیے گئے تھے جیسا کہ روایت میں آیا ہے

خمر طینۃ آدم بیدہ اربعین اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی مٹی کو چالیس دن صباحاً۔ تک خمیر کیا۔

چونکہ آدم علیہ السلام دونوں جہان کی آبادی کے معمار (اول) تھے اور خداوند تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ ان سے دنیا کی آبادی اور تعمیر بھی ہو اور حنت کو آباد کیا جائے اس لیے ان کو مٹی سے اس ترکیب کے ساتھ پیدا کیا جو عالم حکمت و شہادت اور اس وار دنیا کے مناسب تھی، اگر اس میں سفلی اجزاء کی آمیزش نہ ہوتی تو قانون حکمت کے مطابق دنیا کی آبادی اس سے ممکن نہ ہوتی اس لیے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور چالیس دن تک اس طینت و سرشت کو خمیر کیا تاکہ اس چالیس دن

کی تعمیر خیر اٹھانے، سے ذاتِ الہی اور ان کے درمیان چالیس چاب حائل ہو جائیں، درگاہِ الہی اور مقاماتِ قرب سے وہ ٹھٹک کر رہ جائیں۔ اگر یہ چابات ان کے مانع نہ ہوتے تو یہ دنیا معمول نہ ہوتی۔ پس عالم حکمت یعنی دنیا کی آبادانی اور زمین پر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کے لیے مقامِ قرب سے انھیں دور رکھا گیا۔

پس بنی آدم ہر روز متوجہ الی اللہ ہو کر اور حصولِ معاش کی فکر سے متہ موڑ کر ایک چاب کو دور کرتا ہے پس جیسے جیسے یہ چابات اٹھتے جائیں گے اسی قدر بندہ بارگاہِ احدیت کے قرب میں پہنچتا جائے گا کہ وہی تمام علوم کامرکز اور سرچشمہ ہے، اس طرح روزانہ طاعت اور حصولِ معاش سے آزاد رہ کر جب صوفی کے چالیس دن پورے ہو جاتے ہیں تو وہ تمام چالیس چابات اٹھ جاتے ہیں اور پھر اس پر علوم و معارف کی بارش ہوتے لگتی ہے اور پھر یہ علوم و معارف عظمتِ الہی کے نورانی پرتوں سے انوار و تجلیاتِ الہی بن جاتے ہیں۔ حدیثِ نفس کے اعیانِ نفس کا کلام، علومِ الہیہ میں تبدیل ہو جائیں گے اور عظمتِ الہی کے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر نفس اور اس کا کلام نہ ہوتا تو علومِ الہیہ کا ظہور نہ ہوتا۔ علومِ الہیہ کا ظہور اسی حدیثِ نفس اور نفس کے باعث ظہور میں آیا ہے کہ حدیثِ نفس انوارِ الہیہ کو قبول کرنے کے لیے طرفِ وجودی ہے جبکہ قالب میں بالذات قبولِ علم کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے۔

سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں کہ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہوں گے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قلب کا ایک رخ اس کی روح کی طرف اس اعتبار سے ہے کہ اس کی توجہ عالمِ غیب کی طرف ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو علوم نفس میں پیدا کیے گئے ہیں قلب ان سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، اور زبان کے حوالے کر دیتا ہے جو قلب کی ترجمان ہے اس طرح علوم کا ظہور قلب سے (یا واسطہ) ہوتا ہے کہ علوم اس میں جڑ پکڑے ہوئے ہیں۔ پس قلب اور روح کو قربِ الہی سے وہ مراتب

میرا جانتے ہیں جو الہام کے مرتبہ اور منزل سے بھی (نور و مرتبت میں) افزوں ہیں۔ پس اس طرح بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنی ہستی کی مسافت و دور کو طے کرتا ہے اور اپنے نفس کی معاون سے علوم کے جوہر نکال لاتا ہے۔ حدیث شریفہ وارد ہے کہ:

”لوگ سونے اور چاندی کے کانوں (معاون) کی طرح ہیں جو لوگ عہد جاہلیت

میں بہترین ہیں وہ اسلام میں بھی بہترین ہیں بشرطیکہ وہ صاحب فہم ہوں“

پس ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے عمل میں خلوص پیدا کر کے ان ارضی حاکمی طبقات کو دور کرتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھنے والے ہیں یہاں تک کہ چلنے والے چالیس دن پورے ہونے پر روزانہ ایک طبقہ یا حجاب دور ہونے کے حساب سے حجاب کے چالیسوں طبقات دور ہو جاتے ہیں اور جب اس چلنے کے بعد اس طالب حق کی پیاس دور کم ہو جائے اور وہ اس پر فریب دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس عالم کی طرف متوجہ ہو جائے، غیر فانی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر چلنے کا صحیح اثر مرتب ہوا اور اس کی بندگی اور اخلاص میں صحت ہے (یعنی چلنے کا صحیح اثر اور چلنے کشتی کرنے والے کی بندگی اور اخلاص کی سمت کا وقت پتہ چلتا ہے جبکہ چلنے کشتی کرنے والا دنیا سے دلچسپی رکھنا کم کرے اور وہ ترک دنیا پر عمل پیرا ہو جائے) کیونکہ یہ زبرد و تقویٰ حکمت کے ظہور کے لیے ایک ضروری چیز ہے اور اگر اس نے دنیا سے قطع تعلق نہیں کیا تو اس کے لیے حکمت کا حصول ممکن نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص چلنے کشتی کے بعد بھی حکمت کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکا تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا (جو چلنے کشتی میں اس پر عائد ہوئے تھے) اور وہ اس خلوت میں بھی خدا کے ساتھ اخلاص سے متوجہ نہیں ہوا اور جس شخص میں اخلاص نہیں وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی صحیح بندگی و عبادت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اخلاص (بندگی) کا بھی اسی طرح حکم دیا ہے جس طرح ہمیں علم کا حکم دیا ہے۔ (عوارف المعارف)

احادیثِ خلوت

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ بیشک اللہ تعالیٰ متقی غنی اور پوشیدہ رستے والے بندہ کو محبوب رکھتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ! کونسا شخص افضل ہے آپ نے فرمایا اپنے نفس اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے والا، پوچھا پھر کون؟ فرمایا وہ شخص جو انگ ہو کر کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا،

(بخاری شریف)

حضرت ابوسعیدؓ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت جلد ایسا زمانہ آئے گا کہ اس وقت مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی کہ وہ انھیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں یا بارش کے میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔

(ابن ماجہ)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی تہی مبعوث نہیں فرمایا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ صحابہ کرامؓ نے پوچھا اور آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں! میں نے اہل مکہ کی بکریاں چند قیراٹھوں کے بدلے چرائی ہیں۔ (بخاری)

حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے اس آدمی کی زندگی اچھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے جب کبھی لڑائی کی آواز سنتا ہے تو اس پر تیزی کے ساتھ پہنچتا ہے وہ قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات پر پہنچتا ہے۔ یا اس شخص کی زندگی اچھی ہے جو پہاڑوں کی ان چوٹیوں میں سے کسی چوٹی یا کسی وادی میں بکریاں لیے ہوئے ہوتا ہے۔ نماز ادا کرتا اور زکوٰۃ دیتا ہے اور موت آنے تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ آدمی لوگوں میں بھائی کے

ساقط ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا۔ یعنی ایک بار تکلیف اٹھانے کے بعد دوبارہ اسے کبھی نہیں کرتا۔ (ابن ماجہ)

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے دروازے پر ایسے لوگ ہونگے جو دوسروں کو جہنم کی طرف بلائیں گے جو ان کی بات کا جواب دیگا وہ انہیں جہنم میں دھکیل دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! ان کے کچھ اوصاف بتلائیے۔ آپ نے فرمایا وہ لوگ ہماری طرح ہونگے، ہماری زبان بولیں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہو اور ان کے اہم کی اتباع کرو اور اگر اس وقت کوئی جماعت اور امام نہ ہو تو ان تمام فرقوں کی علیحدگی اختیار کرو اور ایک درخت کی جڑ پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔ حتیٰ کہ تمہیں موت آجائے۔ (ابن ماجہ)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے دروازوں پر ان فتنوں کی طرف بلانے والے بھی موجود ہوں گے لہذا اس وقت تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ کسی درخت کی چھال چبا کر تنہائی میں جان دیدے اور ان کی پیروی نہ کر۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سات لوگوں پر اس دن سایہ عافیت فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (۱) امام عادل (۲) وہ نوجوان جو بچپن سے عبادت میں مشغول رہا ہو (۳) وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور مسجد سے واپسی کے بعد پھر مسجد واپسی کی تمنا اور آرزو کرے (۴) ایسے دو شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں اللہ کے لیے ملیں اور اللہ کے لیے جلائی اختیار کریں (۵) ایسا شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس پر رقت طاری ہو جائے (۶) ایسا شخص جسے کوئی

حسین و جمیل عورت اپنی طرف بلائے تو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں (۷) جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچہ کرے اور اس کو اتنا پوشیدہ رکھے کہ بائیس ہاتھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے دائیں

ہاتھ سے کیا دیا ہے۔ (بخاری)

حضرت عثمان بن مظعونؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے خصی ہونے کی اجازت دیدیں۔ آپ نے فرمایا کہ خصی ہونے یا کرنے والا ہم سے نہیں اور ہمارا خصی ہوتا یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ میں نے کہا کہ پھر مجھے سیاحت کی اجازت دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہماری سیاحت اللہ کے راستہ میں جہاد ہے۔ میں نے یہ کہا کہ پھر توجہ رہبانہ زندگی بسر کرنے کی اجازت دیدیں تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت یہ ہے کہ وہ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کریں۔ (شرح السنۃ)

حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا نہیں ہوئی مگر نیند میں سچے خوابوں سے، آپ کوئی خواب نہ دیکھتے مگر وہ صبح کی روشنی میں ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ تنہائی کو پسند کرنے لگتے اور غار حرا میں خلوت گزین رہتے، آپ کئی کئی راتیں اس میں عبادت کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے اور کھانے پینے کی چیزیں لے جایا کرتے تھے۔ پھر حضرت خدیجہؓ کی طرف لوٹتے اور اتنی ہی راتوں کے لیے کھانا پینا لے جاتے یہاں تک کہ حق آگیا جبکہ آپ غار حرا میں تھے۔ آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا، پڑھیے! میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور دبایا یہاں تک کہ مجھ سے اسے مشقت پہنچی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے! میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پس مجھے پکڑ کر دوبارہ دبایا یہاں تک کہ مجھ سے اسے مشقت پہنچی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا، پڑھیے! میں نے کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پس مجھے پکڑ کر تیسری دفعہ دبایا یہاں تک کہ مجھ سے اسے مشقت پہنچی۔ پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو جسے ہونے خون سے پیدا کیا۔ انسان کو سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا (۹۶: اتا ۵) رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر لوٹے اور آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کبیل اور ھادوہ۔ مجھے کبیل اور ھادوہ۔ پس کبیل اڑھا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ سے خوف دور ہو گیا۔ آپ نے حضرت خدیجہؓ کو واقعہ بتایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہؓ نے کہا خدا کی قسم! ہرگز ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریگا آپ صلہ رحمی کرتے، سچی بات کہتے، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے، محتاجوں کو کما کر دیتے، جہان نوازی کرتے اور حق کی طرف جانے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو حضرت خدیجہؓ کے چچا زاد بھائی تھے، کہا اے بھائی! ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنئے، ورقہ نے آپ سے کہا اے بھتیجے! آپ کیا دیکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اہیں بتا دیا۔ پس ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی قرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر اتارا تھا۔ کاش! میں طاقتور ہوتا، کاش! میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ مجھے نکالیں گے؟ کہا ہاں! کوئی ایسا فرد نہیں آیا جو آپ جیسی چیز لے کر آیا ہو مگر اس سے دشمنی رکھی گئی۔ اگر میں نے اس دن کو پایا تو پوری قوت سے آپ کی مدد کروں گا۔ پھر چند روز بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ (مسلم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتِ شبنی

حضرت زہری بروایت عمروہؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولِ وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ اولاً آپ کو سوتے میں رویا کے صادقہ نظر آنے لگے۔ آپ جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح صادق کی طرح صبح ہوتا تھا۔ اس کے بعد آپ تنہائی کو پسند فرمانے لگے اور غارِ حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں مسلسل کئی کئی رات تک قیام فرما رہتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ پھر آپ وہاں سے حضرت خدیجہؓ کے پاس

تشریف لاتے اور پھر پہلے کی طرح غار حرام میں واپس تشریف لے جاتے۔ یہاں تک غار حرام میں آپ پر حق کا نزول ہوا یعنی ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا پڑھیے! آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر فرشتے نے مجھے اپنی گرفت میں لے کر اس زور سے بھینچا کہ میں ہلکا ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے۔ میں نے پھر جواب دیا کہ میں خواندہ نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے پھر پکڑا اور بھینچا اسی طرح تیسری بار دیا اور یہاں تک دیا کہ میں تھک گیا پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ
اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا خونِ بستر سے۔

اس فرشتے نے مالک بعلجہ تک پڑھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کے دفعۃً ظاہر ہوجانے سے، وحشت زدہ حالت میں حضرت خدیجہؓ کے پاس واپس آئے اور فرمایا مجھے کبیل اڑھا دو، مجھے کبیل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہؓ نے آپ کو کبیل اڑھا دیا یہاں تک کہ کچھ دیر بعد وہ کیفیت جاتی رہی۔ اس وقت آپ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا کہ مجھے اپنی عقل کے بالے میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اور تمہاری اس معاملہ میں کیا رائے ہے؟ حضرت خدیجہؓ نے کہا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ خداوند تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا (ابد تک) کہ آپ تو صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچ بولتے ہیں دوسروں کا بار اٹھاتے ہیں، تہی دست لوگوں کی مدد فرماتے ہیں یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ عہد جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان لکھا کرتے تھے چنانچہ وہ انجیل کو عبرانی زبان میں تحریر کیا کرتے تھے، وہ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر حضرت خدیجہؓ نے ان سے کہا کہ لے بھائی! ذرا اپنے بھتیجے کی باتیں تو سنیے۔

ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ رسول اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری روئیدارستانی۔ انہوں نے پورا ماجرا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہی وہ ناموس (فرشتہ وحی) ہے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ اور جوان ہوتا جب تمہاری قوم تم کو شہر مکہ سے نکال دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ لوگ مجھے (مکہ سے) نکال دیں گے؟ ورنہ نے کہا ہاں جو کوئی بھی اس قسم کا پیغام لے کر آیا ہے جیسا کہ پیغام تم لائے ہو تو اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی ہے، اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔

حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ وحی منقطع ہو جانے کا ذکر فرما رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے سراو پڑھا یا تو میں نے اسی فرشتہ کو دیکھا جو غار حرا میں نازل ہوا تھا اس وقت وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں وہاں سے پلٹ کر گھر آیا اور میں نے حضرت خدیجہؓ سے زلمونی زلمونی کہا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ
لَئِ كَيْلٍ أُوْرْهُنَّ وَاللَّهُ أَوْرِ لُوكُلٍ كُوْرُوْرُ
وَرَبِّكَ فَاكْبُرْ
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ فترت وحی کے زمانے میں کئی بار میں نے ارادہ کیا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے خود کو نیچے گرا کر ہلاک کر لوں لیکن جب کبھی میں اس ارادے سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتا اور چاہتا کہ خود کو گرا دوں تو حضرت جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر کہتے:

يا محمد انك رسول الله حقا لے محمد! آپ درحقیقت اللہ کے رسول ہیں
یہ سن کر میرے دل کو تسکین ہو جاتی لیکن فترت وحی کا یہ زمانہ جب بہت طویل ہو گیا تو
اس قسم کا خیال میرے اندر پھر پیدا ہوا اس وقت بھی جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے اور

اسی قسم کے الفاظ پھر کہے!

پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے بعثت کے یہ حالات ہی یہ اصل اور بنیاد ہیں جو مشائخ کبار اپنے مریدوں اور طالبان حقیقت کو خلوت نشینی کے سلسلہ میں تلقین و تعلیم کرتے ہیں (مشائخ کی خلوت نشینی کی تعلیم کی بنیاد یہی حالات و واقعات ہیں) اس لیے جب یہ خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل ہوگی تبھی وہ خلوت نشین ہو کر خلوص کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر وہ باتیں ظاہر فرمادے گا جو خلوت میں انکی مانوس ہوں (ان باتوں سے ان کے دلوں کو تسکین حاصل ہو) گویا یہ فیضان الہی اس بات کا معاوضہ ہے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا (خلوت) کو ترک کیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خلوت نشینی تو ہمیشہ اور دوامی جاری ہونے والا عمل ہے۔ چلہ پورا کرنے سے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی بشارتوں اور اس کے پوشیدہ عطیات کی محض ابتدا ہوتی ہے۔

خلوتِ صوفیہ

حضرت ذوالنون مصری کا ارشاد | حضرت ذوالنون مصری کا ارشاد ہے کہ میں نے خلوت سے زیادہ اور کوئی چیز

اخلاص پیدا کرنے والی نہیں دیکھی پس جس نے خلوت کو اختیار کیا اس نے گویا اخلاص کے ستون کو پکڑ لیا اور اس طرح صدق و حقیقت کے ایک بڑے رکن کو حاصل کر لیا۔

حضرت شبلی نے ایک شخص کو جو ہدایت کا طالب تھا، اس طرح نصیحت فرمائی کہ خلوت کو اپنے لیے لازم کرے اور لوگوں

سے اپنے نام کو مٹا دے۔ اس وقت تک جب کہ تجھے موت آئے، دیوار کی طرف اپنا منہ رکھ۔

یعنی بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ خلوت صدیقین
خلوت صدیقین کی آرزو ہے | کی آرزو ہے اور جس انسان کا باطن خلوت کی

آسودگی اور فراغت کی طرف مائل ہو اور اس کا نفس اس کی طرف راغب ہو تو یہ اس کے
 کمال استعداد کی ایک کامل اور سب سے بڑی دلیل ہے۔

شیخ ابو عمرو الانماطی سے منقول ہے کہ ایک عقلمند کے لیے
معرفت اور خلوت | اپنے انجام کی باتوں کا سمجھنا اس وقت تک آسان نہیں ہو

سکتا جب تک وہ ان امور پر مضبوطی سے قائم نہ ہو جو ابتدائے حال میں اس پر واجب ہیں
 اور ان باطنی مقامات (مرامل) کی اصلاح نہ کر لے جنکی معرفت ضروری ہے جن کے ذریعہ اسے
 معلوم ہو سکے کہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے یا تنزل کی۔

پس طالب معرفت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خلوت کے مواقع تلاش کرے تاکہ دوسرے
 مشغلیں اس کی راہ میں حائل ہو کر اس کے اصل مقصد کو تباہ نہ کریں (کہ اس صورت میں وہ جو کچھ
 چاہتا ہے اس کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔

شیخ ابونعمان مغربی کا یہ قول بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے فرمایا
اصول خلوت | جو شخص خلوت کو جلوت (صحبت) پر ترجیح دے یعنی خلوت اختیار

کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذکر الہی کے علاوہ تمام افکار سے خالی ہو جائے
 اور اپنے رب کی مراد کے سوا تمام مرادوں کو ترک کرے اور نفس جو ظاہری اسباب کا خوگر ہے ان
 سے بالکل خالی ہو (ظاہری اسباب سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو) اگر اس کی خلوت نشینی ان
 اوصاف سے متصف نہیں ہے تو پھر اس کی یہ خلوت اس کو یا تو کسی بلا میں مبتلا کرے گی یا کسی
 فتنے میں ڈال دیگی۔

حضرت شہاب الدین سہروردی نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو
اسباب خلوت | اپنے نفس کی مخالفت کر کے خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں اس لیے کہ

نفس باطبع خلوت نشینی سے بچتا ہے اور مخلوق کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے (جلوت) سے اس کو رغبت ہے۔ پس جب اس کو اس کی مانوس جگہ سے ہٹایا جائے اور اطاعت خداوندی کا عادی بنایا جائے تو ایسی ہر تلخی کے بعد قلب کو خلوات نصیب ہوتی ہے۔

محمد بن حامد سے روایت ہے کہ ایک شخص شیخ ابو بکر وراق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ

دنیا اور آخرت خلوت میں ہے

آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے دنیا اور آخرت کو خلوت اور قلت میں پایا یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی خلوت اور قلت میں ہے اور ان دونوں کی برائی کثرت اور اختلاط (جلوت) میں پائی۔

شیخ ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ جتنے فتنے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہمارے اس زمانے تک پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اختلاط سے پیدا ہوئے ہیں، ان سے وہی محفوظ و مصئون رہ سکتا ہے جو اختلاط سے اعراض کرے۔

خلوت اصل اور بنیاد ہے اور اختلاط ایک عارضی چیز ہے پس

خلوت کا فائدہ

اصل کو کپٹنا چاہیے اور ضرورت کے بقدر میل جول رکھنا چاہیے اور جب ضرورت کے وقت بعض لوگوں سے اختلاط اور ارتباط پیدا کیا جائے تو خاموشی اختیار کرنی چاہیے کہ یہی اصل اور بنیاد ہے اور کلام عارضی ہے اس لیے صرف ضرورت کے وقت بات کی جائے۔

حضرت خواجہ حسن بھری کا قول ہے کہ جس نے خلوت کو اختیار کیا اس نے حق کو پایا۔ حضرت ذوالنون مہری نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو اپنے نفس سے علیحدگی کی طاقت ہو اس کے لیے گوشہ نشینی درست ہے۔

حضرت سہیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ خلوت اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ حلال روزی

کھائی جائے اور اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر کوئی شخص روزی حلال کھا نہیں سکتا۔

حضرت ابو عبد اللہ مہدی کا ارشاد ہے کہ خلوت تمہاری دوست، بھوک تمہارا کھانا، اور متاجات تمہاری گفتگو ہوتی چاہیے (جس کا نتیجہ یہ ہوگا) یا تو مر جائے گا یا اللہ تک پہنچ جائے گا۔

حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں، غور سے دیکھو آیا
خلوت اور انس کا تعلق

تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے یا خلوت میں اللہ کے ساتھ انس ہے اگر تمہیں خلوت کے ساتھ انس ہے تو جب تو خلوت سے نکل آئے گا، تمہارا انس جاتا ہے گا اور اگر خلوت میں تمہیں اللہ کے ساتھ انس ہوگا تو خواہ صحرا ہو خواہ جنگل تمہارے لیے تمام جگہیں یکساں ہوں گی۔

حضرت سعید بن حرب فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں
حضرت سعید بن حرب کا فرمان

مالک بن مسعود کے پاس گیا وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے میں نے عرض کیا، کیا تنہائی میں آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص اللہ کی صحبت میں وحشت محسوس کر سکتا ہے۔

حضرت منصور بن عبد اللہ نے کہا کہ کسی نے جریری سے گوشہ نشینی کی نسبت سوال کیا، انہوں نے فرمایا گوشہ نشینی یہ
گوشہ نشینی کیا ہے؟

ہے کہ تو لوگوں کے ہجوم میں داخل ہو جائے مگر اپنے باطن کو لوگوں کی مزاحمت سے محفوظ رکھے۔ اپنے نفس کو گناہوں سے علیحدہ رکھے اور تمہارے باطن کا تعلق حق کے ساتھ رہے۔

حضرت ذوالنون مصری کا قول ہے کہ جو شخص خلوت میں
خلوت اور خلوت کا فرق

جا کر مخلوق سے چھپا رہے یا وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے چھپا رہے۔

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دین کو سلامت
دین کی سلامتی

رکھنا چاہے اور اپنے بدن اور دل کو راحت دینا چاہے وہ لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے۔
کیونکہ یہ وحشت کا زمانہ ہے اور غفلت و ہی ہے جو اس زمانہ میں تنہائی اختیار کرے۔
آپ ہی کا قول ہے کہ گوشہ نشینی کی تکالیف برداشت کر لیتا لوگوں سے میل جول رکھنے
سے زیادہ آسان ہے۔

حضرت ابو یقوب سوسنی کا فرمان ہے کہ دنیا سے علیحدگی کی طاقت صرف قوی لوگوں کو
ہے اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو لوگوں سے مل جل کر رہنا مفید ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو
دیکھ کر عمل کرتے ہیں۔

حضرت کھمبول کا قول ہے کہ اگر لوگوں سے میل جول رکھنے میں بھلائی ہے تو خلوت میں شر سے
سلامتی ہے۔

حضرت شبلیؒ نے ایک دفعہ فرمایا کہ لوگوں کو فلاس سے بچو، کسی نے پوچھا ا فلاس کی کیا علامت
ہے؟ فرمایا کہ ا فلاس کی علامت یہ ہے کہ لوگوں سے انس محسوس ہو۔

توریت کے جملے | حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ جملے توریت کے یاد ہیں
آدمی نے قناعت کی اور بے پردا ہوا، لوگوں سے علیحدہ ہوا
اور سالم رہا، شہوتوں کو ترک کیا اور آزاد ہوا، حسد کو ترک کیا تو صاحب مروت ہوا۔ محظوظ
میر کیا تو بہت نفع اٹھایا۔

ایک بزرگ کا قول | ایک بزرگ کا قول ہے کہ آشنا کم کرو کہ تمہارا دل و دین خوب
محفوظ رہے گا اور حقوق سے ہلکے پھلکے رہو گے اس لیے کہ
جس قدر آشنا زیادہ ہوں گے اسی قدر حقوق زیادہ ہوں گے اور سب کا ادا کرنا دشوار
پڑے گا۔

حضرت فضیل کا ارشاد | حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محب ہونے کے لیے
کافی ہے اور قرآن مونس ہونے کو اور موت و احظ ہونے کو۔

اللہ تعالیٰ کو ساختی بنالے اور لوگوں کو ایک طرف کر۔

حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی خوشی اور لذت اسی میں ہے کہ تنہائی میں اپنے پروردگار سے مناجات کرے۔

حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جس کو مخلوق کی
حضرت مالک بن دینار کا قول | ہم کلامی کے عوصق میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے انس

حاصل نہ ہو وہ کم علم اور دل کا اندھا ہے۔ اس نے اپنی عمر مفت کھوئی۔

حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ خوشحال ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں بھی عیش کی اور
 آخرت میں اس کے پڑوس میں رہیں گے۔

کسی حکیم سے جو پوچھا گیا کہ خلوت سے لوگوں کی کیا غرض
خلوت سے کیا مراد ہے؟ | ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سے یہ مطلوب ہے

کہ فکر دائم ہو جائے اور علوم دلوں میں ثابت اور مستحکم ہوں تاکہ عمدہ طور سے زندگی بسر
 کریں اور شیرینی معرفت کی چکھیں۔

کسی بزرگ کا قول ہے کہ جس کو پہچانتے ہو اس سے اجتناب کرو اور جس کو نہیں
 پہچانتے اس سے آشنائی مت کرو۔

کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے
خلوت اختیار کرنے کی وجہ | لوگوں سے عزلت اختیار کی۔ انہوں نے جواب

دیا کہ مجھ کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دین چھین جائے اور مجھے خبر نہ ہو۔

ایک دانہ کا قول ہے کہ عبادت دس چیزوں میں ہے ان میں
خلوت کی اہمیت | سے تو خاموشی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی میں۔ چنانچہ میں

نے خاموشی کو اختیار کیا اور اس کی عادت ڈالی مگر اس پر قائم نہ رہ سکا تو خلوت اور گوشہ نشینی
 اختیار کر لی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبادت کی باقی توصفات بھی مجھے حاصل ہو گئیں۔

حضرت سید علی ہجویریؒ نے فرمایا ہے کہ گوشہ نشینی سے بچو کیونکہ یہ شیطان کی ہم نشینی ہے۔

حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ لے بندے! اپنے خالق سے کامل ربط و عشق کے لیے

فرمان سید عبدالقادر جیلانیؒ

تو مخلوقات سے قطع تعلق اختیار کر اور اپنے معبود حقیقی کو اپنی حاجات و ضروریات کا مرجع قرار دے، تیرے لیے تیرے پروردگار کا ارادہ اور اطاعت ہی باقی رہ جائے اور اس کے علاوہ دیگر اسبابِ شرک سے اجتناب کرے ایسی حالت میں تیرا دل توڑ سے محمور ہو جائے گا اور اس میں غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے گی۔

حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندیؒ نے فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت یعنی ملے

حضرت بہار الدین نقشبندیؒ کا قول

جُلمے رہنے کا ہے کیونکہ خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ خیریت جمعیت میں ہے اور جمعیت صحبت میں ہے اور صحبت ایک دوسرے کی نفی میں ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ کا قول ہے کہ عزت (گوشہ نشینی) مخلوق کے میل جول سے کنارہ کو کہتے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ خلق کو دیکھنے سے چھٹکارا ہو جائے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کا ارشاد ہے کہ خلوت اختیار کرنے میں مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھو تاکہ ان کی حق تلفی

حضرت مجدد کا ارشاد

نہ ہو اور خود خدمتِ خلق سے محروم نہ رہ جاؤ۔ آپ نے خلوت کی تعریف یوں کی ہے کہ خلوت بے فائدہ کاموں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف تنہائی اختیار کرنے کا نام ہے۔

حضرت جلال الدین تبریزیؒ کا قول ہے کہ خلوت میں شیطانی حملوں سے بچنا

بہت بڑی شجاعت ہے۔

دولتمندوں کی صحبت نقصان دہ ہے

حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی نے فرمایا ہے کہ دولت مندوں کی صحبت نقصان دہ ہے۔

جبکہ تنہائی یاد الہی کے لیے بہت ہی سود مند ہے۔

ضرورتِ درویشی

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا قول ہے کہ درویشی کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا سے علیحدہ رہے کیونکہ قرب الہی کا راز اسی میں مضمر ہے۔

حضرت بابا فرید کا قول

حضرت بابا فرید گنج شکر کا قول ہے کہ خلوت میں یاد الہی سے دل زندہ ہوتا ہے جبکہ دنیا میں کثرت سے مشغولیت کے باعث دل مُردہ ہو جاتا ہے۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت خلوت کے ذریعے جلدی حاصل ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز کا قول ہے کہ جو طالب ہمیشہ خلوت پسند ہوتا ہے وہ مقصد کو جلدی پالیتا ہے۔

حضرت جلال الدین بخاری نے فرمایا ہے کہ طالب کو چاہیے کہ خلوت اختیار کرے تاکہ تفرقہ اس کا جمع ہو جائے۔

حضرت حافظ عبدالکریم نقشبندی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ صبح کے وقت دو گھنٹہ تک مجھے خلوت نصیب ہو جاتی ہے لیکن دنیا داروں کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی۔

حکایت

حضرت خواجہ حسن بصری ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے

قسم قسم کے موتی اور جواہرات لے کر بادشاہوں کے پاس حاضر ہوتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ جواہرات لے کر روم گئے جیب و ماں کے ذریعے پاس بغرض ملاقات تشریف لے گئے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں،

میں بادشاہ سے آپ کی ملاقات کرادوں گا۔
چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک جنگل میں جا پہنچے، وہاں آپ نے دیکھا کہ دیبا
رومی کا ایک بہت ہی مکلف خیمہ نصب ہے اور اس کی چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے
واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت افراد وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر
رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء اور میرمنشی وغیرہ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر نہایت خوب رو
کنیزی زرو جو اہر کے تھال سر پہ رکھے ہوئے آئیں اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئیں۔
پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر حیب وزیر سے
واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا، اور
وہی اس خیمہ میں مدفون ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آنے ہیں۔ سب سے
پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعہ تیری موت مل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے
مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے
موت کو روکا جاسکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے
موت کو دفع کیا جاسکتا تو ہم دفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزی آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے
موت کو ٹالا جاسکتا تو ہم ٹال دیتیں، پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے
ہم نے حکماء و اہل بلد کے ذریعہ بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے اور اب
آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتا ہے۔

حضرت نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا اور دنیا سے بیزار
ہو کر فلک آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ ستر سال تک آپ ہمہ وقت بادشاہ سے
اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔

کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟
انھوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت

نہیں۔ اسی لیے وہ ہم سب کے سردار ہیں۔

ایک دن آپ کے پاس حضرت شقیق بلخی آئے اور سوال کیا کہ آپ نے
ایراہیم بن آدم

دنیا سے فرار کیوں اختیار کیا؟ فرمایا کہ اپنے دین کو آغوش میں لیے
صحرا بہ صحرا، قریہ بہ قریہ اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھتے والے یا تو مجھے مزدور تصور کریں یا دیوانہ
تاکہ اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔

ایک مرتبہ لوگوں نے حضرت داؤد طائی سے سوال کیا کہ آپ صحبتِ مخلوق سے
حکایت

کنارہ کش ہو کر کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر کم عمر کے لوگوں میں بیٹھوں تو وہ
ادب کی وجہ سے دینی علم نہیں سکھائیں گے اور اگر عمر بزرگوں میں بیٹھوں تو وہ مجھے میرے عبور
سے آگاہ نہیں کریں گے۔ پھر میرے لیے مخلوق کی صحبت کیا سود مند ہو سکتی ہے۔ پھر کسی نے
پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ نکاح کے بعد بیوی کے روٹی کپڑے کی کفالت سنی
پڑتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی کسی کا کفیل نہیں ہوتا اس لیے میں کسی کو دھوکا
دیتا نہیں چاہتا۔ پھر سوال کیا گیا کہ آپ دارِ اُحیٰ میں کنگھا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ذکرِ الہی سے
فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ چونکہ مخلوق سے کنارہ کش رہ کر عبادت میں مصروف رہتے تھے اسی
وجہ سے آپ کو عظیم مراتب عطا کیے گئے۔

حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں فضیل
ابن عیاض کے پاس گیا اور ان کو آیاتِ قرآن، احادیث

رسول اور آثارِ صحابہ سنانا رہا جب اٹھنے لگا تو کہا کہ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے
پہلے آپ تنہا بیٹھے رہتے تھے لیکن آج ہم دونوں پسندیدہ باتوں میں مشغول رہے۔ حضرت فضیل
نے فرمایا میرے نزدیک تو یہ رات اچھی نہیں تھی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ تم ساری
رات اس خیال میں رہے کہ کوئی ایسی بات کہو جو میرے پسند خاطر ہو، اور میں ساری رات اس
فکر میں رہا کہ ایسا اچھا جواب دوں جو تمہیں پسند آئے، گویا ہم ایک دوسرے کی خوشنودی کی فکر

میں رہے اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے ایسی جلوت سے خلوت ہی بہتر ہے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ سفیان ثوریؒ خلیفہ مہدی عباسی کے دربار میں تشریف لے
حکایت گئے، اور تعظیم کے درباری آداب و قواعد کو بالائے طاق رکھ کر عام مسلمانوں
 کی طرح اسے السلام علیکم کہا، خلیفہ کا وزیر ربع، مہدی کے پیچھے تلوار لیے کھڑا تھا اس کو شیخ
 کا یہ انداز سخت ناگوار گزرا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کب خلیفہ حکم دے اور وہ شیخ کی گردن اڑا
 دے لیکن مہدی نے اس کا خیال نہ کیا اور شیخ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے سفیان! تم مجھ سے
 ادھر ادھر چھپتے پھرتے ہو، بتاؤ اب تم مجھ سے کیسے بچ سکو گے؟ اب موقع ہے کہ میں تم سے
 تمہاری بدعنوانیوں کا انتقام لوں۔ تم میرے دربار میں کیسے کھڑے ہو، تمہیں جلال شاہی کی
 کچھ پروا نہیں۔

شیخ سفیان ثوریؒ نے فرمایا یہ درست ہے کہ تجھ کو اختیار حاصل ہے کہ مجھے قتل کرنے یا
 زندہ چھوڑ دینے کا حکم دے مگر یاد رکھ کہ ایک دوسرا حاکم بھی ہے جو تجھ سے زبردست قدرت رکھنے
 والا عزیز و منتقم ہے اور حق و باطل میں بخوبی فیصلہ کر سکتا ہے۔ ربع نے شیخ کے الفاظ سنے
 تو فرط غضب سے کانپنے لگا اور خلیفہ سے کہنے لگا کہ ایسے گستاخ اور بے ادب کے لیے
 اے امیر المؤمنین آپ قتل کا حکم کیوں صادر نہیں فرماتے، میری شمشیر برہنہ اس کی گردن اتارنے
 کے لیے بیتاب ہے۔

خلیفہ نے ربع پر ایک نظر ڈالی اور کہا ربع! تم خاموش رہو، میرے اور سفیانؒ کے
 معاملہ میں مت دخل دو۔ اگر میں ایسے انسانوں سے بدسلوکی کروں گا تو شقی اور ظالم کہلاؤں گا
 پھر اس نے ایک حکم نامہ لکھوایا جس میں حضرت سفیان ثوریؒ کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا، لوگوں کو تاکید
 کی کہ ان کے احکام کی بلاچون وچرا تعمیل کریں۔ اس حکمتاً پر اس نے اپنے دستخط کیے اور
 مہر شاہی ثبت کر کے اسے حضرت سفیانؒ کے حوالے کیا۔ حضرت سفیانؒ جب یہ حکم نامہ لے کر
 دربار سے نکلے تو اس کو بغور دیکھا ان کی آنکھوں سے سیل اشک بہ نکلا اور اس حکم نامہ کو

پھاڑ کر دریلے دجلہ میں پھینک دیا اور حدیث شریف "من جُوعِلَ قاضياً بین الناس فقد ذبح بغير سكين" جو شخص لوگوں پر حاکم بنایا گیا وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا۔" پڑھتے ہوئے کہا کہ خلیفہ مجھے قاضی بنا کر امت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالنا چاہتا ہے اور مجھے میوب و جرائم کے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ کہیں روپوش ہو گئے۔ جب ان کو روپوش ہوئے ایک مدت گزر گئی تو مہدی نے مجبور ہو کر ان کی جگہ کسی اور کو کوفہ کا قاضی مقرر کر دیا۔

حضرت شمس تبریزی | لوگوں کو آپ کی عبادت و ریاضت، زہد و تقویٰ اور بزرگی کا پتہ چل گیا تو انھوں نے آپ کے پاس آنا جانا شروع کر دیا بعض اصحاب نے بیعت کرنے کی بھی خواہش ظاہر کی مگر آپ ان درویشوں میں سے نہیں تھے جو مریدوں کے خواہش مند اور عقیدت مندوں کے جو یاں و ترساں ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو اپنے پاس آنے سے سختی سے روک دیا بلکہ آپ نے لوگوں کو اس طرح آمد سے تنگ آکھا اپنا وقت کاروباری حلقوں میں گزارنا شروع کر دیا۔ اس طرح کئی لوگوں کے دل آپ سے بدگمان ہو گئے اور یوں لوگوں سے آپ کی گلو خلاصی ہو گئی۔ آپ نے پھر سے اپنا وقت تخیلے میں گزارنا شروع کر دیا۔

خلوت ہی میں قریب الہی ہوتا ہے | محمد بن رافع فرماتے ہیں کہ میں شام کے ایک شہر سے آ رہا تھا راستہ میں ایک جوان کو دیکھا کہ

ایک صوف کا جبر سینے ہوئے ہے۔ ہاتھ میں عصا ہے میں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا خبر نہیں۔ اس کی ان باتوں سے میں یہ سمجھا کہ پاگل ہے۔ پھر میں نے پوچھا تجھے کس نے پیدا کیا؟ یہ سنتے ہی اس کا زنگ ایسا زرد پڑ گیا جیسے کسی نے زعفران سے زنگ دیا ہو، کہا مجھے ایسی ذات نے پیدا کیا ہے جس کی شان یہ ہے (یعنی یہ کہ اس نے مجھے زرد کر دیا) میں نے کہا تو گھبرا نہیں، میں کوئی اجنبی شخص نہیں بلکہ تیرا بھائی ہوں، مجھ سے تنگ نہ ہو، کہنے لگا قسم ہے اللہ کی! اگر مجھ کو لوگوں سے الگ رہنے کی

اجازت مل جائے تو کسی ایسے بلند پہاڑ پر چڑھنا دشوار ہو چلا جاؤں یا کسی تار میں چھپ جاؤں کہ دنیا اور اہل دنیا سے راحت مل جائے۔ میں نے کہا کہ دنیا تے تمھارا کیا قصور کیا ہے جو تم اس سے اس قدر ناراض ہو؟ کہا ایک قصور تو اس نے یہی کیا ہے کہ اس کے نقصان ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا کہ اس نابینائی کا کچھ علاج بھی تمھارے پاس ہے؟ کہا علاج تو ہے لیکن سخت مشکل ہے تم سے ہونہ مکے گا کوئی سہل سی دوا استعمال کرو۔ میں نے کہا بہتر ہے کوئی لطیف دوا بتلا دو۔ فرمایا مرض بیان کرو۔ میں نے کہا مرض حبّ دنیا۔ سنکر متہسا اور کہا کہ اس سے زیادہ کوئی مرض نہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تازہ تازہ زہر کے جام نوش کرو اور سخت سخت مصائب مھیلو۔ میں نے کہا اس کے بعد کیا کروں۔ فرمایا اس کے بعد صبر کے تلخ گھوٹ پیو مگر اس میں جوع و فزع نہ ہو اور جس لعب میں راحت نہ ہو اس کا شربت پیو۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا اس کے بعد وحشت بلا انس اور فراق بلا اجتماع کا بوجھ اٹھاؤ۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہا پھر اپنے محبوب سے تسلی اور صبر ہے اگر معالجہ کا ارادہ ہو تو اس کا استعمال کرو ورنہ گوشہ نشین اختیار کرو اور فتنوں سے الگ رہو۔ پھر میں نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، کہا بھائی میں نے سب عبادتوں کو خوب آزمایا ہے مجھ کو تو لوگوں سے الگ رہنا سب سے زیادہ نافع معلوم ہوتا ہے۔ قلب کے اگر دس حصے کیے جائیں تو نو حصوں کا تعلق تو لوگوں سے ہے اور ایک حصہ اور دنیا سے علاوہ رکھنا ہے سو وہ شخص تنہا رہنے پر قادر ہو گیا اور اس نے قلب کے نو حصوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور پھر میں نے نہ دیکھا۔ (نزهة البساتین)

حکایت حضرت کلیم اللہ شاہ بھہاں آبادی نے ابتدا ہی سے گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی آپ زیادہ تر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ وظائف پڑھتے یا کتب لکھنے میں مصروف رہتے۔ لوگوں سے ملنا جلنا بہت کم تھا، جس سے ملتے انتہائی احتیاط سے۔ ایک مرتبہ ایک مرید نے آپ سے کہا حضرت! آپ رشد و ہدایت کا سرچشمہ ہیں، لوگ آپ کے علم و

فصل سے افادہ حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں مگر آپ گوشہ نشینی اختیار کر کے انہیں اس سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔

یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ آج کل کے لوگوں میں خود غرضی اور اغراضی زیادہ ہے۔ خلوص اور حلاق سے دور یہ لوگ مفادات کی دلدل میں دھنستے ہیں، ان کے دل و دماغ فریب سے بھرا

ہیں، بظاہر یہ خوش اخلاقی سے ملتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے میں کیونکہ ناطہ قائم رکھ سکتا

حضرت شفیق بلخی کے زلنے میں ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی اور آپ بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دیکھ کر پوچھا کہ لوگ تو قحط سے برباد ہو گئے اور تو اس قدر خوش نظر آتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے آقا کے یہاں بہت غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہ رکھے گا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! جب ایک غلام کو اپنے آقا پر اس قدر اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں جبکہ تو مالک الملک ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے سختی کے ساتھ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ حتیٰ کہ آپ کا توکل معراج کمال تک پہنچا۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو ایک غلام ہے۔

حضرت فیض بن عیاض کا طرز عمل

آپ کا قول ہے کہ جب میں رات آتی دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ایتے پروردگار سے خلوت کروں گا اور جب دیکھتا ہوں کہ صبح ہوئی تو انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھتا ہوں، اب لوگ مجھ کو گھبریں گے اور کوئی شخص ایسا میرے پاس آجائے گا جو مجھ کو میرے پروردگار سے غافل کر دے گا۔

حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کا ایک بندہ عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور لوگوں سے نہ ملا جلا۔ لوگوں نے

اس سے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرتے ہو؟ اس بزرگ نے جواب دیا کہ اس سے پہلے میں کئی ہزار سال محسوس ہوا

زندگی کے بعد اسی طرح زمانہ ملے دراز تک معدوم رہوں گا، اس درمیانی وقفے میں جو تھوڑی سی عمر تجھے ملی ہے اسے کیوں ضائع کروں اور لوگوں سے ملنے جلنے میں ادبے فائدہ باتوں میں مشغول رہ کر اسے کیوں صرف کر دوں، مجھے یہ زندگی اس انداز سے گزارنی چاہیے جس سے غلام خوش ہو۔ اس لیے میں نے خلوت کو اپنا رکھا ہے۔

حکایت

حضرت ابن میارک فرماتے ہیں کہ کیا اچھا حال ہے اس شخص کا جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو ہے۔ اور ایک تخت نقل کرتے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا تھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا اس نے جو تجھ کو دیکھا تو ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ سبحان اللہ! آپ کو بخل ہے کہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ میں تم کو دیکھوں۔ اس نے کہا میاں صاحب! اصل یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں مدتِ مدید سے اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس باب میں میں تے بہت مشقت اٹھائی اور عمر صرف کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں کہ ایسا نہ کرنا کہ بجز محنت و مشقت کے اور کچھ ہاتھ نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کا اضطراب دور کیا۔ اور تنہائی اور علیحدگی سے اس کو مانوس کر دیا۔ اب جو میں نے تم کو دیکھا تو یہ خوف ہوا کہ کہیں دل کا حال پھر پیشتر کا سا نہ ہو جائے۔ پس تم مجھ سے علیحدہ رہو کہ میں تمہارے شر سے پناہ مانگتا ہوں رب العارفين اور صبيہ القانتين کی، پھر ایک نعرہ مارا کہ آہ افسوس کہ میں اتنا زیادہ ٹھہرا۔ پھر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا کہ لے دنیا! تجھ سے علیحدہ رہ، میرے سوا کسی اور کو اپنی زینت دکھا اور جو تجھ کو چاہے اس کو دھوکہ دے، پھر کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف منقطع ہونے کی حلاوت عارفوں کے دلوں کو ایسی چکھائی جس سے ان کے دل بہشت اور حوروں کی یادنیوں گئے اور ان کی ہمتوں کی طرف اپنی ہی یاد میں تسکین کہ ان کے نزدیک کوئی چیز اس کی مناجات سے بڑھ کر مزید نہیں۔ پھر قدوس قدوس کہتا ہوا چلا گیا۔

باب

سنت پر عمل

اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات میں اپنا محبوب سب سے عزیز اور پیارا ہے اس لیے جو اللہ سے دوستی کا طالب ہوا ہے چاہیے کہ اس کے محبوب کی ہر ادا کو اپنائے تاکہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے کیونکہ محبوب کو چاہنے والا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو اختیار کیے بغیر اللہ سے دوستی ممکن نہیں۔ ہر دلی کو یہی راستہ اپنانا پڑا کیونکہ اللہ کو پانے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی پر چلنے سے اللہ کا قرب اور معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مقولہ مشہور ہے کہ ولایت اور اتباع سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ ہر دلی کو اسوہ رسول کے ڈھانچے میں ہی ڈھل کر ولایت حاصل ہوئی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت کیا ہے؟ صوفیاء اس بارے میں متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق عمل کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اطاعت الہی مقصود مردہوں ہے، سنت کا معنی ہے طریقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ ان کی عملی زندگی ہے جو ہمارے سامنے روز روشن کی طرح موجود ہے۔ آپ نے جو باتیں دین برحق کے سلسلہ میں فرمائیں وہ تمام کا تمام سنت ہیں۔ آپ نے دین کے جن احکام پر خود عمل کر کے انسانی معراج کا جو نمونہ پیش کیا وہ تمام کا تمام سنت ہے۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدار اور افعال سنت ہیں۔

اہل فقہ نے کہا ہے کہ سنت تین طرح کی ہے۔ سنت کی پہلی صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں جسے سنت فعلی کہا جاتا ہے جو احادیث کی صورت میں کما حقہ محفوظ ہیں، سنت

کی دوسری صورت فعلی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اعمال کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے جو ان کی سیرت طیبہ کی شکل میں موجود و محفوظ ہے۔ سنت کی تیسری قسم تفریری ہے یعنی انسانی زندگی کی وہ باتیں جو آپ کے سامنے پہنچیں اور آپ نے ان پر کسی قسم کا اظہار نہیں فرمایا تو ایسی باتیں مباح ہو گئیں جن کی وجہ سے وہ سنت میں شمار ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بات پر سکوت فرماتا اظہار رضا مندی ہی تصور کیا جاتا ہے۔

سنت پر عمل کرنے کے سلسلہ میں اطاعت اور اتباع کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے مگر مقصد ایک ہی ہے۔ اتباع کا مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے مگر اصطلاحاً فرمانبرداری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اتباع سنت کا یہ مطلب ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر اس طرح عمل کریں جس طرح کہ ان اقوال کا تقاضا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو اس طرح ادا کریں جس طرح حضورؐ نے ادا فرمائے ہیں۔ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر اس طرح عمل نہ کریں جیسا کہ ان کا تقاضا ہے یا آپ کے اعمال کو اس طرح نہ کریں جس طرح انہوں نے کیے تو یہ اتباع سنت نہ ہوگی۔

اطاعت رسولؐ کا مطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ یعنی آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے جس طرح تعمیل کرنے کا حق ہے لہذا اطاعت و اتباع رسولؐ ایک طرح کے لفظ ہیں اور ان دونوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں سرور کائناتؐ کی فرمانبرداری کی جائے۔ یعنی جس طرح حضورؐ نماز پڑھتے تھے ایسے ہی نماز پڑھی جائے۔ جس طرح آپ کھانا تناول فرماتے تھے اسی طرح کھانا کھایا جائے۔ جس طرح حضورؐ پانی پیتے تھے ویسے ہی پانی پیا جائے۔ گویا کہ زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنایا جائے۔

فرمانِ خداوندی

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سنت پر چلنے کی یوں تاکید فرمائی ہے کہ:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي
الضَّالِّينَ .

اے محبوب! تم فرما دو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست
رکھتے ہو تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں دوست
رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ
بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ کا
اور رسول کا۔ پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں
کو ہتد نہیں فرماتا۔ (پ ۲، آل عمران ۳۲، ۳۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور دوستی قائم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے یعنی اگر کوئی اللہ کو محبوب بتانا چاہے تو اس کے رسول
کی پیروی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتے اور آپ کے طریقہ کو نہیں اپناتے تو ان کا دعویٰ
محبت جھوٹا ہے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
الْبَيْعَةُ الْمُبِينَةُ . اللَّهُ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ قَلْبُ كُلِّ
الْمُؤْمِنِينَ .

اور اللہ کا حکم مانو اور پیغمبر کا حکم مانو۔ پھر اگر تم
منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف صریح
بیعت دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی بھی
بندگی کے لائق نہیں اور اللہ پر ہی ایمان والے
بھروسہ کریں۔ (التغابن ۱۲، ۱۳)

اس آیت میں بھی اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ دنیاوی کام
میں ان طاقتوں سے تجاوز نہ کرو بلکہ جس بات کا حکم ملے بجا لاؤ، جس سے اللہ کا رسول روکے

رک جاؤ، اگر تم اس کے ماننے سے اعراض کرتے ہو تو ہمارے رسول پر کوئی بوجھ نہیں، ان کا کام
تو بیچنا دینا تھا سو انھوں نے بیچنا دیا۔ اب جو کوئی اتباع نہ کرے گا تو اس کی سزا سے
بھگتنی پڑے گی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ
يُخَشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ۔

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا،
اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، تو یہی
لوگ کامیاب ہیں۔ (پ ۱۸، النور ۵۲)

سچے مومنوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں اور اللہ سے
ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں پھر قرآن و حدیث کو سنتے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے
سنا اور مانا، یہی لوگ کامیاب و بامراد اور بہت یافتہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِئُوا
أَعْمَالَكُمْ۔

اے ایمان والو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا
حکم مانو اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔
(پ ۲۶، محمد ۳۳)

وہ اعمال جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر کیے جائیں وہ باطل ہو جاتے ہیں
کیونکہ ان کا کوئی اجر نہیں ملتا اس لیے وہ اعمال ضائع ہو گئے لہذا اس آیت میں تاکید کی گئی ہے
کہ اتباع سنت کے بغیر اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو بلکہ اللہ نے اہل ایمان کو اپنی اور اپنے نبی کی
اطاعت کا حکم دیا ہے جو ان کے لیے دنیا و آخرت میں بہتر ہے

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ
اللَّهَ بِهِ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ
عَلَيْهِمْ حَفِيفًا۔

جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ کا حکم
مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے
بچانے کو نہ بھیجا۔ (پ ۴، النساء ۸۰)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے اس لیے کہ اللہ کے
رسول کا فرمان اللہ کا فرمان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اللہ کی طرف سے ہیں

اس لیے اتباع رسول ضروری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت والا ہے اور اس کا نافرمان اپنے ہی نفس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوبُوا
الْأُمُورَ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری
کرو رسول کی۔ اور تم میں سے اختیار والوں کی
پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو رجوع
کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تمہیں
خلاف اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ یہ
بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے اچھا ہے
رپ ۵، نساء ۵۹

اس آیت میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ اپنے حاکم کا کہنا بھی مانو۔ لیکن حاکم کا کہنا صرف اس حد تک مانا جائے گا جبکہ اس کا حکم، احکام الہی اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا اگر کوئی خلاف سنت حکم دے تو اس کا کہنا نہ مانا جائے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اختلاف کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میری اتباع کرنے والا اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی۔

یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّقُوا

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو
اور سننا کر اس سے نہ پھرو۔ اور ان جیسے

تَسْمَعُونَ . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
فَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ .
سنہ ۱۰۹ ، انفال ۲۰ ، ۲۱

اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں منافقوں والی روش اختیار نہ کرو یعنی اتباع سنت میں منافقانہ طرز عمل یہ ہے کہ ظاہر اسنت پر عمل کیا جائے لیکن دل سے اس کی مخالفت کی جائے ، ایسے عمل کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جزا تو صرف اس عمل تکمیل کی جس میں اخلاص ہوگا۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
وَمَنْ يَتَوَلَّ عَذَابًا
الْإِيمَانِ
اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اللہ
اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں
رواں ہیں اور جو پھر جائے گا اسے دردناک
عذاب دے گا۔ (الفتح: ۱۷)

اس آیت میں اطاعت کے اجر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کے لیے آخرت میں بہت اعلیٰ اجر دیا جائے گا اور وہ اجر جنت کی صورت میں ہوگا کہ اتباع کرنے والوں کو جنت میں داخل کیا جائے جہاں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی جن سے اہل جنت لطف اٹھائیں گے اور جو اتباع رسول نہیں کریں گے اور دنیا کی خاطر مائے پھریں گے ایسے لوگوں کی دنیا میں سزا دلت اور آخرت میں دکھ کی مار ہے۔

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فِيهَا
ذَلِكِ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ
یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور جو حکم مانے اللہ اور
اس کے رسول کا، اللہ سے باغیات میں لے جائے
گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور یہی بڑی کامیابی
ہے۔ (پہ ، نساء ۱۳، ۱۴)

زندگی گزارنے کے ضابطے قرآنی احکام اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہر ایک کے سامنے موجود ہیں جنہیں حدود اللہ کہا گیا ہے اور جو شخص ان حدود میں اللہ اور اس کے

رسول کی اطاعت کرنے کا تو اسے آخرت میں بہت میں داخل کیا جائے گا اور یہ اطاعت رسول کا انعام ہوگا۔ ذرا غور کریں کہ اتباع سنت کا کتنا بڑا انعام ہے جسے وہ ملے اسے اور کیا چاہئے
 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
 وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
 تُرْحَمُونَ۔
 (پ ۱۸، النور ۵۶)

حصولِ رحمت کا اصل ذریعہ اطاعتِ رسول ہے یعنی جو شخص زندگی کے معاملات، عبادت
 معاشرت، معاشرت اور ثقافت وغیرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کرتا ہے اور ہر
 کام کو اسی طرح سرانجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس طرح نبی پاک کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ
 اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت
 میں اللہ کی رحمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں اتباع کا
 خیال رکھنا چاہیے۔

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 وَأَحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ
 فَأَعْلَوْا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا
 الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
 اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار
 رہو۔ پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول کا
 ذمہ صرف واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔
 (پ ۲، ماہدہ ۹۲)

اس آیت میں پہلے والی بات کی دوبارہ تاکید کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم
 مانو لیکن اس کے ساتھ یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اتباعِ رسول کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو
 اس میں اس کا اپنا نقصان ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اتنا فریضہ تھا کہ انہوں
 نے اللہ کے احکام کو اس کے بندوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ بندوں کا کام ہے کہ دین اسلام کو
 اپنا اتباع کا راستہ اختیار کریں۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ
 اُورنہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو حق پہنچتا ہے

اِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
 أَمْرِهِمْ طَرَفٌ مِّنْ بَعْضِ اللَّهِ وَ
 رَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ قَلِيلًا
 مُّبِينًا

کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرمادیں، تو
 انھیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار ہے اور جو حکم نہ
 ملے اللہ اور اس کے رسول کا، بے شک وہ
 صریح گمراہی میں بہک گیا۔

(پ ۲۱، احزاب ۳۶)

اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی ہاشم کی
 معزز خاتون حضرت زینب بنت جحشؓ کو اپنے آزاد کردہ غلام کے لیے شادی کا پیغام بھیجا۔
 مگر انھوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر اس آیت کا نزول ہوا کہ کسی مرد یا عورت
 کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ جب اللہ کا رسول اسے حکم دے تو وہ انکار کر دے۔ جب
 یہ حکم حضرت زینبؓ نے سنا تو فوراً حضرت زینبؓ سے نکاح کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا
 اگرچہ اس آیت کا تعلق خاص واقعہ سے ہے لیکن اس کا حکم عام ہے کہ اطاعت نبی اکرم صلی اللہ
 علیہ وسلم میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ
 وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ
 تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ

آپ فرمادیں کہ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر
 اگر تم منہ پھرو تو رسول کی ذمہ داری وہی ہے جو
 اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم
 پر رکھا گیا اور اگر رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو
 راہ پاؤ گے اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف
 پہنچا دینا۔ (پ ۱۸، النور ۵۴)

متافقیں کا رویہ یہ تھا کہ آپ کے پاس اگر قسمیں کھاتے کہ ہم ہر طرح سے آپ کی اطاعت
 میں ہیں حالانکہ وہ سچے دل سے اطاعت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کی اطاعت زبان کی حد تک
 محدود تھی اور عملی طور پر وہ مومن نہ تھے۔ ان کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ نے انھیں تباہی کی کہ

اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو اور اگر تم اتباع سنت سے منہ موڑ لو اور اسے چھوڑ دو تو تمہارے اس گناہ کا وبال میرے نبی پر نہیں بلکہ تم پر ہے؛ اس لیے تم ہدایت پر آ جاؤ اور ہدایت صرف اتباع رسول میں ہے۔

فضائل سنت

سنت پر عمل کرو | حضرت عصفیہ بن عمارث ثمالی رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نکالی کسی قوم نے کوئی نئی بات (دین میں) مگر اسی کے مطابق اس قوم سے سنت اٹھائی جاتی ہے لہذا سنت پر عمل کرنا نئی بات شروع کرنے سے بہتر ہے۔ (احمد)

گمراہی سے نجات | حضرت مالک بن انس رضی سے مرسل روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں۔ جب تک تم ان دونوں پر عمل رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ وہ کتاب الہی اور میری سنت ہیں۔ (موطا)

سنت کا اٹھ جانا | حضرت حسان رضی روایت کرتے ہیں کہ تمہیں شروع کی کسی قوم نے اپنے دین میں کوئی نئی بات مگر اس کے مطابق اس قوم سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھالیتا ہے اور اس (سنت کو) قیامت تک واپس نہیں کرتا۔ (دارمی)

سنت کو دوست بناؤ | حضرت انس رضی روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹے! اگر تم یہ قدرت رکھتے اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارے صبح و شام ٹھیک ہوں تو تمہارے دل میں کسی کی طرف سے کینہ نہ ہونا چاہیے پھر آپ نے فرمایا میرے بیٹے! یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے میرے ساتھ دوستی کی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے

آگ میں گرنے سے بچاؤ | آگ جلائی اور جب اس کے گرد اگر روشنی ہوئی تو آگ سے شغف رکھنے والے پروانے اس میں آکر گرنے لگے تو اس نے ان کو روکنا چاہا لیکن وہ اس پر غالب آگئے اور آگ میں گرنے لگے۔ لیکن میری مثال یہ ہے کہ میں تم کو آگ میں گرنے سے کم پکڑ کر روک لیتا ہوں جبکہ تم اس میں گرنا چاہتے

ہو۔ (بخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی

سنت ترک کرنے کی مذمت | اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی خدمت میں

تین شخص حاضر ہوئے اور سرکار کی عبادت کے متعلق دریافت کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم سمجھا۔ کہنے لگے کہ ہماری سرکار کے ساتھ کیا نسبت! سرکار کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایک نے کہا اب میں ساری رات نماز میں گزاروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا اور اقطار نہ کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اسی وقت وہاں حضور تشریف لے آئے اور فرمایا تم آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ خیر دار! خدا کی قسم! میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور تقویٰ اختیار کرتا ہوں لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اقطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں

ہے۔ (بخاری شریف)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ

تعمیل حکم، سنت ہے | وسلم نے فرمایا جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے

چھوڑے رکھو۔ کیونکہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو اور

ت کا حکم دوں تو حسب طاقت بجالاؤ۔ (مسلم شریف)

حضرت عریاض بن ساریہؓ سے روایت ہے
سُنَّتِ صَحَابَةِ دَر حَقِیْقَتِ سُنَّتِ مُصْطَفٰیؐ

فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بلیغ و عظیم فرمایا جس سے دل دہل گئے اور آنکھیں غمناک ہو گئیں۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو الوداعی و عظیم معلوم ہوتا ہے پس ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، بات سننے اور ماننے کی تاکید کرتا ہوں اگرچہ حبشی غلام ہی تم پر مقرر ہو۔ اور بلاشبہ تم میں سے جو زندہ رہا بہت اختلاف دیکھے گا۔ پس تم پر میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت اختیار کرنا لازم ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اپنے آپ کو نئی باتوں سے بچائے رکھنا کیونکہ ہر خلاف سنت نئی بات گمراہی ہے۔ (ابوداؤد ترمذی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول
حضورؐ کی فرمانبرداری سنت ہے

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منکر کے سوا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ! انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میرا حکم مانا جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ (بخاری)

حضرت عباس بن ربیعہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے
حضرت عمرؓ کا اتباع سنت

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ضرر رسال ہے۔ اگر میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے نہ چومتا۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے
سیدھا راستہ اتباع سنت میں ہے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر

کھینچی اور فرمایا یہ تو اللہ کا راستہ ہے پھر دائیں بائیں بہت سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا یہ دوسرے راستے ہیں، ان میں سے ہر راستہ پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی (ترجمہ) "بلا شیبہ" یہ میرا راستہ سیدھا ہے پس اس کی پیروی کرو۔ (تسائی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے تو یہ آپس میں

حق و باطل کا امتیاز

کہنے لگے تمہارے لیے اس معزز شخصیت کی ذات ایک مثال ہے اس کو بیان کرو۔ ان میں سے بعض نے کہا آپ آرام فرما رہے ہیں، تو بعض نے کہا بظاہر تو سو رہے ہیں لیکن آپ کا دل جاگ رہا ہے۔ تب فرشتوں نے کہا کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی نے مکان بنایا اور اس میں کھانا تیار کر کے کسی کو بھیج کر لوگوں کو کھانے کے لیے بلایا ہے۔ پس جو بلانے والے کی بات مان کر آیا اور اس نے کھانا کھالیا اور جس نے بلانے والے پر اعتبار نہ کیا اور اس سے آکر کھانا نہ کھایا اس گفتگو کے بعد فرشتوں نے آپس میں کہا کہ یہ بات تفصیل طلب ہے اس کی تفصیل بیان کرو تو آپس میں کہنے لگے آپ تو سوئے ہوئے ہیں تو بعض نے کہا کہ آپ کی آنکھیں مصروف خواب ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ تب فرشتوں نے آپس میں کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اس نے اللہ کی بات مانی اور جس نے حضور کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق و باطل میں وجہ امتیاز ہے۔ (بخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین

جہا ہلانہ رسوم خلاف سنت ہیں

شخص اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں؛ (۱) سرزمین حرم پر بے راہ روی کرنے والا (۲) اسلام لانے کے بعد جاہلیت کی رسوم کو اپنانے والا (۳) اور خونِ مسلم کا ناحق طلب کرنے والا کہ اس کو بہائے۔ (بخاری)

حضرت ابن مسعودؓ روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں

حضورؐ کے طریقے کو اپنانا سنت ہے

بھیجا گیا کوئی تہی کسی امت میں مجھ سے پہلے نگران کی امت میں ان کے مددگار ہوتے تھے اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان نبیوں کے احکام پر عمل کرتے اور ان کی سنت کو اپناتے تھے پھر ان کے بعد ایسے ناعقل لوگ پیدا ہوئے جن کا طریق کار یہ تھا کہ وہ جو کچھ کہتے اس پر عمل نہ کرتے اور وہ کام کرتے جن کا انہیں حکم نہ ہوتا تھا لہذا جو ایسے نافرمانوں کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے اور جو دل سے جہاد کرے (یعنی انہیں بُرا جانے) وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔
(مسلم شریف)

حضرت ابو موسیٰ رضی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کی

اتباعِ مصطفیٰ عین ہدایت ہے

مثال جس کو دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے یعنی ہدایت اور علم، تیرا بارش کی سی ہے جو خطہ زمین پر برسی، ایک خطہ زمین اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کر کے خشک و زنگھاس اگائی ایک قطعہ زمین سخت تھا اس نے پانی کو محفوظ رکھا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ پانی پیا اور پلایا کھیتوں کو سیراب کیا۔ تیسرا زمین کا ٹکڑا ابجر تھا جس نے نہ تو پانی کو محفوظ رکھا، نہ وہاں روئیدگی ہوئی۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اور اس نے اس (تعلیم) سے جس کو لے کہ میں آیا ہوں فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا لیکن جس نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور سیر نیچا کیے رہا اور اس نے نہ تو اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور نہ اس پر عمل کیا جو میں لے کر آیا ہوں۔ (بخاری شریف)

حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وصیت کر کے فوت ہوا وہ سیدھے

وصیت عین سنت ہے

راستے اور سنت پر فوت ہوا، پرہیزگاری اور تہادیت پر فوت ہوا، بخشا ہوا فوت ہوا۔
(ابن ماجہ)

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہما حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان

دو آدمیوں کو شفاعت نصیب نہ ہوگی

کرتے ہیں کہ دو آدمیوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ میری امت
میں دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی: ظالم امام اور دین میں غلو کرنے والا جو نبی
کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریق سے تجاوز کرتا ہے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہما فرمایا نبوی نقل کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق
ہر بدعت گمراہی ہے

مختوڑا سا عمل بدعت کے کثیر عمل سے کہیں اچھلے اور ہر بدعت
گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قساد کے وقت میری سنت
کو مضبوطی سے تھاما اسے ایک سو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ (بیہقی)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثناء کے
بعد ارشاد فرمایا کہ بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ

بہترین طریقہ

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور بدترین بات نئی گھڑی ہوئی بات ہے اور ہر بدعت
گمراہی ہے۔ (مسلم)

حضرت بلال بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری کسی سنت

احیائے سنت کا ثواب

کو رواج دیا جو میرے بعد متروک ہو گئی تھی تو اس کو اس سنت پر عمل کرنے والوں کے مجموعی ثواب
کے برابر ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر۔ اور جس کسی نے

کوئی گمراہی میں ڈالنے والی نئی چیز گھڑی جس سے تہ اللہ راستی ہو اور تہ اس کا رسول، اس کو اس پر عمل کرنے والوں کے مجموعی گناہ کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کسی قسم کی کمی کیے بغیر۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

اتباع سنت کی توجہ | ایک خطبے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں

تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے والا ہوں، خود کوئی نئی چیز اپنی طرف سے پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں تو میری پیروی کروا دوں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹنے لگوں، تو مجھے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کہہ دیتا۔

سنت سے رجوع کرو | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے سامنے جو مسائل آئیں ان کو قرآن کی رو سے طے کرو اگر قرآن میں

حل نہ ملے تو سنت رسول اللہ اور ابو بکر سے رجوع کرو۔

جنگ قادسیہ سے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا لوگوں کو جاہلیت کے زمانہ کے واقعات سننے سنانے سے روکو۔ ایسا کرنے سے پرانی عادات تازہ ہوں گی اور نئے کینے جنم لیں گے۔ جیت تک وہ دلچسپی سے سنیں ان کی سیرت و عمل کو بہتر بنانے کے لیے ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کیا کرو۔

سنت نبوی کو خوب سمجھو، عربی زبان خوب سیکھو، قرآن کو صاف اور صحیح لہجے میں پڑھو۔

کیونکہ وہ صاف اور فصیح عربی میں ہے۔

اتباع سنت کی تلقین | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے کہ میں تم کو ان کاموں

کا حکم دیتا ہوں جن کا قرآن نے حکم دیا ہے اور ان کاموں سے روکتا ہوں جن سے محمد نے روکا ہے اور تاکید کرتا ہوں کہ سنت، فقہ اور عربی زبان میں بصیرت پیدا کرو۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ نبیؐ کے راستہ
سنت کے مطابق عمل کی تلقین اور اس کی سنت کو لازم پکڑو کیونکہ جو شخص نبیؐ

کے طریق اور سنت کے مطابق عبادت کرتا ہے اور رحمن کا ذکر کرتا ہے اور خوفِ خداوندی سے
 اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں ایسے شخص کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی اور جو زندہ
 بھی نبیؐ کے طریق اور سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے خوف سے اس کی
 آنکھیں بہتی ہیں اور روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی مثال اس درخت کی سی ہے
 جس کے پتے خشک ہو چکے ہوں کہ اچانک ہوا چلی اور سب پتے جھڑ گئے۔ نیز فرمایا کہ نبیؐ
 کے طریق اور سنت کے موافق اعتدال والا عمل اس مجاہدہ اور مشقت والے عمل سے بہتر ہے
 جو سنت کے خلاف ہو۔ لہذا اپنے اعمال پر خوب نظر رکھو، خواہ اعتدال والے ہو یا مجاہدہ
 والے۔ مگر وہ انبیاء علیہم السلام کے طریق اور ان کی سنت کے موافق ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا فرمان ہے تمہارا
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا فرمان کیا حال ہوگا جب تم پر ایسا فتنہ آئے گا جس

میں بڑے بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے بڑے ہو جائیں گے۔ لوگ اس پر سنت کی طرح چلنے
 لگیں گے، کوئی اسے بدلنا چاہے گا یا اس کے خلاف عمل کرے گا تو اسے برا بھلا کہا جائے گا۔
 کسی نے کہا اے عبداللہ! یہ کب ہونے والا ہے۔ فرمایا جب تمہارے امین لوگ کم ہو جائیں گے۔
 حکمرانوں کی کثرت ہوگی۔ فقہاء، قلیل اور فراء کثیر ہوں گے اور آخرت والے عمل سے دنیا مطلوب
 ہوگی۔ دینی علم و کمال دین کی غرض سے حاصل نہیں کریں گے۔ ایسے دور میں تم پر ایسے حکمران
 مسلط ہوں گے کہ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں گمراہ کریں گے اور اگر کہا نہ مانا تو قتل کر دیں
 گے۔ سائل نے کہا اے عبداللہ! آپ کی اس وقت کے متعلق کیا رائے ہے، فرمایا گھبراٹا
 بن جافد کہ باہر ہی نہ نکلو، ورنہ پھر آگ ہی آگ ہے۔ راوی کہتا ہے کہ وہ شخص پہلو پر ہاتھ
 رکھ کر کہنے لگا اے ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعودؓ کی کنیت ہے) تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا۔

یعنی انتہائی مہلک خبرستانی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ کوئی قول عمل کے بغیر درست نہیں بنتا اور کوئی قول اور عمل نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتا اور کوئی قول، عمل اور نیت بغیر سنت کے ٹھیک نہیں بنتے۔

حضرت سید میراں حسین زنجانیؒ کا قول ہے کہ ایمان کی بنیاد دل کی تصدیق، زبان کا اقرار نیت کا عمل اور اتباع سنت ہے۔ جوان باتوں کا پابند ہوگا اس کا ایمان محکم اور محفوظ رہے گا۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جب تک تو مکمل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قطع اور نفس امارہ کی پیروی سے آزاد نہ ہو جائے اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل ہونے کی خواہش نہ کر۔ اتباع شریعت کے یہ معنی ہیں کہ تیرے تمام اقوال و افعال اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے مطابق ہوں۔ تیرا سنتا، دیکھتا، بولتا، پکڑتا، چلتا، سونا جاگنا الغرض تمام اعمال رضائے الہی کے تحت ہوں اور قدمت دین و ملت کے لیے ہوں۔

حضرت بہاء الدین زکریاؒ نے فرمایا ہے کہ بدن کی سلامتی قلت طعام میں، روح کی سلامتی ترک گناہ میں اور دین کی سلامتی حضور کی سنت کی اتباع میں ہے۔

حضرت احمد المومنیؒ کا قول ہے کہ اتباع سنت کے بغیر عمل باطل ہے۔ شرعہ الاسلام فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفا واجب نہیں۔

جناب سہل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ حُبِ خدا کی نشانی حُبِ قرآن ہے۔ حُبِ خدا اور حُبِ قرآن کی نشانی حُبِ نبیؐ ہے اور حُبِ نبیؐ کی نشانی نبیؐ کی سنت سے محبت ہے اور حُبِ سنت کی نشانی آخرت کی محبت ہے۔ آخرت کی محبت دنیا سے بعض کا نام ہے اور دنیا سے بعض کی نشانی معمولی مال دنیا پر راضی ہونا اور آخرت کے لیے دنیا کو خرچ کرنا ہے۔

ایک عارف با صفا کا ارشاد ہے کہ اگر تو کسی شیخ کو ہوا پیرا رٹتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا،

یا آگ وغیرہ کھاتا ہوا دیکھے لیکن وہ عمداً اللہ کے کسی فرض یا نبی کی کسی سنت کا تارک ہو تو وہ جھوٹا ہے اس کا دعویٰ محبت باطل ہے اور یہ اس کی کرامت نہیں استدراج ہے۔
 ایک دفعہ ایک آدمی کو میں نے کہا کہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا راستہ صراط مستقیم ہے اس کے علاوہ اگر کوئی راستہ اختیار کرے تو وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ اس لیے صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے اتباع سنت ضروری ہے۔

اولیاء کا اتباع سنت

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ طرز عمل تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی معاملہ آتا تو وہ پہلے اس کا حکم کتاب اللہ اور سنت رسول ہی میں تلاش کرتے تھے کسی معاملہ میں وہ اجتہاد سے اسی وقت کام لیتے جب کتاب اللہ اور سنت رسول میں کوئی حکم نہ پاتے۔

ایک عورت اپنے پوتے کی میراث کا مطالبہ کرتی ہے جس کی ماں مر چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ میں کوئی حکم نہیں جس کی رو سے تجھے حق پہنچتا ہو اور سنت رسول کی رو سے بھی تیرا کوئی حق تجھے معلوم نہیں لہذا اس وقت واپس چلی جاتا آنکھ میں لوگوں سے دریافت کروں۔ اس کے بعد انھوں نے لوگوں سے پوچھا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر شہادت دی کہ ان کی موجودگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دامی کو چھٹا یعنی حصہ مادری دلویا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اس کے مطابق اس عورت کو چھٹا حصہ دلایا۔ (موطا امام مالک، مسلم شریف)

حضرت امام جعفر صادق کی جب غیر معمولی علمیت اور قابلیت کا شہرہ دور دور تک پھیل چکا تھا لوگ اپنے مختلف دینی و دنیاوی مسائل اور

صحیح سننی کون

الجھنوں کے لیے آپ سے رجوع کیا کرتے تھے ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ صحیح معنوں میں سنتی کسے کہا جاتا ہے؟

آپ نے فرمایا کہ صحیح معنوں میں سستی ہونے کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھنی منکر نہ ہو۔ اس بات کی تصدیق حضرت امام ابو صفیہؒ نے بھی فرمادی ہے، جب ان سے دریافت کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ ہیں، جوانوں میں حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کم اللہ وجہہ ہیں جبکہ عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہؓ اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہم ہیں۔

اتباع سنت کا مقام | ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامیؒ نے فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیویوں کے نان نفقہ کی پریشانیوں

سے بچائے رکھے لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یہ تو سنت نبوی کے خلاف ہے۔ یہ سوچ کر میں نے دعا نہیں کی اور اس ذمہ داری کو اپنے ہی لیے قائم رہنے دیا اور اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت عطا کر دی کہ میرے نزدیک دیوار اور عورت میں کوئی فرق نہیں رہا۔

سنت طریقت کے لیے ضروری ہے | حضرت بایزید بسطامیؒ کے کسی بزرگ نے مراقبہ کے بعد سوال کیا کہ اس وقت آپ

کہاں تھے؟ فرمایا کہ بارگاہِ خداوندی میں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ میں بھی تو وہیں تھا لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک حجاب تھا اور میں وہاں باری کے بالکل سامنے تھا اسی وجہ سے آپ مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اتباع سنت کے بغیر خود کو صاحبِ طریقت کہتا ہے وہ کاذب ہے کیونکہ اتباع شریعت کے بغیر طریقت کا حصول ممکن نہیں۔

حضرت بایزید کا اصول | ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامیؒ کسی مقام پر کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے

اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ مدارجِ طریقت کو جانتا تو شریعت کے منافی کام نہ کرتا اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جانے وقت راستے میں بھی نہ ہتھوکتے۔

حضرت امام اعظم کی شان | حضرت امام ابو حنیفہؒ جب دنیا سے کنارہ کش ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے تو ایک رات خواب میں دیکھا

کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پٹیوں کو مزار مقدس سے نکال کر علیحدہ علیحدہ کر رہا ہوں اور جب دہشت زدہ ہو کر آپ خواب سے بیدار ہوئے تو امام ابن سیرین سے تعبیر خواب دریافت کی انہوں نے کہا کہ بہت مبارک خواب ہے اور آپ کو سنت نبویؐ کو پرکھنے میں وہ مرتبہ عطا کیا جائے گا کہ احادیث صحیحہ کو موضوع حدیث سے جدا کرنے کی شناخت ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب دوبارہ خواب میں حضورؐ کی زیارت سے مشرف ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ نے تیری تخلیق میری سنت کے اظہار کے لیے فرمائی ہے۔ لہذا دنیا سے کنارہ کش مت ہو۔

حکایت | حضرت شیخ بوعلی قلندر پانی پتی پر جذب و سکر کا علیہ رہتا تھا۔ اسی عالم میں ایک دفعہ ان کی مونچھیں حد شرعی سے بہت بڑھ گئی تھیں لیکن کسی کو تراشنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ شیخ کے ایک ہم عصر عالم مولانا صیام الدین سیامیؒ کو شریعت کی پابندی کا بڑا جوش تھا انہوں نے شیخ کی مونچھیں تراشنے کا عزم کر لیا اور پچی لے کر ان کی طرف بڑھے فریب پہنچے تو شیخ کی ہیبت سے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی لیکن اپنی دھن کے پکے تھے۔ شیخ سے مخاطب ہو کر کہا کہ قلندر صاحب! سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنے لگا ہوں آپ کی مونچھیں حد سے بڑھی ہوئی ہیں ان کو آج ضرور تراشوں گا۔

یہ کہہ کر مولانا نے ایک ہاتھ سے شیخ کی ریش مبارک پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے مونچھوں کو حد شرعی کے مطابق تراش دیا۔ جب وہ چلے گئے تو شیخ بوعلی قلندر بار بار اپنی ریش مبارک کو پکڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ ریش کیسی مبارک ہے کہ شریعت محمدیؐ کی راہ سنور گئی۔

حضرت شرف الدین (المعروف بابا ببل) | اتباع سنت عبادت میں مقدم ہے

شاہ) فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ نے مجھ
انہی طاقت دی ہے کہ میں غذا اور سر و سامان کے بغیر خوشی سے زندگی بسر کروں اور اسی بدن
کے ساتھ روح کے جلا ہوئے بغیر وار البقا کو سدھار جاؤں اور اس جسم کو ابد الابد تک محفوظ
رکھوں لیکن چونکہ یہ سب امور سنت نبویؐ کے خلاف ہیں ان سے مجتنب رہوں گا میرے
نزدیک سنت کی پیروی ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

حضرت بابا ببل شاہ کشمیر میں اسلام کے پہلے کامیاب مبلغ تھے۔ وہ ۱۳۲۲ء میں
کشمیر تشریف لے گئے اس وقت وہاں راجن شاہ کی حکومت تھی جو بدھ مت کا پیرو تھا۔ وہ حضرت
بابا ببل شاہ کے زہد و اتقاء اور اخلاق و محاسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ پاپیادہ چل کر آپ
کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا اس کے بعد اس کے اہل خانہ امراء اور
وزراء اور دوسرے ہزاروں لوگوں نے آپ کے دستِ حق پرست پر اسلام قبول کیا۔

حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر ہنبویؒ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ فلاں شخص
پانی پر چلتا ہے۔ آپ نے فرمایا آسان ہے۔ جل مرغی بھی پانی پر چلتی ہے اس

نے کہا کہ فلاں آدمی ہوا میں اڑتا ہے۔ فرمایا یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوا اور مکھی بھی ہوا میں اڑتے
ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے ایک اور شخص نے کہا کہ فلاں شخص چشم زدن میں ایک شہر سے
دوسرے شہر میں پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کمال ہے آخر شیطان بھی ایک لمحہ میں مشرق
سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ یا کمال وہ ہے جو لوگوں
میں نشست و برخاست رکھے، ان کے ساتھ لین دین کرے اہل و عیال کے حقوق پورے کرے
اور سنت پر چلے اور پھر بھی ایک لمحہ خدا سے غافل نہ رہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت
ابوبکر واسطیؓ جو بڑے عالم تھے | پابندی سنت سب سے بڑی کرامت ہے

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سال بھر تک خاموشی سے ان کی مجلس کا رنگ دھتک دیکھتے رہے۔ سال کے بعد دل برداشتہ ہو کر حضرت جنید سے رخصت کی اجازت چاہی۔ حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا میرے بھائی تم سال بھر تک یہاں رہے، نہ اپنی کہی نہ ہماری سنی اور اب یکایک چلنے کے لیے تیار ہو گئے آنحضرت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر واسطی نے عرض کی کہ سچ پوچھیں تو میں بیعت کے ارادہ سے حاضر ہوا تھا۔ سال بھرہ کر دیکھنا رہا کہ آپ سے کوئی کشف یا کرامت ظاہر نہیں ہوئی۔ وہی علماء کا سا طور طریق ہے نماز، روزہ، ہجرت، اشراق، چاشت، درس و تدریس۔ جب آپ میں اور دوسرے علماء کے طور طریقوں میں کوئی فرق نہیں دیکھا تو رخصت کی اجازت چاہی۔

حضرت جنید نے فرمایا کہ اس مدت میں تو نے کوئی کام خلاف شریعت اور خلاف سنت مجھ سے ہوتے دیکھا؟

حضرت ابو بکر نے عرض کی کہ خلاف شریعت تو مطلق کوئی بات نہیں دیکھی۔ حضرت جنید نے ان کا ہاتھ جھٹک کر فرمایا کہ جا جنید کی یہی کرامت سمجھ لے جو اس کو اللہ نے اپنے خاص لطف و عنایت سے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر واسطی نے اختیار آپ کے قدموں پر گر پڑے۔ آپ کی بیعت کی اور خاصانِ خدا میں شمار ہوئے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہونے والے کا نام درج نہیں ہے اور اس کی مدت قیام دس برس بیان کی گئی ہے۔

سنت پر عمل کا واقعہ ایک دفعہ شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی حج کے لیے جاز گئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو مسجدِ قبا کی طرف جانے کا ارادہ کیا ایک

مرید نے عرض کی کہ میں آپ کے لیے سواری کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے سواری درکار ہوتی تو بل سکتی تھی لیکن سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں پایادہ جا کر نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے میں بھی پایادہ جانا پسند کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت شیخ جیل امدتک پایادہ جایا

کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جناب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس شخص کے پاؤں غبار آکود ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ لہذا میں اس لیے پیدل چلتا ہوں تاکہ میرے پاؤں میں مٹی لگ جائے اور بشارت سے تجھے بھی حصہ ملے۔

حکایت | شیخ ابوالحسن اپنے مریدوں کو کسی بزرگ سے فیض حاصل کرنے سے منع نہ فرماتے تھے اور کہتے کہ ہم وہ نہیں جو ایک ہی چشمہ سے سیراب ہوں بلکہ جو بھی میٹھا چشمہ نظر آئے اس سے ہی سیرابی حاصل کرو۔ آپ کا فرمان تھا کہ ہمارا طریقہ تمام اہل مشرق و مغرب سے جداگاتہ ہے۔ ہمارے ہاں شجرہ و سند کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمارے اصل مرتبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی ہی اتباع سنت سے ہمیں یہ مقام حاصل ہوا ہے اور جب تک ہم اس نقطہ نظر پر قائم رہیں گے ہمیں کامیابی ہوتی رہے گی کیونکہ جو اللہ کے ولی کا ساتھی ہو وہ نبی کا ساتھی ہوتا ہے اور جو نبی کا دوست ہو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔

حضرت خواجہ سلیمان تونسوی | خواجہ تونسوی صاحب کو پوری عمر اتباع سنت کا بہت خیال رہا۔ عبادت و معاملات میں بھی آپ کوئی فعل خلاف سنت نہیں کرتے تھے۔ ساری عمر آپ نے نماز کبھی دیر سے یا وقتِ آخر میں نہیں پڑھی اور کوئی نماز بغیر حجت کے نہیں پڑھی، استغراق و خمویت اور عشق الہی کی مستی کے باوجود کبھی آپ کے منہ سے کوئی کلمہ خلاف شریعت نہیں نکلا۔ آپ کا قول تھا کہ ہمارا اصل کام نبی مکرم رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا بھی نیچے آئے لیکن اس کا کوئی فعل بھی خلاف سنت ہو تو اس کی پیروی مت کرو۔ کیونکہ صحیح معنوں میں عبادت کی معراج تکمیل سنت رسول اللہ کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ آنحضرتؐ سے محبت اور عشق اس بات کا متقاضی ہے کہ حضور سرورِ کائناتؐ کی سنت کی ہر لحاظ سے اتباع کی جائے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو بھی نصیحت کی کہ نماز و روزہ خلاقہ کی عبادت ہیں ان کی بجا آوری ہم پر فرض ہے لیکن ان کی ادائیگی میں ہمیں رسول اللہ کی سنت کو

سامنے رکھنا ہوگا کیونکہ خدا کی رضا اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم اس کے حبیب کی سنت اور فرمودات کی پوری طرح پابندی کریں۔

نیت کا پھل | نوشیرواں ایک بار شکار کے لیے نکلا اسے پیاس نے ستایا تو ایک باغ میں داخل ہوا۔ باغ میں ایک لڑکا بیٹھا تھا اس سے اس نے کہا، کہ

مجھے پانی پلاؤ، لڑکے نے جواب دیا پانی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک اتار کھلاؤ۔ وہ لڑکا ایک اتار توڑ کر لے آیا۔ اتار بڑا میٹھا تھا۔ نوشیرواں نے کھانے ہوئے یہ نیت کہی کہ یہ باغ اپنے قبضہ میں کہ لوں گا، اتنے میں اتار ختم ہوا تو دوسرا لانے کو کہا، لڑکا ایک اور اتار لے آیا۔ بادشاہ نے وہ کھایا تو ترش پایا۔ لڑکے سے کہا کہ یہ اتار کسی دوسرے درخت سے لائے ہو، لڑکے نے جواب دیا نہیں بلکہ اسی پہلے درخت سے لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر اس کا مزہ کیسے بدل گیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ جب سے بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ (زینتہ المجالس ج ۱ ص ۵)

حضرت جنید بغدادی کا ارشاد | حضرت جنید بغدادی کہا کرتے تھے اس شخص کو کوئی حق حاصل نہیں جسے نہ تو قرآن کا علم ہو نہ احادیث پر

عبور نہ کھتا ہو اور نہ فقہ کے متعلق معلومات ہوں۔ آپ جوں جوں اپنی روحانی نشوونما کا سفر طے کرتے گئے اس بات کا ہر ممکن خیال رکھا کہ کہیں سنت رسول سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ آپ کی پوری کوشش یہی تھی کہ آپ کو حدیث و سنت پر عبور حاصل ہو۔ آپ جانتے تھے کہ اگر شرعی تعلیمات سے دور رہے تو یہ اس بات کے مترادف ہوگا کہ لوگ آپ کو پتھر ماریں اور رسوا کریں۔

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ بہاں آبادی | شاہ کلیم کو اللہ اور سنت رسول سے کس حد تک لگاؤ تھا اس کا اندازہ اس واقعہ

سے ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حجاز کے سفر پر روانہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر مسجد قبا میں حاضری دینے کی خواہش ہوئی تو پیدل ہی چل پڑے۔ مریدوں نے یہ دیکھا تو ٹپ کر کہا حضرت! یہ کیا کرتے ہیں ہم اچھی آپ کے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں۔

لیکن آپ نے بے نیازی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمیں سواری کی ضرورت نہیں۔ جب حضورؐ پیدل چل کر مسجد قبا تشریف لے جا کر نماز کی ادائیگی فرماتے تھے تو میں حضورؐ کا ادنیٰ سا غلام ایسا کیوں نہیں کر سکتا۔

غرض آپ کی زندگی سنتِ رسولؐ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ تھی۔

آپ فرمایا کرتے تھے کہ مبارک ہیں وہ پاؤں جو اللہ کی راہ میں گرد و غبار سے میلے ہوئے، جن میں چھالے پڑے وہ پاؤں اللہ کی راہ میں اٹھے تھے اس لیے اللہ نے بھی ان پر دوزخ کی آگ حرام فرمادی ہے۔

حضورؐ کی زندگی سادگی کا ایک بہترین اور بے مثل نمونہ تھی۔ آپ کو شان و شوکت کا لباس پہننے سے سخت نفرت تھی۔ موٹے کپڑے کی چادر استعمال کرتے تھے۔ اس لیے شاہ کلیم اللہ بھی آپ کی پیروی کرنے کو راہ نجات سمجھتے تھے وہ آپ کی طرح صبح بیدار ہو کر غسل کرتے اور صاف شفاف کپڑے پہنتے۔ چونکہ حضورؐ نے اپنا ہر کام اپنے ہاتھوں سے انجام دیا تھا اس لیے آپ بھی اپنے کام خود کرنے کے عادی تھے آپ کی سادگی اور عاجزی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کے جاہ و جلال میں کسی قسم کا فرق آیا ہو۔ بڑے بڑے امرا حتیٰ کہ بادشاہ تک آپ کے آگے بات کرنے سے ہٹانے لگے تھے۔

حضرت جنیدؒ کے مرشد شیخ سقطیؒ نے آپ کو دعا دیتے ہوئے ایک مرتبہ کہا
محدث صوفی بنو | تھا کہ جنیدؒ! میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ تم ایک محدث صوفی بنو، نہ کہ

لوگ تھیں صوفی محدث کہہ کر پکاریں۔ چنانچہ آپ نے پہلے سنت و حدیث کی تعلیم حاصل کی پھر تصوف میں عروج کے لیے ریاضتوں اور مجاہدوں کو اپنایا۔

خواجہ حسن بھریؒ نے اپنے مریدوں کو ایک مرتبہ فرمایا، تم لوگ
خواجہ حسن بھریؒ کا فرمان | شکل و صورت میں حضورؐ کے صحابہ کی مانند ہو۔ سب لوگ

بہت خوش ہوئے مگر ساتھ ہی خواجہ صاحب نے فرمایا مگر افعال و کردار میں ان سے بالکل برعکس ہو کیونکہ اگر تم لوگ ان کو دیکھ لیتے تو ان کو دیوانہ سمجھتے اور وہ لوگ تم لوگوں کو دیکھ لیتے تو تم میں سے

کسی کو بھی مسلمان نہ سمجھتے اس لیے کہ وہ ایسے پیشوا تھے کہ اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہو گئے تو پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے اور ہواؤں کی طرح تیز چلتے ہوئے مگر ہم لوگ ہیں کہ ایسے گدھوں پر سوار ہیں جن کی پیٹھیں زخمی ہیں اور چلانے اور چلنے سے مجبور ہیں۔

مخدوم جہاتیاں بیدار بند شریعت اور تبع سنت تھے
حضرت مخدوم جہاتیاں کا فرمان | آپ فرماتے تھے کہ جب تک کوئی شریعت کو مضبوطی

سے نہ پکڑے گا اس وقت تک وہ کوئی فلاح کا کام نہیں کر سکتا اور جو خیرات ہمیں آتی ہے اس کے پس پردہ مقاصد تو ہم پر عیاں نہیں مگر اتنا جانتے ہیں کہ اس قسم کی یافت حاصل کر کے ساری غرباء میں تقسیم کر دینی چاہیے۔ آپ ہی نے فرمایا کہ جو شخص طریقت اور حقیقت کو جانتا ہے لیکن شریعت سے واقف نہیں تو وہ شیخ نہیں بلکہ جاہل ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کوئی صالح آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت، حقیقت اور طریقت کا اس کو علم نہ ہو۔ آپ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے کو خلاف سنت کہا کرتے تھے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کچھ دیر استراحت ضرور فرمایا کرتے تھے کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ اَنَا اُصَلِّيْ وَاَنَا مُرْمِيٌّ یعنی میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔

حکایت | حضرت مخدوم جہاتیاں جہاں گشت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اُچ شریف میں ایک شخص کہیں سے آگیا اس نے اپنی ولایت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ لوگ

دھڑا دھڑا اس کے مرید ہونا شروع ہو گئے، آپ کو بھی اشتیاق ہوا کہ اس ولی کامل سے ملاقات کرتی چاہیے۔ جب آپ اس کے پاس گئے تو اس شخص نے آپ کو کہا کہ اے مخدوم جہاتیاں ابھی ابھی میرا غائب سے رابطہ قائم تھا۔ یہ بات سن کر مخدوم صاحب کو سخت غصہ آیا آپ نے اس سے کہا: اے بد بخت انسان! تو اپنی خرافات بند کر اور اب از سر نو کلمہ شہادت پڑھ کیونکہ تو کافر ہو گیا ہے۔

پھر آپ نے قاضی شہر کو جاکر حکم دیا کہ اس جھوٹے ولی کو بتاؤ کہ اگر اس نے توبہ کر لی تو قہما،

ورنہ اس پر شرعی مدجاری کی جائے اور اس کے قتل کا حکم دیا جائے۔

شہر میں اس ولی کذاب کے بہت سارے معتقدین تھے اس لیے قاضی شہر نے اس معاملہ میں کوئی پیش رفت کرنے میں تامل کیا، تو آپ حاکم شہر کے پاس پہنچے اور اس کو حکم دیا کہ اگر تم نے اس شخص کے متعلق کوئی نوٹس نہ لیا تو میں بادشاہ سے تمہاری شکایت کروں گا۔ حاکم شہر نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی اور اس جھوٹے ولی کو شہر بدر کر دیا۔ آپ کو شریعت محمدی سے والہانہ اور جذباتی لگاؤ تھا۔ آپ کوئی ایسا کام جس میں رائی برابر بھی توجید اور رسالت کے خلاف بات دیکھتے اس کا فوراً قلع قمع فرماتے تھے۔

حضرت ابوسعید الخدریؓ کی زندگی ہدایت اللہ اور فرماں رسول کے ساتھ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ ہر وہ کام جس کے متعلق پڑھایا

اتباع رسول کا واقعہ

سنا تھا کہ محبوب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا اس کا حکم فرمایا ہے۔ اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ نے سنا تھا کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر زخم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پاؤں پکھڑے نہیں ہو سکتے تھے اور نماز انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر ادا فرمائی تھی۔ لہذا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت شیخ نے چار سو رکعت نفل پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہو کر پڑھے۔

حضرت خواجہ سلیمان تونسوی فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب و مقبول بندہ بن جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ

حکایت

اتباع سنت میں ظاہر اور باطناً کوشش کرے تاکہ اس کو خدا کی قربت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ جب ایک صوفی کی لڑکی بالغ ہو گئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس بچی کا نکاح کیوں نہیں کر دیتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ میں کسی مسلمان کا طلبگار ہوں تاکہ اس سے بیٹی کا نکاح کروں۔ لوگوں نے جواباً کہا کہ مسلمان تو بہت ہیں۔ ان صوفی نے جواب دیا کہ

میرے نزدیک مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ سے گزر کر ذاتِ حق تعالیٰ میں فانی ہو چکا ہو۔ کیونکہ بعض صوفیائے کرام کے نزدیک قنائیتِ اسلام کی ابتدا ہے۔

اس حکایت کو بیان فرماتے ہوئے حضرت خواجہ تونسویؒ فرماتے ہیں کہ سالک کو چاہیے کہ زہد و ریاضت میں اتنی کوشش کرے کہ اس کو فنا، کلی تصیب ہو جائے کیونکہ اس مرتبہ کے دل کے بغیر صوفیائے کرام کے مشرب میں وہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا۔

اللہ کی معرفت

اللہ کا قرب اور معرفت حاصل کرنے کے لیے جن مشکل اور کٹھن مراحل کو عبور کرنا لازم ہے، ان کی باضابطہ تفصیل

عالم فقہی

اللہ کا شکر

اللہ تعالیٰ کا دوست وہ ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کیونکہ دستورِ محبت یہی ہے کہ بارگاہِ رب العزت سے جو مل جائے اس پر ہر دم شکر کیا جائے۔ جہاں کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں اور ہر نعمت پر اس کا شکر کرنا بندوں کے ذمے ہے اللہ اپنے دوستوں پر اپنی نعمتوں کے بڑے بڑے احسان کرتا ہے اور اس کے دوست قدم قدم پر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز بسر کرتے چلے جاتے ہیں بشکر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر احسان مند ہونا ہے۔ دل و جان سے ان کا اعتراف کرنا ہے اور ان کی قدر کرنا ہے اور شکر یہ ہے کہ نعمتیں ملنے پر اس کی اطاعت و عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی ہر چیز کو رضائے الہی کے مطابق استعمال میں لائے۔ پھر یہ بات بھی شکر میں شامل ہے کہ نعمتیں ملنے پر اللہ تعالیٰ پر خوش ہو جائے کیونکہ شکر کا تعلق براہِ راست اللہ تعالیٰ سے ہے اس لیے یہ ہمیشہ رہنے والا عمل ہے اور جو اس ہمیشہ رہنے والے عمل پر کاربند ہو جائے اسے بھی دوامِ بوبائے گا اس لیے بارگاہِ رب العزت کا شکر بہت ہی محبوب اعمال میں سے ہے۔

شکر نور ایمان ہے، شکر جزو اسلام ہے، شکر کثر العرفان ہے، شکر مہناج النبوة ہے، شکر رازدولایت ہے، شکر عن کی دولت ہے، شکر سراجِ زندگی ہے، شکر سرمایہ آخرت ہے، شکر قبر کا ساتھی ہے، شکر صدائے سوز و مستی ہے، شکر زہارِ مسرت ہے، شکر توشیحہ قلندر ہے، شکر حسن محبت ہے، شکر جامِ معرفت ہے، شکر معراجِ بشریت ہے، شکر احساسِ ضمیر ہے، شکر آئینہ اخلاق ہے، شکر تحفہ خداوندی ہے، شکر پروازِ جنت ہے

شکر چراغ ہدایت ہے، شکر سلیقہ دلنوازی ہے، شکر پروانہ شاہی بازی ہے، شکر اندازِ بے نیازی ہے، شکر مومن کی بلند پروازی ہے، شکر علامتِ مسلمانی ہے، شکر متاعِ فقیر ہے، شکر موجِ حیات ہے، شکر لذتِ یکتائی ہے، شکر محبت کی رعنائی ہے، شکر پیامِ زندگی ہے، شکر لذتِ شوق ہے، شکر سوزِ جگر ہے، شکر میراثِ درویش ہے، شکر بیداریِ دل ہے، غرضیکہ شکر ہے تو بندہ خدا ہے اگر شکر نہیں تو بندہ خدا بھی نہیں۔

اے میرے دوست! اللہ نے تجھے اور مجھے سلامت پیدا کیا۔ پھر ہر انسان کو جسمانی صحت عطا کر رکھی ہے۔ پھر وہی ہر ایک کا نگہبان اور محافظ ہے، ہر لحاظ سے عاقبت کا دربار ہے پھر ہر ایک کو چاہیے کہ اسی خالق کا شکر ادا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے، چلنے پھرتے رہنے سہنے کے لیے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ عقل دی ہے، علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، آزادی کی نعمت دے رکھی ہے، ارادہ پر اختیار دیا ہے، آفتوں سے حفاظت کا دم لے رکھا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق عطا کر رکھی ہے۔ غرضیکہ دینی اور دنیوی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ کیونکہ روحانیت میں شکر کا مقام بہت بلند ہے اور یہ مقام صرف اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا اس مقام کو حاصل کر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں مگر شاکر وہی بنتا ہے جو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہے لہذا شکر گزاری کی راہ اختیار کر، پھر دیکھ تو اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہو جائے گا۔

اللہ کا شکر کرو

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا ہر دم شکر کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے کہ اگر اس کی مخلوق پیدائش سے موت تک دن دن اس کی کرم توازیوں کا شکر کرے تو پھر بھی حتیٰ شکر ادا نہیں ہوتا چونکہ پروردگار عالم نے جا بجا فرمایا ہے کہ میرا شکر کرو، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي
وَلَا تَكْفُرُونِ

پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور
میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

(پ ۲، بقرہ ۱۵۲)

اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق کامل جانا بہت بڑی نعمتوں میں سے ہے لہذا اس پر حکم ہوا
ہے کہ میرا شکر کرتے رہو اور میری اس نعمت کا انکار کر کے میری ناشکری نہ کرو۔ مزید ارشاد
باری تعالیٰ ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا
مِنْ حَبِيبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ اِنْ كُنْتُمْ يَّاهُ
تَعْبُدُونَ

اے ایمان والو! جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے
اس سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا
کرو، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

(پ ۲، بقرہ ۱۷۲)

اللہ سے رستی کا تقاضا ہے کہ کثرت سے اس کی عبادت کی جائے اور قبول عبادت
کے لیے پاکیزہ رزق کھایا جائے اور ان دونوں کے بدلے میں اس کا شکر ادا کیا جائے۔
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ
شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ وَاَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا

اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لے آؤ تو
اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ قدر دان
جاننے والا ہے (پ ۵، نساء ۱۴۷)

صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو فراموش نہ کیا جائے بلکہ اس
کے احسانات کی قدر کی جائے اور قدر کے طور پر اس کا قول و فعل سے اقرار کیا جائے یہی اقرار
اور اعتراف دراصل اللہ کا شکر ہے۔

فَكُونُوا مِمَّن رَزَقَهُمُ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
مَا كُنْتُمْ رِيبًا تَعْبُدُونَ

اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے حلال اور
پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔
اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو (پ ۱۲، نحل ۱۱۴)

رزق حلال کا ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پھر اس نعمت کو پانے کے بعد اسے
جائز طریقے سے استعمال میں لانا اہل ایمان کا شیوہ ہے پھر رزق کھانے کے بعد اللہ کا
شکر ادا کرنا بھی انسان کے فریضہ سے ہے۔

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن
شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا
كَفَرْتُمْ إِن عَدَايَ
اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت
لَشَدِيدٌ۔
شدید ہے۔ (پ ۱۳، ابراہیم ۷)

اصولِ خداوندی ہے کہ وہ شکر گزاروں کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور نعمتوں کے
منکروں اور چھپانے والوں کو ناشکروں میں شمار کر کے ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے
اور آخرت میں ناشکری کی سزا دے گا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے پر اللہ کا شکر ادا
کیا جائے تاکہ رزق میں اضافہ ہو۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ
ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تاکہ اللہ کا شکر ادا
اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا
کرے اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ إِنَّ مَن كَفَرَ
فائدے ہی کے لیے کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
کرتا ہے تو اللہ اس سے بے پروا ہے، حمد والا

ہے۔ (پ ۲۱، لقمان ۱۲)

۔۔۔

حضرت لقمان اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انسانوں میں سے تھے اللہ نے انہیں حکمت یعنی
دانائی عطا فرمائی لہذا وہ جو بات کہتے وہ حکمت سے خالی نہ ہوتی تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت
حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تجھے جو علم و عقل دی ہے
اور دوسروں پر بزرگی عطا فرمائی ہے اس پر میری شکرگزاری کہہ کیونکہ نعمت ملنے پر اللہ کا شکر
کرتا انسان کے فریضہ میں شامل ہے شکرگزاری دراصل شکرگزار ہی کے لیے نفع بخش ہوتی ہے

اس لیے ہر دم اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ
لِنَجْرِي الْفُلِكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَ
لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا ہے تاکہ
اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کے
فضل کو تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔

(پ ۲۵، جاثیہ ۱۲)

اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک احسان یہ ہے کہ اس نے دریاؤں کو انسان کے تصرف
میں دے دیا ہے تاکہ لوگ ان میں کشتیاں چلا کر مالی فائدہ اٹھائیں، اپنے تجارتی مال کو ایک
جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تاکہ روزی حاصل ہو۔ اس احسان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ میرا شکر ادا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے شکر کے
بارے میں مزید تاکید یوں فرمائی ہے کہ:

لَقَدْ كَانَتْ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِتَيْهِمْ آيَةٌ ۖ
جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينٍ وَ شِمَالِهِ
كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَ
اشْكُرُوا لَهُ بِنْدَةٍ طَيِّبَةٍ ۖ
وَرَبِّ غَفُورٍ ۝

قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی
نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے،
اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا
کرو۔ یہ تمہارا شہر پاکیزہ ہے اور رب بخشنے والا
ہے۔ (پ ۲۲، سبا ۱۵)

قوم سبا میں رہتی تھی، تب بھی ان میں سے تھے بلکہ بتقیس بھی انھی میں سے
ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا اور بشمار راحتیں مہیا کیں۔ اس
بستی کے لوگ بڑے کچھ چین سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ نے
پیغمبر مبعوث فرمائے تو انھوں نے آکر اس قوم کو خبردار کیا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں
ان کا اللہ کے حضور شکر ادا کرو کیونکہ جس شہر میں تم رہتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسے پاکیزہ بنا رکھا
ہے مگر جو نہی اس قوم نے تا شکر کی تو ان کی بستی تباہ ویران ہو گئی۔

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ
إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا
وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا
نُؤِثِرْهُ مِنْهَا وَوَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآخِرَةِ نُؤِثِرْهُ مِنْهَا وَوَسَخَّرَ
الشُّكْرَيْنَ

کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر
جائے موت کا وقت مقرر ہے جو شخص دنیا
میں اپنے اعمال کا بدلہ لینا چاہے اس کو ہم دنیا
میں دے دیتے ہیں اور جو آخرت میں ثواب
حاصل کرنا چاہے تو ہم اسے آخرت میں اجر دے
دیں گے اور شکر کرنے والوں کو بہت جلد اجر
دیں گے۔ (پ ۴، آل عمران ۱۴۵)

جہاد ایک اچھا عمل ہے جس میں انسان اللہ کے حضور اپنی جان قربان کرنے کی پیشکش
کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کی اس پیشکش کو قبول فرمائے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔
کیونکہ موت کا ایک دن تو ہر ایک کے لیے مقرر ہے اور اس وقت پر وہ ضرور مرجائے گا۔
خواہ جہاد کے ذریعے مرجائے یا کسی اور سبب سے مرے اس لیے اگر جہاد میں کسی کا مرنا
قبول ہو جائے تو یہ اللہ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس احسان کے بدلے میں اسے
اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بہتر اجر دے گا۔ خواہ
کوئی اس کا اجر دنیا میں لے لے یا آخرت میں لے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے شکر
کرنے کی ترغیب یوں فرمائی ہے۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ مِنْ
غَيْرِ حِسَابٍ وَتَمَاتِثِيلَ وَجَعَلَانِ
كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رِسِيذِط
اعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا
وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكْرُوه

وہ اس کے لیے جو وہ چاہتا بناتے تھے یعنی
اونچے محل تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے مگن
اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی دیگیں۔ اے داؤد
کی اولاد شکر کرو میرے بندوں میں سے
بہت کم شکر کرنے والے ہیں (پ ۲۲، سبأ ۱۳)

حضرت سلیمان علیہ السلام آل داؤد سے تھے وہ جو چاہتے ان کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا

ان نعمتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آلِ داؤد شکر گزار بندوں کی طرح عمل کرو۔ یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال میں لاؤ اور یہی درحقیقت شکر گزاری ہے اور اس طرح حقیقی معنوں میں شکر کر نیوالے بہت کم بندے ہوتے ہیں۔

شکر سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
عَنْكُمْ قَفْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ
الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا
يَرْضَاهُ لَكُمْ ط

اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تم سے بے پروا ہے
وہ اپنے بندوں سے ناشکری پسند نہیں کرتا۔
اگر شکر کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔

(پ ۲۳، زمر ۷)

اللہ کے راضی ہونے کا راز اس کا شکر ادا کرنے میں ہے اس لیے یاد رکھو کہ ناشکریوں میں اللہ نہیں ملتا، اگر اللہ کو پانا ہے تو شکر کی راہ اختیار کرو، وہ ضرور اپنی معرفت سے اور نعمتوں سے بالامال کر دے گا۔

شکر کا فائدہ شکر کرنے والے کے لیے ہے اس کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي قَفْ
لِيَبْلُوَنِي ءَا أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ
وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا
يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ

تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے
آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت
کرتا ہوں اور جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے ہی
کے لیے کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے، تو
بیشک میرا بے پروا، کرم والا ہے۔

(پ ۱۹، نمل ۴۰)

کَرِيْمٌ

مشہور واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو توفیق بخشی کہ وہ چشم زدن میں ملکہ بلقیس کا تحت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس

لے آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں یہ بات اٹھی کہ اس وقت میرا فرقی بنتا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری ہونے پر اللہ کا شکر ادا کروں اور میرا ایسا کرنا دراصل میرے اپنے لیے ہی بہتر ہوگا کیونکہ اللہ کی نعمت پوری ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس کے بندوں پر لازم ہے۔

ایسے ہی ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکر کی تاکید فرمائی ہے: قَالَ يٰمُوسَىٰ اِنِّىۤ اِصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلَتِيۤ وَبِكَاٰمِيۤ ذٰۤىۤ قُرْبٰنٍ مَّاۤ اٰتَيْتَكَ وَكُنۢ مِّنَ الشُّكْرِۤىۡنَ .

فرمایا اے موسیٰ! میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے منتخب کر لیا ہے پس جو میں نے دیا ہے اسے لے لیں اور میرے شکر کرنے والے بندوں میں سے ہو جائیں۔ (پا ۹، اعراف ۱۴۴)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصی نعمتیں یعنی رسالت اور ہم کلامی کا شرف دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! انھیں بصد شوق اور مسرت قبول کرو اور اس کرم نوازی پر میرا شکر ادا کرو تا کہ تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوتِ حق دی تو انھیں ساتھ شکر کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ:

اِنَّمَا تَعْبُدُوْنَ مِنۢ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْثَانًا وَتَخْلُقُوْنَ اِفْكَٰهًا . اِنَّ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنۢ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوْا عِنۡدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْا لَہٗۤ ۙ وَاِلَيْہٖ تُرْجَعُوْنَ .

تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو اور یہ سب تم نے جھوٹ بنا رکھا ہے بیشک اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں پس اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرو اور عبادت کرو اور اس کا شکر کرو۔ بیشک تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے (پا ۲۰، عبکوت ۱۷)

اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنے کے بعد اس کی عبادت کرنا ضروری ہے کیونکہ عبادت میں انسانی عظمت ہے اور اسی سے انسان کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے لہذا ان دونوں نعمتوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔

رزق ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ دَلِيلًا لِقَوْمٍ مِّن رَّحْمَتِهِ وَ لِيَجْزِيَ أَلْفُكًا بِأَمْرِهِ وَ لِيَتَّبِعُوا مَن قَضَىٰ وَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ .

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے جو خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تمہیں اپنی رحمت سے مستفید فرمائے، اس کے حکم سے کشتیاں چلیں تاکہ تم اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر لو اور اسی پر تمہیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرو

(پ ۲۱، روم ۴۶)

اللہ کا بندہ بننے کے لیے اس کے رزق کو تلاش کر کے پانے کے بعد اس پر شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔

فضیلتِ شکر

شکر چونکہ اوصاف ولایت میں سے ہے اس لیے اس کا مقام بہت بلند ہے اور اس کا درجہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتوں کی بنا پر زندگی کے لمحہ لمحہ پر شکر کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کی توصیف و حمد کا اقرار ہو سکے۔ اس اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات شکر کے بارے میں ہیں جن میں سے چند ایک حسب ذیل ہیں:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابروں کے روزہ دار کی طرح ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تو سجدہ کے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ (ابوداؤد)

حضرت سعد بن وقاص روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب مقام عزوز پہنچے تو وہاں قیام کیا پھر سرکار نے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی اور سجدہ کیا۔ یہ سجدے طویل تھے، سجدہ سے اٹھ کر دعا فرمائی پھر سجدہ میں چلے گئے، سجدہ سے اٹھ کر دعا فرمائی اور پھر سجدہ میں چلے گئے پھر دعا فرمائی اور طویل سجدہ کیا۔ آخری سجدہ سے اٹھ کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے امت کی شفاعت کی تو میرے رب نے میری امت کی تہائی کی مغفرت کی۔ میں نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور امت کے لیے پھر دعا کی تو رب کریم نے اس کی تعداد دو تہائی کر دی۔ میں نے پھر سجدہ شکر کے دعا کی تو رب کریم نے بقیہ تہائی امت کی بھی مغفرت فرمادی۔ میں نے رب کی بارگاہ میں پھر طویل سجدہ کیا۔ (ابوداؤد)

حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے معاذ! میں تمہیں محبوب رکھتا ہوں، معاذ کہتے ہیں کہ میں نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کو محبوب رکھتا ہوں، اس پر سرکار نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کہنا نہ چھوڑنا "خلو نذا اپنے ذکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما۔ (احمد، نسائی)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی چیز دی جائے تو اگر اس میں طاقت ہو تو اس کا بدلہ دے اور اگر استطاعت نہ ہو تو اس کی تعریف کرے۔ جس نے اس کی تعریف کی اس نے شکر یہ ادا کیا اور جس نے اسے چھپایا اس نے ناشکری کی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے بندے سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا میں نے

تیرے جسم کو درست نہیں رکھا اور تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ! تقویٰ اختیار کر تو لوگوں میں سب سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، قناعت اختیار کر تو سب سے زیادہ شکر گزار بن جاؤ گے اور جو اپنے لیے چاہتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو تو مومن بن جاؤ گے، اپنے ہمسایہ سے نیکی کرو تو مسلم بن جاؤ گے اور کم ہمتسا کرو کیونکہ زیادہ ہمتسا دل کو مروہ کر دیتا ہے۔ (داؤد داؤد)

حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے کاموں پر تعجب ہے کہ اس کے ہر کام میں بھلائی ہے اور یہ بات مومن کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں، اگر اسے خوشی پہنچے اور شکر ادا کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے بھلائی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے حدیث قدسی کے بارے میں فرمایا رب کریم فرماتا ہے کہ اے میرے بندو! میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور اس کو تمھارے لیے بھی حرام کیا ہے۔ تم آپس میں ظلم و تشدد نہ کرو، اے میرے بندو! تم میں سے ہر شخص گمراہی میں مبتلا ہے مگر جس کو میں ہدایت سے نوازوں۔ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت دوں گا اے میرے بندو! تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں غذا فراہم کروں لہذا مجھ سے غذا طلب کرو میں تم کو کھلاؤں گا، اے میرے بندو! تم سب تنگے ہو مگر جس کو میں لباس عطا کروں، تم مجھ سے لباس طلب کرو میں تم کو کپڑے پہناؤں گا، اے میرے بندو! تم شب و روز گناہوں میں مبتلا رہتے ہو اور میں سب کے گناہ معاف کرتا ہوں مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمھاری مغفرت کروں گا اے میرے بندو! نہ تو تم مجھ کو ضرر پہنچا سکتے ہو اور نہ مجھے تم سے نقصان پہنچا سکتے ہو، اے میرے بندو! اگر تم میں سے سب سے پہلا او سب سے آخری انسان (اور تمام انسان) اگر قلب خاشع کے ساتھ آئیں تو کوئی بھی میرے

ملک میں زیادتی نہیں کر سکتا، اے میرے بندو! اگر تمھارا پہلا اور آخری یا تمام جن وانس مل کر برے دل کے ساتھ میرے ملک میں کچھ نقصان کرنا چاہیں تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے کہ میرے بندو! اگر لگے پچھلے انسان اور جن ایک مقام پر جمع ہو کر مجھ سے کچھ مانگیں اور کچھ دریافت کریں تو میں ان کے سوالات کو پورا کروں گا اور اس سے میرے خزانہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور اس کی کیفیت یہ بھی نہ ہوگی جیسا کہ سوئی کو دریا میں بھگو یا جائے، اے میرے بندو! میں تمھارے اعمال کو یاد رکھتا ہوں اور ان کی جزا بھی اسی طرح دوں گا پس جو بھلائی پائے تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو شخص برائی میں مبتلا ہو تو اس کو اپنے نفس پر ملامت کرنی چاہیے۔ (مسلم)

حضرت شداد بن اوس اور جناب صنابحی رضی اللہ عنہم روایت کرتے ہیں کہ ہم دونوں ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے اور بیمار سے معلوم کیا صبح کیسی گزری تو اس نے جواب دیا اچھی طرح۔ اس موقع پر جناب شداد نے کہا تمہیں گناہوں کی معافی اور خطاؤں کے معاف ہونے پر خوشخبری ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ رب کریم کا ارشاد ہے کہ میں جب کسی ایماندار بندے کو مرض میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ اس مصیبت پر شاکر رہتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہوگا جیسا کہ وقت ولادت تھا۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں سے، یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو مقید کیا اور بتلائے آزمائش بھی لہذا تم اس کے نامہ اعمال میں اس کے لیے وہ اعمال خیر لکھتے رہو جو وہ اپنی صحت و عاقبت کے دور میں کیا کرتا تھا۔ (احمد)

حضرت جابر رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کوئی چیز ملے اور وہ اس کا ذکر کرے تو اس نے شکر یہ ادا کیا اور جس نے چھپایا، اس نے ناشکری کی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا

شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہ کرے۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی ہے جس کو میں کبھی ترک نہیں کرتا وہ یہ ہے کہ خداوند مجھے تو فریق عطا فرما کہ میں تیرا خوب شکر کروں اور بہت زیادہ ذکر کروں، تیرے احکامات کی پابندی کروں اور تیری نصیحت کو یاد رکھوں۔ (ترمذی)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آیتہ والذین یکتزون الذہب و انفضتہ نازل ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس موقع پر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یہ آیت تو سونے اور چاندی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اگر ہمیں یہ پتہ چل جاتا کہ کونسا مال بہتر ہے تو ہم اسی کو لیتے اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہ بہترین دولت یاد الہی میں مشغول رہنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل ہے اور مسلمان کی بیوی اس کے ایمان پر مدد کرنے والی ہے۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ حمد کرنے والے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا ان کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا اور وہ تمام جنت میں جائیں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔

(احیاء العلوم ج ۴)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (عبادت کے لیے) رات کو کھڑے رہتے یہاں تک کہ قدم مبارک پھٹنے کے قریب ہو جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب آپ کے انگوٹوں پھلوں سب کے گناہ معاف کر دیے۔ آپ نے فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا پستدہ کروں۔ (بخاری و مسلم)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد یا پانی پیتے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ (مسلم)

حضرت عطاءؓ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شکیبار ہو گئیں اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات عجیب نہیں تھی۔ سنو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات آئے اور بستر پر تشریف فرما ہوئے، کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا مجھے اجازت دو تاکہ میں اللہ کی بندگی میں مشغول ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ میری توہی آرزو ہے کہ آپ کی قربت و صحبت مجھے حاصل ہے لیکن خیر (چونکہ آپ کا ارادہ ایسا ہی ہے تو) تشریف لے جائیے۔ تب آپ اٹھ کھڑے ہوئے، مشکیزہ سے پانی لیا، طہارت کی، تھوڑا سا پانی بہایا اور نماز کے لیے نیت باندھ کر حضور حق میں کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ رات بھر اسی حالت میں گزر گیا اور صبح ہو گئی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگئے اور آپ نماز فجر کے لیے ان کے ساتھ مہلے میں نے عرض کیا کہ جب حق تعالیٰ نے آپ کے تمام گناہ بخش دیے ہیں تو پھر آپ کس لیے آنسو بہایا کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس کے حضور میں ہدیہ اشک کیوں نہ پیش کروں جس نے یہ آیت مجھ پر نازل فرمائی۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۗ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۗ

بلاشبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، اور
یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے جانے میں
دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی حالت یہ ہے
کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے
بھی یاد کرتے ہیں۔ (پہم، آل عمران ۱۹۱-۱۹۳)

پس اہل شکر اس عنایتِ الہی کے سپاس گزار ہوتے ہیں کہ یہ درجہ بلند انہیں عطا ہوا

لہذا وہ رونے لگتے ہیں لیکن یہ رونا خوشی کا رونا ہوتا ہے نہ کہ غم اور خوف کا۔ جیسا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں روایت ہے کہ راستے میں چلے جا رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا پتھر نظر پڑا جس میں سے بہت سا پانی بہ رہا تھا۔ پیغمبر کو جب اس بات پر تعجب و حیرت ہوئی تو حق تعالیٰ نے پتھر کو قوت گویائی عطا کر دی اور اس پتھر نے کہا کہ یہ پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں تو دراصل یہ آنسو ہیں اور تب سے جاری ہیں جب سے یہ آیت میں نے سستی ہے کہ:

فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ۗ

اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

پس اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں دوزخ میں نہ چلا جاؤں۔

اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی کہ اس پتھر کو جہنم کی آگ سے بچالے۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، کچھ مدت گزرنے کے بعد ان کا پھر اسی طرف جانا ہوا، دیکھا تو پتھر برابر روئے جا رہا ہے، انھوں نے پوچھا کہ اب کیوں روئے جا رہے ہو؟ پتھر نے جواب دیا اس وقت خوف کی وجہ سے رو رہا تھا اور اب خوشی اور مسرت میں رو رہا ہوں۔

انسان کا دل بھی پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہے اس کی سمٹی خوف اور شکر دونوں حالتوں میں گم یہ فزاری کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ (دکیمائے سعادت)

حضرت اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے

ہوئے سنا کہ جب اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع فرمائیں گے تو ایک منادی والا ندا کرے گا جسے تمام مخلوق سنے گی "آج اس مجمع میں معلوم ہو جائے گا کہ عزت والے لوگ کون ہیں وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جن کے پہلو بستروں سے اٹک رہتے تھے" اس پر کچھ لوگ اٹھیں گے جو تھوٹے سے ہوں گے۔ وہ پھر آواز لگائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی، کچھ تھوٹے سے لوگ اٹکھڑے ہو جائیں گے منادی پھر آواز لگائے گا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جو خوشحالی اور تنگدستی کے ہر حال میں

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہتے اور شکر کیا کرتے تھے اس پر بھی کچھ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد باقی لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت قتادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ چار چیزیں ہیں جو عطا ہو گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو گئیں، اللہ کا ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا بدن اور ایمان دار تیک بیوی۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر چھوٹی یا بڑی نعمت کا انعام فرماتے ہیں اور وہ وہ بندہ اس پر الحمد للہ کہتا ہے تو اسے اس سے بڑھیا نعمت عطا ہوتی ہے۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کا ہر حال خیر ہی خیر ہے، اسے کوئی بھلائی میسر آتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ اگر کوئی تکلیف یا آفت پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ (تنبیہ الغافلین)

ایک حدیث شریف میں ہے کہ کھانے میں چار چیزوں سے کمال آتا ہے۔ حلال ہو، کھاتے وقت اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کئی ساتھی مل کر کھا رہے ہوں اور یہ کہ کھا چکنے کے بعد اللہ کی حمد کی گئی ہو۔ (تنبیہ الغافلین)

عمر بن شعیب اپنی سند سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، کہ جس شخص میں دو خصلتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر اور صابر لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ دین کے معاملہ میں اپنے سے ادھر کے لوگوں کو دیکھے اور ان کی پیروی کی کوشش کرے، دوم یہ کہ دنیا کے معاملہ میں اپنے سے کم درجہ والوں کو دیکھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ (تنبیہ الغافلین)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں، کہ

اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی چار قسمیں بنائیں، ملائکہ، جن، انسان، شیاطین۔ پھر ان کے دس حصے کیے، نو حصے ملائکہ کے اور ایک حصہ انسان، جن اور شیاطین کا۔ بعض یوں کہتے ہیں کہ مخلوق کے دس اجزاء میں سے نو حصے شیاطین اور جنوں کے ہیں اور ایک انسانوں کا۔ پھر انسانوں کی ایک سو پچیس قسمیں بنائیں ان میں سے ایک سو تو یا جوج، ما جوج، ساتوج، مالوق وغیرہ ہیں جو سبھی کفار اور جہنمی ہیں اور باقی پچیس میں سے بارہ روم، خزر، سقلاب وغیرہ اور مغرب میں زط، حبش، زنج وغیرہ اور مشرق میں ترک، خاقان، مغز، لغز، خلیج، کیماک اور یک۔ یہ سب بھی جہنمی ہیں، بجز ان کے جو ایمان لے آئیں اور ایک سو پچیس قسم کے لوگوں میں سے صرف ایک قسم مسلمانوں کی جہنم سے باقی رہی، لہذا مومن کو اس انعامِ عظیم کی قدر دانی اور اللہ تعالیٰ کا شکر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے اس کا انتخاب فرمایا اور مومنین کی قسم میں سے بنایا۔ پھر مسلمانوں کی تہتر شاخیں بنائیں جن میں سے بہتر شاخیں اپنی مختلف آراء اور خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو گئیں۔ صرف ایک شاخ سنت کے طریق پر قائم رہی اور اس کو اہل سنت میں سے بنایا۔ (تنبیہ الغافلین)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبت میں مبتلا ہوا اور اس نے صبر کیا اور حبیب اس کو عطا کیا گیا تو اس نے شکر ادا کیا اور اس پر کسی نے ظلم کیا تو اس نے بخش دیا اور اگر اس نے ظلم کیا تو استغفار کی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضورؐ ایسے شخص کا کیا حال ہوگا۔ آپؐ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت سے بہرہ یاب ہیں (عوارف المعارف)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلا یا جائے گا جو راحت و تکلیف (ہر حالت) میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
(عوارف المعارف)

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کو مغفرت
حضرت ادریس علیہ السلام کی بشارت دی تو انھوں نے زندگی چاہی۔ ان سے
 اس کا سبب پوچھا گیا، کہا کہ میں اس لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں کہ میں اس کا شکر ادا کروں
 کیونکہ اس سے پیشتر میں مغفرت کے لیے عمل کرتا تھا۔ اس پر فرشتے نے اپنا پر پھیلا یا اور
 انھیں اٹھا کر آسمان پر لے گیا۔

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ حضرت
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست موسیٰ علیٰ نبینا وعلیہ السلام نے

بارگاہِ خداوندی میں درخواست کی کہ اے اللہ! آپ نے آدم علیہ السلام پر کیا کیا احسانات فرمائے
 ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ان میں اپنی روح پھونکی، جنت میں ٹھکانہ دیا اور حکم دے کر فرشتوں
 سے سجدہ کرایا ان انعامات پر وہ شکر کریں بھی تو کیا ادا ہو سکے گا، ارشاد ہوا اے موسیٰ! آدمؑ
 پر جو انعامات ہوئے تھے اس نے یہ سب جان کر میری حمد و ثنا کہی۔ بس یہی ان سب
 انعامات کا شکر تھا۔

کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے
وحی کا پیغام بندوں پر رحم کھاؤ خواہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوں یا تہ ہوں۔ حضرت
 موسیٰؑ نے عرض کیا جو مبتلا نہیں ان پر کیونکر رحم کھاؤں؟ فرمایا اس لیے کہ جو ماقبیت میں تھے انھیں
 دے رکھی ہے اس پر وہ شکر گزار نہیں ہیں۔

کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیٰ نبینا وعلیہ السلام کی
حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اے اللہ!

میں آپ سے چار چیزوں کا سوال کرتا ہوں اور چار چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مذکورہ
 زبان مانگتا ہوں، شکر والادل اور صبر کرنے والا بدن اور ایسی بیوی جو دنیا اور آخرت میں میری
 مددگار بنے۔ اور ایسی اولاد سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ پر آقائی کرے اور ایسی بیوی سے

جب مجھے قبل از وقت بوڑھا کرنے اور ایسے مال سے جو مجھ پر وبال بنے اور ایسے پڑوسی سے جو میری نیکی دیکھ کر چپٹے اور برائی کا چہرہ پارتا پھرے۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں جبکہ میرا شکر ادا کرنا بھی تیری ایک عنایت ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اب تو نے میرا شکر ادا کیا ہے۔

منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے اصحاب کی طرف تشریف لے گئے، اُونی

کرتا، اُونی چادر بلکہ سمجھی کپڑے اُون کے پہنے ہوئے، سر کے بال اور مونچھیں صاف، بھوک سے چہرہ کا رنگ بدلا ہوا، پیاس سے ہونٹ سوکھے ہوئے، سینے اور بازوؤں کے بال برٹھے ہوئے اور گریہ طاری تھا۔ السلام علیکم کے بعد فرمانے لگے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے اللہ کے حکم سے دنیا کو اس کے مقام پر رکھا اس میں کوئی تعجب یا فخر کی بات نہیں۔ اے بنی اسرائیل! تم دنیا کو ذلیل سمجھو گے تو یہ ذلیل ہو کر تمھارے پاس آئے گی۔ تم اسے بے وقت بناؤ تاکہ تمھاری آخرت پُر وقت رہے۔ اور آخرت کو ذلیل نہ سمجھو کہ اس سے دنیا کی وقت تمھارے دل میں آئے گی، دنیا کوئی فضیلت و کرامت کی مستحق نہیں، جو ہر روز کسی نہ کسی فتنہ اور خسارے کی طرف بلاتی ہے، پھر ارشاد فرمایا کہ اگر میرے ساتھی اور ہم نشین ہو تو دنیا کے ساتھ بغض، عداوت کو اپنی عادت بنا لو ورنہ تم میرے ساتھی بننے کے اہل نہیں۔ اے بنی اسرائیل! مساجد کو اپنے گھر اور قبروں کو اپنی منزل سمجھو اور مہانوں کی طرح سے رہو۔ کیا تم نضا کے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کھیتی باڑی نہیں کرتے اور آسمان والا خدا انھیں رزق پہنچاتا ہے۔ اے بنی اسرائیل! جو کی روٹی اور سبزیاں کھایا کرو اور یقین جانو کہ تم اس کا بھی شکر ادا نہیں کر رہے تو اس سے بھی بڑھ کر نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو گا۔

حضرت ابراہیمؑ تم تقدیٰ نے فرمایا
حمد و ثنا اور شکر انبیاء کی عبادت ہے | ہے کہ حمد و شکر اولین اور آخرین

کی عبادت ہے، مگر اور انبیاء علیہم السلام کی عبادت ہے، اہل زمین اور اہل جنت کی عبادت ہے، انبیاء علیہم السلام کی عبادت تو اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب چھینک آئی تو الحمد للہ کہا، حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے مومن ساتھیوں سمیت نجات بخوٹی اور دوسروں کو غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کی حمد کہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ آنتَ وَمَنْ مَعَكَ
 عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
 الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ .
 پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا: شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافروں سے دینی ان کے انعام و تکالیف سے نجات دی۔

حضرت ابراہیمؑ علی نبینا وعلیہ السلام نے بھی فرمایا:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى
 الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي
 لَسَمِيعٌ الدُّعَاءِ .
 تمام حمد و ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسمعیل اور اسحاق دیے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔

حضرت داؤد اور سلیمان علی نبینا وعلیہما السلام بھی فرماتے ہیں:
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى
 كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ .
 تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی۔

اور اہل جنت چھ مواقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد کہیں گے ایک اس وقت جب
 وَأَمَّا زُورَ الْيَوْمِ أَتَيْنَا الْمُجْرِمُونَ .
 کہ لے مجرموں کو جو جاؤ
 کا اعلان ہوگا اور وہ نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے تو یہ کہیں گے کہ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ
 الحمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس نے ہم

الظَّالِمِينَ

لوگوں سے ربانی دلائل

دوسرے پل صراط سے جب گزر جائیں گے تو کہیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم
دور کیا۔ بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا،

اور بڑا اقدردان ہے۔

تیسرے جب آبِ حیات سے غسل کر کے جنت کی طرف نگاہ کریں گے تو کہیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا
وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ
هَدَانَا اللَّهُ

اللہ کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ہے جس نے ہم کو
اس مقام تک پہنچایا اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی
اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتے۔

چوتھے جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ
وَأَوْثَقَنَا الْأَرْضَ

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے اپنا وعدہ
سچا کیا اور ہم کو اس سرزمین کا مالک بنا دیا۔

پانچویں جب اپنی اپنی قیام گاہوں میں قرار پکڑیں گے تو کہیں گے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا
الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے رنج و غم
دور کیا اور بیشک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا

اور بڑا اقدردان ہے جس نے اپنے فضل سے ہم کو
ہمیشہ رہنے کے مقام میں لانا اتارا۔

اور چھٹے جب کھاپی کہ فارغ ہونگے تو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہیں گے (تنبیہ القافلیں)

شکرِ صوفیاء

شکر اللہ کے بندوں کا وصف ہے مگر عجز کے طور پر اللہ کے بندے ہمیشہ یہ خیال

کرتے ہیں کہ جس حد تک انھیں شکر ادا کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے، بزرگانِ دین کے شکر کے بلے میں تصورات اور اعمال حسبِ ذیل ہیں:

حضرت رابعہ بصریؒ کا قول ہے کہ نعمت یا خوشی حاصل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر راضی کرنا ہے۔

جنیدؒ فرماتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو احسان کا اہل ہی نہ سمجھے۔
شبلیؒ فرماتے ہیں کہ احسان کرنے والے کو نگاہ میں رکھنا شکر ہے نہ کہ احسان کو نگاہوں میں رکھنا۔

حضرت ابو عثمانؒ فرماتے ہیں کہ عوام کا شکر تو کھانے اور لباس پر ہوتا ہے مگر خواص تو ان واردات پر شکر ادا کرتے ہیں جو ان کے دلوں پر وارد ہوتے ہیں۔

حضرت ابوبکر وراقؒ فرماتے ہیں کہ کسی کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کے احسان کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو مستحق نہ سمجھے بلکہ طفیلی سمجھے۔

حضرت رویمؒ فرماتے ہیں کہ شکر تو یہ ہے کہ انسان اپنی تمام کی تمام طاقت احسان کنندہ کی اطاعت میں لگا دے۔

کہا جاتا ہے کہ احسان جو کہ موجود ہے اس کی حفاظت کرنا اور طلب مزید کا جو اس وقت معدوم ہے طلب کرنا شکر ہے۔

حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ شکر کے اندر شکر کرنے کا سبب پایا جاتا ہے اس لیے کہ شاکر اپنے لیے اور عنایات کا طالب ہوتا ہے لہذا شکر گزار درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر اپنی ذات کے لیے حظ حاصل کرنا چاہتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطیات پر جو کسی طرح بھی واجب نہیں ہیں اس کی تعریف کر کے لذت حاصل کی جائے۔

کہتے ہیں کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ تو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے اور کان کا شکر یہ ہے

کہ جو عیب کی بات سے اس پر پردہ ڈالے۔

کہتے ہیں کہ چار چیزوں کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ (۱) پہرے سے راز میں بات کرنے کا (۲) ناشکر گزار پر احسان کرنے کا (۳) شور زمین میں بیج ڈالنے کا (۴) سورج کی روشنی میں چراغ جلانے کا۔

حضرت ابو عثمان فرماتے ہیں شکر یہ ہے کہ تو شکر ادا کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے کہتے ہیں کہ کسی کا شکر ادا کرنے پر شکر کرنا شکر کرنے سے زیادہ کامل ہوتا ہے کیونکہ تو اپنی شکر گزاری کو بھی اسی (اللہ تعالیٰ) کی توفیق میں سے شمار کرے گا اور یہ توفیق بھی تم پر انعامات بخشنے کی خاطر ہوگی لہذا تو شکر پر بھی شکر ادا کرے گا پھر شکر پر شکر کرے گا اور پھر یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا۔

دو نعمتیں | سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اگر دو نعمتیں میسر آجائیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کہو اور شکر کرو، ایک تو یہ کہ تو بادشاہ کے دروازے پر جانے سے محفوظ رہے، دوسرے طبیب کے پاس جانے سے۔

چار نعمتیں اور اللہ کا شکر | کسی حکیم کا قول ہے کہ میں چار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسم کی مخلوق بنائی ہے اور میں نے دیکھا کہ ان سب میں بنی آدم اشرف المخلوقات ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے انھی میں سے بنایا ہے، دوسری یہ کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں پیدا فرمایا تیسری یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ اسلام تمام دینوں میں ساقط اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور مجھے بھی اللہ پاک نے مسلمان بنایا ہے۔ چوتھی یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں میں افضل ہے اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی امت میں پیدا فرمایا۔

شکر کی قسمیں | کہتے ہیں کہ شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک عام، دوسرا خاص، عام تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور اس کی نعمت کا

اعتراف کرے اور شکر خاص یہ ہے کہ زبان سے حمد و ثنا اور دل سے معترف اور اعضاء سے عظمت کا اظہار کرے۔ زبان اور باقی اعضاء کو ناجائز امور سے محفوظ رکھے۔

محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ شکر عمل کا نام ہے۔ قرآن پاک میں ہے:

لَعَلَّ دَاوُدَ كَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَانِدَانَ دَاوُدَ
شُكْرًا
کام کیا کرو جن سے اولئے شکر ہو جائے۔

فقہیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شکر تین چیزوں سے کمال پاتا ہے

شکر کا کمال | ایک یہ کہ جب کوئی نعمت عطا ہو تو معطی کا تصور کرے اس کی حمد و ثنا کرے، دوسرے جو عطا ہو اس پر راضی رہے، تیسرے یہ کہ جب تک اس نعمت کا نفع حاصل ہے اور اس کی قوت جسم میں ہے تو منعم کی معصیت نہ کرے۔

حضرت ابوہریرہ دقاق فرماتے ہیں کہ شکر کی حقیقت اہل تحقیق

شکر کی حقیقت | کے نزدیک یہ ہے کہ نہایت عاجزی کے ساتھ انعام کو نیوالے

کی نعمت کا اعتراف کرے۔

اس قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کو مجازاً شکر کہا جائے گا یعنی یہ کہ وہ اپنے بندوں کو

شکر گزاری پر جزا دیتا ہے لہذا شکر کی جزا دینے کو یہاں شکر کہا گیا۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے
جَزَاءً وَسَبِّحْهُ سُبْحَانَ مِثْلِهَا
بلائی کا بدلہ اسی طرح کی بلائی ہوگا

بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ معمولی سے

عمل پر بہت زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ عربی کا محاورہ ہے ”ذابتہ شکور“ یعنی وہ جانور جسے باوجود اس کے کہ کم چارہ دیا جاتا ہو وہ زیادہ موٹا ہو۔

یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ محسن کے احسان کا ذکر کر کے اس کی

تعریف کی جائے۔ چنانچہ بندے کا شکرگزار کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ ہوگا کہ وہ بھی بندے کے احسان کا ذکر کر کے اس کی تعریف فرماتے ہیں۔ مزید برآں بندے کا احسان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرنے کا انعام عطا کرے اور دل سے اس کا اقرار کرے۔

حضرت علیؑ، جویری کا ارشاد | حضرت سید علیؑ جویری کا ارشاد ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے جو اسی

نعمت کی جنس سے ہو۔ تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی بھاری نعمت ہے۔ ہر عضو پر زکوٰۃ ہے وہ اس طرح ادا کرے کہ انسان سب اعضاء کو عبادتِ الہی میں مصروف رکھے اور اسے لہو و لعب کے کام میں نہ لگاٹے تاکہ نعمتِ صحت کی زکوٰۃ کا حق ادا ہو جائے۔

شکر باعث برکت ہے | حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے فرمایا ہے کہ اے بندے! تیرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر راضی و شکر گزار

رہنا تیرے لیے برکت و سعادت کا موجب ہے لہذا معبودِ واحد کی اطاعت و فرمانبرداری سے تو اپنے مقصود و مطلوب کو پائے گا اور دنیا و عقبیٰ میں عزت و آبرو حاصل کرے گا اور تیرے درجات بلند کیے جائیں گے۔

نعمت کا شکر | حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ کا قول ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو وہ اسے نہ دیکھے بلکہ قبول کر کے شکر

ادا کرے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کی قدر جانے۔ جو شخص چاہے کہ نعمت ہمیشہ قائم رہے تو وہ نعمت کی قدر پہچانے اور جو چاہے کہ وہ اس کی قدر پہچانے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرے۔

حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ نے
فرمان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ | شکر کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے جو کچھ مرحمت فرمائے اس پر صبر و شکر اور قناعت کر، کفرانِ نعمت نہ کر۔
 کہ یہ غضبِ الہی کا باعث ہے۔ شکرِ نعمت کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ اس سے رزق میں اسلاف
 اور صحت و عافیت حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی اور عقبی کی سختیاں انسان سے رفع و دفع کی
 جاتی ہیں۔ پس یاد رکھ کہ توکل علی اللہ کے ہوتے طلب و جستجو ترک کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ
 تجھے تیرا رزق اور ضروریات ضرور مہیا کرے گا۔ پس صبر و شکر اختیار کرنا اور اپنا حال و اطمینان
 کسی وجہ سے برباد نہ ہونے دے۔ تیرا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون حکمِ الہی کے تحت ہوں۔
 ورنہ تو فساق اور بندگانِ نفس میں شامل کر دیا جائے گا۔ جو اپنے آپ پر اور مخلوقات پر
 بلا وجہ ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں۔

حضرت سید احمد کبیر رفاعیؒ نے فرمایا ہے کہ شکر یہ ہے کہ انسان کا
شکر کی تعریف | دل منعم تعالیٰ کی عبادت پر جم جائے اور انسان اپنے رب سے

ڈرے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ طاعت
 کرے اور نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کو یاد کرے اور اس سے غافل نہ ہو۔ شکر کرے اور ناشکری
 نہ کرے۔ مزید فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ انسان ہر اس کام سے بچے جس پر منعم تعالیٰ غضبناک
 ہو۔ منعم تعالیٰ پر نظر کرنا شکر ہے اور نعمت پر نظریں جملے رکھنا کوئی شکر نہیں۔

حضرت فرید الدین عطارؒ فرماتے ہیں کہ چار چیزیں چار چیزوں
چار چیزوں کا تعلق | سے ہمیشہ کا تعلق رکھتی ہیں، اول عقل علم سے اور علم عقل

سے، دوم علم سے عمل اور عمل سے علم، سوم شکر سے نعمت اور نعمت سے شکر، چہارم مال
 سے تجارت اور تجارت سے مال۔

نعمت کے شکر میں مشغولیت

حضرت خواجہ حسن بصریؒ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ لگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص بیس سال سے نماز جماعت میں نہیں آیا۔ اور کسی سے نہیں ملا۔ آپ نے اس سے جا کر کہا کہ تم نماز میں کیوں نہیں آتے اور نہ کسی سے ملتے ہو، اس شخص نے جواب میں کہا کہ صاحب! معاف رکھو میں مشغول ہوں، دریافت فرمایا کس بات میں؟ جواب ملا کہ میری کوئی سانس ایسی نہیں کہ اس کی نعمت مجھ تک نہ پہنچی ہو اور مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ پس میں اس کی نعمت کے شکر اور اپنے گناہوں کے عذر میں مشغول ہوں۔

حضرت ابوسلیمانؒ نے فرمایا ہے کہ وہ چیز جس میں کسی قسم کا فساد اور خوف نہیں وہ نعمت

پر شکر کرنا ہے۔

حضرت ابوترابؒ کا قول ہے کہ اس چند روزہ زندگی کے بعد دائمی زندگی میں نہ تو تگری کی قدر ہوگی نہ درویشی کی بلکہ اس روزہ صبر و شکر کی قدر کی جائے گی۔

حضرت سہیلؒ کا فرمان ہے کہ ہر ایک لمحہ خداوند تعالیٰ کی عنایت کا عطا کردہ ہے اس میں بھی سب سے بڑھ کر عطایہ ہے کہ خداوند کریم اپنا ذکر بندے کے دل میں پیدا کر دے۔ پس صد شکر تو یہ ہے کہ خدا کا نیک بندہ اس کے شکر سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کے شکر کو بھولنا، اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں۔

حضرت امام غزالیؒ نے فرمایا ہے کہ عمل شکر کا تعلق، دل، زبان اور بدن تینوں سے ہوتا ہے۔

داں دل سے یوں کہ ہر کسی کا غیر خواہ ہو اور کسی دوسرے کی نعمت پر اسے حسد یا جلن ہرگز

محسوس نہ ہو بلکہ اس کا خیال تک اس کے دل میں نہ گزے۔

(۲) زبان سے اس طرح کہ ہر حالت میں شکر ادا کرے اور الحمد للہ کہے اور اظہارِ مسرت
منعم کی وجہ سے کرے۔ حضور نے کسی سے اس کا حال پوچھا تو اس نے کہا الحمد للہ بالکل
خیریت سے ہوں، آپ خوش ہوئے اور فرمایا مجھے اسی بات (یعنی جواب) کی تلاش تھی اور
اگلے زمانے میں تو تمام بزرگوں کا ایک دوسرے سے حال دریافت کرنے کا مقصد ہی یہ
ہوتا تھا کہ جواب میں شکر کا لفظ ضرور شامل ہوتا کہ کہنے والے اور سننے والے ہر دو کو اس کا
ثواب ملے اور اگر کوئی اس کے جواب میں شکوہ و شکایت کرنا شروع کرے وہ گنہگار ہوگا
کیونکہ اس سے بد نما اور ذلیل حرکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک حقیر ویسے بندہ کے
ساتھ شکایت کرے اس مولائے کریم کی جو مولائے کل ہے بشکوہ تو بلا و مصیبت پر بھی تہ
کرنا چاہیے بلکہ اس پر بھی شکر ہی کرنا چاہیے اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ (اسی میں اس
کی مصلحت ہو اور) یہی چیز اس کی سعادت کا وسیلہ بن جائے اگر شکر نہ کر سکے تو پھر صبر ہی
سے کام لے (اور کم از کم شکوہ تو نہ کرنے لگے)

(۳) اور بدن سے عمل کی صورت یہ ہے کہ تمام اعضاء کو حق تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں
اسی کام میں مشغول رکھے جس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے اور یہ کبھی نہ بھولنا
چاہیے کہ تمام اعضاء بدن کو حق تعالیٰ نے دراصل آخرت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور
وہ یہی چاہتا ہے کہ تو انہیں آخرت کے لیے ہی مصروف و مشغول رکھے اور اگر تو ایسا کرتا
ہے تو اس شکر گزاری کا حق ادا کرتا ہے حالانکہ اسے تیرے اس عمل سے کوئی لذت و حظ
محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ان تمام باتوں سے منزہ و میرا ہے۔ اور اس کی مثال یوں دے
سکتے ہیں کہ مثلاً کسی بادشاہ کی نظر کہ اپنے کسی غلام پر جا پڑتی ہے اور وہ بھی اس کی غیر حاضر
میں، یعنی وہ غلام دور ہو اور بادشاہ اسے اپنے حضور میں شرف باریابی نہ صرف عطا فرمائے
بلکہ حضور میں حاضر ہونے کے لیے گھوڑا بھیجے اور زادِ راہ بھی، تاکہ وہ حاضر ہو کر مقرب اور

مصاحب بارگاہ بن جائے اور جاہ و شہم اور عزت و منزلت کی نعمت سے مالا مال ہو جائے ۔
 حالانکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری یا نزدیکی یکساں ہو بلکہ کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔
 کیونکہ اس کی آمد سے سلطنت کا کچھ بتنا سنورتا نہ ہو اور نہ آنے سے کچھ بگڑتا گھٹتا نہ ہو، پس
 مقصود فقط اسے نوازنا ہو، منظور فقط اس کی بھلائی اور فائدہ ہو، کیونکہ بادشاہ اگر اہل جود و
 سخا میں سے ہو اور سخی و کریم ہو تو خلق کی بھلائی اس کے مد نظر ہو ہی کرتی ہے اور مطلوب اس
 سے فقط خلق کی بہبودی ہوتی ہے اور کوئی ذاتی غرض اس سے وابستہ نہیں ہوتی۔ پس:
 (۱) اگر وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچ جائے اور زاد راہ کو
 مناسب طریق سے صرف میں لائے تو یقیناً اس نے گھوڑے اور زاد راہ دونوں نعمتوں کا
 شکریہ ادا کر دیا۔ اور

(۲) اگر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر الٹی ہی سمت چل پڑے اور دربار شاہی (میں حاضر ہونے
 کی بجائے اس سے اور بھی دور ہو جائے تو یہ صریحاً کفرانِ نعمت ہے۔ اور
 (۳) اگر دونوں چیزوں (گھوڑے اور زاد راہ) کو بیکار پڑا رہنے دے اور نہ حاضر ہو
 پہلے کی نسبت زیادہ دور ہی ہو (یعنی کوئی دلچسپی ہی ظاہر نہ کرے) تو بھی کفرانِ نعمت ہی
 اگرچہ اتنا نہیں جتنا کہ اوپر دوسری صورت میں بیان ہوا ہے۔
 پس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بندہ اگر اس کی عبادت کے لیے خرچ
 تاکہ قربتِ الہی کا درجہ بلند حاصل ہو جائے تو وہ شاکر ہے۔ اور اگر گناہ و عصیاں میں
 کرے اور حضرت الہیت سے پہلے کی نسبت بھی دور تر ہو جائے تو یہ کفرانِ نعمت ہے (۱)
 حد درجہ کی ناشکری (اور اگر جائز و مباح قسم کے عیش و عشرت میں صرف کرے یا سر
 سے خرچ ہی نہ کرے اور معطل رہنے دے تو یہ بھی کفرانِ نعمت ہے اگرچہ شدت
 لحاظ سے نسبتاً کم تر درجے کا۔

پس جب اس حقیقت کی شناخت ہو جائے کہ ہر نعمت پر ادائے شکر کا طریقہ فقط یہ

کہ بندہ اس نعمت کو اسی مصرف میں لائے جو حق تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور اس پر عمل پیرا صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو حق تعالیٰ کی پسند و ناپسند میں تمیز کر سکتا ہو۔

کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ کے پاس ایک وفد آیا ان میں ایک نوجوان تھا جس نے بات شروع کی، عمرؓ نے کہا جو بڑا ہودہ بات کرے۔

حکایت

نوجوان نے عرض کی اے امیر المؤمنین! اگر بات عمر پر ہو تو امت میں آپ سے بڑی عمر کے بہت لوگ ہیں۔ اس پر عمرؓ نے کہا کہو۔

کہنے لگا کہ ہم نہ تو کسی لالچ کے لیے آئے ہیں اور نہ کسی ڈر سے، رغبت کی تمام چیزیں آپ کی مہربانی سے ہم تک پہنچ رہی ہیں اور ڈر اس لیے نہیں کہ ہمیں آپ کے عدل و انصاف نے اس میں رکھا ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا، پھر تم کیسے آئے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ہم صرف شکر ادا کرنے کو آئے ہیں، شکر ادا کر کے واپس چلے جائیں گے اور پھر انھوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے:

(مشکل تو یہ ہے کہ جو احسانات تم نے مجھ پر کیے ہیں میرا شکر ان کا حق ادا کرنے سے

اگر بے مگر تمہارے احسانات گویا ہیں۔ میں تمہارے احسانات کو دیکھوں اور پھر انھیں چھپائے رکھوں تب تو میں سخی کے احسانات کا چور ٹھہرا)۔ (رسالہ تشریح)

کہتے ہیں کسی شخص کا ایک دوست تھا جسے بادشاہ نے قید کر دیا اس شخص

حکایت

نے اپنے دوست کو پیغام بھیجا، دوسرے نے کہا اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اس

شخص کو مار پڑی اس نے پھر دوست کو لکھا، دوست نے پھر لکھا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے

ساتھ ایک مجوسی لایا گیا جسے پیٹ کی بیماری تھی اور بیڑیاں لائی گئیں، بیڑیوں کا ایک حلقہ اس

شخص کے پاؤں میں ڈال دیا گیا اور دوسرا مجوسی کے پاؤں میں، مجوسی رات کو کئی بار حاجت کے

ٹھٹھا اور اس شخص کو مجوسی کے فارغ ہونے تک اس کے پاس کھڑا رہنا پڑتا، اس نے

پھر دوست کو لکھا مگر پھر وہی جواب ملا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے کہا تم کب تک مجھ سے

یہی کہے جاؤ گے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؛ دوست نے کہا کہ اگر اس کا زنا تمہاری کمر میں ڈال دیا جاتا جس طرح کہ بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں، تو پھر تم کیا کر سکتے تھے۔

حکایت کہتے ہیں کہ ایک شخص سہل بن عبداللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ چور میرے گھر میں گھس کر سارا سامان لے گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اگر چور (شیطان) تمہارے دل میں گھس کر توحید کو خراب کر دیتا تو تو کیا کر سکتا تھا۔

حکایت ایک مرتبہ بچپن میں جب جنید بغدادی کی عمر صرف سات آٹھ سال تھی آپ شیخ سقطی کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے، حج کے عرصہ میں آپ شیخ سقطی کے ساتھ مختلف مجالس میں بھی شرکت کرتے رہے، ایک دن اپنے مرشد کے ساتھ حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چار صوفیاء کرام کو شکر کے موضوع پر بحث میں مصروف پایا۔ آپ غور سے ہر صوفی کے خیالات سنتے جا رہے تھے یہاں تک کہ سبھی نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، حضرت شیخ سقطی بھی بغور بھانجے پر نظر رکھے اسے تک رہے تھے اور ساتھ ساتھ صوفیاء کی باتوں کو بھی سنتے جا رہے تھے اس لیے جو نہی وہ چاروں صوفیاء جھوٹے شکر کے مسئلے پر اپنے اپنے خیالات پیش کیے تھے خاموش ہوئے تو شیخ سقطی نے اپنے بھانجے جنید کو حکم دیا کہ تم بھی شکر کے مسئلے پر اپنے نقطہ نظر کو بیان کرو۔ سبھی بزرگوں کی نظریں آپ پر جم گئیں اور سات آٹھ سالہ اس بچے کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ جس کے سر پرست نے اسے علمائے دین کے سامنے اپنا نظریہ پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے سر جھکایا اور کہا شروع کیا: ”بزرگو! میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں کہ میں شکر پر اظہار خیال پیش کر سکوں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ جب ہمیں ہمارا واحد پروردگار کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اسے اپنے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں کیونکہ وہی نعمتوں سے نوازنے والا ہے، وہی ہر نعمت کا منبع ہے پس ہمیں اسی کے احکام کی تعمیل میں خود کو وقف کر دینا چاہیے“ مجلس میں موجود صوفیاء نے ایک معصوم بچے کے

منہ سے جب اس قدر واضح شکر کی تشریح سنی تو ملندہ آواز میں پکار اٹھے کہ بیشک یہ مفہوم برحق ہے شکر کا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بچے کی زبان سے شکر کی رمز سے آگاہ کر دیا۔

حضرت احمد حربؒ کے پڑوس میں ایک شخص کے ماں چوری ہو گئی، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کو تشریف لے گئے۔

حکایت

پڑوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان کا استقبال کیا، حضرت احمد حربؒ نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں، پڑوسی بولا کہ میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور مجھ پر اس کے تین شکر واجب ہو گئے ہیں، ایک یہ کہ دوسروں نے میرا مال چُرایا ہے میں نے نہیں۔ دوسرے یہ کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے، تیسرے یہ کہ میری دنیا کو ضرر پہنچا ہے اور دین میرے پاس ہے، یعنی اللہ کا بندہ وہی ہے جو پریشانی میں بھی شکر کرے

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ حج کی غرض سے طویل مسافت طے کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچے اور حیا اہل حرم بزرگوں کو آپ کی آمد کی

حکایت

اطلاع ملی تو وہ برائے استقبال نکل کھڑے ہوئے اور آپ نے محض اس خوف سے کہ کوئی شناخت نہ کر سکے خود کو قافلہ سے جدا کر لیا اور جب خدام اہل حرم نے جو آگے آگے تھے دریافت کیا کہ ابراہیم بن ادھم کتنی دور ہیں؟ اس لیے کہ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایک ملحد و دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر پتھر مارتے ہوئے کہا کہ ملحد و دہریہ تو خود ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اور جب وہ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس سے فرمایا کہ اپنے کرتوت کی سزا جگت لی! کیونکہ خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ اور اس کے بعد جب لوگوں نے آپ کو شناخت کر لیا تو اس قدر عقیدت مند ہو گئے کہ آپ نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی اور بشمار افراد آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہوئے اور آپ کی

یہ حالت تھی کہ حصولِ لذق کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ کبھی جنگل سے لکڑیاں لاکر فروخت کرتے اور کبھی کسی کے کھیت پر دکھوالی کا کام کرتے۔

حضرت بایزیدؒ کی نصیحت | آپ کے ایک ارادتمند نے سفر میں جانے سے قبل نصیحت کرنے کی درخواست کی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر

تمہیں کسی بری عادت سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو اچھی عادت میں تبدیل کرنے کی سعی کرنا اور جب تمہیں کوئی کچھ دینا چاہے تو پہلے خدا کا شکر ادا کرنا بعد میں دینے والے کا کیونکہ اللہ ہی نے اس کو تم کو مہربان کیا ہے اور جب ابتلا میں پھنس جاؤ تو عجز سے کام لیتا کیونکہ صبر کی تم میں طاقت نہیں ہے۔

شکر کیا ہے؟ | حضرت بایزیدؒ بطامیؒ جب مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی کہ ان اشکری ولوالدیک یعنی میرا شکر

ادا کرو اپنے والدین کا۔ اس وقت اپنی والدہ سے آکر فرمایا کہ مجھ سے دوستیوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا لہذا آپ مجھے خدا سے طلب کر لیں تاکہ میں آپ کا شکر ادا کرتا رہوں یا پھر خدا کے سپرد کر دیں تاکہ اس کے شکر میں مشغول ہو جاؤں۔ والد نے فرمایا کہ میں اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر تجھے خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ شام کی جانب نکل گئے۔ اور وہیں ذکر و شغل کو جزو حیات بنایا اور کھلم تین سال شام کے میدانوں اور صحراؤں میں زندگی گزاری اور اس عرصہ میں یاد الہی کی وجہ سے کھانا پینا سب ترک کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ ایک سوسترہ مشائخ سے بھی نیاز حاصل کر کے ان کے فیوض سے سیراب ہوئے، انھی مشائخ میں حضرت امام جعفر صادقؑ بھی شامل ہیں۔

حکایت | ایک مرتبہ ایک شخص ماتھے پر پٹی باندھے حضرت رابعہؒ کے سامنے سے گزرا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کیوں بھٹی کیا بات ہے سر پر پٹی باندھ

رکھی ہے؟ اس نے جواب دیا میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہؒ نے پوچھا

تمھاری عمر کیلئے ہے؟ اس نے کہا تیس برس۔ آپ نے دریافت کیا کہ تم اس مدت میں بیمار رہے یا تندرست؟ اس نے جواب دیا میں ہمیشہ تندرست رہا ہوں کبھی بیمار نہیں ہوا۔ حضرت رابعہؓ نے فرمایا کہ تیس برس صحت کی دولت سے مالا مال رہنے کے باوجود تو نے کبھی اپنے سر پر شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج تیرے سر میں درد ہو گیا تو مخلوق خدا کے سامنے شکایت کی پٹی سر پر باندھے پھرتا ہے۔

حکایت

ایک دفعہ مرقہ کے شہر سے ایک نوجوان حضرت سید ابوالحسن علی ہجویریؒ (المعروف بہ داتا گنج بخش) کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اے شیخ! میں دشمنوں کے ہاتھوں سخت پریشان ہوں۔ زندگی میرے لیے وبال بن گئی ہے۔ خدا کے لیے میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دشمنوں کے شر سے نجات دے ورنہ ایسی زندگی سے میرا جاننا بہتر ہے۔ حضرت نے اس کی سرگزشت بڑے غور سے سنی اور پھر فرمایا اے عزیز! یہ تو نے کیا کہا، دشمنوں سے اتنا ڈرتے ہو اور ان سے پناہ مانگتے ہو؟ دشمن تو ایک رنگ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں۔ وہ تمھیں تمھاری کمزوریوں اور خامیوں سے آگاہ کرتے ہیں، ان کی وجہ سے تم کئی عیبوں اور گناہوں سے بچتے ہو۔ وہ تمھیں سیدھی راہ سے بھٹکنے نہیں دیتے اس طرح وہ تمھارے حق میں بڑی رحمتوں کا موجب ہوتے ہیں میاں! اپنا دل مضبوط کرو اور ہر قسم کے خوف و خطر سے بے نیاز ہو کر جاؤ۔ جب تک حق تعالیٰ مہربان ہے دشمن کی کیا مجال ہے کہ تمھیں کوئی گزند پہنچا سکے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو اور اسی پر توکل رکھو۔ یاد رکھو کہ مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا۔

حکایت

حضرت شیخ جنید بغدادیؒ سے روایت ہے کہ میرے شیخ حضرت سری سقطیؒ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ طوس میں اسہال کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ لوگ میرے پاس عیادت کے لیے آئے اور ایسے بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ مجھے ان لوگوں کے بیٹھنے سے تکلیف ہو رہی تھی کیونکہ بیماری کے سبب مجھے بار بار

رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے
 نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ! ہمیں عیادت (بیمار پرسی) کا ادب سکھا
 دیجئے۔

حکایت | حضرت احمد بن اسحاق دمشقی نے حج بیت اللہ کے ارادے سے کسی سال
 میں ایک خطرہ رقم جمع کی حج سے چند دن پہلے انھوں نے ہمسایہ کے گھر
 میں اپنا لڑکا کسی کام کے لیے بھیجا۔ حقوڑی دیر بعد وہ منہ لبسوزنا ہوا واپس آیا، ابن اسحاق
 نے پوچھا بیٹے! خیر تو ہے تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے پڑوسی گوشت روٹی کھا
 رہے ہیں۔ میں منہ دیکھتا رہا اور انھوں نے مجھے پوچھا تک نہیں۔ ابن اسحاق رنجیدہ ہو کر
 ہمسائے کے گھر گئے اور کہا سبحان اللہ! ہمسایوں کا یہی حق ہوتا ہے جو تم نے ادا کیا، میرا
 مکسن بچہ منہ تکتا رہا اور آپ گوشت روٹی کھاتے رہے۔ اس معصوم کو ایک رقم ہی دے دیا
 ہوتا۔ یہ سن کر پڑوسی تارزار رونے لگا اور کہنے لگا ہائے افسوس! اب ہمارا راز فاش ہو گیا
 گویم مشکل و گرتہ گویم مشکل۔ خدا کی قسم پانچ دن تک میرے گھر والوں کے منہ میں ایک دانہ تک
 نہیں گیا لیکن میری غیرت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روکتی تھی۔ جب تو بت ہلاکت
 تک پہنچی تو تاجار جنگل میں گیا ایک جگہ ایک مردہ بکری پڑی تھی اس کا حقوڑا سا گوشت لے
 آیا اور اسی کو بال کہ ہم کھا رہے ہیں۔ یہی سبب تھا کہ ہم نے آپ کے بچے کو کچھ نہ دیا ورنہ
 یہ کب ہو سکتا تھا کہ ہم گوشت روٹی کھائیں اور آپ کا بچہ منہ تکتا رہے۔ یہ سن کر احمد بن
 اسحاق پر رقت طاری ہو گئی۔ بار بار کہتے تھے کہ اے احمد! تجھ پر افسوس ہے کہ تیرے گھر
 میں تو ہزاروں درہم و دینار پڑے ہوں اور تیرے ہمسایوں پر فلقتی گزر رہے ہوں۔ قیامت
 کے دن تو اللہ کو کیسے منہ دکھائے گا اور تیرا حج کیسے قبول ہوگا۔ پھر وہ گھر گئے اور سب
 درہم و دینار حج کی نیت سے جمع کیے تھے چپکے سے لا کر باہر ہمسائے کو دے دیے
 اور خود اپنے گھر میں بیٹھ کر یاد الہی میں مشغول ہو گئے کیونکہ ان کے حج پر جانے کا سوال ہی

پیدائش ہوتا تھا۔

حج کا زمانہ آیا تو حجاج میں ذوالنون مصری بھی تھے، انھوں نے جبل عرفات پر ایک غیبی آواز سنی کہ اس سال احمد بن اسحاق دمشقی نے حج کی نیت کی لیکن وہ نہ آسکا۔ لیکن ہم نے اس کو حج اکبر کا ثواب عطا کیا ہے اور دوسرے بہت سے حجاج کا حج بھی اس کے سبب قبول فرمایا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری بہت حیران ہوئے کہ یہ معلوم احمد بن اسحاق کی کوئی اداسی تو عالی کو پسند آگئی ہے جو اس پر اس قدر فضل و کرم کیا گیا ہے، حج سے فارغ ہو کر وہ سیدھے دمشق گئے اور احمد بن اسحاق سے ملاقات کر کے ان سے حج پر نہ جانے کا سبب دریافت کیا۔ انھوں نے واقعہ بیان کیا تو ذوالنون نے فرمایا، کہ مبارک ہو اللہ تعالیٰ نے تمہارا حج قبول فرمایا بلکہ حج اکبر کا ثواب عطا فرمایا احمد بن اسحاق یہ سن کر رونے لگے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اگلے سال خدانے ان کو اس قدر مال دیا کہ خود حج پر گئے۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است

از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں ایک طالب معرفت بہت دور دراز کا سفر کر کے حاضر ہوا، دیکھا تو ملک التجار ہیں، تو ایوں کے سے کارخانے

حکایت

ہیں، امیروں کی سی بارگاہ، تو کرچا کر، حشم و خدم، تزک و احتشام، اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں خدا کی قسم کا کیا مذکور ہے لیکن چونکہ دور سے آیا تھا چندے قیام کیا، دونوں وقت شیخ کی خدمت میں جانا، ایک روز شیخ کے نام کسی گماشتے کی چھٹی آئی کہ فلاں جہاز جس پر لاکھ روپے کا مال تجارت مہر کو جاتا تھا، ڈوب گیا۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا الحمد للہ! پھر چند روز کے بعد اسی گماشتے کی چھٹی آئی کہ وہ جہاز جو مال تجارت لے کر ڈوبا تھا نکل آیا اور مال کو بھی کچھ گزند نہ پہنچا۔ شیخ نے سن کر فرمایا الحمد للہ! تب تو اس طالب سے زمانہ گیا اور کہا اگر ارشاد ہو، تو

ایک شبہ عرض کروں؟ فرمایا کہو۔ اس نے عرض کیا کہ یا حضرت! یہ مال تجارت و وصال سے خالی نہیں، مالِ حلال ہے یا مالِ حرام۔ اگر حلال ہے تو اس کے تلف پر الحمد للہ کہتا کیا معنی؟ اور اگر حرام ہے تو اس کی بازیافت پر شکر کیسا؟ شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ مال تو حلال و طیب ہے لیکن شکرۃ تلف پر تھا نہ بازیافت پر۔ جب مجھ کو تلف کی خبر ہوئی تو میں نے اپنے دل کی حالت پر نظر کی کہ دیکھوں اس نقصان نے کیا اثر پیدا کیا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ دل پر مطلق اثر نہیں ہوا۔ پھر بازیافت کے وقت بھی دل کا وہی حال پایا پس میں نے دونوں حالتوں میں اس بات کا شکر کیا کہ الحمد للہ! دنیا کا سود و زریاں میری نظر میں بیچ ہے۔ بیشک دنیا کے تعلقات میں اگودہ رہ کر بے تعلق رہنا مردانِ حق کا کام ہے۔

حکایت شیخ عبدالسلام سے بیعت ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ابوالحسن شاذلیؒ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ! میں تو تیرا شاگرد بندہ ہوں پھر تونے مجھ پر اپنی قربت کے دروازے کیوں بند کر رکھے ہیں؟ اس پر غیب سے آواز آئی تو شاگرد بندہ ہوتا تو قربت تجھے نصیب ہو چکی ہوتی۔ شاگرد بندہ وہ ہوتا ہے جس کے آگے نعمتوں کا ڈھیر لگا دیا جائے اور وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔

آپ نے اللہ سے پوچھا کہ میں جب انعام و اکرام سے محروم ہوں اور اس کی میں نے کبھی شکایت بھی نہیں کی تو کیا پھر بھی میں تیرا شاگرد بندہ نہیں۔

غیب سے آواز آئی کہ تم کب انعامات سے محروم ہو، انبیاء، علماء اور بادشاہ تیرے لیے انعامات ہیں کیونکہ انبیاء کو ہادی بنا کر تمہارے لیے بھیجا گیا اور انھیں وہ صلاحیتیں اور قوتیں عطا کی گئیں جن سے تم نے راہ نمائی حاصل کی اور نبیوں کے مرہونِ منت ہوئے کیا یہ میرا انعام نہیں؟

علماء سے لوگوں نے اسلام اور اللہ کے بارے میں بہت سا علم حاصل کیا اور اسی علم سے تم لوگوں نے خلا کو جانا اور مذہب کی تعلیم حاصل کی، کیا یہ میرا انعام نہیں ہے؟

بادشاہ کو ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا اور اگر بادشاہ نہ ہوتے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں نہ پوری کرتے تو قوم و ملک کا کیا حال ہوتا، تو کیا یہ میرا تم پر انعام نہیں ہے؟ انبیاء، علماء اور بادشاہوں کی موجودگی میں خود کو شاکر بندہ اور میری نعمتوں سے محروم کہنا کفرانِ نعمت ہے۔ یہ تینوں تمہارے لیے شاندار نعمتیں ہیں۔ یہ سن کہ ابو الحسن شاذلیؒ کئی دن روتے رہے اور استغفار کرتے رہے۔

کامل بندے کی نشانی | ایک مرتبہ مولانا نعمت اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ حضرت غوث الاعظمؒ سے جو عقیدت و محبت ہم لوگوں کے دل میں ہے اس کی خبر نہ جانتے پیران پیر کو ہوگی بھی یا نہیں۔ ملاں نے اس بات کا ذکر حضرت شاہ ابوالمعالی سے کیا۔ آپ نے اس کو کہا ملاں نعمت اللہ! آج رات خواب میں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے وہم کا جواب دے گا۔ چنانچہ خواب میں ملاں نعمت اللہ نے دیکھا کہ وہ کسی کام میں در ماندہ ہیں اور ننگے سر ہیں۔ حضرت غوث الاعظمؒ اس جگہ تشریف لاتے ہیں جہاں ملاں نعمت اللہ ہوتے ہیں اور سفید دستار ان کے سر پر رکھ کر فرماتے ہیں، ملاں نعمت اللہ! ہم تمہارے کسی حال سے بھی بے خبر نہیں۔

جب ملاں نعمت اللہ بیدار ہوئے تو اپنا خواب سنانے حضرت شاہ ابوالمعالی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا خواب سنایا۔ حضرت شاہ ابوالمعالی نے کہا، نعمت اللہ! یہاں بھٹو پھر اندر سے ایک دستار منگوائی اور نعمت اللہ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا یہ دستار وہی تھی جو تمہیں حضرت پیران پیر نے عنایت فرمائی تھی۔ ملاں نعمت اللہ حیران ہو گئے اور پوچھا حضرت! یہ کیا قصہ ہے، یہ دستار آپ کے پاس کس طرح پہنچی؟

آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے، جو وہ اپنے بندے پر نازل کرتا ہے مگر بندے کو شکر گزاری اور حق بندگی ادا کرنا نہیں آتی۔ اگر بندے کو شکر گزاری کرنی آجائے تو

وہ کامل بندہ بن جائے۔ ملاں نعمت اللہ اسی وقت سجدے میں گر گئے اور کافی دیر تک زہرہ قطار
روتے رہے۔

حضرت مخدوم جہانیاں کا معمول | حضرت مخدوم جہانیاں کا معمول تھا کہ وہ اکثر اوقات
روزہ سے رہا کرتے تھے۔ پانچوں نمازوں کے

علاوہ چاشت، اشراق اور تہجد بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے اور نوافل بھی کثرت سے پڑھا
کرتے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ جو عبادات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت کی ہیں ان پر کاربند
رہنا اور ان کی تقلید کرنا زیادہ مستون ہے۔

آپ جب بھی کھانا کھاتے اپنے خدام کو دسترخوان پر ساٹھ بیٹھا یا کرتے تھے اور فرماتے
تھے کہ جو شخص تنہا کھائے اور اپنے غلاموں کا خیال نہ کرے اس جیسا بھی کوئی بچیل نہیں اور کھانے
کے بعد آپ نے دوگانہ شکرِ طعام کا بھی ذکر فرمایا ہے کیونکہ جو شخص خوراک کھانے کے بعد خدا کا شکر
ادا نہیں کرتا اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور خدا اس پر نعمت تنگ کر دیتا ہے۔ جتنا انسان
زیادہ شکر گزاری کرتا ہے اس پر خدا کی نعمتوں کی فراخی بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی
نیاباس پہنچا جائے یا اچھی خوراک کھائی جائے تو خدا کا شکر واجب ہو جاتا ہے۔

حکایت | ایک مرتبہ ابو الحسن اپنی زمین کی گودی کہے تھے۔ کدال جہاں مارتے کہیں سے
سونے کی دگیں نکلتیں، کہیں سے چاندی کی دگیں اور کہیں سے ہیرے اور

جواہرات کی دگیں نکلتی تھیں مگر آپ نے ان پر کوئی توجیہ نہ دی اور ہر جگہ پر مٹی ڈال دی اور اسی
وقت خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل پڑھے کہ اے اللہ! تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے لالچ سے
بچایا، نوافل سے جب فارغ ہوئے تو جہان رہ گئے کہ ساری زمین کی گودیاں بھی ہو چکی تھی اور پانی
سے بھی زمین سیراب ہو گئی تھی۔ آپ نے پھر سجدے میں گر کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہا اے اللہ! تو
میرا کتنا خیال رکھتا ہے۔

حکایت | حضرت ابراہیم ادھم کئی کئی روز فاقہ مستی میں گزار دیتے۔ کم کھانا کم سوتا اور

زیادہ عبادت کرنا آپ کا شعار تھا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب آپ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو آپ نے شکر لانے کی چار سو رکعت ادا کیں اور جب اسی طرح مکمل سات روز گزر گئے اور آپ کی کمزوری و نقاہت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا تب آپ نے اپنے خد سے بھوک کا اظہار کیا۔ چنانچہ ایک نیک دل نوجوان آپ کو اپنے گھر لے گیا اور آپ کو پھیلتے کے بعد کہتے دکا کہ میں آپ کا پراتا غلام ہوں۔ اب میری تمام جائداد کے مالک یا اختیار آپ ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیمؑ نے فوراً اس غلام کو آزاد کر دیا اور اس کی تمام جائداد بھی اس کے سپرد کر دی اور یہ عہدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی کسی سے کچھ طلب نہ کروں گا کیونکہ روٹی کے ایک ٹکڑے کی خواہش پر ان کی خدمت میں پوری دنیا پیش کر دی گئی تھی۔

روحانی اقوال کا مجموعہ

اقوال تصوف

عالم فقیری

عالم فقری

کی شہرہ آفاق تصانیف

حقوق العباد

اللہامیری توبہ

پیارے رسول ﷺ کی پیاری دعائیں

قبر کی پہلی رات

گناہوں سے بچنے

روحانی عملیات

صدقہ کیسے دیا جائے؟

تزکیۃ القلوب

سنت نکاح

علامات قیامت

ادارہ پیغامِ القرآن

۲۰۔ اردو بازار ○ لاہور

ہمارے ہاں
علامہ عالم فقہی
کی تصانیف اور

شہیر برادرز کی شائع کردہ
تمام کتابیں دستیاب ہیں

علاوہ ازیں

دیدہ زیب قرآن پاک دینی روحانی علمی کتابیں
دستیاب ہیں

ادارۃ پیغام القرآن

۴۰۔ اردو بازار ۵ لاہور
042-7323241