

30
اسلام - عبادت اور راز و فرائض
صلوات و سلام
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

قلوب صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں

حقیقتِ ذکر

یعنی

اطمینانِ قلب اور تسکینِ خاطر حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع

مرتبہ

حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندھلوی

ناشر

کتب خانہ نجم ترقی اردو، جامع مسجد دہلی نمبر ۶

(کتبہ ایس احمد علی مکان ۳۶۱ شیامل دہلی)

۲۹۲۲۵۲
۲۲۰۸۹
۵۷۷۸

باراول

DATA ENTERED

تعداد ایک ہزار

قیمت مجلد ————— عا بلا جلد عا
۱۲

دسمبر ۱۹۵۳ء

مطبوعہ محبوب المطابع برقی پریس ہلی

فہرست مضامین

۵	انسانی روح کی بقا ذکر اللہ سے ہے
۱۱	جو مجلس ذکر اللہ سے خالی ہے وہ منحوس ہے
۱۴	فرشتوں کا استقبال اور حق تعالیٰ کا فخر و مباہات
۱۸	ہر شے جاندار ہے اور ہر جاندار کی روح ذکر اللہ ہے
۲۱	آیات فضیلت ذکر
۲۴	احادیث فضیلت ذکر
۲۹	فرض عبادات سے مقصود ذکر اللہ کی ادائیگی ہے
۳۰	نماز
۳۵	روزہ
۳۶	حج
۳۷	جہاد
۴۲	ذکر اللہ کا مفہوم
۵۱	تکمیل انسانیت
۵۲	ذکر اللہ کے شعبے
	پہلا شعبہ
	اللہ کا نام لینا
	اسما ربوبی
	افسوس اور کلام

کلمہ طیبہ کے فضائل دوسرا شعبہ

۶۲

۷۲

"

۷۴

۷۷

۸۰

۸۳

۸۸

۹۳

۹۷

۱۰۲

۱۰۵

"

۱۰۹

۱۱۳

۱۱۷

۱۱۹

۱۲۱

۱۲۹

۱۳۲

تسبیح و تحمید

سید الانبیاء والمرسلین کو تسبیح و تحمید کا حکم

تسبیح و تحمید کی ترغیب

تسبیح و تحمید کا مفہوم

تسبیح و تحمید کے فضائل

کلمہ تحمید کے فضائل

تسبیحات فاطمہ رضی

صلوٰۃ التسبیح

بعض ضروری مسائل

تیسرا شعبہ

دُعا

دُعا کی فضیلت

دُعا کے آداب

دُعا کی قبولیت

بددُعا کے الفاظ استعمال کرنے کی ممانعت

بعض جامع دُعا ہیں

بعض مخصوص دُعا ہیں

چوتھا شعبہ

۱۳۲

توبہ و استغفار

"

توبہ کی حقیقت

۱۳۹

توبہ کی شرائط

۱۴۲

توبہ کے طریقے

۱۴۴

توبہ کی فرضیت و تاکید

۱۴۶

توبہ کے فضائل

۱۵۲

احادیث فضائل توبہ

۱۶۱

توبہ اور استغفار کی دعائیں

۱۶۴

پانچوال شعب

"

صلوٰۃ و سلام

۱۶۶

صلوٰۃ و سلام کا مفہوم

۱۶۹

صلوٰۃ و سلام کے مواقع

۱۷۳

صلوٰۃ و سلام کے فضائل

۱۷۹

صلوٰۃ و سلام کی برکات اور اثرات

۱۸۳

صلوٰۃ و سلام کی دعائیں

۱۸۸

چھٹا شعب

"

قرآن مجید کی مشغولیت

۱۸۹

قرآن مجید کی عظمت و حرمت

۱۹۰

آیات قرآنی

۱۹۳

احادیث نبوی ۲

۱۹۸	قرآن مجید کی بعض خصوصیات
۲۰۲	قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا
۲۱۲	قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے ادب اور شرائط
۲۱۷	قرآن مجید کی تلاوت
۲۲۰	تلاوت کے آداب
۲۲۵	قرآن مجید کا فہم و تدبر
۲۲۷	قرآن مجید کے فضائل
۲۳۵	قرآن مجید کی بعض سورتوں اور آیتوں کے خصوصی فضائل
۲۴۱	سائلوں کا شعبہ
"	آیات خداوندی اور صفات باری میں غور و فکر
۲۴۷	غور و فکر کے طریقے
۲۵۱	مراقبہ
۲۵۳	مراقبہ کا طریقہ
"	مراقبہ کے اقسام و انواع
۲۵۶	ذکر اللہ کے تمام شعبوں پر مداومت
۲۵۷	نماز کی جامعیت
۲۶۱	تقرب بالفرائض
۲۶۳	تقرب بالنوافل
۲۶۶	اوراد و وظائف
۲۷۲	نماز استسقاء ... بخاتمہ کلام

اظہارِ حقیقت !

ذکر اللہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ مومن کے لئے اس سے بڑھ کر سعادت اور
صلاوت نہیں ہو سکتی۔ ذکر اللہ سے ایمان کی تازگی ہر اور بندگی کی رونق۔ حق
تعالیٰ کے انعامات اور خیر و برکات نازل ہوتے ہیں۔

دینی غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے مسلمان ذکر اللہ سے غافل اور نا آشنا
ہو گئے جس کے باعث منساب و مشکلات کا سامنا ہے۔ جو روز افزوں ہے۔
اگر مسلمان غفلت سے بیدار ہو کر حق تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائیں تو ان کی
ساری مشکلات ختم ہو جائیں۔ اور سب منساب دور ہو جائیں۔

اس رسالہ میں ذکر اللہ کی وسعت و حقیقت اور ضرورت و اہمیت
اور فضیلت و منجبت کو واضح کیا ہے۔ اور ذکر اللہ کے مختلف شعبوں اور
ان کے اثرات و برکات اور فضائل و محاسن کو بیان کیا گیا ہے۔

خدا کا شکر ہے کہ ایک سیاہ کار کے ہاتھوں بہت سی مفید باتیں ظاہر

ہو گئیں جس رب کریم نے اپنے لطف و کرم سے لکھنے کی توفیق عطا فرمائی وہی اپنے فضل و عطا سے قبولیت بھی بخشے گا۔

جس موضوع پر میں نے قلم اٹھایا ہے اس سے بالکل لذت آشنا نہیں اگر کسی اللہ کے بندہ کو کوئی نفع ہو کچھ سرور و کیف نصیب ہو اور ذکر اللہ کی جا ب کشش و رغبت پیدا ہو تو یہ محض اپنے بزرگوں کی توجہات اور برکات ہیں ورنہ پھر میری بد اعمالیوں لغزشوں کے بد اثرات ہیں۔

نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَسُلْطَانٍ نَفْسَانَا وَسِيَّاتِ أَعْمَالِنَا

بیابہ کار

محمد احتشام احسن غفر اللہ ذنوبہ وستر عنوبہ
کاندھلہ صنلع منظر نگر

۲۲ ربیع الاول ۱۳۶۹ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سبحان الذی باسمہ البقاء والدوام والصلوٰۃ والسلام علی
خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ البرسرۃ الکرام۔

انسان کے خوب صورت خوشنما جسم کا بقا و روح کے ساتھ وابستہ ہے۔ جسم کی تمام خوب صورتی اور رعنائی جسم کے تمام احساسات صرف روح کے ساتھ قائم ہیں۔ اگر ایک لمحہ کے لئے روح کو جسم سے علیحدہ کر دیا جائے تو تمام احساسات مردہ ہو جائیں گے۔ ساری خوب صورتی اور رعنائی نیست و نابود ہو جائے گی اور جسم فنا ہو جائے گا۔ اور سڑ کر خاک ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اس روح کیلئے بھی روح ہر جسم کے ساتھ انسانی روح کا بقا ہے وہ روح اس روح سے بھی زیادہ لطیف اور نورانی ہے۔ اگر اس کو ایک لمحہ کے لئے انسانی روح سے جدا کر لیا جائے تو انسانی روح فنا ہو جاتی ہے۔ اس کی تمام لطافت اور نورانیت زائل ہو جاتی ہے۔ اور تمام احساسات روحانی مردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ایک لطیف و نورانی شے گنہ اور ظلماتی بن جاتی ہے۔ جب اصل جو ہر فنا ہو جاتا ہے تو سارا میلان خاطر گندگی اور خباثت کی طرف ہو جاتا ہے۔ جو روح انسانی کے مردہ ہونے کی کھلی علامت ہے۔

وہ روح جس کے ساتھ روح انسانی کا بقا رہے "ذکر اللہ" ہے جو قلب ذکر الہی سے غافل ہے۔ درحقیقت اس کی روح مردہ ہو چکی، احساسات روحانی فنا ہو چکے، روح کی نورانیت باقی نہیں رہی صرف ایک کثیف ظلمت ہی جو جسم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی لئے غافل انسان کو مردہ جسم کے ساتھ تشبیہ دی گئی چنانچہ ارشاد بنوی ہے۔

مثال اس شخص کی جو ذکر کرتا ہوا اپنے رب کا
اور اس کی جو نہ ذکر کرتا ہوا اپنے رب کا
زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي
لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ
(بخاری مسلم، فضائل ذکر ص ۲۱)

اسی مضمون کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

زندگی نتوال گفت جیوانے کہ مراست
زندہ آن است کہ بادوست صلاے دار

خدا کا وصال یہی ہے کہ اس کی یاد تمہارے دل میں ہو اور تم اس سے غافل نہ ہو۔ اگر تم غافل نہیں تو پھر وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ اور حاضر و ناظر ہی پھر وصال میں کیا شبہ؟

اسی لئے ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے۔

أَنَا جَلِيسٌ مِنْ ذِكْرِنِي
میں ہمیشہ ہوں اس شخص کا جو میرا ذکر کرے۔

اللہ رب العالمین کی ہمیشہ سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اور اس دولت سے بڑھ کر کیا دولت مل سکتی ہے۔

جو مجلس ذکر اللہ سے خالی ہو وہ منحوس ہے

وہ مجلس جو ذکر اللہ سے خالی ہے وہ سراسر گندگی اور پراگندگی اور حسرت و شرمندگی ہے۔ اور ہر نوع کی خیر و خوبی اور صلاح و نفع سے خالی ہے۔

ارشاد نبوی ہے -

ما من قوم یقومون من مجلس
لا ینذرون اللہ فیہ الا قاموا من
مثل حیفۃ حماسر وکان علیہم حسرت
ربیع الفوائد بروایت ابی داؤد
جو لوگ بھی انھیں ایسی مجلس سے جس میں اللہ
کا ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اٹھتے ہیں وہ مردار گدھے
جیسے جسم پرست اور ہوگی یہ حسرت انکے
لئے سراسر حسرت۔

یہ حسرت کب ہوگی اور کیوں ہوگی؟ ممکن ہے کہ دنیا ہی میں اسباب ہو جائے جبکہ
غفلت و مدہوشی سے چونک پڑے۔ اور بڑا خوش قسمت ہے وہ جو دنیا میں
ہیشا ہو گیا۔ اور اپنی غفلت و نادانی پر نادام و شرمسار ہو گیا کہ سچی ندامت
ساری برائیوں کو دھو دیتی ہے۔ اور حقیقی ہوشیاری آئندہ غفلت و نادانی
سے بچاتی ہے۔

مرنے کے بعد تو ہر شخص کے لئے حسرت ہوگی کہ ایک منبش لب کی
بدولت کس قدر نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ اگر ہیکار بکو اس میں
زبان کو نہ گھساتا تو ان بے شمار نعمتوں سے محروم نہ ہوتا۔ اصل حسرت اہل
دوزخ کے لئے ہوگی۔ کہ وہ ذرا سے عقل کے پھیر کے باعث نعمت و رحمت
کے ذائقے سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے۔ لیکن جنت والے بھی پراز حسرت

ہوں گے کہ کیوں ہم نے غفلت میں اوقات کو ضائع کیا۔ اور یہاں کی کمائی میں کمی کی۔ ہر چند کہ وہ نعمتوں سے سرفراز ہیں مگر اس کی نعمتیں سجد و حساب ہیں چنانچہ ارشاد بنوی ہے۔

لیس تجسراھل الجنة الاعلیٰ عتقا
 ہرقت بہم لم یذکروا اللہ تعالیٰ فیہا
 ان اوقات پر جو ذکر اللہ سے خالی گزرے
 نہیں حسرت و افسوس کریں گے اہل جنت مگر
 (فضائل ذکر بروایت طبرانی و بیہقی ص ۲۵)

بہر حال جو مجلس ذکر الہی سے خالی ہو وہ اپنی نخوت اور غلاظت میں جیفہ مردار سے ہرگز کم نہیں۔ اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والے گویا سڑے ہوئے مردہ کے گرد اگر جمع ہیں۔ اس کے برعکس جو مجلس ذکر اللہ سے معمور ہو اس کے اتوار اور تجلیات سے زمین و آسمان فیضیاب ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ملائکہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ رحمت خداوندی ہم آغوش ہوتی ہے اور سکون و طمانیت کی فضا پھیلتی ہے۔

ارشاد بنوی ہے۔

لا یفعل قوم یذکرون اللہ الا
 حقہم الملائکۃ وغشیہم السر
 ونزلت علیہم السکینۃ و ذکر
 اللہ فیمین عندہ

جو لوگ اللہ کے ذکر کے لئے بیٹھتے ہیں
 فرشتے ان کے گرد اگر جمع ہو جاتے ہیں اور
 رحمت خداوندی ان کو ڈھانک لیتی ہے
 اور سکون و اطمینان ان پر نازل ہوتا ہے
 اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کا تذکرہ
 فرماتے ہیں۔

(فضائل بروایت مسلم و ترمذی)

فرشتوں کا استقبال اور حق تعالیٰ کا فخر و مباہات

فرشتوں کا خیر مقدم اور استقبال اور حق تعالیٰ کی قدردانی اور عزت افزائی کا مفصل تذکرہ دوسری روایات میں زیادہ واضح طور پر بیان کیا گیا۔
ارشاد نبویؐ ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي
الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ
فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ
اللَّهَ تَعَالَى تَنَادَوْا أَهْلُوا إِلَى
حَاجَتِكُمْ فَيُحْفَوْنَهُمْ بِأَجْنَحَتِهِمْ
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ مَا يَقُولُ عِبَادِي؟
قَالَ يَقُولُونَ سُبْحَانَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ
وَيُحْمَدُونَكَ وَيُجِدُونَكَ يَقُولُ
أَهْلُ سُرَاوِنِي؟ فَيَقُولُونَ كَلَّا وَاللَّهِ
مَا سُرَاوِكُ فَيَقُولُ كَيْفَ لِسُرَاوِنِي؟
فَيَقُولُونَ لَوْ سُرَاوِكُ كَالنَّوْءِ الشَّدِيدِ
لَكَ تَحْمِيدًا وَالتَّوَكُّلُ تَسْبِيحًا
فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونَ؟

اللہ کے فرشتے ہیں جو پھرتے رہتے
ہیں۔ راستوں میں اور ڈھونڈتے ہیں
ذکر کرنے والوں کو جب پاتے ہیں انکو
جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں تو آواز دیتے
ہیں اپنے رفقا کو: دوڑو تم اپنے مقصود
کی طرف۔ اور گھیر لیتے ہیں اس مجمع کو اپنے
بازوؤں کے ساتھ آسمان دنیا تک۔
پھر سوال کرتا ہے ان سے: پروردگار
اور وہ باخبر ہے ان سے: میرے بندے
کیا کہتے تھے؟ عرض کریں گے۔ آپ کی
پاکی اور بزرگی اور تعریف اور بزرگی بیان
کر رہے تھے۔
پھر ارشاد ہو گا: کیا انہوں نے مجھے ذکر کیا
ہے؟ عرض کریں گے: واللہ بالکل نہیں

فيقولون يسألونك الجنة فيقول
 هل سألوها فيقولون لا والله
 يا رب ما سألوها فيقول كيف
 لو سألوها فيقولون لو سألوها
 كانوا أشد عليهم حرصا وأشد لها
 طلبا وأعظم فيها غنبا ^ل فإنيهم يتعوزون
 فيقولون يتعوزون من النار
 فيقول هل سألوها؟ فيقولون
 لا والله ما سألوها فيقول كيف
 لو سألوها؟ فيقولون لو سألوها
 كانوا أشد منها فرارا وأشد
 لها مخافة فيقول أشهدكم
 اني قد غفرت لهم فيقول الملك
 من الملكة فيهم فلا ريب
 منهم انما جاءوا بحاجته قال
 هم الجبناء لا يشقى جليسهم
 ربيع الفوائد بروايت بخاري مسلم ترمذي

۱۲

دیکھا۔ پھر ارشاد ہوگا۔ کیا حال ہوتا اگر مجھے
 دیکھ لیتے؟ عرض کریں گے ”اگر وہ دیکھ
 لیتے تو بہت زیادہ حمد بیان کرتے۔ اور
 پاکی بیان کرتے۔ ارشاد ہوگا۔ کیا سوال
 کرتے تھے؟ عرض کریں گے۔ سوال
 کرتے تھے آپ سے جنت کا ”ارشاد
 ہوگا کیا دیکھا ہے۔ انھوں نے جنت کو؟
 عرض کریں گے واللہ یا رب انھوں نے
 جنت کو نہیں دیکھا۔ ارشاد ہوگا کیا حال
 ہوتا اگر اس کو دیکھ لیتے؟ عرض کریں گے
 اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو زیادہ بڑھے
 ہوئے ہوتے حرص اور طلب اور رغبت
 میں۔ ارشاد ہوگا ”کس چیز سے پناہ مانگتے
 تھے؟ عرض کریں گے دوزخ سے ارشاد
 ہوگا۔ کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟
 عرض کریں گے۔ نہیں واللہ نہیں دیکھا
 ارشاد ہوگا۔ کیا حال ہوتا اگر دیکھ لیتے؟
 عرض کریں گے اگر دیکھ لیتے تو زیادہ
 سخت ہوتے اس سے بھاگنے میں اور اس

اور اس کے خوف میں۔ ارشاد ہوگا میں تم کو
شاہد بناتا ہوں اس پر کہ میں نے ان کی
مغفرت کی۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ
عرض کرے گا۔ ان میں فلاں شخص ذکرین
میں سے نہیں وہ تو محض اپنے کام آیا تھا
ارشاد ہوگا۔ یہ ایسے لوگوں کی نشست
ہے جن کا ہم نشین بھی ناکام نہیں رہ سکتا۔

فرشتے کی یہ معروض چغل خوری نہ تھی بلکہ محض اظہار واقعہ کھانا کہ صراحت
کے ساتھ یہ شخص بھی "مغفورین" میں شامل ہو جائے۔ ورنہ باخبر کے سامنے
اظہار واقعہ ایک بے معنی بات ہے۔ اور یہی وجہ حق تعالیٰ کی فرشتوں
سے سوال کی ہے تاکہ اس سوال و جواب کے ذریعہ انسان کے ان کارناموں
کی عظمت و وقعت نمایاں ہو جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

"جو لوگ ذکر اللہ کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصد و صرف اللہ ہی کی
رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ تم لوگوں کی مغفرت کی
گئی اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔"

دوسری حدیث میں ہے: "جو اجتماعت کے ذکر الہی سے بالکل خالی ہو وہ
قیامت کے دن اہل مجلس کے لئے نارامت و حسرت کا موجب ہوگا۔"

(فضائل ذکر ص ۲۹)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ایک مجمع کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا: "کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا۔ ہم بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد و ثناء بیان کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت دی۔ اور اس قدر بڑا احسان ہم پر فرمایا حضور اقدس نے ارشاد فرمایا: "واللہ اسی لئے بیٹھے ہو۔" عرض کیا واللہ اسی لئے بیٹھے ہیں۔" ارشاد فرمایا: "میں نے تمہارے ساتھ بدگمانی کی وجہ سے صلف نہیں کیا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے بارہ میں اظہارِ فخر فرما رہے ہیں۔ (فضائل ذکر ص ۲) یہ فرشتوں کا استقبال اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا فخر و مباہات عزت افزائی اور قدردانی۔ انسان کی خاطر نہیں انسان سراسر گندہ نجاست و غلاطت سے بھرپور۔ پھر فرشتے جیسی نورانی مخلوق اس کو کیوں خاطر میں لاتی؟ اور ہر نفس اور عیب سے پاک ہر خوبی اور کمال کا مالک اس ذرہ ناپاک کی جانب کیوں متوجہ ہوتا؟ یہ سب کچھ اور تاثر ہے اس نام پاک کی جو اس کی زبان سے نکلا۔ اور استقبال اور خیر مقدم اور عزت افزائی اور قدردانی ہے۔ ان کلمات طیبات کی جو اس کی دردِ زبان ہیں۔ البتہ انسان کی اس قدر عزت افزائی اور قدردانی ضرور ہے کہ اس کی گندگی اور نجاست اور اس کی نا اہلیت اور ناقابلیت کے باوجود اس کو اس نام پاک کے لینے کی اجازت عطا کی گئی اور اس کے انوار اور چمکاتے سے نوازا گیا۔

ہزار بار لبویم دھن ز مشک کلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است

ذکر کے اثرات

ذکر الہی سے اصل فیضیاب اور انوارِ ذکر سے حقیقی نورِ انسان کی روح حاصل کرتی ہے۔ اس لئے کہ یہ روح کی روح اور اس کی نورانی غذا ہے، پھر یہ اثرات پھوٹ کر انسان کے جسم میں سرایت کرتے ہیں پھر کمپن تو مکان متاثر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا نام بیجا جائے اس کے در و دیوار اینٹ پتھر تک میں تازگی اور شگفتگی آتی ہے۔ اور انوار و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو گھر اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس میں مردنی اور پڑمردی ہوتی ہے اور ہر وقت نحوست و ظلمت چھانی رہتی ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے۔

مثال البیت الذی یدکر اللہ فیہ
والبیت الذی لا یدکر اللہ فیہ
مثال المحی والمیت
جمع الفوائد بروایت بخاری و مسلم

یعنی جس گھر میں اللہ کا نام بیجا جائے وہ زندہ کے مشابہ ہے اس لئے کہ زندگی کے اثرات اور برکات اس میں نمایاں ہیں اور جس گھر میں اللہ کا نام نہ پڑے اور وہ مردہ کے مانند ہے اس لئے کہ نحوست اور ظلمت اس پر مسلط ہے اور زندگی کے اثرات اور برکات سے محروم ہے۔ چنانچہ نورِ بصیرت کہنے والے اللہ کے نیک بندے دو نون تم کے مہکانوں نے اثرات کو محسوس ہی نہیں بلکہ مشاہدہ کرتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جس جگہ اللہ کا نام لیا جائے وہ فخر کرتی ہے اس جگہ پر جہاں غافل لوگ بستے ہوں۔ اور وہ سکون و طمانیت جو اصل سرمایہ حیات ہے بغیر ذکرِ الہی کے کسی طرح نصیب نہیں ہو سکتا۔

ارشادِ ربانی ہے۔

بیشک صرف اللہ کے ساتھ قلوب
اطمینان و سکون حاصل کرتے ہیں۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ
الْقُلُوبُ

ہر شے جاندار ہے اور ہر جاندار کی روح ذکر ہے

غرض ہر جاندار کی بقا ذکرِ الہی سے ہے اور ہر شے جاندار ہے اور اپنے اندر روح رکھتی ہے۔ اس لئے کہ روح ایک امرِ ربانی ہے اور بغیر امرِ ربانی کے کسی شے کو وجود اور بقا نصیب نہیں ہو سکتا۔ ارشادِ ربانی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ
مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ
الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

سوال کرتے ہیں وہ تم سے روح کے
متعلق کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے
امر سے ہے۔ اور نہیں دئے گئے تم کو
مگر تھوڑی سی۔

(س بنی اسرائیل ۶)

اور اب توجید یہ تحقیقات میں بھی اس قدر تسلیم کر لیا گیا کہ علاوہ حیوانات کے نباتات اور بعض جمادات میں بھی روح اور جان ہوتی ہے۔ ابھی پروازِ عقل ہیں۔ ایک ہے ذرا اور آگے بڑھیں گے تو معلوم ہو گا کہ ہر شے میں روح ہے اور ہر ذرہ جاندار ہے۔ اور اس روح کی روح وہی ذکرِ الہی ہے۔ جو ہر شے کا حقیقی

مترجم ہے جس کو قرآن کریم نے جگہ جگہ واضح کیا ہے۔

کیا نہیں دیکھتا تو بیشک اللہ پاک بیان کرتے ہیں اس کے لئے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے حتیٰ کہ پرندہ اس حال میں کہ پر ہچکاتے ہوئے ہیں ہر ایک جاننا سے اپنی دعا کو اور اپنی پاکی بیان کرے کیسے طریقہ اور اللہ جانتا ہے جو کہہ وہ کرتے ہیں۔

۱۱. اَلَّذِينَ اَشْفَقُوا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْطَّيْرِ صٰفٰتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلْوٰتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ
(س نور ۶)

(۲) وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا تَسْبِيحٌ مَّجْدًا وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ
(س بنو اسرائیل ۵۷)

اور نہیں ہر مومن چیز نامہ کی بین ترقی ہے اس کی تعریف کے ساتھ لیکن نہیں سمجھتے قرآن کے پاکی بیان کرنے کو۔ پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں مہمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ پاکی بیان کرتی ہر اللہ کی جو کچھ مہمان اور زمین میں ہے اور اللہ زبردست ہے حکمتِ دالست۔

(۳) تَسْبِيحٌ لِّلّٰهِ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَالْاَرْضِ وَوَسْوَسِ فِيمَنْ رَاٰ
(۱۵) تَسْبِيحٌ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُنَّ الْعَرِيْنَ الْعَلِيَّ
(س نعت ۱۶)

پاکی بیان کرتی ہر اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ زبردست ہے حکمتِ دالست۔

(۱۵) تَسْبِيحٌ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَوَسْوَسِ فِيمَنْ رَاٰ وَالْعَرِيْنَ الْعَلِيَّ
(س نعت ۱۶)

پاکی بیان کرتی رہتی ہیں اللہ کی جو کچھ
آسمانوں میں ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے وہ
بادشاہ ہو پاک ہے زبردست ہے حکمت والا

(۶) لَيْسَ لَہُ مَا فِی السَّمَوَاتِ
وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَلِیمُ
(س حشر ۳)

ہے۔

پاکی بیان کرتی رہتی ہیں اللہ کی جو کچھ بھی
آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
اسی کے لئے ہے سلطنت اور اسی کے لئے
ہے ہر تعظیف اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔

لَيْسَ لِلَّهِ فِی السَّمَوَاتِ وَفِی
الْأَرْضِ لَءِ الْمَلٰٓئِکَ وَلَءِ الْحَمْدِ وَهُوَ
عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ
(س تغابن ۱۶)

یہ چند آیات قرآنی ہیں جن سے بخوبی اور واضح ہو گیا کہ ہر وہ شے جو آسمانوں
میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے۔ ذکر الہی۔ شیخ تجمید تقدیس میں مشغول
رہتی ہے۔ اور ہر شے اپنے ذکر کے طور و طریق سے بخوبی واقف اور باخبر
ہے۔ اگرچہ ہم اپنی بے شعوری اور کم علمی کی وجہ سے اس کا ادراک نہ کر سکیں
اور ظاہر ہے جب حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی شے کا وجود ذاتی اور خانہ زاد
نہیں تو نامحالا ہر شے کو اپنا بتا اور تحفظ کے لئے کسی زبردست سہا سے
کی ضرورت ہوگی۔ اور خدا کے نام سے بڑھ کر کیا سہارا ہو سکتا ہے؟
جس کی بدولت تمام اور خانہ عالم چل رہا ہے۔ جب خدا کے نام لیوا کم ہو جائیں
گئے نظام عالم میں گڑبڑ شروع ہو جائے گی حتیٰ کہ جب ایک متنفس بھی خدا کا
نام لینے والا روئے زمین پر باقی نہ رہے گا تو تمام نظام عالم درہم برہم
ہو جائے گا۔ اور یہ پاکستان فنا ہو جائے گا۔

(۲) وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسِعْ بِالنَّعْتِ

وَالْإِنْبَاءِ (س آل عمران ۴۶)

(۳) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ

بَيْنَكَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَيْرِ

وَالْمَيْسِرِ وَيُصَدِّكَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

وَعَنِ التَّلَاوَةِ فَهَلْ أَنْتَ مِنْهُمْ

(س مائدہ ۱۲ ع)

(۴) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا

وْخَيْفَةً وَدُورَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْعَدْوِ وَالْإِصْبَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ

الْغَافِلِينَ (س اعراف ۱۲۳ ع)

(۵) وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا سَبَيْتَ

(س کہف ۶ ع)

(۶) وَعَرْضْنَا جَهْدًا نَوْمِيًّا لِلْكَوْبِيَّ

عَضَانِ الَّذِي نَدَانَا أَسِيْرًا فِي

غِظَاءٍ عَنْ ذِكْرِي

(س کہف ۱۱ ع)

(۷) وَبَشِّرِ الْمُتَّقِينَ إِذَا ذُكِرُوا

اللَّهُ وَجِئَتْ قُلُوبُهُمْ

۵۷۷۸

اور کثرت سے اپنے رب کا ذکر کیجئے اور

صبح و شام تسبیح بیان کیا کیجئے۔

بیشک ارادہ رکھتا ہے شیطان اس کا

کہ ڈالے تمہارے دنیوی عداوت اور بغض

کو شراب اور جوس کے ذریعہ اور روکے

تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے پس کیا

تم باز آ جاؤ گے؟

اور ذکر کر اپنے رب کا عاجزی اور خوف

کے ساتھ اپنے جی میں اور دینی آواز کے

ساتھ تسبیح اور شام اور صبح ہو غافل لوگوں

میں سے۔

اور ذکر کیا کیجئے اپنے رب کا جب

سیال واقع ہو۔

اور ہم دوزخ کو اس روز قیامت کے

دن، کافروں کے سامنے لائیں گے جن کی

آنکھوں پر ہمارے ذکر سے پردہ پڑا ہوا

تھا۔

اور آپ خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشرع

کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا

(س حج ۱۵۷)

(۸) رِحَالٌ لَا تُلْفِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

(س نورع ۵۷)

(۹) وَلِذِكْرِ اللَّهِ الْكِبْرُ

(س عنکبوت ۵۷)

(۱۰) وَالذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(س احزاب ۵۷)

(۱۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ بِحَقِّ
ذِكْرِهِ كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
(۱۲) وَمَنْ يُعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ
نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

(س زمر ۲۷)

(۱۳) وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ (س حم ۱۲)

(۱۴) وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

نَسَلُهُ عَذَابًا أَلِيمًا

(س جن ۱۷)

ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

رکاعل ایمان والے، وہ لوگ ہیں کہ نہیں

غافل کر سکتی۔ ان کو اللہ کے ذکر سے

تجارت اور نہ خرید و فروخت۔

اور بیشک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز

ہے۔

اور بشارت اللہ کا ذکر کرنے والے کو

اور ذکر کرنے والی عورتیں تیار کر رہی ہیں

اللہ ان کے لئے مغفرت اور بڑا اجر

بے ایمان، اور ذکر کرو تم اللہ کا بڑا

ذکر اور پاک بیان کرو اس کی سب اشخاص۔

اور جو اللہ سے بے ایمان ہے

ذکر سے منہ پھرتا ہے اس کے لئے ایک

شیطان کہ جس کو اس کے ساتھ ساتھی ہے

اور ذکر کرو تم اللہ کا بڑا ذکر تاکہ تم

فلاح پاؤ۔

اور جو اللہ سے بے ایمان ہے اس کے لئے ایک

عذاب ہے، اور جس کو اللہ سے بے ایمان ہے اس کو سخت

عذاب ہے۔

یہ چند آیات قرآنی ہیں جو ایک سمجھدار انسان کی تشبیہ اور بیداری کے لئے

بہت کافی ہیں۔

احادیثِ فضیلتِ ذکر

پچھلے صفحات میں چند احادیث بھی گزریں جن سے ذکر

اور ذاکر کی فضیلت اور فوقیت نمایاں ہوتی ہے۔ مزید ترغیب اور تشویق کے لئے چند احادیث کو اور شامل کر لیا جائے۔

کیا نہ خبردار کر دوں تم کو اس چیز کی

(۱) اَلَا اَنْبِئُكُمْ بِخَيْرٍ اَعْمَلْتُمْ وَاَنْزَلْنَاكُمْ

جو تمہارے بہتر اور پاکیزہ اعمال سے ہے

عَنْدَ مَلِيكٍ وَاَسْرَفْتُمْ فِي حُرْمَتِكُمْ

تمہارے مالک کے نزدیک۔ اور بہتر

وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اِنْفَاقِ الذَّهَبِ

ہے تمہارے سونے چاندی کے خرچ کرنے

وَالْوَسْطِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ اَنْ

سے اور بہتر ہے تمہارے لئے اس بات

تَلَقَوْا عَدُوَّكُمْ فَضَرَبْتُمْ وَاَعْنَاقَهُمْ

سے بھی کہ تم اپنے دشمن سے ملو۔ اس طرح

وَيَضْرِبُوا اَعْنَاقَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قَالِ

کہ تم ان کی گردنیں اڑا رہے ہو۔ اور

ذَكَرَ اللّٰهُ

تمہاری گردنیں اڑا رہے ہوں بھائی

وَمَنْ سَأَلَ دُكْرًا بِرُؤْيَا اَحْمَدَ دَرَزِي عَنَّا

نے عرض کیا "ہاں ضرور" ارشاد فرمایا۔

وہ ذکر اللہ ہے۔

حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ

(۲) عَنْ اَبِي سَعِيدٍ سَأَلَ رَسُوْلَ

سوال کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ

اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وہ کونسا بندہ بڑھا ہوا ہے درجہ میں اللہ

اَيُّ الْعِبَادِ اَفْضَلُ دَرَجَةً

عند الله يوم القيمة قال لذاكرين
الله كثيرا قلت يا رسول الله
ومن الغفاري في سبيل الله
قال لو ضرب بسيفه في الكفار
والمشركين حتى ينكس وختضب
دمًا لكان الذاكرون الله
أفضل منه - دراجه
(فضائل بروایت احمد ترمذی بہقی ص ۲۱)

کے نزدیک قیامت کے دن؟ ارشاد فرمایا
اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ اور غازی فی سبیل اللہ
سے بھی؟ ارشاد فرمایا اگرچہ وہ غازی پہلا
اپنی تلوار کو کفار و مشرکین کے درمیان
پہاں تک کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون
آلود ہو جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے
والے افضل ہیں اس سے درجہ اور رتبہ
ہیں۔

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فِي حَجْرٍ دَرَاهِمًا
بِقِسْمِهَا وَأَخْرَجَهَا اللَّهُ لَكَ
الذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلُ
(فضائل بروایت طبرانی ص ۲۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کے پاس بہت
روپیہ ہو اور وہ اس کو تقسیم کر دے اور
اور دوسرا اللہ کا ذکر میں مشغول ہو تو
اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔

(۴) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَجَزَ مِنْكُمْ عَنِ اللَّيْلِ
أَنْ يَكَابِرَهُ وَيُجَلِّ بِأَمَالِ أَنْ يَنْفَقَ
وَجِبْنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يَجَاهِدَهُ
فَلْيَكْثِرْ ذِكْرَ اللَّهِ (فضائل بروایت طبرانی ص ۲۱)

ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے جو تم میں سے عاجز ہو رات کو
محنت کرنے سے اور جسے ہمال خرچ کرنے
میں اور ڈر ہو کہ وہ جہاد کرنے میں اس کو
پہنچنے کا اہل کا ذرا شرت سے کیا کرے۔

(۵) ان افعد مع قوم یذکرون
 اللہ من صلوة العداۃ حتی تطلع
 الشمس احب الی من ان اعتق
 امریبة من ولد اسمعیل ولا
 ن افعد مع قوم یذکرون
 اللہ من صلوة العصوانی
 ان تعزب الشمس احب الی

یہ بات کہ بیٹیوں میں ان لوگوں کے پاس
 جو اللہ کا ذکر کرتے ہوں نماز فجر سے طلوع
 آفتاب تک زیادہ پسندیدہ ہے مجھ کو چار
 نفوس کے آزاد کرنے سے خواہ وہ حضرت
 اسمعیل ہی کی اولاد سے ہوں۔ اور یہ بات
 کہ بیٹیوں میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے
 پاس نماز عصر سے غروب آفتاب تک زیادہ

من اعتق امریبة (جمع الفوائد بآبانی داؤد)
 ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ "ذکر اللہ" تمام اعمالِ صالحہ سے افضل
 اور بالاتر ہے۔ حتیٰ کہ سیم و زر کا خرچ کرنا، کفار و مشرکین کے ساتھ جہاد کرنا
 انسانوں کو غلامی سے آزاد کرنا باوجود اپنی عظمت و رفعت و وقعت منفعت
 کے ذکر اللہ سے کمتر اور اس کے مقابلہ میں کم حیثیت ہیں۔

اور یہ بات ہے بھی بدیہی اور بالکل واضح اس لئے کہ تمام اعمالِ صالحہ
 کی روح ذکر اللہ ہے۔ اور جب کوئی عمل صالح اپنی روح سے خالی ہو تو وہ
 اپنی عظمت شان اور علو مرتبت اور اپنے بشمار منافع کے باوجود محض پوست
 ہے۔ بلا مغز کا اور جسم ہے بلا روح کا یعنی صورت عمل موجود مگر حقیقت ناپید
 البتہ یہی اعمال بلکہ ہر عمل جب مع اپنی حقیقت کے موجود ہوگا اور جسم اپنی روح
 کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ تو پھر ان کی عظمت و رفعت میں کیا شبہ؟

پس ہلاکت و بربادی اور کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وہ انسان نما حیوان

جو اپنی غفلت و نادانی کی وجہ سے ذکر الہی سے محروم ہیں اور اپنے بے جان لاش پر قناعت کئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ
اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

پس ہلاکت ہے ان کے لئے پھرے
ہوئے ہیں جن کے دل اللہ کے ذکر سے
بہرے ہیں کھلی گمراہی میں۔

(س زمر ع ۳)

اور خسارہ اور پورے خسارہ میں ہیں وہ نفوس جو ایمان اور اسلام کی دولت سے بہرہ ور ہوتے ہوئے بھی دنیاوی کاروبار میں اس قدر بھٹنے پھرنے میں کہ مال و دولت کی ہوس نے بال بچوں کی فکر نے ان کو اندھا بنا رکھا ہے۔ اور

ذکر اللہ کی نعمت سے محروم کر رکھا ہے چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ
وَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

اے ایمان دارو تم کو تمہارے اموال
اولاد و اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے
اور جو ایسا کرے گا پس یہی لوگ ہیں خسارہ

والے۔

(س منافقون ۲۷)

یہی لوگ خسارہ والے کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے خدائی گروہ کا جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں ساتھ پھوٹا اور اس شیطانی گروہ میں جلتے جبر کا شعار غفلت و مہوشی اور انجام خسارہ و نامرادی ہے۔ چنانچہ منافقوں کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ
ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ

تسلط جہا رکھا ہے۔ ان پر شیطان نے
پس غافل کر دیا ہے ان کو اللہ کے ذکر سے۔

ہی ہر گروہ شیطان - خبردار رہو بلا شک
 الخاسرُونَ (س مجادلہ ۳۷) گروہ شیطان ہی خسارہ والا ہے۔

خدا کے ذکر سے غافل ہونا یہ کھلی علامت ہے خود فراموشی کی یا یوں سمجھئے کہ ہم غدا
 کے ذکر سے غافل ہو گئے اس کی پاداش میں حق تعالیٰ نے ہم پر خود فراموشی کی بلا کو
 مسلط کر دیا جس کی وجہ سے ہم اپنے مصالح اور منافع کو سوچنے اور سمجھنے سے
 بھی محروم ہو گئے۔ اور یہ کوئی ناگہانی آفت نہیں ہے پہلے ہی سے تہہ بہ تہہ کر دی
 گئی تھی اور اس گمراہی کے راستے سے روک دیا گیا تھا چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

اور مت ہو تم ان لوگوں کی طرح جو غافل
 فَانْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلِيَاءَ هُمْ
 النّٰسِ فُقُوۡنَ (س حشر ۳) ہو گئے اللہ سے پس غافل کر دیا ان کو اللہ
 نے ان کی جانوں سے بھی لوگ ہی گمراہ۔

ذکر اللہ میں کوتاہی گمراہوں اور منافقوں اور شیطان کی گروہ کی عادت
 ہے اور جو لوگ ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہیں ان کا شیوہ ہے
 کہ وہ ہر وقت ہر حالت میں خدا کے ذکر سے مست اور سرشار رہتے ہیں
 ارشاد ربانی ہے۔

وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
 وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
 خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا
 مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا سُبْحٰنَكَ
 فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا
 کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ اور غور
 کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں
 پھر کہتے ہیں ہمارے رب ہیں پیدا کیا آپ
 نے یہ سب بیکار۔ پاک ہے آپ کی ذات

رسائل عمران ع ۲۰) محفوظ رکھنے ہم کو عذاب جہنم سے۔

انسان کی تین ہی حالت ہو سکتی ہے۔ کھڑا ہو یا بیٹھا یا لیٹا۔ اور مومن ان تینوں حالتوں میں ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو لامحالہ وہ ہر وقت خدا کے ذکر میں مشغول رہتا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے کہ اس میں قوت پرواز پیدا ہوتی ہے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتا ہے۔ یہ گویا ترقی ہوتی ہے۔ ذکر سے مذکور کی طرف اور جلوہ نمائی ہوتی ہے۔ مذکور کی صفات کیالیہ کی۔ اس غور و فکر میں جب وہ دیکھتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی کوئی بھی شے بے کار نہیں ہے نیز اس کی خاطر بنائی گئی اور اس کے کام آ رہی ہے۔ اور خود یہ بیکار محسن تو بے اختیار پٹا رہتا ہے۔ پروردگار نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا تو پاک ہے ہر عیب سے، اور میں سر اسر عیب دار میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما۔ میری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ان کی پاداش سے محفوظ فرما۔

فرض عبادات سے مقصود ذکر کی ادائیگی ہے

تمام عبادات کی اصل روح ذکر اللہ ہے پس جو عبادت ذکر الہی سے خالی ہو اور غفلت و مدہوشی کے ساتھ ادا کی جائے وہ حقیقی عبادت ہی نہیں بلکہ محض ڈھانچہ ہے حقیقت سے خالی۔ اور جسم بہ بلا روح۔ البتہ محض صورت کے اعتبار سے اس کو عبادت کہہ سکتے ہیں۔ اس کی تسلیٰ سنائی گئی مناسب اسل ارشاد نبوی میں توجہ دلائی ہے۔

میشک ن، نہیں دیکھتا تقاری عبادت

ان اللہ لا یظن ای صورا کما

وَأَعْمَالَكُمْ وَلَكِنْ نُنظِرُ أَلْمَى قَلُوبَكُمْ
اور اعمال کو دیکھتا ہے تمہارے قلوب اور
وینا تکم نینتوں کو۔

یعنی اس غلیم و خبیر کی نگاہ تمہاری اور تمہارے اعمال کی صورتوں اور سکون
پر نہیں ہوتی بلکہ وہ دل کے بھیدوں کا جاننے والا دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ جو
روح کی جلوہ گاہ ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان اعمال کی روح بھی ہے یا محض اشکال و
صور ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں ہے۔ **انما الاعمال بالنیات**
یعنی تمام اعمال ایک روح کے ساتھ وابستہ ہیں جو دل کے دھیان اور قلبی
لگاؤ سے تعلق رکھتی ہے۔

لیکن وہ عبادت جو ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے عبادت ہے اور جسم
اپنی حقیقت اور روح سمیت موجود ہے۔ وہ بھی اصل مقصود اور فی نفسہ
مطلوب نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد ہی ذکر الہی کی یاد دہانی ہے اور وہ ملکہ اور قوت
پیدا کرنا ہے جس سے دل ہر وقت ذکر الہی میں مشغول اور منہمک رہ سکے۔

نماز

عبادت میں سب سے اہم اور افضل نماز ہے۔ نماز کی ساخت اور ترکیب
اور ترتیب پر نظر ڈالی جائے تو وہ سراسر ذکر الہی ہے۔

اِنَّ مَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ مِنْ الْكِتَابِ
اے محمد تلاوت کیجئے آپ اس کتاب
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی اور قائم کیجئے
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
نماز کو بیشک نماز دہکتی ہے فحش اور ہر
اللّٰهِ أَكْبَرُ رَس
سے بیشک اللہ کا ذکر بڑی شہادت ہے۔

آخر کا فقرہ "بیشک اللہ کا ذکر بڑی شے ہے" درحقیقت علت اور غایت ہے نماز کے فحش اور برائی کو روکنے کی۔ یعنی نماز سراسر ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ ایسی عظیم الشان اور عجیب تاثیر شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے فواحش و منکرات کا وجود ہی نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں ذکر اللہ "سایا ہوا ہوا" الہی ہستی ہوتی ہو وہاں غیر کی گنجائش ہی نہیں۔ پھر ان خس و خاشاک کا کیسے گذر ہو سکتا ہے؟

عشق آن شعلہ است چوں او بر فروخت ہر چہ خیر معشوق باشد جملہ سوخت
یہاں سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ فحش اور برائی سے وہی نماز روکتی ہے جس میں اس کی روح ذکر اللہ "موجود ہو اور جس نماز میں روح ہی نہ ہو اور غفلت و مدہوشی کے ساتھ ادا کی گئی ہو اس کی سبب تاثیرات مفقود ہوں گی اور وہ بجائے رحمت و نعمت کے موجب لعنت و ہلاکت ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۵
پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو غافل ہیں۔

نماز سے غفلت کے دو درجہ ہیں اول یہ کہ سرے سے نماز ہی نہ پڑھے اور نماز جیسی نعمت عظمیٰ سے غفلت اور لاپرواہی برتے۔ یہ غفلت کا اعلیٰ درجہ ہے اور مدہوشی کی انتہا ہے۔ اور سراسر خسراں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نماز پڑھے لیکن نماز کی روح سے غافل ہو اور جو کچھ نماز میں کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے اس سے بالکل بیخبر ہو۔ یہ درجہ اگر پہلے سے مکر ہے لیکن پھر بھی بڑی

غفلت و مدہوشی ہے۔

ناز میں ہو کر نماز سے بے خبری اور اس کی روح سے بے پروائی اس سے بڑھ کر کیا نادانی اور گمراہی ہو سکتی ہے؟ جیسا کہ جسم بغیر روح کے بس نام کا جسم ہے۔ ایسا ہی روح تو بغیر جسم کے موجود ہی نہیں سکتی۔ جسم نماز کو ضائع کر دینا اور اس کی روح کی بقا کا دعویٰ کرنا فتورِ عقل اور دماغ کی خرابی کا ثبوت ہی۔ اہلہ جسم کی آراستگی روح کی شائستگی کی کھلی نشانی ہے۔

چنانچہ سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیا تحریر فرماتے ہیں۔
 سألنا بعض جہال الطريقة تزكوا العبادات من غير اشارة قالوا يجب لسالك ان يكون دائماً في الصلوة ما عرف المسكين ان للصلوة قلباً وروحاً
 قالها الامركان وروحها الحضور كالانسان مثلاً كما ان روح الانسان
 ايكن انساناً بل هو بعض الانسان فكذا روح الصلوة. فمادام تعلق الروح
 بالقلب باقياً يجب تزيين القلب لصلوة بوضع الصلوة الى اوان انقضاء
 العمر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين (سير الاوليا باب ستم ص ۳۹۴)

(ترجمہ) بعض نادان طریقت کو دیکھا ہے کہ وہ بلا عذر عبادات کو چھوڑ دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ سالک کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں رہے مسکین یہ نہیں پہچانتا کہ نماز کے لئے ایک جسم اور ایک روح ہے۔ جسم نماز ارکان ہیں اور روح نماز حضورِ قلب ہے۔ انسان کی طرح جیسا کہ انسان کی روح کو کامل انسان نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ بعض انسان ہی ایسا ہی نماز کی روح کو نماز نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ بعض نماز ہے۔

پس جب تک بھی ارواح کا تعلق جسم کے ساتھ باقی ہرگز دوری ہو کہ نماز کے جسم کو نماز کی روح سے آراستہ رکھے جتنی کہ موت عمل کو منقطع کر دے چنانچہ ارشاد ربانی ہے **وَاعْبُدْ سِرِّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ**۔ یعنی عبادت کر اپنے رب کی یہاں تک کہ آجائے تجھ کو موت۔

نماز کی اصل روح ذکر اللہ ہے اور نماز کا اصل مقصد بھی یہاں ہے کہ بار بار ذکر اللہ کی یاد دہانی کرائی جائے اور انسان میں وہ مگر در قوس پیدا کیا جائے جس سے ہر وقت ہر آن ذکر الہی میں مشغول رہ سکے اور اس پر مانت کے کھل اور پروا نہشت کی استعداد اور صلاحیت تمام ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے **إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ أَوْلَىٰ عِلْمًا عِلْمًا أَنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ أَوْلَىٰ عِلْمًا عِلْمًا أَنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**۔ کون سمجھتا ہے میں میری ہی عبادت کو اور قائم کرو نماز کو میرے ذکر کے لئے اور قیامت آئے والی ہوتی اس کو پوچھو کہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ہر نفس کو اس کی حق پر بدلا دیا جائے۔

اس مختصر آیت میں انسان کی پیدائش کا مقصد اور زندگی بسر کرنے کی طاق اور اس کے ذرائع کون و دلیل اور نتیجے کا شکل واضح کر دیا۔ واضح الفاظ میں آیت کے مفہوم کو اس طرح ادا کیا جا سکتا ہے کہ جس کو اللہ کے لئے بنایا گیا ہے اس لئے اس کو اپنے رب کی عبادت کی بندگی کرنی ہے اور اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں تو اللہ کی عبادت کو اپنی عبادت کے لئے نہیں کرے گا۔

گزارا جائے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اللہ کا ذکر اور دھیان ہر وقت موجود ہو اس ذکر اور دھیان کی قوت کو پیدا کرنے کے لئے نماز کو قائم رکھنے کی ضرورت ہوتی اس لئے کہ بغیر بار بار کی یاد دہانی کے خیالات اور افکار کا مجتمع رہنا دشوار ہوتا ہے۔ اور اس سب جدوجہد کا نتیجہ اس دن کھلے گا جب ہر ایک کا اعمال نامہ پیش ہوگا۔ اور ہر عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن کو مخفی اس لئے رکھا گیا تاکہ عدم یقین کے باعث کوئی وقت بھی غفلت کے ساتھ گزارنے کی جرات نہ ہو۔

یہاں یہ بات بھی اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نماز سے مقصود ذکر اللہ کا بقا اور قیام ہے۔ جو نماز کی بھی روح ہے اور نمازی کی بھی۔

نماز جمعہ کے متعلق ارشاد ہے۔

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا

فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تَفْلِحُونَ ۝ (س جمعہ ۲۴)

پھر جب پوری ہو چکے نماز (جمعہ) تو منتشر ہو جاؤ زمین میں اور تلاش کرو اللہ کے فضل کو اور ذکر کرو اللہ کا بہت تاکہ تم فلاح پاؤ۔

نماز پوری ہو چکی فریضہ خداوندی ادا ہو چکا چلنے پھرنے اور تلاش معاش کی بھی اجازت مل گئی لیکن پھر بھی تاکید یہی ہے کہ مسجد سے باہر نکل کر اللہ سے غافل نہ ہو جانا بلکہ ذکر الہی میں مشغول رہنا اس لئے کہ فلاح کا راستہ یہی ہے اور زندگی کا سہارا یہی ہے۔

روزہ

روزہ ذکر اللہ کی ادائیگی بھی ہے اور ذکر اللہ کی صلاحیت اور قابلیت بھی پیدا کرتا ہے۔ اور باطن کو صاف و شفاف کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی گاہ بنا دیتا ہے۔ روزہ دن بھر کا ذکر ہے جس وقت سے انسان روزہ کی نیت کرتا ہے اسی وقت سے نفس کھانے اور پینے کا تقاضا شروع کر دیتا ہے لیکن دل برابر شام تک بھی کہتا رہتا ہے کہ اللہ کی اجازت نہیں۔ اس وقت کھانے پینے کی ممانعت ہی نفس اور قلب میں صبح سے شام تک ہی کش مکش جاری رہتی ہے۔ مگر دل ہمت و استقلال کے ساتھ حق تعالیٰ کی جانب متوجہ رہتا ہے۔ اور نفس کو سرکشی اور طغیان کا موقع نہیں دیتا۔ اگر ذرا بھی دل غافل ہو جائے اور حق تعالیٰ کو بھول جائے تو نفسانی خواہشات اس کے روزہ کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اسی لئے روزہ کو صبر کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے -

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
اور مدد طلب کرو صبر (روزہ) کے

ذریعہ اور نماز کے ذریعہ۔

پس یہ صبح کو شام تک قلبی استحضار ہی قلبی ذکر ہے۔ اور یہی روزہ کا مقصود ہے۔ نیز روزہ سے قوی نفسانیہ مستعمل ہو جاتے ہیں شہوانی بیزاری مغلوب اور مقہور ہو جاتے ہیں اور باطن کی ساری گندگیاں اور نفس کی ساری خباثیں دور ہو جاتی ہیں اور قلب میں سفالی اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔

جس کی وجہ سے قلب دیگر اذکار کو جلد قبول کر لیتا ہے اور ان کی جانب از خود راغب ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ کی حالت میں اذکار و اوراد اور نماز و قرآن کی جانب زیادہ شوق و رغبت پایا جاتا ہے۔

حج

حج بھی اسلامی عبادات میں ایک اہم فریضہ ہے۔ اور یہ سعادت عمر میں صرف ایک بار حاصل ہوتی ہے۔ یوں انسان چاہے تو ہر سال اس میں الاقوامی اجتماعی عبادت میں شرکت کر سکتا ہے لیکن اداسے فرض کی دولت صرف ایک بار حاصل ہوگی۔

اس اجتماعی عبادت سے مقصود بھی اسی روحِ انسانی "ذکر اللہ" کی ادائیگی ہے۔ اور درحقیقت ہے بھی یہ "ذکر الہی" کا اجتماعی اعتراف اور مظاہرہ اور یہی اس کا مقصود اصلی ہے۔ چنانچہ ارشادِ باری ہے۔

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دیکھی
لوگ آپ کے پاس چلے آئیں گے پیادہ
بھی اور دہلی اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور
دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی۔ تاکہ اپنے
فوائد کے لئے آمو جو ہوں۔ اور تاکہ مقرب
ایم میں ان مخصوص چوپایوں پر اللہ کا نام
لیں جو خدا نے ان کو عطا کئے ہیں۔

وَإِذْ نَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا قَوْمِ
رَجَعَا لِي عَلَىٰ كُلِّ صُنْءٍ يَأْتِينُ
مِنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكِّرُ اسْمَ اللَّهِ
فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

نیز مزد و لفظ کے قیام کا مقصد بھی ذکر الہی ہے۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔
 فَذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
 وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ
 قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (س بقرہ ع ۱۵)
 اور اگرچہ تم سے تم پہلے گمراہوں سے۔
 ایام تشریح کے تمام افعال (رمی جمار، ذبح، نحر، حلق) کو ذکر کے ساتھ تعبیر
 فرمایا۔ اس لئے کہ مفسر و سب کا یہی ہے۔ اور رفت سب کی یہی ہے۔ چنانچہ ارشادِ
 ربانی ہے۔

فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ
 (س بقرہ ع ۲۵) ایام میں (ایامِ نحر)

ان آیات شریفہ سے معلوم ہو گیا کہ تمام ارکان حج اور افعال اور اعمال
 کا مفسر و ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ اور یہی تمام ارکان اور اعمال کی اصلی روح
 ہے۔ پھر حج کے قائم کرنے کا مقصد اور مختلف طریقوں سے ذکر کی مشق کرانگی
 غرض یہی ہے کہ یہ مکہ اور قوت اچھی طرح راسخ ہو جائے اور انسان کثرت
 بھی اس اصلی روح سے غافل نہ ہو۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

فَاذْأَقْضِيْتُمْ مَنَاسِكُمْ فَاذْكُرُوا
 اللَّهُ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ
 ذِكْرًا ۝۱۱
 پس جب تم پورا کر چکو اپنی حج کے افعال
 تو ذکر کیا کرو اللہ کا جیسا کہ تذکرہ کرتے ہو تم
 اپنے آباؤ اجداد کا۔ بلکہ اللہ کا ذکر اس سے
 بھی بڑھ کر ہو۔ (س بقرہ ع ۲۵)

جہاد

جہاد بظاہر معرکہ خونریزی اور قتل و غارت گری ہے۔ مگر مسلمانوں کے لئے وہی

قال باعث فلاح ہے۔ جو اپنی روح ذکر اللہ پر مشتمل ہو۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَةُ
فَعْتَةٌ فَأَنْتُمْ وَآذِكُمْ وَاللَّهُ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

اے ایمان والو جب موت مخالف جماعت
سے (جہاد میں) تو ثابت قدم رہو اور
ذکر کرو اللہ کا بکثرت تاکہ فلاح پاؤ۔

میدان کارزار گرم ہے جان کی بازی لگی ہوئی ہے۔ دم لینے کی فرصت
نہیں دشمن کے غلبہ کا ہر وقت خطرہ درپیش ہے پھر بھی حکم یہی ہے کہ نماز کو
بے چھوڑو اور ایسی حالت میں بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرو چنانچہ
ایسے وقت کے لئے "نماز خوف" تلیقین فرمائی گئی۔ اس پر بھی اکتفا نہیں
فرمایا گیا اور محض نماز کی ادائیگی کو کافی نہیں سمجھا گیا۔ بلکہ حکم دیا گیا کہ نماز
پڑھ کر غافل ہو کر جنگ میں مشغول نہ ہو بلکہ جنگ میں بھی ہر حال میں ذکر الہی
میں مشغول رہو۔ چنانچہ نماز خوف کے متعلق ارشاد ہے۔

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ

پس جب پورا کر چکو تم نماز (خوف)
پس ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور
لیٹے پھر جب مطمئن ہو جاؤ تم تو قائم رکھو
نماز کو۔

اس خطرے اور خوف کی حالت میں بھی نماز باجماعت ادا کرانی گئی اور

جہاد کی اصل روح "ذکر اللہ" کی حفاظت کی تاکید فرمائی۔

اس بیان سے یہ بات بخوبی ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ تمام عبادات اور فرائض کی روح "ذکر اللہ" ہے اور تمام عبادات کا مقصود بھی یہی ہے۔ کہ اس روح انسانی کی حفاظت اور نگہبانی کی جائے۔ اتنی بات اور ذہن نشین کر لیجئے کہ شریعتِ محمدیہ "میں انسان کا کوئی کام عبادت کے دائرہ سے باہر نہیں۔ اس لئے کہ اسلام کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہر کام کو خدا اور رسول کے موافق کیا جائے اور جو کام خدا اور رسول کے حکم کی وجہ سے سرانجام پائے وہ سراسر عبادت اور بندگی ہے تو جن چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں وہ بھی اور جن چیزوں کو ہم اپنا کام سمجھتے ہیں اور ان کو معاملات اور معاشرت سے موسوم کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں داخل ہیں اور سب کی اصل روح یہی "ذکر اللہ" ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے ہر کام اور ہر حالت کے متعلق شریعت میں کوئی ذکر بتایا گیا حتیٰ کہ حواجِ ضروریہ سے فراغت اور قضاءِ شہوتِ نفسانی یہ دونوں وقت بظاہر ایسے گندے اور گھناؤنے ہیں۔ کہ ان کو ذکر الہی اور عبادت سے کوئی مناسبت نہیں۔ مگر شریعتِ مطہرہ میں ان اوقات کو بھی مناسبت نہیں ہونے دیا اور ہر ایک کا وہ طریقہ بتا دیا کہ اس کا لحاظ رکھنے سے یہ وقت بھی عبادت میں شمار ہو جائے۔ پھر دونوں ضرورتوں کے پورا کرنے سے پہلے اور پورا کر لینے کے بعد اس حالت کے مناسب ذکر کی بھی تلقین کر دی گئی۔ تاکہ اس اضطراری حالت میں بھی انسان اپنی اصل روح سے غافل نہ ہونے پائے۔

یہ عبادات اور اعمالِ صالحہ کی خصومت نہیں بلکہ اگر کبھی نفس و شیطان و غلابی
اور معصیت و نافرمانی میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں تو ایسے وقت میں اپنے
کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی یہی ترکیب ہے۔ کہ فوراً اپنی روح کی طرف متوجہ
ہو اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائے تاکہ بصیرت کی نگاہیں کھل جائیں اور اچھے
برے کی تمیز ہو جائے چنانچہ ارشادِ باری ہے:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
مُتَّبِعِينَ كَانُوا كَذِبًا
مَنْ الشَّيْطَانِ ذَكَرُوا فَإِذَا دَلَّهُمْ
مَنْبُتٌ مُنْتَصِرُونَ

اور وہ لوگ جو متقی ہیں جب آتا ہے
ان کو کوئی خیالِ شیطانی تو مشغول ہو جائے
ہیں ذکر میں پس وہ ہو جاتے ہیں بصیرت
والے۔

انسان جو کچھ نافرمانی کی جرأت کرتا ہے اپنے اندر سے پن سے کرتا ہے
جب بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ خود بخود اپنی اس نازیبا حرکت
سے باز آ جاتا ہے۔

لیکن اگر شیطانی و سوسہ کے وقت ہوش و حواس درست نہ رہیں اور
در ہوش میں گناہ میں مبتلا ہو جائے تب بھی مایوس اور ہراساں ہونے کی ضرورت
نہیں خدا کی رحمت سے، مایوسی بھی ایک شیطانی پھندا ہے جس کے ذریعہ
انسان کو اس کی روح سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے سمجھ دار وہ ہی
جو اس شیطانی پھندے کو توڑ کر اپنی روح کی خبر لے اور فوراً ذکر الہی میں
مشغول ہو جائے تاکہ گئی ہوئی روح واپس آجائے اور ہمیشہ کے لئے
زندگی کی نعمت سے محروم نہ ہو۔ یہ وہ روح نہیں جو جا کر پھر واپس نہ آئے۔

البتہ اس کے فقدان پر دواؤست نہ ہونی چاہیے کہ یہ انسان کی حقیقی موت ہے۔

ارشادِ بانی ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا إِفْرًا حَسِبُوا أَنَّهُمْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرُوا الَّذِينَ لَدُونَهُمْ وَمَن
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَاعْبُدُوا
لِيَصِرُوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا هُدًى لِّمَن
أُولَٰئِكَ جَزَاءُ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن
رَّبِّهِمْ وَجَنَّتْ تَجْرِي مِثْلَ
مَخْنَمَةٍ إِلَّا نَهْرًا خَالِدِينَ فِيهَا
وَلَهُمْ أَجْرٌ عَامِلِينَ ۝

اور وہ جب کہ گنہگار ہو کر کسی گناہ
یا ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں پر تو اللہ کا
ذکر کرتے ہیں اور استغاثہ کرتے ہیں کہ
مغفرت ہے اور اللہ کے سوا کون گناہوں
کی مغفرت کر سکتا ہے اور نہیں اللہ
کرتے اپنے لیے برا اور وہ ہاستہ ہیں
یہی لوگ ہیں جن کی جانا معافی ہو گئی
رب کی طرف سے۔ اور ایسے راست ہیں
جن کے پیشے نہیں جلتی ہیں اور یہ ہمیشہ
ہمیشہ ان ہی میں رہیں گے۔ اور انہیں
حق العزت ہے ان کو دے کرے والوں

کا۔

پہلی آیت ارادہ محصیت کے وقت ذکر کی تعلیم کرتی ہے اور دوسری
آیت معصیت کے سرزد ہونے کے بعد ذکر میں مشغولی کی تشریح دیتی ہے
گویا اگر گناہ کا وسوسہ آئے تو اس کا علاج بھی ذکر ہے اور اگر گناہ سرزد
ہو جائے تو اس کا تدارک بھی ذکر ہی سے ہو سکتا ہے
اس سے بڑھ کر رحمت و شفقت کیا ہوگی کہ گناہ اور ذنوب بھی

دھسکا۔ انہیں جاتا۔ بلکہ اپنی طرف بلا یا جا رہا ہے۔

ماتم پر از گناہ تو دریا ر حستی جانیکہ فضل تست چہ باشد گناہ ما
غرض انسان کی اصل روح "ذکر الہی" ہے اور اس کے بغیر اس کو کسی وقت

اور کسی حال میں بھی گزارا نہیں ہے۔

یک چشم زدن غافل آزاں شاہ بناشی شاید کہ نگاہے کند و آگاہ بناشی

ذکر اللہ کا مفہوم

ذکر معانی ہو غفلت و نسیان کا۔ تو جو کام بھی حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی
کے وہ بیان کے ساتھ کیا جائے وہ ذکر اللہ میں داخل ہے بشرطیکہ وہ کام
یا اس کی اصل شریعت محمدیہ میں ملتی ہو اس لئے کہ شریعت محمدیہ کے بتلائے
ہوئے طریق کے علاوہ نہ کوئی نیکی نیکی ہے اور نہ کوئی عمل لائق پریرانی۔
مشہور محدث قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ذکر اللہ تعالیٰ عن بیان ذکر القلب

و ذکر باللسان و ذکر القلب

نوعان احد ہما و ہوا سرع

الاذکار و اجلہا الفکر فی

عظمت اللہ تعالیٰ و جلالہ

و بیروتہ و ملکوتہ و آیاتہ فی سماء و ارضہ

الثانی ذکر بالقلب عند الاصر

ذکر اللہ دو قسم کا ہے۔ ذکر قلبی ذکر لسانی

اور ذکر قلبی بھی دو قسم کا ہے۔ ایک جو سب سے

ارفع اور اعلیٰ ہے وہ غور و فکر ہے اللہ تعالیٰ

کی عظمت جلال و بیروت۔ ملکوت میں

اور اس کے آسمانوں اور زمین کی نشانیوں

میں۔

دوسرے قلب کا ذکر امر اور نہی کے

واللهی فبمثل ما امر به وبترك

ما للهی عنه وبترك ما اشكل

عليه واما ذكر اللسان مجردا

فهو اضعف الاذكار ولكن فيه

فضل عظيم كما جاء به الاحاديث

(بعضه الناطق من اللسان)

وقت یعنی جس چیز کا حکم دیا ہو۔ اس کو بجا

لائے اور جس چیز سے منع کیا ہو اس کو اور شبہ

کام کو چھوڑ دے۔ اور محض ذکر لسانی یہ اضعف

اذکار ہے لیکن پھر بھی اس میں بڑی فضیلت

ہے جیسا کہ احادیث میں وارد ہیں۔

امام نووی کتاب الاذکار میں تحریر فرماتے ہیں۔

أَعْلَمُ أَنَّ فَضِيلَةَ الذِّكْرِ خَيْرٌ مِّنْ حَقِّهِ

فِي التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ

وَالتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهَا لِ كُلِّ عَامِلٍ

لِللَّهِ بِطَاعَةٍ فَهُوَ ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى كَذَا

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ وَعِظِيرَةُ

وَقَالَ عِظَامُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ هِيَ

مَجَالِسُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ كَيْفَ

تَشْتَرِي وَتَبِيعُ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي

وَتَنُكِّمُ وَتَطْلُقُ وَتَحْجُّ وَتَشَاهِدُ

وَبِرْوَيْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنَّهُ قَالَ مَنْ اطَّاعَ اللَّهَ فَتَقَدَّرَ ذَكَرَ

اللَّهِ وَأَنْ قَلَّتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ

وَتَلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ رِزْقًا مِثْلًا

خبردار رہو ذکر کی فضیلت سبحان اللہ

لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ۔ اللہ اکبر وغیرہ کلمات

کے ورد میں منحصر نہیں بلکہ ہر اللہ کی طاقت

کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرینو الا ہے

جیسا کہ حضرت سعید وغیرہ کا ارشاد ہے

اور حضرت عطاء فرماتے ہیں۔ مجالس

ذکر وہ مجالس ہیں جن میں حلال و حرام کا ذکر

ہو یعنی کس طرح خریدے اور فروخت کرے

اور روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور نکاح

کرے اور طلاق دے اور حج کرے وغیرہ وغیرہ۔

اور فرمایا ہونے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس

شخص نے اللہ کی اطاعت کی وہ حقیقت

اس نے اللہ کا ذکر کیا۔ اگرچہ اس کی نماز اور

روزہ اور تلاوت قرآن کم ہو۔

ذکر کا اصل منبج اور سرچشمہ انسان کا دل ہے۔ یاد اول دل ہی میں گھر کرتی ہے۔ اور جب دل حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و وسعتِ جمال و کمال کے تصور اور دھیان سے بھر پور ہو جاتا ہے۔ تو دل کے جذبات کی ترجمانی زبان کے ذریعہ ہوتی ہے۔ جس قدر دل میں محبت و عظمت جاگزیں ہوگی اسی قدر عظمت و محبت لذت و صلاحات کیسا تھمہ میا خستہ بار بار اس کے نام پاک اور اس کی مقدس صفات کا تذکرہ ہوگا۔ زبان جب تک دل کی مہنوائے ہوگی اس نام پاک کی لذت و صلاحات سے آشنا ہوگی۔ اور جب دل اور زبان دونوں مہنوا ہو کر "ذکر الہی" سے مانوس ہو جائیں گے تب اس کے اثرات باقی جوارح اور اعضاء پر مرتب ہوں گے۔ اور تمام جوارح طاعت و فرمانبرداری کے خوگر بن جائیں گے۔ اور انسان کا ہر حرکت و سکون حکم خداوندی اور فرمان ربانی کے ماتحت سرزد ہوگا۔ اگر جوارح نافرمانی اور عصیان میں مبتلا ہیں تو یہ کھلی علامت ہے۔ اس کی کہ دل و زبان اس نعمتِ عظمیٰ سے محروم اور نا آشنا ہیں۔ اس لئے کہ دل کی صلاحیت اور راستی تمام اعضاء کو راہِ راست پر رکھتی ہے۔ اور دل کی خرابی تمام جوارح کو خراب و خستہ گندہ و پراگندہ کر دیتی ہے چنانچہ ارشادِ نبوی ہے۔

ان فی حبسہ ابن آدم لم یضعہ اذا	بیشک انسان کے جسم میں ایک لہو ٹھہرا ہے
صلحت صلح الحبس کله واذا فسدت	اگر وہ درست ہو جائے تو تمام جسم درست ہو جائے
ھند الحبس کله الا وحی القلب	اور اگر بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جائے خبردار رہو اور دل ہو

اس گوشت کے لوٹھڑے کی علاجیت اور درستی یہی ہے۔ کہ ولی جذبات اور قلبی رجحانات سراسر اطاعت اور فرمانبرداری کے ہوں یہی وجہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ثباتِ قلبی کی دعا مانگی۔

اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی
 اے اللہ اے دلوں کے پھیرنے والے
 میرے دل کو اپنی طاعت و فرمانبرداری پر
 ثابت رکھ۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی دعا رہی کہ دل ہدایت کے راستے سے ڈگمگائے
 نہیں رہتا کہ لا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا اے ہمارے پروردگار
 ہمیں راہ ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھامت کر۔
 دل تمام اعضاءِ انسانی کا رئیس اور حاکم اعلیٰ ہے جب وہ مطیع و فرمانبردار
 بن جائے گا تو تمام جوارح خود بخود مطیع و فرمانبردار ہو جائیں گے اور یہی
 ان اعضاء کا ذکر الہی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں
 اے فرزندِ فرستِ عظیمت است وصحت فراغ
 منقلم ہمارے اوقات را بذرِ الہی بشانہ
 مسروف باید ساخت ہر عملیکہ بروفق
 شریعت غرا کردہ آید داخل ذکر است
 اگر یہ بیج و شری بود پس در جمع برکات
 سکناست مراعات احکام شرعیہ باید بود
 بیافزست غنیمت ہر اور صحت و ذکا
 مفتتم تمام اوقات کو ذکر الہی میں
 مصروف رکھنا چاہیے جو عمل بھی شریعت
 غرا کے موافق کیا جائے ذکر میں داخل
 ہے۔ چاہے وہ خرید و فروخت ہو۔
 پس تمام حرکات اور سکناست میں احکام

ہمہ ذکر گردنا چہ ذکر عبارت از غفلت
است و چوں مراعات ادا مروا ہی
در جمیع افعال نمودہ آید از غفلت آرد
ناہی آہنا بخاتے میسر شد و دوام
ذکر او لغالی حاصل گشت۔

(مکتوب ۲۵ جلد ۲ ص ۴۲)

شرعیہ کی پابندی کی جائے یہ سب ذکر
ہے اس لئے کہ ذکر کی حقیقت غفلت
کو دور کرنا ہی اور جب تمام افعال میں
او امر و نواہی کی پابندی کا لحاظ رکھا
جائے گا تو امر و نواہی کی غفلت سے خلاصی
ہو جائے گی اور ذکر الہی کا دوام نصیب ہو جائیگا

اسی مضمون کو دوسرے مکتوب میں نہایت وضاحت کے ساتھ تحریر فرمایا۔

سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر کی حقیقت
غفلت کو دور کرنا ہی جس طرح بھی حاصل
ہو نہ یہ کہ ذکر منحصر ہے لا الہ الا اللہ
اور اللہ کے تکرار پر جیسا کہ خیال کیا جا
رہا ہے۔

پس جو کچھ بھی او امر خداوندی کے امتثال
اور نواہی شرعیہ سے احتراز کیا جائے سب
ذکر میں داخل ہے حتیٰ کہ خرید و فروخت
بھی شرعی حدود کی مرعایت کے ساتھ
ذکر ہے اور ایسے ہی نکاح و طلاق بھی حدود
شرعی کی پابندی کے ساتھ ذکر ہے اسلئے
کہ ان امور کو شریعت کی پابندی کے ساتھ

باید دانست کہ ذکر عبارت از حمد

غفلت است بہر وجہ کہ میسر شود نہ
آنکہ ذکر مقصود بتکرار کلمہ نفی اثبات
است یا تکرار اسم ذات لغالی
چنانچہ گمان بردہ می شود۔

پس انچہ از امتثال او امر و انتہا از
نواہی شرعیہ نمودہ آید ہمہ داخل ذکر
است بیح و شری با مراعات حدود
شرع ذکر است و بچپس نکاح و
طلاق با مراعات ذکر چہ در صین
مباشرت این امور با مراعات مذکورہ
امر و نواہی صل سلطانہ نصیب عین مباشرت

ایں امور است پس غفلت را گنجائش
 نباشد۔ (مکتوب ۲۶ جلد ۲ ص ۹)

ادا کرتے وقت کرنے والے کا نصب العین
 حق جل سبطانہ کی رضا اور خوشنودی کی ہوتی
 ہے پس غفلت کو گنجائش نہ ہوتی۔

انسان کو مختلف حالات سے سابقہ پڑتا ہے انہی حالات کے موافق
 انسان کو مختلف احکام کا ماور بنایا ہوا اور اس امر خداوندی کی بجا آوری اور سبطانہ
 کی عظمت و شان کا دھیان رکھتے ہوئے اس حالت کا ذکر ہے۔ مثلاً اگر
 کوئی نابینا جا رہا ہو اور اس کے کوئی میں گرنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ
 ہو۔ تو اس وقت کا ذکر یہ نہیں کہ تسبیح نماز۔ تلاوت میں مشغول ہو بلکہ اس
 وقت کا ذکر یہی ہے کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کی جائے اگر
 ایسا نہ کیا اور کسی دوسری عبادت میں مشغول رہا تو یہ عبادت نہیں بلکہ
 نافرمانی ہے۔ اور قابل مواخذہ ہے۔ ۵

اگر بینی کہ نابینا و چاہ است
 اگر خاموشش بشیمنی گناہ است

یہ میری خود ساختہ رائے نہیں بلکہ یہ بھی حضرت مجدد صاحب کا فیصلہ
 ہے۔ چنانچہ تحریر فرماتے ہیں۔

شخصے بذکر الہی اشتغال دارد
 دریں اشارہ نابیناے پیداشد کہ پیش
 راہ او چاہ است کہ اگر قدم دیگر دراز
 در چاہ رود۔ دریں صورت آن شخص
 را ذکر گفتن بہتر است۔ یا نابینا را

ایک شخص ذکر الہی میں مشغول ہو اس
 اشارہ میں ایک نابینا ظاہر ہوا جس کے
 سامنے کنواں ہو کہ اگر دوسرا قدم اٹھا
 تو گتہ میں گیا گتہ۔ اس صورت میں اس
 شخص کے لئے ذکر میں مشغول رہنا بہتر ہے۔

از چاہِ خلاص کردن بہتر۔ شکست
 کہ تخلصِ نابینا بہتر است از ذکرِ گفتن
 او پہ او تعالیٰ عنی است از و از ذکر
 او و نابینا بندہ است محتاج کہ دفع
 ضرر ازوشے ضروری است علی الخصوص
 کہ باین تخلص مامور شود این زمان
 تخلص او ہم ذکر است کہ امثال
 امر است در ذکر ادا بر یک حق است
 کہ حق مولا باشد جل شانہ و در تخلص
 کہ بامر واقع شود۔ اداسے و حق
 است حق عبد و حق مولا تعالیٰ بلکہ
 نزدیک است کہ ذکر گفتن در آل
 وقت داخل ذنب مزودہ آید چہ ہم
 وقت ذکر گفتن مستحسن نیست در
 بعضے اوقات ذکر گفتن مستحسن است
 در ایام ہنہی و در اوقات مکروہ
 روزہ ناداشتن و نماز ناگزاردن
 از روزہ داشتن و از نماز گزاردن
 بہتر است۔ (مکتوبہ جلد ۲ ص ۹)

یا نابینا کو کنو میں سے بچانا بہتر ہے۔
 بلا شک نابینا کو کنو میں سے بچانا اسکے
 ذکر الہی کرنے سے بہتر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ
 بے نیاز ہے اس سے اور اس کے ذکر سے اور
 نابینا ایک محتاج بندہ ہے جس سے اذیت
 کا دفع کرنا ضروری ہے خصوصاً جبکہ اس
 کے بچانے پر مامور بھی ہے اس وقت اسکو
 بچانا بھی ذکر ہے چونکہ اس میں امر خداوندی
 کی بجا آوری ہے۔ ذکر میں ایک حق کی ادائیگی
 ہے جو کہ مولا جل شانہ کا حق ہے اور اس بچانے
 میں جو حکم کے ماتحت ہوا۔ دو حق کی ادائیگی
 ہے۔ بندہ کا حق اور مولا کا حق۔ بلکہ
 بعید نہیں اگر اس وقت کا ذکر کرنا
 گناہ میں شمار کیا جائے چونکہ ہر وقت
 ذکر کرنا مستحسن نہیں بعض اوقات ذکر نہ
 کرنا مستحسن ہوتا ہے۔ ممنوعہ ایام میں اور
 مکروہ اوقات میں روزہ نہ رکھنا اور
 نماز نہ پڑھنا روزہ رکھنے اور نماز پڑھنے
 سے بہتر ہے۔

جب انسان کی جان کی حفاظت اس قدر اہم اور ضروری ہے تو کسی گم گشتہ راہ انسان کو ضلالت و گمراہی کے گڑھے سے نکالنا بدرجہا اہم اور ضروری ہوگا۔ اس لئے کہ کنوئیں میں گرنے سے صرف جسم کا فنا ہے ریح کو اس سے کوئی نقصان نہیں۔ اور گمراہی میں مبتلا ہونے سے ریح کی فنا ہے اور جسم کو معطل و بیکار کرنا ہے اور ریح و جسم دونوں کو ہمیشہ کے لئے دکھ درد اور عذاب میں ڈالنا ہے۔

مذکورہ بالا عبارتوں پر چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔

(۱) ذکر کا اصلی مفہوم اور حقیقی مقصود یہ ہے کہ بندہ کسی وقت اپنے معبود سے غافل نہ ہو۔ اس غفلت کو دور کرنے کے لئے جو شرعی طریقہ اختیار کیا جائے وہ ذکر الہی میں داخل ہے۔

(۲) ذکر اللہ کا دائرہ وسیع تر ہے اس کو محدود کر کے ذکر لسانی کے ساتھ مخصوص نہ کرنا چاہیے۔ البتہ شریعت کی دائرہ میں ضرور محصور رہے گا! اس لئے کہ دائرہ شریعت کے باہر کی کوئی بات معتبر نہیں۔

(۳) تمام اوامر خداوندی کا امثال اور نواہی شریعت اجتنب الہی میں داخل ہے حتیٰ کہ معاملات اور معاشرت بھی حکم خداوندی کی پابندی کے ساتھ ذکر میں داخل ہیں مگر اس کے لئے دو اہم شرطیں ہیں۔

اول یہ کہ امثال اوامر اور اجتنب الہی کے وقت امر اور نواہی

جل سلطانہ کا وہ بیان عظمت و محبت کے ساتھ موجود ہو۔ اور اسی کی بقدر اس امر کی عظمت و وقعت ہو۔

دوسرے یہ کہ مقصود یہ کام نہ ہو بلکہ اصلی نصب العین امر و نہا ہی جل سلطانہ کی رضا جوئی اور حکم کی بجا آوری ہو۔

چونکہ یہ دونوں شرط نہایت سخت ہیں اس لئے ذکر کا یہ طریق لفظاً سہل ہے لیکن درحقیقت نہایت دشوار گزار ہے۔ پس غفلت و مدہوشی کو دور کرنے کے لئے سہل اور قریب تر راستہ یہی ہے۔ کہ اپنے دل و زبان کو حق تعالیٰ کے اسم پاک اور مقدس صفات کے ذکر سے مانوس کرے۔ تاکہ مذکورہ حاشا کی عظمت و محبت راسخ ہو جائے۔ جب عظمت و محبت راسخ ہو جائیگی تو وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا جس سے حدود شرعیہ کی پابندی بھی ذکر بن جائیگی اور ایک ذکر دوسرے ذکر کی جانب رہبری کرے گا۔

چنانچہ اسی مکتوب میں حضرت مجدد صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

لیکن جو ذکر کہ مذکور کے نام اور صفت	لیکن ذکرے کہ باسم و صفت مذکور
کے ذریعہ ہو سیرج التاثر اور مذکور کی محبت	واقع شود سیرج التاثر است محبت
پیدا کرنے والا ہی اور مذکور تک سائی کا	بخش مذکور است و قریب الایصال
قریب راستہ ہی بخلاف اس ذکر کے جو امثال	است بمذکور بخلاف ذکرے کہ
ادامر اور اعتباراً نواہی کے ذریعہ ہو	یا امثال او امر و انتہار از نواہی
کہ اس طریق سے کم حصہ پایا ہے۔	واقع شود کہ ازین صفات قلیل النیب
	است

نیز جو ذکر کہ اسم اور صفت کے ذریعہ
واقع ہو وسیلہ ہے اس ذکر کے لئے جو

و ایضاً ذکرے کہ باسم و صفت واقع
شود وسیلہ ایست مذکرے را کہ

جو حدودِ شرع کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ تمام امور میں احکامِ شرعیہ کی پابندی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت قائم کرنے والے کے ساتھ کمالِ محبت نہ ہو اور یہ کمالِ محبت و ابستہ ہے اس کے نام و صفت کے ذکر کے ساتھ۔ پس اول ذکرِ لسانی کرنا چاہیے تاکہ پھر اس ذکر کی دولت سے بھی مشرف ہو جائے۔

بمراعاتِ حدودِ شرعیہ حاصل شود زیرا کہ در جمیع امور مراعاتِ احکامِ شرعیہ نمودن بے محبت تمام بنا صعب شرعاً بیسیرت و این محبت تمام مربوط بذکر اسم و صفت اوست تعالیٰ پس اول آن ذکر باید تا بدولت این ذکر مشرف گردد۔

(مکتوب ۶۴۶ ج ۲ ص ۵۱)

تکمیلِ انسانیت

انسان ایک بے حقیقت شے ہے گندہ شے (مٹی) سے بنا اور گنہ جگہ (شکمِ مادر) میں وجود پایا اور گندہ راستہ سے عام موجودات میں نازل ہوا اس لئے طبعی میلان ہمیشہ گندگی کی طرف ہوگا۔ پھر بھی جانِ آفرین نے اس ذرہٴ پاپاک میں کچھ جوہر نہیاں کئے ہیں اور وہ اس قدر رکھی ہے جن کے پردے کا رکن سے یہ ذرہٴ خاک چشمہٴ آفتاب کو بھی ماند کر دے۔ اور اس مذتاک ترقی کر جائے جو انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اس جوہر نہیاں اور اس قدر ترقی کا نام انسانیت ہے۔

اس جوہر کو نمایاں کرنے اور اس انسانی ادراک کو بے کلام بنانے اور اسے

دین کے لئے شریعت کے تمام اوامر و نواہی مقرر کئے گئے۔ پس تمام احکام شریعت کا مقصود اس "تودہ خاک" کو انسان بنانا ہے اور یہ اس وقت تک ناممکن اور محال ہے جب تک کہ اس کا تعلق خالق اور اس کی مخلوقات کے ساتھ ہو۔ خوشگوار نہ ہو۔ خالق سے تعلق کا مقتضاریہ ہے کہ اس کی معرفت اور حضور نام حاصل ہو کوئی وقت اس سے غفلت اور لاپرواہی میں نہ گزرے پھر اس کے تیلے ہوئے طریق کے موافق اس کی مخلوقات کے ساتھ حسن برتاؤ ہو تاکہ تمام مخلوقات کے ساتھ خوشگوار پیدا ہو جائے اور کسی کو کسی سے گزند اور تکلیف نہ پہنچے۔ اور کسی کی حق تلفی نہ ہو ہر ایک کے حقوق متعین ہوں اور ان کو پورا پورا ادا کیا جائے۔

چنانچہ بیدالانبیاء والمرسلین کا ارشاد ہے۔

بغیت کا تمم مکارم الاخلاق میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ

مکارم اخلاق کو تمام و کمال تک پہنچا دوں

ظاہر ہے جو شخص "اخلاق حسنہ" سے آراستہ اور عاداتِ قبیحہ سے پاک

ہے وہ ہرگز انسان کہلانے کا مستحق نہیں اور نہ اس کو انسانی گروہ میں

شامل ہونے کا حق حاصل ہے اور "اخلاق حسنہ" سے آراستگی اور عاداتِ قبیحہ

رستگاری اس وقت تک ناممکن اور محال ہے کہ جب تک کہ اپنے خالق اور

مالک جس جلالہ کی پوری اطاعت اور فرمانبرداری نہ ہو۔ اگر بغیر جذبہ اطاعت

اور فرمانبرداری کے اخلاق کی درستی ہو بھی گئی تو ان کا بر محل استعمال نہ ہوگا

اور بیکار ہوں گے۔

پس کمالِ انسانیت کا دار و مدار صرف دو باتوں پر ہے۔

اول نفسِ انسانی کی ساری توجہ خالق اور مالک کی طرف رکھنا۔ دوسرے اپنے مالک اور خالق کی ماتحتی میں زندگی گزارنا۔ اخلاقِ حسنہ سے آراستہ ہونا۔ اور عباداتِ قبیحہ سے پاک ہونا۔ اور یہی شریعت کا مقصود ہے۔

چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں۔

المقصود من جمیع الطاعات
توجہ النفس الناطقة الی
جناب اللہ عزوجل وتخلیة ہا عن
الذرائل وتخلیة ہا بالشرائیل حتی
تصیر ہذا المملکة لہا والاصل فی
شرعیہا ہذا النکتہ (تفہیمات ص ۲۶)

مقصود تمام طاعات سے نفسِ انسانی
کو متوجہ رکھنا ہی حق عزوجل کی طرف اور
نفسِ انسانی کو ذرائل سے پاک اور ضمائم
سے آراستہ کرنا ہے تاکہ یہ ملکہ اس کے حق
راخ ہو جائے۔ شریعت کے تقرار
کرنے میں اصل نکتہ یہی ہے۔

نفسِ انسانی کا حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب متوجہ رہنا اور ایک لمحہ غافل
نہ ہونا ذکر الہی ہے اور اس کے بتلائے ہوئے احکام کی پابندی کرنا عبادتِ خدا
اور بندگی ہے۔ اور یہی وہ شاہراہ ترقی ہے جو انسانیت کو درجہ کمال تک
پہنچاتی ہے۔ اور حقیقت سے روشناس کرا دیتی ہے۔ یہی دین کی اصل
روح ہے اور یہی کمالِ ایمان ہے۔ ارشادِ نبوی ہے۔

ان من اکمل المؤمنین ایمانا
احسنہم خلقا و الطفہم باہلہ
(جمع الفوائد ص ۱۰۰)

بیشک مومنین میں زیادہ کامل ایمان
والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں
اور زیادہ مہربان ہو اپنے گھر والوں پر۔

اس مختصر بیان سے ذکر اللہ کی اہمیت اور حقیقت اور وسعت قدرے واضح ہو گئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ذکر اللہ کے اس قدر انواع و اقسام ہیں جو تمام امور شرعیہ اور اعمالِ انسانیہ پر مشتمل اور عبادی ہیں جن میں اصل اور بنیاد ذکر لسانی ہے اور اسی کو بیان کرنا ہمارا مقصود ہے۔

ذکر اللہ کے شعبے

ذکر اللہ کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبہ متعدد شاخوں پر مشتمل ہے اور ہر شاخ کے لئے مختلف رنگ و بار ہیں۔

پہلا شعبہ

اللہ کا نام لینا

کسی کی خوبیوں کا بار بار تذکرہ اس سے محبت اور انس پیدا کر دیتا ہے اور جب کسی سے انس اور محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بیاختہ بلا ارادہ ہر وقت اس کا نام اور اس کی خوبیوں کا تذکرہ بر زبان رہتا ہے۔ دل اس تذکرے سے چین پاتا ہے اور زبان لذت و حلاوت کا مزہ لیتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ یہ خوبیاں اس میں ایسی جاگزیں ہو جاتی ہیں کہ گویا اس کی طبع زاد ہیں۔ تمام خوبیوں اور بھلائیوں اور کمالات کا مالک اور خالق تہا حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہر خوبی اور کمال بالذات اسی کے لئے ہے۔

دوسروں کی تمام خوبیاں اور کمالات خانہ زاد اور مستقل نہیں بلکہ صفاتِ خدائی کا عکس اور پرتو ہیں۔ مثلاً جمال بالذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے مگر اس کی ایک جھلک نے تمام عالم کو حسین و جمیل بنا رکھا ہے۔

بنی آدم کو چونکہ زمین میں "خلافتِ خداوندی" کا ۱۰۶۰ ازبختا گیا اس لئے اس میں وہ استعداد بھی رکھ دی گئی جس کے ذریعہ، صفاتِ خداوندی کا منظر بن سکے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے۔

تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ
اوصافِ خداوندی کے خوگر بنو۔

ان صفاتِ خداوندی میں خصوصی عظمت و شان والی ۹۹ صفات ہیں جن کو "اسما حسنیٰ" کہتے ہیں۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَادْعُوهُ
اور اللہ ہی کے لئے ہیں اسما حسنیٰ

بہا (س ۱۷۱ ع ۲۲)
پس پکارو تم اس کو ان کے ذریعہ۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ
آيَاتُهُ تَدْعُوهُ فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ
کہہ دیجئے پکارو تم اللہ کو یا پکارو
رحمن کو جس نام سے چاہے پکارو اس
لئے کہ اس کے لئے اسما حسنیٰ ہیں۔
(س ۱۷۱ ع ۱۲۶)

جس قدر ان اسما حسنیٰ سے وابستگی ہوگی اور ان کے ذریعہ خدا کو یاد کیا جائے گا اسی قدر یہ صفات جلوہ ریز ہوں گے۔ اور اسی قدر انسان ان سے آراستہ ہوگا۔ ارشادِ نبوی ہے۔

إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا
بیشک اللہ کے لئے ننانوے اسما ہیں

من احصاها دخل الجنة جو بھی محفوظ رکھے گا ان کو داخل ہوگا جنت

میں۔

ان اسماءِ حسنی کی حفاظت اور احصاء مستلزم ہے ان اوصاف سے آراستگی کو اور جو شخص ان اوصاف سے آراستہ ہو گیا اس کے لئے یقیناً جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

اسماءِ حسنی

هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْقُدُّوسُ	الْمَلِكُ	الْحَيُّ	الرَّحْمَنُ
پاک	بادشاہ	نہایت رحم والا	بڑا مہربان
الْقَزِيزُ	الْمُحِيمُ	الْمُؤْمِنُ	السَّلَامُ
غالب	محافظ	امن دینے والا	سلامت
الْبَاسِرُ	الْخَالِقُ	الْمُتَكَبِّرُ	الْحَبِيبُ
بنانے والا	پیدا کرنے والا	بڑائی والا	زبردست
الْوَهَّابُ	الْقَهَّاسُ	الْعَفَّاسُ	الْمُصَوِّرُ
بڑا دینے والا	زور والا	بہت بخشنے والا	صورت بنا سنے والا
الْقَابِضُ	الْعَلِيمُ	الْفَتَّاحُ	السَّرَّازُ
بند کرنے والا	جاننے والا	فیصلہ کرنے والا	روزی دینے والا

الْبَاسِطُ

کھولنے والا

الْمُذِلُّ

ذلت دینے والا

الْعَدْلُ

انصاف والا

الْعَظِيمُ

عظمت والا

الْكَبِيرُ

بڑا والا

الْحَلِيلُ

غظمت والا

الْحَكِيمُ

حکمت والا

الشَّهِيدُ

گواہ

الْمُتَلَيُّ

مضبوطی والا

الْمُخَافِضُ

پست کرنے والا

السَّمِيعُ

سننے والا

الطَّيِّفُ

بارگاہ دان

الْعَفْوُ

بخشش والا

الْحَنِيفُ

حفاظت کرنیوالا

الرَّقِيبُ

نگاہ رکھنے والا

الْوَدُودُ

محبت کرنیوالا

الْحَقُّ

سچا

الْوَلِيُّ

دوست

السَّرَافِعُ

بلند کرنے والا

الْبَصِيرُ

دیکھنے والا

الْحَبِيرُ

خبردار

الشَّكُورُ

قدر دان

الْمَقِيطُ

توت دینے والا

الْمُجِيبُ

قبول کرنے والا

الْمُجِيدُ

بزرگی والا

الْوَكِيلُ

ضامن

الْحَمِيدُ

تعارف والا

الْمُضِرُّ

عزت دینے والا

الْمُحْكَمُ

فیصل دینے والا

الْحَلِيمُ

بروبار

الْعَلِيُّ

بلند

الْحَسِيبُ

کفایت کرنیوالا

الْوَاسِعُ

وسعت دینے والا

الْبَاعِثُ

اثبات دالا

الْقَوِيُّ

زبردست

الْمُحْصِي

حسابہ کرنیوالا

أَهْلَادِي	أَلْبَائِعُ	أَلْبَدِيعُ	أَلْوَارِثُ
راہ دکھلانے والا	ہمیشہ رکھنے والا	ناور پیدا کرنے والا	وارث
	أَلصَّبُورُ	الترشيدُ	
	تخل والا	نیک راہ بتانے والا	

وَأَسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ
کوئی نہیں معبود سوائے تیرے پاک ہے تو بیشک ہوں میں ظالموں میں

یہ اسمِ حسنیٰ "در حقیقت صفات ہیں اس ذات و ہر ذلہ لا شریک کی جو فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اس کی معرفت کی منتہا یہی ہے کہ اپنی نارسائی کا اعتراف حاصل ہو جائے۔ اس راہ کی ابتداء بھی عجز و حیرت سے ہوتی ہے اور انتہا بھی عجز و حیرت ہی ہے۔ ع

اسے برتر از خیال و قیاس و گمان و مسم

چنانچہ اہل معرفت کا آخری فیصلہ ہمیشہ یہی ہوا۔ معلوم شد کہ بیچ معلوم شد۔ ۵

دور بینان بارگاہِ است
جزا زیں پے بندہ، مذکورہ
ان اسمِ حسنیٰ میں سے جس نام پاک کا ورد رکھے گا اسی صفت کی حقیقت اس پر منکشف ہوگی۔ اور وہی ذریعہ ہوگی حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و عبت کا جو انسان کو اطاعت و فرمانبرداری پر مجبور کرے گی اور جو گریبانگی بنائے گی

اور یہی کمال انسانی کا منتہا ہے۔

لیکن اگر صفات سے الگ ہو کر اس کی عالی ذات کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے تو اس کے لئے لفظ اللہ بطور اسم ذات کے اختیار کیا گیا۔ چونکہ یہ اسم حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے بطور اسم ذات استعمال میں آیا ہے اس لئے قدرتی طور پر ان تمام صفتوں پر عاوی ہو گیا جن کا حق تعالیٰ کی ذات کے لئے تصور کیا جاسکتا ہے اگر ہم خدا تعالیٰ کا تصور اس کی کسی صفت کے ساتھ کریں تو یہ تصور ایک خاص صفت ہی میں محدود رہے گا۔ لیکن جب ہم لفظ اللہ جوتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن ایک ایسی ذات کی طرف منقل ہو جاتا ہے جو فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اور ان تمام صفات حسن و کمال سے متصف ہے جو اس کی نسبت بیان کئے گئے ہیں اور جو اس میں ہونے چاہئیں۔ اور جو اس کے شایان شان ہیں۔

افضل اذکار

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا۔ افضل الذکر لا

إلا اللہ۔ افضل ذکر لا إله إلا اللہ ہے۔

اور ہے بھی یہ بالکل ظاہر اور واضح اس لئے کہ دارین کی فلاح اور موجودات کا بقا صرف اسی ایک کلمہ کے ساتھ وابستہ ہے۔

یہ ایک عظیم الشان کلمہ ہے جو دل میں سماتا ہے اور دل کی دنیا کو وسعت دیتا

چلا جاتا ہے۔ زبان سے ادا کرنے میں نہایت سہل اور معانی اور مطالب کے اعتبار سے آنا بھاری کہ اس کے سامنے زمینوں و آسمانوں کا وزن بھی سچ ڈر

چنانچہ ارشادِ نبوی ہے۔

لو ان السموات السبع والارض

السبع فی کفة و لا الملائکة

فی کفة لمالت بہنّ

(سنائی)

اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین۔

ایک پلٹے میں رکھ دیتے جائیں اور دوسرے

میں لا الہ الا اللہ لکھیں یہ کلمہ الا پڑھا

صہک جائیگا۔

اس کلمہ کے دو جزو ہیں ہر باطل الہ کی نفی اور اللہ عزائمہ کا اثبات۔

اللہ اس کو کہتے ہیں جس میں تمام "صفات حمیدہ" ذاتی ہوں اور تمام وکمال

کے ساتھ موجود ہوں تو اس نفی و اثبات کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ذیل جلالہ کے

علاوہ نہ کہیں صفات حمیدہ" کا وجود ذاتی اور اصلی ہے اور نہ کسی کو ان کا کمال

فصل ہے حتیٰ کہ کسی ماسوا اللہ کا وجود تک اصلی اور ذاتی نہیں۔ بلکہ تمام محاسن

اور کمالات کا ذاتی القاص صرف ایک ذات وحدہ لا شریک ہے کہ جسے

ہے۔ باقی جہاں کہیں ان صفات کا وجود ہے وہ ذاتی اور اصلی نہیں بلکہ

اور جھلک ہے۔ صفات خداوندی کی۔

جو دل ایک کے سوا ہر چیز کی نفی کر رہا ہو اور ہر موی اللہ کو اپنے

دور پہنچے ہوئے ہو اس کی عظمت و بزرگی کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے

جس ایک کلمہ نے ہر موی اللہ کو ذوات ہوں یا صفات کا تصور

موجود محض قرار دیا ہو اس کا کوئی ہوزن کیسے مل سکتا ہے؟

یہ ایک حقیقت ہے بلا اس کے اعتراف کے بیمار نہیں رہیں۔ جو ہے

فلاح و نجات کا سارا دار کلمہ لا الہ الا اللہ کے یقین پر ہے اور یہ اس یقین کو

حاصل کئے بغیر جنت کی چوکھٹ تک رسائی ناممکن اور محال ہے۔ جس قدر عظمت و دھیان کے ساتھ اس کلمہ کا ورد ہوگا اسی قدر دولت یقین (ایمان) سے مسرفراز ہوگا۔ اسی لئے کلمہ کے ورد کی نہایت تاکید اور ترغیب دی گئی ہے۔

کلمہ طیبہ کے فضائل

کلمہ طیبہ کے بے شمار فضائل میں سے چند نقل کئے جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے۔

تم اپنے ایمان کو تازہ اور نیا کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ بنا سکتے ہیں؟۔ ارشاد فرمایا۔ لا الہ الا اللہ کو بکثرت پڑھا کرو۔ بکثرت لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کرو۔ قبل اس کے کہ تم میں اور اس کلمہ میں رکاوٹ پیدا ہو۔

(۱) جَدِّدُوا اِيْمَانَكُمْ فِىلْ يَوْمِ الْاِسْتِزْجَارِ
 اللَّهُ وَلَيْفَ نَجِّدُ اِيْمَانَنَا قَالِ الْكُثْرَا
 مِنْ قَوْلِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ
 (فضائل ذکر بروایت احمد و طبرانی)
 (۲) اَكْثَرُوا مِنْ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ قَبْلَ اَنْ يَمُوتَ مِنْ جِوَالِ بَيْنِكُمْ وَبَيْنَهَا
 (فضائل ذکر)

یعنی مرنے سے پہلے زندگی میں اس کلمہ کی خوب کثرت کی جائے اس لئے کہ موت کے بعد عملی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صرف اس زندگی کے ثمرات اور نتائج سے واسطہ پڑتا ہے۔

میری شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ سعادت حاصل کرنے والا قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو غلوں و دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے۔

(۳) اسْعَلِ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ اَوْ نَفْسِهِ
 (فضائل بروایت بخاری)

۱۴ من قال لا اله الا الله مخلصاً
دخل الجنة قيل وما اخلاصها؟
قال ان تجزه عن محاسن الله -
(فضائل بزازیت طبرانی)

جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ اخلاص کے
ساتھ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ عرض کیا گیا
اس کا اخلاص کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: یہ کہ
محاسن خداوندی سے باز رکھے۔

۱۵ ما قال عبد لا اله الا الله
الا فتحت له ابواب السماء حتى
ينصني الى العرش ما اجتنبت
الكبائر (فضائل بزازیت ترمذی)

نہیں کہا کسی بندے نے لا الہ الا اللہ
مگر کھول دئے جاتے ہیں اس کے لئے
آسمان کے دروازے حتیٰ کہ پہنچ جاتا ہے
عرش تک جب تک کہ کبائر سے بچتا رہے
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کوئی
ایسا نہیں جو اس کو حق جان کر پڑھے اور
اسی حال میں مرتبے نگر وہ بندہ نار جہنم پر
حرام ہو جاتا ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ ہے۔

بنت کی کچیاں لا الہ الا اللہ کا
اقرار ہے۔

جو بھی بندہ کسی وقت دن میں یارات
میں لا الہ الا اللہ کہتا ہو تو اعمال نامہ میں
سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی
نگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

التزام کرو تم لا الہ الا اللہ اور استغفار کا

۱۶ انى لا علم كلمة لا يقولها عبد
حقا من قلبه فموت على ذلك
الاحرام على الناس لا اله الا الله
(فضائل بروایت حاکم)

۱۷ مفاتيح الجنة شهادة ان لا
الا الله (فضائل بزازیت امام احمد)

۱۸ ما من عبد قال لا اله الا الله
في ساعة من ليل او نهار الا طهرت
ما في الصلابة من السيئات حتى ينسكن
الى مثلها من الحسن (فضائل بروایت ابی یوسف)
۱۹ عليكم بلا اله الا الله ولا استغنا

اور کثرت پڑھا کرو ان کو اس لئے کہ شیطان
کہتا ہے: میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعہ
ہلاک کیا اور انہوں نے مجھ کو لا الہ الا اللہ
اور استغفار کے ذریعہ ہلاک کیا جب میں نے
یہ دیکھا تو ان کو ایسی خواہشات سے ہلاک
کیا جن کو وہ ہدایت اور حق سمجھتے رہیں

فَاكثُرُوا مِنْهُمْ اذْ اَنْ اَبْلَيْسَ قَالَ
اَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذَّنُوبِ وَاَهْلَكُوْنِي
بِلاِ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ وَاِلاِ سْتَغْفَرَ فَلَمَّا
سُرِّبَتْ ذٰلِكَ مِنْهُمْ اَهْلَكْتَهُمْ بِالْاَهْمَاءِ
وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنْهُمْ مُّهْتَدُوْنَ
(فضائل بروایت ابی نعیم)

شیطان کا مقصد زندگی لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کی زندگیوں
کو تباہ و برباد کرنا ہے اور لا الہ الا اللہ اور استغفار دونوں اس زہر کا
تزیاق ہیں اور گناہوں کے تمام اثرات کو زائل کر دیتے ہیں جو شیطان کے
لئے بمنزلہ ہلاکت کے ہے اس لئے کہ اس کا مقصد زندگی بالکل فوت
ہو گیا۔ اسی لئے ان دونوں کے التزام اور کثرت کی ہر وقت شدید
ضرورت ہوتی۔

شیطان نے ان دونوں سے ہٹانے کی آخری صورت یہ نکالی کہ لوگوں
سے یہ چھڑا کر ایسے کاموں میں لگا دیا جن کو وہ حسنت سمجھتے ہوں۔ جب تزیاق
کی کمی ہو گئی تو زہر نے اپنا کام شروع کر دیا۔

ہمیں آئے گا کوئی بندہ قیامت کے
دن جس نے اللہ کی رضا جوئی کے لئے
لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ مگر نارہم اس
کے لئے حرام ہوگی۔

روایت ابن ابی عمیر
يقول لا اله الا الله يكتفى
بذلك وجه الله الاحرم على الناس
(فضائل بروایت بخاری و مسلم)

۱۱۱) ليس من عبد يقول لا اله الا الله مائة مرة الا بعثه الله يوم القيمة وجهه كالقمر ليلة البدر ولحم يرفع لاحد يومئذ عمل افضل من عمله الا من قال مثل قوله او سزا

(فضائلِ برزائیتِ علیہ اسی)

۱۱۲) لا اله الا الله لا يسبقه عمل ولا تترك ذنبا فضائل بآداب الحج
۱۱۳) ما منكم من احد يتوعدنا فنباغ او فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء (فضائلِ برزائیتِ علیہ)

۱۱۴) لا يموت عبد يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله يرجع ذلك الى قلبه من الاصل الجنة (فضائل)
۱۱۵) من علم ان الله سر به واني

ہیں ہر کوئی بندہ جو کہتا ہو لا اله الا الله سومرتہ مگر اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اور اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ اور اس دن کوئی نیکی اسکی پیٹی سے بڑھنی ہوئی نہ ہوگی۔ مگر اس کی نیکی جس سے اس کلمہ کو اسی قدر بڑھا ہو یا اس مقدار سے زائد بڑھا ہو۔

۱۱۶) لا اله الا الله سے کوئی نیکی نہیں ہوتی اور نہ یہ کسی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے جو شخص وضو کرے اور اتمام کے ساتھ کہے پھر کہے اشہدان لا اله الا الله لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اس کے لئے جنت کے آسموں دروازے کھول دئے جاتے ہیں جنت میں جاب و جاب ہوتا ہے۔

جو شخص اس حال پر مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا اله الا الله اور رسول اللہ کے معترف ہو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا جو شخص یقین قلب کے ساتھ یہ باتا ہو کہ

ذبیحہ موقنا من قلبہ حریمہ اللہ اللہ رب ہے اور محمد اللہ کے بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ الناس (فضائل صلا) اس کو نارِ جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔
ارشاداتِ بنوی سے چند حقائق سامنے آجاتے ہیں۔

(۱) انسان کی نجات اور فلاح کا مدار ابدی چین و راحت کا حصول اور دائمی عذاب سے چھٹکارے کا واحد ذریعہ لغائے جنت سے سرفرازی اور عذابِ جہنم سے رستگاری کا انحصار کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعتراف پر ہے۔ اور اس اعتراف کے لئے زبانی اقرار کافی نہیں بلکہ دل اور زبان دونوں کا ہم نوا ہونا ضروری ہے۔ زبان سے کلمہ کی سچائی کا اعتراف ہو اور دل میں بھی اس صداقت کا پورا پورا یقین ہو۔ اگر ایک بار بھی دل نے اس کو مان لیا اور زبان نے اس کو کہہ لیا تو اب وہ مومن ہے۔ اور اس وقت تک مومن رہے گا جب تک کہ اس کا انکار نہ کرے۔ اور یہ مقدار اگرچہ ایمان کی ادنیٰ ترین مقدار ہے پھر بھی دائمی عذاب سے رستگاری اور دخولِ جنت کے لئے کافی ہے۔ یہ شخص جنت میں ضرور جائے گا اور ہمیشہ کیلئے عذابِ جہنم میں مبتلا نہ ہوگا۔

(۲) لا الہ الا اللہ کا دل و زبان سے اعتراف ظلمتوں کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کے تمام اثرات کو دھو دیتا ہے اور دل کو بالکل صاف و شفاف کر دیتا ہے۔ اس لئے جس قدر بار بار صداقت اور یقین کے ساتھ اس کلمہ کا تکرار ہوگا اسی قدر دل میں صفائی اور پاکیزگی پیدا ہوگی۔ اور ایمان میں طراوت اور تازگی آئے گی تو گویا دولتِ ایمان کو حاصل کرنے کا راستہ ہی یہی ہے اور پھر سزا یہ ایمان کی افزونی اور فراوانی کا طریقہ بھی یہی ہے۔

ایمان ایک مخفی خزانہ ہے۔ ذرا سی بے اعتدالی سے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ پس جب تک مفلحوں میں ایمان ہے اس سرمایہ کی حفاظت اور نگہداشت انتہائی ضروری ہے۔ اس لئے کہ سرمایہ دار وہی ہے جس نے اس دولت کو آخر تک پاس رکھا۔ اور جتنے ساتھ لے گیا ہو۔ اور جو یہیں چھوڑ گیا تو وہ مفلس و نادار ہے خالی گیا مشہور ہے کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہے۔ یعنی ہر وقت موت کا وقت ہے تو کسی وقت اور کسی آن بھی مسلمان کو اپنی پونجی سے خالی اور غافل نہ ہونا چاہیے۔ اور ہر وقت اس کی پاسداری رکھنی چاہیے۔ جس کا طبعیتاً ہر روز ہے کہ بار بار لا الہ الا اللہ کو پڑھتا رہے اور اس کے مفہوم پر غور کرتا رہے۔

چھ روزت نہ بھی آئے تو اپنی پونجی میں بہر حال اضافہ ایسا ہے جس قدر وہ پاتا ہوگی اسی قدر عزت افزائی قدر دانی سربندی اور سرفرازی ہوگی یہاں بھی اور وہاں بھی۔

(۳) کلمہ لا الہ الا اللہ ہر اسموی اللہ سے زیادہ قیمتی اور وزنی ہے اس لئے کوئی نیک عمل اس کی سہری اور برابری نہیں کر سکتا۔ پس افضل ترین اعمال اور سہل ترین مشاغل یہ ہے کہ انسان اس کلمہ طیبہ سے مانوس ہو جائے اور اس کے ورد میں مشغول رہے۔ اگر زیادہ نہ ہو سکے تو کم از کم سو مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لے۔ اسے تاکہ دل کی بربادی اور چہرہ کی عیبت دور ہو قلب روشن ہو جائے اور چہرہ بدر منیران بن جائے۔

اس چمک و دمک کو محسوس کرنے والے یہاں بھی محسوس کریں گے اور یہاں تو صرف اسی نور کا ظہور ہوگا۔ مادی شعلوں کا وجود نہ ہوگا۔

(۴) اس کلمہ کے دو جزو ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط اور لازم و ملزوم ہیں۔ پہلے جزو کا مفہوم الشذجل جلالہ کی وحدانیت اور کیسائی کا اقرار ہے دوسرے جزو کا مفہوم سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اعتراف ہے۔ نہ اقرار توحید ہی بغیر اقرار رسالت کے تام ہو سکتا ہے نہ اقرار رسالت بغیر اقرار توحید کے نصب ہو سکتا ہے پس قلبی اعتقاد اور زبانی اقرار میں دونوں جز ایک ہی درجہ رکھتے ہیں۔ اور دونوں کی تصدیق ضروری اور لازمی ہے۔ تصدیق کے موقع پر جہاں کہیں ایک جز کو بولا گیا اس سے پورے کلمے کی تصدیق مقصود ہے۔

البتہ جہاں کہیں ورد اور وظیفہ کے طور پر پڑھنے اور بہ کثرت پڑھنے کی ترغیب اور تاکید ہے۔ وہاں صرف جز اول کا پڑھنا آیا ہے۔ اس لئے کہ ذکر صرف الشذکاحق ہے۔ بنی کا حق صلاۃ و سلام ہے۔ اسی لئے حضرات مشائخ نے ذکر کے لئے فقط لا الہ الا اللہ تجویز فرمایا اور گاہ بگاہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا اقرار رسالت اور تجدید عہد کے لئے تجویز فرمایا۔ (۵) کوئی عمل خواہ کتنا ہی عظیم الشان ہو بغیر اخلاص کے نیکیوں اور خوبیوں میں شمار نہیں ہوتا اور نہ بارگاہِ خداوندی تک باریابی پاتا ہے۔ اور ذرا سی بات اخلاص کی بدولت دراجابت تک پہنچ جاتی ہے۔ اور بارگاہِ خداوندی میں مقبول اور منظور ہو جاتی ہے۔

پس کلمہ طیبہ کا اعتراف جو تمام اعمال اور حسنات کی جڑ اور بنیاد ہے اور مدارِ کارامی پر منحصر ہے بغیر اخلاص کی آمیزش کے کیسے باریاب اور مقبول

ہو سکتا ہے۔؟ اس لئے اولین شرط یہی ہے کہ اس اعتراف کے ساتھ پورا پورا اخلاص بھی ہو جس قدر اخلاص موجود ہوگا۔ اسی قدر بار آور کارآمد سود مند ہوگا۔ اور بارگاہِ خداوندی میں مقبول اور ممتاز ہوگا۔

اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ تمام اغراضِ منافع اور فوائد سے قطع نظر اور س قطع تعلق کر کے مقصودِ صرف رضائے الہی اور تعالیٰ خداوندی ہو۔

کلمہ طیبہ پر پورا ایمان اور یقین تو بغیر اخلاص کے ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ جب اخلاص نہیں تو وہ شہادتِ قلبی نہیں بلکہ ایک گونہ انکار ہے جس کے نفاق کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جس قدر اخلاص میں زیادتی ہوگی اسی قدر ایمان میں پختگی اور افزونی ہوگی۔ جس کے اولین ثمرات یہ ہوں گے کہ اوامرِ خداوندی کی بجا آوری کا شوق اور ان کی عظمت و وقعت پیدا ہوگی اور خلافِ شرع امور سے نفرت و بیزاری ہوگی۔

اور اخلاص کو پورا کرنے کا سہل طریق بھی یہ ہے کہ غور و فکرِ عظمت و دھیان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے درمیں مشغول رہے۔ جس قدر غور و فکر اور عظمت و دھیان ہوگا اسی قدر اخلاص میں اتنا فائدہ ہوگا۔ اور دولتِ ایمان میں ترقی ہوگی۔

ذکر گو ذکر تا تراجان است پاکی دل ز ذکر یزدان است
اگر غور و فکر اور عظمت و دھیان قائم نہ رہ سکے تب بھی کلمہ طیبہ کو بکثرت پڑھتے رہنا چاہئے۔ یہ کلمہ اپنا اثر کرے گا اور ضرور کرے گا البتہ اس لاپرواہی

کی بدولت دیر میں فائز اور کامیاب ہوگا۔

چنگاری کی خاصیت تو جلاتا ہے۔ اور وہ بہر حال جلا کر رہے گی تم اس کے معترف ہو یا منکر۔ البتہ اگر اعتراف ہوگا تو تجھ بوجھ کر زیادہ منافع حاصل ہونگے اور جلد منتفع ہوگا۔

(۶) کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت میں انسان کی زندگی سرسبز و شادابی کا راز مضمحل ہے۔ اور نفس و شیطان کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اور ان سے تغافل اور لاپرواہی میں انسان کی موت اور ہلاکت و بربادی ہے اور شیطان کی کامیابی اور کامرانی ہے۔

مزید بصیرت اور واقفیت کے لئے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ کی تحقیق لطیف بھی ذہن نشین کر لی جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں

”لا الہ الا اللہ کوئی چیز حق جل سلطانہ کے غضب کی تسکین کے لئے اس کلمہ طیبہ سے زائد نفع بخش نہیں جبکہ کلمہ طیبہ دخول نار کے غضب کو بھی تسکین دے دیتا ہے تو باقی غضب جو اس سے کمتر ہیں بطریق اولیٰ ان کو تسکین دے گا۔ اور کیوں نہ تسکین دے؟ بندہ نے کلمہ طیبہ کے تکرار کے ساتھ ہر ماسویٰ کی نفی کر کے تمام سے روگردانی کر کے اپنی تمام توجہات کا مرکز معبود برحق کو بنایا ہے۔ منشاء غضب الہی بھی جاتا رہا یہ بات اکثر عالم مجاز میں بھی مشاہدہ کی جاتی ہے۔ جب کوئی مالک اپنے غلام سے آزرده اور ناراض ہو اور غلام حسن تدبیر سے غیروں سے بچے تعلق ہو کر صرف اپنے مالک کے تعلق کو ظاہر کرے اور اسی طرف متوجہ رہے

تو ناچار مالک کو بھی غلام پر شفقت و رحمت ہوگی اور سارا غصہ رفع دفع ہو جائیگا۔
یہ کلمہ طیبہ پورے خزانہ کی کنجی ہے نہ ٹھکن وہ رحمت جو صرف آخرت کے لئے ذخیرہ رکھی جائے۔

تجنا اور جاننا چاہئے کہ کفر کی ظلمتوں اور شرک کی گردنوں کو دور کرنے میں کوئی چیز کلمہ طیبہ سے بڑھ کر شفع اور دستگیر نہیں جس شخص نے اس کلمہ کی تصدیق کر لی اور ایمان کا ذرہ حاصل کر لیا۔ لیکن رسوم کفر اور ذوالشرک میں مبتلا رہا تب بھی امید ہے کہ اس کلمہ کی شفاعت کی بدولت عذاب سے نکل آسکے گا اور تیسرے روز میں نہ رہے گا۔

یہ اس کلمہ طیبہ کے فضائل سے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

عن قال لا اله الا الله وحده
الجنته
جس نے لا اله الا الله کہا جنت میں داخل ہو گیا۔

کوئی نظر تعجب کرتے ہیں کہ ایک بار لا اله الا الله کہنے سے جنت میں کیسے نصیب ہو گیا؟ وہ کلمہ طیبہ کی برکات سے ناواقف ہیں نیز کہ تو یہ سوتا ہوا ہے کہ اگر تمام عالم کو ایک بار کلمہ طیبہ پڑھنے پر بخش دیں اور جنت میں داخل کر دیں تب بھی گناہ اس سے مشاہدہ ہے کہ اگر اس کلمہ سے کسی برکات کہ تمام عالم تقسیم کرے تو تمام کو کفایت کرے اور میرا بکریٹے نا

مکتوب ہی و ہضم ہونا عبدا کی حساب
بلد ثانی ص ۶۲

اس کہنے سے وہ کہنا مل رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے نکل کر دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو جائے اور پورے وثوق اور کامل یقین کے ساتھ زبان سے ادا ہو۔ نہ کہ وہ کہنا جو زبان سے تجاوز کر کے حلقوم تک بھی نہ پہنچے اور وثوق یقین سے کسرِ سرِ خالی ہو۔

دوسرا شعبہ تسبیح و تحمید

(خدا کی پاکی بیان کرنا اور تعریف بیان کرنا)

صفات باری عز اسمہ وجل شانہ میں سب سے اعلیٰ اور افضل صفات تسبیح و تحمید ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مخلوقات تسبیح و تحمید کی مامور ہیں اور ہر وقت خدا کی پاکی اور حمد و ثنا بیان کرنے میں مشغول رہتی ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّيْرُ صَافَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

کیا نہیں دیکھتا تو بیشک اللہ پاکی بیان کرتے ہیں اس کے لئے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے حتیٰ کہ پرندے اس حال میں کہ پر پھیلائے ہوئے ہیں ہر ایک جانتا ہے اپنی دعا کو اور پاکی بیان کرنے کے طریقہ کو اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔

(سورہ نور ۶۴)

دوسری جگہ ارشاد ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر باکی بیان کرتی

وَأَنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (س بنی النبیۃ) تم انکے پاکی بیان کرنے کو۔

ان کے علاوہ اور متعدد آیات ص ۱۹ پر گزر چکیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہتی ہے۔ اگرچہ انسان اپنی بے شعوری کی وجہ سے ان کا شعور نہ کر سکے۔

ہر گیا ہے کہ از زمین روید و حمدہ لا شریک لہ گوید

فرشتے جو مخلوقات میں سب سے زیادہ مطیع و فرمانبردار مخلوق ہے۔ اور ہر وقت بارگاہِ خداوندی کا قرب ان کو نصبِ ہر وہ بھی تسبیح و تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشادِ باری ہے۔

اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے

ساتھ تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور دعا

منفرت کرتے ہیں۔ زمین والوں کیلئے

جو آپ کے پروردگار کے نزدیک

ہیں فرشتے تسبیح کرتے رہتے ہیں رات

و دن اور وہ نہیں اکتاتے۔

اور دکھیں گے آپ فرشتوں کو صلوات

لکھتے ہوئے عرش کے گرد تسبیح کرتے

ہوں گے اس کی تعریف کے ساتھ۔

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ

(س شوری ۱۶)

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ بِأَنبَاءِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

(س حم سجدہ ۵۴)

وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ

الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ

وَقَضَىٰ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (س زمر ع ۱)

اور فیصلہ کر دیا جائے گا مخلوق کے درمیان
انصاف کے ساتھ۔ اور کہا جائے گا۔
الحمد للذی رب العالمین (سب تعریفیں اللہ
رب العالمین کے لئے ہیں)

فرشتے چونکہ سراسر نورانی اور روحانی ہیں اس لئے ان کی اصلی غذا بھی
تبیح و تجید ہے جس سے ان کی بقا اور حیات وابستہ ہے۔ اسی طرح انسان
کی روحانی غذا بھی تبیح و تجید ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس کی روح کو فریض
اور عروج ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ التَّوْبَةِ وَتَجْمِيدِ كَلِمَاتِ اللَّهِ

اشرف المخلوقات خلاصہ کائنات، بیدالانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ
والسَّلَام کو بھی باوجود اس عظمت، شان اور علم مرتبہ کے ہر وقت تبیح و تجید
میں مشغول رہنے کا حکم ہے۔ چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

(۱) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَعِذْ
إِنَّكَ كَانَ تَوَّابًا (س نصر ع ۱)

(س نصر ع ۱)

اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تبیح بیان
کیا کیجئے جس وقت کہ اٹھو اور رات کو بھی تبیح
بیان کیا کرو اور تاروں کے غروب کے بعد بھی۔

(۲) وَتَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَائِمًا
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

(س طور ع ۲)

۱۳) فَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَتَسْبِّحْ
مَجْمَدًا سَرَّيْكَ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ

(س ف ۲۴)

۱۴) وَتَسْبِّحْ مَجْمَدًا سَرَّيْكَ بِالْقَسِيِّ
وَالْأَبْيَاسِ (س م م ۶۷)
۱۵) وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
وَتَسْبِّحْ مَجْمَدًا وَنَفِي بِهِ بِدُنُوبِ
عِبَادِهِ خَيْرًا

(س ن ف ۵۷)

۱۶) وَتَسْبِّحْ مَجْمَدًا سَرَّيْكَ قَبْلَ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
وَمِنَ آتَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَخْلُفْ
النَّهَارَ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. (س م م ۸۷)

۱۷) وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنكَ لَيُضَيَّرُ صَدْرُكَ
بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ مَجْمَدًا سَرَّيْكَ

پس صبر کیجیے ان کی نازیبا باتوں پر اور
تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع
اور غروب آفتاب پہلے اور رات میں بھی تسبیح
بیان کیجئے اور گھروں کے چاروں طرف (یعنی
نمازوں کے بعد)

اور تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی حمد
کے ساتھ صبح اور شام
اور ہر وقت کہنے اس وقت پر جو روز
ہے۔ اور ان کے سینے میں ہیں اور ان کی
تقریب کے ساتھ تسبیح کیجئے اور وہ ذات
پاک اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی
خبردار ہے۔

اور اپنے ربانی حمد کے ساتھ تسبیح بیان
کیجئے آفتاب کے طلوع اور غروب پہلے
اور رات کے اوقات میں اور ان کے
اطراف میں بھی تسبیح کیا کیجئے تاکہ آپ خوش
ہو جائیں۔

اور بیشک ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل
غیظ اور تنگی میں ہے ان کی باتوں سے پس آپ

اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں اور
 ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں۔ اور بندگی
 کیجئے اپنے رب کی یہاں تک کہ وقت یقین
 (موت) آجائے۔

وَكَذَلِكَ مِّنَ الشَّجِدِ بْنِ وَاعْبُدْ
 رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
 (س حجرات ۶۷)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ دل تنگی اور پریشان خیالی کا اصل علاج یہ ہے
 کہ تسبیح و تہجد اور نماز میں مشغول ہو جائے۔

روحانیت کی پرورش نشوونما فروغ و عروج تسبیح و تہجد سے ہے اور یہ وہ
 حقیقی روحانی غذا ہے جس کے بغیر روح کو چارہ نہیں۔ جن نفوس قدسیہ میں جس قدر
 روحانیت ہوگی اسی قدر ان کو اس کی غذا کی طلب و خواہش اور ضرورت
 ہوگی۔

انبیاء کرام خصوصاً سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام چونکہ ان
 کی روحانیت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی اور مادیت بالکل مغلوب یا معدوم
 تھی اس لئے ان کو مادی غذا کی چنداں حاجت نہ تھی البتہ روحانی غذا کی فراوانی
 ہر وقت درکار تھی بغیر اس کے ایک آن گزارا نہ تھا۔ چنانچہ جنت میں بھی
 تسبیح و تہجد جو روحانی غذا ہے برقرار رہے گی جب روح کو فنا نہیں تو اس
 کی غذا کا بقا بھی ناگزیر ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے۔

دَعُوهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّاتُهُمْ
 فِيهَا سَلَامٌ وَأَخِرَ دَعْوَاهُمْ أَنِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (س بقرہ ۱۰۸)

ان کی گفتگو جنت میں سبحانک اللہم ہوگی
 اور ان کا باہمی خیر مقدم السلام علیکم ہوگا اور
 ان کا آخر کلام الحمد للہ رب العالمین ہوگا۔

یہی ابتداء سخنِ تسبیح اور تقدیس سے ہوگی اور منتہا سخنِ حمد و ثنا ہوگی۔ وہاں جیکہ سب نامائشی پردے چاک کر دئے جائیں گے اور اصل حقیقت واضح اور روشن ہو جائے گی تو کسی کو اس حقیقت کے اعتراف بغیر چارہ نہ ہوگا۔ ضرورت اس کی ہے کہ دنیا میں اس حقیقت کا اعتراف کیا جائے اور اپنی رُوح کو اس کی اعلیٰ غذا سے محروم نہ رکھا جائے۔ یہاں جس قدر رُوح کو تازہ کر لیا جائے گا اسی قدر عالمِ روحانی میں سرسبز و شاداب ہوگی۔

تسبیح و تحمید کی زنجیر

قرآنِ کریم میں جا بجا اس روحانی غذا کی جانب متوجہ فرمایا اور تسبیح و تحمید کا حکم فرمایا چنانچہ ارشادِ ربانی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ
ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا

(اس احزاب ۴۱)

اے ایمان والو! اللہ کا ذکر بکثرت کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا
خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

(سورۃ سجدہ ۲۵)

بے شک ایمان لاتے ہیں ہماری آیات کے ساتھ وہ لوگ جب یاد دلائی جاتی ہیں ان کو آیات تو سجدہ میں چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔

صحابہ کرام کی خصوصی شان یہی تھی کہ ان کا اصل مطمح نظر روحانی ترقی اور روحانی فروغ تھا۔ اور مادیات کو وہ اسی حد تک لیتے تھے جہاں تک کہ روحانیت کے لئے معین و مددگار ہوں ان کے نزدیک تمام جسم کا گھل جانا روح کے معمولی اضمحلال سے بہل تر تھا۔ وہ زندگی کے راز کو پا گئے تھے اس لئے ہمیشہ حیاتِ جاودانی کے طلب گار رہتے تھے۔ ان اوصافِ حمیدہ کو کلامِ ربانی میں بھی

سرا ہا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

لَيْسَ لَكَ فِيهَا مَبَازِغٌ وَلَا مَبِيعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَأْتِ
الزَّكَاةَ تَجَازُوتَ بَوْمًا تُغْلَبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَنْفُسُ

(سورہ بقرہ ۵)

خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں (ان مساجد) میں صبح و شام ایسے لوگ جن کو نہیں غافل کرتی تجارت اور نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور اقامتِ صلوٰۃ سے اور ادا زکوٰۃ سے ڈرتے رہتے ہیں وہ اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے قلوب اور نگاہیں۔

یعنی ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی مراکز (مساجد) سے وابستہ رہتے ہیں اور خدا کی تسبیح میں صبح و شام مشغول رہتے ہیں۔ دنیاوی مشاغل سے بھی بے نیاز نہیں تجارت خرید و فروخت سب کچھ کرتے ہیں۔ مگر ان مشاغل میں اس قدر چھپنے ہوئے نہیں کہ حیاتِ جاودانی سے غافل و بے پروا ہوں بلکہ ان کا شیوہ ہے۔ دل بیار و دست بکار۔

چنانچہ یہ مشاغل ظاہری کسی وقت بھی ان کو ذکر اللہ اقامتِ صلوٰۃ اور

زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتے اور نہ وہ غافل ہو سکتے ہیں۔ اس لئے کہ ان پر ہر وقت اس دن کا خوف غالب رہتا ہے۔ جب قلوب اور نگاہیں لمبی ہوئی ہوں گی جس کو معرکہ حساب کی محنت باز پرس کا یقین ہو گا وہ کیونکر بے خطر زندگی گزار سکتا ہے؟۔

غرضِ روح کو موجود ہونے کے بعد پھر فنا نہیں اور روحانی ترقی کی کوئی حد و انتہا نہیں اور اس روح کی پرورش اور نشوونما ترقی اور عروج کا اعلیٰ ذریعہ شیخ و تلمیذ ہے۔ یہی وہ غذا ہے جس سے روح کو پرواز شیب ہوئی ہے اس کے برخلاف مادی غذا اول سے جسم پلتا ہے۔ اور روح گھلتی ہے۔

لئے ملا لڑا ہوتی اس رزقِ ذہن ہے جس رزق سے آتی ہو پڑا زمین کو تہمی اگر روح کو اس کی اصلی غذا نہ پہنچائی گئی تو اس کے لئے لطفِ حیات مفقود ہو گا کبھی سکون و قرار نہ ہو گا اور ہمیشہ دکھ درد اور عذاب میں مبتلا رہے گی یہی اس کی موت کی نشانی ہے۔

تسبیح و تحمید کا مفہوم

ہر وہ خوبی جو خوبی ہو سکتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں تمام و کمال کے ساتھ موجود ہے۔ اور ان کا اصلی اور حقیقی انصاف صرف وحدہ لاشریک لہ کے لئے ہے۔

لیکن کوئی خوبی بغیر اس کی ضد اور مقابل کے نمایاں نہیں ہو سکتی۔ کسی حسین کا حسن اس وقت تک نگاہوں میں نہیں سما سکتا جب تک کہ اس کے مقابل قبح سامنے نہ ہو۔ تعریف الاشیاء باضداداً اگر ضد ادنیٰ ہو تو خوبیوں کی تدوینیت کا کس طرح علم ہو؟

اس لئے ہر خوبی کو نمایاں کرنے کے لئے اس کی ضد اور مقابل کو پیدا کیا گیا جن کو عیوب کہتے ہیں۔ پس جتنی بھی خوبیاں ہیں یا ہو سکتی ہیں، وہ تمام و کمال کے ساتھ ذات وحدہ لاشریک لہ کے لئے ہیں۔ الحمد للہ۔
سب قابل تعریف چیزیں صرف اللہ کے لئے ہیں۔

اور ان خوبیوں کو نمایاں اور ظاہر کرنے کے لئے ان کے مقابل جو عیوب اور نقائص پیدا کئے گئے ان کا مورد و مرجع ممکنات ہیں وہ ذات وحدہ لاشریک لہ ان سے پاک اور برابر ہے۔ سبحان اللہ العزیز
اور نقص سے پاک ہے۔

اور اس ذات وحدہ لاشریک لہ کا منہائے ادراک اور معرفت خداوندی کی آخری سرحد بھی یہی ہے کہ وہ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے

اور ہر ذوقی کا تنہا مالک ہے۔ ان مختصر جملوں میں سب کچھ آگیا۔ ہر نفسی کی بات کی پیروی نفسی بھی ہو گئی اور ہر شوقی چیز کا اثبات بھی ہو گیا تو قدرتی طور پر تمام صفات باری کو مشتمل ہو گیا۔ اور تمام اسماء الہی اسے ممتاز ہو گیا۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمہ فرماتے ہیں۔

باید دانست کہ عابد در وقت
ادائے عبادت ہر چیز از جنس حسن و
کمال در عبادت خود یا بدان ہمہ راجع
بتوفیق خداوندی است بل سلطانہ
و از حسن تربیت و احسان دست
تعالی و ہر چیز از جنس قصور و ناتمامی
در عبادت خود یا بدان ہمہ عاید نفس
اوست و از شرارت جلی او ناشی
شدہ است و بجناب قدس و تعالیٰ
بیچ چیز از قسم نقص و قصور راجع است
آغا ہمہ خیر و کمال است۔ و محبتیں
ہر چیز در عالم وقوع می آید حسن و کمال
آن راجع بجناب قدس اوست تعالیٰ
و شر و نقص آن عاید بدارہ ممکنات

جاننا چاہیے کہ عابد عبادت کے وقت
جو کچھ حسن و کمال اپنی عبادت میں پاتا ہے
وہ سب توفیق خداوندی سے ہے اور
حق سبحانہ و تعالیٰ کی حسن تربیت اور
محض احسان ہے۔ اور جو کچھ کوتاہی
اور ناتمامی اپنی عبادت میں پاتا ہے
سب کا سب اس کے نفس کی طرف
عاید ہے اور اس کی شرارت جلی کی
پیداوار ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف
کوئی چیز نقص و قصور سے راجع نہیں
ہے۔ سب کا سب خیر و کمال ہے
ایسا ہی جو کچھ عالم وقوع میں حسن و کمال
پاتا جاتا ہے سب حق سبحانہ و تعالیٰ کی
طرف لوٹتا ہے اور شر و نقص ممکنات کی

کہ قدمِ راسخ در عدم دارد کہ منشا ہر شر و نقص است۔

کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ بوجہ المبح
بیانِ این دو امر می فرماید و کمالِ تشریح
و تقدیسِ او تعالیٰ می نماید از آنچه شایان
جنابِ قدسِ او تعالیٰ نیست از شر و
و نقائص۔ و ادائے شکر بعبارتِ حمد کہ
راسِ ہر شکر است میکند بر صفات و
افعالِ جمیلہ او و بر انعامات و احسانات
جزلیہ از سبحانہ۔

(مکتوب سنہ ۳۰۶ جلد ۱ ص ۱۲۳۳)

وجہ سے ہے اس لئے کہ عدم اور منتی میں
انکا پورا راسخ ہی جو ہر شر اور نقص کا منشا ہے
کلمہ طیبہ سبحان اللہ و بحمدہ نہایت بلیغ طور
پر ان دونوں امور کو واضح کرتا ہے
اور وہ شر و نقائص جو شایانِ بارگاہِ
خداوندی نہیں حق سبحانہ و تعالیٰ سے
ان کی کمالِ تشریح اور تقدیس کرتا ہے
اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی صفاتِ جمیلہ
اور افعالِ جمیلہ اور انعاماتِ کثیرہ اور
احساناتِ جزلیہ پر ادائے شکر کرتا ہے
حمد اور تعریف کے طرز پر جو ہر شکر کا
سراج ہے۔

تبیح و تحمید کی مزید تحقیق و تشریح خود حضرت مجدد و صاحبِ رحمہ اللہ
کے کلام میں آگے حدیث کی تشریح کے ضمن میں آرہی ہے جس سے اس مقدس
"و طیفہ حیات" کی عظمت و ضرورت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

تسبیح و تحمید کے فضائل

یہ مفہوم چونکہ نہایت ارفع اور اعلیٰ ہے اس لئے جن کلمات میں بھی اس کو ادا کیا جائے گا ان کی عظمت و وقعت اور منفعت دنیوی اور برکات اخروی کی کوئی حد و انتہا نہیں جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔

۱) کَلِمَاتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ
ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ
سُبْحَانَ اللّٰهِ وَحَمْدُهُ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ
(فضائلِ بروایت بخاری مسلم - ترمذی نسائی)

دو کلمات پر زبان پر ہے ترازو میں بھاری
حق سبحانہ و تعالیٰ کو پیرست سبحانہ
و بحمدہ سبحانہ العظیم۔

حضرت مجدد و سر مہدیؑ تحریر فرماتے ہیں۔

”زبان پر لکھے ہونا تو نا ہرے سرف چند حروف ہیں لیکن میزانِ عمل پر
وزنی اور حق سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ اولیٰ کا جز
اول حق سبحانہ و تعالیٰ کی تشریح (پاکی) بیان کرتا ہے ہر اس چیز سے جو
بارگاہِ قدس کے لائق نہیں اور اس ذات کبریٰ کا صفات نقص اور علامت
حدوث و زوال سے متبرا اور منزه ہونا ظاہر کرتا ہے اور اس کلمہ کا جز ثانی
تمام صفات کمال اور علامات جمال کو اس ذات بالا و برتر کے لئے ثابت
کرتا ہے۔ خواہ یہ صفات و علامات فضائل سے ہوں یا فوائل سے ہوں۔
اور دونوں جز میں اضافہ استغراق یہ تلبہ ہی ہے کہ نام تشریح
اور تقدیسات اور تمام صفات کمال و جمال سرف خداوند لا شریک لہ

کے لئے ہیں۔

کلمہ اولیٰ کے دونوں جزر کا حاصل یہ ہوا کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات کا مرجع حق سبحانہ و تعالیٰ کی مانی ذات ہے۔ اور تمام صفات کمال و جمال اس ذات بالا و برتر کے لئے ثابت اور متحقق ہیں۔

کلمہ ثانیہ کا حاصل یہ ہے کہ تمام تنزیہات اور تقدیسات کے ساتھ ساتھ ہر عظمت و کبریائی بھی صرف اسی ذات وحدہ لا شریک لہ کے لئے ہے۔ اور معائب و نقائص سے مبرا و منزہ ہونے کی وجہ اس ذات سبحانہ کی عظمت و کبریائی کے سوا کچھ نہیں۔

پس لامحالہ یہ دونوں کلمے میزانِ عمل میں بھی ثقیل ہوں گے اور حق سبحانہ کو بھی محبوب ہوں گے۔

نیز تسبیحِ توبہ کی کبھی بلکہ توبہ کا خالص اور خلاصہ ہے۔ لہذا گناہوں کے ازالہ اور سیئات کے عفو کا وسیلہ ہوتی۔ پس لامحالہ میزان میں ثقیل ہوگی اور حسنات کے پلڑے کو جھکا دے گی۔ اور خدا کے یہاں بھی محبوب رہے گی۔ اس لئے کہ وہ پاک ذات عفو کو پسند کرتا ہے۔

نیز جبکہ تسبیح پڑھنے والے حمد کرنے والے نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہر نامناسب چیز سے منزہ اور مقدس ہونے کا اعتراف کیا اور تمام صفات کمال و جمال کو اس ذاتِ عالی کے لئے ثابت کیا۔ تو اس کریم کی بارگاہِ عالی سے امید ہے کہ وہ بھی اس کو نامناسب چیزوں کا پاک و صاف کر دے اور صفات کمال اس میں پیدا فرماوے۔ جیسا کہ

ارشادِ ربانی ہے۔ **هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ**

پس لامحالہ یہ دونوں کلمے میزان میں بھی ثقیل ہوں گے اس لئے کہ ان کے تکرار کی وجہ سے گناہوں کا ازالہ ہو گیا۔ اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں محبوب ہیں ہوں گے اس لئے کہ ان کے واسطے سے اس میں اخلاق حمیدہ اور اوصافِ حسنہ پیدا ہو گئے۔

(مکتوب عن ۳۰۸ جلد ۱ ص ۴۴۴)

(۲) عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانُ

أَخْبِرْتُ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى

اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي

بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ

أَنْ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ

اللَّهِ وَمُحَمَّدًا (فَسَأَلَ بِرِوَايَةِ تَلَمِيذَانِي

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أُمَّ

الْكَلَامِ أَحَبُّ

قَالَ مَا أَصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَأَكَتَهُ

أَوَّلُ عِبَادَةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ

(فَسَأَلَ ص ۱۵۴)

(۳) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِحْسَانُ

أَخْبِرْتُ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى

اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي

بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ

أَنْ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ

اللَّهِ وَمُحَمَّدًا (فَسَأَلَ بِرِوَايَةِ تَلَمِيذَانِي

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أُمَّ

الْكَلَامِ أَحَبُّ

قَالَ مَا أَصْطَفَى اللَّهُ لِمَلَأَكَتَهُ

أَوَّلُ عِبَادَةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمُحَمَّدٌ

أَخْبِرْتُ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى

اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي

بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ فَقَالَ

أَنْ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَ

اللَّهِ وَمُحَمَّدًا (فَسَأَلَ بِرِوَايَةِ تَلَمِيذَانِي

وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

نے جس شخص نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا یا جنت اس کے لئے لازم ہوئی اور جس نے کہا سبحان اللہ و بحمہ تو مرتبہ کمپیں گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی حالت میں تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔

ارشاد فرمایا: ہاں لیکن تم میں سے بعض اس قدر نیکیاں لے کر آئیں گے کہ اگر پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ دب جائے پھر نعمتوں کا حساب کیا جائے گا۔ اور یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ لیکن پروردگار اس کے بعد اپنی رحمت سے دستگیری فرمائیں گے۔

سو بار سبحان اللہ و بحمہ کہنے پر ایک لاکھ چوبیس ہزار حسنات کامل جانا تعجب کی بات نہیں۔ اس مالک الملک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں وہ چاہے تو ایک کلمہ پر ہزاروں عالم بخش دے۔ اس لطف و کرم پر بھی بندہ غفلت و لاپرواہی برتے تو یہ اس کی شومی قسمت اور بے نفسی ہی۔ صحابہ کرام کو اسی پر

علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة اور جنت لہ الجنة ومن قال سبحان اللہ و بحمہ مائة مرة كتب اللہ لہ مائة الف حسنة و اسبعاً و عشرين الف حسنة قالوا یا رسول اللہ اذا لا یهلك منا احدٌ۔

قال بلی ان احدکم لیجیی بلحسناً لو صنعت علی جبل انقلبتہ، ثم تجیی النعم فتذهب بتلك ثم یتناول الرب بعد ذالك برحمته۔
رفضانل بردایت ہکم،

تعجب ہوا کہ اس ارزانی اور فراوانی کے ہوتے ہوئے تو کوئی عاقل انسان بھی اپنے کو ہلاک و برباد نہیں کر سکتا؟

اس تعجب پر سنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین مسئلہ کو روشن فرمایا۔ اور اصلی حقیقتِ حال کو واضح فرما دیا۔

یعنی باوجود اس قدر ارزانی اور فراوانی کے پھر بھی نجات اور فلاح کا مدار صرف رحمتِ خداوندی پر ہے اس لئے کہ ہر انسان کو لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہوا ہے حتیٰ کہ یہ بھی اسی کا کرم ہے۔ کہ اس نے نیکی کی توفیق ہی نہیں اگر ان نعمتوں کا معاوضہ طلب کیا گیا اور کوئی چیز اس معاوضہ کو پورا نہیں کر سکتی۔ تو لامحالہ انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا اور مددگارِ رحمتِ ذکر پر ہوگا۔

تبییح و تمجید کے فضائل اور مناقب میں یہ چند حدیثیں نقل کی گئی ہیں جن کا مفہوم ہوتا ہے کہ جان اللہ و کلمہ یا سبحان اللہ و الحمد للہ بظاہر لگے چھلکے کلمات ہیں جن کو انسان بسہولت ادا کر سکتا ہے لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا بہت بڑا رتبہ ہے اور ان کے معنی اور مفہوم کی وجہ سے بارگاہِ خداوندی میں سب سے زیادہ محبوب اور مقبول ہیں۔ اسی لئے میزانِ عمل میں تمام اعمال سے وزنی ہوں گے اور ان کی بدولت انسان بے شمار اجر و ثواب حاصل کرے گا۔

کلمہ تجسید کے فضائل

سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ
 یہ پانچ جملے حق سبحانہ کی تسبیح، تہلیل، تہلیل، تعظیم، تقدیس کو مشتمل ہیں اس لئے
 قدرتی طور پر ان تمام فضائل کو مشتمل ہو گئے جو انفرادی طور پر ان میں سے ہر
 ایک کے لئے ثابت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ کے پڑھنے کے بے شمار
 منافع اور مناقب ہیں۔

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا: شب معراج میں جب میری ملاقات
 حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو
 انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام
 کہنا اور خبردار کرنا کہ جنت کی نہایت
 پاکیزہ عمدہ مٹی ہے اور بہترین پانی ہے
 لیکن وہ حطیب میدان ہے اور اس کے
 پودے (درخت) سبحان اللہ والحمد للہ
 لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہیں۔ ایک حدیث
 میں اس کے بعد لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 بھی ہے۔

(۱) عن ابن مسعود قال قال رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعقبت براء
 لیلۃ اسری نبی فقال یا محمد اشتر
 امتک منی اسلاوا واخبرہم ان
 الجنة طيبة التربة عذبة الماء
 وانھا قیعان وان عناسہا سبحان
 اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
 واللہ اکبر رواہ الترمذی وزاد الطبرانی
 فیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 (فضائل ذکر)

(ف) دیگر متعدد احادیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ کلمات جنت کے پودے اور درخت ہیں۔

جنت باوجود اپنی تمام رعنائیوں اور خوشنمائیوں کے ہر انسان کے لئے بمنزلہ چٹیل میدان کے ہے اس لئے کہ اس کو وہاں وہی ملے گا جو یہاں وہ بوجھتا ہے۔ جوینچ یہاں ڈالے ہیں اس کے بہترین ثمرات وہاں نمودار اور مشاہد ہوں گے۔ وہاں کی مٹی اور پانی میں پوری صلاحیت اور قابلیت ہے۔ ضرورت صرف بیج ڈالنے کی ہے جس کا زمانہ یہی چند روزہ زندگی ہے۔ اسی لئے اس کو اللہ نبیاً ہنر عتر الاخرۃ (دنیا آخرت کی کھیتی ہے) فرمایا ہے۔ پس ہر عمل صالح جنت کی کسی نہ کسی نعمت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ اور چونکہ تمام اعمال صالحہ کی اصل یہ کلمات طیبات ہیں۔ اس لئے جنت میں بھی ان کا درختوں کی شکل میں ظہور ہوگا اس لئے کہ جنت (باغ) کی اصلی شان درختوں اور پودوں سے ہے باقی چیزیں خوشنمائی اور لذتیں ہی کے اضافہ کے لئے ہوتی ہیں۔

حضرت عمرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلام چار کلمہ ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والنداکبر۔ جس کلمہ کے ساتھ پابری ابتدا کرتے یعنی کوئی

۱۲ عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام الى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والكبر لا يضرك بايها بدأته

خاص ترتیب ضروری نہیں۔

حضرت عمران سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ احد پہاڑ کی برابر عمل کر لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! اور اس کی کون طاقت رکھتا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا: ہر ایک طاقت رکھتا ہے صحابہ نے عرض کیا: "کس طرح" حضور نے ارشاد فرمایا: "سبحان اللہ بزرگ ہے اہل سے اور لا الہ الا اللہ بزرگ ہے اہل سے اور الحمد لہ بزرگ ہے اہل سے اور اللہ اکبر بزرگ ہے اہل سے۔"

یعنی ان کلمات کی عظمت و بزرگی کے مقابلہ میں احد جیسے پہاڑ کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ پس جس شخص نے ایک بار ان کلمات میں سے کسی کلمہ کو پڑھ لیا اس نے درحقیقت احد سے بھی زیادہ وسیع اور ورتی عمل کو ادا کر لیا چنانچہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ و الحمد لہ سارے آسمانوں اور زمینوں کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے سبحان اللہ کا ثواب آدھی ترازو ہے اور الحمد لہ اس کو پُر کر دیتی ہے اور اللہ اکبر آسمان و

(فضائلِ بردایتِ مسلم سنائی ابن ماجہ)
 (۳) عن عمران بن حصیلین مرثودہ
 اما لیستطیع احد کہ حدان یعمل
 کل ینوم مثل احد عملاً قالوا یا
 رسول اللہ ومن لیستطیع قال
 کلکم لیستطیع قالوا یا رسول اللہ
 وماذا قال سبحان اللہ اعظم
 من احد ولا المزال اللہ اعظم
 من احد والحمد للہ اعظم
 من احد واللہ اکبر اعظم من
 احد۔ (فضائلِ ذکر)

زمین کے درمیان کو پڑ کر دیتی ہے۔ یہ سب ان کلمات کی عظمت و وقعت کی تمثیلات اور تشبیہات ہیں۔ اس لئے کہ ان کی حقیقی عظمت و وقعت کا اندازہ انسانی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ لیکن اس میں سے انسان کو اتنی اسی قدر ہے جس قدر ان کلمات کی عظمت و وقعت کا یقین راسخ ہو۔ جس قدر دل کی کستیفتگی اور اخلاص کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرے گا اسی قدر اس ماہیہ سے بہرہ اندوز اور نفع ہوگا۔

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی یہ مرتبہ
 حضور اشرف الملائکین میں سے تھیں
 کیا یا رسول اللہ میں بوڑھی بوڑھی
 ہیں اور ضعیف ہوں کوئی عمل ایسا
 بنا دیجئے کہ بھیجے بھیجے کرتی رہا کروں
 حضور اقدس نے فرمایا: جان اللہ سو مرتبہ
 پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہو گویا تم
 سو غلام عرب آزاد کئے۔ اور الحمد للہ
 سو مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب ایسا ہو
 گویا تم نے سو گھوڑے صح سمان ننگام
 وغیرہ جہاد میں سواری کئے دیدے۔
 اور اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا کرو یہ ایسا
 ہے گویا تم نے سو اونٹ قربانی میں ذبح

بسم اللہ علیہ وسلم
 فقالت یا رسول اللہ قدر کبریت
 وضعفت اذکما قالت فمرفی
 بعلم عملہ وانا جلستہ قال سبحی
 اللہ مائة تسبیحاً فانہا تعدل
 لك مائة سرقبة تعتمها من ولد
 اسمعیل۔

وَأَحْمَدُ عَنِ اللَّهِ مِائَةَ تَحْمِيَةٍ
 فَالِهَا تَعْدُلُ لَكَ مِائَةَ خَرَسٍ
 مَسْرُوحَةٍ لِحِمَّةٍ تَحْمِلِينَ عَلَيْهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَبْرِي اللَّهِ مِائَةَ
 تَكْبِيرَةٍ فَالِهَا تَعْدُلُ لَكَ مِائَةَ

بدنہ مفلا لا متقبلہ وھللی اللہ
 مائۃ تھلیلہ قال ابو خلف بحسبہ
 قال تملأ ما بین السماء والارض
 ولا یرفع احد عمل فضل شما بفتح ک
 کئے اور وہ قبول ہو گئے اور لا الہ الا اللہ
 مرتبہ پڑھا کرو اس کا ثواب تمام آسمان
 زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے
 بڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں سوائے اس
 الا ان یاتی مثل ما آیت۔ (مفائل ذکر و آیت) کے جو اسی عمل کو کرے۔

حضرت امام ہانی نے اپنی پیرانہ سالی اور ضعف و ناتوانی کے پیش نظر
 سرکارِ دو عالم سے ایسا عمل دریافت کیا تھا جو ان کی استطاعت کے موافق
 ہو۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعلیٰ عمل تلقین فرمایا جو کرنے میں نہایت
 سہل اور اجر و ثواب میں کوئی بڑے سے بڑا عمل اس کا ہمسر و ہم پلہ نہیں
 کاش اگر ہم اپنے ضعفِ ایمانی پر نظر کر کے اسی سہل عمل پر کار بند ہو
 جائیں تو تمام مشکلات کا مداوا ہو جائے۔ پھر ان اعمالِ خیر کی جانب بھی رہنمائی
 ہو جائے گی جو ہماری نگاہوں میں سمائے ہوئے ہیں اور جن کو ہم ساری وقت
 و عظمت دے ہوئے ہیں اس لئے کہ اصلی جڑ قلبِ انسانی ہی اور تمام اعمال
 اس کی شاخیں اور برگ و بار ہیں جب ذکر اللہ سے جڑ تازہ ہو جائے گی
 اور قلبِ انسانی بیدار اور ہوشیار ہو جائے گا تو تمام شاخیں خود بخود
 سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ اور انسانیت کے پورے برگ و بار نمایاں
 ہو جائیں گے۔

نبیحاتِ فاطمہ رضی اللہ عنہا

بنی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلماتِ طیبات کو اپنی چاہتی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بخش دیا اور اس کے ساتھ تلمیذین فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی کریم اللہ وجہہ اس واقعہ کو اس طرح نقل فرماتے ہیں۔

”حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خود چکی پیستی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے اور خود ہی مشک بھری پانی لاتی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے اور خود ہی جھاڑو دیتی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے میں نے ان سے کہا اگر تم اپنے والد کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے۔ بہولت ہو جائے گی۔ وہ گئیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا اس لئے واپس چلی آئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی وہ شرم کی وجہ سے خاموش رہیں۔

میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بیان کرتا ہوں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں نشان پڑ گئے۔ مشکیزہ بھر کر لانے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا۔ جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں۔ کل آپ کے پاس لونڈی غلام آئے تھے اس لئے میں نے ان سے کہا کہ ایک خادم مانگ لاؤ تو ان اشقتوں میں بہولت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فاطمہ اللہ سے ڈرو اور اس کے فریضہ کو ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو۔ اور جب سونے کے لئے لیٹو تو سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ اچھ لٹو ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر ۳۳ بار پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہوں۔

دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چھو بھی زاویہ ہونے کا بھی قصہ اسی قسم کا آیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضور ص کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تینوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشقت اور دشواری کا تذکرہ کر کے ایک خادم کی درخواست کی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدر کے تیامی تم سے مقدم ہیں البتہ میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز تلقین کرتا ہوں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ اچھ لٹو اللہ اکبر ۳۳ - ۳۳ بار اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر۔ پڑھ لیا کرو۔ یہ خادم سے بہتر ہے۔

یہ ضعیف و ناتواں خورتوں ہی کے لئے نہیں بلکہ ان مردانِ خدا کو بھی یہی تلقین کیا گیا جن کی ابدار شمشیر ہمیشہ میدانِ کارزار میں حکمتی رہتی تھی چنانچہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار غزایہ میں جہاد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔

مالدار لوگ تمام بند مراتب اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں لے اڑے۔
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "کس طرح؟"

عرض کیا: "ہماری طرح نماز وہ بھی پڑھتے ہیں اور ہماری طرح روزہ وہ
 بھی رکھتے ہیں لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ
 کے نام پر باندی غلام آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں
 جس سے تم ان سبقت کرنے والوں کا مرتبہ بالو اور اپنے بعد والوں
 سبقت لے جاؤ اور کوئی شخص تم سے افضل نہ ہو جیتا کہ وہ تم جیسا
 عمل کرے۔"

عرض کیا: "ہاں یا رسول اللہ!"

ارشاد فرمایا: "ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ بار۔ اللہ اکبر ۳۳ بار
 الحمد للہ ۳۳ بار پڑھ لیا کرو۔"

پھر دوبارہ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
 ہوئے اور عرض کیا: "ہمارے مالدار بھائیوں نے جو کچھ ہم کرتے تھے
 اس کو سن لیا اور وہ بھی ایسا ہی کرنے لگے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ذالك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے

عطا کرے۔

(بخاری و مسلم)

حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: "جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ ۳۳ بار
 اللہ اکبر ۳۳ بار اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك
 وله الحمد وهو علی کل شیء قدير پڑھے۔ اس کی تمام خطائیں معاف ہو جائیں گی اگرچہ
 وہ دریا کے جھاگوں کی برابر ہوں" (مسلم)

حضرت کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: "چند کلمات ایسے ہیں جن کا کہنے والا نامراد نہیں ہوتا۔ ہر
 فرض نماز کے بعد سبحان اللہ ۳۳ بار الحمد للہ ۳۳ بار اللہ اکبر ۳۳ بار
 (مسلم)

ان کے علاوہ اور بھی احادیث ہیں جن میں ان کلمات کو فرض نمازوں
 کے بعد پڑھنے کی ترغیب اور تاکید کی گئی۔ البتہ اعداد مختلف ہیں جو پڑھنے
 والوں کی حیثیت کے موافق تجویز فرمائے گئے۔

وسورة فاذا فرغت من القراءة
 في اول ركعة وانت قائم قلت
 سبحان الله والحمد لله ولا اله
 الا الله والله اكبر خمس عشرة
 ثم ترفع تقولها وانت رافع
 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها
 عشر ثم تهوي ساجدا فتقولها
 وانت ساجد عشر ثم ترفع رأسك
 من السجود فتقولها عشر ثم تسجد
 فتقولها عشر. فذلك خمس و
 سبعون في كل ركعة تفعل ذلك
 في أربع ركعات ان استطعت
 ان تصليها في كل يوم مرة فافعل
 فان لم تفعل ففي كل جمعة مرة فان لم
 تفعل ففي كل شهر مرة فان لم تفعل
 ففي كل سنة مرة فان لم تفعل ففي
 خمس مرة

(وفضال بروایت ابو داؤد وابن ماجہ بیہقی)

ظاہر سب معاف فرمادیں گے۔ وہ کام یہ ہے
 کہ چار رکعت نفل پڑھو اور ہر رکعت میں
 جب الحمد لہ اور سوت پڑھ چکو تو رکوع
 سے پہلے سبحان اللہ والحمد للہ ولا
 الا للہ والحمد للہ پندرہ مرتبہ پڑھو پھر رکوع
 کرو تو دس مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع سے
 کھڑے ہو تو دس مرتبہ پڑھو پھر جب سجدہ
 کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر سجدہ کر
 اٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر
 جب دوسرے سجدہ سے اٹھو تو دوسری
 رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے دس
 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان بچتر ہونی
 اسی طرح ہر رکعت میں بچتر دفعہ ہوگا۔ اگر
 ہو سکے تو روزانہ ایک مرتبہ اس نماز کو
 پڑھ لیا کرو یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو ایک
 مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ نہ ہو سکے تو ہر مہینے
 میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے
 تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بھی
 نہ ہو سکے تو ہر پندرہ میں ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔

۱۲) عن ابی الجوزاء عن رجل کان
 له صحبة یرون انه عبد بن عمر
 قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اننی غدا احبوك واثبک ^{عظیک}
 حتی ظننت انه یعطینی عطیة قال
 اذ ازال النهار فقم فسل اسریح
 سراجک فذا کر نحوہ وشیہ قال فاندک
 لو کنت اعظم اهل الارض ذنباً
 غفر لک بذلک قال قلت فان لم
 استطع ان اصائمها نالک السعة
 قال صلها من اللیل والنهار
 (فضائل بروایت بود اود)

۱۳) من نافع من ابن عمر قال سمع
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 جعفر بن ابی طالب الی بلاد
 الحبشة فلما قدم اعدت وقبلة
 بین عینیہ ثم قال الا البشک
 الا المذک الا المتفک قال نعم

ایک صحابی کہتے ہیں مجھ سے حضور نے
 فرمایا کل صبح آنا تمہیں بخشش کروں گا ایک
 چیز دوں گا۔ ایک عطا کروں گا وہ صحابی کہتے
 ہیں مجھے خیال ہوا کہ مال عطا فرماؤں میں
 جب میں حاضر ہوا تو فرمایا: "جب رات
 کو آفتاب ٹھہل چکے تو چار رکعت پڑھو اور
 شریفی سے جس طرف پہلی مدینہ میں گزرا
 اور فرمایا اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے
 زیادہ گنہگار ہو گے تب بھی تمہارے گناہ
 معاف ہو جائیں گے۔"

صحابی نے عرض کیا: اگر اس وقت
 نہ پڑھ سکوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا
 دن رات میں جس وقت چاہے پڑھ لو۔
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو ملک حبشہ
 بھیجا جب واپس آئے تو معانقہ فرمایا اور
 ہیشانی کو بوسہ دیا پھر ارشاد فرمایا: میں تجھے
 ایک خوشخبری سناؤں؟ کچھ عطا کروں؟
 کچھ ٹھنڈیوں؟ حضرت نے ہنس کر کہا:

یا رسول اللہ قال صلى اسربع ركعات

فذا كسر مخوجه

روفاً لبروایت حاکم

”ہاں یا رسول اللہ“ ارشاد فرمایا ”چار
رکعت نماز پڑھ۔ اور مثل سابق ذکر کیا۔
اس حدیث میں ان چار رکعتوں کے ساتھ
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم
بھی آیا ہے۔

حضرت عباس رضی فرماتے ہیں مجھ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں تمہیں بخشش کروں عطیہ دوں کچھ عطا
کروں۔ میں سمجھا کوئی دینا وی شے مرت
فرما دیں گے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی
پھر آپ نے چار رکعت نماز سکھائی جو اوپر
گذری۔ اس میں یہ بھی فرمایا جب التحیات
کے لئے بیٹھو تو پہلے تسبیحوں کو پڑھو پھر
التحیات پڑھو۔

رواہ عن العباس بن عبدالمطلب
قال قال لي رسول الله صلى الله
عليه وسلم الا اهب لك الا اعطيك
الا مني و فظننت انه يعطيني من
الدنيا شيئا لم يعطه احد امن
قبلي قال ... اسربع ركعات فذا كسر
المعدية - وفي آخره غيرك اذا
جلست للتشهد قلت ذلك عشر
مرات قبل الشهد روفاً لبروایت دارقطنی

یہ نماز ایک بہت بڑا تحفہ بنوی اور عطیہ ربانی ہے۔ جو امت محمدیہ کو عطا کیا
گیا اور اس شان اور اہتمام کے ساتھ عطا کیا گیا جیسا کہ ارشادات نبویہ سے ظاہر ہے۔
حدیث بالا میں اس نماز کے دو طریقے بتائے گئے ہیں اول یہ کہ کھڑے

ہو کر الحمد شریفین اور سورت کے بعد پندرہ مرتبہ چاروں کلمے سبحان سبحان اور ان کے بعد
 لا الہ الا اللہ الا اللہ اکبر پڑھے۔ پھر رکوع میں سبحان سبحان سبحان سبحان
 کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ سبحان
 لك الحمد کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ پھر دونوں سجدوں میں سبحان سبحان سبحان
 کے بعد دس دس مرتبہ پڑھے۔ اور دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھے دس
 مرتبہ پڑھے اور جب دوسرے سجدہ سے اٹھے تو اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے
 اور بجائے کھڑے ہونے کے بیٹھا جائے اور دس مرتبہ پڑھے اور غیر اللہ اکبر
 کہے کھڑا ہو جائے اور دو رکعت کے بعد اسی طرز پر چوتھی رکعت کے بعد
 پہلے ان کلموں کو دس دس مرتبہ پڑھے پھر التحيات پڑھے۔

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پندرہ
 مرتبہ پڑھے اور الحمد اور سورت کے بعد دس مرتبہ پڑھے۔ باقی سب طریقہ
 بدستور ہے البتہ اس سورت میں نہ تو دوسرے سجدہ کے بعد بیٹھنے کی ضرورت
 ہے اور نہ التحيات کے ساتھ پڑھنے کی۔ علماء نے لکھا ہے بہتر یہ ہے کہ
 اس طرز پر پڑھ لیا کرے اور کبھی اس طرز پر

بعض ضروری مسائل

مسئلہ۔ اس نماز کے لئے قرآن کریم کی جو نسی سورت جی چاہے پڑھے کوئی سورت متعین نہیں۔

بعض علما نے لکھا ہے کہ سورہ حدید۔ سورہ حشر۔ سورہ صف۔ سورہ جمعہ۔ سورہ تغابن۔ ان پانچ سورتوں میں سے کوئی سی چار سورت پڑھے۔ بعض احادیث میں ہے کہ بیس آیت کی بقدر پڑھے۔ پس ایسی سورتیں پڑھے جو بیس آیتوں کے قریب قریب ہوں۔

بعض علما نے لکھا ہے کہ سورہ اذان لزلت۔ سورہ والعدایات۔ سورہ تکاثر۔ سورہ والعصر۔ سورہ کافرون۔ سورہ نصر۔ سورہ اخلاص میں سے پڑھے۔

مسئلہ۔ تسبیحات کو زبان پر ہرگز شمار نہ کرے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ انگلیوں پر گنا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر اس پر شمار کرنا جائز ہے مگر مکروہ ہے۔ پس شمار کا بہترین طریق یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہیں ویسے ہی رہیں اور ہر کلمہ پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ دبانا ہے۔

مسئلہ۔ اگر کسی جگہ کی تسبیح پڑھنا بھول گیا تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کرے۔ البتہ بھولے ہوئے کی قضا رکوع سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیان میں نہ کرے۔ اسی طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد اگر بیٹھ تو ان میں بھی بھولے ہوئے کی قضا نہ کرے بلکہ صرف ان کی ہی تسبیح پڑھے۔

اور ان کے بعد جو کچھ ہو اس میں بھولی ہوئی بھی پڑھے۔ مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو ان کو پہلے سجدہ میں پڑھے اسی طرح پہلے سجدہ کی دوسرے سجدہ میں اور دوسرے سجدے کی دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر پڑھے اور اگر وہ جائے تو آخری قعدہ میں التحيات سے پہلے پڑھے۔

مشکلہ :- اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو پیش آجائے تو اس میں تسبیح نہ پڑھے۔ اس لئے کہ تسبیحات کی مقدار تین سو ہے جو پوری ہو چکی البتہ اگر کسی وجہ سے اس مقدار میں کمی ہوگئی ہو تو اس کمی کو سجدہ سہو میں پورا کرے۔

مشکلہ :- اس نماز کا اوقات ممنوعہ اور مکروہہ کے علاوہ باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ البتہ زوال کے بعد پڑھنا ادنیٰ ہے پھر دن میں کسی وقت پھر رات کو۔

مشکلہ :- بسنِ ادا و میث میں ان چار کلمات کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم بھی آیا ہے۔ اس لئے اگر کبھی کبھی اس کو پڑھنا تو اچھا ہے۔

مشکلہ :- بعض احادیث میں آیا ہے کہ التحيات کے اجراء سے پہلے یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ
الْهُدَىٰ وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ
وَمِنْ صَحَابَةِ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزِيمِ
أَهْلِ الصَّبْرِ وَجَدَّ أَهْلِ الْحَيَّةِ
الهِی میں مانگنا ہے توفیق
اہل ہدایت کی توفیق کو اور اہل یقین کے
اعمال کو اور اہل توبہ کے غم کو اور اسبابِ
کوشنگلی اور عزم کو اور اہل خوف کی بد و مہر کو

اور اہل رغبت کی طلب کو۔ اور پہرہ نگاروں
کی عبادت کو۔ اور واقفوں کی معرفت کو
تاکہ ڈروں میں تجھ سے

بالشدا نگتا ہوں میں تجھ سے وہ ڈراؤ
خوف کہ روک دے تو مجھ کو اس کی وجہ سے
اپنی نافرمانیوں اور عمل کرنے لگوں میں تیری
طاعت کے موافق ایسے عمل جن کی وجہ سے تیری
رضا کا مستحق ہو جاؤں اور تاکہ خلوص کی توبہ
کروں میں تیرے خوف سے۔ اور تاکہ خاص
کروں میں تیرے ہی لئے خلوص کو تیری محبت
کی وجہ سے۔ اور تاکہ تمام امور میں تجھ ہی
پر بھروسہ رکھوں جس ظن کے ساتھ۔ پاک و
ساف تیری ذات۔ اسے نور کو پیدا کرنے والے
یار ہمیں کمال نور عطا فرما۔ اور ہماری معذرت
فرما۔ بیشک تو ہر شے پر قادر ہے۔ یا ارحم
الرحمین اپنی رحمت سے یہ التجا قبول
فرما۔

وَطَلَبَةَ أَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدِ
أَهْلِ الْوَسْطَى وَعِزِّ قَانِ أَهْلِ الْعِلْمِ
حَتَّى أَخَافَكَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ
مَخَافَةَ تَجَرُّبِي بِهَا عَنْ مَعَاصِيكَ
وَحَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا سَائِغًا
بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أُنَاصِحَكَ فِي
التَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ وَحَتَّى أُخْلِصَ
لَكَ النَّصِيحَةَ حُبًّا لَكَ وَحَتَّى
أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ حُسْنِ
النَّظَرِ بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ
رَبَّنَا أَلِّمْنَا لِنَا نُورًا نَارًا غَفِيرًا لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ
يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

تیسرا شعبہ

دعا کا

انسان جب اپنے پروردگار کی عظمت و جلال بزرگی و برتری کا دھیان کرتا ہے تو بیاختہ دل عظمت و محبت کے ساتھ اس جانب متوجہ ہوتا ہے جو اس کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ یا کوئی اہم حاجت پیش آتی ہے یا کسی بڑی نعمت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو دل فوراً اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو حاجتوں کا پورا کرنے والا اور مصائب کا دور کرنے والا قادر مطلق اور حضرت حسی ہے پھر یہی جذبہ قلبی اس کو براہِ گنجتہ کرتا ہے کہ موزوں الفاظ میں اس عظمت و جلال والے کو پکارے اور اپنی حاجات اور مشکلات کو اس کی بارگاہِ عالی میں پیش کرے اسی کو دعا کہتے ہیں جو ہر انسان کا ایک فطری جذبہ اور توحی تقاضا ہے۔ اگرچہ اپنی بے شعوری کی وجہ سے اس کا شعور و ادراک نہ ہو اور یہی عبادت و بندگی کا اصل جوہر اور مقصود حقیقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

الدعاء هو العبادة (مشکوٰۃ)

دعا ہی عبادت ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

الدعاء فتح العبادة (مشکوٰۃ)

عبادت کا معنی اور اصل جوہر دعا ہے۔

عبادت کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے مشوٰخ

و خضوع اور عاجزی و انکساری اور اس کی عظمت و بزرگی کا اظہار کیا جائے جس قدر اپنے اندر خشوع و خضوع ہوگا اور اس کی عظمت و بزرگی کا دھیان ہوگا۔ اسی قدر عبادت تام اور قابل پذیرائی ہوگی۔ اور دعائیں یہ بات پورے طور پر حاصل ہوتی ہے وہ دُعا دعا ہی نہیں جس میں اپنی بیچارگی اور مولیٰ کی عظمت و بڑائی کا اعتراف نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کا حکم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے اس کی اجابت کا وعدہ بھی فرمایا۔ ارشادِ ربانی ہے:

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہارے لئے
قبول کروں گا۔

بندہ کا اپنے مولیٰ سے دعا کرنا اور مولا کریم کا اس کو شرف قبولیت عطا فرمانا وہ نعمتِ عظمیٰ اور سعادتِ کبریٰ ہے جس کا عظمت و وقعت کے ساتھ خیر مقدم ضروری ہے! اور چونکہ اس سعادت کے حصول کا حکم دیا گیا ہے اس لئے دعا بھی عبادت میں داخل ہے۔ اور جو کام بھی حکمِ ربانی کے ماتحت کیا جائے عین عبادت اور سراسر بندگی ہے۔

پس دُعا سے روگردانی اور اعراض گویا عبادت خداوندی سے روگردانی اور اعراض ہی جس کی قطعی سزا دخولِ جہنم اور عذابِ نار ہے۔ چنانچہ اس سے آگے ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي
سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
بیشک جو لوگ بڑائی سے اعراض کرتے ہیں میری عبادت سے قریب ہی داخل

ہوں گے جہنم میں ہمیشہ کے لئے

ایک روایت میں ہے کہ جب آیتہ اُدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ نازل ہوئی تو بعض لوگوں نے سوال کیا : یا رسول اللہ ہم کو نئے وقت دُعَا مانگیں ؟ اور بعض لوگوں نے سوال کیا : ہمارا رب ہم سے فریب ہے کہ ہم اس سے آہستہ دُعَا مانگیں یا دور ہے کہ ہم آواز کے ساتھ دُعَا مانگیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی :
وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِيْ اِذَا دَعَا نِيْ
اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو میں قریب ہی ہوں قبول کرتا ہوں دُعَا مانگنے والوں کی دعا کو جب مجھ سے دُعَا مانگے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِيْنَ
وَ لَا تَسِيْءُوْا فِى الْاَمْرِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ اَدْعُوْهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا
اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، اس کو نپہر نہیں حد سے تجاوز کرنے والے اور ات خرابی ڈالو زمین میں بعد اس کی اصلاحات کے، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے بیشک اللہ کی رحمت نیکوں کو مکرر کرے والوں کے نزدیک

ب

چونکہ دعا عبادت کا جوہر ہے اور خورج مطلوب و مقصود ہے اس لئے قرآن حکیم میں جگہ جگہ دعا کے الفاظ تلیقین فرمائے اور اپنے مقبول بنوں اور

برگزیدہ رسولوں کی دعاؤں کو نقل فرمایا۔ تاکہ اس کے دوسرے بندے بھی ان کا اتباع اور پیروی کریں۔ اور اس سعادتِ عظمیٰ سے سرفراز ہوں۔

خود سرتاج انبیاء محبوب رب العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام باوجود علمو شان اور علوم مرتبہ کے دعا کا اہتمام اور التزام فرماتے تھے اور ہر وقت بارگاہِ ایزدی میں دست بدعا رہتے تھے۔ سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس التزام اور اہتمام کا کچھ اندازہ ان دعاؤں سے ہوتا ہے، جو اعاذِ ميث کی کتابوں میں جا بہ جا منتشر ہیں۔

بعض محققین علمائے ان کو ایک جامع کر دیا ہے۔ تاکہ مانگنے والے ان چیزوں کو مانگیں جن کو محبوب رب العالمین نے مانگا اور اسی طرز و انداز کے ساتھ مانگیں جس کو اللہ نے اپنے پیارے رسول کو بتلایا اور سکھایا۔ ان میں سے چند مشہور اور مقبول کتابیں یہ ہیں :-

(۱) حصن حصین

(۲) الحزب الاكظم تصنیف علامہ ملا علی قاری

(۳) مناجات مقبول۔ تصنیف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی

دُعَا کی فضیلت

پہلے بار بار یہ بات معلوم ہو چکی کہ انسانی رُوح کی بقا اور حفاظت تازگی اور شگفتگی کے لئے جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہے اسی کی یہ قدر چھو بھر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی تاکید اور ترغیب سے تاکہ اللہ کے بندے اس سے غافل نہ ہوں اور برضا و رغبت اس عطا ربانی اور عذار و معافی سے بہرہ اندوز ہوں۔ دعا یعنی چونکہ بندگی کا جوہر ہے اور زندگی اور بندگی کا کمال اس سے وابستہ ہے اس لئے اس کی آیت اور نوعیت عظمت و فضیلت کو بھی نمایاں کیا گیا جس کے متعلق کثرت احادیث ہیں۔ جن میں سے چند نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ کے یہاں دعا کرنا اور دعا کرنا قابلِ اکرام کوئی شے نہیں۔

حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کو دعا کی جائے

راۓ عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس شیء اکرہ علی اللہ من الدعاء (مشکوٰۃ)

(۲) عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا اللہ من نصلک فان اللہ یحب ان یسأل و افضل العبادات انتظار الفرج (مشکوٰۃ)

اور افضل عبادت کثالتش کا انتظار ہے۔

یعنی اگر کوئی شخص تنگی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے پھر شکوہ و شکایت نہ کرے بلکہ اس پر صبر کرے اور حق تعالیٰ کی جانب سے اس بلا کے دور ہونے اور کثالتش کا انتظار کرے تو یہ عبادت ہی نہیں۔ بلکہ افضل عبادت ہے۔

(۱۳) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسئل اللہ یغضب علیہ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے۔

(۱۴) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل ان یستجیب اللہ لہ عند شدائدہ فلیكثر الدعاء فی الرجاء (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص یہ چاہتا ہو کہ مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جلد قبول کرے۔ اسے چاہتا ہے کہ عیش و راحت کے ایام میں خوب دعا مانگا کرے۔

(۱۵) عن سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم یحیی الکریم یتقی من عبده اذا رفع یدیه ان یردہ صفراً (مشکوٰۃ)

حضرت سلمان نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیشک تمہارا پروردگار بڑا صاحبِ حیا کریم ہے۔ جب اس کا بندہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو آتی ہے کہ بندہ کو خالی لوٹائے۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ہر ایک شخص کو اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔ اگر جوئے کا تمہہ جاتا رہے تو اس کو بھی خدا سے مانگے۔

دوسری روایت ہے حتیٰ کہ تک بھی مانگے

اور جوئے کا تمہہ بھی مانگے

۶۱ عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل شئسنع فعله إذا انقطع شئ في رواية عن ثابت البناني عن سلا حتى يسأله المحم وحتى يسأله شئسنع إذا انقطع (مشکوٰۃ)

ن۔ یعنی جب وہ مالک الملک مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور ہر چیز سے بھی اسی کے قبضہ قدرت میں تو اپنی ہر حاجت کو چھوٹی ہو یا بڑی اسی رب کریم سے مانگنا چاہیے۔

چوں طمع خواہد ز من سلطان دین!

ناک بر فرق قناعت بعد ازین!

حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نہیں ٹوٹا سکتی قناعت کو گرد دعا اور نہیں زیادتی کر سکتی عمر میں مگر کسی کے ساتھ بھلائی اور احسان۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بیشک دعا

۶۱ عن سلمان الفارسی قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراد القضاء إلا بالدعاء ولا يزيد في العمر إلا بالبر (مشکوٰۃ)

۸۱ عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء

ینفع مما نزل و مما لم یُنزل فعَلِیْکُمْ
عباد اللہ بالدعاء

نفع دیتی ہے۔ ان حوادث سے جو نازل ہو چکے
اور ان سے جو ابھی نازل نہیں ہوئے۔

پس اللہ کے بندوں دعا کا التزام رکھو۔

(مشکوٰۃ)

ہفت۔ یعنی جو مصائب نازل ہو چکے دعا کے بعد عبور و تحمل پیدا ہو گا۔ اور طبیعت

پر سے ان کا بوجھ اور اثر زائل ہو جائے گا۔ اور اخروی اجر و ثواب

مزید برآں۔ اور جو مصائب ابھی نازل نہیں ہوئے۔ دعا کی برکت

سے وہ ٹل جائیں گے اور جو اٹل مصائب ہوں گے وہ ضرور آئیں گے

مگر دعا کی وجہ سے وہ سہل ہو جائیں گے۔ ناقابل برداشت نہ ہوں گے

اور ان پر بُرے اثرات مرتب نہ ہوں گے۔ ع

ہرچہ از دوست می رسد نیکوست

بہر حال دعا ہر حال میں نافع اور سود مند ہے۔

دُعَا کے آداب

ہر عبادت کی ادائیگی کے لئے کچھ آداب و شرائط ہوتے ہیں۔ دعا بھی چونکہ اہم عبادت ہے اس لئے اس کے لئے بھی کچھ آداب و شرائط مقرر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ دُعا کے لئے دس آداب ہیں۔

(۱) ان اوقات کا التزام کرنا جن میں دعا مقبول ہوتی ہے۔
دعا کی قبولیت کے چند اوقات ہیں۔

(۱) غزوة کا روز (۹ ذی الحجہ)

(۲) رمضان المبارک بالخصوص شب قدر۔

(۳) جمعہ کا دن بالخصوص عصر کے بعد کا وقت۔

(۴) رات کا آخری تہائی حصہ۔

(۵) صبح صادق کا وقت

(۲) ان حالات کا التزام کرنا جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے سجدہ کی حالت و جہاد اور قتال کی حالت۔ بارش ہونے کی حالت۔ نماز سے پہلے اور نماز کے بعد۔ صدمہ اور غم کی حالت۔ کہ ان حالات میں دُعا زود اثر ہوتی ہے اور جلد مقبول ہوتی ہے۔

(۳) قبلہ کی طرف منہ کرنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا پھر دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیرنا۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ

علیہ وسلم جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھوں کو بغیر منہ پر پھیرے نہ چھوڑتے تھے۔ (ترمذی)

(۴) دعائے زیادہ بلند آواز سے مانگی جائے اور نہ بالکل آہستہ بلکہ درمیانہ آواز ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں عزوہ خیر میں لوگ بلند آواز سے تکبیر کہہ رہے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اربعوا علی انفسکم انکم
لا تدعون اصم ولا غائباً
انکم تدعون سمیعاً
قریباً رزہم

نرمی کرو اپنی جانوں پر۔ بیشک تم
کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکارتے
ہو تم تو ایسی ذات کو پکارتے ہو جو سب
سننے والا ہے اور قریب ہے۔

(۵) الفاظ میں بناوٹ اور تصنع نہ ہو سیدھے سادے الفاظ ہوں اور مختصر ہوں اور بہتر یہ ہے کہ ادعیہ مانورہ میں سے کوئی دعا ہو اور ہر ہر لفظ سے اپنی عاجزی اور احتیاج نمایاں ہو۔

انتم کما انوا یسارعون
فی الخیرات ویدعوننا
تغیباً ورهباً کانوا لنا خاشعین

(۶) خشوع اور زاری خوف و رغبت کا اظہار ہو۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔
وہ لوگ دوڑتے تھے بھلائیوں پر
اور پکارتے تھے ہم کو توقع اور ڈر سے
اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

ادعوا ربکم تضرعاً
و خفیةً

پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور چپکے
چپکے۔

(۷) عزم اور نچنگی کے ساتھ طلب ہو اور قبولیت کا یقین ہو اور پورے طور پر رحمت خداوندی کا امیدوار ہو۔ اگر عزم و نچنگی نہیں تو وہ دعا ہی نہیں اگر قبولیت کا یقین نہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد ہی نہیں۔ پھر دعا قبول کیوں ہو؟ ناامید انسان ہمیشہ رحمت سے محروم رہتا ہے۔

ناامید از رحمت شیطان بود

حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے دعا مانگنے سے نہ رکنا چاہیے اس لئے کہ سب سے زیادہ بد اعمال مردود ازلی شیطان لعین نے جب حق تعالیٰ سے دعا مانگی تو حق تعالیٰ نے اس کو بھی رد نہ فرمایا اور قبولیت بخشی (نزدہ)

(۸) دعائیں اپنی بسبب فراری اور عاجزی کا اظہار ہو اور بار بار طلب ہو۔ اول مطلوب کے نہ ملنے پر مایوسی اور گھبراہٹ نہ ہو۔ برابر مانگتا رہے اکتائے ہرگز نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ مانگنے والا اکتائے نہیں۔

(۹) دعا کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرے اور اسی پر ختم کرے اور دل و آخر درود شریف پڑھے تاکہ ان کی برکت سے دعا جلد باریاب ہو۔ (۱۰) گناہوں سے بچی تو یہ ہو خطاؤں پر ندامت و شرمندگی ہو اور لوگوں پر جس قدر مظالم کئے ہیں ان کی ادائیگی اور مکافات ہو۔

دعا قبول ہونے کے لئے یہ اسل اور بنیادی شرط ہے جو شخص گناہوں میں آلودہ ہو اور خطاؤں میں کشیدہ ہے اور دوسروں کے حقوق میں آلودہ

وہ کیسے رحمتِ خداوندی کا سزاوار بن سکتا ہے؟

یہ دس امور ہیں ان کی پابندی سے دعا حقیقی معنی میں دعا بنتی ہے۔ اور اس پر عبادت اور بندگی کا رنگ چڑھتا ہے۔ اور اس کے آثار اور ثمرات نمایاں ہوتے ہیں۔

حضرت عطاء رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دعا کے لئے ارکان ہیں اور بازو ہیں اور اوقات ہیں اور اسباب ہیں۔ جب ارکان موجود ہوتے ہیں۔ تو دعا میں تقویٰ حاصل ہوتی ہے۔ جب بازو ہوتے ہیں تو پرواز ہوتی ہے۔ جب صحیح وقت ہوتا ہے تو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ اور جب اسباب مہیا ہوتے ہیں تو دعا پوری ہو جاتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب۔ خشوع۔ جفا اور رجا ہیں۔ اور دعا کے بازو سچائی اور صلال روزی ہیں۔ اور دعا کے اوقات فراغت اور یکسوئی کے اوقات ہیں۔ اور دعا کے اسباب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جس دعا سے پہلے اور بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ وہ ہرگز رد نہیں ہوتی (نزدہ)

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: دعا بمنزلہ ہتھیار کے ہے جب تک مارنے والے میں صلاحیت اور قابلیت موجود نہ ہوگی ہتھیار کی تیزی اور عمدگی کوئی کام نہ آئے گی اور جب ہتھیار درست ہوگا اور چلانے والے کے بازو قوی ہوں گے۔ اور تمام موانع مفقود ہوں گے۔ تو لامحالہ اس کے اثرات اور نتائج مرتب ہوں گے۔ اور جب ان میں سے کوئی بات مفقود ہوگی تو تاثر میں بھی اسی کی تقدیر کمی ہوگی۔ اگر دعا فی نفسہ نامناسب

اور کھوٹی ہو اور دُعا مانگنے والا حسن و قلب سے نہ مانگ رہا ہو اور دیگر موانع بھی موجود ہوں تو پھر دعا کا اثر کیسے ظاہر ہو سکتا ہے؟

دُعا کی قبولیت

بندہ جب بارگاہِ خداوندی میں دُعا مانگتا ہے تو وہ ضرور مقبول اور باریا ہوتی ہے۔ بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ اور بے اعتمادی اور غفلت و مدہوشی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ اور مطلوب کے حاصل ہونے کا پورا یقین ہو۔ اور ہر طرح رحمت اور لطف و کرم کا امیدوار ہو چنانچہ وعدہ خداوندی ہے۔

ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ
تم مجھ سے مانگو میں تمہارے لئے قبول کروں گا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ
اِذَا دَعَانِ -
قبول کرتا ہوں میں دُعا مانگنے والے کی جب مجھ سے مانگتا ہے۔

دعا کی قبولیت کی اصل صورت تو یہی ہے کہ جو کچھ مانگتا ہے وہی مل جائے لیکن بعض اوقات اس شے کا ملنا مانگنے والے کے مناسب حال نہیں ہوتا اور اس کے لئے انجام کار نقصان دہ اور ضرر رساں ہوتا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے اس کی مکافات کی جاتی ہے یا تو اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی شے دے دی جاتی ہے یا اس کے عوض کسی آنے والی سخت آفت اور مصیبت کو دور

کر دیا جاتا ہے یا اس کے بقدر گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور یا اس دعا کو آخرت کے لئے ذخیرہ رکھ دیا جاتا ہے چنانچہ جب آخرت میں اس دعا کا معاوضہ لے گا تو انسان کی خواہش ہوگی کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔

دعا کی قبولیت کی ان طریقوں کو احادیث ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ

عن عبادۃ بن الصامت

عنه سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

رضی اللہ عنہ ان النبی

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی روئے

صلی اللہ علیہ وسلم قال

زمین کا مسلمان اللہ عزوجل سے کوئی

ما علی الارض من رجل

دعا مانگتا ہے حق تعالیٰ اس کو وہ چیز دیتے

مسلم یدعو اللہ عزوجل

ہیں یا اس کی بقدر کسی برائی کو دور فرماتے

بد عوۃ اتاہ ایاء او کف عنہ

ہیں بشرطیکہ وہ دعا معصیت اور قطع رحم

من السوء مثلها ما لم یدع

کی نہ ہو۔

باشم او قطیعة رحم - (نزه)

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان بندہ کوئی

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال

دعا مانگتا ہے وہ قبول کی جاتی ہے یا دنیا میں دیدی

ما من عبد مسلم یدعو بدعاء

جاتی ہے اور یا آخرت کے لئے موخر کر دی جاتی

الا استجیب له فاما ان یعجل له

ہے اور یا اس دعا کی بقدر گناہوں کو معاف

فی الدنیا واما ان یؤخر له فی

کر دیا جاتا ہے بشرطیکہ وہ دعا معصیت

الاخرۃ واما ان یکفر عنہ من

اور قطع رحم کی نہ ہو۔

ذنوبہ بقدر ما دعا ما لم یدع

باشم او قطیعة رحم - (نزه)

بددعا کے الفاظ استعمال کرنے کی ممانعت

جب مسلمان کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی جاتی ہے تو اس کو چاہیے کہ غصہ یا مذاق یا لاپرواہی سے بھی کبھی کوئی بری شے اپنے یا اپنے اہل و عیال کے لئے زبان سے نہ لکھے مبادا وہ دعائی قبولیت کا وقت ہو اور اس بددعا کے اثرات میں گرفتار ہو جائے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ
وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ
وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى
بِدَاعِي سُلَيْبٍ يَنْهَىٰ عَطَاءَ قَبِيْلَتِكُمْ
وہ دعا کرو تم اپنے لئے اور نہ بددعا
کرو اپنی اولاد کے لئے اور نہ بددعا کرو
مال و متاع کے لئے مبادا اللہ کی طرف سے
وہ ایسا وقت ہو جس میں جو کچھ مانگا جائے
وہ عطا کیا جائے۔ مسلم

ہم اپنی لاپرواہی اور مدہوشی سے اکثر ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہ اگر ان کو پورا کر دیا جائے تو ہماری تباہی و بربادی یقینی ہے بلکہ ہم کہیں کے تباہ و برباد ہو چکے ہوتے یہ محض فضل خداوندی ہے کہ ہمارے ان ناشائستہ الفاظ کی فوراً گرفت نہیں ہوتی۔ ارشادِ ربانی ہے:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ
اسْتَعْجَلْتُمْ بِالْخَيْرِ
لَفِضَىٰ إِلَيْهِمْ
اور اگر جلدی پنچا دے اللہ لوگوں کو
برائی جتنی کہ وہ بھلائی کو جلدی مانگتے ہیں
تو ان کی عمر ختم کر دی جائے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ ارشاد اس شخص کے متعلق ہے جو غصہ

کی حالت میں اپنے بیوی بچوں کو کہتا ہے کہ تم پر خدا کی لعنت اور پھٹکا رخدا تمہیں خیر و برکت عطا نہ کرے۔ (نزهہ)

حضرت قتادہ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں وہ بددعایہ الفاظ مراد ہیں جو انسان اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے استعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ اس کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ قبول ہوں اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ جیسا انسان کو اپنی دعا کی قبولیت میں عجلت پسندی اور جلد بازی ہے۔ اگر حق سبحانہ و تعالیٰ اسی عجلت کے ساتھ اس کے بددعایہ الفاظ پر بھی حکم فرمادیتا تو اب تک کبھی کھلاک برباد ہو چکا ہوتا۔

غرض ہر نوع کے بددعا الفاظ کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ اور ان کو دعا

شر قرار دیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاؤَهُ

بِالشَّرِّ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا۔ ہے بھلائی۔ اور انسان بہت جلد بازی

اگر کسی کو اس قسم کے الفاظ کہنے کی عادت پڑ گئی ہو یا اتفاقیہ غصہ میں اس قسم

کے الفاظ نکل گئے ہوں تو اس کی تلافی کے لئے یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُ عِبْدَكَ

عَهْدًا أَنْ تَخْلُقَنِي إِنَّمَا أَنَا

بَشَرٌ فَأَيُّ الْيَوْمِئِينَ أَذِنْتَهُ

أَوْ شَتَمْتَهُ أَوْ جَلَدْتَهُ

أَوْ لَعَنْتَهُ فَاجْعَلْهُ آلَةً

ان ایذاؤں کو اس کے لئے رحمت اور

لے اللہ میں تجھ سے وعدہ لیتا ہوں

جس کا تو خلاف فرمائے کیونکہ میں بشر ہوں

پس جس مومن کو بھی میں نے تپایا ہو یا برا

بھلا کہا ہو یا مارا ہو یا لعنت کی ہو یا تو

ان ایذاؤں کو اس کے لئے رحمت اور

صَلَاةً وَزَكَاةً وَقُرْبَةً
تُقَرَّبُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔
طہارت اور باعثِ قربت بنا دیجو کہ آپ
ان کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو
اپنا بنا لیں۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا
کرتے تھے۔

بعض جامع دعائیں

چند دعائیں احادیث سے نقل کی جاتی ہیں تاکہ ان کو یاد کر لیا جائے ان
کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیا جائے اور ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔
۱۱) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر یہ دعائیں لگا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَرَبِّيَ الْآخِرَةُ حَسَنَةٌ وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ (بخاری و مسلم)
یا اللہ دے ہم کو دنیا میں بھلائی اور
آخرت میں بھلائی اور محفوظ رکھ ہم کو
عذابِ جہنم سے۔

۱۲) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائی
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالْقُدْرَةَ
وَالْعِزَّ وَالْغِنَى (مسلم)
اور پرہیزگاری اور پاکدامنی اور تونگری
۱۳) حضرت انس فرماتے ہیں میں بارگاہِ بنوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص نماز
پڑھ رہا تھا اس نے نماز سے فراغت کے بعد دعائی لگی۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ
الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
السَّمَانُ بِدِيعِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ
يَا قَيُّوْمُ

اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں
اس بنا پر کہ تیرے ہی لئے حمد ہے۔ تیرے
سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہی احسان فرمانے
والا۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا
ہے۔ لے بزرگی اور جلال والے لے ہمیشہ
موجود اور قائم رہنے والے۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نے اللہ تعالیٰ کو بڑے
نام کے ساتھ پکارا ہے۔ جب اس کے ذریعہ دعا کی جاتی ہے تو قبول ہوتی
ہے۔ اور جو چیز اس کے ذریعہ مانگی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے۔

(۴) حضرت بریدہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا
جو کہہ رہا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ
أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ
الْقَدِيمُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

اس بنا پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بیشک
تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں
تو یکتا و بے نیاز ہے۔ جس سے نہ کوئی
پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور
جس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو نے اللہ کے ہم
اعظم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے۔ (نزہ از ابوداؤد ترمذی)

(۵) حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی

کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ
 الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ
 وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ
 الْقَبْرِ۔ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي
 تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ
 مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا
 وَمَوْلَاهَا۔ اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ
 وَيَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ
 وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ
 دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا۔ (ترمذی)

اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں
 بیکسی اور کاہلی سے اور بزدلی اور کجخوی
 سے اور بے بڑھاپے سے اور بفر کے
 عذاب سے۔ میرے نفس کو تقویٰ عطا
 فرما۔ اور اس کو پاک کرے شک تو ہی
 اس کو بہتر طریق پر پاک و صاف کر سکتا
 ہی اس کا کارساز اور مولیٰ ہے۔ اے
 اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نفع نہ
 دینے والے علم سے اور نہ بھٹکنے والے
 قلب اور نہ سیر ہونے والے نفس سے اور
 نہ قبول ہونے والی دعا ہے۔

(۶) حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا
 کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي
 هُوَ عَصَمَةَ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي
 دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَآخِرَتِي
 الَّتِي فِيهَا مَعَادِي
 وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي

اے اللہ میرے دین کو جو میرے
 ہر کام کا پشت پناہ ہے۔ سنوار دے اور
 میری دنیا کو جس میں میری گذران ہے
 سنوار دے اور اصلاح فرما میری آخرت
 کی جہاں مجھے واپس جانا ہے اور زندگی کو

میرے لئے ہر بھلائی میں ترقی کا سبب بنا
اور موت کو میرے لئے ہر برائی سے راحت
کا سبب بنا۔

فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ
الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِّنْ
كُلِّ شَيْءٍ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر
ہوا۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ کونسی دعا افضل ہے ارشاد فرمایا: "اپنے رب
سے دینا اور آخرت کی عافیت کو طلب کر۔"

اس شخص نے دوسرے روز آکر پھر یہی سوال کیا اور حضور انور نے یہی
جواب مرحمت فرمایا تیسرے روز پھر آکر اس شخص نے یہی سوال کیا اور حضور
انور نے یہی جواب مرحمت فرمایا۔ اور ارشاد فرمایا: "جب دنیا میں عافیت
مل گئی اور آخرت میں عافیت مل گئی تو پھر پوری فلاح حاصل ہو گئی۔"

(نزهة من السندی)

(۷) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا
پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ
قَلْبِي عَلَى دِينِكَ۔ (نزهة عن الترمذی)

(۸) حضرت طلح بن عبید کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو دروار رضی اللہ عنہ کی
خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ کا گھر بیل گیا۔ آپ نے فرمایا: "ہنیں جدا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند کلمات سنے تھے۔ ان کے
پڑھنے کے بعد حق تعالیٰ ایسا معاملہ ہرگز نہ فرماویں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص ان کلمات کو صبح کو پڑھتا ہو وہ شام تک ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص شام کو پڑھتا ہے وہ صبح تک ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔

اے اللہ آپ ہی میرے رب ہیں آپ کے سوا کوئی معبود نہیں آپ ہی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ آپ ہی عرشِ عظیم کے مالک ہیں جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہیں ہوا۔ کوئی زور اور طاقت نہیں مگر اللہ کے۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بے شک اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور ہر داہ کے شر سے جس کی پشانی کو میرا رب پکڑے ہوئے ہے بے شک میرا رب صراطِ مستقیم پر ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَتْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ لَأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا - اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّي أَخَذَ بِنَاصِيئِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (نورہ عن ابن سنی)

(۹) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی دعائیں مانگیں جن میں سے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں میں سے ہمیں کچھ بھی یاد نہ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ان دعا

تبتلاتا ہوں جو سب جامع ہے۔ اور وہ یہ ہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
مَا سَأَلْتَ مِنْهُ نَبِيَّكَ مُحَمَّدًا صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ
الْمُسْتَعَانُ وَالْأَحْوَلُ وَالْأَقْوَى
إِلَّا بِاللَّهِ (نزهة عن الترمذی)

۱۰) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ
كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ
مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ
مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ
إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ وَأَعُوذُ
بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا
مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ

اے اللہ میں تجھ سے ہر وہ بھلائی
مانگتا ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم نے مانگی تھی۔ اور ہر اس بُرائی
سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی تھی۔
تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے اور
نہ ہی زور ہے اور نہ طاقت مگر اللہ کے
زور اور نہ طاقت مگر اللہ کے

مِنْ خَيْرٍ مَا سَأَلْتَ عَبْدُكَ
 وَرَأْسُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ - وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
 مَا اسْتَعَاذَ لَكَ عَنْهُ عَبْدُكَ
 وَرَأْسُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُكَ مَا
 قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ
 عَاقِبَتَهُ رُشْدًا -

قریب کروے اور ہر اس بھلائی کا سوال
 کرتا ہوں جو تجھ سے تیرے بندے اور
 رسول محمدؐ نے مانگی ہے اور ہر اس برائی
 سے پناہ مانگتا ہوں جس سے تیرے بندے
 اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ
 مانگی ہے اور میں تجھ سے التجا کرتا ہوں
 کہ تو نے جو امر بھی میرے مقدر میں لکھا
 ہے اس کا انجام بہتر کروے۔

یہ دس دعائیں ہیں جو سہولت کے لئے یہاں درج کر دی گئی۔ قرآن اور
 حدیث کی تمام دعاؤں کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب "حزب اعظم"
 میں جمع کر دیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس مختصر کتاب کا ہمیشہ ور در ہے تاکہ
 تمام مقبول دعائیں اور اچھی آرزوئیں اپنا مقصود اور مطلوب بن جائیں اور
 بارگاہِ الہی سے پورے طور پر وابستگی اور دل بستگی پیدا ہو جائے۔

تعداد - جو دعائیں ہیں تلیقین کی گئی ہیں وہ دو قسم کی ہیں۔

اول وہ دعائیں ہیں جن میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا
 بیان ہے تاکہ ان کے ورد سے انسان کی قوت نکر یہ کو پرواز نصیب ہو۔
 حق سبحانہ و تعالیٰ کا عظمت و جلال نمایاں ہو اور اپنی عاجزی بے بسی اور
 بے چارگی کی کیفیت پیدا ہو۔ اس لئے کہ جب زبان سے بار بار کسی بات
 کا تکرار ہوتا ہے تو نفس اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اور شوق و رغبت کے

ساتھ ادھر متوجہ ہوتا ہے جو عین بندگی اور اصلی مقصدائے محبت ہے۔
 دوسرے وہ دعائیں ہیں جن میں دنیا اور آخرت کی خیر و فلاح کی طلب
 اور دارین کی شر و برائی سے خلاصی کا سوال ہے تاکہ خیر و شر کی تمیز پیدا ہو
 اور انسان کی قوت ارادی مستحکم ہو اس لئے کہ انسان کے ہمت و ارادے
 کو ہر کام میں بڑا دخل ہے۔ اور اس مناجات کے ذریعہ قلب حق سبحانہ
 و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جو عین بندگی ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

الدعاء هو العبادة۔ دعا ہی بندگی ہے۔
 اس لئے کہ بندگی اور عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ کمال تعظیم و تکریم
 کے ساتھ انسان کا دل مالک الملک جل جلالہ کی جانب متوجہ ہو اور
 یہ امر دعائیں بہت خوبی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔

بعض مخصوص دعائیں

توازن اور حوادث کے لیے بعض مخصوص دعائیں اور وظائف ہیں جن سے ان کی مدافعت اور بدوا ہوتا ہے اور ہر نوع کی آفات سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ ہر بلا اور مصیبت کے دفعیہ کے لئے جیسا کہ نفاہی اسباب ہوتے ہیں یہ ان کے دفعیہ کی روحانی تدابیر ہیں اس لئے کہ تمام آفتیں اور مصیبتیں انسان کی بد اعمالیوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
 تم کو جو عین مصیبت پہنچتی ہو سو وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔

غم پر دینی زود استغفار کن
 غم بامر خالق آمد کار کن

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرب و غم کے تین کے وقت یہ پڑھا کرتے تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَكِيمُ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا
 اللَّهُ الْمَلِكُ الْقَدِيمُ
 اللَّهُ لَا يَلْهُو بِالْأَعْيُنِ
 اللَّهُ لَا يَلْهُو بِالْأَعْيُنِ
 اللَّهُ لَا يَلْهُو بِالْأَعْيُنِ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر وہیبت
 عظمت والے اور بڑے ہیں۔ اللہ کے
 کوئی معبود نہیں اللہ ہی اللہ ہے
 ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود
 اللہ نہیں لہو بالاعین اللہ نہیں

رِزْوَانٌ عَنِ الصَّحِيحِينَ) عظیم کے مالک ہیں۔

(۲) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب

کبھی کوئی گھبراہٹ یا پریشانی لاحق ہوتی تو آپ یہ پڑھتے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ سَرِيٌّ لَا

شَرِيكَ - رِزْوَانٌ عَنِ ابْنِ سِنِي - کوئی شریک نہیں۔

(۳) حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی رنج و غم لاحق ہو تو یہ دعائیہ کلمات پڑھے

اللَّهُمَّ اِنَّا عِبْدُكَ اَبْنَاءُ عِبْدِكَ اَبْنَاءُ

اَمْنِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَا صِيبَتِي

بِيكَ لَمَّا ضَلَّ فِي حُكْمِكَ عَدَلٌ

فِي قَضَائِكَ اَسْأَلُكَ بِكُلِّ

اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ

نَفْسَكَ وَاَنْزَلْتَهُ فِي

كِتَابِكَ اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا

مِّنْ خَلْقِكَ اَوْ اسْتَاثَرْتَ

بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ نُورًا

صَدْرِي وَسَمِعَ قَلْبِي وَجِلْدًا عَزِيزِي

وَرِزْوَانًا مِّنِي - رِزْوَانٌ عَنِ ابْنِ سِنِي)

کا دفعیہ بنا دیجئے۔

(۴) امیر المومنین حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا: "علی تمہیں ایسے کلمات نہ بتلا دوں جو ہلاکت و بربادی کے وقت تم پر ٹھا کر رہیں" میں نے عرض کیا میں آپ پر خدا ہوں ضرور بتلا بیئے۔" ارشاد فرمایا جب کسی ہلاکت اور مصیبت میں مبتلا ہو تو یہ دعا پڑھا کرو۔ "حق تعالیٰ اس کی وجہ سے ہر نوع کی بلا دفع فرمادیتا ہے۔"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔
(نزه عن ابن سنی)

حفاظت چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے نہیں ہے قدرت اور طاقت مگر اللہ کے پاس جو بہت بلند و بالا عظمت والا ہے

(۵) حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی قوم سے کوئی اندیشہ ہوتا تو یہ پڑھتے تھے۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْ
خُوفٍ مِنْهُمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ
مُرُوْرِهِمْ۔ (نزه عن ابی داؤد النعمانی)

اے اللہ ہم تجھ کو ان کے مقابلہ پر کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔

(۶) حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "بہ کسی بادشاہ وغیرہ کا خوف و اندیشہ ہو تو یہ پڑھے۔"

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِیْمُ الْكَرِیْمُ
يُحِیُّ السَّمٰوٰتِ
لَسْبَعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ

کوئی معبود نہیں مگر اللہ بر بار کریم پاک ذات ہر اٹھ کی جنات آسمانوں کا مالک اور اس عظیم کا مالک تیرے سوا کوئی معبود نہیں

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَزَّ جَلَّ وَجَلَّ
 تَنَاءُكَ - (نزه عن ابن سنی) نہیں۔ باعزت ہی تیرا مستغنیث اور بڑی
 بے تیری ثنا اور تعریف۔

(۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا: اگر معاش کی تنگی ہو تو جب گھر سے باہر نکلے یہ پڑھے۔

بِسْمِ اللَّهِ عَلَى النَّفْسِ وَقَالِي
 وَدِينِي اللَّهُمَّ رَضِينِي بِقَضَائِكَ
 وَبَارِكْ لِي فِي مَا قَدَّرَ لِي حَتَّى
 لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ
 وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ -
 (نزه عن ابن سنی)

اللہ کا نام میری جان پر اور میرے مال
 پر اور میرے دین پر قائم رہے۔ الہی مجھے
 اپنی قضا پر راضی رکھ۔ اور جو کچھ میرے لئے
 مقدر کر دیا اس میں خیر و برکت عطا فرما۔
 میں جس بات کو تو نے موخر کر دیا اس کی
 جلدی نہ چاہوں اور جس بات کو مقدم
 کر دیا اس کی تاخیر نہ چاہوں۔

(۱۸) ایک مکاتب غلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر
 ہوا اور عرض کیا میں اپنے معاہدہ کی ادائیگی سے عاجز ہوں آپ میرے
 مدد کیجئے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میں تمہیں وہ کلمات بتاتا ہوں جو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لئے تھے۔ اگر پہاڑ کی برابر بھی کچھ
 قرض ہوگا تو حق تعالیٰ اس کو بھی ادا کر دیں گے۔

اللَّهُمَّ كَفِّنِي بِحَلَالِكَ عَنِ
 حَرَامَاتِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ
 اے اللہ مجھے حلال روزی سے اتنے
 کہ حرام سزجہاؤں اور مجھ پر فضل فرما کہ

عَلَيْهِ سِوَالٌ - (نزه عن التزندی) سے بے نیاز ہر بائوئل -

(۹) حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ مجھ پر وحشت سوار رہتی ہے۔ حضور اللہ نے ارشاد فرمایا یہ دعا بکثرت پڑھا کر۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ
جَلَلْتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَا أَيُّهَا وَالْجَبْرُوتِ (نزه عن ابن عباس) وبالاسم۔

پاک سید اللہ بادشاہِ عظیمی عظمت
والا فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ تو اے اللہ
اور زمین پر اپنی عظمت و جبروت کے ساتھ بلند

روا: ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر مریض پر پھونک مارا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ إِذْ هَبِ
الْبَاسَ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي
لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ لَا شِفَاءَ
إِلَّا بِفِعْلِكَ وَسَقْمًا -

اے اللہ کے مخلوق کے مالکِ تکلیف
کو دور فرما صحت عطا فرما صحت عطا کرنے
والے آپ ہی ہیں۔ آپ کے سوا کسی کے
پاس شفا نہیں ہے صحت عطا فرمے کہ اس کے
بعد کوئی تکلیف اور مرض باقی نہ رہے۔

(نزه عن الصحیحین)

انسان سرتاپا محتاج ہے اور اس کی ساری ضروریات مالکِ ملکات قادرِ مطلقِ جل جلالہ کے ساتھ وابستہ ہیں پس دورانِ مرض اور ہوشیاری کا تقاضا یہی ہے کہ ہر ضرورت اور احتیاج کے وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور اصلی حاجت روا کا کام لے لے۔

چوتھا شعبہ

توبہ و استغفار

ذکر الہی کا ایک اہم ترین شعبہ اور عمدہ ترین طریقہ توبہ اور استغفار ہے۔ اس لئے کہ توبہ میں حق تعالیٰ کی جانب توجہ پوری طرح ہوتی ہے اور اپنی گندگی اور بے بسی اور مولیٰ کی عظمت و کبریائی کا اچھی طرح دھیان اور استحضار ہوتا ہے۔

توبہ کی حقیقت

توبہ تین امور کے ساتھ مستحق ہوتی ہے۔

(۱) علم (۲) حال (۳) عمل۔

پہلے انسان کو اس بات کا علم اور احساس ہوتا ہے کہ اس گناہ اور نافرمانی سے مجھے کس قدر نقصان عظیم پہنچا ہے مولیٰ کریم کی ناراضگی بارگاہِ خداوندی سے دوری اور انوار و تجلیات سے محرومی۔ وہ اپنے سے کوئی چیز کھوئی ہوئی پاتا ہے اور اپنے دل میں ایک قسم کی کدورت اور ظلمت محسوس کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر افسوس و ندامت کی حالت طاری ہوتی ہے اور یہ ندامت جب پورے طور پر دل پر چھا جاتی ہے تو اس سے ایک عملی جذبہ پیدا ہوتا ہے جو اس کی گزشتہ اور موجودہ اور آئندہ زندگی

پراثر انداز ہوتا ہے۔ گذشتہ .. بد اعمالیوں کی تلافی اور مکافات کی فکر لاحق ہوتی ہے اور موجودہ وقت میں گناہوں سے پورا احتراز اور اجتناب ہوتا ہے اور آئندہ کے لئے یہ قطعی فیصلہ اور مصمم عزم ہوتا ہے کہ کبھی گناہ کے پاس نہ جاؤں گا اور کسی حال میں بھی اپنے مولیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی نہ کروں گا۔ ان تینوں امور کے ساتھ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ عملِ ندامت پر مرتب ہوتا ہے۔ اور ندامت اس علم و یقین سے پیدا ہوتی ہے کہ گناہوں کے تمامی اثرات انسانی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور حق تعالیٰ سے دوری اور محجوبی پیدا کرتے ہیں۔ جو انسان کے لئے خسرانِ عظیم ہے۔

جب یہ علم و یقین اور ندامت و حسرت اور ارادہ عمل خیر متحقق ہوتے ہیں تب اس مجموعہ کو توبہ کہتے ہیں۔ اور ان تینوں امور کے متحقق ہونے کے بعد توبہ کا ظہور ہوتا ہے لیکن اصل ان تینوں میں ندامت و حسرت ہے اس لئے کہ ندامت و حسرت بغیر علم و یقین کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور جب ندامت و حسرت لاحق ہو جاتی ہے تو پھر عمل خیر کا ارادہ اور زندگی کو سوار کرنے کا فکر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لئے توبہ کو صرف ندامت کے لفظ کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور اس سے مقصود ندامت و نثرہ ندامت اور باعث ندامت ہونا ہے۔ چنانچہ ارشادِ بنوی ہے۔

النَّدَامُ تَوْبَةٌ رَجَائِسُ الْاَهْوَاءِ

ندامت ہی توبہ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں

حقیقت توبہ از سر چیز مرکب است حقیقت توبہ تین چیزوں سے مرکب ہے

ادل علم و دہم حال و سوم عمل اما علم پس
 دانستن نثر گناہ است و آنکہ این گناہ
 در میان بندہ و در میان رحمت الہی
 عجاب واقع شد و چوں این دانست
 در ذہن قرار می گیرد و مستحکم می شود دل
 را پیشہ و بے قرار می بسبب فوت محبوب
 بہر سدا و تاسف بر آن کار کہ سبب نا
 یافتہ شدہ می دید و این تاسف حال
 است از حالات دل کہ اورا ندامت
 نامند و این حالت را سہ تعلق است
 تعلقی با صنی و آن تلافی مافات است
 و تعلق است بحال و آن ترک آن
 فعل است فی الفور و تعلق است
 مستقبل و آن نصمیم عزم
 است بر آنکہ این کار را ببرد بگر نکنم۔
 (تفسیر عریزی جلد ۱ صفحہ ۲)

دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔

ہر چند حقیقت توبہ کہ ندامت
 بر ما صنی و ترک گناہ در حال و عزم جزم

علم۔ حال۔ عمل۔ علم گناہ کے نقصان کو پہچانا
 اور یہ جانتا کہ یہ گناہ بندہ اور رحمت
 خداوندی کے درمیان ایک پردہ ہو گیا
 یہ بات جب ذہن میں قرار کرے جاتی ہے
 اور مستحکم ہو جاتی ہے تو دل کو محبوب کے
 فوت ہو جانے کی وجہ سے طیش و بیقراری
 ہوتی ہے اور اس کام پر افسوس ہوتا ہے
 یہ افسوس دل کی ایک حالت ہے جس کو
 ندامت کہتے ہیں اور اس حالت کے لڑ
 تین تعلق ہوتے ہیں ایک زمانہ ماضی
 کے ساتھ اور وہ تلافی مافات ہے
 دوسرا زمانہ حال کے ساتھ اور وہ فوراً
 اس کام کو چھوڑ دینا ہے اور تیسرا زمانہ
 مستقبل کے ساتھ اور وہ اس بات کا
 پختہ عہد کرنا ہے کہ آئندہ یہ کام نہ
 کروں گا۔

اگرچہ توبہ کی حقیقت ماضی پر ندامت
 اور اس وقت ترک محیبت اور آئندہ کے

بزرگ و منفرد تمام در استقبال است
ہمہ متعلق بدل است لیکن صفت دل چو
قوت می گیرد بدون ظهور بر جہ الحج و
لسان نمی ماند و لہذا در حدیث شریفین
صلوٰۃ التوبہ و صیغہ استغفار را ہم
در وقت توبہ تعلیم فرمودہ اند۔
تفسیر عزیزی جلد ۱ ص ۲۰۴

کے لئے بزرگ کا پختہ ارادہ ہے۔ اور یہ سب
بائیں دل سے متعلق ہیں لیکن جب یہ حالت
قوت بگڑتی ہے تو بدون اعضاء اور زبان
پر ظاہر ہونے بند رہتی اسی لئے حدیث
شریفین میں نماز توبہ اور استغفار کے الفاظ
کو بھی توبہ کے وقت میں تعلیم فرمایا ہے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ سے کسی نے دریافت کیا کہ توبہ کی حقیقت
کیا ہے؟ فرمایا توبہ چھ امور سے مرکب ہے۔

۱۔ اول سابقہ گناہوں پر ندامت۔ دوسرے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم
مصمم۔ تیسرے ادائیگی ان فرائض کی جو فوت ہو چکے۔ چوتھے، حقوق العباد
کی ادائیگی خواہ حقوق مالی ہوں یا جانی یا ناموسی۔ پانچویں، جو گوشت اور
خون حرام مال سے پیدا ہوا اس کو بچھلانا اور فنا کرنا۔ چھٹے، بیساعت
کا روزہ چھکنا۔ و بیساعت طاعت کا ذائقہ چھکنا۔ (تفسیر عزیزی)

جب حقیقی توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو انسان پر اس کے پیارا اثرات نمایاں

ہوتے ہیں۔

(۱) برے لوگوں کی صحبت سے نفرت اور معاصی و اعراف اور طاعت کی رغبت
(۲) دین سے بے رغبتی اور آخرت کا فکر اور شوق۔ (۳) حق تعالیٰ سے غافل
کرنے والے امور کو بیزاری اور حق تعالیٰ کا قرب پیدا کرنے والے امور کو دل بستگی۔

اور یہی چاروں امور توبہ قبول ہونے کی علامات ہیں جب علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو انسان کا حق تعالیٰ کی جانب سے چار طرح سے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے۔ اول اس کے سابقہ گناہوں کو کالعدم اور نسبتاً منسیا کر دیا جاتا ہے۔

التائب من الذنب کمن
لا ذنب له۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا
گناہ نہ کرنے والا۔

دوسرے محبوبین و مقربین بارگاہِ خداوندی میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُسْتَطَهِّينَ۔ بیشک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے
توبہ کرنے والوں کو اور محبوب رکھتا ہے
پاکیزہ رہنے والوں کو۔

تیسرے شیطان کے غلبہ اور تسلط سے محفوظ اور مومن رہتا ہے۔ چونکہ مرنے سے پہلے بے خوف و خطر ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا حزن و ملال اس پر طاری نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

نَتَذَرُكَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ أَنْ
لَا تَحْزَنُوا وَلَا تَحْسَبُوا
وَأَبَشِرُوا بِأَجْنَّةِ الَّتِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ ڈرو تم
اور غم کھاؤ اور خوش خبری سن لو اس بہشت
کی جس کا تم وعدہ کئے جاتے تھے۔

توبہ کی شرائط

توبہ قبول ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وہ توبہ درحقیقت توبہ کہلانے کی مستحق نہیں۔ ایسی توبہ توبہ ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سابقہ گناہوں پر دل سے ندامت و شرمندگی اور حسرت و پشیمانی ہو۔ اور ندامت سے مراد یہ ہے کہ اپنے کئے ہوئے گناہ پر غمگین اور درد مند ہو اور دل میں یہ آرزو ہو کہ کاش یہ گناہ مجھ سے سرزد نہ ہوا ہوتا۔ اگر ندامت نہ ہو تو محض زبان سے توبہ اور استغفار کہنا دل کی ترجمانی نہیں بلکہ کذب بیانی ہے۔

دوسری شرط یہ ہے کہ فوراً اس کام سے باز آجائے اور اس کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ کبھی ایسا گناہ نہ کروں گا۔ اور یہی معنی توبہ کے ہیں۔ اس لئے کہ کسی گناہ میں مبتلا رہنا اور اس کو نہ چھوڑنا یہ توبہ اور استغفار نہیں بلکہ استہزاء اور تمسخر ہے۔ جو سنگین جرم ہے۔

ایک شخص نماز سے فارغ ہوا۔ اور فوراً زبان سے کہا: *اَسْتَغْفِرُكَ* وَأَنْتَ يَا إِلَهِي حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس شخص سے فرمایا: اے شخص جلدی سے زبانی استغفار کرنا جھوٹوں کی توبہ ہوتی ہے۔ ایسی توبہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔“

حضرت حسن بصری فرماتے ہیں: ہماری توبہ بھی توبہ کے لائق ہے۔“
علامہ قرظبی فرماتے ہیں یہ اس زمانہ کا حال تھا اور ہمارے زمانہ میں تو

یہ حال ہے کہ استغفار کی تسبیح کا ورد ہو رہا ہے لیکن قلوب اسی طرح گناہوں میں آلودہ ہیں اور گناہوں کی رغبت بدستور موجود ہے ایسی توبہ نہیں بلکہ کھلا استہزاء اور استخفاف ہے۔

تیسری شرط یہ ہے کہ اس ندامت و پشیمانی اور اس گناہ کے ترک کا باعث صرف خوفِ خداوندی ہو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے خیال سے اس گناہ کو چھوڑا جائے کوئی دوسرا داعیہ اور محرک نہ ہو۔ اگر کوئی دوسرا داعیہ اور محرک اس گناہ کے ترک کا ہو اور اس کی بنا پر اس گناہ کو ترک کیا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ مثلاً اگر کسی شرابی کو شراب پینے کے نقصانات کا احساس ہو اور شراب کو چھوڑ دیا اس لئے کہ اس سے عقل میں فتور آتا ہے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ اور مفت میں مال و دولت ضائع ہوتی ہے۔ تو یہ ایک گناہ کا ترک تو ضرور ہے مگر وہ توبہ نہیں جو اللہ اور رسولؐ کے یہاں مقبول ہے۔ جس سے سابقہ شراب نوشی کی تلافی اور مکافات ہو جائے اور آخرت کے مواخذہ سے بری ہو جائے جو تھی شرط یہ ہے کہ مایوسی اور ناامیدی نہ ہو ہر چند کہ گناہ زیادہ اور بڑے ہوں مگر فضل ایزدی سب کو معاف فرمادیتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ الذُّنُوبَ إِكْرَامًا لِلَّهِ
اور کون مغفرت کرتا ہے گناہوں کی
اللہ کے سوا۔

مایوسی اور ناامیدی مومن کی شان نہیں بلکہ کفر و نفاق کی نشانی ہے۔

ارشادِ ربانی ہے۔

نا امید نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ

مگر کافر ہوگا۔

إِلَّا الْفِتْوَى الْكُفْرُونَ۔

اگر ان شر الٹ کی پابندی کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا جائے تو وہ ضرور

مقبول اور باریاب ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور یقیناً اس گناہ کی معافی اور مغفرت

ہو جائے گی جیسا کہ وہ گناہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے بڑا اس رب العزت

کی نافرمانی کوئی بھی چھوٹی نہیں اور اس کی عفو و مغفرت کے سامنے کوئی چیز

بھی بڑی نہیں۔ اس لئے کہ سب سے اعظم ترین جرم کفر و شرک ہے، اور کفار

بشرکین کے بارہ میں ارشادِ ربانی ہے۔

کہ میرے آپ کافروں تو اگر باز آئیں

فَلْيَكْفُرُوا إِن يَتَّقُوا

گے کفر سے تو معاف ہو جائے گا ان

يُعْتَمِدُوا كَيْفَ سَلَفَ۔

کا جو ہو چکا۔

جب کفر و شرک بھی توبہ اور رجوع سے قابلِ معافی ہے تو باقی معاصی تو

بہر حال اس سے کمتر ہیں۔

توبہ کے طریقے

حق سبحانہ و تعالیٰ کی حکم عدولی اور نافرمانی کو معصیت اور گناہ کہتے ہیں معاصی اور گناہوں کی دو قسم ہیں۔ ایک وہ جو بندہ اور اس کے مولیٰ کے درمیان ہیں جیسے زنا کرنا۔ شراب پینا۔ جھوٹ بولنا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے وہ جو بندوں سے متعلق ہیں جیسے کسی پر ظلم و تعدی کرنا کسی کی بے حرمتی کرنا۔ کسی کا مال اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ اگر معاصی پہلی قسم کے ہیں تو ان کی توبہ کا طریقہ ندامت و شرمندگی اور حسرت و پشیمانی اور بارگاہِ خداوندی میں عذر خواہی اور طلبِ معافی ہے۔ یہ معاصی توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں اور حیب بھی بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو ان سے درگزر کیا جاتا ہے۔ اور گناہوں کے برے اثرات کو زائل کر دیا جاتا ہے البتہ اگر فرائضِ خداوندی میں سے کسی فریضہ کو چھوڑ لے جس کے لئے شریعت میں قضا یا کفارہ مقرر کیا گیا ہے جیسے نماز اور روزہ وغیرہ تو اس کا قضا کرنا اور اس کے کفارہ کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ محض توبہ سے یہ فرائض ذمہ سے ساقط نہیں ہوتے۔

اور دوسری قسم کے معاصی جن کا تعلق بندوں سے ہے ان کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو صاحبِ حق تک پہنچایا جائے۔ اور ظلم و تعدی کی مکافات کی جائے اور ان کو خوش کر دیا جائے۔ لیکن اگر یہ دشوار اور ناممکن ہو تو پھر اصل حقوق کے لئے ایصالِ ثواب دعا و مغفرت کرتے تاکہ

حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو سبکدوش بھی فرما دے اور اپنی جانب سے
قیامت میں ان کے حقوق کی تلافی اور مکافات بھی فرما دے۔
وما ذلت علی اللہ بعزیز۔

حضرت مجدد و صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں
فان كانت المعاصی يتعلق بحق
اللہ تعالیٰ و سبحانہ ولا يتعلق
الحقوق بمظالم العبادی
حقوقهم كالزنا و شرب الخمر
وسماع الغنا و النظر الى غیر
محرم و مس المسحف من
غیر وضوء و اعتقاد بدعة
فالتوبة تغنيها بالندم والاستغنا
والتحسر و الاعتذار الى
اللہ عزوجل - ولو ترك فردا
من الفرائض لا بد في التوبة
من ادائه وان كانت المعاصی
يتعلق بمظالم العباد فتوجبها
بؤد المظالم اليهم و ادائها
منهم و الاحسان اليهم و الدعاء

اگر معاصی حق سبحانہ و تعالیٰ کے حق سے
متعلق ہوں اور بندوں کے مظالم اور حقوق
سے ان کا تعلق نہ ہو جیسے زنا کرنا، شراب
پینا، گانا سننا، نامحرم کو دکھینا، ا
بے و منور قرآن شریف کو ہاتھ لگانا، کسی
بعیت کا اعتقاد رکھنا، تو ان سے توبہ
یہ ہے کہ ندامت ہو اور طلب مغفرت ہو
اور حسرت و پشیمانی ہو اور اللہ عزوجل
سے عذرخواہی ہو۔ اور اگر فرضاً خداوند
میں کسی فریضہ کو چھوڑا ہے تو توبہ میں
اس کی قضاء بھی ضروری ہے۔
اور اگر معاصی بندوں کے مظالم اور ان
کے حقوق کے متعلق ہوں تو ان کی توبہ
یہ ہے کہ ان مظالم کو ان تک پہنچایا جائے
اور اس سے معاف کرایا جائے اور ان پر

وان كان صاحب المال والعرض مبيئاً فالاستغفار له والاحسان ورسالة المال الى اولاده ورسالتهم وان لم يعلم له وارث ينصدق بقدر المال والجنابية على الفقراء والمساكين بنية صاحب المال والذو اذى بغير حق.

احسان کیا جائے اور ان کے لئے دعا کی جائے۔ اور اگر صاحب مال اور آبرو فوت ہو چکا تو اس کے لئے استغفار کرنا ہے اور اس کی اولاد اور ورثہ کو مال لوٹانا ہے اور ان کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور اگر کوئی وارث معلوم نہ ہو تو صاحب مال اور صاحب حق کی نیت سے اس کا مال اور معاوضہ کی فقرار اور مساکین پر صدقہ و خیرات کرنا ہے۔

توبہ کی فریضت اور تائب

توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور تاناوشی کے کام کو چھوڑ کر اس کام کو اختیار کرنا جس سے پروردگار عالم راضی اور خوش ہو۔ ہر سلیم الطبع اور صحیح العقل انسان کی طبیعت کا اصلی تقاضا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا مالک و خالق اور پروردگار اس سے خوش اور راضی رہے اور اس کی ناراضگی کے اسباب کسی طرح دور ہوں۔ یہ فطری تقاضا اور انسانی فریضہ توبہ کے ذریعہ پورا ہوتا ہے۔ اور یہ حق تعالیٰ کا مزید لطف و احسان ہے کہ توبہ کا حکم فرما کر اس فریضہ انسانی اور تقاضائے فطری کو بھی عین عبادت اور اپنے تقرب اور خوشنودی کا باعث بنا دیا۔ چنانچہ حکم ربانی

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
 الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب اے ایمان
 والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
 اے ایمان والو توبہ کرو تم اللہ کے آگے
 صاف دل کی توبہ۔

توبہ استغفار کرنا ہر مومن پر فرض اور ضروری ہے۔ کوئی شخص کس حال میں اس پر
 مستغنی اور بے نیاز نہیں جتنی کہ اہل بیت کرام بھی باوجود انتہائی تقرب اور عظمت
 و شان کے ہمیشہ توبہ استغفار میں مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
 ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ ^{بِأَنَّ} لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ
 فَاتَى التَّوْبَ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مَا نَدَّ مَرَّةً ^{بِأَنَّ} اللّٰهُ كَيْفَ تَوْبَ كَرْتُمْ يَوْمَ
 جَب سِدَالِ بِنَارِ دَا لِمُرْسَلِينَ بِحُوبِ رَبِّ الْعَالَمِينَ شَقِيعِ الْمَذْنِبِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
 باوجود اپنے حضور اور برگزیدہ ہونے کے دن میں سو مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے
 تھے۔ پھر امت میں کون شخص ایسا ہو سکتا ہے جو توبہ اور استغفار سے مستغنی
 اور بے نیاز ہو۔

بندہ ہاں بہ کہ زتفسیر خواش
 غدر بند گاہ حسدا آورد
 ورنہ سزاوار خداوندیش
 کس نہ تواند کہ جب آورد

توبہ استغفار چونکہ نامور ہے اس لئے عین عبادت ہے اور ہر فرد و شیخ
 اس کا مکلف ہے لیکن اہل بیت و صدیقین اور اولیاء صالحین کا توبہ اور استغفار
 رفع مراتب اور ترقی درجات کے لئے ہوتا ہے ان کو ہر آن ایسا ہر فعل جائز و

جبروتِ ایزدی کے سامنے بیچ اور کالعدم محسوس ہوتا ہے۔ اس لئے ان کا استغفار بھی حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ اور حقیقت رساں ہوتا ہے۔ اور عامۃ المسلمین کا توبہ و استغفار حکم کی بجائے بھی ہے۔ اور گناہوں اور لغزشوں کی تلافی اور معافی بھی ہے۔ اور یہ گناہوں سے پاکی اور صفائی ان کی ترقی کا ذریعہ ہوگی۔

لے برا در بے نہایت درگاہیت ہر کہ برے میرسی برے مالیت

توبہ کے فضائل

انسان اپنی عقل کی کوتاہی اور نارسائی کی وجہ سے اپنی روحانی غذاؤں سے ناواقف اور بے خبر ہے اس لئے انسانی خیر خواہی اور تربیت کے پیش نظر اس کی روحانی غذاؤں کو اس کے لئے فریضہ خداوندی قرار دیا گیا تاکہ شیوہ بندگی بھی ادا ہو جائے اور روحانیت اور انسانیت بھی درجہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فرائض خداوندی کے بے شمار فضائل اور منافع ہوتے ہیں۔ چنانچہ توبہ اور استغفار کے بھی بے شمار فضائل اور منافع ہیں جن میں سے معدودے چند بیان کئے جاتے ہیں۔

(الحق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا

إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ

أَنَّكُمْ أَنْ تَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے آگے

خالص توبہ شاید تمہارا پروردگار دور

تم سے تمہاری برائیوں کو اور واخل کرے

وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تم کو ان باغوں میں جاؤں گے جہاں بہتی بہتی ہیں نہریں۔
 آیت کریمہ میں مومنوں کو سچی اور حقیقی توبہ کا حکم فرمایا اور پھر جب وہ صدقِ دل سے توبہ کر لیں گے تو ان کو دو طرح فہیلت اور منفبت حاصل ہوگی پہلے یہ کہ ان کی سابقہ تمام گندگیوں اور برائیوں کو دور کر دیا جائے گا اور ان کی روح کو تمام برے اثرات سے پاک و صاف کر کے لطیف و نسیف بنا دیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کو ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جو خوشگوار اور خوش مناظر ہوگی جس میں جگہ جگہ نہریں اور چشمے جاری ہوں گے۔ برائی اور گناہِ روح کے لئے سہ قائل ہے۔ اور برائی اور گندگی کے اثرات انسانیت کے لئے بد نما داغ ہیں۔ یہی برائیاں انسانیت کی تکمیل سے مانع ہوتی ہے۔ اور روح کی پرواز اور ترقی میں حاجت ہوتی ہیں۔ پس ان کا اصل تزیین توبہ و استغفار ہے۔ جب تزیین کا استعمال ہو جائے گا تو یہ تمام سہمی اثرات زائل ہو جائیں گے۔ اور روح کو وہ پرواز اور ترقی نصیب ہوگی جو اس کو ملائحتیٰ تک پہنچائے گی اور اس جگہ اس کو قرار اور قیام ہوگا جو اس کا اصلی مقام ہے۔ اور یہی خلد بریں اور خاتِ نعیم ہے جو مرنے کے بعد عطا ہوگی۔

(۲) حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَسَائِرُ عُلُوِّ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ
 اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارا
 وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
 پروردگار کی طرف سے ہو اور طرف جنت
 أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ
 کے جس کی وسعت ایسی ہو جیسے آسمان اور
 يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالْأَسْرِ
 زمین تیار کی ہے اور خالصے کرنے والوں

کے لئے ایسے لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہیں فراغت
 میں اور تنگی میں اور غصے کے مضبوط کرنے والے
 اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں اور اللہ
 تعالیٰ ایسے نیکو کاروں کو محبوب رکھتا ہے۔
 اور وہ لوگ کہ جب کرتے ہیں گناہ گناہ یا
 برا کرتے ہیں اپنے حق میں تو یاد کرتے ہیں
 اللہ کو۔ پس مغفرت چاہتے ہیں اپنے
 گناہوں کی اور کون مغفرت کرتا ہے
 گناہوں کی اللہ کے سوا اور نہیں اڑے
 رہتے اس پر جو کیا جان بوجھ کر ان کی جزا
 مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف
 سے اور وہ باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہیں
 ہمیشہ رہیں گے اس میں اور کیا اچھی
 مزدوری ہے کام کرنے والوں کی۔

الضَّرَّاءِ وَالْكَاسِيَيْنِ
 الْعَبْثِ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ -
 وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً
 أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ
 فَاسْتَغْفَرُوا وَالَّذِينَ نُوِيَّهُمْ
 وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
 اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَىٰ فَعْلَاوًا
 وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُوْلَئِكَ
 جَزَاءُ مَا كَفَرُوا بِهِمْ
 وَمَنْ تَجَارَعَتْ أَكْثَرُ خَلْقٍ
 فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَالَمِينَ -

یعنی ان اعمال و اطوار کی جانب سبقت اور جلدی کرو جو حق سبحانہ کی
 مغفرت اور جنت کا ذریعہ ہیں۔ وہ جنت جس کی وسعت و خوشنمائی کا کوئی
 اندازہ نہیں کیا جاسکتا جو خدا سے ڈرنے والوں اور متقی پرہیزگار لوگوں کے
 لئے تیار کی گئی۔ خدا سے ڈرنے والے متقی و پرہیزگار دو قسم کے لوگ ہیں۔
 ایک اعلیٰ درجہ کے اور دوسرے اُن سے کمتر۔

اعلیٰ درجہ کے لوگ وہ ہیں جو خدا کے خوف اور تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے اعمالِ حسنہ میں مشغول رہتے ہیں۔ ان کا دل مال و متاع میں پھنسا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی پونجی کو ہر حال میں اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی مخلوق کے ساتھ حسن برتاؤ اور عفو و کرم سے پیش آتے ہیں۔

دوسرے درجہ کے لوگ وہ ہیں جن سے اعمالِ حسنہ کے بجائے برے اعمال سرزد ہو جاتے ہیں اور وہ فواحش و منکرات میں مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن پھر بعد میں متنبہ ہو جاتے ہیں اپنے کئے پر پچھتاتے ہیں اور اپنے برے اعمال پر اصرار نہیں کرتے۔ اس لئے کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے پروردگار ان سے ناراض ہوگا۔ اور دنیا اور آخرت میں ذلت و رسوائی اور پریشانی اور پشیمانی اٹھانی پڑے گی۔ پس ندامت و شرمندگی اور حسرت و پشیمانی کے ساتھ اپنے پروردگار کے آگے توبہ اور استغفار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ وہ پہلا گروہ منقہی اور پرہیزگار لوگوں کا ہے۔ یہ دوسرے گروہ بھی تقویٰ اور پرہیزگاروں میں شمار ہے اس لئے کہ ان سے یہ توبہ و استغفار اور ندامت و پشیمانی صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے صادر ہوئی ہے اور اس شرمندگی اور پشیمانی کا اصل باعث محض تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ گناہوں کا صدر در تقاضا بشریت کی ہوا تھا جس سے بعد کورجوع کر لیا گیا۔ اس لئے ان دونوں گروہ کی جزا اور جرن یہ ہے کہ پروردگار کی جانب سے رحمت و بخشش کی عطا اور غلبہ بریں کا ہمیشہ قیام۔۔۔ دونوں گروہ کو یہ بہترین اجر و انعام ان کے عمل کی وجہ سے ملا۔ پہلے گروہ نے خود عمل کیا اور دوسرے گروہ نے توبہ اور

استغفار کی وجہ سے اپنی بد عملی کی اچھی مکافات اور تلافی کی اور یہی اس کا عمل ہے جو مقبول ہو گیا۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا پھر اس گناہ پر نادم، شرمسار ہوا، توبہ ندامت و شرمندگی اس گناہ کا کفارہ اور بدل ہو گئی۔"

(۳) حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

اور وہ ایسا ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے

عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

بندوں سے اور درگزر کرتا ہے برائیوں سے

آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی دو اہم صفات بیان کی گئی ہیں ایک بندوں

کی توبہ کو قبول کرنا دوسرے ان کے گناہوں سے درگزر فرمانا اور معاف

کرنا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر توبہ بشرطیکہ وہ صحیح معنی میں توبہ ہو مقبول

بارگاہ ہوتی ہے۔ اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبویؐ

ہے۔ "گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ نہ کرنے والا۔"

اور انسان کے لئے اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ پھوڑی سی

ندامت ساری سیاہ کاری کا خاتمہ کر دے۔

(۴) حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

بیشک اللہ محبوب رکھتا ہے توبہ کرنے

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

والوں کو اور محبوب رکھتا ہے پاکیزہ

لوگوں کو۔

جَدِّتٌ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تمہارے لئے باغ اور جاری کرے گا تمہارے لئے نہریں۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار سے مغفرت بھی ہوتی ہے اور قحطِ سالی دور ہوتی ہے۔ اور مال و دولت اور اولاد میں افزونی ہوتی ہے اور سرسبزی اور شادابی نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جو شخص استغفار کا اہتمام کرے حق تعالیٰ اس کے لئے ہر ننگی سرخی غلامی کی راہ پیدا فرماتے ہیں۔ اور ہر غم سے رستگاری نصیب فرماتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔“ (مشکوٰۃ)

احادیث فضائلِ توبہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے	(۱) عن ابی ہریرۃ رضی اللہ
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے	عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ
ارشاد فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے کوئی	علیہ وسلم اذ ذنب ذنباً
گناہ پھر کہتا ہے پروردگار میں نے گناہ	فقال رب اذنبت فاغفر لی فقال
کیا میری مغفرت فرمائی پس اللہ تعالیٰ	ربہ اعلم عبدی ان له رباً
فرماتے ہیں کیا جان لیا میرے بندہ نے	یغفر الذنب ویأخذ به غفرت
کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے	لعبدی ثم مکث ما شاء اللہ

ثم اذنب ذنبا قال سبّا اذنبت
 ذنباً فاغفره فقال اعلم عبدی
 ان له سبباً یغفر الذنب ویغنی
 به غفرت لعبدی ثم مکث
 ما شاء الله ثم اذنب ذنباً قال
 سبباً اذنبت ذنباً آخر فاغفره لی
 فقال اعلم عبدی ان له سبباً یغفر
 الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی
 فلیفعل ما شاء۔ متنفق علیہ (مشکوٰۃ)

اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے بندہ
 کو بخش دیا۔ پھر جس قدر بھی اللہ چاہے گناہ کر
 بچا رہتا ہے۔ پھر کوئی گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے
 پروردگار میں نے گناہ کیا میری مغفرت
 فرما۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیا جان لیا
 میرے بندے کے اس کا پروردگار ہے جو گناہ
 کو بخشتا ہے اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں
 نے اپنے بندہ کو بخش دیا۔ پھر جس قدر بھی اللہ
 چاہے گناہ سے بچا رہتا ہے پھر کوئی گناہ
 کرتا ہے اور کہتا ہے پروردگار میں نے پھر
 گناہ کیا میری مغفرت فرما جس تک اس نے
 فرماتے ہیں کیا جان لیا میرے بندے کے
 اس کا پروردگار ہے جو گناہ کو بخشتا ہے
 اور اس پر مواخذہ کرتا ہے؟ میں نے اپنے
 بندہ کو معاف کیا اب جو چاہتا ہے۔

ف۔ جو بندہ بشریت کے تقاضے سے گناہ کرتا ہے لیکن اس کو اس بات
 پر ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور بڑی عظمت و قدرت
 اور رحمت و شفقت والا ہے۔ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے
 اور ان پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے اُس کی

رحمت کا امیدوار ہو کر مغفرت اور معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے بندہ کو میری ربوبیت کا اعتراف ہے اور میرے مواخذہ کا ڈر ہے اور میری مغفرت کی امید ہے تو اس قدر ایمان و یقین کی مایہ ہوتے ہوئے اس کی گرفت مناسب نہیں۔ لہذا اس کو معاف کر دیا گیا۔

اور جب بار بار بندہ سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن وہ ہر بار اس گناہ پر نادم و پشیمان ہو کر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس میں ایمان و یقین راسخ ہو چکا اور گناہوں کا صدور ایمان و یقین کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ فطرتی کمزوری ہے تو اس کی مغفرت و بخشش دائمی اور ابدی کر دی جاتی ہے پس اگر برابر اسی طرح گناہ اور توبہ کرتا رہے تو یہ فطری کمزوری اس کی مغفرت اور نجات میں حایج اور مانع نہ ہوگی۔

فلیفعل ما شاء (کرے جو چاہے)

دوسری روایت میں ارشاد فرمایا ہے۔
 ما اصر من استغفر لوعاد
 فی الیوم سبعین مرۃ۔
 (مشکوٰۃ)

وہ شخص گناہ پر مصر نہ ہوگا جو ہر بار
 گناہ سے توبہ کرتا رہے اگرچہ دن میں
 ستر مرتبہ گناہ کرے۔ اور ستر مرتبہ
 توبہ کرے۔

گناہ پر اصرار کرنا اور بار بار کرنا۔ اگرچہ ایمان و یقین کے خلاف ہے لیکن چونکہ اس کے ساتھ توبہ اور استغفار بھی ہے جو ایمان کی خصوصی نشانی ہے اس لئے یہ اصرار شمار نہ ہوگا۔ اور ایمان و یقین کے منافی نہ ہوگا۔ محض گناہ کا صدور ایمان کے منافی نہیں البتہ گناہ کو گناہ

نہ سمجھنا اور معصیت کو ہلکا جاننا اور اس پر اصرار کرنا ایمان و یقین کے منافی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندہ کی توبہ سے جس وقت وہ توبہ کرتا ہے۔ اس شخص کی خوشی سے زیادہ جس کی سواری بیابان میں گم ہو جائے اور اس سواری پر اس کا توشہ اور پانی ہو جستجو کے بعد اپنی سواری سے مایوس ہو کر درخت کے سایہ میں پڑ جائے پھر اپنی سواری کو سامنے کھڑا ہو اپنے اس کی لگام تمام کر فرطِ مسرت سے کہے الہی تو میرا بندہ ہے۔ اور میں تیرا رب یہ اعزازش زبانِ غایت خوشی میں اس سے سرزد ہوتی۔

(۲) عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله اشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب من احدكم كان راحلته بارضٍ فلا ترفلتت منه وعلها طعامه وشرابه فاني شجرة فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته فبما هو كذا لك اذ هو بها قائم عندة فاخذ بمنظما ثم قال من شدّة الفرح اللهم انت عبدى وانا ربك من شدّة الفرح۔
(سراہ مسلم مشکوٰۃ)

ف:۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ الہی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ لیکن وہ فرطِ مسرت سے اتنا دہوش تھا کہ اس کا اٹا کہنے لگا۔ مقصود یہ ہے

کہ جیسا اس شخص کو ایسی حالت میں اپنی گم شدہ سواری کی مسرت ہوتی ہے حق سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اپنے بندہ کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ گم شدہ بھاگا ہوا غلام بہر حال گم شدہ سواری سے زیادہ پیارا ہے۔ اور اس خوشنودگی اور رضا مندی کا باعث یہ ہے کہ انسان بوجہ اشرف المخلوقات ہونے کے بارگاہِ خداوندی میں پسندیدہ اور برگزیدہ ہے۔ لیکن انسان اپنے کفر و طغیان اور فسق و عیبان کی بدولت مردود بارگاہِ نبتا ہے۔ پس جب وہ شرمندگی و پشیمانی سے اپنے کردہ کرتوت کی تلافی کر کے اپنی اصلی منصب پر آتا ہے تو پھر پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور خوشنودگی اور رضا مندی کا پروانہ عطا ہو جاتا ہے۔

(۳) عن انس قال

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم زاد! توجہ تک مجھ سے مانگے گا اور امید رکھے گا میں تیری مغفرت کروں گا۔ خواہ جو کچھ بھی برائی تیرے میں ہو اور میں بے پروا ہوں یعنی تیری مغفرت میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں اگرچہ تو بڑا گنہگار ہو۔ اے آدم زاد! اگر تیرے گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالیٰ یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء شتم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی یا ابن آدم انک لو لغیتنی بقرا اب الارض

خطا یا تَمَّ لَفِيتَنِي لَا تَشْرِبْ
 بِی شَيْئاً لَا تَبِيْتُكَ بِقَرَابَهَا
 مَغْفِرَةٌ دَسَاوَاهُ التَّرْمَذِي
 وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ
 (مشکوٰۃ)

اور میں بے پروا ہوں۔ اسے آدم زادے
 اگر زمین کی بحرانی بقدر خطا میں سے کرتو
 مجھ سے ملے لیکن میری ساق کسی کو شریک
 نہ گردانتا ہوں تو میں اتنی ہی مغفرت اور
 بخشش تجھ کو دوں گا۔

فت :- اس حدیث قدسی میں انسان کے لئے غایت تسلی اور تسخنی ہو کہ اپنے
 گناہوں اور خطاؤں کی کثرت سے گمراہ نہ بنیں بلکہ حق تعالیٰ کی رحمت کا
 امیدوار ہو کر اس سے مغفرت طلب کرے۔ اس کے لئے کوئی بھی چیز دشوار
 نہیں۔ اور اس کی رحمت کے سامنے گناہوں کی کثرت کچھ بھی وقعت نہیں
 رکھتی۔

(۴) عن ابی ہریرۃ قال
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم ان المؤمن اذا ذنب
 كانت نکتۃ سوداء فی
 قلبہ فان تاب واستغفر
 صقل قلبہ وان زاد ذنبا
 حتی تعلو قلبہ فذالک
 النار ان الذی ذکر اللہ تعالیٰ
 کما یبلی سائر ان علی قلوبہم

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
 فرمایا مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو ایک
 سیاہ نقطہ اس کے دل میں پیدا ہو جاتا
 ہے۔ پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیتا ہے
 تو اس کا دل صقل ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ
 دھبہ صاف ہو جاتا ہے اور اگر بار بار گناہ
 کرتا رہتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا
 تمام دل پر چھاننا ہے۔ یہی وہ حال ہے

سَاكَا نُؤَايَكْسِبُوْنَ - جس کا آیت کَلَّا بَلَّ سَا انَّ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ
 (سرداہ مشکوٰۃ) مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ میں ذکر ہے۔

ف: یعنی جب انسان برابر گناہ کرتا ہے تو دل سیاہ رنگ آلود ہو جاتا ہے اور نور بصیرت فنا ہو جاتا ہے دل کی بنیائی جاتی رہتی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے نفع اور نقصان میں تمیز نہیں کر سکتا۔ اور حکمت و معرفت کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اور فتنہ و گمراہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر توبہ و استغفار کرتا رہے تو یہ گناہ کے اثرات صاف ہوتے رہتے ہیں۔ اور دل کے رنگ کو صیقل دیتے ہیں۔

(۵) عن صفوان بن عسال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله جعل بالمغرب باباً عرضة مصيرة سبعين عاماً للتوبة لا يخلق مالاً تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله تعالى يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ يَوْمَ تَأْتِي الْآيَةُ - (سرداہ التزمذی د ابن ماجہ مشکوٰۃ)

حضرت صفوان بن عسال سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ نے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کا عرض ستر سال کی مسافت ہے یہ توبہ کا دروازہ ہے جو اس وقت تک بند نہ ہوگا جب تک کہ آفتاب مغرب کی جانب سے نہ نکلی ہو یعنی میں حق تعالیٰ کے ارشاد

اسے یہ بات ہرگز نہیں بلکہ رنگ لگ گیا ان کے دلوں پر (ان گناہوں کی) وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ ۱۲۔ اس دن کہ ظاہر ہوں گی بعض نشانیاں تیرے رب کی نہ نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو ایمان نہیں لایا تھا پہلے سے ۱۳۔

ف: یعنی توبہ کرنے والوں کے لئے ایک وسیع دروازہ کھلا ہوا ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے اور اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ علامات قیامت ظاہر ہوں انھیں میں سے آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا ہے جب آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا یا کوئی اور علامت قیامت مشاہدہ ہو جائے گی تو اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا اس لئے توبہ کے دروازہ کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد نہ کسی کی توبہ قبول ہوگی اور نہ کسی کا ایمان لانا یا کوئی عمل خیر کرنا مقبول ہوگا۔ ان علامات کا ظہور اس بات کی علامت ہوگا کہ اب امتحان کا وقت ختم ہو چکا آگے صرف جزا و سزا کا وقت ہے۔

توبہ کرنے میں جلدی کرنا

انسان کی نجات اور فلاح کا راستہ توبہ و استغفار ہے۔ دنیوی زندگی بھی اسی سے سنورتی ہے اور اخروی زندگی بھی اسی سے بنتی ہے پس دانا اور بینا وہ ہے جو فرصت کو غنیمت جانے اور توبہ اور استغفار میں مشغول رہے اور گناہوں سے باز رہے۔

ہر وقت خوش کہ دست دید منتقم شمار کس را وقت نیست کہ انجام کار صحت موت کا کوئی وقت مقرر نہیں اور موت کے آثار نمودار ہو جانے کے بعد توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَلَيْسَ لِلَّهِ لِتُوبَةٍ لِلَّذِينَ

اور ہمیں توبہ ان لوگوں کی جو کرتے

يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ
 إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ
 قَالَ إِنِّي دُتِّبْتُ الْإِنِّ -
 جاتے ہیں۔ برے کام یہاں تک کہ جب آئے
 ان میں سے کسی کے پاس موت تو کہتے ہیں
 میں نے توبہ کی اب۔

توبہ اسی کو کہتے ہیں جس میں ندامت اور شہیانی سے اس بات کا پختہ عہد ہو
 کہ آئندہ یہ گناہ نہ کروں گا اور جب موت کا پیغام آچکا اور آئندہ عمل کا وقت
 ختم ہو چکا تو اب یہ لفظی توبہ سود مند نہ ہوگی۔ اس لئے کہ درحقیقت یہ
 توبہ ہی نہیں بلکہ یہ اپنے انجام بد کے مشاہدہ کا اظہار ہے پس جب تک کہ
 روح حلقوم تک پہنچے اور زندگی کی آس باقی ہو اس وقت تک توبہ کا وقت
 باقی ہے۔ اور جب روح حلقوم میں پہنچ گئی اور عینے کے آثار ختم ہو گئے اور
 دوسرے عالم کے مشاہدات سامنے آگئے تو اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا
 ارشاد بنوی ہے۔

ان الله يقبل توبة العبد
 ما لم يعرغ مشكوة)
 اللہ تعالیٰ بندہ کی توبہ قبول کرتے ہیں
 جب تک کہ روح حلقوم تک نہ پہنچے۔

پس سمجھ دار اور ہوشیار وہ شخص ہے جو برابر توبہ اور استغفار کرتا ہے
 توبہ میں تاخیر کرنا اور یہ سمجھنا کہ پھر توبہ کر لوں گا پوری ہلاکت و بربادی ہے
 چنانچہ ارشاد بنوی ہے۔

هلك المسوفون
 وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو یہ کہتے ہیں قریب
 ہیں توبہ کروں گا۔

جو شخص آج توبہ کرنے اور گناہ سے باز رہنے پر قادر نہیں۔ اس سے کیا توقع

کی جاسکتی ہے کہ وہ پھر توبہ کر لے گا۔ گناہوں کے اثرات جب دل پر جم جاتے ہیں اور دل گناہوں کی لذت کا خوگر بن جاتا ہے پھر اس سے گناہوں کا چھڑوانا ایک دشوار مرحلہ ہو جاتا ہے۔

توبہ اور استغفار کی دعائیں

احادیث سے توبہ و استغفار کی بعض دعائیں کو نقل کیا جاتا ہے۔ اس سے کہ موزون انداز میں معافی نامہ پیش کرنے کو قبولیت میں بہت ہی بڑا دخل ہوتا ہے۔

۱) حضرت شاد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الاستغفار یہ ہے۔

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوؤُا لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

الہی تو تیرا رب ہے تیرے علاوہ وہی موجود نہیں تو نے ہی مجھ کو پیدا کیا ہے اور میں تیرا بند ہوں اور میں تیرے عہد پر مستقیم ہوں اور تیرے وعدہ پر یقین رکھتا ہوں اپنی طاقت کی بقدر پناہ مانگتا ہوں میں تجھ سے اس برائی سے جو میں نے کی ہے میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تجھ پر ہیں۔ اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں پس تو میری

مغفرت فرما اس لئے کہ تیرے سوا کوئی بھی
گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔

حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یقین کے ساتھ اس
کو دن میں پڑھے اور اس دن شام ہونے سے پہلے فوت ہو جائے وہ اہل
جنت سے ہے۔ اور جو شخص یقین کے ساتھ اس کو رات کو پڑھے اور صبح ہونے
سے پہلے فوت ہو جائے وہ اہل جنت سے ہے۔ (مشکوٰۃ از بخاری)

(۲) حضرت بلال بن یسار بن زید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ استغفار پڑھے گا اس کی ضرور مغفرت
ہوگی اگرچہ وہ قتال سے بھاگا ہو۔ (ترغیب)

مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے
بہنیں ہر کوئی عبود اس کے سوا وہ ہمیشہ
تو رہنے والا ہے اور میں اس کے سامنے
توبہ کرتا ہوں۔

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ -
(ترغیب عن ابی داؤد الترمذی)

(۳) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا وقت
آیا تو انھوں نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز پڑھی اور
خداوند تعالیٰ کی توفیق سے دعا ان کی زبان سے نکلی۔

یا اللہ تو جانتا ہے میرے باطن اور
ظاہر کو پس قبول کر میری معذرت کو اور

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي
وَمَا بَدَيْتِي فَأَقْبِلْ مَعْذِرَتِي

وَتَعَلَّمَ حَاجَتِي فَأَعْطَنِي
 سُؤْلِي وَتَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي
 فَاعْفِرْ لِي ذَنْبِي.. اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يَشْرِي قَلْبِي
 وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ
 أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي
 إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَأَرُضِنِي
 بِمَا قَسَمْتَ لِي -

تو بتاتا جو میری حاجت کو پورا کر میرے سوال
 کو اور تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے
 پس مغفرت کر میرے گناہ کی۔ اے اللہ
 میں تجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہوں جو دل
 میں سنبھالے اور یقین صادق چاہتا ہوں
 تاکہ میں سمجھ لوں کہ مجھ پر وہی مصیبت آسکتی
 ہے جو تو نے مقدر میں لکھ دی اور اپنے
 کلمے پر مجھ کو راضی رکھ دے۔

”حق سبحانہ نے وحی نازل فرمائی کہ اے آدم تمہاری دعا مقبول اور مستجاب
 ہوئی اور جو بھی تمہاری اولاد میں سے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے گا اس
 کی دعا مقبول ہوگی“ رتقیہ ریزی از اذکار راقی
 (۴) امیر المؤمنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
 عرض کیا یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسی دعا تلقین فرمادیکئے جس کو میں نماز میں
 پڑھا کروں۔“

حضرت اقدس علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو۔
 اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
 ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَجْفِرُ الذُّنُوبَ
 إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً
 مِنْ عِنْدِكَ وَأَرِحْ حَمِيَّ أُنْكَ
 إِنَّكَ الْعَلِيمُ الرَّحِيمُ

میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں
 معاف کر سکتا ہے تو تیرے اپنے پاس سے
 معافی عطا فرما اور مجھ کو راضی کر دے
 کہ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ ظلم کیا ہے اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی نہیں
 معاف کر سکتا ہے تو تیرے اپنے پاس سے
 معافی عطا فرما اور مجھ کو راضی کر دے

پانچواں شعبہ

صلوٰۃ و سلام

سید الانبیاء و المرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صلوٰۃ و سلام بھیجنا ذکر الہی میں داخل ہے۔ بلکہ ذکر اللہ کا ایک اہم شعبہ اور افضل طریقہ ہے۔ جس سے انسانی روح کو تازگی اور شگفتگی حاصل ہوتی ہے۔ اور اس اصلی روح کے ساتھ مناسبت اور وابستگی پیدا ہوتی ہے جو خلاصہ کائنات اور تمام ارواح کی سر تاج ہے اور رشد و ہدایت اور خیر و صلاح کا اصلی منبع اور سرچشمہ ہے۔ علیہ الف الف صلوٰۃ و تحیۃ۔ یہی ہے کہ مومنوں کو صلوٰۃ و سلام کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى النَّبِيِّ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا -

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے
رحمت بھیجتے ہیں۔ رسول پر اے ایمان
والو! تم بھی رحمت بھیجو اس پر اور سلام
بھیجو سلام کہہ کر۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مومنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم صادر فرمایا اور مزید تاکید اور ترغیب کے لئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ یعنی مومنوں کو نبی پر صلوٰۃ و سلام بھیجنے کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ خدا بخوانے

نبی کو ان کی صلوات و سلام کی احتیاج ہے جس ذاتِ عالی پر مالک الملک رب العالمین اور اس کے تمام فرشتے صلوات بھیجتے ہوں وہ مومنوں کی صلوات و سلام کا کب محتاج ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے مقصد مومنوں کی عزت افزائی ہے کہ ان کو ایسے کام میں شریک کیا گیا جو رب العالمین اور اس کے فرشتوں کی جانب سے ادا ہو رہا تھا تاکہ اس کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تعلق کا اظہار اور شکر ہو جائے اور ان نعمات اور احسانات کی شکرگزاری اور مکافات ہو جائے جو بارگاہِ رسالت کے ذریعہ سے مومنوں پر ظاہر ہو سکے ہیں۔

امام ابوالعباس محمد بن سدری فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنا تمام عبادات سے افضل و اعلیٰ ہے اس لئے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اول خود نبی کریم پر صلوات بھیجی پھر مومنوں کو صلوات و سلام کا حکم فرمایا۔ اور یہ اسلوب بیان کسی دوسری عبادت کے لئے اختیار نہیں کیا گیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجنا دیگر تمام عبادات سے فائق ہے۔“ (مجموعہ)

صلوٰۃ و سلام کا مفہوم

صلوٰۃ ... کے معنی دعا اور رحمت ہے جو حمد و ثنا کو متضمن ہو۔

"صلوٰۃ علی البنی" کا مطلب یہ ہے کہ بنی کی ثنا و تعظیم رحمت و عطاوت کے

ساتھ ہو۔ پھر جس کی طرف صلوٰۃ منسوب ہوگی اسی کی شان و مرتبہ کے لائق ثنا

و تعظیم اور رحمت و عطاوت مراد لیں گے جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر اور بیٹا

باپ پر اور بھائی بھائی پر مہربان ہے یا ہر ایک دوسرے سے محبت کرتا

ہے تو ظاہر ہے جس طرح کی محبت اور مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے اس نوعیت

کی بیٹے کی باپ پر نہیں اور بھائی کی بھائی پر ان دونوں سے جداگانہ ہوتی

ہے۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو اللہ تعالیٰ بھی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجتے

ہیں۔ یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا اور اعزاز و اکرام کرتے ہیں

اور فرشتے بھی آپ پر صلوٰۃ و سلام بھیجتے ہیں۔ مگر ہر ایک کی صلوٰۃ اور رحمت

و تکریم اپنی شان و مرتبہ کے موافق ہوگی۔ پھر مومنوں کو حکم ہے کہ تم بھی صلوٰۃ

و رحمت بجز اس کی حیثیت ان دونوں سے علیحدہ ہونی چاہیے۔

علمائے کہا ہے کہ اللہ کی صلوٰۃ رحمت بھیجتا اور فرشتوں کی صلوٰۃ استغفار

کرنا اور مومنوں کی صلوٰۃ دعا بھیجتا ہے۔ (تفسیر علامہ عثمانی)

شیخ عزالدین ابن عبدالسلام فرماتے ہیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ

بھیجتا اور آپ کے لئے رحمت کی دعا کرنا یہ ہماری جانب سے سفارش نہیں

اور نہ ہم جیسا آپ جیسے عالی مرتبت کے حق میں سفارش کر سکتا ہے لیکن حق

بجائے و تعالیٰ نے ہمیں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور انعامات کی شکر گزاری اور مکافات کا حکم فرمایا ہے اور ہم چونکہ اس شکر گزاری اور مکافات سے ہر طرح قاصر اور عاجز ہیں اس لئے بارگاہِ خداوندی میں ہمیں التجا کرنی چاہیے کہ وہ حق شکر گزاری اور مکافات اپنی جانب سے ادا فرمائے۔ اور اس شکر گزاری اور حقوق بنوی کی ادائیگی کے لئے ہمیں صلوة و سلام کا حکم دیا گیا۔ (نزہہ)

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ذات پر ہر وقت اور ہر آن حق تعالیٰ کی رحمتوں و نعمتوں کا بیش از بیش ظہور اور ورود ہوتا ہے اور ابد الابد بارگاہ ہوتارہے گا۔ خواہ کوئی رحمت بھیجے یا نہ بھیجے۔ مومنوں کو طلبِ رحمت اور صلوة و سلام بھیجنے کا اس لئے حکم دیا گیا تاکہ اس ناچیز بندہ کے ذریعہ سے ان کو رسول کی صحبت کا ذائقہ نصیب ہو اور بارگاہِ نبوت سے ایک گونہ قرب اور مناسبت حاصل ہو جائے۔ اور اس اظہارِ تعلق اور مناسبت اور تقرب کی بدولت دنیا و آخرت میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مجلسی اور بہرہ اندوز ہوں چنانچہ ارشادِ بنوی ہے۔

اقربکم منی مجلساً یوم القیمة
اکثرکم علی صلوة
تم میں روز قیامت مجھ سے قریب تر
نشست والے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر
زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ (نزہہ)

پس اگر بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے صلوة و سلام کی ایسی بات نہیں ہو تو بہر حال ہم تو آپ کی رحمت آپ کے قرب اور آپ کی شفا دست کے سزا پانہ ہوں

اور سلام علی البنی کا مفہوم دو امر ہیں۔ ایک آفات سے سلامتی کی دعا۔ اور دوسرے تعریف و ثنا اس لئے کہ عرف میں لفظ سلام مستحق ثنا ہی کے لئے بولا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیات میں تو دونوں معنی پائے جاتے تھے اور بعد میں صرف ثنا اور تعریف کا اظہار ہے۔ اور اگر سلام سے مقصود سلامتی کی بشارت ہو تو یہ محض اب بھی بلا تکلف صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور مطلب یہ ہے خدا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلامتی کی بشارت پہنچا دے جو آپ کے لئے موعود اور موعود ہو رہے۔ (بیان القرآن مخلصاً)

۵

یا ربِّ صلِّ وسلِّم دائماً ابداً علیٰ حبیبک خیر الٰہی الخلق کلِّہم
امام نووی فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے تو
صلوٰۃ و سلام دونوں بھیجے۔ ان میں سے ایک پر اکتفا کرنا مناسب نہیں
صلوٰۃ کی تکمیل تسلیم سے ہوتی ہے۔ اور تسلیم صلوٰۃ کا تتمہ ہے۔

صلوٰۃ و سلام کے مواقع

ہر وقت صلوٰۃ و سلام بھیج سکتا ہے اس کے لئے کسی وقت کی تعیین اور تحدید نہیں۔ البتہ بعض مواقع ایسے ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ صلوٰۃ و سلام بھیجنے کی ترغیب و تاکید کی گئی ہے ان اوقات میں صلوٰۃ و سلام کو ہرگز ترک نہ کرنا چاہیئے۔

(۱) نمازوں کے آخر قدرہ میں خواہ نماز فرض ہو یا واجب یا نفل۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز میں پڑھنے کے لئے درود تلیقین فرمایا۔ جو آج تک متداول ہے۔

(۲) اذان کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم موزن سے اذان سنو تو اس کے جواب میں وہی الفاظ کہو جو موزن کہہ رہا ہے۔ پھر محمد پر درود بھیجو جو شخص درود بھیجنا کر حق تعالیٰ اس پر دس رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور میرے لئے اللہ تعالیٰ سے "سیلہ" طلب کرو و وسیلہ جنت کا ایک عالی مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ کے لئے ہے اور نبی امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو شخص میرے لئے وسیلہ طلب کرے گا۔ اس کے حق میں میری شفاعت یقینی ہوگی۔ (ترمذی)

(۳) مسجد میں داخل ہوتے وقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے

میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ اور جب نبی سے باہر نکلتے تو فرماتے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ (ترمذی)

(۴) ہر دعل کے اول اور آخر میں۔ بعض علمائے نے اس کو واجب کہا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا۔ اس نے خدا کی بسم و تقدیس بیان کی اور نہ درود پڑھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "اس شخص نے جلدی کی۔" پھر اس شخص کو بلا یا اور ارشاد فرمایا: "جب کوئی دعا مانگے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول خدا کی بڑائی اور حمد و ثنا بیان کرے پھر درود بھیجے اور جو چاہے دعا مانگے۔" (نزہہ از ابو داؤد و ترمذی)

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان موقوف رہتی ہے۔ آگے نہیں جاتی۔ جب دعا کرنے والا درود پڑھتا ہے تب آگے جاتی ہے۔ (نزہہ)

(۵) ہر مجلس اور ہر نشست میں۔ بعض علمائے نے اس کو بھی واجب کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور وہاں نہ خدا کا ذکر ہو اور نہ رسول پر درود ہو تو وہ مجلس اور نشست قیامت میں ان بیٹھنے والوں کے لئے موجب حسرت اور وبال ہوگی۔ اب چاہے خدا تعالیٰ ان کو سزا دے اور چاہے معاف فرمائے" (نزہہ از ترمذی)

(۶) جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن میں مجھ پر بکثرت درود پڑھا کر۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔" (نزہہ از بیہقی)

نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص جمعہ کے دن اتنی مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(۷) جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو۔ بعض علمائے اس وقت درود پڑھنے کو واجب کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاک آلود ہوا اس شخص کی پیشانی جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ پورا ظلم ہے یہ کہ میرا تذکرہ ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھا جائے۔ نیز ارشاد فرمایا زیادہ مہینہ وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سحر کے وقت کہتے ہی رہی تھی سوئی ہاتھ سے گر گئی اور چراغ نکل ہونیا فتور ہی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو چہرہ انور کی روشنی سے گمراہ جگمگا اٹھا اور سوئی پاگئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ کس قدر نور ہے۔

ارشاد فرمایا کہ بے نصیب و برباد ہے وہ شخص جو قیامت میں مجھ کو نہ دیکھ سکے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہوگا جو قیامت میں آپ کے دیدار سے محروم رہے گا۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہوگا۔

میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ بئیل کون ہوگا؟

ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے۔

(۸) ملاقات اور مصافحہ کے وقت - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو بندے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے محبت کرتے ہوں جب آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں اور درود پڑھیں تو ان کے جُدا ہونے سے پہلے ان کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ (نزہۃ ازابن سنی)

(۹) صبح اور شام کے وقت - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح اور شام مجھ پر دس مرتبہ درود بھیجے وہ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرے گا۔ (نزہۃ)

(۱۰) مصیبت اور دشواری کے وقت - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کو کوئی مصیبت اور دشواری پیش آئے اس کو چاہیے کہ بکثرت درود پڑھے اس سے اس کا عقدہ حل ہو جائے گا، اور مصیبت نکل جائے گی۔ (نزہۃ)

(۱۱) حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو لکھنے کے وقت - رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا - جو شخص کتابت میں مجھ پر درود لکھے جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کے لئے دعاء مغفرت کرتے رہیں گے۔ (نزہۃ)

(۱۲) جمعہ کے خطبہ میں - جس خطبہ میں بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوة رسولی نہ ہو وہ خطبہ شمار نہ ہوگا۔

(۱۳) وغنوکے وقت - حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "جس شخص نے مجھ پر وضو کے وقت
 (رد نہیں بھیجا اس نے پورا وضو نہیں کیا۔ (نواہب))
 (۱۴) روزہ اطہر پر حاضری کے وقت۔
 (۱۵) نمازِ جنازہ کے اندر۔

صلوٰۃ و سلام کے فضائل

صلوٰۃ و سلام کی فضیلت اور منفعت میں چند اہم و پیشانیہ نکات کی جاتی ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا: "جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ

صلوٰۃ بھیجتا ہے، حق تعالیٰ اس پر دس

صلوٰۃ نازل فرماتا ہے اور اس کی دس

خطائیں معاف کی جاتی ہیں اور جو

اس کے بلند کہے جاتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی

ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم تشریف لائے اور چہرہ مبارک

پر خوشی کے آثار نمایاں تھے، ارشاد

فرمایا میرے پاس جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کے

(۱) عن انس قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم من صلی علی صلوٰۃ

واحدة صلی اللہ علیہ عشر

صلوات و حظت عنده عشر

خطیبات و رعت له عشر درجات

(مشکوٰۃ عن النسائی)

(۲) عن ابی طلحة ان رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

جاء ذات یوم و البشرفی

وجہہ فقال انہ جاءنی جبرئیل

فقال ات بک یقول اما

یرضیک یا محمد ان لا یصلیٰ علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشر اولاً یسلم علیک احد من امتک و الا سلمت علیہ عشراً۔ مشکوٰۃ عن النسائی الداری

اور کہا تمہارا رب فرماتا ہے: اسے محمد کی باتم اس پر راضی نہیں کہ تمہاری امت میں جو بھی تم پر ایک بار صلوٰۃ بھیجے گا۔ میں اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجوں گا۔ اور جو وہی امتی تم پر سلام بھیجے گا۔ میں اس پر دس سلام بھیجوں گا۔

(۱) ارشاداتِ بنوی سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے والے کا تین طرح اعزاز کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صلوٰۃ و سلام بھیجنے پر حق سبحانہ و تعالیٰ دس مرتبہ اس پر صلوٰۃ و سلام نازل فرماتے ہیں۔

(۲) اور اس کی دس خطا میں معاف فرماتے ہیں۔

(۳) قیامت میں اس کے دس درجہ بلند فرماتے ہیں۔

پھر جس قدر صلوٰۃ و سلام میں بندہ کی جانب سے اضافہ ہوگا اسی قدر حق سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اس اعزاز میں زیادتی ہوگی۔

چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "جو شخص مجھ پر ایک بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر دس بار صلوٰۃ نازل فرماتے ہیں اور جو شخص دس مرتبہ بھیجتا ہے حق تعالیٰ سو مرتبہ نازل فرماتے ہیں۔ اور جو شخص سو مرتبہ بھیجتا ہے حق تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ شخص نسیان اور عذابِ نار سے بری اور محفوظ ہے۔ اور جنت میں اس کو شہداء کے ساتھ رکھنا نامحتمل فرماتے ہیں۔ (الترغیب)

درود شریف کا غایت اعزاز یہ ہے کہ ادھر زبان سے "صلوٰۃ و سلام" تلا
ادھر بارگاہِ خداوندی سے دس گنا صلوٰۃ و سلام درود پڑھنے والے پر نازل
ہو گیا۔ یہ ہاتھ کے ہاتھ دس گنا مزدوری کی ادائیگی ہے۔ قیامت میں خطاؤں
کی معافی اور درجات کی ترقی مزید برآں ہے۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے صلوٰۃ و سلام
نازل فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ حق تعالیٰ اس پر دس بار رحمت فرماتے ہیں اور اس
کے اجر و ثواب کو دس گنا فرمادیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے۔
مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ
أَمْثَلِهَا۔
دس گنا ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صلوٰۃ و سلام سے اس کے ظاہری معنی مراد ہوں اور جیسا
بندہ نے صلوٰۃ بھی ہے ویسا ہی حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان کے مناسب دس
صلوٰۃ نازل فرماتے ہیں تاکہ فرشتوں میں درود بھیجنے والے کی کرامت و عظمت
کا اظہار ہو جائے جیسا کہ ایک حدیثِ قدسی میں ہے۔

مَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأَ ذَكَرْتَهُ فِي
مَلَأَ وَخَيْرَ مَنَّهُ۔
جو مجھے نصح میں یاد کرتا وہ میں اس کو
اس سے بہتر نصح میں یاد کرتا ہوں۔

(۳) عن ابی ہریرۃ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ما من احد یسألکم
علی الا ساد اللہ علی سادس
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے
تو اللہ تعالیٰ میری رشتہ کو بڑھا دیتے ہیں

حدیث ارساد علیہ السلام (مشکوٰۃ عن ابی داؤد
البیہقی)

(۴)

اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا حق تعالیٰ کے بعض فرشتے زمین
پر گھومتے رہتے ہیں۔ اور میری امت کا
سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔

عن ابن مسعود قال قال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مَلِیْکَۃ
سِیَاحِیْنِ فِی الْاَرْضِ یَبْلِغُوْنِی
مِنْ اُمَّتِی السَّلَام - (مشکوٰۃ عن
النسائی والداری)

(۵)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر میری قبر کے
پاس درود بھیجتا ہے اس کو سنتا ہوں
اور جو شخص دور سے پڑھتا ہے وہ درود
مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول
صلی اللہ علیہ وسلم من صلی
علیَّ عند قبری سمعته ومن
صلیَّ علیَّ نائِباً اُبلِغْتہ -
(مشکوٰۃ عن البیہقی)

(۶)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر
درود بھیجو اس لئے کہ تمہارا درود تم جہاں
بھی چاہے ہو مجھ تک پہنچتا ہے۔

وَعَنْہُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا
عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتِكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ
(مشکوٰۃ عن النسائی)

ارشاد انت نبوی سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
جو صلوات و سلام بھیجا جاتا ہے وہ بارگاہ رسالت تک پہنچتا ہے۔ اگر روئے
انہر پر صلوات و سلام پڑھا جاتا ہے تو خود سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو

ہستے ہیں اور جنابِ مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اگر دوسرے عملیہ و سلام پڑھا جاتا ہے تو وہ فرشتوں کے ذریعہ بارگاہِ رسالت تک پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے قبولیت کا پرواز عطا ہوتا ہے۔

یہ سنوۃ و سلام کا دوسرا عزیز و اکرام ہے کہ بارگاہِ قرآنی پر قبولیت کے ساتھ ساتھ بارگاہِ رسالت میں بھی اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اسی عمل کا اللہ اور رسولؐ کی بارگاہ میں قبول ہو جانا اور اس کے ذریعہ رحمت کو ملا۔ اسی کے ساتھ وابستگی اور مناسبت قائم ہو جانا وہ روحانی ترقی ہے جس سے بڑھ کر کوئی ترقی نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی علم کے ساتھ تذکرہ کرنا اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ سے طلبِ رحمت کرنا آپ کی جانب قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے کائنات کی ارواحِ طیبہ جب جسم سے جدا ہو جاتی ہیں تو اس دریا کے مانند ہوتی ہیں جو ایک جگہ رکا ہوا ہو ان کو کوئی ارادہ اور غرضی داعیہ رکھتا ہے جس سے بڑھ سکتا اس لئے کہ وہ بسیط مطلق کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ اور مثلاً یہ رب العزت میں مستغرق اور منہک ہوتی ہیں۔ البتہ دیگر حالتوں میں مستغرق ہوتی ہیں اپنی ہمت اور ارادہ کے بقدر ارواحِ طیبہ کے ساتھ وابستگی اور تعلق پیدا کرتی ہیں۔ اور ان سے اپنی اس صلاحیت فوریاً اور اس میں پیدا کرتی ہیں جو طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور ان میں احدیہ علی الآراء اللہ عزوجل کے ذریعہ ہونا اور ان میں رہنا سنوۃ

قیام میں بارہا اس کا مشاہدہ کیا ہے (حجۃ اللہ جلد ۲ ص ۱۷) یعنی ردّ روح سے یہ مراد نہیں کہ بدن سے روح جدا ہو جانے کے بعد دوبارہ بدن میں لائی جاتی ہے بلکہ مقصود دیگر کم درجہ کی ارواح کا اپنی ہمت اور ارادہ کے بقدر روح اطہر سے فیضیاب ہونا اور اپنے مناسب حال انوار کا اقتباس ہے چونکہ اس میں روح اطہر کو بھی ان ارواح کی جانب ایک گونہ توجہ ہوتی ہے اس لئے اس توجہ کو ردّ روح کے ساتھ تعبیر فرمایا (واللہ اعلم)

(۷) عن عامر بن ربيعة
حضرت عامر بن ربيعة اپنے باپ سے
عن ابیہ قال سمعت رسول
نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
و سلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور ارشاد فرما
یخطب ویقول من صلی علی
رہے تھے جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے
صلوۃ لہ تزل الملیکۃ تصلی
جب تک وہ درود پڑھتا ہے فرشتے اس
علیہ ما صلی علی فلیقل عبد من
پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب جس کا جی چاہے
ذکّ ادلیکثر۔ والترغیب عن احمد)
کم درود پڑھے اور جس کا جی چاہے زیادہ

ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے جواب میں کہتا ہے۔ وَ اَنْتَ صَلَّى اللهُ عَلَیْكَ۔ (اور تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے) (ترغیب عن احمد)

ایک روایت میں ہے کہ بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو شخص ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے ستر مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں۔ (مشکوٰۃ عن احمد)

روایات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور یہ صلوٰۃ و سلام کا تیسری نوع سے اعزاز و اکرام ہے۔ غرض ایک جنبش لب کی وجہ سے تمام عالم ملکوت میں محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔

صلوٰۃ و سلام کی برکات و اثرات

چند واقعات درج کئے جاتے ہیں جن سے صلوٰۃ و سلام کے اثرات اور رکات نمایاں ہوتے ہیں۔

۱، علامہ ابن الملقن نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور غرض کیا۔ میری لڑکی فوت ہو گئی میں اس کو خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔“

حضرت حسن بصری نے فرمایا۔ ”عشاء کے بعد چار رکعت نماز پڑھ اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور سورہ المہکم ایک دفعہ پڑھ پھر لیٹر پر لیٹ کر درود شریف پڑھ جب تک بھی جاگتی رہے۔“

اس عورت نے ایسا ہی کیا اور اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھا وہ عذاب میں مبتلا تھی۔ اُنہیں لباس اس کو پہنایا ہوا تھا۔ ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور یروں میں آگ کی زنجیریں پڑی ہوئی تھیں۔“

عورت بیدار ہو کر حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا حال بیان کیا، حسن بصری نے فرمایا صدقہ کر شاید اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لڑکی کو معاف فرمائے۔

پھر اس رات کو حضرت حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں وہاں
ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک خوب صورت لڑکی بیٹھی ہے جس کے سر پر
نورانی تاج رکھا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے کہا: "حسن تم نے مجھے پہچانا نہیں میں اسی
عورت کی لڑکی ہوں جس کو تم نے صدقہ کرنے کے لئے فرمایا ہے۔"
حضرت حسن بصری نے فرمایا: "مگر تیری ماں نے تو تیرا دوسرا حال بیان کیا

تھی"

لڑکی نے کہا: "میرا حال وہی تھا جو اس نے بیان کیا۔ ہم ستر ہزار آدمی تھے
جو اسی طرح عذاب اور تکلیف میں مبتلا تھے۔ ایک مرد صالح کا ہماری قبور پر گذر
ہوا اور اس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا جس
کی برکت سے حق تعالیٰ نے ہم سب کو عذاب سے نجات دے دی۔ اور مجھے

وہ مرتبہ عطا فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو۔ (ترجمہ)

(۲) فقیہہ ابواللیث سمرقندی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سفیان ثوری
نے فرمایا میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ ایک شخص کو دیکھا ہر قدم پر
درود پڑھتا تھا میں نے اس سے دریافت کیا یہ کیا بات ہے کہ تم نے تمنا
دیگر اذکار کو چھوڑ کر صرف درود شریف کو اختیار کر رکھا ہے؟ اس شخص
دریافت کیا تم کون ہو؟ میں نے کہا سفیان ثوری۔

اس شخص نے کہا اگر تم یگانہ روزگار نہ ہوتے تو میں ہرگز تمہیں یہ بات
نہ بتاتا اور اپنا بھید تم پر ظاہر نہ کرتا۔ بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں اور میرے
حج کے لئے نکلے راستہ میں میرے والد بیمار ہوئے میں نے ان کا علاج اور تیمار

کی ایک شب ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ مجھے اس کا بہت قلق اور فکر ہوا اور جاوڑ سے ان کا منہ ڈھنک دیا۔ اسی حالت میں میری آنکھ لگ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص شریف لائے ان سے زیادہ خوب صورت پاکیزہ خوشبو سے مہکتا ہوا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ وہ میرے والد کے قریب ہوئے اور چادر کو چہرہ سے ہٹا کر اپنا باقی چہرہ پر میرا جس کی وجہ سے چہرہ نورانی اور چمکدار ہو گیا۔ پھر واپس ہو گئے میں نے ان کا دامن پکڑا اور فریاد کیا تم کون ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس غربت میں میرے والد پر رحم کر دیا۔ فرمایا تم میں محمد بن عبدالنبا صاحب قرآن ہوں تمہارا والد اگرچہ ایسا بگاڑا بدکار تھا لیکن مجھ پر کثرتِ درود بھیجتا تھا جب اس کی یہ حالت ہوئی تو اس نے مجھ سے فریاد کی اور میں ہر درود پڑھنے والے کی فریاد دہرائی کرتا ہوں۔

میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ والد کا چہرہ نورانی اور چمکدار تھا۔

(۳) قاضی شرف الدین اباباری نقل کرتے ہیں کہ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ بن النعمان نے بیان کیا کہ ۶۳۲ھ میں میں حجاج کے قافلہ کے ساتھ قافلاً میں ایک ضرورت سے بخی سواری پرست اترا اور بنین کے غلبہ کی وجہ سے سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور میں چٹیل میدان میں تھا۔ مجھے سخت خوف اور دہشت محسوس ہوئی میں چل رہا تھا اور کچھ علمایم نہیں تھا کہ کدھر جا رہا ہوں۔ آخر رات ہو گئی میرے خوف و دہشت میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور پیاس کی شدت نے بے قرار کر دیا۔ اب میں زندگی سے بیوقوف ہو کر موت کے لئے تیار ہو گیا تھا۔ اسی بے قراری میں میری زبان سے نکلا یہاں تک

یا محمد! انا مستغیث بک (یا محمد! یا محمد! میں تم سے فریاد چاہتا ہوں یہ الفاظ زبان سے نکلے ہی تھے کہ مجھے ایک آواز سنائی دی اور ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا میرا سارا خوف اور پیاس جاتی رہی اور گھبراہٹ دور ہو گئی۔ وہ شخص مجھے تھوڑی دور لے کر چلا تھا کہ قافلہ کی آواز سنائی دینے لگی اور ایک دم قافلہ اور میری سواری سامنے آگئی میں فرطِ مسرت سے چنچنے لگا۔ اس شخص نے کہا خاموش رہو اور مجھے میری سواری پر سوار کر اگر یہ کہتا ہوا رخصت ہو گیا جو شخص ہمیں بلاتا ہی اور ہم سے فریاد کرتا ہی ہم اس کو محروم نہیں رکھتے۔" اب میں نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ واپس تشریف لے جا رہے تھے اور آپ کے انوار سے اندھیری رات میں میدان چمک رہا تھا۔ مجھے سخت رنج اس بات کا ہی کہ میں نے آپ کی قدمبوسی کیوں نہ کی (ترجمہ) (۴) شیخ ابوالخیر الاقطع بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور مجھ پر پانچ روز ایسے گزرے جن میں میں نے کوئی چیز نہ چکھی تھی۔ آخر بھوک سے بے قرار ہو کر میں روضہ اطہر پر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیخین رضی اللہ عنہما پر سلام عرض کیا اور عرض کیا: "یا رسول اللہ! آج میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہہ کر میں پیچھے ہٹا اور ذرا فاصلہ پر سو گیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ کے دائیں جانب تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بائیں جانب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے۔ حضرت علی نے مجھے جھڑ جھڑایا اور کہا اٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں میں اٹھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

پیشانی مبارک کو بوسہ دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی مرحمت فرمائی جس میں سے آدھی میں نے کھائی پھر میری آنکھ کھل گئی تو باقی آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ (نزهہ)

یہ چند واقعات ہیں جن سے صلوات و سلام کے مختلف انواع اثرات اور برکات ظاہر ہوتے ہیں۔

صَلَاةٌ وَسَلَامٌ كِي دُعَائِيْنَ

۱۱ حضرت عبدالرحمن بن ابی یسلی فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن عجرہ مجھ سے ملے اور فرمایا تمہیں ایک تحفہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے عرض کیا: ہاں ضرور وہ تحفہ دیجئے! حضرت کعب نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ آپ اہل بیت نبوت پر درود کس طرح بھیجیں؟ سلام بھیجنے کا طریقہ تو حق تعالیٰ نے ہمیں بتلادیا ہے۔ (جیسا کہ شہد میں پڑھتے ہیں۔)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ درود اس طرح پڑھا

کرو۔

اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ پر

اور آپ کی اولاد پر جیسی رحمت فرمائی تھی

ابراہیمؑ پر اور ان کی اولاد پر۔ بیشک آپ

ہیں مستحق ہیں حمد اور بزرگی کے۔ اے اللہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى

أٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى

إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى أٰلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مُّبِينٌ۔ اللَّهُمَّ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
 كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
 وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
 حَسِيدٌ مَّجِيدٌ -

برکت نازل فرمائے محمدؐ پر اور محمدؐ کی اولاد
 پر جیسا کہ برکت نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام
 پر اور ان کی اولاد پر۔ بے شک آپ
 ہی مستحق ہیں حمد اور بزرگی کے۔

یہی درود شریف نماز کے قدرہ اخیرہ میں پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ افضل ترین
 درود ہے، اس لئے کہ خود بنی کریم نسل اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نماز میں پڑھتے تھے
 اور جن درود کو حضور نے خود اختیار فرمایا وہ یقیناً سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔
 (۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جو شخص یہ چاہے کہ ہم اہل بیت پر درود بھیجنے کا پورا حق ادا
 کرے وہ یہ درود پڑھے۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَكْرَمِيِّ
 وَأَزْوَاجِهِ أَهْلِهَا الْوُضْئَاتِ
 وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ
 حَسِيدٌ مَّجِيدٌ -

اے اللہ رحمت نازل فرما محمدؐ پر جو
 تیرے نبی ہیں تیرے سوا کسی سے تعلیم حاصل
 نہیں کی ہے اور ان کی ازواج پر جو امہات
 مومنین ہیں اور ان کی ذریعات اور گورواں
 جیسا رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیمؑ
 پر آپ ہی مستحق ہیں حمد اور بزرگی کے

(مشکوٰۃ عن ابی داؤد)

(۳) حضرت روایع بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ”جو شخص یہ درود پڑھتا ہے اس کے لئے میری شفا

لازمی ہو جاتی ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
 الْمُقَدَّاتِ الْمُقَرَّبِ عِنْدَكَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

اے اللہ رحمت نازل فرما سیدنا محمد
 پر اور اتار سکے ان کو قیامت کے دن
 اس مقام پر جو آپ کے نزدیک مقرب ہو

۴) حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب درود پڑھا
 کرو تو اچھی طرح پڑھا کرو۔ اس لئے کہ تمہارا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سامنے پیش ہوتا ہے۔

لوگوں نے من کیا آپ ہیں درود شریف سکھلا دیجئے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَوَابَكَ وَرَحْمَتَكَ
 وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
 وَرِئَاسَةِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ
 مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ
 الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ
 الرَّحْمَةِ۔ اللَّهُمَّ اُبْعَثْهُ مَقَامًا
 فَخْرًا دَائِمًا يَبْقَى بِهِ الْوَلَدُونَ
 وَالْآخِرُونَ۔ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا
 صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
 آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيبٌ

اے اللہ نازل فرما اپنی رحمتیں
 اور نعمت اور برکتیں پیغمبروں کے سردار
 اور پر سیزگاروں کے پیشوا خاتم الانبیاء
 سیدنا محمد پر جو آپ کے بندے اور پیغمبر
 ہیں۔ ہر کار خیر کے پیشوا اور ہر خوبی کے
 سردار اور رحمت والے رسول ہیں۔ اے اللہ
 ان کو مقام محمود پر پہنچا جس پر سب
 اگلے اور پچھلے رشک کریں۔ اے اللہ
 رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی اولاد
 پر جیسی رحمت آپ نے نازل فرمائی تھی
 ابراہیم پر اور ان کی اولاد پر جیسی آپ ہی

ہر تعریف اور ہر بزرگی کے مستحق ہیں اے اللہ
 وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
 عَلٰى اٰبِ اٰهِيْمٍ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ
 اولا د پر بے شک آپ ہی ہر تعریف اور
 ہر بزرگی کے مستحق ہیں۔

(الترغیب عن ابن ماجہ)

کتاب دلائل الخیرات میں درود کی تمام منقول دعاؤں کو جمع کر دیا ہے بہتر
 ہے کہ روزانہ اس کا ورد رکھے۔

تنبیہات :- (۱) دیگر اہل بیت کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی صلوٰۃ و سلام
 بھیجنا مستحب اور مستحسن ہے۔ اور مناسب یہ ہے کہ جب کسی بنی کا نام آئے تو
 اس کے ساتھ علیہ الصلوٰۃ والسلام کہے۔

صلوٰۃ و سلام کا استعمال صرف اہل بیت کے ساتھ مخصوص ہی نہیں جیسا کہ
 صحابہ کرام کے لئے بھی صلوٰۃ و سلام کا لفظ استعمال نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا
 لفظ "عز و جل" کا استعمال حق سبحانہ و تعالیٰ کے لئے مخصوص ہی دوسروں کے نام
 کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ استعمال الفاظ میں یہ تفریق فرق مراتب
 اور حفظ مناقب کی وجہ سے ہے ورنہ لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی قباحت
 لازم نہیں آتی۔

(۲) صحابہ کرام کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور دیگر علماء اور عباد اور زہاد پر
 "رحمۃ اللہ علیہ" کے الفاظ کے ساتھ دعا بھیجنی چاہیے تاکہ ان کے حقوق کی
 ایک گونہ ادائیگی ہو جائے۔ اور ان کی عظمت و مرتبت کا اظہار اور اعتراف

ہو جائے

غیر صحابہ کے لئے لفظ "رحمہ اللہ" یا "رحمتہ اللہ علیہ" استعمال ہوتا ہے۔ تاکہ فرق مراتب اور حفظ مناصب ملحوظ رہے۔ ورنہ لغوی معنی کے اعتبار سے یہاں بھی ایک لفظ دوسری جگہ استعمال کرنے میں کوئی قباحت اور خرابی نہیں۔

۳۷، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اور ازواجِ مطہرات کے ساتھ محبت کرنا ان کی عظمت و بزرگی اور احسانات کا اعتراف کرنا۔ اور ان کی تعظیم و تکریم اور فوقیت اور برتری کو ہر وقت ملحوظ رکھنا ہر مومن کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے کہ ایمان و اسلام کی دولت کے حصول کا ذریعہ یہی نفوسِ قدسیہ ہیں اور اصل بارگاہِ رسالت سے فیضیاب ہیں اور مشکوٰۃ بنو تنک کے حقیقی روشن چراغ ہیں۔ اور پوری امت کے لئے شمعِ ہدایت ہیں۔

چھٹا شعبہ قرآن مجید کی مشغولیت

قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ازلی ہے جو سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ
والسَّلَام پر مخلوق خدا کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے نازل کیا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَ لَهُ
یہ کتاب نہیں ہے شک اس میں۔ رہنما
رَبِّبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ہے پرہیزگاروں کے لئے۔

اس کتاب عزیز کی ہر آیت روح اور جسم دونوں کے لئے پیام حیات،
پیام شفا، پیام رحمت ہے ارشادِ ربانی ہے۔

وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن سے جو شفا
اور رحمت ہے مومنوں کے لئے۔ اور نہیں
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ظالموں کے لئے مگر خسارہ۔

پس انسانی روح کی ترقی۔ تازگی۔ تسکنتی کے لئے ضروری ہے کہ اس کو قرآن مجید
کے ساتھ پوری شیفتگی دل بستگی اور وابستگی ہو۔ اور جو روح اس سے نا آشنا
ہوگی وہ ستمگر اپنی جانی دشمن ہوگی۔ اور خود اپنے ہاتھوں تباہ و برباد ہوگی۔

قرآن مجید کی عظمت و حرمت

قرآن کریم کلام ربانی اور کتاب سماوی ہے اس کو دیگر کلام اور کتاب پر وہی فوقیت اور برتری حاصل ہے جو اللہ رب العالمین کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلہ میں ہے کہ صرف وہی وہ ہے باقی سب ایچ در ایچ۔ اسی طرح کلام صرف کلام ربانی ہے۔ اور کتاب صرف آسمانی کتاب ہے۔ باقی ہر کلام اور ہر کتاب اس کے مقابلہ میں ایچ در ایچ ہے۔ البتہ صرف اس کلام اور کتاب کی پذیرائی ہو سکتی ہے جو کلام الہی اور کتاب اللہ کی توضیح یا بیان و تشریح ہو۔ اور جو چیز اس کے خلاف ہو وہ سراسر باطل اور مردود ہے۔

ارشاد نبوی ہے -

فضل کلام اللہ علی سائر الکلام
 کفضل اللہ علی خلقہ -
 (مشکوٰۃ عن ابی سعید)

اللہ تعالیٰ کے کلام کو دیگر کلام پر وہی
 فوقیت اور برتری حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو
 اپنی مخلوق پر ہے -

آیاتِ قرآنی

قرآن عزیز کی عظمت و حرمت کے متعلق چند آیات اور احادیث کو نقل کیا جاتا ہے

(۱) قال الله تعالى حمه

وَالكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ اِنَّا جَعَلْنَاهُ
قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ وَاِنَّ
فِيْ اٰیٰتِ الْكِتٰبِ لَدٰیۤنَا لَعَلٰی حٰكِمۡیۡنَ۔
پاس ہر ادبچا اور مستحکم۔

یعنی قرآن مجید ایک روشن و واضح تعلیم ہے جو عربی زبان میں نازل کی گئی ہے جو تمام زبانوں سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ اور یہ قرآن اپنے اعجاز اور عجیب و غریب اسرار اور حکم کی بنا پر نہایت بلند مرتبہ اور عالی ہے۔ اور تغیر و تبدل سے محفوظ ہونے کی وجہ سے نہایت مستحکم ہے۔ اس کے دلائل و براہین نہایت مضبوط اور اس کے احکام نہایت اعلیٰ ہیں۔ جو انسان کی زندگی میں پوری پوری رہنمائی کرتے ہیں۔

(۲) قال الله تعالى وَاِنَّ الْكِتٰبَ

عَرَبِيًّا ۝ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ ۝ مِّنْ حٰكِمٍ مَّحۡبُوْبٍ
اس پر جھوٹ کا دخل نہیں آگے سے اور نہ
پچھے سے اتاری ہوئی حکمتوں والے
تعمیر نفوں والے کی۔

یعنی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں جھوٹ آئے تو کہاں سے آئے اور جس کتاب کی حفاظت کا وہ خود ذمہ دار ہو گا بل کی کیا مجال جو اس کے پاس پھٹک سکے۔

(۳) قال الله تعالى بَلْ هُوَ
قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
ارشادِ ربانی ہے بلکہ یہ قرآن ہے بڑی
شان کا لکھا ہوا لوح محفوظ میں۔

یعنی قرآن مجید ایسی شے نہیں جو جھٹلانے اور اعراض کے قابل ہو یہ بڑی عظمت
و شان والی کتاب ہے جو اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔

(۴) قال الله تعالى إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ
إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ - تَنْزِيلٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ -
ارشادِ ربانی ہے بے شک یہ قرآن ہے
عزت والا لکھا ہوا ہے ایک پوشیدہ کتاب
میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے
ہیں۔ اتارا ہوا ہے پروردگارِ عالم کی طرف

سے۔

ف: یعنی قرآن کریم بڑی مقدس اور معزز کتاب ہے جو لوح محفوظ پر لکھی ہوئی
ہے۔ اور اس قرآن تک وہی لوگ رسائی پاسکتے ہیں جو پاک طبیعت اور پاکیزہ
صفات ہیں اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی اور طبیعت گندہ ہو چکی وہ اس سے محروم
رہتے ہیں۔ اور اس قرآن کو رب العالمین نے عالم کی ہدایت اور تربیت اور
مخلوق کی رہنمائی کے لئے اتارا ہے۔ اس لئے بڑی عظیم الشان اور رفیع المرتبہ ہے۔

(۵) قال الله تعالى وَ هَذَا
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبْرَكٌ
مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا
ارشادِ ربانی ہے اور یہ قرآن کتاب ہے
جو کہ ہم نے اتاری برکت والی تصدیق کرنے
والی ان کی جو اس سے پہلے ہیں اور تاکہ تو
ڈرے کر والوں کو اور اس کے آس پاس
والوں کو۔

ف :- یعنی قرآن کریم ہر خیر و برکت پر مشتمل ہے اور سابقہ تمام اچھی تعلیمات کو جامع ہے اس کو نازل کرنے سے مقصود یہ ہے کہ مخلوق کو اچھی باتوں کی طرف بلا یا جائے اور بُرے کاموں سے ڈرایا جائے۔

(۶) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا
بَصَائِرٍ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً
لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ - المجاہدہ ہے
ارشادِ ربانی ہے یہ بصیرت کی باتیں ہیں
لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور رحمت
ہے ان لوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں
ف :- یعنی یہ قرآن بڑی بڑی بصیرت افروز حقائق پر مشتمل ہے لوگوں کو کام کی
باتیں اور کامیابی کی راہ سمجھاتا ہے۔ اور جو خوش قسمت اس کی ہدایت و نصائح پر
یقین کر کے عمل پیرا ہوتے ہیں ان کے حق میں خصوصی طور پر یہ قرآن رحمت و برکت
ہے (تفسیر عثمانی)

(۷) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ هُوَ
الَّذِي ذُكِرُوا وَيَوْمَئِذٍ مُّبِينٌ
مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ
عَلَى الْكَافِرِينَ -
ارشادِ ربانی ہے یہ تو خالص نصیحت ہے
اور قرآن ہے صاف تاکہ ڈر سائے اس
کو جس میں جان ہو اور ثابت ہو الزام
منکروں پر۔

یعنی قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ حقائق اور حقائق ہیں شاعرانہ تخیلات اور
محض قصے اور کہانیاں نہیں بلکہ یہ قرآن سراسر نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اور
اس کی ہر تعلیم بالکل روشن اور واضح اور صاف ہے۔ اس نصیحت اور
روشن تعلیم کو اس لئے نازل کیا گیا تاکہ زندہ دل انسان جس میں نیکی کو قبول
کرنے کی صلاحیت اور قابلیت ہو قرآن سن کر اللہ سے ڈرے اور اس کی

نصیحت کو قبول کرے۔ اور اس کی روشن تعلیم سے سبق حاصل کرے اور شکرین و معاذین پر حجت اور الزام تمام ہو جائے۔
جو شخص اتنی کھلی تعلیم سے بھی منکر ہو اس کے پاس کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔
اور الزام تمام ہو جاتا ہے۔

احادیث نبوی

حضرت عمارؓ عورت سے منقول ہر چیز میں
مسیحی میں سے گذرنا تو لوگ بے شمارہ باتوں
میں مشغول تھے میں حضرت علیؓ کو عرض کیا
کہ پاس گیا تو ان کو اس کی اطلاع کی آپ
نے تعجب فرمایا کیا واقعی وہ سب میں منقول
باتیں کر رہے ہیں میں نے کہا ہاں اے
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد
فرماتے تھے قریب ہی نکلنے پر پا ہوں گے
میں نے عرض کیا یا رسول ان سے نماز کی
کیا عورت ہو؟ ارشاد فرمایا کتاب اللہ
کے ساتھ کتاب اللہ میں تمام
سابقہ اور آئندہ کے واقعات ہیں اور
مخبر سے کہنے کے احکام ہیں اور اس

(۱) عن اعمارث الاعور قال
مررت فی المسجد فاذا الناس
یخوضون فی الاحادیث
فدخلت علی علی فاخبرته
فقال اذ قد فعلوها قلت نعم
قال اما انی سمعت رسول
الله صلی الله علیه وسلم یقول
الا انہا ستکون فتنۃ قلت
ما المخرج منها یا رسول الله
قال کتاب الله نبيه نباء ما
تبليکم وخبر ما بعدکم وحکم
ما بینکم هو الفصل لیس
بالهزل من ترکہ من جبار

قَصَمَهُ اللَّهُ مِنْ ابْتِغَايِ الْهَدَىٰ
 فِي غَيْرِهِ اضْلَلَهُ اللَّهُ وَهُوَ
 حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُوَ الذِّكْرُ
 الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ
 الْمُسْتَقِيمُ هُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ
 بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَبِسُ
 الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ
 الْعُلَمَاءُ وَلَا يَجْنُقُ عَنْ كَثْرَةِ
 الرَّادِّ وَلَا يَنْقُضِي عَجَائِبُهُ
 هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجَنُّ
 إِذَا سَمِعَتْهُ حَتَّىٰ قَالُوا إِنَّا
 سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي
 إِلَى الرَّشَدِ فَأَمَّا بِهِ :
 مِنْ قَالَ بِهِ صِدْقٌ وَمَنْ عَمِلَ
 بِهِ أَجْرٌ وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدْلٌ
 وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هَدَىٰ إِلَىٰ
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ - (مشکوٰۃ عن الترمذی والدحا می)

کے درمیان فرق کرنے والی ہر بے کار
 نہیں ہے جو تکبر اور بڑائی سے اس کو چھوڑ
 گا اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک اور برباد کرے گا
 اور جو اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا اللہ
 تعالیٰ اس کو گمراہ کرے گا۔ وہ اللہ کی مضبوط
 رسی اور بصیرت و حکمت کی باتیں اور صراط
 مستقیم ہے اس کے اتباع سے خواہشیں
 نہیں کرتیں اور زبانوں پر اشتباہ نہیں ہوتا
 علماء اس سے کبھی سیر نہیں ہوتے اور کثرت
 مزاولت سے پرانا نہیں ہوتا اور نہ اس کے
 عجائبات ختم ہوتے ہیں۔ جنات نے جب
 اس کو سنا تو بے اختیار کہا ہم نے سنا قرآن
 عجب راہ دکھلاتا ہے و رشد و ہدایت کی ہے
 اس پر ایمان لے آئے۔ جس نے اس کے
 موافق کہا پوچھا اور جس نے اس پر عمل
 کامیاب ہوا اور جس نے اس کی جاننا
 دعوت دی اس نے صراطِ مستقیم کی رہنمائی کی
 و من یحکم صِدْقٌ عَلَی الصَّلَاةِ وَالتَّلَامُ وَالتَّلَامُ
 تَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ وَتَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ وَتَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ

و من یحکم صِدْقٌ عَلَی الصَّلَاةِ وَالتَّلَامُ وَالتَّلَامُ
 تَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ وَتَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ وَتَدْعُو إِلَى الرَّشَدِ

ان فنون کا ابتدائی سبب، جو طبائع کے فساد کی سیلانت ہے، کہ لاجینی کام میں مشغول ہونا اور پھر وہ بھی خانہ خدا میں نہ جگہ کا احترام نہ تفسیح اوقات کا خیال۔ یہی لاپرواہی اور بے خیالی آئندہ بڑے بڑے مفاسد کا پیش خمیہ بنتی ہے۔

ظہورِ فتن کے بعد ان سے خلاصی اور نجات کی صورت صرف یہی ہے کہ کتاب اللہ پر تفسیرِ لہی کے ساتھ قائم ہوں اور اپنی پوری زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیں تاکہ زندگی کا کوئی کام اس سے باہر نہ رہے۔ جب زندگی اس سلیخے کے موافق ہو جائے گی تمام حالات خود بخود استوار ہو جائیں گے۔ اور سارے فتنے فرو ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے بھی منقول ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور اقدس کو جب ظہورِ فتن کی اطلاع دی تو حضور اقدس نے دریافت فرمایا ان سے خلاصی کی کیا صورت ہوگی حضرت جبریل نے کہا قرآن شریف، قرآن کریم پر عمل کرنے کے بعد تو کسی فتنہ و فساد کا نام و نشان باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر صرف قرآن پاک کی تلاوت ہی پر اولت کی جائے تو بہت سے فنونِ مرفعات کا فریضہ ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔

ارشادِ نبوی میں آگے قرآن مجید کے اوصاف و فضائل کا بیان ہے جو محتاج تشریح نہیں ہے۔

(۲) عن عبد بن الخطاب قال
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب ائواما
وتضع به اخوين. (مشکوٰۃ عن مسلم)

امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ
عنه عن مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن مجید
کے ذریعہ میں ایمانوں کو سر بلند کرتا ہے اور

دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔

ف: مسلمانوں کے عروج اور سر بلندی اور سرفرازی کا اصل ذریعہ اور واسطہ قرآن مجید ہے جب مسلمان اس پر قائم ہوں گے تو حق منظر عام پر ہوگا۔ اور تمام باطل قوتیں اس کے سامنے سرنگوں ہوں گی۔ لیکن اگر خود مسلمان اس جاہد حق سے ہٹے ہوئے ہوں گے اور کتاب اللہ سے غافل اور بے پروا ہوں گے تو وہ خود مستحق ذلت و کمبت ہوں گے اور دیگر اقوام کے سامنے ان کو پائمال ہونا ہوگا۔ یہ ان کی بد اعمالی اور بد کرداری کی سزا ہوگی جو ان سے بدتر اور کمتر مخلوق کے ہاتھوں ان کو دلائی جائے گی تاکہ پھر ہوش میں آئیں اور جاہد حق پر مستقیم ہوں۔

(۳) عن جابر عن النبی

صلی اللہ علیہ وسلم القرآن
شافع مشفع وما حل مصداقاً

من جعلہ امامہ قادی

الی الجنة ومن جعلہ خلف

ظہرہ ساقطہ الی النار۔

(حاکم و ابن حبان)

ارشادات نبوی سے معلوم ہوتا ہے

دیتا ہے۔

(۱) قرآن مجید اپنے وابستگان کے لئے قیامت میں بارگاہِ خداوندی

سفرِ شکرے گا اور اس کی یہ سفارش مقبول اور مسموع ہوگی۔ چنانچہ حضرت

سید بن سلیم سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے بڑھ کر کوئی سفارش نہ
 ہوگا نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی اور" (فضائل)
 نیز حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا:-

"روزہ اور قرآن دونوں بندہ کی سفارش کریں گے اور ان کی سفارش
 قبول کی جائے گی۔"

(۲) قرآن مجید کو چونکہ بارگاہِ خداوندی سے غایت تقرب حاصل ہے اس
 لئے اپنے حقوق کے متعلق بارگاہِ خداوندی میں اصرار اور تفتانہ کرے گا اور اس
 کے اصرار اور تقاضے کو حق بجانب سمجھا جائے گا اور پورا کیا جائے گا۔ پس جس شخص
 نے قرآن مجید کے حقوق کو ادا کیا اور اس کے مطابق زندگی کو گزارا اور اس کے
 ساتھ وابستگی اور وابستگی قائم رکھی۔ قرآن مجید اس کی سرابندی اور سرفرازی کی
 جدوجہد کرے گا اور کامیاب ہوگا اور جس شخص نے قرآن مجید کی حق تلفی کی اور
 بے توجہی اور بے التفاتی کا معاملہ کیا اس کی سزا اور سزاؤں کا مطالبہ ہوگا۔
 چنانچہ ارشاد نبوی ہے:-

القرآن حجاج العباد لہ
 ظہر د بطن -
 قرآن مجید اگرے گا بندوں سے
 اسکے من ظاہر اور باطن ہوگا۔

(۳) آخرت کی نجات اور فلاح کا مدار قرآن مجید پر ہے جو شخص اس کے
 موافق زندگی بنائے گا اور اس کی ہدایت کے موافق رہے گا وہ سیدھا جنت الفردوس

میں جائے گا۔

اور جو شخص اس کے خلاف زندگی گزارے گا اور اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈالے گا اس کا ٹھکانا نار جہنم ہے۔ قرآن مجید دونوں راہوں کو واضح کرنے کے لئے آیا اور اچھی طرح ان کو واضح کر دیا۔ اب جس راہ کو چاہے انسان اپنے لئے اختیار اور منتخب کرے۔

قرآن مجید کی بعض خصوصیات

(۱) قرآن مجید اسی نظم اور معانی کے ساتھ جو آپ کے سامنے ہے کلام ربانی ہے جو ازیلی ہے اور کتبہ اسی انسج کے ساتھ ملا، اعلیٰ میں محفوظ ہے اور لوح محفوظ پر مکتوب ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ۔

(۲) قرآن مجید صیبا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا آج ساڑھے تیرہ سو برس گذر جانے کے باوجود کتبہ بالکل وہی موجود ہے اس میں ایک حرف اور ایک کلمہ تک کمی یا بیشی نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین خود اپنے کلام پاک کی حفاظت اور نگرانی فرما رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

إِنَّا خَلَقْنَاهُ نَزْلًا لِّنَّا الَّذِي كُرِّ
وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔

ہم نے آپ اتاری ہی یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں۔ چنانچہ آج بھی روئے زمین پر لاکھوں انسان ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید کتبہ حرف بہ حرف موجود اور محفوظ ہے اور بلا کسی قسم کی رد و بدل

اور تحریف و تغیر کے لاکھوں انسان روزمرہ غنیمت و محبت کے ساتھ اس کی تلاوت میں مصروف نظر آتے ہیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کے مخالفت تک معترف ہیں مشہور یورپین مصنف "سر ولیم مور" اپنی کتاب "لائف آف محمد" کے دیباچے میں لکھتا ہے "دنیا میں آسمان کے نیچے قرآن کے علاوہ کوئی مذہبی کتاب ایسی موجود نہیں جس کا متن ابتداء سے لیکر اس وقت تک تحریف اور تغیر سے پاک رہا ہو۔" (۳) قرآن مجید فصاحت و بلاغت شان و شوکت نظم آئی اور بیان معانی میں اپنی آپ سی مثال ہے کسی دوسری کتاب کا اس کے کماثل اور مشابہہ نہ تو درکنار آج تک دنیا اس کی چھوٹی سی آیت کا ہم پلہ اور ہم وزن کلام پیش کرنے سے قاصر اور عاجز رہی۔ ارشاد ربانی ہے۔

قُلْ لَیْسَ اجْتَمَعَتْ اِلَیَّ نَسٌ وَاَنْجِبٌ
 اَنْ یَّاتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ
 لَا یَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَاَلَوْ کَانَ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ ظَهِیرًا۔ (بنی سائیل ۴۰) ہوں ایک دوسرے کے مددگار۔

(۴) باوجودیکہ قرآن مجید اس قدر عالی و ارفع ہے کہ دنیا اس کی نظیر پیش

کرنے سے قاصر ہے پھر بھی نہایت اہل اور آسان ہے۔
 ارشاد ربانی ہے۔

وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ
 مِنْ مُدَّاکِرٍ۔ (القلم ۲) اور ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن سمجھنے کو پھر ہے کوئی سوچنے والا۔

سہل اور آسان اس قدر کہ ہر کم فہم بھی اس سے منتفع ہو سکتا ہے۔ اور جامع اور مفصل اس قدر کوئی فرد یا جماعت یا قوم آج تک اس کے علوم و معارف کا احاطہ نہ کر سکی۔ ارشادِ بنوی ہے:

لَا تَنْقِضِي عَجَائِبَهُ - قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے۔

(۵) قرآن مجید کی تمام تعلیمات نہایت اعلیٰ اور فطرتِ انسانی کے موافق ہیں انسان کو جو بھی تعلیم دی گئی ہے اس کی طبیعت اور فطرت کے مطابق دی گئی ہے۔ پھر عقلی دلائل سے ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کو دل نشین کر دیا گیا اور تمام منافع اور مضرتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا دِينِ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَنَا
قائم رکھ اپنا منہ دین پر کیسہ ہو کر دین، اللہ کی وہ فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا فرمایا ہے۔

جو تعلیم فطرتِ انسانی کی صحیح ترجمان ہوگی وہ یقیناً قابلِ عمل اور سہل ہوگی اور وہ انسان جس کی طبیعت میں سلامتی اور فطرت میں صلاحیت اور استعداد ہوگی بہت جلد اس تعلیم کو قبول کرے گا۔

(۶) قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ آسمان کے پتے بسنے والے تمام جن وانس کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے یہ کتاب نازل کی گئی اور ایسا دستور العمل دیا گیا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے یکساں مفید اور کارآمد ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کا

طریق تعلیم و تربیت ایسا معتدل اور مناسب ہے کہ کسی وقت اور کسی حال اور کسی زمانہ میں کوئی قوم یا کوئی فرد یا کسی ملک کے بسے والوں کے لئے اس پر عمل کرنا دشوار نہیں۔
 (۷) قرآن مجید چند مذہبی خیالات اور تفکرات کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا کامل ترین دستور العمل اور ترقی و کمال حاصل کرنے کا مکمل ضابطہ و قانون ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی پوری پوری رہبری اور رہنمائی کرتا ہے اور فرد اور جماعت دونوں کی ترقی اور خیر خواہی کے پیش نظر وہ قوانین مقرر کئے گئے ہیں جن پر عمل کرنے سے ہی نوع انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کمالات اور حسنت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر شاہراہ ترقی پر مستقیم اور راستوار ہو جائے۔

ارشاد ربانی ہے۔

هُوَ اجْتَنِبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
 الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ اَبِيكُمْ
 اِبْرَاهِيمَ۔

اس نے تم کو پسند کیا ہے اور نہیں رکھی
 تم پر دین میں کچھ تنگی۔ یہ ملت ہے تمہاری
 باپ ابراہیم کی۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ مِنْ حَرَجٍ عَلَيْكُمْ
 يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
 عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج ۲۷)

اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے لیکن
 چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے اور پورا کرے
 اپنا احسان تم پر تاکہ تم احسان مانو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
 بِكُمُ الْعُسْرَ۔ (بقرہ ۲۷)

چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی کو
 اور تمہیں چاہتا ہے تمہارے لئے دشواری کو۔

قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کی بدولت نصف صدی کے اندر اندر صحابہ کرام نے جو انقلاب عظیم پیدا کیا اور انسانیت و شرافت کو جس اوج کمال تک پہنچایا وہ اپنی آپ ہی نظیر ہے۔ اور اس دستور العمل کے مجرب اور کامیاب ہونے کا بین ثبوت ہے۔

یہ قرآن مجید کی بعض خصوصیات کی جانب محض اشارہ ہے تاکہ اس کے ذریعہ قرآن عظیم کی وقار و عظمت اور ضرورت و اہمیت کی جانب توجہ ہو سکے۔

قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا

جب انسان کی دونوں جہان کی سعادت نجات اور فلاح قرآن مجید پر موقوف ہے اور بغیر کلام الہی کی ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کے انسان کسی قسم کی ترقی اور کمال حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لامحالہ سب سے پہلا اور اہم فریضہ اور اصل ذمہ داری قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا ہے۔ نہ اس کے بغیر انسان انسان بن سکتا ہے اور نہ کسی قسم کی شرافت اور کرامت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حقیقی علم ہے جس کی طلب اور جستجو ہر مسلمان مرد و عورت کے لئے ضروری ہے۔

ارشاد نبوی ہے۔

طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
علم کی جستجو ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے
جب اصل مرکز رشد و ہدایت اور مشعل حکمت و معرفت قرآن مجید ہے تو جو لب
اس سے لذت آشنا نہیں وہ تشنہ ہے اور جو آنکھ اس سے لطف اندوز نہیں

کو رہنے اور جودل اس سے بھر پور نہیں۔ وہ بے نور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے سیکھنے اور سکھانے کے بیشمار فضائل و مناقب ہیں۔

(۱) عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه - (مشکوٰۃ عن البحاری)

امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔

جب کلامِ الہی ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہے تو اس میں اشتغال رکھنے والے انسان یقیناً بہترین خلایق ہے۔ جو انسانیت کی سب سے اہم اور اعلیٰ خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے تعلم اور تعلیم میں اپنی عمر صرف کرے وہ مخلوق کا مقتدا اور پیشوا اور فرشتوں کا مرجع و ماویٰ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"ابو ہریرہ قرآن سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ مرنے تک اسی میں مشغول رہو اگر اس مشغلہ میں تمہاری موت آگئی تو فرشتے ایسی طرح تمہاری قبر کی زیارت کے لئے آئیں گے جیسا مومنین بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لئے جاتے ہیں (نزهہ)

قرآن مجید کے تعلم اور تعلیم میں دونوں امر شامل ہیں۔ اول اس کے معانی اور معارف کو سیکھنا اور سکھانا جو اصل مقصود اور مطلوب ہے۔ دوسرے اس کے الفاظ اور نظم کو یاد کرنا۔ اور کلامِ الہی کی حفاظت و نگہ رانی کرنا۔ اس طرف سے

زیادہ قیمتی کونسا پیمانہ ہو سکتا ہے۔ جو تجلیات ربانی سے لبریز ہو۔ اور اس میں کلام ربانی جلوہ فرما ہو۔

(۲) عن عقبۃ بن عامر
قال خرج رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ونحن فی
الصّفۃ فقال ایتکم یحب
ان یغدو کل یوم الی بطحان
او العقیق فیاتی بناقتین
کو مارین من غیر اشم
ولا قطع رحم فقلنا یا رسول اللہ
کلنا نحب ذلك قال افلا یغدو
احدکم الی المسجد فیعلم
او یقرء آیتین من کتاب اللہ
خیر له من ناقتین وثلاث خیر
من ثلاث داربع خیر له من اربع
ومن اعدا دهن من الابلۃ مشکوٰۃ مسلجی
ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے
مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر
تشریف لائے ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے اور
ارشاد فرمایا: تم میں سے کون شخص اس بات
کو پسند کرتا ہے کہ علی الصبح بازار بطحان یا
عقیق میں جائے اور دو عمدہ اونٹنوں بلا کسی
قسم کے گناہ یا قطع رحم کے پکڑ لے۔ ہم نے
عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک اس
کو پسند کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا علی الصبح مسجد
میں جا کر قرآن کی دو آیتوں کا پڑھنا یا دوسرے
کو پڑھنا دو اونٹنیوں سے افضل ہے اور
تین آیت تین اونٹنیوں سے افضل ہیں اور
چار آیت چار اونٹنیوں سے افضل ہیں۔ اور

صفہ مسجد نبویؐ میں ایک چبوترہ تھا جو فقرا و مہاجرین کی نشست گاہ اور
تعلیم گاہ تھی بطحان اور عقیق دو مقام ہیں جہاں اونٹوں کی بیچ لگتی تھی۔
اہل عرب کی نگاہوں میں اونٹ سب سے زیادہ قیمتی متاع شمار ہوتا تھا

یہی ان کا کل متنازع دینیوی تھا۔ اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب اور تشویق کے لئے قرآن مجید کے اجر کو اونٹوں سے تشبیہ دی تاکہ ذہن فان منافع اور زائل ہونیوالی متنازع سے ہٹ کر باقی منافع اور ہمیشہ رہنے والی متنازع کی جانب راغب ہو جائے ورنہ درحقیقت تمام دنیا مع اپنے ساز و سامان کے قرآن مجید کی ایک آیت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں اسی طرح اور بے حیثیت ہے۔ جنت الفردوس کا ایک ذرہ کل کائنات سے بالاتر ہے۔

حدیث کا آخری جملہ ”اور ان کے برابر اونٹوں سے افضل ہے“ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اس کے تین مطلب بیان فرمائے ہیں۔

اول یہ کہ چار آیات سے زائد جو شخص پڑھے یا پڑھائے اسی کی بقدر اونٹ حاصل کرے گا۔

دوسرے یہ کہ ہر آیت کا پڑھنا جیسا اونٹنی سے افضل ہے ویسا ہی اونٹ سے بھی افضل و اعلیٰ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔

تیسرے یہ کہ ایک آیت کا پڑھنا پڑھانا اونٹنی اور اونٹ دونوں کے مجموعے سے افضل و اعلیٰ ہے۔

(۳) عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقراءة مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه

ام المؤمنین حضرت عائشة رضت مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کا ماہران کے ساتھ ہے جو بارگاہِ خداوندی میں قرب ہیں اور وہیں سے قرآن کو اذکرے ہیں۔ اور جو

دھو علیہ شاق لہ اجران
 رمنفق علیہ مشکوٰۃ)

قرآن کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہوا اور اس میں مشقت
 محسوس کرتا ہوا اس کے لئے دوسرا اجر ہے۔

قرآن کا ماہر وہ ہے جس کو قرآن شریف خوب یاد ہو اور حسنِ خوبی کے ساتھ اس
 کو ادا کرتا ہو اور اس کے معانی اور مطالب سے واقف ہو۔ چونکہ یہ قرآن مجید کی
 پوری خوبیوں کا حامل ہے اس لئے ان فرشتوں

میں شمار ہوگا جنہوں نے کلامِ الہی کو راہِ راست رب الکلام سے اخذ کیا ہے
 اور جو شخص قرآن کے سمجھنے میں مشقت اور دشواری محسوس کرتا ہے اس کے لئے
 دو اجر ہوں گے ایک تعلیم قرآن کا اور دوسرے اس مشقت اور دشواری کا۔
 یعنی اس خامی کی وجہ سے وہ اجر سے محروم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کی مشقت کے بقدر
 مزید اجر دیا جائے گا۔

(۴) عن عبد اللہ بن عمر
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم یقال لصاحب
 القرآن اقرأ وارتق ورتل
 کما کنت ترتل فی الدنیا
 فان منزلت عند اخر ایتة
 تقرئہا۔ (مشکوٰۃ عن احمد
 والترمذی وابن داؤد والنسائی)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہ
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا (قیامت میں) صاحب قرآن
 سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور
 جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور کھیر
 کھیر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں کھیر کھیر کر
 پڑھتا تھا۔ نیز مرتبہ وہی ہے جہاں آخری
 آیت پر پہنچے۔

یعنی قرآن مجید کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا

اس لئے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کے درجات آیات قرآنی کے برابر ہیں جس شخص کو جس قدر آیات قرآنی یاد ہوں گی اسی قدر اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اور جس شخص کو تمام قرآن مجید یاد ہوگا وہ سب اعلیٰ مقام پر ہوگا کہ اس سے اعلیٰ وارفع کوئی مقام نہ ہوگا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ صاحب قرآن سے بلند کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا۔ علمائے لکھا ہے کہ قرآن مجید چھ ہزار آیات ہیں۔ پس صاحب قرآن کو جنت میں چھ ہزار مرتبہ عالیہ مرحمت ہوں گے۔

۱۵، عن ابن عباس قال
 قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ان الذي ليس في جوفه
 شئ من القرآن كالبيت الخراب
 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا جس سینہ میں قرآن کا کچھ بھی
 حصہ نہیں وہ دیران گھر کی مانند ہے۔

دل کا وسیع ویرانہ حکمت و معرفت اور رشد و ہدایت سے معمور اور آباد
 ہوتا ہے جس جو دل کہ قرآن مجید سے یکسر خالی ہے ظلمانی اور ایک دیران خراب
 حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے

(۶) عن معاذ الجهني قال
 قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم من قرء القرآن وعمل
 بما فيه أليس والد لا تلجأوا
 القيمة ضوءه احسن من
 ضوء الشمس في بيوت الدنيا
 لو كانت فيكم نماظنكم بالذم على بها۔
 حضرت معاذ جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو بیعت میں ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی جب کہ وہ تمہارے گھر میں ہے۔

رمشکوۃ علی احمد دابی واؤد) پس کیا گمان ہے تمہارا اس شخص کے

متعلق جس نے قرآن پر عمل کیا ہے۔

آفتاب کی روشنی کوئی معمولی روشنی نہیں ہوتی پھر اگر آفتاب کو گھر کے کونے میں لا کر رکھ دیا جائے اور بالکل قریب کر دیا جائے تو اس کی روشنی کا کیا کہنا۔ اس سے بھی زیادہ روشن تر وہ تاج ہو گا جو قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو زیب سر کرایا جائے گا جس کے باعث وہ اہل جنت میں ممتاز اور نمایاں نظر آئیں گے۔ یہ ان لوگوں کا اعزاز ہو گا جو تعلیم قرآن کا ذریعہ ہوئے اور وہ شخص جس نے خود قرآن کو سیکھا اور اس کے مطابق زندگی کو بنایا اس کا اعزاز و اکرام تو فہم و ادراک سے بھی بالاتر ہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب استاد بچہ سے کہتا ہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حق تعالیٰ اسی وقت بچہ کے والدین کو استاد کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ (نزہ)

نیز ارشاد فرمایا: حق سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم پر عذاب نازل فرماتے ہیں لیکن وہاں سے بچوں کے احمد لئذ رب العالمین پڑھنے کی آواز آتی ہے تو اس عذاب کو چالیس سال کے لئے اٹھا لیا جاتا ہے۔ (نزہ)

(۷) عن علی قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ
القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ
وحرّم حرامہ ادخلہ اللہ

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ
سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن
پڑھا اور اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے

حلال کو حلال بنانا اور حرام کو حرام بنانا۔ اللہ
تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور
اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس آدمیوں
کے بارہ میں اس کی سفارش قبول فرما دیں گے
جو مستحق عذاب ہوں گے۔

الجنة وشفعة في عشرة
من اهل بيته كلهم قد وجب
عليه النار -
(مشکوٰۃ عن احمد والتوفیٰ)

کبھی نہ کبھی تو جنت میں ہر مومن داخل ہوگا اس میں حفاظ کی کوئی خصوصیت اور
برتری نہیں۔ قرآن مجید کے حفاظوں کی یہ خصوصی شان ہوگی لوگ اس حساب و
کتاب ہی کی فکر میں ہوں گے اور ان کو جنت کے اس عالی مقام پر پہنچا دیا جائیگا
جس کے وہ مستحق ہیں مزید اکرام حفاظ قرآن کا یہ ہوگا کہ اس کی سفارش سے
اس کے گھر والوں میں سے ایسے دس افراد کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا جن کی
بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم ان کے لئے لازم تھی۔

یہ سب اعزاز و اکرام اس حافظ قرآن کا ہوگا جو قرآن پر ایمان اور یقین رکھتا
ہو اور اس کے احکامات کو سچ اور حق تسلیم کرتا ہو۔ اگر کوئی بد بخت حافظ
قرآن باوجود قرآن مجید سے آشنا اور شناسا ہونے کے اس میں شک رکھتا
ہو یا اس کے احکام کو تسلیم نہ کرتا ہو تو وہ ایمان سے خالی اور ہر سعادت سے
محروم ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

فما اصاب من الناس

(۱۰) عن انس قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم

ان الله اهل من الناس

قالوا من هم يا رسول الله
قال اهل القرآن هم اهل
الله وخاصته -

آدمی شمار ہوتے ہیں؟ عرض کیا۔
یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا
اہل قرآن وہ اللہ والے اور اللہ کے
خواص ہیں۔

ذ النسائی وابن ماجہ

اہل قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ خصوصی شغف اور اہتمام رکھتے
ہیں اور کلام اللہ پر فریفتہ اور شیفتہ ہیں اسی کلام ربانی کی فریفتگی اور شیفتگی نے
ان کو رب العالمین سے اتنا قریب اور ایسا وابستہ کر دیا کہ ان کا خصوصی
بندگان عالی میں شمار ہونے لگا۔ اور خواص میں شامل ہو گئے۔

(۹) عن عبد الله بن عمرو

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن
پڑھا اس نے علوم بنوۃ کو اپنے سینہ میں
لے لیا اگرچہ اس پر وحی نہیں آئی۔ پس
صاحب قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ وہ
غصہ والوں کے ساتھ غصہ کرے، اور
جہالت والوں کے ساتھ جہالت کرے
حالانکہ اس کے سینہ میں کلام اللہ محفوظ

ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال من قرء القرآن
فقد استودع الله ما بين
جنبه غير انه لا يوحى اليه
لا ينبغي لصاحب القرآن
يعبد مع من وجد ولا يجهل
ذنى خوفه كلام الله -

(فضائل عن المحاكم)

یہ حافظ قرآن کی ایک بڑی منقبت اور فضیلت کا اظہار ہے۔ منسوب نبوت
کا، حاصل یہی ہو کہ نبی کلام الہی کو رب العالمین سے لے کر اس کی مخلوق تک پہنچا

پس جس شخص نے قرآن کو سینہ میں لے لیا اس نے پورے علومِ نبوت کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ اگرچہ خود اس پر وحی نازل نہیں ہوئی مگر علوم تو سارے وہی ہیں جو وحی کے ذریعہ سے نازل ہوئے اب اگرچہ یہ صاحبِ وحی نہیں مگر حالِ وحی محسوس ہے۔ اس لئے اس کو اپنے طرزِ زندگی میں اپنے منصب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس بار امانت کا پاس رکھنا چاہیے جو اس کے سینہ میں ودیعت ہے۔ پس نہ بے جا غصہ کرے اور نہ جاہلوں کی طرح جہالت کا کام کرے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر علی الصبح کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا سور کت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور علی الصبح علم کا ایک باب سیکھنا اس پر عمل ہو یا نہ ہو ہزار رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔

(۱۰) عن ابی ذر قال قال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آية من کتاب اللہ خیر لك من ان تصلي مائة رکعة ولان تغدو تعلم بايامنا العالم عمل به اولم یعمل به خیر من ان تصلي الف رکعة (فضائل عن ابن ماجہ)

نماز افضل ترین عبادت اور اعلیٰ ترین ذکر ہے لیکن قرآن اور علوم قرآن کا سیکھنا اس سے بدرجہا افضل عبادت ہے اور اعلیٰ تر ذکر ہے چونکہ بندگی کا صحیح طریق اور ذکر و فکر کی اصل حقیقت اسی مرکز و شہ و ہدایت سے ملتی ہے پس قرآن اور علوم قرآن میں مشغول ہونا نماز نفل کی مشغولی سے زیادہ درجہ افضل اعلیٰ ہوگا۔

قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کے آداب و شرائط

قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا ایک ہم عبادت ہے اور ذکر اللہ کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ پس اس عبادت کی ادائیگی کے لئے چند آداب و شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ (۱) قرآن مجید کی تعلیم و تعلم سے مقصود محض حق سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودگی ہو اس کے کلام پاک میں اشتغال صرف اسی کے لئے ہو دیگر اغراض اور منافع کی آمیزش سے بالکل خالی ہو۔ یہی ہر عبادت کی روح رواں ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ - اور نہیں حکم کئے گئے مگر اس کا کہ
بندگی کریں اللہ کی خالص ہو کر اس کی
بندگی میں۔

اعمال کا مدار قصد و ارادہ پر ہے اپنے قصد و ارادہ کی خوبی کے بقدر انسان اپنے اعمال سے فائدہ اٹھاتا ہے اور منتفع ہوتا ہے۔ اور اسی قدر حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا و بخشش ہوتی ہے اور قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ (۲) قرآن مجید کے اتباع اور پیروی کو اپنا نصب العین بنائے اس سے اطوار زندگی کو سیکھے اور امر خد و ندی کو بجالائے اور ممنوعات سے احتراز کرے کہ یہی کامیابی کی شاہراہ ہے۔ ارشادِ ربّانی ہے۔

ثَمَنَ اتَّبَعْتُ هَذَا يَ فَلَا يَصِلُ
رَا كَا يَشْفِي - پس جو پیروی کرے میری ہدایت کی
تو نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے جو شخص قرآن پڑھے اور اس کا اتباع کرے وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا اور آخرت میں سوائے حساب سے محفوظ رہے گا۔

حق تعالیٰ نے قرآن کی پیروی کرنے والے کو دنیا میں فضیلت اور آخرت کی ثنات سے محفوظ کر رکھا ہے۔ (نزهہ)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: "ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دس آیات سیکھتے تھے پھر اس کے مطابق علم و عمل کو معلوم کر کے اگلی دس آیات سیکھتے تھے۔" (نزهہ)

بیزاریا: "قرآن عمل کرنے کے لئے نازل کیا گیا ہے اور لوگوں نے محض اس کے پڑھ لینے کو عمل قرار دے دیا۔ ایک شخص اول سے آخر تک قرآن پڑھتا ہے اور ایک حرف نہیں چھوڑتا لیکن عمل بالکل چھوڑ رکھا ہے۔" (نزهہ) جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس کا اتباع اور پیروی نہیں کرتا اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ ظالم ہے اور کذاب ہے اور خود اپنی تلاوت میں اپنے پر لعنت ہے اس لئے کہ بار بار پڑھتا ہے۔

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اور آ لَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الكَاذِبِينَ۔
اور خود ہی ظالم ہے اور جھوٹا بھی۔

(۳) قرآن مجید کی عظمت و حرمت کو ملحوظ رکھنے اور اس کے موافق مشروع و خفوع اور ادب و احترام کے ساتھ اس میں مشغول ہونا اس کے معانی اور مطالب میں غور و فکر کرے اور یقین کرے کہ اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہے

اور ہر آیت میں اسی کی رہنمائی کے لئے تالیفین کی جا رہی ہے۔ اور اسی کی بقدر غور و فکر اور ہوش و تدبیر ہو۔ ارشاد ربانی ہے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ
لِيَذَرَ الْبُزُورَ وَالْآيَاتِ -

یہ ایک بابرکت کتاب ہے اس کو ہم نے آپ پر اس لئے اتارا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں۔

(۴) قرآن مجید کو صحت حروف اور صحت مخارج کے ساتھ سیکھے اور سکھائے اور خوش الحانی اور ترتیل کے ساتھ تلاوت کرے۔ ارشاد ربانی ہے۔

وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا - اور قرآن کو خوب صاف صاف

پڑھو یا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک سورت کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ویسے ہی بلا ترتیل سارا قرآن پڑھنے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ نے اپنی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے۔ "ترتیل لغت میں صاف اور واضح طور سے پڑھنے کو کہتے ہیں اور شرع میں کسی چیزوں کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے کو کہتے ہیں۔ اول حروف کو صحیح نکالنا اور اپنے مخرج سے ادا کرنا تاکہ طا کی جگہ نا اور ضاد کی طانہ نکلے۔

دوسرے وقوف کی جگہ پر اچھی طرح پھیرنا تاکہ وصل اور قطع کلام بے محل

نہ ہو جائے۔

تیسرے حرکتوں میں اشباع کرنا یعنی زیر و زبر پیش کو اچھی طرح سے ظاہر کرنا چوتھے۔ آواز کو تھوڑا سا بلند کرنا تاکہ کلام پاک کے الفاظ زبان سے نکل کر کانوں تک پہنچیں اور وہاں سے دل پر اثر کریں۔

پانچویں آواز کو ایسی طرح درست کرنا کہ اس میں درد پیدا ہو جائے اور دل پر جلدی اثر کرے۔ درد والی آواز دل پر جلدی اثر کرتی ہے۔ اور اس سے روح کو قوت اور تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اطباء نے کہا ہے کہ جس دوا کا اثر دل پر پہنچانا ہو اس کو خوشبو میں ملا کر دیا جائے۔ کہ دل اس کو جلد کھینچتا ہے۔ اور جس دوا کا اثر جگر میں پہنچانا ہو اس کو شیرینی میں ملا دیا جائے کہ جگر مٹھانی کا جاذب ہے۔ اسی وجہ سے بندہ کے نزدیک اگر تلاوت کے وقت خوشبو کا استعمال کیا جائے تو دل پر تاثر میں زیادہ تقویت ہوگی۔

چھٹے تشریح اور مد کو اچھی طرح ظاہر کیا جائے کہ اس کے اظہار کلام پاک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔

ساتویں آیاتِ رحمت اور آیاتِ عذاب کا حق ادا کرے۔

یہ سات چیزیں ہیں جن کی رعایت تشریح کہلاتی ہے اور مقصود ان

سب سے صرف ایک ہے یعنی کلام پاک کا فہم و تدبر (فہمائل قرآن)

آیات کا حق یہ ہے کہ جب رحمت کی آیت پڑھے تو سرور و انبساط

کے آثار چہرہ پر نمایاں ہوں اور دل میں اس کے حصول کا ولولہ اور شوق ہو۔

اور جب عذاب کی آیت پڑھے تو ہوش و حواس غائب ہو جائیں خوف و شہ

طاری ہو جائے اور دل اس سے رشتگاری کا متمنی اور خواہان ہو۔

(۵) قرآن مجید کو سکھینے کے بعد اس کو محفوظ رکھنا تاکہ بھول اور نسیان سے مامون

رہے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

”قرآن مجید کو یاد کرتے رہا کرو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمدؐ کی

جان ہے۔ قرآن پابستہ اونٹ سے زیادہ فرار ہونے والا ہے (صحیحین)۔

دوسری روایت میں ہے: ”صاحب قرآن کی مثال پابستہ اونٹ جیسی

ہے اگر اس کو باندھے رکھو تو قابو میں رہے ورنہ فرار ہو جائے“ (صحیحین)

قرآن مجید کو یاد کر کے پھر بھلا دینا بڑی محرومی اور سخت ناقدری ہے اور

بڑا عظیم ترین جرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”مجھ پر

میری امت کے تمام اعمال حسنہ پیش ہوئے حتیٰ کہ وہ تنکا بھی جس کو کسی نے مسجد

سے اٹھا کر یا ہر پھینکا ہو۔ ایسے ہی تمام کے تمام گناہ بھی پیش ہوئے اس سے

بڑھ کر کوئی گناہ نظر نہیں آیا کہ کسی شخص نے قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد

کی ہو پھر اس کو بھلا دیا ہو (نزعہ عن ابی داؤد والترذی)

قرآن مجید کی ہر آیت ایک نعمتِ غظمیٰ اور سعادتِ کبریٰ ہے۔ اور اس کی

شکر گزاری اور قدر دانی یہ تھی کہ اس شاہی تحفہ کو حرزِ جان اور وردِ زبان بنایا

جاتا اتنی عظیم الشان تحفہ اور نعمت کا کفران اور نسیان اتنا بڑا جرم ہے کہ اس

سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید کی تلاوت

قرآن مجید کلامِ ربانی اور پیامِ رحمانی ہے جو سید الانبیاء والمرسلین کے ذریعہ مخلوق کی رہنمائی کے لئے ان کے پاس بھیجا گیا۔ بیچنے والا ایک ہے اور لانے والا ایک ہے اور جس کے پاس بھیجا گیا وہ ہر فرد بشر، اب انسان کی انسانیت کا پورا تقاضا یہ ہے کہ ہر غلامی اور محکومی سے آزاد ہو کر صرف اللہ رب العالمین مالک الملک کی بندگی اور غلامی کی اختیار کرے اور اس رب العزت کے تمام احکام اور اوامر کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اپنی محکومی اور غلامی کا ثبوت دے اور اس کے بھیجے ہوئے پیام اور اتارے ہوئے کلام کو غایتِ عظمت و حرمت کے ساتھ اپنا حرز جان اور وظیفہ زبان بنائے ایک مشت خاک کی یہ عزت افزائی کہ وہ کلامِ الہی اور پیامِ ربانی سے سرفراز ہو۔

کہاں ہیں اور کہاں یہ نکمتِ گلِ یسیم صبح تیری مہربانی
یہ تینوں امور جو انسانیت کے لوازمات اور مقتضیات سے تھے انہی کا انسان بارگاہِ رب العزت سے مامور ہے اور ہمارے پروردگار کا یہی ہم سے مطالبہ ہے ارشادِ ربانی ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ
هَذَا الْبَلَدِ الَّذِي حَرَّمَهَا
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ -

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس
شہر (مکہ) کے مالک کی جس نے اس کو
عزت دی ہے اور اسی کی ہے ہر چیز اور
مجھ کو حکم ہے کہ رہوں میں حکم برداروں میں

وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ - اور یہ کہ تلاوت کروں میں قرآن کی (اور

سناؤں لوگوں کو)

سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تین باتوں کا حکم کیا گیا۔

اول یہ کہ صرف الشرب العالمین کی بندگی اور غلامی کی جائے۔

دوسرے یہ کہ اس رب العزت کی کامل فرمانبرداری اور حکم برداری کی جائے۔

تیسرے یہ کہ اس کلام پاک کا ورد اور تلاوت جاری رکھی جائے۔

یہی تینوں امور رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کا اصل پیرستہ ہیں جس کا جی

چاہے ان کو اختیار کر کے راہ یاب کامیاب اور فلاح یاب ہو اور جس کا جی

چاہے ان کو چھوڑ کر گمراہ اور تباہ و برباد ہو۔

جس شخص کے پاس کتاب بھیجی جائے اور وہ اس بھیجنے والے کے عظمت

وجلال سے واقف اور اس کی یکتائی کا معترف بھی ہو تو اس کتاب کا اسی حقیقت

اور شان سے استقبال کیا جائے گا۔ اور اس کی عظمت و شان کے مطابق

اس کتاب کی تلاوت و قرأت ہوگی اگر اس میں کسی قسم کی لاپرواہی اور

بے اعتنائی کا ثبوت دیا گیا تو کتاب بھیجنے والے کی جانب سے انتہائی

سزائیں اور عتاب کا باعث ہوگا۔ اور یہ بے توجہی سراسر کفران و حرمان

شمار ہوگی۔ ارشاد ربّانی ہے۔

وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس

کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا وہی

اس پر یقین لاتے ہیں اور جو کوئی منکر ہوگا

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ

حَقًّا تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ

بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ

ہمُ الْخَاسِرُونَ - اس سے تو وہی لوگ نقصان پانے والے

ہیں۔

قرآن پر ایمان اور یقین کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کی تلاوت کا پورا حق ادا کیا جائے اور اس حق تلاوت کی ادائیگی میں لاپرواہی اور بے اعتنائی سخت کفرانِ نعمت ہے جو سراسر نقصان و خسران ہے۔

حق سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کو ایک سود مند تجارت کے ساتھ تعبیر فرمایا جس میں نقصان اور خسارہ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔
ارشادِ ربّانی ہے۔

جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ کو
اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے
ہیں۔ ہمارا دیا ہوا چھپا کر اور غلامیہ
امیدوار ہیں ایک تجارت کے جس میں
ٹوٹنا نہ ہوتا کہ پورا دیوے ان کو ثواب
ان کا اور زیادہ دیوے اپنے فضل سے
تحقیق وہ ہے بخشنے والا قدر دان۔

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ
وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنْفَقُوا
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَ عَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا
لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ جُورًا هُمْ وَ
يَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ
غَفُورٌ شَكُورٌ۔

یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی باتوں کو ماننے اور اس کی کتاب کو
عبادت سے پڑھتے ہیں۔ نیز بدنی اور مالی عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے وہ
حقیقت میں ایسے زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ اور ٹوٹے
کا کوئی احتمال نہیں بلاشبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس

امید میں یقیناً حق بجانب ہیں نقصان کا اندیشہ کسی طرف سے نہیں ہو سکتا از سر تاپا
نفع ہی نفع ہے۔ (تفسیر علامہ عثمانی)

تلاوت کے آداب

علامہ جلال الدین السیوطی رحمہ نے قرآن مجید کی تلاوت کے آداب کو شرح و
بسط کے ساتھ تفسیر القان میں نقل فرمایا ہے جن کو اختصار کے ساتھ درج کیا جاتا ہے۔
(۱) قرآن مجید کی تلاوت میں بکثرت مشغول رہے اور شب و روز بلا ناعہ
تلاوت کرے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو شب و
روز تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ ارشادِ باری ہے۔

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقَّةٌ قَائِمَةٌ
يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ الْبَيْلِ
وَهُمْ يَسْجُدُونَ
اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سیدھی
پر پڑھتے ہیں آیتیں اللہ کی اور وہ سجدے
کرتے ہیں۔

نیچھی میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غبطہ دو شخصوں
کے بارہ میں ہو سکتا ہے ان میں ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت
دی اور وہ شب و روز اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو شخص قرآن مجید
کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک حسنہ (نیکی) لکھی جاتی ہے اور
ہر حسنہ دس حسنات کے برابر ہوتی ہے۔

پس جس قدر کثرت قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اسی قدر حسنات کا ذخیرہ جمع

ہوگا اور مال مال ہوگا۔

۲۲ تلاوت قرآن کے وقت وضو کا ہونا مستحب ہے۔ اس لئے کہ تلاوت افضل اذکار ہے اور ذکر اللہ بلا وضو پسندیدہ نہیں۔ لیکن بلا وضو تلاوت کی گنجائش ہے۔ یعنی اور عائشہ عورت قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا منہ ناپاک ہو تو اس کو اس حالت میں تلاوت جائز نہیں۔ بلا وضو قرآن مجید کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں۔

۲۳ قرآن مجید کی تلاوت پاک و صاف جگہ بیٹھ کر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے لئے بہتر جگہ خانہ خدا ہے۔ گندے مقام اور راہوں و سب کی جگہ بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مشغول ہونا زیبا نہیں۔

۲۴ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت قبلہ رخ خشوع و خضوع اور سکون و وقار اور ادب و احترام کے ساتھ گردن جھکا کر بیٹھنا چاہیے۔

۲۵ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے سواک کر کے منہ کو صاف کر لینا چاہئے۔ حضرت علی کریم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ "تمہارے منہ قرآن پاک کی ادائیگی کا راستہ ہیں ان کو سواک سے صاف کر لیا کرو۔"

۲۶ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ
بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

سو جب پڑھتے ہو قرآن تو پہلے
اللہ کی تعظیم کرو۔

(۷) قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اور ہر صورت کی ابتدا میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔

(۸) قرآن مجید کو تزیل سے یعنی ٹھیر ٹھیر کر ہر حرف اور حرکت کو صاف صاف واضح کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

وَسَرَّيْلُ الْقُرْآنِ تَزْيِيلًا۔ اور قرآن کو صاف صاف پڑھو۔

تزیل کی تفسیح پہلے بیان ہو چکی۔

(۹) قرآن مجید کی تلاوت کے وقت خوف و خشیتِ جسم پر طاری ہو اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوں۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

وَيَخِرُّونَ لِلَّهِ ذُقَانٍ يَبْكُونَ
وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر رونے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہیں ان کو عاجزی

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ قرآنِ حزن و بقیاری لے کر اترا ہے جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو آنکھوں سے آنسو رواں ہوں۔ اگر رونانا آئے تو یہ تکلف رونے کی کوشش کرو۔"

(۱۰) قرآن مجید کی تلاوت خوش آوازی اور خوب صورتی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "قرآن کو خوش آواز کے ساتھ پڑھا کرو۔ اچھی آواز قرآن کے حسن کو دو بالا کرتی ہے۔" اگر خوش آواز نہ ہو تو بقدر استطاعت خوش آوازی کی کوشش کرے۔ البتہ گائے کے طرز پر ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے۔

(۱۱) حروفِ قرآنی کو بلند اور کشادہ آواز سے پڑھے عورتوں کی طرح

پست آواز میں نہ پڑھے۔

(۱۲) قرآن مجید کی تلاوت کو کسی کی بات کی وجہ سے منقطع نہ کرے اس لئے کہ کلام اللہ کے سامنے کوئی بات قابلِ اعتنا رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب تک قرآن شریف پڑھتے کسی سے بات نہ کرتے تھے جب فایغ ہو جاتے تب بات کا جواب دیتے۔

(۱۳) قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہنسنا یا کسی عیث کام میں مشغول ہونا یا لہو و لعب کی جانب دیکھنا ہرگز روا نہیں۔

(۱۴) قرآن مجید کو ترتیب کے موافق پڑھنا چاہیے خلاف ترتیب پڑھنا یا الٹا پڑھنا یا ایک سورت کو دوسری سورت میں ملانا یا کچھ کسی سورت سے پڑھنا یہ سب امور مناسب نہیں۔

(۱۵) جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اپنا کام اور کلام چھوڑ کر خاموشی کے ساتھ کلام الہی کو سننا ضروری ہے۔
ارشادِ ربّانی ہے۔

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ
وَآَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی
طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو
تاکہ تم پر رحم ہو۔

(۱۶) قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت ہو سکتی ہے اور بہترین وقت تلاوت کے لئے نماز کی حالت ہے۔ پھر آخر شب پھر صبح کا وقت۔

جمعہ کے دن۔ اور ہفتے کے دن اور رمضان شریف بالخصوص آخر عشرہ میں

تلاوتِ قرآنِ پاک کی زیادتی مناسب اور اولیٰ ہے۔

(۱۶) ختمِ قرآنِ پاک پر اظہارِ مسرت کرنا مستحب ہے۔

(۱۸) ختمِ قرآنِ پاک کے بعد دعا کرنا مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ

”ختمِ قرآن پر ایک دُعا ضرور قبول ہوتی ہے۔“

(۱۹) قرآنِ مجید کی تلاوت کو ذریعہ معاش اور ذریعہ رفعت نہ بنا کے

حدیث میں آیا ہے جو شخص قرآن کو کسی جاہ کے سامنے اس لئے پڑھے تاکہ

رفعت اور مرتبہ حاصل ہو تو اس کو ہر حرف کے عوض دس لعنت ملیں گی۔

قرآنِ پاک کی تلاوت کر کے لوگوں سے سوال کرنا اس کی حدیث میں

ممانعت آئی ہے۔ اور بہت نازیبا حرکت ہے۔

(۲۰) افضل یہ کہ اول دن یا اول شب میں قرآنِ مجید ختم کرے۔

جمعہ کے دن شروع کرنا اور جمعرات کو ختم کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔

ختم کے بعد قرآنِ مجید کا ثواب اموات کو پہنچا سکتا ہے۔ وہ اس سے منتفع

ہوتے ہیں اور مسرور ہوتے ہیں۔

قرآن مجید کا فہم و تدبر

نظمِ قرآنی میں عظمت و شوکت ہے علاوت و لطافت ہر جذب و کشش ہے۔ اس لئے کہ اس پاک ذات کا کلام ہر جو مالک الملک ہر رب العالمین ہر ہر شے کا پیدا کرنے والا اور ہر شے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پس ان نقوش پر جس قدر بھی فریفتگی شیفگی آتھنی ہو کم ہے اور بہت کم ہے۔ لیکن اس نظمِ قرآنی کو نازل کرنے سے مقصود محض ان زرین نقوش کی حفاظت نہیں بلکہ مقصود اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اس کے احکامات کی تعمیل اور فرمانبرداری ہے اس لئے اس کا فہم و تدبر اور غور و فکر بھی ضروری ہے کہ بغیر سمجھے اصل مطلوب اور مقصود کو نہیں پایا جا سکتا۔ اور اصل منشا خداوندی تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ نامہ محبوب کا بار بار ورد کرنا اور اس کے معنی و مفہوم کی جانب توجہ نہ کرنا سخت ناقدری اور نادانی ہے۔ اسی لئے قرآن مجید کے فہم و تدبر کا بار بار حکم آیا ہے۔ ارشادِ باری ہے۔

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ
لِيَذَّبَ بَرًّا وَايَاتِهِ -

یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے
آپ پر نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات
میں غور کریں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا۔

اعربوا القرآن واتبعوا غرائبہ
قرآن کے معانی کو بیان کرو اور اس
کی نادرباتوں کی پیروی کرو۔ قرآن کے
نوادر اس کے احکام فرائض و حدود
ہیں۔

رمشکوۃ)

اور فہم و تدبیر کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت کو تلاوت کرے اس کے معنی اور مطلب کو معلوم کرے پھر ان معانی میں غور و فکر کرے تاکہ مقصود آیت ذہن نشین اور ذلنشین ہو جائے۔ اور دل و دماغ اس کو قبول کر لیں اور یقین راسخ پیدا ہو جائے۔ پھر دلی جذبہ اس کے مطابق عمل پر براہِ گنجتہ اور آمادہ کرے گا۔ پس اپنی پوری وسعت و طاقت اس حکم کی بجا آوری اور فرما بزداری میں صرف کرے۔ اور سابقہ کوتاہی پر شرمسار اور معافی کا خواستگار ہو۔ اگر آئینہ کربم میں کوئی نصیحت و حکمت کی بات ہو تو اس سے عبرت حاصل کرے اگر رحمت کا ذکر ہو تو خوش ہو اور اپنے مولیٰ سے رحمت کا طلب گار ہو اور اگر عذاب و گرفت کا تذکرہ ہو تو خوف و خشیمہ طاری ہو جائے اور عاجز کی انکساری کے ساتھ عذاب الہی سے پناہ مانگے۔ جہاں دعا کا موقع ہو وہاں دست سوال دراز ہو اور جہاں توبہ اور استغفار کا موقع ہو وہاں تداامت شرمندگی سے گردن جھک جائے۔ اپنے کئے پر شپان ہو اور آئندہ کے لئے عہد و پیمان ہو۔

تلاوت قرآن مجید کے فضائل

اگرچہ سابقہ بیان سے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اہمیت اچھی طرح نمایاں ہو گئی پھر بھی مزید تاکید اور ترغیب کے لئے چند احادیث کو نقل کیا جاتا ہے۔

۱۱ عن ابی موسیٰ قال
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ
القرآن مثل الاثرجة ريحها
طيب وطعمها طيب ومثل
المؤمن الذي لا يقرأ القرآن
مثل التمرة لا مریح لها
وطعمها حلو ومثل المنافق
الذي لا يقرأ القرآن
كمثل الحنظل ليس له
ریح وطعمها مر ومثل
المنافق الذي يقرأ
القرآن مثل السجانة
ریحها طيب وطعمها مر

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے اس کی خوشبو بھی اچھی اور ذائقہ بھی اچھا۔ اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے خوشبو کچھ نہیں اور ذائقہ شیریں۔ اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل جیسی ہے اس میں کوئی خوشبو ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی ہے خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا۔

ایک روایت میں ہے جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے منافق ہونے کی خبر ہو

منفق علیہ فی سوا بیتہ المؤمن الذی ترجیح کے مانند ہے اور جو مؤمن قرآن
یقرء القرآن ویعمل بہ کلاً ترجیحاً والمؤمن نہیں پڑھتا لیکن اس کے موافق عمل کرتا ہے
اللہ لا یقرء القرآن ویعمل بہ کلاً تمرد مشکوہ وہ کھجور کے مانند ہے۔

قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے موافق زندگی گزارنے سے روحانی ترقی
اور پرواز نصیب ہوتی ہے۔ اور وہ کیفیات اور حالات طاری ہوتے ہیں جن کا
ادراک اور احساس دشوار ہے۔ پس غیر محسوس کو محسوس پر قیاس کرنا دشوار ہے۔
ارشاد نبوی میں تعریف ذہن کے لئے ایک موزوں ترین محسوس مثال
بیان فرمائی گئی جس سے ایک گونہ ان غیر محسوس کیفیات کی جانب ذہن
منتقل ہو سکتا ہے۔

پس جو مؤمن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے موافق زندگی
گزارتا ہے اس کی مثال ترجیح جیسی ہے۔ ترجیح خوش رنگ خوش ذائقہ اور خوشبودار
اور کثیر المنافع پھل ہے ایسے ہی جو مؤمن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس
کے موافق زندگی گزارنا ہے خوب صورت خوشنما اور باوقار صاحب
حشمت و عزت ہوتا ہے جس سے لوگ منتفع ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر جی
خوش ہوتا ہے اور اس کے منافع سے لوگوں کو برابر فائدہ پہنچتے رہتے ہیں۔
اور جو مؤمن قرآن کے موافق زندگی گزارتا ہے مگر قرآن کی تلاوت
نہیں کرتا اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ رنگ و بو سے خالی ہے مگر دیگر منافع
و اس کا بہا بہ کثرت موجود ہیں۔

اور جو شخص قرآن کے موافق زندگی گزارتا ہے اور نہ اس کی تلاوت کرتا ہے

وہ حنظل جیسا ہو۔ صورت بد نما ذائقہ کڑوا بد بودار اور محض بے کار۔ اور جو شخص قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کے موافق زندگی نہیں گذارتا وہ خوشنما چھان جیسا ہے۔ دیکھنے میں اچھا مگر بے فائدہ اور بے کار۔

۲۱ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت اسید بن حفص رضی اللہ عنہ رات کو سورہ بقرہ تلاوت فرمایا ہے، فقہ پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا اچانک گھوڑے نے بدکنا اور کوزا شروع کر دیا۔ وہ ٹھٹھے پڑھتے خاموش ہو گئے گھوڑا بھی ساکن ہو گیا پھر انھوں نے پڑھنا شروع کیا اور گھوڑا پھر بدکنے لگا۔ پاس ہی ان کے سنا جہز اوسے پہنی سو رہنے لگے ان کو خیال ہوا مبادا گھوڑا بچھنی کے لانت وغیرہ مار دے اس لئے اپنی قرأت کو روکنا موقوف کر دیا۔ آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہیں کہ چھت ہے جس میں گویا قمقمے روشن ہیں۔ علی الصبح بارگاہِ نبوی میں سارا ماجرا سنا یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

ابن حفص تم پڑھتے رہتے ابن حفص تم پڑھتے رہتے

ابن حفص نے کہا: یا رسول اللہ مجھے بچھنی کا خیال آیا وہ قریب ہی تھا جب میں بچھنی کے پاس پہنچا تو آسمان پر ایک چھت دیکھی جہاں سے قمقمے روشن تھے چہرہ دکھائی دینے موقوف ہو گئے

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہیں معلوم بھی ہے یہ کیا تھا؟

ابن حفص نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا: یہ فرشتے تھے جو تمہاری

تلاوت کو سن رہے تھے اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو یہ اسی طرح رہتے اور ب لوگ ان کا مشاہدہ اور زیارت کرتے (مشکوٰۃ از بخاری و مسلم)

(۳) عن ابی سعید قال

قال رسول الله صلى الله عليه

وسلام يقول الرب تبارك وتعالى

من شغلته القرآن من ذكرى

وهي اعمى اعطيت افضل ما

اعطى السائلين وفضل كلام

الله على سائر الكلام كفضل

الله على خلقه.

ومشکوٰۃ عن الترمذی والداری

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت

ارشاد فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن کی مشغولی

میرے ذکر اور دعا سے روک دے میں

اس کو اس سے اعلیٰ چیز دوں گا جو عا

مانگنے والوں کو دیا ہے۔ اور کلام الہی

کو دیگر کلام پر ایسی فوقیت اور برتری

ہے جیسی اللہ رب العزت کو اپنی

مخلوق پر ہے۔

یعنی قرآن مجید میں مشغول ہونے کی وجہ سے اگر کسی شخص کا ذکر اللہ اور

دعوات چھوٹ گئیں تو ذکر اللہ کا بدل تو یہ ہے کہ تلاوت قرآن خود ذکر اللہ

بلکہ افضل از کار ہے اور دعاؤں کا بدل ہے کہ حق تعالیٰ جو دوسرے دعا

مانگنے والوں کو عطا فرماتے ہیں اس سے بہت بہتر اور اعلیٰ قرآن پڑھنے

والے کو مرحمت فرمادیتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۴) عن ابن عمر قال قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

ان هذه القلوب تصدأ كما
يصدأ الحديد اذا اصابه
الساء قبل يارسول الله ما
جلا لها قال كثرة ذكرك
السموت وتلاوة القرآن -
(مشکوٰۃ عن البيهقی)

نے ارشاد فرمایا: یہ قلوب زنگ آلود ہوجاتی
ہیں جیسا لوہا پانی پہنچنے کی وجہ سے زنگ
آلود ہوجاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا -
"یا رسول اللہ ان کا جلا کیا ہے؟" ارشاد
فرمایا: بکثرت موت کو یاد کرنا اور قرآن
کی تلاوت کرنا۔"

غفلت و مدہوشی کے باعث انسانی قلوب میں نورانیت اور طہانیت کی جگہ
کدورت اور وحشت پیدا ہوجاتی ہے۔ یہی کدورت و وحشت قلوب کا
زنگ ہے۔ جب انسان بکثرت موت کو یاد کرتا ہے اور قرآن پاک کی
تلاوت میں مشغول ہوتا ہے تو یہ غفلت و مدہوشی کے پردے چاک ہوجاتے
ہیں ساری کدورت و وحشت دور ہوجاتی ہے۔ اور دل بقبضہ نور اور پاکیزگی
من جاتا ہے۔ پس غافل مدہوش قلوب کو جگانے کے لئے دو ناصح ہیں۔ ایک
ناصر خاموش یعنی ذکر موت جو تمام لذات دنیوی کو بھلا دیتا ہے دوسرا
ناصر ناطق یعنی تلاوت قرآن پاک جس کا ایک ایک حرف دل و جگر کے پار
ہوتا ہے۔ اور حفتہ کو بیدار کرتا ہے۔

(۵) عن عائشة ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال قراءة
القرآن في الصلاة افضل من قراءة
القرآن في غير الصلاة وقراءة
القرآن

حضرت عائشہ صدیقہ بنتی اللہ
عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں قرآن
پڑھنا خابن نماز قرآن پڑھنے سے افضل

افضل من التبیح والتکبیر والتبیح ہے اور خابج نماز میں قرآن پڑھنا تسبیح و
 افضل من الصدقة والصدقة افضل تکبیر سے افضل ہے اور تسبیح صدقہ سے
 من الصوم والصوم جنة من النار افضل ہے اور صدقہ کرنا روزہ سے افضل
 (مشکوٰۃ عن البیهقی) ہے اور روزہ ڈھال ہے عذابِ نار سے۔

ارشادِ نبوی میں اعمالِ حسنة کے مراتب کو بیان فرمایا گیا۔ روزہ کی فضیلت
 و منقبت ... یہ ہے کہ وہ عذابِ جہنم سے محفوظ رکھتا ہے اور ڈھال کا کام
 دیتا ہے۔ صدقہ و خیرات روزہ سے بھی افضل ہے اس لئے کہ صدقہ میں نفع
 مستدی ہے اور دوسرے کی حاجت روائی ہے۔ اور تسبیح تکبیر میں مشغول ہونا
 صدقہ سے بھی افضل ہے۔ اس لئے کہ یہ ذکر الہی ہے اور ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی
 عبادت نہیں۔ اور تلاوت قرآن تسبیح و تکبیر سے بھی افضل ہے۔ اس لئے
 کہ یہ افضل اذکار ہے اور تمام اذکار کو جامع اور حاوی ہے۔

(۶) عن عثمان بن عبد اللہ حضرت اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے
 بن اوس الثقفی عن جده قال مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا "قرآن حفظ پڑھنا
 وسلم قراءة الرجل القرآن فی ہزار درجہ ہیں اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنا
 غیر المصحف الفحرجة وقراءة فی المصحف حفظ پڑھنے سے دو ہزار درجہ بڑھا
 تضعف علیٰ لک الی الغی درجہ ہوا ہے۔ (مشکوٰۃ)

قرآن مجید کو حفظ تلاوت کرنے میں ایک ہزار مراتب عطا ہوتے ہیں
 اور اگر مصحف میں دیکھ کر تلاوت کی جائے تو اس پر دو ہزار درجات کا

افانہ ہو جاتا ہے اور دیکھ کر پڑھنے والے کو تین ہزار مرتب عطا ہوتے ہیں اس لئے کہ حفظ پڑھنے میں صرف زبان قرآن پاک میں مشغول ہوتی ہے۔ اور دیکھ کر پڑھنے میں زبان بھی مشغول ہوتی ہے اور آنکھیں بھی مشغول ہوتی ہیں اور ہاتھ بھی مشغول ہوتے ہیں جب مشغولی تین نوع سے بڑھ گئی تو اجر بھی سہ چند ہو گیا۔ قرآن مجید کو عظمت و محبت سے ہاتھ لگانا اور نقوش قرآنی کو دیکھنا مستقل عبادت اور بڑی سعادت ہے۔

بیزدیکھ کر تلاوت کرنے میں توجہ تمام رہتی ہے اور خیالات مجتمع رہتے ہیں اور غور و فکر زیادہ ہوتا ہے اور یہی اصل مقاصد ہیں۔ اکثر صحابہ کرام اور تابعین عظام کا دیکھ کر تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس دو قرآن کثرت تلاوت کے باعث بوسیدہ ہوئے۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ حکم مطلق نہیں۔ اگر کسی شخص کو حفظ پڑھنے میں توجہ تمام اور جمعیت خاطر اور غور و فکر زیادہ ہوتا ہو تو اس کو حفظ ہی پڑھنا چاہیے۔ اس لئے کہ یہ اصل مقاصد ہیں ان کا فوت ہونا مناسب نہیں۔ البتہ اگر اصل مقاصد دونوں حالت میں برابر ہوں تو پھر مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرنا افضل ہے۔

عن ابن الحسن مروسلان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال من
قرأ فی لیلة مائة آية لم
یجأه القرآن تلك الیلة
عن ابن عمر بنی المذعنے سے مروی
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا جس شخص نے رات میں سو آیت
تلاوت کی قرآن اس شخص سے اس رات

ومن قرء فی لیلة ما تئی ایتہ
کتب لہ قنوت لیلة ومن
قرء فی لیلة خمسائة الی
الف اصبح ولہ قنطار من
الاجر قالوا وما القنطار
قال اثنا عشر الفاً۔

کے بارہ میں جھگڑانہ کرے گا اور جس رات
میں دو سو آیت تلاوت کی اس کے لئے قیام
لیل کا ثواب لکھا جائے گا اور جس شخص نے
پانچ سو سے ہزار آیات تک تلاوت کی
اس کے لئے ایک قنطار اجر ہے صحابہ
نے عرض کیا قنطار کیا ہے؟ ارشاد فرمایا

ر مشکوۃ عن الدارمی) بارہ ہزار۔

قرآن مجید اپنی حق تلفی کرنے والوں سے قیامت میں اپنے حق کا مطالبہ
کرے گا قرآن پاک کے دو حق ہیں اول اس کے موافق زندگی گزارنا اور دوسرے
اس کی تلاوت کرنا۔ پس اگر کسی شخص نے رات کو سو آیت تلاوت کر لی تو اس
رات کے حق سے سبکدوش ہو گیا اور اگر دو سو آیت تلاوت کی قانتین (شب
بیداروں) میں شمار ہو گا۔ اور اگر پانچ سو یا اس سے زائد آیات تلاوت کیں تو اس
کے اجر کی کوئی نہایت نہیں اس کے اجر کو قنطار سے تشبیہ ہی گئی اور مقصود
تجدید اجر نہیں بلکہ اظہار کثرت ہے۔ قنطار چالیس اوقیہ سونا یا بارہ ہزار شرفی
کو کہتے ہیں۔

علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ ارشاد نبوی سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت
ہر انسان پر واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کلام الہی کی تلاوت نہ کرے تو
رب الکلام کی جانب سے روزِ حشر مطالبہ اور مواخذہ ہو گا۔ اسی مطالبہ اور مواخذہ کو
مجازاً قرآن کے جھگڑنے سے تعبیر فرمایا گیا۔

قرآن مجید کی بعض سورتوں اور آیتوں کے خصوصی فضائل اور منافع

(۱) ابو سعید بن معلی کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے آواز دی میں نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکا اور نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔
ارشاد فرمایا: کیا حق تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے۔

اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلًا اِذَا دَعَاكُمْ۔ (جواب دو تم اللہ اور رسول کو جب بھی وہ بلائے تم کو) پھر ارشاد فرمایا میں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت تباہوں گا اور میرا ہاتھ پکڑا۔ جب ہم نے مسجد سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت تباہوں گا۔ ارشاد فرمایا الحمد للہ رب العالمین ہے یہی سبع ثانی ہے۔ جو محمد کو عطا کی گئی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ دَلَقَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ۔ (اور دیا ہم نے تم کو سبع ثانی اور قرآن عظیم)۔ (مشکوٰۃ از بخاری)

(۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان دور رہتا ہے۔ (مشکوٰۃ از مسلم)

تاریخ: یعنی قبرستان کی طرح گھروں کو شہر خموشاں اور انسان مت بناؤ بلکہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن سے گھروں کو معمور اور آباد رکھو جس گھر میں تلاوت قرآن پاک ہوتی رہتی ہے وہاں شیطانی اثرات پیدا نہیں ہوتے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت تو خصوصیت سے شیطانی اثرات کے دور کرنے کے لئے نافع اور مفید ہے۔

(۳) حضرت ابو سعور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورہ بقرہ کی آخری آیت کو جو شخص رات میں پڑھے تو یہ اس کو کفایت کرتی ہے یعنی ہر نوع کی شر اور آفت سے پڑھنے والے کی حفاظت کرتی ہے۔ (مشکوٰۃ از بخاری و مسلم)

(۴) حضرت ابو درودار سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیتوں کو پڑھتا ہوگا وہ فتنہ و عیال سے محفوظ رہے گا۔ (مشکوٰۃ از مسلم)

(۵) حضرت ابو درودار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا تم رات میں تہائی قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صحابہ نے عرض کیا: تہائی قرآن کس طرح پڑھے؟ ارشاد فرمایا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (احریم) تہائی قرآن کے برابر ہے (مشکوٰۃ از مسلم)

(۶) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ مجھے قتل ہوا اللہ بہت محبوب ہے۔ ارشاد فرمایا اس کی محبت سبھی جنت میں لے جائے گی۔ (مشکوٰۃ از ترمذی و بخاری)

(۷) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج رات دو عجیب و غریب آئین نازل کی گئیں جن کا مثل کبھی نہیں دیکھا گیا: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس (مشکوٰۃ از مسلم)

(۸) ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب جب بستر پر بیٹھے تو تسبیح پڑھتے کہ اس پر پھوپھو کا سارے اور قل ہوا اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھنے پھر اپنے ہاتھوں کو بقدر استطاعت تمام جسم پر پھیرتے اور پھر اور جسم کے اگلے حصہ سے شروع فرماتے ایسا ہی تین مرتبہ کرتے تھے (مشکوٰۃ از بخاری)

(۹) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح (سورہ مؤمن) الیہ المصیر تک اور آیتہ الکرسی صبح کے وقت پڑھے شام تک دہر لڑائی کی آفت سے محفوظ رہتا ہے اور جو شخص شام کے وقت پڑھتا تو وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے (مشکوٰۃ از ترمذی و دارمی)

(۱۰) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے جو باقی تمام سے فائق ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یسین ہے جو شخص سورہ یسین کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کو دس قرآن پڑھنے کی برابر اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں (مشکوٰۃ)

(۱۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص صبح (سورہ مؤمن) الیہ المصیر تک اور آیتہ الکرسی صبح کے وقت پڑھے شام تک دہر لڑائی کی آفت سے محفوظ رہتا ہے اور جو شخص شام کے وقت پڑھتا تو وہ صبح تک محفوظ رہتا ہے (مشکوٰۃ از ترمذی و دارمی)

و سلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات کو سورہ حم الدخان پڑھتا ہے صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا مغفرت کرتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

(۱۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص جمعہ کی شب میں سورہ حم الدخان کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۱۳) حضرت عراب بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسجات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور ارشاد فرماتے تھے کہ ان میں ایک ایسی آیت جو ہزار آیت سے افضل ہے۔ (مشکوٰۃ)

مسجات وہ سورتیں کہلاتی ہیں جن کے شروع لفظ سُبْحَانَ يَا سَبِّحْ

يَا سَبِّحْ يَا سَبِّحْ - آیا ہے۔ اور وہ سات سورتیں ہیں۔

(۱) سبحان الذی اسرى لبعیدہ (۴) سورہ صفت

(۲) سورہ حدید (۵) سورہ جمعہ

(۳) سورہ حشر (۶) سورہ تغابن

(۷) سورہ اعلیٰ۔ اور وہ آیت کریمہ جو ہزار آیتوں سے افضل ہے

بیلۃ القدر کی طرح پوشیدہ ہے۔

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی ایک تیس آیت والی سورت نے ایک شخص کی

سفارش کی کہ بالآخر اس کو بخشوا دیا اور وہ سورت سورہ تبارک الذی

الملک ہے۔ (مشکوٰۃ از احمد و ترمذی و نسائی وغیرہ)

(۱۵) حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”سورۃ ازلزلت (اجرو ثواب میں) نصف قرآن کے برابر ہے۔ اور

سورہ قل هو اللہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ قل یا ایہا الکافرون

چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۱۶) حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جو شخص اللہ کی رضا کے لئے سورہ نسیم پڑھتا ہے۔ اس کے سابقہ گناہ

معاف کر دئے جاتے ہیں۔ جو لوگ قریب المرگ ہو ان کے سامنے سورہ نسیم

پڑھا کرو۔“ (مشکوٰۃ)

نیز ارشاد فرمایا ہے جو شخص علی الصبح سورہ نسیم پڑھتا ہے اس کی تمام

حوالچ پوری ہوتی ہیں۔ (مشکوٰۃ)

(۱۷) حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ارشاد فرمایا ”ہر شے کی ایک زینت اور جمال ہوتا ہے اور

قرآن کی زینت سورہ رحمن ہے۔ (مشکوٰۃ)

(۱۸) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ کی نوبت نہیں آتی

(حضرت ابن مسعود اپنی صاحبزادیوں کو ہر رات اس کے پڑھنے کا حکم دیا

کرتے تھے۔

(۱۹۱) حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سورہ
بج اسم ربک الاعلیٰ بہت زیادہ مرغوب اور محبوب تھی۔ (مشکوٰۃ)
(۲۰) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”کسی کی طاقت ہے کہ روزانہ ہزار آیت پڑھا کرے؟ صحابہ
نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پر مداومت کون کر سکتا ہے؟ ارشاد
فرمایا: ”کیا اس کی طاقت نہیں کہ سورہ الفکھم الفکاثر روزانہ پڑھا کرے
(مشکوٰۃ)

یعنی اس سورت کے ایک بار پڑھنے کا ثواب ایک ہزار آیات
کے ثواب کے برابر ہے۔

شاہِ نواں شعبہ

آیاتِ خداوندی اور صفاتِ باری میں غور و فکر

غور و فکر وہ اصلی جوہر ہے جس پر زندگی کے برگ و بار لگتے ہیں اور اسی کے مطابق انسان سے اعمال و افعال سرزد ہوتے ہیں اگر فکر صحیح ہوتا ہے تو سارے کام راست ہوتے ہیں اور پوری زندگی درست ہوتی ہے۔ اور اگر فکر فاسد ہوتا ہے تو ہر کام میں بگاڑ ہوتا ہے۔ اور ساری زندگی خراب ہوتی ہے۔
دل کے جذبات اور رجحانات کا پاکیزہ ہونا فکر کے صحیح ہونے کی علامت ہے اور دل کے جذبات اور رجحانات کا گندہ اور پراگندہ ہونا فکر کے فاسد ہونے کی نشانی ہے۔

پس دل کی دنیا جب سنورتی ہے تو انسان کو اچھی طرح سنوار دیتی ہے اور انسان کو کامل انسان بنا دیتی ہے اور جب بگڑتی ہے تو انسان کو پوری طرح بگاڑ دیتی ہے۔ اور وحشی درندہ سے بھی بدتر بنا دیتی ہے۔
ذکر اللہ کا اصل مسکن و مادی انسان کا دل ہے اور کار کا باکھل سمیع ہو جانا اور دلی جذبات اور رجحانات کا فطرت کے مطابق ہو جانا نبیرت کی آنکھوں کا وا ہو جانا غفلت و مدہوشی کا دور ہو جانا یہ وہ امور ہیں جو دل کو یادِ الہی کے قابل بناتے ہیں۔ اور ذکر اللہ سے صحیح طور پر آشنا کرتے ہیں۔ یہی وہی ہے کہ غور و فکر کو ایک بنیادی شے قرار دیا گیا اور بار بار کلامِ ربّانی

میں غور و فکر کی جانب متوجہ کیا گیا۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یاد دہانت
کہ تر کھول دے لوگوں کے سامنے وہ
چیز جو اتری ان کے واسطے تاکہ وہ
غور و فکر کریں۔

یعنی ہم نے قرآن مجید کو اس لئے نازل کیا ہے تاکہ تم مخلوق کے سامنے
اس کو واضح کر کے بیان کر دو اور پھر لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کر کے
راہِ یاب اور کامیاب ہوں۔

صحیح غور و فکر دل پر رشد و ہدایت کی راہیں کھول دیتا ہے اور حق اور
حقیقت کو قبول کرنے پر برانگیختہ اور آمادہ کرتا ہے۔ اور فاسد فکر گمراہی
کی طرف سے جاتا ہے اور کفر و طغیان پر آمادہ کرتا ہے۔

پوری کائنات انسان کے غور و فکر کی جو نگاہ ہے اور جس شے
میں بھی انسان غور و فکر کرے گا وہ اس کو حق کی جانب رہنمائی کرے گی
اور بارگاہِ رب العزت تک پہنچائے گی۔
وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

ارشادِ ربانی ہے۔

اور کیا نہیں غور کرتے اپنے جی میں
کہ اللہ نے جو بنائے آسمان اور زمین
اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک

أَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي الْفُسَيْمِ
مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا

بِالْحَقِّ وَاجَلٍ مُّسَمًّى الْآیۃ سادھ کر اور وعدہ مقرر پر۔

یعنی عالم کا اتنا زبردست نظام اللہ تعالیٰ نے بے کار اور ناحق نہیں بنایا کچھ اس سے مقصود ضرور ہے۔ جو آخرت میں نظر آئے گا۔ بس اتنی بڑی نشانی پر غور و فکر نہ کرنا اور اس سے صحیح سبق حاصل نہ کرنا بڑی کوتاہی اور نادانی ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ
بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ وَسَجَّ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ كُلُّ يَوْمٍ لِّاجَلٍ
مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ
تُوقِنُونَ - وَهُوَ الَّذِي مَدَّ
الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ
وَأَنْهَارًا وَأَمِّنَ كُلَّ الْشَّجَرِ
فَجَعَلَ فِيهَا رُجُلًا مُّشْبِهِينَ
يُغْشَى الْبَلَدَ النَّهَارَ - إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَعَةٌ

اللہ وہ ہے جس نے اوپنچے بنا لئے
آسمان بغیر ستون دیکھتے ہوئے قائم ہوا
عرش پر اور کام میں لگا دیا سورج اور
چاند کو ہر ایک چلتا ہے وقت مقررہ
پر تدبیر کرتا ہے کام کی ظاہر کرتا ہے
نشانیوں کہ شاید تم اپنے رب سے
ملنے کا یقین کرو اور وہی ہے جس نے
پھیلائی زمین اور رکھے اس میں پہاڑ
اور ندیاں اور ہر سوئے کے رکھے
اس میں جوڑے و دوڑے جاندار
دن رات کو جیسا کہ اس میں مشابہت
ہیں ان کے واسطے جو فکر کرتے ہیں اور
زمین میں کھیت ہیں نہایت ایک

سے متصل اور باغ ہیں انگور کے اکھتیاں
 ہیں اور کھجوریں ہیں۔ ایک کی جڑ دوسرے
 سے ملی ہوئی اور بعض بن ملی ان کو پانی بھی
 ایک دیا جاتا ہے اور ہم میں بڑھا دیتے ہیں
 ان میں ایک کو ایک سے میووں میں۔
 ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان کے لئے

وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرَّاعٍ
 وَنَخِيلٍ صُنُوفٍ وَغَيْرِ صُنُوفٍ
 يُسْقَى بِهَاءٍ وَآحِدٍ وَنُفُضٍ
 بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ -

(سورہ سعد رکوع ۱) جو غور کرتے ہیں۔

عرض کا رخاۂ عالم کی ہر چیز ایک بردست نشانی ہے جو حق کی طرف مائل
 کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔
 ذکر و فکر دونوں بندگی کے لوازمات سے ہیں جو لوگ صحیح فکر رکھتے ہیں
 وہ کبھی ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور جو لوگ ذکر میں مشغول ہوتے ہیں وہ
 فکر سے غالی نہیں رہتے اور یہی فکر ان کی اچھی رہنمائی کرتا رہتا ہے۔
 ارشادِ باری ہے۔

بے شک آسمان اور زمین کا بنانا
 اور رات اور دن کا آجانا اس میں نشانیاں
 ہیں عقل والوں کے لئے جو یاد کرتے ہیں
 اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ
 پر بیٹھے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین
 کی پیدائش میں کہتے ہیں اے رب ہمارے

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
 لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ بَدَّ كُرْهُونَ
 اللَّهُ قِيَامًا وَتَعُودًا أَرَّ عَلَى جُنُوبِهِمْ
 وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ - رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا

بَا طِلًا - مُسْجِنًا فَفَقْدَا عَذَابَ
النَّارِ -
تو نے بیعت نہیں بنایا سو ہم کو بچاؤ وزخ
کے عذاب سے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک شب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے و صلوٰۃ فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور اس قدر
بکا طاری ہوا کہ تمام ڈاڑھی مبارک اور سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
پھر بستر پر لیٹ گئے۔ اور روتے رہے۔ بلال نماز کو اٹھانے کے لئے آئے
اور حضور کو روتا ہوا دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ
معاف ہو چکے پھر آپ کیوں روتے ہیں؟

ارشاد فرمایا: بلال میں کیوں کرنے روؤں آج رات مجھ پر یہ آیت

نازل ہوئی

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ
پھر ارشاد فرمایا پوری ہلاکت اور بربادتی ہے اس شخص کے لئے جو
اس آیت کو پڑھے اور پھر بھی غور و فکر نہ کرے۔ (نزہہ)

معلوم ہوا کہ آیات خداوندی سے وہی لوگ راہیاب ہوتے ہیں جو ذکر
اور فکر و دوزں میں مشغول رہتے۔ اور فکر بھی ذکر کا ایک اہم شعبہ ہے اور عبادت
کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں مذکور ہے۔

كَانَ دَائِمًا الْفَكْرَ كَثِيرًا الصَّحْتِ (آپ ہمیشہ غور و فکر میں رہتے اور اکثر خاموش
رہتے تھے۔)

حضرت حسن رضا فرماتے ہیں: "تھوڑی دیر کا غور و فکر رات بھر کی نماز سے افضل

ہے۔"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: "غور و فکر غفلت کو دور کرتا ہے اور دل میں خوف و خشبیہ پیدا کرتا ہے۔ قلوب رنج و غم سے جلا پکڑتے ہیں۔ اور غور و فکر سے جگمگا اٹھتے ہیں اور روشن ہوتے ہیں۔ (نزهہ)

حضرت فیصل فرماتے ہیں: "غور و فکر ایک آئینہ ہے جس سے اپنی اچھالی اور برائی واضح ہو جاتی ہے۔"

حضرت وہب بن منبہ فرماتے ہیں: "جب انسان کا غور و فکر بڑھ جاتا ہے تو اس میں فہم پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب فہم پیدا ہو جاتی ہے تو علوم منکشف ہو جاتے ہیں پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہدایت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔"

حضرت بشر حافی فرماتے ہیں: "اگر لوگ حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی میں غور و فکر کرنے لگیں تو ان سے کسی حال میں بھی نافرمانی سرزد نہ ہو۔"

شیخ ابن عطا اسکندری فرماتے ہیں: "قلب کا مخلوقات کے وسیع بیداروں کی سیر کرنا فکر" کہلاتا ہے۔ فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی۔"

غور و فکر طریقی

غور و فکر کا میدان بہت وسیع اور کشادہ ہے۔ پروردگار عالم کی ساری مخلوقات اور تمام مصنوعات اس کی کمالِ صنعت و قدرت پر کھلے شواہد ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان صانعِ حقیقی کی جہانبِ رہنمائی پا سکتا ہے جس قدر غور و فکر اور مصنوعات میں غور و فکر ہوگا اسی قدر خالق و صانعِ جل جلالہ کی معرفت حاصل ہوگی اور معرفت کی یہ قدر اپنے مالک سے ربط و تعلق قائم ہوگا۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تفکروانی خلق اللہ ولا تقفوا
فی اللہ فانتکم لن تقدروا
قدرا کا۔ (نزد عن ابن عباس)

اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور
اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو اور اس لئے
اللہ کی حقیقت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے

مروی ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض لوگوں پر گذر ہوا جو جو فکر
تھے حضور نے دریافت کیا کیا ہوا تم بولتے جیوں نہیں؟ انھوں نے عرض
کیا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں مجبور تھیں؟

ارشاد فرمایا ایسا ہی چاہئے۔ خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کیا کرو
خود اس کی ذات کو مت سوچا کرو۔

حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے چوں و چہ گوں ہے انسانی عقول اس
کی حقیقت کے قریب تو بھی نہیں جا سکتیں۔

دور بنیانِ بارگاہِ الت
خیر ازین پہ نہ رود اند کہ است

پس مخلوقات الہیہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کے کرموں اور عجیب و غریب تصرفات میں جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح عجائباتِ عالم میں غور و فکر کرے اور حق تعالیٰ کی صفات کمال اور جمال و جلال میں غور و فکر کرے۔ اس غور و فکر سے اس کو اپنے خالق کی معرفت حاصل ہوگی اور اس بات کا کامل یقین حاصل ہو جائیگا کہ میرا خالق بڑا علیم و حکیم اور قدرت و عظمت والا ہے۔ پھر گردن خود بخود اس کے آگے سرنگوں ہو جائے گی پھر جب اپنے پرے شمار اور بے حد و حساب انعامات اور احسانات مشاہدہ کرے گا تو طاعت و فرمانبرداری کے جذبات از خود برانگیختہ ہوں گے۔ اور مطیع و فرمانبردار بندہ بنائیں گے۔

(۲) موت اور موت کے حالات اور سکرات پر غور کرے اور مرنے والوں کے حالات کو سوچے کہ کیا تھے اور کیا ہو گئے اور کہاں چلے گئے کہ اب ان کا نام و نشان بھی نہیں کوئی پرسان حال بھی نہیں۔ یہی حال اپنا ہونا ہی ایک دن یہاں سے جانا ہی پھر نہ معلوم وہاں کیا حال ہو اور کن حوادث سے سابقہ پڑے اس سے خوف و خشیم پیدا ہوگا دنیا کی لذتوں سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی نعمتوں کی رغبت و امنگ پیدا ہوگی جو بندہ کو اپنے مولیٰ سے قریب تر بنائے گی اور اس کی جانب توجہ تام حاصل ہوگی۔

(۳) قیامت کے حالات میں غور و فکر کرے اور اس وقت کے ہولناک مناظر کو سوچے۔ پوری مخلوق قبروں سے اٹھے گی اور میدانِ حشر میں جمع ہوگی آفتاب نزدیک تر ہوگا۔ شدت گرمی سے سپیٹھ میں شرا بور ہوگا۔ پیاس کی بے چین ہوگا۔ کوئی پرسان حال اور خبرگیراں نہ ہوگا۔ بارگاہِ رب العزت

میں پیشی ہوگی اور ہر چھوٹی بڑی بات کی باز پرس ہوگی۔ پوری زندگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور تمام اعمال پر جزایا سزا دی جائے گی۔ جب ان امور پر غور کرے گا تو آخرت کی فکر دامن گیر ہوگی اور یہ کوشش کرے گا کہ میں بارگاہ رب العزت کی پیشی کے قابل ہو سکوں اور وہاں کی رسوائی اور روسیاسی سے کسی طرح محفوظ ہو جاؤں۔

(۴) دوزخ اور دوزخ کے ہولناک عذاب پر غور کرے دوزخ کی آگ کوئی معمولی آگ نہیں یہاں کی آگ سے ستر گنا زائد بڑھی ہوئی ہوگی، انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ خون اور پیپ وہاں کا پانی ہوگا اور ہر ایذا دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی جس قدر دوزخ کے حالات پیش نظر ہوں گے اسی قدر گناہ اور نافرمانی سے احتراز ہوگا۔ دنیا کے جیل خانوں کی ذرا سی سختی چونکہ آنکھوں کے سامنے ہے اس لئے انسان اس سے ڈرتا ہے اور بچتا ہے۔ اگر آخرت کا جیل خانہ ذرا بھی کٹھا ہدہ ہو جائے، تو کبھی بھی گناہ سرزد نہ ہو اور ہر انسان پارسا بن جائے۔

(۵) جنت الفردوس اور وہاں کے خوشنما مناظر پر غور و فکر کرے وہاں کی نعمتوں اور لذتوں کو یاد کرے وہاں ہر نوع کی راحت ہوگی ہر طرح اعزاز و اکرام ہوگا وہاں کی لذتیں اور نعمتیں وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتیں جو صرف انھیں بناؤں کو نصیب ہوں گی جو شیطیع اور فرمانبردار ہوں گے۔ جس قدر ان امور کا یقین ہوگا اسی قدر اطاعت و فرمانبرداری کا ذوق و شوق پیدا ہوگا۔ اور ان نعمتوں کے حصول کی آرزو اور خواہش اور طلب و

جتنو ہوگی۔

(۴) الشرب العزت کے علیم و خیر ہونے اور سمیع و بصیر ہونے پر غور و فکر کرے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ شہ رگ سے بھی قریب تر ہے اور ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت ہم سے باخبر ہے ظاہر و باطن ہر چیز کو جانتا ہے دل کے بھیدوں سے پورے طور پر واقف ہے۔ جس قدر ان صفات پر غور و فکر ہوگا اور ان پر یقین کامل ہوگا اسی قدر اطاعت و فرمانبرداری میں انہماک اور اشتغال ہوگا۔ طاعات میں لذت و حلاوت ہوگی اور شرم و حیا کی وجہ سے گناہ کی جرات و ہمت نہ ہوگی۔

اگر کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہمیں اس کے دیکھنے کا علم ہو تو اس کے لحاظ اور شرم کی وجہ سے ہمارے سے کوئی نازیبا حرکت سرزد نہ ہوگی۔ پس اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ الشرب العزت میرے پاس ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کسی حال میں بھی گناہ کی جرات نہیں کر سکتا۔

حضرت عبداللہ بن دینار فرماتے ہیں میں امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ کے سفر میں تھا۔ راستہ میں ایک بدوی ملا جو مکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا: ایک بکری ہمارے ہاتھ فروخت کر دو۔

بدوی نے کہا: میں غلام ہوں مجھے فروخت کا اختیار نہیں ہے۔

حضرت عمر نے امتحاناً فرمایا: "اپنے آقا سے کہہ دینا کہ بھڑیا کھا گیا"
بدوی نے کہا: "اور اللہ جو دیکھ رہا ہے۔"

حضرت عمرؓ نے اپنے اختیار روپڑے اور اس غلام کو خرید کر آزاد کیا، اور
ارشاد فرمایا: "تیری اس بات نے مجھے یہاں بھی آزاد کرایا اور امید ہے کہ
آخرت میں بھی آزاد کرائے گی۔"

مراقبہ

آیاتِ خداوندی اور صفاتِ باری میں غور و فکر کرنے کو صوفیاء اور مشائخ
طریقت کی اصطلاح میں "مراقبہ" کہتے ہیں جس کے اٹھولہ نے آداب و شرائط
اور مختلف طریقے تالیف فرمائے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث فرماتے ہیں۔

اعلم ان الشارح علیہ الصلوٰۃ
والسلام، غیب و حث علی
تبیئین علی الذکر والحداد
منہ ما ینفط بہ و علی الفکر
المراد منہ المراقبہ (قول جمیل)

مجھ لو کہ شارح علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے دو باتوں کی ترغیب دی اور ان کے
لئے آمادہ کیا اول ذکر اور اس سے مراد
زبان سے اللہ کا نام لیتا ہے دوسرا
فکر اور اس سے مراد مراقبہ ہے۔

مراقبہ کا اصل اصول ہی غور و فکر ہے جس کی قرآن اور حدیث میں بار بار
ترغیب اور تاکید کی گئی اس کے ساتھ پھر ایک دوسری اصل بھی صنم کی گئی
اور وہ حدیث احسان ہے جو بندگی کا اصل راز ہے اور تمام عبادات کی

روح رواں ہے کہ اس کے بغیر بندگی بھی ناقص ادا ہوتی ہے۔ اور زندگی بھی رائیگاں جاتی ہے۔

حدیث احسان کا مفہوم یہ ہے کہ زندگی کو اس طرح گزار جائے اور بندگی کے فرائض اس نظر سے ادا کئے جائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس مالک الملک حکم الحاکمین اور رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں اس نظر سے کہ مطابق جب زندگی گزارے گی تو وہی حقیقی زندگی ہوگی اور وہی بندگی کے صحیح معیار پر اترے گی۔ اور یہی شریعت و طریقت کا خلاصہ ہے اور بس۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحم تحریر فرماتے ہیں۔

والاصل فیہا قولہ صلی اللہ علیہ
وسلم الاحسان ان تعبد اللہ
کانک توادہ فان لم تکن توادہ
فانہ یراک (قول جمیل)

مراقبہ میں اصل رسول اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد ہے کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی
ایسی طرح بجالائے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو
دیکھ رہا ہے اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا
تو وہ بہر حال تجھے دیکھ رہا ہے۔

غرض مراقبہ کی اصل تو وہی غور و فکر ہے اور اس سے مقصود صفت احسان
کا پیدا کرنا ہے جو مومن کا انتہائی کمال ہے۔ اور بندگی کا اعلیٰ مقام ہے اور شریعت
و طریقت کا اصل مقصود ہے۔

مراقبہ کا طریقہ

مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو دو زانو ہو کر قبلہ رخ بیٹھے اور جمعیت خاطر اور اطمینان قلب کے ساتھ اس آیت یا صفت کی زبان سے تلاوت کرے جس کا مراقبہ مقصود ہے اور دل سے اس کو دھرائے اور اس کے معنی اور مفہوم کو خوب ذہن نشین کرے اور ان معنی میں اچھی طرح غور و فکر کرے پھر اس مفہوم اور معنی کے وجود کا تصور کرے اور اس کی صورت متخیلہ میں اس قدر محو اور مستغرق ہو جائے کہ فہمین سے ہر ماسوا کا ذہل ہو جائے اگر لمحہ بھر بھی دوسری جانب توجہ ہوگئی تو مراقبہ ناقص اور نامام رہے گا۔ ابتداءً مراقبہ میں دشواری پیش آتی ہے لیکن پھر رفتہ رفتہ ایسی عادت ہو جاتی ہے کہ دوسری جانب توجہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور یہ حالت استغراق اور محویت دوامی ہو جاتی ہے۔

لب بہ بند و چشم بند و گوش بند
گر نہ بسینی ستر حق بر ما بچند

مراقبہ کی اقسام و انواع

مراقبے بہت ہیں جن میں سے چند ذکر کئے جاتے ہیں۔

مراقبہ حضور | اپنے دل کو ماسوا اللہ سے خالی اور کیسوی کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی حضور کی تصور کرے اور زبان سے

اللہ حاضر می اللہ ناظر می کا بار بار تذکرہ کرے پھر اس کے معنی پر غور کرے اور

یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے۔ اور میرے ساتھ ہے اور اس تصور میں اس قدر محو اور مستغرق ہو جائے کہ ماسوا سے بالکل بے خبر بن جائے حتیٰ کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔

مراقبہ معیت اپنے دل کو ماسوا اللہ سے خالی اور مکیو کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ کی معیت کا تصور کرے اور آیت **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ** (اور حق تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو) کے معنی کا تصور کرے اور یقین کرے کہ خلوت و جلوت مستغنی اور بیکاری کھڑے اور بیٹھے اور بیٹھے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اسی تصور میں مستغرق اور محو ہو جائے۔

مراقبہ اقربیت اپنے دل کو ماسوا اللہ سے خالی اور مکیو کر کے حق سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا تصور کرے اور آیت **دَنُّنًا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَيْدِ** (ہم قریب تر ہیں انسان کے شہ رگ سے) کے معنی کا تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے میرے سے زیادہ قریب اور نزدیک ہے پھر اس تصور میں اس قدر مستغرق اور محو ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے۔

مراقبہ رویت اپنے دل کو ماسوا اللہ سے خالی اور مکیو کر کے یہ تصور کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور آیت **أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ** (کیا نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے) کے معنی کا تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر

اس تصور میں اس قدر مستغرق اور محو ہو جائے کہ کہیں کی خبر نہ رہے۔

مراقبہ وصحت اپنے دل کو ما سوا اللہ سے خالی اور نیکو کر کے اس بات کا تصور کرے کہ صرف حق سبحانہ تعالیٰ میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آیتہ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**۔

روہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ کے معنی کا تصور کرے اور یہ تصور کرے کہ حق تعالیٰ کے سوا کسی کا بھی وجود نہیں پھر اس تصور میں اس قدر مستغرق اور محو ہو جائے کہ بس وہی وہ رہ جائے۔

مراقبہ فنا اپنے دل کو ما سوا اللہ سے خالی کر کے سوچے کہ ہر چیز فنا ہو گئی صرف انڈرپ العزت باقی ہے اور آیتہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانٍ وَيَبْقَى وَجْهٌ جو کچھ زمین پر ہے فنا ہوئے والا ہے اور باقی رہے گی ذات تیسرے رب کی جو بڑی اور بزرگی والا ہے۔

کے معنی پر غور کرے اور تصور کرے کہ یہاں اور سارے انسان فرشتے اور تمام آسمان و زمین ٹوٹ پھوٹ کر نیست و نابود ہو چکے نہ ہت اللہ ذوالجلال والاکریم باقی ہر اور اس تصور میں مستغرق اور محو ہو جائے۔

یہ چند مراقبے ہیں ان میں سے جو نسا بھی اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے

تقرب اور تعلق کو بڑھائے گا۔ اور یاد الہی کو دوام اور ثبات بخشنے کا۔ انشاء اللہ۔

ذکر اللہ کے تمام شعبوں پر مدعاومت

یہ ذکر اللہ کے سات شعبے ہیں اگر ان پر مدعاومت کی گئی اور ان کی ساتھ مناسبت پیدا ہوگئی تو ذکر اللہ کی باقی راہیں خود بخود واضح ہو جائیں گی۔ اور دل انوارِ بگیات سے معمور اور آباد ہو جائے گا۔ خانہ ویران گھٹتا بن جائے گا۔

ذکر اللہ محض زبانی ذکر کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اس سے مقصود مطلوب اور مذکور کا دل میں حصول اور حضور ہے جس کے متعدد طریقے ہیں چنانچہ حضرت حاجی امیر اللہ صاحب رحم فرماتے ہیں۔

بدانکہ ذکر براقسام است و مقصود
از حصول مذکور است بحضور دل پس
ہر عملی و فعلی کہ ازال حصول مطلوب
ست ہم ذکر است کلمہ باشد یا نماز
یا تلاوت قرآن یا درود یا دعویہ
کہ مطابق قرآن و حدیث باشد
یا دیگر عبادات و یا عبارات دیگر
کہ ملاحظہ معنی آل یاقت مذکور
مطلوب است آل ہم جملہ ذکر است
سمجھ لینا چاہیے کہ ذکر اللہ کی بہت سی
قسمیں ہیں اس لئے کہ ذکر سے مقصود
مذکور کا دل میں آجانا ہے جس جس عمل اور
فعل سے مقصود حاصل ہو وہی ذکر اللہ
ہے خواہ ورد کلمہ ہو یا نماز یا تلاوت
قرآن یا درود شریف یا دعا جو قرآن
و حدیث کے موافق ہو یا دیگر عبادات
یا دوسرے طریقے جن سے مطلوب اور
مذکور کی معرفت اور شناخت حاصل ہو
یہ سب امور ذکر اللہ ہیں۔

پس ذکر اللہ اگرچہ ان سات شعبوں میں منحصر نہیں اور اس کا دائرہ بہت وسیع ہے لیکن اس کے حصول کے اصل ذرائع یہی ہیں جو بے شک و شبہ اور بے غل و غش ہیں جب تک ان میں اہٹناک اور اشتغال نہ ہوگا دیگر ذرائع تک رسائی نہ ہوگی اور جب ان میں پورا اہٹناک اور اشتغال ہو جائے گا تو دیگر ذرائع از خود حاصل ہو جائیں گے۔ بلکہ ان امور میں پورا استغراق اور اہٹناک انسان کو سراپا ذکر بنا دے گا۔

نماز کی جامعیت

نماز ذکر اللہ کے بہت شعبوں کو جامع اور حاوی ہے۔ اس میں اللہ کے نام کا ورد بھی ہے۔ تسبیح اور تحمید بھی ہے۔ دعا بھی ہے اور توبہ اور استغفار بھی ہے اور تلاوت قرآن مجید بھی ہے۔ اور صلوٰۃ و سلام بھی ہے۔ اور غور و فکر اور اہٹناک و استغراق بھی ہے۔ اس لئے ذکر اللہ کی ادائیگی کا افضل ترین طریق نماز ہے جس قدر نماز سے وابستگی اور دل بستگی ہوگی اسی قدر رب العزت سے تقرب اور تعلق قائم ہوگا اور اسی قدر کمال بندگی سے آرائشگی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ جس قدر تاکید اور ترغیب نماز کی ہے وہ دیگر عبادات کی نہیں۔ اور جو عظمت و فضیلت نماز کو حاصل ہے وہ دیگر عبادات کو حاصل نہیں ہے۔ ارشاد نبویؐ ہے۔

اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ عبادات میں

تحمید کے بعد سب سے زیادہ محبوب اور

ما انترض اللہ علی خلقه بعد

التوحید شیئا احب الیہ من

پسندیدہ نماز ہے۔ اگر نماز سے زائد کوئی دوسری عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی تو فرشتے نماز میں مشغول نہ ہوتے اور اس کو اختیار نہ کرتے حالانکہ فرشتے ہر وقت نماز میں مشغول رہتے ہیں کوئی رکوع میں کوئی کچھہ میں کوئی قعود میں رہتا ہے۔ اور کوئی قیام میں۔

الصَّلَاةُ وَوَكَلَتْ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا تَعْبُدُ بِهَا صَلاَةً كَلِمَاتٍ فَهُمْ مِنْهَا أَسْعَى وَمَسْجِدًا وَقَائِمًا وَقَاعِدًا وَنَزَّاهًا

خیر ارشاد فرمایا

انقریب وہاں ایک کون لکھتے ہیں کہ وہ وہو مساجد۔

رہندہ اپنے رجب قریب نماز میں سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے۔

اسی لئے نماز کو مؤمن کے لئے انتہائی کمال اور آخری معراج قرار دیا گیا۔

حضرت مجدد و صاحب فرماتے ہیں دنیا میں نماز کا رتبہ ایسا ہے جیسا آخرت میں ویدار خداوندی ہے۔ دنیا میں انتہائی قریب نماز میں حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں انتہائی قریب ویدار خداوندی کے وقت نصیب ہوتا ہے۔

ہے کہ دیگر تمام عبادات نماز کے لئے بسزورہ و سائل اور ذرائع کے ہیں اور خود نماز مقاصد میں سے ہے۔ (مکتوبہ، جلد ۱۱)

حق سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

حَافِظُوا عَلٰی الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْاُولٰئِیٰ وَاسْتَمِیْعُوا لِقَوْلِ الْاٰیٰتِ الْاُولٰئِیٰ وَاسْتَمِیْعُوا لِقَوْلِ الْاٰیٰتِ الْاُولٰئِیٰ وَاسْتَمِیْعُوا لِقَوْلِ الْاٰیٰتِ الْاُولٰئِیٰ

خبردار رہو سب نمازوں سے اور بیچ والی نماز سے۔ اور نماز قائم رکھ سیری یادگاری کے لئے۔

اشارہ دہائی میں تھا کہ "مخلوق" اور "ذات" کے ساتھ ساتھ "مخلوق" کا حکم فرمایا گیا۔ خدا کی
 جس حقیقت سے اور نماز کا اصل قیام اور سبب و گناہ کو گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے
 اور نماز کا پورا حق ادا کیا جائے تو وہ نماز کی حقیقت ہے۔ بلکہ انسانیت پر اور
 نماز کا قیام اور نماز کی سبب و گناہ کو گناہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 نماز کا حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب اس میں گناہ کی طرف اشارہ نہ ہو۔

نماز کی حقیقت

اول نماز سے "یعنی نماز سے پہلے تمام گناہوں اور گناہوں کو
 اذکار و اذکار کی پابندی کرتے ہوئے دیکھ کر نماز کی حقیقت کو
 سبب پاک و عبادت کرنا۔ یہی نماز ہے جو کہ نماز سے پہلے گناہوں
 پروردگار کو اس سے پہلے نماز سے پہلے گناہوں پروردگار کو
 تمام گناہوں پروردگار کو گناہوں پروردگار کو گناہوں پروردگار کو
 دوسرے نماز کی ادائیگی میں تمام گناہوں پروردگار کو
 کسی پابندی کرنا نماز کا اسی سبب ہوتی ہے جب نماز کی حقیقت کو
 طور پر ادا کیا جائے، ان کا نقصان اور گناہوں کا نقصان اور گناہوں کا
 سے کسی سنت اور سبب کو بھی ترک کر دیا تو وہ نماز کی حقیقت کو
 بلکہ پڑھنے کے لئے کی طرح رد کر دی جاتی ہے۔ اور نماز کی حقیقت کو
 محسوس ہوتا ہے۔ اور نماز کی حقیقت کو محسوس ہوتی ہے۔ اور نماز کی حقیقت کو
 کے تمام فراموش اور واجبات اور سنسنی اور سبب و گناہوں پروردگار کو
 اور دوسرے محسوس ہوتا ہے اور نماز کی حقیقت کو محسوس ہوتی ہے۔

صحیح طور پر ادا ہونے کی علامت ہے۔

تیسرے تصور قلب یعنی نماز میں جو کچھ تم کر رہے ہو یا کہہ رہے ہو دل اس کا مستغرق اور ہمہنوا ہو۔ اور اول سے لے کر آخر تک پوری نماز ایسی طرح ادا کی جائے کہ دل ایک لمحہ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو اور غیر کی جانب متوجہ نہ ہو جو لمحہ بھی غیر کے ساتھ گزرے گا وہ نماز میں شمار نہ ہوگا بلکہ خارج نماز ہوگا۔ نماز حضور قلب سے ہوتی ہے جب قلب حاضر نہیں رہا اور غیر میں مشغول ہو گیا تو نماز کی اصلی حیثیت اور نوعیت فوت ہوگئی پس جب نماز کے لئے کھڑا ہو تو دنیا اور ماہی سے منہ موڑ کر ہر ماہر کو دل سے نکال کر رب العزت کی جانب رخ کرے اور دَجَّهَتْ وَجْهِي لِلدِّعَى فَطَرَ السَّمَوَاتِ میں نے اپنا منہ حق تعالیٰ کی جانب کر لیا، پڑھے چہرہ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو اور دل کا رخ رب کعبہ کی جانب متوجہ ہو پھر جب اللہ اکبر کہے تو دل میں کسی غیر کی بڑائی کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ جب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھے تو دل میں ہر ماہر کو حقارت و نفرت موجود ہو جب اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہے تو دل شکر و احسان کے جذبات کو برپا ہو اور ماہر کوئی کی تمام خوبیاں کا عدم ہوں۔ جب اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کہے تو غیر سے ساری توقعات اور تعلقات ختم ہو کر دل صرف اسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ جب سر جھکے تو دل بھی عاجزی سے جھکا جائے اور جب سر زمین پر پڑا ہو تو دل اس کی بارگاہ میں لوٹ رہا ہو اسی طرح ساری نماز کو پوری کرے۔ یہی نماز کی اصلی روح ہے۔

ان تینوں امور کی پابندی کے بعد نماز صحیح معنی میں نماز ہوگی اور نماز کی حفاظت اور نماز کی اقامت کا ایک گونہ حق ادا ہوگا۔ یہی وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ اس لئے کہ اس میں بارگاہ رب العالمین کی حاضری اور حضوری ہے اور الشرب العزت سے شرف ہم کلامی ہے۔ اپنی بندگی اور غلامی اور وفاداری کا دل اور جوارح سے اعتراف ہے۔ اور اپنے تعلق و محبت کا اظہار ہے جو اصل مقصود اور حقیقی مطلوب ہے۔

تَقَرُّبٌ بِالْفَرِیضِ

حق سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب اور تعلق پیدا کرنے کا اعلیٰ طریق اور اعلیٰ ذریعہ فریضہ خداوندی ہے جو تقرب اور تعلق فریضہ خداوندی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان فریضہ کو ہر شخص کے لئے ضروری اور لازمی قرار دیا گیا تاکہ خدا کا کوئی بندہ خدا کے تعلق سے بے بہرہ اور محروم نہ رہے۔ اور ہر بندہ کو اپنے مولیٰ کریم سے تقرب اور نزدیکی حاصل رہے۔

بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔

يقول الله تعالى ما تقرب الي عبيد الله تعالى فرماتے ہیں جن چیزوں کو
بمثل اداء ما افترضت میں نے فرض کر دیا ہے ان کی ادائیگی کی
علیہ۔ بقدر کوئی چیز میرا تقرب پیدا نہیں کرتی۔

پس اعلیٰ تقرب اور تعلق کا ذریعہ فرض نمازیں ہیں انہی کے ساتھ مسلمان کی نسبت

اور قلعہ و اہستہ سہ پہر چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
 انک اولی صایحہ سبب بقا العبد
 قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے
 یوم القیامۃ من عملہ صلواتہ
 پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا اگر نماز
 قائم صلحت فقد اقلع و اجمع
 اچھی تکلی کی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور با
 اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد
 ہوگا اور خسارہ میں رہے گا۔

حضرت شہید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے
 لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت عجت ہوگی اور
 نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لئے قیامت کے
 دن نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی عجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ
 ہوگا اس کا عشر فرعون ہا مان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (فضائل نماز
 از احمد و ابن حبان)

پس اصل اہتمام اور پوری توجہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لئے کرنا چاہیے
 اور حق اللہ اور اللہ کو حق و خوبی سے ساتھ ادا کرنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔
 اس لئے عمر بھٹکی نفل کا ذی قدر و قیمت ہے ایک فرض نماز کے برابر نہیں ہو سکتی
 حضرت شہید و صاحب تحریر فرماتے ہیں "حق سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا
 ذریعہ فرض نفل ہے یا تو اقل۔ نوافل کا فرض کے مقابلہ میں کوئی بھی اعتبار نہیں
 ہے ایک فرض کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہزار سال کے نوافل سے بہتر ہے۔"

اگرچہ وہ نوافل انتہائی خلوص کے ساتھ ادا کی گئی ہوں۔

یو چیز بھی نفل ہے تو روزہ گزارا ہر یا روزہ یا ذکر و فکر وغیرہ بلکہ سنت تکبیر

بھی فرض کے مقابلہ میں بھی حکم رکھتی ہے۔ منقول ہے کہ امیر المؤمنین حضرت علیؓ

عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک دن صبح کی نماز پڑھائی بعد نماز ایک شخص

کے مشفق دریافت فرمایا جو جمعہ میں موجود تھا کہ وہ کہاں گیا؟ تو ان

نے عرض کیا "وہ اکثر شب بیدار رہتا ہے" مگر اس وقت یہ نہیں

ہوا اور جمعہ فوت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا: "اگر اسے بچھڑا دیتا تو نماز

جماعت سے پرستار تو یہ زیادہ بہتر تھا (مکتوبہ جلد اول ص ۱۰۰)

(تنبیہ) واجب کا درجہ عمل میں فرض کے برابر ہے اور جبراً تو واجب ہے

بھی واجب فرض کے قریب تر ہوتا ہے۔

تَقَرُّبٌ بِالنَّوَافِلِ

فرائض کے بعد سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب نوافل سے حاصل ہوتا ہے۔ بالخصوص نفل نمازوں کو دیگر نفل طاعات پر بہت فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ فرض نمازیں اس المال اور اصلی سرمایہ ایمانی ہیں اور نفل نمازیں اس مال کا منافع ہیں۔ نفل نمازوں سے فرض نمازوں کی کوتاہی اور کمی کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "قیامت میں اگر کسی کی فرض نمازوں میں کمی رہ جاتی ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو اگر اس کے پاس کچھ نفلوں کا ذخیرہ موجود ہو تو اس سے اس فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دیا جائے۔"

(جمع النوائد از ترمذی و نسائی)

ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: "میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں اور جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو میں ہی اس کے عواصظا ہر ہوتا ہوں مجھ سے دیکھتا ہے اور مجھ سے سنتا ہے۔"

(بخاری)

یعنی غایت تقرب اور غایت مقبولیت کی وجہ سے اس بندہ کے سارے کام خدا کے کام شمار ہونے لگتے ہیں اس کا دیکھنا گو یا خدا کا دیکھنا ہے اور

اس کا سننا گویا خدا کا سننا ہے فرط تعلق کی بنا پر یگانگت قائم ہو جاتی ہے۔ اور معافرت باقی نہیں رہتی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے اور اس سے زیادہ انسان کے لئے کیا کمال متصور ہو سکتا ہے۔

فرض نمازوں کے بعد پھر مسنون نمازوں کا رتبہ ہے ان میں بالخصوص فرائض سے پہلے اور بعد میں جو نمازیں مسنون ہیں ان کو بہت اہمیت اور تاکید ہے۔ جس نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت اور مداومت فرمائی ہو اور اس کے پڑھنے کی ترغیب اور تاکید فرمائی ہو۔ اس سے بڑھ کر مومن کے لئے کیا نعمت ہو سکتی ہے؟

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے دن میں بارہ رکعت نفل پڑھی اس نے جنت میں اپنا گھر بنا لیا۔ یعنی چار رکعت نماز ظہر سے پہلے اور دو رکعت نماز ظہر کے بعد اور دو رکعت نماز مغرب کے بعد اور دو رکعت نماز عشا کے بعد اور دو رکعت نماز فجر سے پہلے۔ (نزہۃ از ترمذی)

یہ بارہ رکعت "سنت مؤکدہ" ہیں ان کا بلا عذر ترک کرنا کسی طرح زیبا اور روا نہیں ہے۔

ان کے علاوہ بعض سنن غیر مؤکدہ ہیں جن کے بہت فضائل اور منافع بیان کئے گئے ہیں۔ جیسے نماز اشراق، نماز چاشت، نماز آدابین، نماز ہتجد وغیرہ۔ کہ ان کی پابندی سے ایمان میں تازگی اور شگفتگی پیدا ہوتی ہے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اور ان نمازوں کا اہتمام بارگاہِ خداوندی

میں تقرب کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ ان میں بھی تہجد کی نماز خصوصی اہمیت اور نرالی شان رکھتی ہے۔
 یعنی رات کے آخری تہائی حصہ میں چار رکعت یا آٹھ رکعت یا بارہ رکعت
 پڑھنا۔ نماز تہجد کو دیگر نفل نمازوں پر بہت زیادہ فوقیت اور اہمیت
 حاصل ہے۔ قرآن مجید میں بار بار تہجد کی ترغیب دی گئی ہے اور تہجد پڑھنے والوں کی تعریف

و تہ صیفت فرمائی گئی ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

تَجَاهِدُوا بَيْنَكُمْ و بَيْنَ اللَّهِ صَبِيحًا
 يَذُنُّ لَكُمْ رَحْمَتَهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا
 جدا رہتی ہے ان کی کروٹیں اپنی سونے کی جگہ سے
 پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر سے اور لالچ سے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ يَذُنُّونَ لِسِيحَةِ سَجْدًا
 وَقِيَامًا

اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے
 کنگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر۔

ارشادِ نبوی ہے: تم رات کو اٹھنے کا التزام رکھو رات کو اٹھنا صحابین کا پیشوہ ہے۔ اور اللہ
 کے تقرب کا ذریعہ ہے اور سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہ سے باز رکھتا ہے۔ (مشکوٰۃ)
 سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا بہت زیادہ اہتمام تھا اور رات کا بیشتر
 حصہ نماز میں گزارتے تھے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رات کو زیادہ دیر تک نماز
 پڑھنے اور طویل قیام کی وجہ سے جب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر درم آ گیا تو
 خدمتِ نبوی میں عرض کیا گیا: آپ اس قدر مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں آپ کے تو
 تمام اگلے پچھلے گناہ معاف ہو چکے۔ ارشاد فرمایا: فلا اکون عبداً لشکر کیا میں خدا کا
 شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کو خیر سبحانہ و تعالیٰ کے انعام
 کی شکر گزاری اور احسان نوازی قرار دیا ہے اس سے بڑھ کر اور کون عبادت ہو سکتی ہے جو

اَوْرَادُ وَوِظَائِفُ

نفل نمازوں کے بعد پھر دوسری نفل عبادات کا درجہ ہے۔ انہی میں سے اوراد و وظائف ہیں۔

اوراد و وظائف دو قسم کے ہیں ایک وہ جو احادیث میں صراحت کے ساتھ وارد ہوئے ہیں۔ اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں یہ اصل شمار ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی مقبولیت خود صاحب شریعت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ان کا درجہ اور مرتبہ دیگر تمام اوراد اور اشغال سے بدرجہا اعلیٰ اور افضل ہے۔ اس لئے کہ ان میں اتباع سنت ہے اور اتباع سنت ہر چیز سے فائق و اعلیٰ ہے۔

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں -
 "یہ فقیر پورے وثوق کے ساتھ لکھتا ہے کہ مدت دراز تک علوم و معارف اور احوال و مقامات ابرہیان کی طرح برسے اور خدا کی عنایت سے جو کام کرنا چاہیے تھا کیا مگر اب اس کے سوا کوئی آرزو نہیں کہ سنن مصطفویہ میں سے کسی سنت کا اجارہ ہو جائے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اور کیفیات ارباب ذوق کو مبارک ہوں ہیں تو صرف اس قدر

درکار ہے کہ باطن اپنے بزرگوں کی نسبت سے سمور ہو اور ظاہر بالکل یہ سننِ ظاہرہ کی پیروی سے مزین اور آراستہ ہو۔

کارا میں مست وغیر میں، ایچ (مکتوب، ۳، ج ۱، ص ۱۵۸)

ان مسنون اوراد و وظائف کی جانب متوجہ کرنا ہمارا مقصود ہے۔ ان میں بہت سے اوراد و وظائف کتاب میں بیان ہو چکے ہیں۔

دوسرے وہ اوراد و اشغال ہیں جن کو صوفیائے کرام اور مشائخِ طریقت نے قرآن اور حدیث سے استنباط کر کے مقرر کیا ہیں۔ اور اپنی ذریعہ سیرت سے ان اوراد و اشغال کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب اور تعلق کا ذریعہ سمجھا ہے اور پھر اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے ان اوراد و اشغال کو شمر برکات اور منجیخات بھی پایا ہے۔ چنانچہ ان کو مشائخِ طریقت نے تقرب الی اللہ کے لئے آزمایا اور ہزاروں مخلوق خدا کو ان کے ذریعہ خدا تک پہنچا دیا۔ اب یہ اوراد اس قدر معتاد اور مستند ہو گئے کہ ان میں ذرا شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی اگرچہ ان اوراد و اشغال کا رتبہ مسنون اوراد اور وظائف سے کمتر اور بہت کم تر ہے لیکن اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسنون وظائف کے اصل مقصود کی جانب رسائی بخیر ان اشغال کی پابندی کے قریب بہ محال ہے اس لئے کہ تمام عبادات ایمان حقیقی اور اخلاص کے ساتھ وابستہ ہیں اور ایمان اور اخلاص کی دولت اسی راہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یہی سلوک کا اصل مقصود ہے۔

حضرت مجدد صاحب تحریر فرماتے ہیں: سلوک کی منازل طے کرنے

مقصود ایمان حقیقی کا حصول ہے۔ جو ایمان نفس سے وابستہ ہے تا وقتیکہ
نفس مطمئن نہ ہو نجات مشورہ نہیں ہو سکتی (مکتبہ ۱۹۱ جلد ۱)

دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے۔ شریعت کے تین جزو ہیں۔
علم۔ عمل۔ اخلاص۔ جیسا کہ یہ تینوں اجزاء محقق نہ ہوں شریعت
کا وجود نہیں ہو سکتا۔ اور جب شریعت محقق ہو جاتی ہے تو رضا الہی نصیب
ہو جاتی ہے۔ جو تمام دنیوی اور اخروی سعادوں سے بالاتر ہے۔

وَمَا كُنَّا بِمُعَظَّمِي الْغُلَاظِ وَلَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِي الْعَذَابِ
پس شریعت تمام دنیوی اور اخروی سعادوں کی تشکیل اور ضامن ہے اور
شریعت کے علاوہ کسی اور چیز کی اکتیاج نہیں ہے۔ طریقت و حقیقت میں
کے ساتھ صورتیاب ممتاز ہیں دونوں شریعت کی خدمت گاہ ہیں اور ان کو
مفہوم و معرفت شریعت کی تکمیل ہے نہ کہ شریعت کے علاوہ کسی اور شے کی
حضور۔ اور وہ جوانی اور موافقت اور علوم و سادات و دنیا کو اشارہ و تالیف
پیش آتے ہیں مقاصد نہیں بلکہ احوام و نیالات ہیں جن کے ذریعہ ان کی تربیت
ہوتی ہے ان سب کو چھوڑ کر مقام رضا تک پہنچنا چاہیے جو مقامات سلوک
کی انتہا ہے۔ اس لئے کہ طریقت و حقیقت کے متنازل طے کرنے سے
مقصود معرفت اخلاص کا حاصل ہونا ہے۔ جس سے مقام رضا الہی حاصل
ہوتا ہے۔ (مکتبہ ج ۱ صفحہ ۱۰۰)

غرض ایمان و اخلاص کے حاصل کرنے کے لئے جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے
تقرب اور تعلق کا اصل ذریعہ اور عبادات کی اصل روح ہیں ان اوراد و

اشغال کا حائل کرنا بھی ضروری۔ اور لا بدی ہو گیا۔ جن کو شاخِ طریقت نے اختیار فرمایا ہے۔

شاخِ طریقت کے چار سلسلے ہیں۔

(۱) چشتیہ۔ (۲) نقشبندیہ (۳) قادریہ (۴) مہروردیہ۔ اور
پاروں سلسلوں کے علیحدہ علیحدہ معمولات اور اشغال مقرر ہیں۔ جن کو انام
طریقت مجددہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے
اپنی کتاب "قولِ بیل" میں بیان فرمائے ہیں۔

اور شیخِ طریقت حضرت حاجی احمد شاہ صاحب مہاراجہ مدنی نور اللہ
مرقدہ نے اپنی کتاب "عنایۃ القلوب" میں شرح و تبصیر کے ساتھ بیان فرمایا

۱۰

جو اصحاب ان کے اہل ہیں وہ ان اور اولیاء اشغال کو ان کتابوں
سے انداز کریں۔ کچھ وہاں اور واقف کی یہ سمت درجات نہیں کہ میران
کے متعلق کچھ بھی لکھ سکیں۔ اور نہ ہر شخص ان سے استفادہ کر سکتا ہے
ان کے لئے شیخِ کامل کی رہنمائی درکار ہے۔

اگر حق تعالیٰ شانہ کسی کو توفیق و سعادت نصیب فرمادیں تو کسی شیخ
کامل متبع سنت کے ہاتھ میں ہاتھ دے اور راہِ سلوک پر گامزن ہوتا کہ
جلد منزل مقصود پر پہنچے اور تقربِ خداوندی کر سرفراز ہو۔

خاتمہ کلام

مجھے اپنی نا اہلیت اور نا واقفیت کا پورا اعتراف اور کامل یقین ہے
پھر بھی ایک نادان کی زبان سے علم و عرفان کی باتیں سننا اور نا آشنائے
محبت سے عشق و محبت کی داستان سننا محض حق سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور
احسان ہے اور بزرگواروں کا فیضان ہے۔

یہ فیوض و برکات ہیں سیدی مولانا حضرت مولانا محمد الیاس صاحب
نور اللہ مرقدہ کی توجہات عالیہ کے اور خوشہ چینی ہے۔ استاذی و محسنی
شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مدظلہ کے علوم و معارف کی۔
زباں میری ہی لیکن کہنے والا اور ہے کوئی

جو کچھ اس کتاب میں صواب ہے وہ ان حضرات کی عطا ہے اور باقی میری
خطا ہے۔ اگر اس کے ذریعہ کسی گم گشتہ راہ کو راستہ مل جائے اور کسی بندہ
خدا کو ہوش آجائے اور اس کا دل درد آشنا ہو جائے تو میری داریں
کی کامیابی اور سرخروئی کے لئے کافی ہے اور یہی مقصود ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رَبَّنَا آمِنَّا إِمَّا نُنُزِّلُكَ دَاتَبِعْنَا
الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيَّ مِنْ هُوَ رَحْمَةً
لِلْعَالَمِينَ وَتَشْفِيعًا لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنِّي وَأَعْتَدْنَا لِلْغَالِقِينَ الصَّلَاةَ

احقر زین محمد اجیشام احسن غفرلہ کا یہ ضلع مظفرنگر

شب پنجشنبہ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۶۹ھ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

قلوب صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں

حقیقتِ ذکر

یعنی

اطمینانِ قلب اور تسکینِ خاطر حاصل کرنے کے طریقے اور ذرائع

مُرتَبَة

حضرت مولانا محمد احتشام الحسن صاحب کاندھلوی

ناشر

کتب خانہ نجم ترقی اور ویجا مع مسجد دہلی نمبر ۶

(کتاب خانہ امجد علی مکان ۶۱ شیامن پٹی)