

۱۰

حُسْنِ اَعْمَالِ

سلوک و تصوف کی تربیت کی عملی ہدایات

پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری

5116

10

حُسْنِ اَعْمَالِ

سلوک و تصوف کی تربیت کی عملی ہدایات

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری

منہاج القرآن پبلسٹی کیشنز

۱/۳۵۶ ایم ماڈلے ٹاؤن لاهور

فون: ۱۳ - ۱۲ - ۵۱۶۹۱۱۱

جملہ حقوق بحق ادارہ محفوظ ہیں

~~80962~~

80962

نام کتاب	:	حسن اعمال
تالیف	:	پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری
ترتیب و تدوین	:	محمد زبیر قادری
تحقیق و تخریج	:	حافظ محمد اعظم قادری
نگران طباعت	:	محمد جاوید کھٹانہ
اشاعت اول تا پنجم	:	8,300
اشاعت ششم	:	اپریل 2002ء 1,100
اشاعت ہفتم	:	مارچ 2003ء 1,100
قیمت	:	120/- روپے

نوٹ: پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تمام تصانیف اور خطبات و لیکچرز کے ریکارڈ شدہ آڈیو/ ویڈیو کیسٹس اور CDs سے حاصل ہونے والی جملہ آمدنی ان کی طرف سے ہمیشہ کے لئے تحریک منہاج القرآن کے لئے وقف ہے۔

(ڈائریکٹر منہاج القرآن پبلیکیشنز)

www.minhajbooks.com

ISBN 969-32-0154-X

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَوْلَاے صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

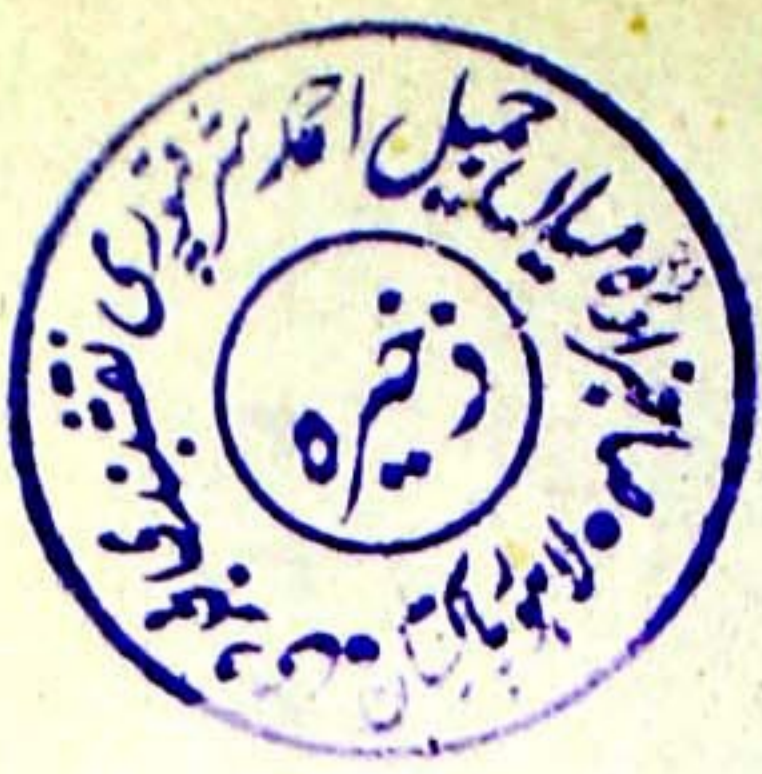
عَلٰی حَبِیْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكُوْنِیْنَ وَالثَّقَلِیْنَ

وَالْفَرِیْقِیْنَ مِنْ عَرَبٍ وَمِنْ عَجَمٍ

صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ بِمَا بَارَكَ وَسَلَّمَ

گورنمنٹ آف پنجاب کے نوٹیفیکیشن نمبر ایس او (پی-۱) ۴-۱۱-۸۰ پی آئی وی مورخہ ۳۱
جولائی ۸۳، گورنمنٹ آف بلوچستان کی چٹھی نمبر ۸۷-۴-۱۲۰ ای جنرل و ایم ۹۷۰/۳
۷۳- مورخہ ۲۶ دسمبر ۱۹۸۷ء، شمال مغربی سرحدی صوبہ کی حکومت کی چٹھی نمبر
۲۳۳۱۱-۶۷-این-۱/۱ اے ڈی (لابریری) مورخہ ۳۰ اگست ۸۶ء اور آزاد حکومت
ریاست جموں و کشمیر مظفر آباد کی چٹھی نمبر س ت / انتظامیہ / ۶۳-۶۱-۸۰/۹۲ مورخہ ۲
جون ۹۲ء کے تحت پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تصنیف کردہ کتب ان صوبوں میں
تمام کالجوں اور سکولوں کی لائبریریوں کے لئے منظور شدہ ہیں۔

فہرست

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
	ذکر الہی	باب نمبر ۱
۱۳	ذکر کا معنی و مفہوم	۱
=	فضیلت ذکر قرآن کی روشنی میں	۲
۱۶	فضیلت ذکر احادیث کی روشنی میں	۳
۲۱	فضیلت ذکر آثار کی روشنی میں	۴
۲۲	ذکر کی مجالس کی فضیلت	۵
۲۳	سلف صالحین کی ذکر الہی سے موانعت	۶
	قیام لیل	باب نمبر ۲
۳۹	قیام لیل اور اس کی فضیلت	۱
۴۲	قیام لیل کرنے والوں کی اقسام	۲
۴۷	قیام لیل اور محبوب سے ملاقات	۳
۴۹	لوحہ ملاقات	۴
۵۰	تجلیات حسن	۵
۵۵	مناجات ذکر اور رونا	۶
=	رات کے معمولات	۷
۵۸	نماز مغرب	۸
	نماز اوامین	۹
۵۹	نماز عشاء	۱۰
=	طہارت قلبی	۱۱

۶۰	باوضو سونا	۳
۶۲	طہارت کے اثرات	۴
۶۳	عادت کی تبدیلی	۶
۶۴	نماز تہجد	۵
۶۴	قیام شب کی توفیق اور محرومی	۶
۶۵	محرومی کی وجہ	۶
۶۸	شب بیداروں کے چار گروہ	۱۸
۶۸	نصف شب کی عبادت	۱۹
۶۹	آخر شب کی عبادت	۲۰
۶۹	ساری رات عبادت کرنے والے	۲۱
۷۰	قیام لیل میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب	۲۲
۷۰	ظاہری اسباب	۲۳
۷۱	باطنی اسباب	۲۳
۷۳	رات کو سونے کے آداب	۲۵
۷۶	قیام لیل اور سلف صالحین کا عمل	۲۶
۷۶	قرب الہی کا حصول	۲۷
۷۷	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا معمول	۲۸
۷۹	گنہگار پر قیام لیل بوجہ عمل ہوتا ہے	۲۹
۸۰	حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہما کی نصیحت	۳۰
۸۰	رابعہ عدویہ کا معمول	۳۱
۸۱	شب بیداری کے فضائل میں اقوال	۳۲
۸۱	ازہر بن مغیث کا خواب	۳۳
۸۲	رات کے وظائف خمسہ	۳۴
۸۲	پہلے وقت کا وقت	۳۵
۸۲	دوسرے وقت کا وقت	۳۶
۸۲	تیسرے وقت کا وقت	۳۷
۸۲	چوتھے وقت کا وقت	۳۸
۸۵	پانچویں وقت کا وقت	۳۹

	تلاوت قرآن	باب نمبر ۳
۸۹	تلاوت قرآن اللہ سے ہمکلامی ہے	۱
۹۰	قلب سلیم	۲
۹۱	تلاوت قرآن اور مشاہدات نبوی	۳
۹۳	مشاہدات میں رکاوٹ کے اسباب	۴
۹۴	تلاوت قرآن کی خصوصی لذت 'حلاوت اور اثرات	۵
۹۷	تلاوت اور اقسام گریہ	۶
۹۹	تجلیات قرآن اور ان کے خصوصی احوال	۷
۱۰۰	تلاوت قرآن میں تجلیات کا ظہور	۸
۱۰۱	تلاوت قرآن کے آداب	۹
۱۰۲	وضو اور ادب کے ساتھ پڑھنا	۱۰
۱۰۳	ٹھہر ٹھہر کر (ترتیل سے) پڑھنا	۱۱
۱۰۴	تلاوت کے ساتھ رونا اور بطریق غم پڑھنا	۱۲
۱۰۵	تلاوت غم	۱۳
۱۰۶	ذوق و شوق اور خوش الحالی سے پڑھنا	۱۴
۱۰۷	حضور ﷺ کا سماع قرآن	۱۵
۱۰۸	فہم و بصیرت اور قلبی استغراق سے پڑھنا	۱۶
۱۰۹	خود کو مخاطب سمجھ کر پڑھنا	۱۷
۱۱۰	احوال تلاوت میں درجہ بدرجہ ترقی کرنا	۱۸
۱۱۱	تلاوت کرنے والوں کے درجات	۱۹
۱۱۲	تلاوت قرآن اور فہم قرآن	۲۰
۱۱۳	تلاوت قرآن کے آداب بجانہ لانے پر وعیدیں	۲۱
۱۱۴	قرآن دلوں کے لیے فصل بہار ہے	۲۲
۱۱۵	توبہ و استغفار	باب نمبر ۴
۱۲۱	قرآن مجید اور بیان توبہ	۱
۱۲۲	حدیث نبوی ﷺ اور بیان توبہ	۲

۱۲۳	توبہ کی حقیقت اور اس کی اقسام	۳
۱۲۴	مقامات توبہ	۴
=	توبہ کی اقسام	۵
۱۲۸	توبہ میں استقامت کا طریقہ	۶
۱۲۹	توبہ کی اہمیت	۷
=	چار اصول	۸
۱۳۰	بیداری	۹
=	محاسبہ نفس	۱۰
=	نماز سے محاسبہ	۱۱
۱۳۱	مراقبہ باطن	۱۲
۱۳۲	مجاہدہ نفس	۱۳
=	موت سے قبل توبہ میں صلحاء کا عمل	۱۴
۱۳۳	مالک بن دینار رضی اللہ عنہما کا عمد	۱۵
۱۳۴	مرض کے شکرانہ میں صدقہ	۱۶
=	موت میں اہل اللہ کے ارشادات	۱۷
۱۳۸	زجر و ملامت	۱۸
=	حال انتباہ	۱۹
۱۳۹	استغفار کی فضیلت	۲۰
۱۴۲	استغفار کے منقول کلمات	۲۱
	درود و سلام	باب نمبر ۵
۱۴۷	صلوٰۃ و سلام کا معنی	۱
۱۴۸	صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۲
۱۵۰	دور و سلام کا آپ ﷺ کی خدمت میں پیش ہونا	۳
۱۵۱	آقا علیہ السلام کی غلاموں پر حد درجہ شفقت	۴
۱۵۲	ہمہ وقت درود شریف پڑھنا	۵
۱۵۳	یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے	۶

۱۵۵	تارک صلوة و سلام کے لیے وعید	۷
۱۵۶	جمعہ کے دن درود و سلام پڑھنے کے فضائل	۸
۱۵۷	نسیان کا علاج	۹
"	اسم محمد ﷺ سن کر انگوٹھے چومنا	۱۰
۱۵۸	اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی فضیلت	"
۱۵۹	مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا	۳
	درود شریف کے بعض منقول کلمات	۳
۱۶۰	زیارت نبوی ﷺ کے لیے درود شریف پڑھنا	۴
۱۶۱	صلوة و سلام کی برکات	۵
	نماز	باب نمبر ۶

۱۶۹	صلوة کا مفہوم	۱
"	قرآن میں نماز کی فرضیت	۲
۱۷۱	قرآن میں نماز کے اوقات	۲
۱۷۲	فضیلت نماز احادیث کی روشنی میں	۲
۱۷۳	نماز میں خضوع و خشوع	۵
۱۷۶	حکایت	۶
۱۷۷	نماز میں حضور قلب	۷
	دعا اور آداب دعا	باب نمبر ۷

۱۸۳	دعا کی فضیلت قرآن کی روشنی میں	۱
"	دعا کی فضیلت احادیث کی روشنی میں	۲
۱۸۴	دعا کے آداب	۳
	خلوت اور کم آمیزی	باب نمبر ۸

۱۹۷	خلوت نشینی قرآن و حدیث کی روشنی میں	۱
۲۰۱	صحت کے خطرات	۲

۲۰۳	حقیقی خلوت کا معنی	۳
۲۰۴	خلوت نشینی کے فوائد	۴
۲۲۲	خلوت نشینی کے معمولات	۵
=	کثرت عبادت	۶
=	کلمہ کا ذکر	۷
۲۲۳	ذکر ذات	۸
=	کثرت تلاوت	۹
۲۲۴	کثرت اختلاط کی مذمت	۱۰
	فاقہ اور کم خوری	باب نمبر ۹
۲۲۴	فاقہ	۱
۲۲۵	بزرگوں کا عمل	۲
=	نور سے بھوک کا ازالہ	۳
۲۳۶	فاقہ کش مشائخ	۴
=	نہایت اہم نکتہ	۵
۲۳۷	کم خوری کے بارے میں صوفیاء کرام کے اقوال	۶
	خاموشی اور کم گوئی	باب نمبر ۱۰
۲۴۱	خاموشی کی فضیلت آیات قرآنی کی روشنی میں	۱
۲۴۲	خاموشی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں	۲

باب نمبر ۱

ذکر الہی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

ذکر کا معنی و مفہوم -

ذکر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں یاد کرنا بھولی ہوئی چیز کی یاد تازہ کرنا
اسے بار بار ذہن میں لانا وغیرہ -

دینی اصطلاح میں ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے ذکر غفلت کی ضد ہے۔

فضیلتِ ذکر قرآن کی روشنی میں :-

انسان ہمیشہ اسی چیز کو یاد کرتا ہے جس کے ساتھ گہرا لگاؤ ہو اور کسی صورت میں
اسے بھلانے کے لئے تیار نہ ہو۔ یہ دلی لگاؤ مختلف وجوہ و اسباب کی بنا پر ہو سکتا ہے یہ
وجوہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی۔ ایک مومن کامل کی دلی محبت اور مخلصانہ
الفت صرف ذاتِ باری تعالیٰ سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں
متعدد مقامات پر ذکر کی اہمیت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا

لَا ذِكْرَ مِنِّي إِلَّا ذِكْرُكُمْ ۝ (البقرہ ۱۲۹: ۱۵۳)

”تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا“

حضرت ثابت نبلیؓ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا پروردگار مجھے کس
وقت یاد کرتا ہے لوگ ان سے ڈر گئے اور پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا فرمایا جب میں اس
کو یاد کرتا ہوں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ (الاحزاب ۲۳: ۲۱)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو“

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
(البقرة ۲۰۰:۲)

”پھر تم جب مناسک حج پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے آباء
(اجداد) کا ذکر کرتے ہو بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر کرو“

اور فرمایا

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ ۗ (آل عمران ۳: ۱۹۱)
جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی“
فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ
(النساء ۳: ۱۰۳)

”پس جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے
ہوئے بھی“

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو اور دن کو خشکی
اور تری میں سفر و حضر میں تو نگری اور مغلسی میں بیماری اور صحت میں باطن اور ظاہر
میں ذکر کرتے رہو۔ اور منافقوں کی مذمت میں فرمایا
لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء ۳: ۱۴۲)

”وہ اللہ تعالیٰ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں“

أَذْكُرْ رَبَّكَ لِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَالِينَ ۝ (الاعراف ۷: ۲۰۵)

”اپنے رب کو اپنے جی میں گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے یاد کر اور اسے دھیمی

آواز سے سمجھو شام یاد کر اور غافلوں میں سے نہ ہو“

لَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ ۗ (العنکبوت ۲۹: ۲۵)

”اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے“

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنا تم خدا تعالیٰ کو یاد کرتے ہو اس سے خدا تعالیٰ کا تم کو یاد کرنا بڑا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام عبادتوں سے زیادہ ہے۔

وَإِذْ كُنَّا نَسُودُكَ كَثِيرًا وَنَسَبُحُ بِالنَّعْشِيِّ وَالْإِنْبَكَارِ . (آل عمران ۴۱:۳)

”اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر اور صبح و شام تسبیح کیا کر“

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

(الاحزاب ۳۳:۳۵)

”اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان

سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے“

وَشَرَّ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ . (الحج ۲۲:۲۵، ۲۴)

”خوشخبری (جنت کی) دیں ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ

کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں“

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِيهِ فَاثْبُتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(الانفال ۸:۳۵)

”اے ایمان والو! جب تم کو کسی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہو تو ثابت قدم

رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ“

ذکر الہی سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا . (طہ ۲۰:۱۲۴)

”جس نے میری یاد سے روگردانی کی اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی“

یہ صیغہ قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عزوجل

بقول انا مع عبدی اذا هو ذکرنی و تحرکت لی شفتاء

”میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک کہ وہ مجھ کو یاد کرے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہیں“

فضیلتِ ذکرِ احادیث کی روشنی میں

ذکر کی فضیلت و اہمیت کے باب میں بے شمار احادیث ہیں جن سے فضیلتِ ذکر واضح ہو جاتی ہے ان احادیث کو ذکر کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”غفلوں کے بیچ میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے درمیان سبز درخت ہوتا ہے۔“

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”ذکرِ الہی کو چھوڑ کر آدمی کا کوئی عمل عذابِ الہی سے بچانے والا نہیں۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! خدا تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں!

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ’راہِ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر اس صورت میں کہ اپنی تلوار سے اتنا مارے کہ نوٹ جائے پھر اس سے ضربیں لگائے کہ نوٹ جائے۔‘

عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اذا مردتم ریاض الجنۃ لا رتموا قالوا یا رسول اللہ وما ریاض الجنۃ قال خلق الذکر۔..... (تحفۃ الذاکرین صفحہ ۱۷، الجامع الصغیر ج ۱ ص ۲۵) ترجمہ ”حضور

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغات کے پاس سے گزرو تو ان میں چرو۔ صحابہ کرامؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کے جلتے۔“ اور کسی نے آنحضرت صلی

اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے۔۔۔ آپ ﷺ نے فرمایا: افضل یہ ہے کہ ہر حال میں مرد کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔۔۔۔۔ اور فرمایا کہ صبح و شام خدا تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان تر کرو تا کہ صبح و شام کو ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی خطانہ ہو۔۔۔۔۔ اور فرمایا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا راہِ خدا میں تلواریں کے توڑنے اور پانی بہانے کی طرح مال دینے سے افضل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔۔۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو جی میں یاد کرتا ہوں یعنی میرے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اور جب مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک باشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف آہستہ چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں یعنی جلد اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

سات شخص ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دے گا اس روز کہ جب سوائے انکے سایہ کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور اس کے خوف سے رویا ہو۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم

الا انبشکم بخیر اعمالکم وازکھا عند ملیکم وارفعھا فی درجاتکم و خیر لکم من انفاق النہب والوردی و خیر لکم من ان تلقوا عدوکم لتضربوا اعناقہم و یضربوا اعناقکم قالوا ہلی قال ذکر اللہ (جامع الترمذی۔ ج ۲، صفحہ ۱۷۵)

اور حضرت ابودرداءؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت

تھری اور تمہارے درجات میں سب سے اونچی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے سے بہتر اور تمہارے لئے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دوچار ہو ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے روک دے گا اس کو وہ چیز دوں گا جو کہ مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔

حدیث نمبر ۱ — حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے چند فرشتے راستوں میں (اللہ کا) ذکر کرنے والوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور جب ان کو اللہ کا ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو وہ پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصود کی طرف۔ پھر یہ فرشتے ذکر کرنیوالوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں فرمایا پھر ذکر کی مجالس ختم ہونے کے بعد جب یہ فرشتے اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ واقف ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں یا اللہ! تیرے بندے تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تکبیر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ (اے فرشتو) کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر وہ مجھے دیکھتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھتے تو بہت شدت کے ساتھ تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تکبیر بیان کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں (اے فرشتو) وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھتے تو بہت شدت سے اس کی خواہش کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے اگر دیکھتے تو کیا ہوتا؟ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھتے تو اس سے بھاگتے اور خوف کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتو! میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ ان ذکر کرنے والوں میں ایک آدمی ذکر کرنے والا نہیں تھا بلکہ کسی ضرورت سے وہاں چلا گیا تھا (اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ یا اللہ ان میں ایک شخص بڑا گنہگار اور خطاکار تھا وہ شخص وہاں سے گذر رہا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا کیا وہ بھی بخشا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں گواہ ہو جاؤ! میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ کیونکہ اہل ذکر ایسے لوگ ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا۔ حدیث نمبر ۲۔ عن المعاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروت لیلۃ اسری فی رجل مغیب فی نور العرش قلت من هنا؟ اھنا ملک؟ قیل لا قلت نبی؟ قیل لا قلت من هو؟ قال هذا رجل كان فی الدنيا لسانہ رطب من ذکر اللہ و قلبہ معلق بالمساجد ولم یمسب لوالدہ۔ (الترغیب والترہیب ج ۲، صفحہ ۳۹۵۔) حضرت

معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گذر ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو اللہ کے عرش کے نور میں ڈھانپا گیا تھا میں نے کہا کہ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ نہیں میں نے کہا یہ کوئی نبی ہے؟ مجھے بتایا گیا نہیں نبی بھی نہیں میں نے کہا پھر یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں ذکر الہی سے تر تھی اور اس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا ہوا تھا اور اس نے کبھی اپنے ماں باپ کو گھلی نہ دی۔

حدیث نمبر ۲۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبعثن اللہ اقواما یوم القیامۃ فی وجوہہم النور علی منابر اللؤلؤ لوی غبطہم الناس لیسوا با نباء ولا شہداء قال فبحثنی اعرابی علی رکتہ فقال یا رسول اللہ حلہم لنا نعرفہم قال ہم المتعابون فی اللہ من قبائل شتی و ہلاد شتی یجتمعون علی ذکر اللہ یدکرونہ (مجمع الزوائد ومنح الفوائد ۱۰ : ۸۰)

حضرت ابو ورداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بعض (قوموں) کا حشر اس طرح فرمائیں گے کہ ان کے چہروں میں نور چمکتا ہوگا وہ موتیوں کے ممبروں پر متمکن ہوں گے لوگ ان پر رشک کریں گے وہ لوگ انبیاء اور شہداء نہ ہوں گے ایک دیہاتی نے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ! ان کا حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ نے فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مختلف جگہوں سے مختلف خاندانوں سے آکر جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔

حدیث نمبر ۱۰۰۔ عن عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول عن یمن الرحمن وکلنا ینبہ یمین رجال لیسوا با نبیاء ولا شہداء بغشی یاض وجوہہم نظر الناظرین یغبطہم النبیون والشہداء بمقعدہم وقریبہم من اللہ عزوجل قبل یا رسول اللہ من ہم؟ قال ہم جماع من نوازع القبائل یجتمعون علی ذکر اللہ فینتقون اطایب الکلام کما ینتقی آکل التمر اطایبہ (جمع الزوائد وضع الفوائد ۱۰: ۸۰)

”حضرت عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے رحمن کے دائیں ہاتھ، جب کہ اس کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں کچھ لوگ ہوں گے جو نہ تو نبی ہوں گے اور نہ ہی شہید، ان کے چہروں پر سفیدی ہوگی جو دیکھنے والوں کو نظر آئے گی ان پر نبی و شہید رشک کریں گے ان کی (عمدہ) نشست اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی جماعتیں ہوں گی جو مختلف قبیلوں سے نکل کر اللہ کے ذکر پر جمع ہوں گی وہ پیارے کلام کو اس طرح چھانٹ لیں گی جیسے کھجوریں کھانے والا اچھی کھجوروں کو چھانٹ لیتا ہے۔“

حدیث نمبر ۵

عن ابن عباسؓ قال مر النبي ﷺ بعبد الله ابن رواد وهو يذكر اصحابه فقال رسول
الله ﷺ انكم الملاء الذين امرني الله ان اصبر نفسي معكم ثم تلا هذه الاية واصبر
نفسك الى قوله و كان امره فرطاً اما انه ما جلس عدتكم الا جلس معهم عدتهم من
الملائكة ان سبحوا الله تعالى سبحوه و ان حملوا الله تعالى حملوه و ان كبروا الله
كبروه ثم يصعدون الى الرب جل ثناءه و هو اعلم منهم فيقولون يا ربنا عبدك
سبحوك فسبحنا و كبروك فكبرنا و حملوك فحملنا فيقول ربنا يا ملائكتي اشهدكم
اني غفرت لهم فيقولون فيهم فلان فلان الخطاء فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم
(مجمع الزوائد و منبع الفوائد: ۱۰: ۷۹)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ
بن رواد کے پاس سے گذرے اور وہ اپنے اصحاب کا ذکر کر رہے تھے جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ گروہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے ساتھ
پابندی سے بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ**
سے **وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا** تک۔ پھر فرمایا جتنی تعداد میں بیٹھو گے اتنی تعداد میں تمہارے
ساتھ فرشتے بیٹھیں گے اگر وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں تو وہ (فرشتے) بھی تسبیح کرتے ہیں
اگر وہ اللہ کی حمد کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی
بڑائی بیان کرتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی
طرف چڑھ جاتے ہیں حالانکہ وہ تو ان کو خوب جانتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اے
ہمارے پروردگار، تیرے بندوں نے تسبیح کی ہم نے بھی تسبیح کی انہوں نے حمد بیان کی
ہم نے بھی حمد بیان کی۔ پروردگار جل جلالہ فرماتا ہے اے میرے فرشتو! میں تمہیں
گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا فرشتے عرض کرتے ہیں ان میں فلاں فلاں
خطا کار بھی موجود تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہے کہ ان کا ہم نشین بھی بد بخت
نہیں ہوتا۔

حدیث نمبر ۶

عن انس عن النبی ﷺ قال ان لله سيرة من الملائكة يطلبون حلق الذكر فلذا حنوا عليهم و اتوا بهم ثم بعثوا راتلهم الى السماء الى رب العزة تبارك و تعلى فيقولون ربنا اتينا على عبدا من عبادك يعظمون الاثك و يتلون كتابك و يصلون على نبيك محمد ﷺ و يسألونك لآخرتهم و دنياهم فيقول تبارك و تعلى غشوهم رحمتي لهم الجلساء لا يشقى بهم جلسهم (مجمع الروايد و منبع الفوائد: ۱۰: ۸۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین میں چل پھر کر ذکر کے حلقے تلاش کرتے ہیں۔ پھر جب وہاں آجاتے ہیں تو ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ دعا کے لئے رب العزت کی بارگاہ میں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں پھر دعا مانگتے ہیں اے ہمارے رب ہم تیرے بندوں میں سے ایسے بندوں کے پاس آئے ہیں جو تیری نعمتوں کی عظمت بیان کرتے ہیں اور تیری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور تجھ سے دنیا اور آخرت کے لئے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میری رحمت سے ان کو ڈھانپ دو وہ ایسی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا کبھی شقی (بد بخت) نہیں ہوتا۔

حدیث نمبر ۷

عن جابر قال خرج علينا رسول الله ﷺ فقال يا ايها الناس ان لله سرايا من الملائكة تجل الله و تقف على مجلس الذكر في الارض فلوتعوا في رياض الجنة قلوا و ابن رياض الجنة يا رسول الله قل مجلس الذكر فلغدوا و روحوا في ذكر الله (مجمع الروايد و منبع الفوائد: ۱۰: ۸۰)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے پھر فرمایا اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتوں کے گروہ ہیں جو ذکر

~~36~~ 80962

کی مجلسوں پر زمین میں اترتے اور کھڑے ہوتے ہیں پس تم جنت کے باغوں میں چرو۔
صحابہ نے عرض کیا جنت کے باغ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ذکر کی مجلسیں (جنت کے
باغ) ہیں پس تم صبح و شام ذکر کی مجلس میں جاؤ اور خود کو ہمیشہ ذکر میں مشغول رکھو۔

حدیث نمبر ۸

عن عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما من امی الا لقلبه بیتان فی احدہما الملک و فی الآخر الشیطان فاذا
ذکر اللہ خنس و افا لم یذکر اللہ وضع الشیطان منقادہ فی قلبہ و

(حسن حصین ص ۱۹)

وسوس

حضرت عبد اللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے دل میں دو مکان ہیں ایک میں فرشتے
رہتے ہیں اور دوسرے میں شیطان۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ
جاتا ہے اور جب ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی پھونچ (منہ) اس کے دل میں رکھ لیتا
ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے۔

حدیث نمبر ۹

عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما غنیمۃ مجالس

الذکر قال غنیمۃ مجالس الذکر الجنۃ (الترغیب والترہیب ، ۲: ۴۰۵)

حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
ذکر کی مجلسوں کی غنیمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے جنت۔

حدیث نمبر ۱۰

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
بقول اللہ عزوجل یوم القیامۃ سیمعلم اہل الجمع من اہل الکوم فقیل ومن اہل

الکرم؟ یا رسول اللہ۔ قال اهل مجالس الذکر۔ (الترغیب والترہیب ۲: ۲۰۳) حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا۔ جمع ہونے والے دیکھ لیں گے کہ اہل کرم کون لوگ ہیں صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کرم کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کی مجلسوں والے لوگ (اہل کرم ہیں)۔

حدیث نمبر ۱۱

عن ابی ہریرۃ و ابی سعید رضی اللہ عنہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاهل ذکر اللہ اربعا ینزل علیہم السکینۃ تغشاهم الرحمۃ وتحف بہم الملائکۃ و یذکرہم الرب فی ملاء عندہ (الدر المنثور ۱: ۱۵) حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والوں کے لئے چار فضیلتیں ہیں اول ان پر تسلی نازل ہوتی ہے دوم ان کو رحمت ڈھانپتی ہے سوم ان کے گھر فرشتے گھیرا ڈالتے ہیں، چہارم اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ایسے گروہ کے پاس کرتا ہے جو اس کے پاس رہتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۲

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان یقول لکل شیء صقالۃ وان صقالۃ القلوب ذکر اللہ عزوجل وما من شیء انجی من عذاب اللہ عزوجل من ذکر اللہ عزوجل (الواہل المعیب من کلم الطیب ص ۱۷) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر شے کے لئے ایک صاف کرنوالی چیز ہے اور دلوں کو صاف کرنوالی چیز اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں

صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جہلو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں خواہ وہ تلوار سے مارا جائے یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے اور بے شک دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ تانبا اور چاندی وغیرہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں اور اس کا جلا اللہ کا ذکر ہے کیونکہ وہ دل کو اس طرح صاف روشن کرتا ہے جیسے صاف سفید شیشہ ہوتا ہے۔ پھر جب آدمی ذکر کو ترک کر دیتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور جب ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر دل روشن ہو جاتا ہے اور دو باتوں سے دل زنگ آلود ہوتا ہے ایک غفلت دوسرا گناہ۔ اور دل کا جلا بھی دو چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک استغفار دوسرا ذکر۔ تو جس شخص کی غفلت اکثر اوقات ہوگی اس کا زنگ بھی دل پر ہوگا اور اس کا زنگ غفلت کے لحاظ سے ہوگا اور جب زنگ دل پر چڑھا ہوتا ہے تو اس میں اصلی صورت میں معلومات کی صورتیں ظاہر نہیں ہوتیں اس وجہ سے وہ باطل کو حق کی صورت میں اور حق کو باطل کی صورت میں دیکھتا ہے کیونکہ جب تہ بہ تہ زنگ دل پر چھلایا ہوتا ہے تو سخت سیاہ ہو جاتا ہے جس وجہ سے حقائق کی صورتیں کماحقہ ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ نیز دل کی سیاہی اور زنگ کی پختگی سے اس کا تصور اور ادراک فاسد ہو جاتا ہے اس لئے وہ حق کو قبول نہیں کرتا اور باطل کا انکار نہیں کرتا۔

حدیث نمبر ۱۳

عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزلت هذه الآية
 اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ قَالَ فَا ك مِنْ اَحِبِّ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَا حِبِّ اَهْلِ بَيْتِي
 صَادِقًا بَعْدَ كَا فِبِ وَا حِبِّ الْمُؤْمِنِيْنَ شَا هِدًا غَا ئِبًا اِلَّا بِذِكْرِ اللّٰهِ بِتَعَا بُوْنَ
 (احزابہ ابن مردودہ، تفسیر فتح القلبر جلد ۳ صفحہ ۷۸)

حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت ”خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے“ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے

اور میرے اہل بیت سے محبت کرے جھوٹی محبت نہ ہو بلکہ سچی محبت ہو اور ہر مومن سے محبت کرے خواہ وہ حاضر ہو یا غائب خبردار! ان کی محبت اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے پر ہوگی۔

حدیث نمبر ۱۴

عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما قال ان اهل السماء لیرون بیوت اهل الذکر تضيء علیہم کما یضيء الکوکب لاهل الارض (الدر المنثور: ۱۵۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان کے فرشتے اللہ کے ذکر کرنے والوں کے گھروں کو پہچانتے ہیں ان کے گھر روشن ہوتے ہیں جیسے اہل زمین چمکتے ہوئے تاروں کو پہچانتے ہیں۔

حدیث نمبر ۱۵

عن مالک بن یخامر رضی اللہ عنہ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال لهم ان آخر کلام فارقت علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلت ای الا اعمال احب الی اللہ قال ان تموت لسانک و طیب من ذکر اللہ

حضرت مالک بن یخامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے انہیں فرمایا کہ آخری وصیت جس پر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ عملوں میں سے کونسا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تجھے اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔

حدیث نمبر ۱۶

عن خالد بن معدان رضی اللہ عنہ قال ان اللہ یتصدق کل یوم بصدقة فما تصدق علی عبدہ بشیء الفضل من ذکرہ۔ (الدر المنثور: ۱۵۰)

حضرت خالد بن معدان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ مہربانی فرماتا ہے اور جس کو اس نے اپنا ذکر انعام فرمایا اس سے افضل کسی پر مہربان نہیں ہوتا۔

حدیث نمبر ۱۷

عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الشیطان واضع خطمہ علی قلب ابن آدم فان ذکر اللہ خنس وان نسی التعم قلبہ
(الترغیب والترہیب ۲: ۴۰۰)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنی سونڈ آدم کے بیٹے کے دل پر جماتا ہے پھر اگر اس نے خدا کا ذکر کیا تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر وہ ذکر الہی بھول گیا تو وہ اس کے دل کو لقمہ بنائے رکھتا ہے۔

حدیث نمبر ۱۸

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انه سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الفضل الا یمان قال ان تعب للہ وتبغض للہ وتعمل لسانک فی ذکر اللہ قال وماذا قال وان تعب للناس ما تعب لنفسک وتکرہ لہم ما تکرہ لنفسک وان تقول خیرا او تصمت (الدر المنثور ۱: ۱۵۱)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا افضل ایمان والا کون ہے آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے ناراضگی کرے اور تیری زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے میں نے عرض کیا کہ اس کے علاوہ تو آپ نے فرمایا جو کچھ اپنے نفس کے لئے چاہے لوگوں کے لئے بھی وہی کچھ پسند کرے اور جو اپنے نفس کے لئے تجھے ناپسند ہے دوسروں کے لئے ناپسند کرے اور یا تو بھلی بات کر یا خاموش رہے۔

حدیث نمبر ۱۹

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی علقا قط انجی له من عذاب اللہ من ذکر اللہ

(مسند الامام احمد بن حنبل - الجزء الخاسر ص ۲۲۹)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے عذاب سے زیادہ نجات دلانے والا نہیں۔

حدیث نمبر ۲۰

عن ابی موسی رضی اللہ عنہ

قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان رجلا حجره دراهم بقسمها
وأخر یذکر اللہ لکان الذاکر اللہ افضل (الدر المنثور ۱: ۱۵۰)

حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کے ذکر میں محو ہو تو ذاکر اس سے افضل ہوگا۔

حدیث نمبر ۲۱

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیس یتحسر اهل الجنة الا علی ساعة مرت بهم لم یذکر اللہ تعالیٰ فیہا.....
(الترغیب والترہیب ۲: ۴۰۰)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو سوائے اس گھڑی کے جو اللہ کے ذکر کے بغیر گذری ہوگی اور کسی بات پر حسرت اور افسوس نہیں ہوگا۔

حدیث نمبر ۲۲

عن جعفر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد
الاعمال ثلاثة ذکر اللہ علی کل حال والانساف من نفسک والمواساة فی
العال (الدر المنثور ۱: ۱۵۲)

حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا سخت طاقتور عمل تین ہیں اول ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا، دوم اپنے نفس
کے بارے میں منصف ہونا، سوم مال میں لوگوں کو شامل کرنا۔

حدیث نمبر ۲۳

عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال
موسیٰ یا رب اقرب انت لانا جبک ام بعید لانا دیک لانی احس حس صوتک
ولا اراک فاین انت فقال اللہ انا خلفک واما مک وعن یمنک وعن شمالک
یا موسیٰ انا جلس علی حین یذکرنی وانا معہ انا دعانی

(منتخب کنز العمال ۱: ۳۳۱)

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! تو نزدیک ہے تو میں تیرے
ساتھ سرگوشی کروں یا تو دور ہے تو میں تجھے دیکھ نہیں رہا کہ تو کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ
نے فرمایا میں تیرے پیچھے ہوں میں تیرے آگے ہوں میں تیرے دائیں ہوں میں تیرے
بائیں ہوں۔ اے موسیٰ! میں اپنے بندے سے اس وقت ہم مجلس ہوتا ہوں جبکہ وہ میرا
ذکر کرتا ہے اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔

حدیث نمبر ۲۴

عن العارث الأشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال ان اللہ امر یحییٰ بن ذکرہا علیہ السلام بخمس کلمات ان یعمل بہا ویامر

بنی اسرائیل ان يعملوا بها و ذکر الحدیث الی ان قال وامرکم ان تذكروا الله
 فان مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره سرعا حتى اذا اتى على حصن
 حصين فاحرز نفسه منهم كذا لك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله
 (جامع الترمذی جلد ۲، ص ۱۰۹)

حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ
 علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم فرمایا کہ تم خود ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی اس
 پر عمل کرنے کا حکم دو آپ نے پوری حدیث بیان فرمائی یہاں تک کہ حضرت یحییٰ
 علیہ السلام نے (بنی اسرائیل سے) فرمایا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرو۔
 کیونکہ اس (ذکر) کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے پیچھے دشمن دوڑتا ہوا نکلا اور
 اس نے ایک مضبوط قلعہ پر پہنچ کر اپنے آپ کو بچا لیا اسی طرح بندہ اپنے آپ کو بغیر
 ذکر خداوندی کے شیطان سے نہیں بچا سکتا۔

حدیث نمبر ۲۵

عن عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم قال اللہ تعالیٰ ان اولیائی من عبادی واحبائی من خلقی الذین یذکرون
 بذکری واذکر بذکرہم (منتخب کنز العمال ۱: ۳۳۲)

حضرت عمرو بن جموح سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے میرے دوست اور میرے پیارے وہ ہیں،
 جو میرا ذکر کرتے ہیں اور میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔

حدیث نمبر ۲۶

عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا معنون۔ (المستدرک للحاکم ۱: ۲۹۹)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ وہ (منافق) لوگ مجنون کہنے لگیں۔

حدیث نمبر ۲۷

عن ابی الجوزاء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر اللہ حتی یقول منافقون انکم سراون (الحاوی للفتاویٰ ۱: ۳۹۰)

حضرت ابو جوزاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو حتیٰ کہ منافق کہیں کہ یہ دکھاوا کرتے ہیں۔

حدیث نمبر ۲۸

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ان رفع الصوت بالذکر جین بنصرف الناس من المكتوبة کان علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما کنت اعلم اذا انصرفوا بذلك اذا سمعته (الصیحح للبخاری ۱: ۱۱۴)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوں اس وقت بلند آواز سے ذکر کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں رائج تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں سنتا تھا کہ لوگ ذکر کرتے ہوئے لوٹے تو میں نماز کے ختم ہونے کو معلوم کر لیتا تھا۔ حضرت امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سلف کے اس مسلک پر دلیل ہے کہ فرض نمازوں کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا مستحب ہے۔ اور متاخرین میں ابن حزم ظاہری کا یہی مسلک ہے۔

فضیلتِ ذکرِ آثار کی روشنی میں :-

اور آثار اسباب میں یہ ہے کہ حضرت فقیرؒ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ابن آدم! تو مجھے ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کر میں تجھے ان دونوں کے درمیان میں کفایت کرونگا۔

اور بعض علماء کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تمسک کرنا اس پر غالب ہے تو میں اس کے انتظام کا ذمہ دار ہوتا ہوں اور اس کا ہم نشین اور ہم کلام اور انیس ہو جاتا ہوں۔

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ذکر دو ہیں۔ ایک خدا تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اس وقت یاد کرنا ہے کہ جب وہ محروم کر دے اور مردی ہے کہ دنیا میں سب نفس پیاسے نکلیں گے سوائے اللہ کے ذکر کنبوالوں کے۔ اور جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے سوائے اس ساعت کے جو ان پر آئی ہو اور انہوں نے اس میں ذکر خدا نہ کیا ہو۔

ذکر کی مجالس کی فضیلت :-

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملائع اعلیٰ میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے اس کی رضا کے علاوہ اور کچھ مقصود نہیں ہوتا تو ان کو ایک منلوی آسمان سے پکارتا ہے اٹھو! تمہاری مغفرت ہو گئی ہے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام بھیجیں گے تو قیامت کو ان کے لئے حسرت ہوگی۔

اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائی جب تو مجھ کو دیکھے کہ میں ذکر کنبوالوں کی مجلس سے غافلوں کی مجلس کی طرف بڑھ جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے

پہلے میری ٹانگ توڑ دے کہ یہ بھی تیرا احسان ہو گا۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس ایماندار کی بیس لاکھ
بری مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن
میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوا ہو گا ایسے دیکھیں گے جیسے ستارے دیکھے جاتے ہیں۔
حضرت سفیان بن عیینہؓ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے
ہیں تو شیطان اور دنیا الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان دنیا سے کہتا ہے کہ دیکھتی ہے یہ کیا
کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ لینے دے جب فارغ ہوں گے تو انہیں پکڑ کر تیری طرف
لاؤں گی۔

حضرت ابو ہریرہؓ ایک بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا تم یہاں ہو اور مسجد
میں حضورؐ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے بازار کو ترک کر دیا اور مسجد کی
طرف روانہ ہو گئے وہاں جا کر کچھ مل نہ دیکھا حضرت ابو ہریرہؓ سے آکر کہا ہم نے تو
کوئی میراث بٹتے نہ دیکھی۔ آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا انہوں نے کہا کچھ لوگوں کو
دیکھا کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تو
یہی ہے۔

سلف صالحین کی ذکر الہی سے موانست :-

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جس مجلس
میں بیٹھے ذکر الہی اور درود شریف سے غفلت نہ کرتے ایسا کرنے میں وہ اس حدیث
نبویؐ پر عمل کرتے کہ کوئی قوم کسی جگہ نہیں بیٹھتی جس میں اس نے اللہ کا ذکر اور
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا ہو نیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس ارشاد پر عمل کرتے کہ اہل جنت کو کسی چیز پر حسرت نہ ہوگی سوائے اس ساعت
کہ جو ان پر یوں گذری ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت حسن

بھری فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے قول **فَلَا تُكْرِمُوهُ** اذکرکم سے ہم پر آسانی کر دی ہے کہ ذکرِ الہی کے لئے کوئی جگہ مخصوص نہیں کی اگر ہمارے لئے کوئی جگہ معین فرماتا تو ہمیں وہاں جانا واجب ہوتا خواہ وہ مقام ایک صدی کے مسافت پر ہوتا جیسا کہ حج کے لئے لوگوں کو کعبہ میں بلایا جاتا ہے اس کا شکر اور احسان ہے۔

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں جب تم اپنی مجلسوں میں کسی مخلوق کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ ذکرِ الہی مخلوق کے ذکر کی بیماری کا علاج ہے۔

عطا سلمیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کرنوالے کو چاہئے کہ اللہ کا ذکر توبہ و استغفار کے بعد کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم کو جب وہ ظلم پر اصرار کرنے کی حالت میں اسے یاد کرے، لعنت کرتا ہے۔ اس سے مراد وہ توبہ ہے جو صوفیاء احتیاطاً اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے پہلے کرتے ہیں، اس خیال سے مبلوا انہوں نے اپنے نفس پر کوئی ظلم کیا ہو، خواہ وہ کسی امر مکروہ کے ارتکاب یا غفلت یا خیال مزموم وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ حضرت داؤد طالیٰ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے نفوس کے سوا باقی تمام نفوس دنیا سے پیاسے نکلتے ہیں۔

وصیب بن الورد رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھا وہ ہے جو مجلس کا افتتاح ذکرِ الہی سے کرے۔

حضرت ابوالملیح جب ذکرِ الہی کرتے تو ان کو وجد آجاتا اور فرماتے کہ مجھے اس پر وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **فَلَا تُكْرِمُوهُ** اذکرکم (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرونگا) اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے تو واپس آجاتے اور دوبارہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے جاتے۔ اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا اور فرماتے میں چاہتا ہوں کہ میں جس جس قطعہ زمین سے گذروں سب قیامت میں میرے ذکرِ الہی کی شہادت دیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام دعا فرماتے تھے ”اے اللہ مجھے اپنی یاد کرنوالوں میں کر اور اگر تو مجھے ذاکرین کی مجلس سے اٹھ کر غافلین کی مجلس میں جانا دیکھے تو میرے پاؤں

توڑ دے کیونکہ وہ مجھ پر تیری نعمت ہے۔

یحییٰ بن معاذؓ فرماتے تھے اپنے دلوں کو ہر وقت خدا کی یاد دلاتے رہو کیونکہ وہ فی الغور غافل ہو جاتے ہیں۔

وہب بن منبہؓ فرماتے ہیں تعجب ہے ان لوگوں پر جو میت پر روتے ہیں جس کا جسم مردہ ہو چکا ہے اور اس پر نہیں روتے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔

حضرت بشر بن منصورؓ بہت کم لوگوں سے نشست و برخاست رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ لوگوں سے میل جول غفلتوں کا محل ہے بخدا میرے پاس کبھی کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا کہ جس کی مجلس کو میں نے ترک کرنا مناسب جانا ہو کیونکہ ایسا کرنا میرے لئے اور اس کے لئے بھی مفید ہے پس اے دوست! اسے خوب یاد رکھ اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

باب نمبر ۲

قیام لیل

قیام لیل اور اس کی فضیلت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد اور ذکر و عبادت کے لئے ہر جگہ رات کا ذکر بطور

خاص فرمایا ہے۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ ارَادَ اَنْ يَّذْكُرَ اَوْ اَرَادَ شُكْرًا ۝

(الفرقان ۲۵: ۶۲)

”وہی ہے جس نے بتایا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنیوالا اس کے لئے جو چاہتا ہے نصیحت قبول کرے یا شکر کرنے کا ارادہ کرے۔“

اِنَّ لَكَ لِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيْلًا ۝ وَاذْكُرِ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا

(المزمل ۷۳، ۷۴)

”بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کلام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ“

وَ اذْكُرِ اِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَمَلًا طَوِيْلًا ۝ (المر ۷۶: ۲۵، ۲۶)

”اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو اور کچھ رات میں اسے سجدہ کرو اور بڑی رات تک اس کی پاکی بیان کرو“

وَالَّذِيْنَ يَبْتَوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ (الفرقان ۲۵: ۶۳)

”اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر“

تَتَجَالَىٰ جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ (الحج ۳۲: ۱۶)

”دور رہتے ہیں ان کے پہلو (اپنے) بستروں سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے

ہوئے اور امید رکھتے ہوئے

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ الذُّرِّيَّةِ ۝ (۱۸۱، ۱۷۱، ۱۵۱)

”یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت (اپنی خطاؤں کی) بخشش طلب کرتے تھے۔“

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُنَّ نَافِلَةً لَّكَ ۝ (الاسراء: ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹)

”اور نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک (نیز ادا کیجئے) نماز صبح بلاشبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو۔ یہ (نماز) زائد ہے آپ کے لئے“

وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَذُلْفَا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ فَالِكُذِّكَرَىٰ لِلَّذِي كَرِيْمًا ۝ (صود: ۱۱، ۱۱۳)

”اور قائم کیجئے نماز دن کے دونوں پہروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں مٹادیتی ہیں برائیوں کو یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنیوالوں کے لئے۔“

سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ ۝ وَأَذْبَارَ السُّجُودِ ۝ (ق: ۲۹، ۳۰، ۳۱)

”اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت بھی پاکی بیان کریں اور نمازوں کے بعد بھی“

وَمِنَ آنَانِي اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ (اور رات کے لمحوں میں اس کی پاکی بیان کرو اور دن کے اطراف میں بھی تاکہ آپ خوش رہیں۔ (الزلزال: ۲۰، ۲۱))

سُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝ (الروم: ۲۰، ۲۱، ۲۲)

”سو پاکی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو اور اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں (نیز پاکی بیان کرو) سہ پہر کو اور جب تم دوپہر کرتے ہو“

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ
 مَعَكَ ۗ "بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے
 قریب کبھی آدمی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی" (المزمل ۷۲: ۲۰۰)
 وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۗ (الہر ۵۲: ۲۴۸: ۲۴۹)
 "اور پاکی بیان کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ اٹھتے ہیں اور رات کے کسی
 حصہ میں اس کی تسبیح کیجئے اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں
 إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً ۗ (المزمل ۷۲: ۶)

(بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔)
 متعدد احادیث میں بھی رات کے وقت عبادت کرنے کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے
 نمونے کے طور پر چند احادیث کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

"عبداللہ بن عمر اچھا آدمی ہے کاش کہ وہ رات کو نماز بھی پڑھے" راوی بتاتے
 ہیں کہ اس کے بعد وہ ہر رات نماز پڑھتے اور کبھی نائمہ نہ کرتے ایک حدیث میں آتا
 ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"تم پر لازم ہے کہ رات کو نماز (تہجد) پڑھو یہ تمہارے رب کو راضی کرنوالی
 تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے والی ہے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور
 گناہوں سے روکنے والی بوجھ ہٹانے والی شیطان کے مکر کو دور کرنے والی اور بدن
 سے بیماری دور کرنوالی ہے۔"

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرمان کے ساتھ قیام لیل کو صالحین کا وصف قرار دیا

ارشاد فرمایا۔

يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ سَاجِدُونَ (آل عمران ۱۱۳: ۲)

"اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے ہیں"

مستحب یہ ہے کہ رات کا دو تہائی حصہ قیام کیا جائے اور قلیل ترین مستحب

عبادت یہ ہے کہ رات کے چھٹے حصے تک قیام کرے۔

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح تک قیام کبھی نہیں کیا بلکہ کچھ دیر سو جاتے تھے اور نہ صبح تک ساری رات سوئے بلکہ رات کے ایک حصہ میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے۔

صوفیاء کرام کا مشہور قول ہے کہ شروع رات میں قیام تہجد گزاروں کے لئے ہے درمیانی شب میں قیام کرنا قانتین کا درجہ ہے اور آخری شب میں قیام کرنا معلین (نمازیوں) کا درجہ ہے اور فجر میں صبحی قیام کرنا غافلین کا درجہ ہے۔

حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ ہمیں یوسف بن مہرانؓ نے بتایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ”قیام شب کرنے والے اٹھ جائیں“

پھر جب نصف شب گزر جاتی ہے تو پھر پروں کو ہلاتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ”نماز پڑھنے والے اٹھ جائیں“ اور جب فجر طلوع ہو جاتی ہے تو پروں کو ہلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ”غافلین بھی اٹھ جائیں اور ان پر ان کا بوجھ ہے“

قیام لیل کرنے والوں کی اقسام

بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قیام شب کرنے والوں کی تین قسمیں ہیں۔

ایک گروہ وہ ہے جنہیں رات نے قطع کر دیا ہے اور اد اور وظائف والے مریدین ہیں رات نے انہیں تھکا دیا آخر رات ان پر غالب آگئی۔

دوسرا گروہ وہ ہے جنہوں نے رات کو قطع کیا یہ لوگ عبادت گزار عالم ہیں انہوں نے صبر و استقلال سے کام لیا آخر کار رات پر غالب آگئے۔

تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے رات کو قطع کیا یہ لوگ مجتہدین اور علماء اہل فکر ہیں یہ اہل انس و اہل مجلس ہیں یہ راتوں کو گزرانے والے ہیں ان کی رات پریشان حل ہوتی ہے۔

ان کے لئے نعمتِ شب گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ محبوبِ تعالیٰ ان سے نیند اٹھا لیتا ہے۔ ان پر شب کو قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے وصل نے ان سے ملال کو دور کر دیا ہے اور خدا کے عتاب نے انہیں ہمیشہ بیدار رکھا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ کی رحمت تم پر زندہ رہنے اور مردہ ہونے اور قبر میں رہنے اور موت کے بعد جی اٹھنے کے حل میں رہے تو رات کو اٹھ کر نماز پڑھو۔ اور اس نماز سے اپنے پروردگار کی رضا چاہو۔“ اور فرمایا کہ رات کی عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اس لئے کہ وہ تم سے پشتر کے نیک بختوں کا طریقہ ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی اور گناہوں کا دور ہونا اور بدن میں سے روگ کا دفع ہونا اور گناہوں سے محترز رہنا نصیب ہوتا ہے اور فرمایا کہ جس شخص کی عادت رات کے وقت نماز پڑھنے کی ہو اور نیند اس پر غالب آجائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے اس کی نماز کا ثواب لکھا جائے گا اور سونا اس کے فائدے میں رہا۔

حضرت ابوذرؓ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کے لئے کچھ سلمان کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ نے فرمایا تو پھر قیامت کے راتے کا سفر کیسے ہوگا؟

اے ابوذرؓ میں تجھ کو وہ بات بتلاؤں جو اس روز تیرے کام آئے انہوں نے عرض کیا آپ پر میرے ماں باپ قربان ضرور فرمائیے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن کی شدتِ حرارت سے بچنے کے لئے ایک روز روزہ رکھ اور رات کی تاریکی میں قبر کی وحشت سے بچنے کے لئے دو رکعتیں ادا کر اور بڑے بڑے امور کے لئے حج کر اور کچھ صدقہ کسی مسکین کو دے یا کوئی حق بات ہی کہہ دے یا کسی بری بات سے سکوت اختیار کر۔ اور مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کوئی شخص تھا جب لوگ نماز پڑھ کر سو جاتے تو وہ اٹھ کر نماز شروع کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا اور دعا مانگتا کہ اے دونوں کے پروردگار! مجھ کو اس سے پناہ

دے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آپ نے فرمایا جب وہ ایسا کہے مجھے خبر دینا چنانچہ آپ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی دعا سنی جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تو اللہ تعالیٰ سے جنت کیوں نہیں مانگتا ہاس نے عرض کیا 'یا رسول اللہ یہ میرا رتبہ نہیں اور نہ میرے اعمال اس قائل ہیں' یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لئے رکا تھا کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا 'اس شخص کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ سے پناہ دی اور جنت میں داخل کیا۔

اور مروی ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ عبد اللہ بن عمرؓ اچھے شخص ہیں اگر رات کو نماز پڑھا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمرؓ سے یہ بات کہہ دی انہوں نے آئندہ رات کو جاگنے اور نماز پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا۔

چنانچہ حضرت نافع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے کہتے ہیں کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور مجھ سے پوچھتے کہ نافع سحر ہو گئی میں کہتا نہیں ہوئی پھر آپ نماز پڑھنے لگتے پھر فرماتے نافع سحر ہو گئی؟ میں کہتا ہوں تو آپ بیٹھ کر استغفار پڑھتے رہتے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی۔

امام زین العابدینؓ سے مروی ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام نے ایک دن جو کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی معمول کے مطابق ورد نہ پڑھا اور سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی 'اے یحییٰ! تم نے میرے گھر سے کوئی اچھا گھر پالیا ہے' یا میرے ہمسائے سے کوئی اچھا ہمسایہ مل گیا۔ اے یحییٰ! قسم ہے اپنی ذات کی اگر تو جنت کو ایک مرتبہ جھانک لے تو اشتیاق کے مارے تیری چہلی پھل جائے اور تیری جان نکل جائے اور اگر تو ایک مرتبہ دوزخ کی طرف جھانک لے تو تیری چہلی پھل جائے اور آنسوؤں کی جگہ پیپ سے روئے اور ٹاٹ کے عوض لوہا پئے۔

ایک دفعہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فلاں شخص رات

کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا رات کی نماز اس شخص کو اس کے عمل سے روک دے گی۔

ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور پھر اپنی بی بی کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی چھڑک دے اور اس عورت پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو جگا دے اور وہ بھی نماز پڑھے اور اگر نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے۔

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو جائے اور اپنی بی بی کو جگا دے اور دونوں دو گناہ نماز ادا کریں تو خدا تعالیٰ کے زا کرین اور ذاکرات میں لکھے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ فرض نماز کے بعد افضل نماز شب ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ورد یا اس میں سے کسی قدر سو جائے پھر فجر اور ظہر کے درمیان اس کو پڑھ لے تو اس کے لئے ایسے ہی لکھا جائے گا جیسے شب میں پڑھا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے رات کے ورد میں کوئی آیت خوف کے مضمون کی پڑھتے تو گر جاتے یہاں تک کہ بہت دن تک آپ کی عیادت کی جاتی جیسے بیماروں کی عیادت کی جاتی ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پڑھنے کی آواز صبح تک مکھی کی بھنبناہٹ کی طرح سنی جاتی۔

اور کہتے ہیں کہ ایک رات حضرت سفیان ثوری نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا پھر فرمایا گدھے کو جب گھاس زیادہ دی جاتی ہے تو کلام بھی زیادہ لیا جاتا ہے پس صبح تک عیادت کرتے رہے۔

حضرت طلوس جب اپنے بستر پر لیٹتے تو اس پر ایسے اچھٹے جیسے دانہ بھوننے کے وقت اچھٹا ہے پھر اچھل کر اس سے علیحدہ ہوتے اور صبح تک نماز پڑھتے رہتے۔

حضرت فضیلؒ کا قول ہے کہ جب رات میرے سامنے آتی ہے تو پہلے مجھے اس کی درازی سے خوف لگتا ہے مگر جب میں قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں تو اپنی حاجت پوری نہیں کرنا کہ صبح ہو جاتی ہے۔

حضرت حسن بصریؒ کا قول ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے سبب سے رات کے وقت اٹھنے سے محروم رہتا ہے۔

حضرت فضیلؒ فرماتے ہیں کہ جب تم سے رات کا جاگنا اور دن کو روزہ رکھنا نہ ہو سکے تو جان لو کہ محروم ہو اور تمہارے گناہ بہت ہو گئے ہیں۔

حضرت حسن بن صالحؒ کے پاس ایک لونڈی تھی انہوں نے اسے ایک قوم کے ہاتھ بیچ ڈالا جب آدمی رات ہوئی وہ لونڈی اٹھی اور کہا گھر والو! اٹھو اور نماز پڑھو۔ انہوں نے کہا صبح ہو گئی جو نماز پڑھیں۔ لونڈی نے کہا تم فرض نماز کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ لونڈی حسن کے پاس آگئی اور کہا آقلے من تو نے مجھے ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ ڈالا ہے جو تہجد نہیں پڑھتے مجھے واپس کر لو چنانچہ انہوں نے لونڈی کو واپس کر لیا اور دام پھیر لئے۔

حضرت ربیعؒ کہتے ہیں کہ میں امام شافعیؒ کے مکان میں بہت راتیں سویا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت تھوڑی دیر سوتے تھے۔

حضرت ابو الجوریثہؒ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ چھ مہینے رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی کروٹ لگائی ہو۔

اور امام ابو حنیفہؒ کا دستور تھا کہ نصف شب عبوت کیا کرتے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات ذکر کرتا ہے۔ آپ نے اپنے دل میں کہا یہ میری وہ صفت بیان کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا اس لئے آئندہ تمام رات عبوت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لئے کوئی بستر نہ تھا۔

مغیرہ بن حبیبہ کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انہوں نے عشاء کے بعد وضو کیا پھر اپنی جائے نماز پر کھڑے ہو کر اپنی داڑھی پکڑ لی اور آنسوؤں سے گلا رک گیا۔ پھر کہنے لگے اے اللہ! مالک کے بڑھاپے کو دونخ پر حرام کر دے اے اللہ! تجھے معلوم ہے کہ جنت میں کون رہے گا اور دونخ میں کون رہے گا ان دونوں فریقوں میں سے مالک کا فریق کونسا ہے اور ان دونوں گروں میں سے مالک کا گھر کونسا ہے۔ اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہتے اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار نے اس آیت کو پڑھ پڑھ کر صبح کر دی۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَكُوا السِّتَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَعْيَاهُمْ وَمَا تَهُم بِسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الباقیہ ۳۵: ۲۱)

”کیا خیال کر رکھا ہے ان لوگوں نے جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح بنا دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تاکہ یکساں ہو جائے ان کا جینا مرنا بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں“

قیام لیل اور محبوب سے ملاقات :-

بہت سے عرفاء کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جو اپنے گھٹنوں پر ہی طور سینا کا جلوہ دیکھتے ہیں یعنی جب وہ اپنے گھٹنوں پر اپنا سر رکھتے ہیں تو قربِ بارگاہِ الہی میں پہنچ جاتے ہیں لہذا جب خلوت کی تاریکی میں چشمِ آبِ حیات پھوٹ نکلے تو دنیا کی تاریکیوں میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے اور جب کسی کو مشاہدہ حق کی جھلک میں آسمانوں کے چوہہ طبق روشن نظر آئیں تو اسے آسمانوں کی طرف نظر دوڑانے کی کیا ضرورت ہے جب کسی کی نگاہ بصیرت میں تمام منتشر کائنات سمٹ آئے تو اسے جنگل کی خاک چھاننے سے کیا فائدہ ہوگا لہذا جب کوئی اپنی فطری خاصیت کی وجہ سے عالم ارواح میں پہنچ جائے تو اسے چلتے پھرتے سایوں کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے حضرت ابو یزید کے پاس ایک شخص

کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان سے کہہ دو کب تک خوابِ غفلت میں آرام کرو گے
حالانکہ قافلہ روانہ ہو گیا ہے۔“

ایک روز حضرت سلیمان دارانیؑ زارو قطار رو رہے تھے کسی نے رونے کا سبب
دریافت کیا۔ فرمانے لگے میں کیوں نہ روؤں جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور لوگ سو
جاتے ہیں ہر حبیب اپنے محبوب کے ساتھ خلوت میں چلا جاتا ہے اور اہل محبت اپنے
پاؤں پھیلا دیتے ہیں اور محرابوں میں قطرے گرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں
اور جبرئیلؑ کو پکار کر کہتے ہیں اے جبرئیل! جو لوگ میرے کلام سے لذت حاصل
کرتے ہیں اور میرے ذکر سے راحت پاتے ہیں وہ میری نگاہ میں ہیں ان کی خلوت
گاہوں میں میں ان کو دیکھتا ہوں ان کی آہ و زاری کو سنتا ہوں اور رونے کو دیکھتا ہوں
اے جبرئیل! تو پکار کر کیوں نہیں پوچھتا کہ یہ رونا کیسا؟ کیا کبھی کوئی حبیب اپنے محبوب
کو عذاب دیتا ہے میرے لئے کیا یہ مناسب ہے کہ میں ان لوگوں کی گرفت کروں جو
رات ہوتے ہی میری منت سماجت کرتے ہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم جب یہ لوگ
قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے لئے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا
دوں گا تاکہ وہ مجھے دیکھ لیں اور میں انہیں دیکھ لوں۔

شیخ ابو سلیمان دارانیؑ فرماتے ہیں کہ میں شب بیداری کے وقت ان تماشائیوں سے
زیادہ لطف اندوز ہوتا ہوں جو کھیل تماشوں سے اپنے دل بہلاتے ہیں۔

ایک بزرگ کا قول ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بہشت والوں کے برابر نہیں البتہ
رات کے وقت نیاز مندانہ عبادت کرنے والے حضرات اپنی مناجات میں جو حلاوت
پاتے ہیں ”وہ جنت کی حلاوت کے مشابہ ہے“ اس قسم کی مناجات کی حلاوت شب
بیداروں کے لئے ایسا انعام ہے جو انہیں دنیا میں ملتا ہے۔۔۔ ایک اور بزرگ کا ارشاد
ہے۔

اللہ تعالیٰ صبح کے وقت جب شب زندہ داروں کے دلوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ
انہیں نور و عرفان سے بھر دیتا ہے اور اس فیض سے مستفیض ہو کر ان کے دل نورانی

ہو جاتے ہیں پھر ان کے قلوب کا فیض غافل انسانوں کے دلوں تک پہنچتا ہے۔

لحہ ملاقات :-

ایک روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر پر وحی نازل فرمائی ”میرے کچھ بندے ایسے ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ انہیں میرا شوق و ذوق ہے اور مجھے بھی ان کا شوق و ذوق ہے۔ وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ لہذا اگر تم ان کے طریقے پر چلو گے تو میں تم سے محبت کروں گا۔ اور اگر تم نے اس راہ سے کنارہ کشی کی تو میں تم سے نفرت کروں گا۔ اس پیغمبر نے اللہ سے دریافت کیا اے رب! ”ان لوگوں کی نشانی کیا ہے؟“ فرمایا دن کے وقت سایوں کا ایسے ہی خیال رکھتے ہیں جیسے کوئی چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کا خیال رکھتا ہے اور انہیں غروب آفتاب کا ایسے ہی انتظار ہوتا ہے جیسے پرندے اپنے آشیانوں میں جانے کے لئے چشم براہ ہوتے ہیں۔ جب رات چھا جاتی ہے اور تاریکی سے ہم آغوش ہوتی ہے اور ہر ایک اپنے محبوب سے خلوت نشین ہوتا ہے تو اس وقت وہ میری عبادت کے لئے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے چہروں کو میرے لئے فرش راہ بناتے ہیں۔ میرے کلام کے ذریعے مناجات کرتے ہیں اور گڑ گڑا کر میرے انعام کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کوئی چلاتا اور کوئی روتا ہے اور کوئی آہیں بھرتا اور فریاد کرتا ہے۔ وہ تکالیف میری نظروں کے سامنے ہیں جو وہ میری وجہ سے برداشت کرتے ہیں اور میری محبت میں جو فریاد کرتے ہیں میں اسے سنتا ہوں۔

ان پر میری پہلی لطف و عنایت یہ ہے کہ میں اپنے نور کا ایک حصہ ان کے دلوں میں سرایت کرتا ہوں۔ اس وقت وہ میرے اسرار بتاتے ہیں جس طرح میں ان کے اسرار بتاتا ہوں۔

دوسری بخشش یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان کے ترازو میں رکھ دیا جائے تو میں ان تمام چیزوں کو ان کے لئے کم سمجھتا ہوں۔

تیسری بخشش یہ ہے کہ میں بذاتِ خود ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس کی طرف میری ایسی نظر التفات ہو تو میں اسے کیا دوں گا ؟

تجلیاتِ حسن :-

جب کوئی مرید صادق رات کی خلوت گاہ میں اپنے رب کی مناجات میں مصروف ہوتا ہے تو رات کے تمام انوار و تجلیات اس کے دن کے حصوں پر بچھا جاتے ہیں اور اس کا دن اس کی رات کے زیرِ حفاظت آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا قلب انوار و تجلیات سے معمور ہوتا ہے۔ اس لئے دن کے وقت اس کی تمام حرکات و تصرفات رات کے سٹے ہوئے انوار و تجلیات کے سرچشمے سے صادر ہوتے ہیں اور اس کا قلبِ خاکی گنبدِ حق میں محصور ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کی حرکات و سکنات کو درست کیا جاتا ہے جیسا کہ منقول ہے ”جو شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن کے وقت خوبصورت ہو جاتا ہے“

اس روایت کے دو مفہوم ہیں۔

پہلا مفہوم یہ ہے کہ طاق چراغ کے ذریعے روشن ہوتا ہے لہذا جب ایمان و یقین کا چراغ دل میں موجود ہو تو رات کے وقت روغنِ عمل کی کثرت سے وہ روشن ہو جاتا ہے، چراغ کی روشنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قالبِ خاکی کا چراغ دان بھی اس نور و ضیاء کو حاصل کرتا ہے۔

عاشقوں کی ایک جماعت بیٹھی رات چھوٹی ہونے کی بات چیت کر رہی تھی ان میں سے ایک نے کہا۔

”میں کھڑا ہوتا ہوں رات آتی ہے اور ابھی بیٹھتا بھی نہیں کہ چلی جاتی ہے“

علی بن بکار نے فرمایا۔

”پچھلے چالیس برس سے مجھے صرف طلوعِ فجر سے غم ہوتا ہے“ (کیونکہ فجر طلوع ہوتی ہے تو رات چلی جاتی ہے) فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ ”جب آفتاب غروب ہوا تو میں اندھیرا چھانے پر خوش ہوا کہ اب پروردگار کے ساتھ خلوت ہوگی اور“

جب فجر ہوئی تو افسوس ہوا کہ اب لوگ آجائیں گے۔

ابو سلیمانؒ نے فرمایا۔

”کھیل کود میں مشغول لوگوں سے زیادہ لذت شب بیداروں کو رات کی عبادت میں حاصل ہوتی ہے نیز فرمایا۔“

اگر شب بیداروں کو ان کے اعمال کا ثواب صرف شب بیداری کی لذت ہی دیا جائے تو بھی اعمال سے زیادہ اجر ہے۔“

بعض علماء نے فرمایا۔

”دنیا میں جنت سے مشابہ صرف ایک وقت ہے کہ جب شب بیدار لوگ رات

کو مناجات کی حلاوت پاتے ہیں“

بعض صوفیاء نے فرمایا۔

”یاد رکھو! شب بیداری دنیا میں واقع ضرور ہے مگر یہ دنیا نہیں یہ تو جنت کا ایک

حصہ ہے اللہ نے اس حصے کو صرف ان لوگوں پر ظاہر فرمایا جو کہ شب بیدار ہیں

”ناکہ انہیں سکون حاصل ہو۔ اور ان کے سوا دوسروں کو اس کا علم نہیں۔“

عتبہؒ غلام فرماتے ہیں کہ

”میں نے بیس برس رات میں مشقت پائی اور بیس برس تک اسی سے محفوظ

ہوا“ بعض علماء متصوفین کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سحری کے وقت جنت پر ایک نظر

ڈالتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتی ہے اور اس میں فرحت کا تلاطم برپا ہو جاتا ہے اس کے

حسن و جمال اور خوشبو میں تمام لحاظ سے دس لاکھ گنا اضافہ ہو جاتا ہے پھر جنت کہتی

ہے کہ ”بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے“

پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”تجھے مبارک ہو تو بادشاہوں کی جگہ ہے۔ میرے عزت و جلال اور میرے

رفعت مکانی کی قسم میں تیرے اندر کسی ظالم، کجسوس، متکبر اور فخر کرنے والے کو رہنے

کی جگہ نہیں دوں گا۔ پھر عرش پر ایک نظر ڈالتا ہے چنانچہ اس میں دس لاکھ گنا فراخی

آجاتی ہے اور ہر فراخی دس لاکھ دنیاؤں سے بھی بڑی ہوتی ہے اور ہر دنیا ایسی ہے کہ اللہ عزوجل کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں پھر وہ خوشی سے ہٹنے لگتا ہے تو حاملین عرش پر بھاری ہو جاتا ہے حتیٰ کہ باہم تموج آنے لگتا ہے اور ایک دوسرے پر گرنے لگتے ہیں ان کی تعداد تمام مخلوقات کے برابر اور تمام مخلوق سے کئی گنا زیادہ ہے اور عرش پکار اٹھتا ہے ”تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہوگا“

کسی شخص کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کے ساتھ خلوت کو بھی پسند کرے گا اور اس سے مناجات کرنے میں لذت پائے گا اور یہی لذت حبیب سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث بنے گی اور اس لذت کو کچھ بعید نہیں جاننا چاہیے کیونکہ عقل اور نقل دونوں اس کے شاہد ہیں۔

عقلی دلیل تو یہ ہے کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا بادشاہ کو اس کے انعام کی وجہ سے چاہتا ہو اس کے حال کو تامل کرو کہ خلوت میں اپنے محبوب کے ساتھ رہنے اور اس سے مناجات کرنے میں لذت پاتا ہے رات بھر اس کو نیند تک نہیں آتی اب اگر یہ کہا جائے کہ خوب صورت آدمی کو دیکھنے سے لذت ہوا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ کو تو دیکھا نہیں جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آڑ میں یا اندھیرے مکان میں ہو تو بھی عاشق کو صرف اس کے پاس ہونے سے لذت محسوس ہوتی ہے اگرچہ اس کی طرف نہ دیکھے اور نہ کسی امر کی طمع ہو اور عاشق کو فقط اسی میں مزہ آتا ہے کہ اپنی محبت اس کے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اس کا ذکر اس طرح کرے کہ معشوق بھی سنے کہ یہ میرا ذکر کرتا ہے گو اس کو عاشق کی یہ باتیں معلوم ہوں مگر عاشق کو ان میں مزہ ملتا ہے۔ اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کا جواب سنتا ہے تو اس سے لذت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو سن نہیں سکتا اس میں لذت کیسے ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عاشق کو معلوم ہو جائے کہ معشوق جواب نہیں دے گا اور سن کر چپ رہے گا تو بھی اس کو اپنے حالات کہہ دینے اور

مانی الضمیر کو پیش کر دینے میں لذت حاصل ہوتی ہے۔

اور اہل یقین پر اثنائے مناجات جو کیفیتیں وارد ہوتی ہیں وہ ان کیفیات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور ان سے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی بادشاہ کے پاس خلوت میں ہونا کہ رات کے وقت اپنی حاجتیں اس سے کہے اور اس کے انعام کی توقع سے لذت پائے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہے اور جو چیز اس کے پاس ہے وہ دوسروں کی چیز سے زیادہ پائیدار اور مفید ہے تو پھر اپنی حاجتوں کو اس کے حضور پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے نہ ہوگی۔ اس لذت کی دلیل نقلی یہ ہے کہ شب بیدار رات کو جاگ کر لذت پاتے ہیں۔ اسی وجہ سے رات کو کوتاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کوتاہ جانتے ہیں چنانچہ کسی نے شب بیدار سے پوچھا کہ رات کو آپ کا کیا حال ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ رات مجھے اپنی صورت دکھائی دیتی ہے اور ڈھل جاتی ہے میں سوچنے میں بھی نہیں پاتا کہ رات ہے..... اور دوسرے شب بیدار نے فرمایا ہے کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں کبھی رات مجھ سے آگے نکل جاتی ہے اور کبھی مجھ کو فکر سے علیحدہ کر دیتی ہے۔

ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ کس کیفیت میں رات گزارتے ہو؟ انہوں نے فرمایا ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہے جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں۔ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں

علی بن بکار کہتے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں ہے سوائے صبح کے کیوں کہ وہ بہت جلدی ہو جاتی ہے۔

فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلتا ہے تو رنج کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔

ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کو رات میں زیادہ مزہ ہے بہ نسبت اہل لہو کے اپنے لہو میں رہنے کے اور اگر رات نہ ہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔

بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے مزے کے مشابہ ہو البتہ مناجات کی وہ حلاوت جو رات کو عاجزی کرنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہے۔

بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اپنے دوستوں کے لئے ظاہر کیا ہے اور ان کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ ابن مکرر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں۔ اول رات کا جاگنا..... دوئم بھائیوں سے ملنا..... سوئم جماعت میں نماز پڑھنا۔

ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے وقت شب بیداروں کے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے اور ان کو نور سے بھر دیتا ہے، تو فوائد ان کے دلوں میں اتر کر روشن ہو جاتے ہیں پھر ان کے دلوں سے نور زائد غفلوں کے دلوں کی طرف پھیلتا ہے۔

کسی مرید نے اپنے شیخ سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر فرمائیے جس سے نیند آجائے شیخ نے کہا بیٹا رات اور دن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹیں ہوا کرتی ہیں بیدار دلوں کو لگتی ہیں اور سوتے دلوں کو نہیں پہنچتیں ان لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر، مرید نے کہا استاد نے خوب تدبیر بتائی کہ نہ دن کو سوؤں اور نہ رات کو۔ جاننا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہے اس لئے کہ رات کے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے علیحدگی ہوتی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مومن اس کو پاتا ہے اور اس میں اللہ

تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عنایت کرتا ہے۔

مناجات، ذکر اور رونا :-

زحد الریاض میں ایک حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے ان کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں پیش کریں گے ان کے لئے فرش بچھائیں گے منبر رکھے جائیں گے اور ان کو مختلف قسم کے کھانے اور پھل پیش کئے جائیں گے اس وقت جنتی حیران بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اے میرے بندو! حیران کیوں ہو یہ جنت جائے حیرت نہیں ہے۔ اس وقت مومن عرض کریں گے باری تعالیٰ! تو نے ایک وعدہ فرمایا تھا۔ جس کا وقت آپہنچا ہے تب فرشتوں کو حکم الہی ہوگا کہ ان کے چہروں سے پردے اٹھالو۔ فرشتے عرض کریں گے یہ تیرا دیدار کیسے کریں گے حالانکہ یہ گنہگار تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا تم حجاب اٹھالو۔ یہ ذکر کرنے والے 'سجدہ کرنیوالے' اور میرے خوف سے رونے والے تھے اور میرے دیدار کے امیدوار تھے اس وقت پردے اٹھا دیئے جائیں گے۔ جنتی اللہ کا دیدار ہوتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ فرمان الہی ہوگا سر اٹھالو۔ یہ جنت دارِ عمل نہیں دارِ جزا ہے اور وہ اپنے رب کو بے حجاب دیکھیں گے۔ رب فرمائے گا۔

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ عِبَادِی لَقَدْ رَضِیْتُ عَنْكُمْ لَهْلُ رَضِیْتُمْ عَنِّی

”میرے بندو! تم پر سلامتی ہو میں تم سے راضی ہوں۔ کیا تم بھی مجھ سے راضی ہو؟“ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے، حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی دل میں ان کا تصور گزرا، فرمان الہی کا مقصود یہ ہے اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے۔

رات کے معمولات :-

رات کے معمولات کی ابتدا اسی طرح ہے کہ سالک طریقت غروب آفتاب کے

موقع پر تازہ وضو کر کے رات کا استقبال کرے اور قبلہ رو بیٹھ کر رات کی آمد اور نمازِ مغرب کا انتظار کرے اس موقع پر افضل: کر تسبیح و استغفار ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا۔

”تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور رب کی حمد کی تسبیح صبح و شام پڑھو“

اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان لگاتار نماز یا تلاوت یا ذکر میں مشغول رہے ان میں بہترین صورت نماز ہے کیونکہ اگر وہ دونوں نمازوں کے درمیان نماز پڑھتا رہے تو اس کے باطن سے کدورت کے آثار مٹ جائیں گے جو مخلوق کی ملاقات ان سے میل جول اور ان کی گفتگو سننے سے پیدا ہوتے ہیں یہ تمام باتیں دل پر اثر اور خراش پیدا کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کی طرف دیکھنے سے بھی دل میں ایک قسم کی کدورت پیدا ہو جاتی ہے جسے وہی معلوم کر سکتا ہے جو صاف دل ہو۔ لہذا مخلوق کی طرف دیکھنے سے بصیرت پر وہی اثر پڑتا ہے جو آنکھ میں تنکا پڑنے سے بینائی پر ہوتا ہے اس لئے مغرب سے عشاء تک نماز میں مشغول رہنے سے اس کا اثر زائل ہو جانے کی توقع ہے۔

ان معمولات کا دوسرا اصول یہ ہے کہ عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہ کی جائیں کیونکہ اس وقت باتیں کرنے سے وہ نورانی تروتازگی جاتی رہتی ہے۔ جو رات کی دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر سالکِ طریقت بیدار دل نہ ہو تو اس کی شب بیداری میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اگر عشاء کے بعد تازہ وضو کر لیا جائے تو اس سے شب بیداری میں بہت مدد ملتی ہے۔

ایک درویش نے خراسان کے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ رات کے وقت تین مرتبہ غسل کرتے تھے۔ پہلی مرتبہ عشاء کے بعد غسل فرماتے، دوسری مرتبہ نیند سے بیداری کے بعد غسل ہوتا تھا تیسری مرتبہ صبح سے پہلے غسل فرماتے تھے۔ لہذا وضو اور غسل کے ذریعے شب بیداری میں بہت سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ذکر اور نماز کا عادی بننے سے بھی نیند پر قابو پایا جاسکتا ہے۔ اس علت سے انسان جلد بیدار

ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کو اپنے نفس اور عادت پر اعتکاف ہو تو وہ تکلف اور کوشش سے وقت مقررہ پر بیدار ہو سکتا ہے ورنہ مریدوں اور طالبین حق کے لئے یہی مناسب ہے کہ جب انہیں خود بخود گہری نیند آئے تو وہ اسی وقت سوئیں اسی بنا پر عاشقانِ الہی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ”ان کی نیند مستغرق انسانوں کی سی نیند ہے اور بیماروں کی طرح ان کا کھانا ہے ان کی گفتگو ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔“

لہذا جو کوئی شب بیداری کے عزمِ معمم کے ساتھ سوئے تو اسکو شب بیداری کے لئے دوبارہ اٹھنے کی ضرورت توفیق حاصل ہوگی ورنہ نفس کی یہ حالت ہے کہ اگر اس کو نیند کی طرف آبلہ کیا جائے اور اس کا علوی بتایا جائے تو وہ اس میں خوب آزاد ہو جاتا ہے مگر جب اسے عزمِ صلوٰۃ کے ساتھ جنبش دی جائے تو خوب گہری نیند سونے میں اس کو آزادی حاصل نہ ہوگی۔ عزمِ صلوٰۃ کے ساتھ یہی وہ جنبشِ نفس ہے جس کے بارے میں خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ ”ان کے پہلو بچھونوں سے جدا ہوتے ہیں“ کیونکہ یہی عزمِ صلوٰۃ اور رات کو اٹھنے کی فکر ان کے پہلوؤں اور بچھونوں کے درمیان دوری اور جدائی پیدا کرتی ہے۔

کہتے ہیں نفس کی دو طرف نظریں ہوتی ہیں ایک نظر جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ دوسری نظر روحانی ضرورتوں کی تکمیل کے لئے عالمِ بلا کی طرف جاتی ہے۔ لہذا اربابِ ہمت کے پہلو اپنی خواب گاہوں سے اس لئے جدا ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں روحانی مدارج کی تکمیل کرنے کے لئے عالمِ بلا کی طرف ہر وقت لگی رہتی ہیں اس لئے وہ ضروری نیند سو کر نفس کا حق ادا کرتے ہیں مگر اسے نیند کی لذت سے محروم رکھتے ہیں چونکہ نفس میں خاکی اور جملوی عنصر غالب ہے اس لئے وہ نشیں ہو کر اور لیٹ کر نیند سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔

”اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا“ چونکہ یہ چیز انسان کی سرشت میں داخل ہے اور نشیں ہو کر بیٹھ جانا مٹی کی خاصیت ہے اس لئے ست ہو کر بیٹھے رہنا اور سو جانا

انسان کی خاصیت بن گیا ہے۔

اہل ہمت وہ اہل علم ہیں جن کے علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا

ج
 آمَنُ هُوَ قَانِتٌ اِنَاءَ اَيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُو الْاٰخِرَةَ
 رَبِّهَا ط قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (الزمر ۹:۲۹)

”بھلا وہ شخص — جو رات کے وقت خدا کا فرماں بردار ہو کر سر بسجود ہو اور عبادت کے لئے کھڑا ہو وہ آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو۔ (بھلا اس سزا مندہ مومن اور کافر کا کیا مقابلہ)

”اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم! فرمادیں کیا عالم اور جلیل برابر ہو سکتے ہیں؟“ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو رات کے وقت کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، اہل علم قرار دیا چونکہ وہ اہل علم ہیں اس لئے انہوں نے اپنے نفوس کو اپنے مقام سے جنبش دیکر روحانی لذت حاصل کرنے کے لئے حقیقت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا ہے اسی وجہ سے ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور وہ خوابیدہ اور غافل نہیں رہتے۔

نمازِ مغرب :-

مغرب کی فرض نماز سے فارغ ہو تو جلد دو سنتیں پڑھے کیونکہ وہ بھی فریضہ کے ساتھ شمار ہوتی ہیں اور دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھے۔

نمازِ اوابین :-

اگر وہ اپنی جماعت کی مسجد میں مغرب اور عشاء کے درمیان لگاتار عبادت کرتا رہے تو اسے اعجاب اور دونوں نمازوں کے درمیان لگاتار نماز پڑھنے کا ثواب حاصل

ہوگا اور اگر اس کی رائے میں گھر جانے اور گھر میں دونوں نمازوں کے درمیان عبادت کرنے سے نہ صرف اس کا دین محفوظ رہے بلکہ خلوص اور یکسوئی بھی حاصل ہو۔ تو وہ یہ طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔

ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ کے اس قول کا مفہوم دریافت کیا گیا ”ان کے پہلو خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں“۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ”یہ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز پڑھنا ہے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا۔

”مغرب اور عشاء کے درمیان نمازیں پڑھا کرو کیونکہ یہ دن کی لغو باتوں کو دور کرتی ہیں اور اس کے آخر کو سنوارتی ہیں“۔

چاہے تو اپنے معمولات کے اور ادو وظائف نماز میں یا نماز سے باہر پڑھے اور اگر چاہے تو سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر بیس رکعتیں پڑھے اگر چاہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان دو طویل رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان دونوں رکعتوں میں وہ طویل قیام کرے جس میں اپنے روزمرہ ورد کے قرآن کی تلاوت کرے یا بار بار ایسی دعا پڑھے جس میں دعا اور تلاوت دونوں کا فائدہ ہو۔

نمازِ عشاء :-

بعد ازاں عشاء سے پہلے چار رکعتیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھر یا خلوت گاہ میں چلا جائے وہاں مزید چار رکعتیں پڑھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے چار رکعتیں پڑھا کرتے تھے یہاں تک کہ اگر کوئی تہجد کا ارادہ کرے تو اسے بھی ادا کرے اور تہجد کے آخر میں وتر پڑھے ان دونوں رکعتوں کی نیت وہی ہے جو بعینہ نفلوں کی ہوتی ہے۔

طہارتِ قلبی :-

جس طرح پانی پاک و صاف کرنے کا ذریعہ ہے اسی طرح قرآن کریم بھی

طہارت کا ذریعہ ہے کیونکہ دوسری چیزیں پانی کا قائم مقام بن سکتی ہیں مگر قرآن کریم اور اس کے علوم کا کوئی قائم مقام نہیں بن سکتا۔ پانی صرف ظاہری چیزوں کو صاف کرتا ہے مگر علم اور قرآن پاک باطن کو پاک و صاف کرتے اور شیطانی نجاست کو دور کرتے ہیں۔

نیند ایک قسم کی غفلت اور طبعی اثر ہے اس لئے یہ بھی شیطانی نجاست ہے کیونکہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے (تخلیق کائنات کے وقت) روئے زمین سے ایک مٹی بھر مٹی لینے کا حکم دیا یہ مٹی بھر خاک زمین کی جلد تھی۔ اس کا ظاہری حصہ تھی اور باطنی حصہ اومتہ تھی خداوند تعالیٰ نے فرمایا ”میں بشر کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں“

لہذا بشر اور بشریت سے مراد ظاہری صورت ہے اور اوما سے مراد اس کا باطن اور آدمیت ہے یہی آدمیت دراصل اس کے اخلاق حسنة کا مجموعہ ہے۔ مٹی کو ایلینس کے قدموں نے روندنا تھا اسی وجہ سے اس میں تاریکی ہے اور اسی تاریکی کو آدمی کی طینت میں خمیر کیا گیا تھا۔ جس کے ذریعے برے اخلاق اور صفات پیدا ہوئے بلکہ غفلت بھی اسی کا نتیجہ ہے۔ لہذا جب پانی کا استعمال اور قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو دونوں پاک کرنے والی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں ان کے ذریعے شیطانی نجاست اور اس کے قدم کے اثرات کا نہ صرف ازالہ ہوتا ہے بلکہ ایسے انسان کو عالم قرار دے کر جہالت کے دائرے سے بھی نکال دیا جاتا ہے۔

باوضو سونا :-

ایک بزرگ کا قول ہے میں رات کے اٹھنے پر اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ اپنے رات کے کھانے کا ایک لقمہ کم کر لوں ”زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لئے جائیں کیونکہ اسے معلوم نہیں آگے چل کر کیا ہو نیز وہ اپنی طہارت کی چیزیں اور مسواک کو اپنے پاس رکھے۔ اور جب سونے لگے تو طہارت سے ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

”جب بندہ طہارت کی حالت میں سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک پہنچ جاتی ہے اس کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر طہارت کے سوتا ہے تو اس کی روح وہاں تک نہیں پہنچتی۔“

ایسی طہارت جس سے سچے خواب نظر آسکیں وہ طہارت ہے جس کے ذریعے انسان کا باطن نفسانی خواہش کی خراش، حسدِ دنیا کی کدورت اور کینہ و حسد کی نجاستوں سے پاک ہو۔

”منقول ہے کہ جو شخص ایسی حالت میں لیٹے کہ وہ کسی پر ظلم کی نیت نہ رکھتا ہو اور نہ کسی سے حسد کرتا ہو تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں“

جب نفس برائیوں سے پاک ہو تو آئینہٴ قلب روشن ہو جاتا ہے اور خواب میں لوح محفوظ کے سامنے آکر اس میں غائب کے عجائب و غرائب منعکس ہو جاتے ہیں جو صدیقین میں سے ہوتے ہیں ان کا خواب اللہ سے مکالمہ اور گفتگو ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ انہیں چند احکامات دیتا ہے اور کچھ باتوں سے روکتا ہے۔ وہ لوگ یہ تمام باتیں خواب میں اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ خواب کے یہ احکام و قوانین بعینہ ان ظاہری احکام و قوانین کی طرح ہوتے ہیں جن کی ظل اندازی سے خدا کی معصیت رونما ہوتی ہے بلکہ یہ احکام ان سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری احکام کی مخالفت کا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے اور توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ مگر خواب کے یہ احکام مخصوص ہوتے ہیں جس کا صرف اس کی روحانی حالت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ اس میں کوتاہی کرے تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ارادت اور عقیدت کا روحانی سلسلہ منقطع نہ ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر نفرت کے مقام پر نہ پہنچ جائے۔

طہارت کے اثرات :-

پاک پانی کا استعمال ایک شرعی حکم ہے جو نیند کے مقابلے میں قلب کو روشن کرنے میں زبردست اثر رکھتا ہے۔ چونکہ نیند طبعی اثرات کا نتیجہ ہے اور وہ قلب کو مکدر کر دیتی ہے لہذا طہارت کا نور اس تاریکی کا ازالہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اگر آگ سے پکی ہوئی چیزوں کو کھالیا جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کی رائے کے مطابق نماز میں ہتھبہ لگانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے خیال میں یہ فعل گناہ کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ وہ شیطانی نجاست ہے جس کا ازالہ پانی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض حضرات غیبت، جھوٹ اور غصے کے موقع پر بھی وضو کرتے ہیں کیونکہ ایسے موقعوں پر نفس غالب ہوتا ہے اور شیطان کا تصرف بھی ہوتا ہے۔

اگر کوئی پرہیزگار انسان جو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا عادی ہو تو اس موقع پر تازہ وضو کرے جب کہ نفس مباح کاموں میں مصروف ہو یعنی وہ لوگوں سے میل جول یا گفتگو کرے یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو جس سے اس کی ہمت کی گرہیں کھل جانے کا اندیشہ ہو یعنی وہ بیکار باتوں یا کاموں میں لگ جائے تو ایسی صورت میں وضو کرنے سے قلب اپنی پاکیزگی و طہارت پر قائم رہ سکتا ہے بلکہ وضو اس وقت بصیرت کو صاف رکھنے میں ان پلکوں کا کام دیتا ہے جو اپنی سبک حرکات سے بینائی کو روشن رکھتی ہیں۔ اگر کوئی ان نئے نئے عارضات کے موقع پر اور بیدار ہونے کے موقع پر غسل کر لیا کرے تو اس سے اس کا قلب مزید روشن ہو جائے گا۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ انسان ہر فرض نماز کے وقت غسل کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مناجات کی تیاری کے لئے پوری کوشش صرف کر سکے۔ بلکہ ہر موقع پر سچے دل سے توبہ کر کے باطن کی صفائی بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ (الروم: ۲۱، ۲۰)

”اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو“
 مذکورہ آیت میں رجوع کرنے کو نماز پر مقدم کیا گیا ہے مگر یہ خدا کی مہربانی ہے اور
 اسلامی شریعت کی آسانوں اور سہولتوں کا نتیجہ ہے کہ مشکلات کو دور کر کے غسل کی بجائے
 وضو کا حکم دیا گیا ہے بلکہ تمام مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لئے ایک ہی وضو
 سے تمام فرض نمازوں کے ادا کرنے کو جائز قرار دیا گیا ہے مگر خواص کی باطنی قوتیں ان
 سے مطالبہ کرتی ہیں کہ وہ افضل احکام کے پابند بنیں اور اعلیٰ طریقے پر گلزن ہوں۔

علوت کی تبدیلی :-

رات کے معمولات کا ایک اصول یہ ہے کہ وہ سوتے وقت اپنی علوت کو تبدیل
 کرے اگر تکیہ رکھنے کی علوت ہو تو تکیہ رکھنا چھوڑ دے اور اگر پچھونے کی علوت ہو تو
 یہ علوت بھی ترک کر دے۔ ایک بزرگ کا قول ہے ”اگر میرے گھر میں شیطان ہو تو
 وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں وہاں کوئی تکیہ دیکھوں کیونکہ یہ مجھے نیند
 کی طرف مائل کرتا ہے بہر حال تکیہ لٹاف اور پچھونے کے سلسلے میں علوت کی تبدیلی کا
 خوشگوار اثر پڑتا ہے اور اگر کوئی ان میں سے کسی علوت کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس
 کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے اس کے مقاصد میں سہولت پیدا فرماتا ہے۔

ایک اصول یہ ہے کہ معدہ پر کھانے کا بار نہ ہو اگر کوئی صرف اتنا کھانا کھائے
 جس کے ساتھ وہ بیدار مغزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکے تو اس سے رات کی عبوت
 میں مدد مل سکتی ہے اگر وہ محسوس کرے کہ کھانے سے معدہ پر بار پڑ گیا ہے تو اسے
 معلوم ہونا چاہئے کہ قلب پر اس کا بار اس سے زیادہ ہوتا ہے اس صورت میں وہ اس
 وقت تک نہ سوئے جب تک کہ وہ ذکر، تلاوت اور استغفار سے وہ کھانا ہضم نہ
 کرے۔

نماز تہجد :-

وضو کرنے کے بعد دو نفلی رکعت میں فاتحہ کے بعد **وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا**

أَنْفُسَهُمْ جَمَاعَتِكَ فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا
رَجِيمًا۔ (النساء ۳ و ۶۴)

پڑھے اور دوسری رکعت میں کوئی اور توبہ استغفار اور دعا و مناجات والی
آیات پڑھے پھر استغفار کرے اور بعد ازاں دو دو کر کے آٹھ رکعت نماز تہجد ادا کرے
یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

قیام شب کی توفیق اور محرومی

قیام شب اور نیند دونوں کا انتہائی متوازن ہونا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
ہی حاصل ہوتا ہے جس کا قلب اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہمیشہ بیدار رہتا ہے اور اس
راستے پر چلنے کی توفیق چند خاص امور سے ہی حاصل ہوتی ہے اس راہ کا یہی زاویہ زاہ
ہے اور زاویہ راہ کے بغیر سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اب جو شخص اس راہ پر چلنا چاہے تو
اس کی تدابیر اختیار کرے اور اس کا زاویہ راہ حاصل کرے قیام شب کی توفیق حسب ذیل
کاموں سے حاصل ہوتی ہے۔

۱۔ دل میں ایک دائمی غم داخل ہو جائے (جو اسے بے چین کئے رکھے)۔

۲۔ ایک دائمی بیداری قلب میں آجائے جو اسے بیدار رکھے۔

۳۔ وہ شخص ملکوت میں فکر کرتا رہے۔

۴۔ کھانے سے معدہ خالی ہو اور پینے میں بھی کمی ہو۔

۵۔ دن میں قیلولہ کر لیا کرے۔

۶۔ امور دنیا میں بدن کو نہ تھکائے۔

۷۔ مرید پوری محنت سے قیام شب کی علوت ڈالے حتیٰ کہ وہ شب بیداری سے مانوس
ہو جائے بلکہ دل کے خوف ورجا کے باعث یہ عزم اس کے دل میں پختہ ہو جائے۔
حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

”میرا صحیح ترین بندہ وہ ہے جو قیام لیل کے لئے مرغ کی آواز کا انتظار نہ کرے“ یعنی

اس میں سحری سے پہلے ہی قیام شب کی آمادگی پائی جاتی ہو۔ اور آخری رات میں سونا دو وجہ سے مستحب سمجھا جاتا ہے۔

- ۱۔ اس سے صبح کی نماز میں اونگھ سے نجات مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام صبح کی نماز میں اونگھنے کو برا سمجھتے اور جو اونگھ رہا ہوتا اسے نماز فجر کے بعد سونے کا حکم دیتے۔
- ۲۔ اس سے چہرے کی زردی بھی کم ہو جاتی ہے اگر بندہ رات کا بیشتر حصہ عجلت کرتا رہے اور سحری کے وقت نیند کر لے تو صبح کے وقت اونگھ ختم ہو جائے گی۔ اور چہرے کی زردی بھی غائب ہو جائے گی اور اگر رات کا اکثر حصہ سوتا رہے مگر سحری کو بیدار رہے تو صبح کی نماز میں اونگھ ہوگی۔

محرومی کی وجہ بہ

شیخ حسنؒ سے کسی نے دریافت کیا "اے ابو سعید! میں سدرستی کی حالت میں رات بسر کرتا ہوں عجلت کے لئے رات کو اٹھنا چاہتا ہوں اور اپنا سلمانِ طہارت وضو بھی تیار رکھتا ہوں پھر کیا بات ہے کہ میں نہیں اٹھ سکتا۔ انہوں نے فرمایا "تمہارے گناہوں نے تمہیں مقید کر لیا ہے" اس لئے دن کے وقت گناہوں سے بچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ رات کے وقت کو مقید کر لیں۔

شیخ نوریؒ فرماتے ہیں کہ "میں کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے سات مہینے تک شب بیداری سے محروم رہا" ان سے پوچھا گیا وہ کونسا گناہ تھا تو فرمایا "میں نے ایک آدمی کو روتے دیکھا اور دل میں خیال کیا کہ یہ ریاکاری ہے۔

بعض حضرات نرم بستر تکیہ وغیرہ کی تمام سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مگر ان کے اس فعل پر انہیں سزا نہیں دی جاتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کی اندرونی اور بیرونی تمام کیفیتوں سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ وہ اپنی وسعتِ علم اور حسن نیت کی بدولت کئی شب بیداریوں سے بازی جیت جاتے ہیں۔

بعض سلف کا فرمان ہے کہ "ایسا تاجر حساب کی سختی سے کس طرح بیچ سکتا ہے جو

دن کو فضولیات میں لگا رہے اور رات کو پڑا سوتا رہے؟

بعض کا فرمان ہے کہ

میں کرزین و سرہ کے پاس گیا وہ رو رہے تھے میں پوچھا..... کیا بات ہے کیا کسی قریبی کی وفات ہو گئی؟ فرمایا اس سے بھی سخت بات ہے۔ میں نے پوچھا کوئی تکلیف اور درد ہے؟ فرمایا..... اس سے بھی سخت تر بات ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے؟..... فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے، پردہ لٹک رہا ہے اور گذشتہ رات کو میں اپنا وردہ نہیں کر سکا یہ صرف ایک گناہ کے باعث ہوا۔

حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے شب بیداری اور دن کے روزے سے محروم ہو جاتا ہے۔

بعض علماء کا فرمان ہے کہ

اے مسکین آدمی جب روزہ رکھو تو دیکھو کہ کس کے پاس افطار کر رہے ہو؟ اور کس کھانے پر افطار کر رہے ہو؟ اس لئے کہ کبھی بندہ ایسا کھانا کھا لیتا ہے کہ اس کی نحوست سے اس کی پہلی حالت بگڑ جاتی ہے اور پہلے والی اچھی حالت لوٹ کر نہیں آتی۔

ایک اور شیخ فرماتے ہیں

کئی ایسے کھانے ہوتے ہیں کہ جو قیامِ شب میں رکلوٹ ہوتے ہیں کئی نظریں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے تلاوت سے محرومی ہو جاتی ہے بندہ ایک کھانا کھاتا یا ایک کلام کرتا ہے تو اس کی نحوست کے باعث ایک سال تک شب بیداری سے محروم ہو جاتا ہے اب اگر مزید تلاش کرو گے تو مزید نقصان معلوم ہو جائے گا اور گناہوں کی کمی سے تلاش کی راہ ملے گی۔

حضرت فضلؒ فرماتے ہیں کہ

اگر شروع میں مجھے قرآن کا فہم اور قیامِ لیل کا معاملہ حاصل ہو جاتا تو جس قدر میں نے حدیث لکھی ہے وہ نہ لکھ سکتا اور مجھے قرآن کے بغیر کوئی انہماک نہ ہوتا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ رات کی طویل عبادت قیامت کی راحتیں ہیں اور رات کی نماز کبیرہ

گناہوں کا کفارہ ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ فرائض میں جو نقصان ہو گا وہ رات کی نماز سے پورا کیا جائے گا صحابہ کرام دن کی نماز میں رکوع و سجود کی کثرت پسند فرماتے اور رات کی نماز میں طویل قیام پسند فرماتے۔

حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر تین گرہیں لگا دیتا ہے اب اگر وہ اٹھ بیٹھا اور اللہ کو یاد کیا تو ایک گرہ کھل گئی اور اگر وضو کیا تو دوسری گرہ کھل گئی اور اگر نماز پڑھی تو تمام گرہیں کھل گئیں۔ اب اس نے فرحت کے ساتھ اور پاکیزہ نفس ہو کر صبح کی ورنہ وہ ست اور نپاک نفس ہو کر صبح کرے گا۔

قیامِ شب پر تین باتوں سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔

۱۔ حلال کھانا ۲۔ توبہ پر ثابت قدمی

۳۔ عذاب کے خطرہ کا غم یا ثواب کی امید کا شوق۔

جن چیزوں کی وجہ سے بندہ قیامِ شب سے محروم ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ

ساتھ اسے طولِ غفلت کی سزا ملتی ہے وہ یہ ہیں۔

۱۔ مشتہ چیزوں کا کھانا۔ ۲۔ گناہوں پر اصرار کرنا۔ ۳۔ دل پر دنیا کے غم کا غلبہ ہو جانا۔

مزید یہ کہ شب بیداری میں درج ذیل چیزیں بھی حائل ہوتی ہیں۔ دنیا کے بہت

سے کاموں میں مشغول رہنا، اعضاء کا تھک جانا، شکم سیر، بہت زیادہ باتیں کرنا اور شور و

غل کرنا۔ نیز دن کا قیلوہ ترک کرنا۔ بہر حال کامیاب وہی ہے جو اپنے وقت کو غنیمت

سمجھے اپنے درد اور اس کی دوا سے واقف ہو اور اس میں غفلت نہ اختیار کرے ورنہ

اسے نظر انداز کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو موسیٰؓ اور حضرت معاذؓ کی حدیث میں ہے کہ حضرت معاذؓ کی حضرت

ابو موسیٰؓ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا قیامِ شب کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟

انہوں نے جواب دیا۔ ”میں ساری رات قیام کرتا ہوں اور بالکل نہیں سوتا اور میں

ٹھہر ٹھہر کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔

حضرت معاذؓ نے جواب دیا کہ۔

میں تو سوتا ہوں پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور میں جس طرح قیام شب میں سے حصہ لیتا ہوں اسی طرح نیند میں سے بھی حصہ لیتا ہوں۔ آخر دونوں نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے حضرت ابو موسیٰؓ کو مخاطب کر کے فرمایا ”معاذؓ تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے۔“

بعض اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہوتا وہ نہیں سوتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”رات کو نماز پڑھا کرو چاہے بکری کا دودھ دوہنے کی مدت بھر پڑھو“ کبھی یہ چار رکعت کی مقدار ہوتی ہے اور کبھی دو رکعت کی مقدار ہوتی ہے۔

حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ جو دن میں نیکی کرے گا اسے رات میں اجر ملے گا اور جو رات میں نیکی کرے گا اسے اسی دن میں اجر ملیگا۔

شب بیداروں کے چار گروہ :-

حضرت ابو سلیمان فرماتے ہیں کہ شب بیداروں کے چار گروہ ہیں۔

۱۔ اول شب میں عبادت کرنے والے۔

۲۔ نصف شب میں عبادت کرنے والے۔

۳۔ آخر شب میں عبادت کرنے والے۔

۴۔ ساری رات عبادت کرنے والے۔

اول شب کی عبادت کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔

نصف شب کی عبادت :-

روایت ہے کہ حضرت داؤدؑ نے ایک دفعہ عرض کیا ”اے پروردگار! میں چاہتا ہوں

کہ میں تیری عبادت کروں تو کس وقت عبادت کے لئے اٹھوں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان

پر وحی نازل فرمائی۔ ”اے داؤدؑ تم نہ تو رات کے شروع میں اور نہ رات کے آخر میں اٹھا

کہ کیونکہ جو رات کے اول وقت میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے تو وہ رات کے آخر وقت میں سوتا ہے اور جو آخر وقت میں اٹھتا ہے وہ اول وقت میں سوتا ہے۔ بلکہ ہمیشہ آدمی رات کے وقت اٹھا کر تاکہ تمہیں بھی میرے ساتھ خلوت میسر ہو اور میں تمہارے ساتھ تنہا رہوں۔ (اسی وقت) اپنی ضروریات میرے سامنے پیش کرو۔

آخر شب کی عبادت :-

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں نوافل اور وتر ادا فرماتے پھر اگر آپ کو حاجت ہوتی تو زوجہ محترمہ کے پاس آتے ورنہ حضرت بلالؓ کے آنے تک جائے نماز پر ہی لیٹ جاتے (جب بلالؓ آتے) وہ نماز کی اطلاع دیتے نیز فرماتیں ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحری کے وقت سوتے ہی دیکھا یعنی آپ کا یہ زیادہ تر معمول تھا۔

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کر لیتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے آخر حضرت بلالؓ آتے اور پھر آپ ﷺ اپنے ہمراہ نماز کے لئے باہر تشریف لاتے۔ چنانچہ نماز صبح سے پہلے اور وتر پڑھنے کے بعد اسلاف لیٹ جانے کو پسند کرتے بلکہ بعض اسے سنت بتاتے ہیں مثلاً "حضرت ابو ہریرہؓ اور حضرت مروانؓ کے نزدیک یہ سنت ہے۔"

اہل حضور اور اہل مشاہدہ حضرات کے لئے آخری شب خصوصاً "آخری تہائی شب میں سو لینا مشاہدہ میں زیادتی کا باعث ہوتا ہے اس وقت ان پر ملکوتی باتیں کھلتی ہیں اور جبروتی علوم سننے کا موقع حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح مجاہدہ کرنوالوں اور کام کرنوالوں کے لئے یہ چیز سلان راحت و سکون ہوتی ہے۔"

ساری رات عبادت کرنے والے :-

کئی بزرگان دین ایسے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے اور صحت کے ساتھ مروی ہے کہ وہ تیس تیس سال اور چالیس چالیس برس تک پوری پوری رات اللہ

تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔

چالیس کے قریب ایسے تابعی ہیں جو تمیں سے لے چالیس سال تک رات بھر جاگتے رہے اور عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھتے رہے ان میں سے بعض کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

حضرت سعید بن مسیب۔ حضرت صفوان بن سلیم مدنی۔ حضرت فضیل بن عیاض۔
 حضرت ابو سلیمان دارانی۔ علی بن بکار شامی۔ وہیب بن وردکی۔ طاؤس۔ وہب بن منبہ۔
 یحییٰ بن ریح بن خثیم۔ حکم بن حنینہ کوفی۔ ابو عبد اللہ حواض۔ ابو عاصم عبدوی۔ حبیب ابو
 محمد۔ ابو جابر سلمان فارسی۔ مالک بن دینار۔ سلیمان تیمی۔ یزید رقاشی۔ حبیب بن ابی ثابت
 بصری۔ یحییٰ البکاء بصری۔ موخر الذکر ایک ماہ میں نوے بار قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور
 اگر آیت نہ سمجھتے تو اسے دوبارہ پڑھتے۔ مدینہ میں سے اکثر ایسے لوگ ملتے ہیں ابو حاتم
 اور محمد بن کنذر جیسے مدنی تابعین اس میں مشہور ہیں۔

قیام لیل میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب :-
 ظاہری اسباب :-

رات کا اٹھنا انسان کے لئے مشکل ہے مگر جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے
 وہ اس کے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطیں بجالاتے ہیں۔
 ظاہری شرائط چار ہیں۔

اول: پہلی شرط یہ ہے کہ کھانا کم کھائے کیونکہ کھانا بہت کھانے سے پانی بہت پیئے گا
 پھر نیند بھی بہت آئے گی اور اٹھنا بھاری پڑ جائے گا۔

بعض شیخ ہر شب دسترخواں پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے مریدو! بہت مت کھاؤ
 ورنہ پانی بہت پیو گے پھر بہت سوؤ گے اور مرنے کے وقت بہت پچھتاؤ گے اور معدہ کو
 غذا کی ثقالت سے ہلکا رکھنا چاہئے۔

دوم: دوسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت اپنے نفس کو ایسی مشقت میں نہ ڈالے جس

سے اعضاء چور ہو جائیں اور پٹھے ست پڑ جائیں کیونکہ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے۔

سوم: تیسری شرط یہ ہے کہ دن کے وقت سونا نہ چھوڑے کیونکہ رات کے وقت اٹھنے کے لئے دن کو سونا سنت ہے۔

چہارم: چوتھی شرط یہ ہے کہ دن کو گناہ نہ کرے کیونکہ دن کو گناہ کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بندہ اور سلطانِ رحمت کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت حسنؑ سے کہا میں آرام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ جاگتا نہیں آپ نے فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے روک رکھا ہے اور حضرت حسنؑ جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور بے کار باتیں سنتے تو فرماتے کہ میری سمجھ میں ان لوگوں کی رات بڑی ہے کیونکہ یہ دن کو نہیں سوتے۔

ابو سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ کسی شخص سے باجماعت نماز بغیر کسی گناہ کے فوت نہیں ہوتی اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور جنابت کے معنی دوری کے ہیں۔

اکابرین فرماتے ہیں کہ بہت سے لقمے ایسے ہیں جو تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہیں ایسی ہیں جو سورۃ پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کلمہ کرتا ہے جس سے اس روز کی تہجد سے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے اسی طرح فحاشی اور برائی بھی نماز اور خیر کے کلموں سے روکتی ہے۔

باطنی اسباب :-

تہجد کے وقت اٹھنے کے لئے باطنی اسباب بھی چار ہیں۔

اول۔ مسلمانوں کے کپنے اور بدعتوں اور فضول تر دنیوی باتوں سے صاف ہونا اس لئے کہ جس شخص کا دل فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اس کو رات کو اٹھنا نصیب

نہیں ہوتا اور اگر اٹھتا ہے تو نماز میں تامل نہیں کرتا اور دوسو سے اس کے دل کو گھیرے رکھتے ہیں۔

دوم۔ دل پر ہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے کی توقع کم ہونا کیونکہ جب آخرت کے حالات اور دوزخ کے طبقات کو سوچے گا تو اس کی نیند اڑ جائے گی اور خوف بڑھ جائے گا۔ اور جیسے مروی ہے کہ ایک غلام صیب نامی بصرہ میں تھا تمام رات جاگا کرتا اس کی مالکہ نے اس سے کہا تیرا رات بھر کا جاگنا تیرے وقت پر کلام کرنے میں خارج ہے اس نے کہا صیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہے تو نیند نہیں آتی۔

اور ایک دوسرا غلام بھی رات کو نہ سوتا تھا کسی نے کہا رات بھر کیوں جاگتا ہے؟ اس نے جواب دیا جب دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں تو شوق زیادہ ہوتا ہے اس لئے سو نہیں سکتا۔

سوم: قیام شب میں آسانی پیدا کرنے والے اسباب میں سے تیسرا سبب یہ ہے کہ عبادت کرنے والا ان آیات و اخبار و آثار سے جو رات کی فضیلت میں مذکور ہوئے ہیں، جاگنے کا ثواب معلوم کرے۔ اور اپنی توقع اور شوقِ ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب مزید اور جنت کے درجات کی رغبت میں شوق پیدا ہو۔

چنانچہ مروی ہے کہ کوئی نیک بخت شخص جہلو سے لوٹ کر اپنے گھر آیا بیوی نے بستر تیار کیا اور انتظار کرتی رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہے انہوں نے کہا رات کے وقت جنت کی ایک حور کی سوچ میں تھا رات بھر اس کے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر اور بیوی کو بھول گیا۔

چہارم۔ چوتھا سبب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی ہے کہ عبادت میں جو حرف بولتا ہوں اس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے حل پر مطلع ہے۔

اور اس کے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اس کا مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ تمام خطرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے ہیں۔

رات کو سونے کے آداب :-

رات کو سونے کے کل دس آداب ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔
 اول۔ طہارت اور سواک کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہے تو اس کی روح کو عرش تک لے جایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا خواب سچا ہوتا ہے اور اگر طہارت کے ساتھ نہیں سوتا تو اس کی روح وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہے اس وقت جو خواب دیکھتا ہے وہ پر اگندہ ہوتا ہے سچ نہیں ہوتا اس حدیث میں طہارت سے مراد ظاہر و باطن دونوں کی پاکیزگی ہے اور غیب کے حجابوں کے برطرف ہونے میں باطن ہی کی طہارت موثر ہے۔

دوم۔ دوسرا یہ کہ سواک اور وضو کا پانی اپنے سرہانے رکھ لے اور رات کو اٹھنے کی نیت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات میں کئی دفع سواک کرتے ہر سونے کے وقت اور ہر جاگنے کے وقت۔ اور اگر اکابرین کو وضو کے لئے پانی نہ ملتا تو صرف اعضاء کو پانی سے مسح کر لیتے تھے۔ اور اگر اس قدر بھی پانی نہ ملتا تو قبلہ رخ بیٹھ کر ذکر اور دعا اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرت کے تفکر میں مشغول ہو جاتے۔ یہی تہجد کے قائم مقام ہو جاتا تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلے تو جو کچھ اس نے نیت کی تھی وہ اس کے لئے لکھی جائے گی۔ یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا سو جانا خدا تعالیٰ کا صدقہ اس کے حق میں ہوگا۔

سوم۔ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سو جائے نہ کسی کے ستانے کا ذکر اپنے دل میں کرے اور اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ بھی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کو ستانے کی نیت نہ رکھتا ہو تو جو کچھ اس نے گناہ کیا ہوگا، بخشا جائے گا۔
 چہارم۔ عمدہ بچھونے بچھانے سے آرام طلب نہ ہو بلکہ بچھونے کو ترک کرے

یا اس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے۔

بعض اکابرین سلف پچھونا بچھانا مکروہ جانتے تھے اور سونے کے لئے اس کو تکلف سمجھتے تھے۔ اور اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے لئے زمین پر اپنے نیچے کچھ نہ ڈالتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی میں جائیں گے اور اس امر کو اپنے دلوں کی نرمی اور نفسوں کی تواضع میں زیادہ مؤثر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل اس مشقت کو گوارا نہ کرے تو اوسط درجہ کا پچھونا بچھائے۔

پنجم۔ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو اس وقت تک نہ سوئے اور زبردستی نیند کو اپنے اوپر نہ لائے۔ ہاں اس صورت میں کہ اگر آخری شب کو اٹھنا چاہتا ہو تو پھر سو جائے تاکہ آخری شب میں آسانی سے اٹھ جائے۔

اکابرین سلف کا سونا غلبہ نیند کی حالت میں ہوا کرتا تھا۔ اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولنا ضرورت کے وقت میں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا۔
كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ”وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں“ اور اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر سے مانع ہو اور یہ نہ جانے کہ کیا کہہ رہا ہے تو چاہئے کہ سو جائے۔

اور حضرت ابن عباس بیٹھ کر اونگھنے کو مکروہ جانتے تھے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ ”رات میں سختی مت کھینچو“ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت نماز پڑھتی ہے جب اس پر نیند غالب ہوتی ہے تو ایک رسی میں لٹک جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی ممانعت فرمائی۔ اور ارشاد فرمایا ”تم میں سے کوئی جس قدر ہو سکے رات کو نماز پڑھے اور جب نیند کا غلبہ ہو جائے تو سو جائے۔ مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی قدر عمل کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ ہرگز نہیں ٹھکتا۔ جب تک تم نہ تھکو اور فرمایا ”اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو“ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں اور روزے رکھتا ہے تو افطار نہیں کرتا تو

آپ نے فرمایا میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ یہ میرا طریق ہے جو اس طریق سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں اور فرمایا کہ اس دین سے مقابلہ نہ کیا کرو یہ مضبوط ہے اور جو کوئی اس سے مقابلہ کرے گا یعنی بتکلف اپنی طاقت سے زیادہ کام کا التزام اپنے ذمہ کرے گا تو دین ہی اس پر غالب آئے گا۔ پس اپنے نفس کے نزدیک عبادتِ الہی کو برا نہ ٹھہراؤ۔

ہشتم۔ قبلہ رخ ہو کر سوئے، قبلہ رخ ہونا دو طرح ہے ایک اس طرح چپنے مرنے والا لٹایا جاتا ہے یعنی چپت لیٹے کہ منہ اور نگوے قبلہ کی طرف ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لیٹ کر منہ اور بدن کا سامنے کا حصہ قبلہ کی طرف کرے۔

ہفتم۔ سونے کے وقت کلمہ شہادت توبہ و استغفار، درود شریف تسبیح و تحمید اور تکبیر کے جو کلمات بھی یاد ہوں ان کا ذکر کرے علاوہ ازیں اپنے بزرگوں کی تلقین کے مطابق دعائیں اور اوراد پڑھے تاکہ سوتے ہوئے توبہ اور رجوع الی اللہ کی کیفیت کے ساتھ سوئے۔

ہشتم۔ سونے کے وقت یہ بیان کرے کہ سوتا ایک طرح کی وفات ہے اور جاگنا ایک طرح کا جی اٹھنا ہے۔ حضرت کعب احبار نے فرمایا کہ جب تو سوئے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ اور منہ قبلہ کی طرف کر۔ سوتا بھی ایک مرنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو اپنے رخسار مبارک داہنے ہاتھ پر رکھ لیتے اور جانتے کہ اسی رات میں وفات پاؤں گا۔ غرض کہ بندے کا حق یہ ہے کہ سوتے وقت اپنے دل کو بٹولے کہ کس بات پر سوتا ہے اور اس وقت دل پر کیا چیز غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یا اس کے ملنے کی محبت یا دنیا کی محبت زیادہ ہے اس کے بعد یقین کر لے کہ میری موت بھی اسی حل پر ہوگی جو دل پر غالب ہے اور اسی پر حشر ہوگا۔ آدمی جس شخص اور جس چیز کے ساتھ محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ رہتا ہے۔

نہم۔ جاگنے کے وقت دعا پڑھنا۔ جب کبھی جاگے اور کروٹ لے اس وقت وہ دعا پڑھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ واحد القہار رب السموت والارض وما بينهما العزیز الغفار اور کوشش کرے کہ سونے کے وقت بھی دل پر خدا تعالیٰ کا ذکر جاری رہے اور جاگنے کے وقت بھی ذکر اللہ دل پر جاری رہے یہ محبت کی پہچان ہے اور ان دونوں حالتوں میں دل اسی چیز کے ساتھ رہے گا جو اس پر غالب ہو محبت دل کے اندر سے معلوم ہوا کرتی ہے اور ذکر الہی اسی لئے مستحب ہے کہ دل کو اللہ کے ذکر کی طرف کشش ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات تلاوت فرماتے اور دعائے نور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے مرغوب اور ادا میں سے تھی۔

قیام لیل اور سلف صالحین کا عمل :-

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ گرمی ہو یا جاڑا ہر حال میں قیام لیل پر مداومت کرتے ہیں گویا کہ یہ ان پر فرض ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جو فقیر رات کے وقت نیند کے غلبہ کے بغیر سو جائے اسے طریقت سے کچھ حاصل نہ ہوگا اس عمل سے بہت سے فقراء غافل ہیں اور وہ عوام اور اہل دنیا کی طرح آرام سے سوتے ہیں بعض تو ہر صبح حمام میں جاتے ہیں اور طلوع آفتاب تک وہاں سے نہیں نکلتے۔ یہ لوگ حمام میں بغیر کسی شرعی ضرورت کے محض حفظ نفسانی کے لئے جاتے ہیں۔ وہ شیخ نہایت برا ہے جو ہر روز صبح کے وقت حمام میں جائے اور عوام الناس اور مریدین اس کی یہ حالت دیکھیں۔

میدان شب کے شہسوار بزرگ شیخ محمد بن عنان ہیں جن کا معمول ہر شب پانچ سو رکعت تھا اور شیخ صالح صاحب احوال و کرامت شیخ فرج جو نانیہ شان شلمون واقع شرقیہ کے رہنے والے تھے۔ وہ حضرت محمد بن عنان کے پاس آتے اور فرماتے اہلاً براعی الصیب کیونکہ وہ قیام لیل پر مداومت فرماتے تھے ان کا معمول تھا کہ سردی کے

موسم میں بھی تہجد کی نماز چھت پر پڑھتے تھے۔

قربِ الہی کا حصول :-

حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم شب بیداری کا التزام کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا راستہ ہے اور اس سے قربِ الہی حاصل ہوتا ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور انسان گناہوں سے رکتا ہے اور جسم سے بیماری زائل ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ فرمایا کرتی تھیں اے بیٹے! تو رات کو نہ سویا کر کیونکہ جو رات کو سوتا ہے وہ قیامت کے دن نیکیوں سے خالی ہاتھ آئے گا۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے داؤد! جو شخص میری محبت کا دعویٰ دار ہے اور جب رات ہوتی ہے تو سو جاتا ہے وہ کذب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس شخص پر فخر کرتے ہیں جو سردیوں کی رات میں تہجد کے لئے اٹھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ دیکھو! میرا بندہ خلاف سے نکلا ہے اور اس نے میری خاطر دنیا کو اور اپنی بیماری بیوی کو ترک کیا ہے اور میرا کلام پڑھ کر مجھ سے ہمکلام ہوا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول :-

حضرت عمر فاروقؓ کا یہ حال تھا کہ جب قیام شب کی کوئی آیت آتی تو غش کھا کر گر جاتے یہاں تک کہ کئی دن تک ان کی عیادت کی جاتی وہ اپنے ایامِ خلافت میں نہ رات کو سوتے اور نہ دن کو بلکہ کبھی بیٹھے بیٹھے غنودگی سی ہو جاتی۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر میں رات کو سوتا ہوں تو اپنے آپ کو کھوتا ہوں اور مجھے اس کے بارے میں بھی باز پرس ہوگی۔

عبداللہ بن عمرؓ جب تمام لوگ سو جاتے تو تہجد کے لئے اٹھتے اور صبح تک ان کی

آواز شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی سی سنائی دیتی۔ حضرت سفیان ثوریؒ جب غفلت سے زیادہ کھا لیتے تو تمام رات قیام کرتے اور فرماتے "جب گدھے کو چارا زیادہ دیا جاتا ہے تو بھاری بوجھ اٹھانے میں اس سے کام بھی زیادہ لیا جاتا ہے۔"

حضرت طاؤسؒ رات کو اپنا بستر بچھاتے اور صبح تک اس پر کروٹیں لیتے رہتے اور بالکل نہ سوتے بسا اوقات عشاء سے صبح تک ٹکلی باندھے کھڑے رہتے اور کئی دفع سر نیچے کئے فجر تک بیٹھے رہتے اور کلام نہ کرتے۔ آپ فرماتے کہ جہنم کا ڈر عبات گزاروں کی نیند اٹھالے گیا۔

سلف صالحین اس شخص کو جو تہجد کے لئے نہ اٹھتا اور سویا رہتا چہرے سے پہچان لیتے اور فرماتے، ہم نے تجھے اللہ کے حضور میں نہیں دیکھا حالانکہ فلاں فلاں حاضر تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف تحائف بھیجتے وہ آپس میں ایک دوسرے پر اس بنا پر نکتہ چینی کرتے کہ وہ ایسے بستر پر سوئیں جو ان کے لئے بچھلایا گیا ہو۔ ایک بزرگ سفر سے واپس آکر بستر پر بیٹھے تو تھکان کی وجہ سے رات کے ورد سے چوک گئے اس پر انہوں نے قسم کھائی کہ مرتے دم تک بستر پر نہیں سوؤں گا۔

عبدالعزیز بن ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لئے بستر بچھایا جاتا تو وہ بستر کو ہاتھ لگا کر فرماتے تو نہایت نرم ہے مگر جنت کے بستر تجھ سے بھی زیادہ نرم ہیں پھر نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو صبح تک پڑھتے رہتے۔

فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ میں شب کو قیام کرتا ہوں پھر فجر ہوتی ہے تو میرا دل دھڑکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ دن نکل آیا ہے جس میں بڑی بڑی مصیبتیں ہیں۔
بشرحالیؒ ابو حنیفہؒ یزید رقاشیؒ مالک بن دینارؒ سفیان ثوریؒ ابراہیم بن ادہمؒ رحمۃ اللہ علیہم مرتے دم تک ہمیشہ تمام رات قیام کرتے تھے۔

ایک دفعہ لوگوں نے حضرت بشرحالیؒ سے کہا آپ رات کو ایک ساعت استراحت کیوں نہیں کرتے وہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اتنا قیام فرمایا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اور ان میں سے خون نکلنے لگتا تھا

حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ ﷺ کی اگلی اور پچھلی زندگی کو گناہوں سے معصوم کر دیا تھا جبکہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے میرا ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں۔

گناہگار پر قیام لیل بوجھل ہوتا ہے!۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے تھے جو شخص قیام لیل کو ترک کرتا ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے باعث ایسا کرتا ہے پس تم ہر شب غروب کے وقت اپنے نفوس کو پاک کر کے اللہ کے حضور توبہ کرو۔ تاکہ اب تو قیام کر سکو۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رات کا قیام اس شخص پر بوجھل ہوتا ہے جس کو گناہوں نے بوجھل کر رکھا ہے۔

ابوالاحوصؒ فرماتے تھے ہم نے ایسے علماء اور عابدین کو دیکھا ہے جو تمام رات سوتے تھے اور جب میں رات کو کسی مکان یا مسجد کے پاس سے گذرتا تو اس میں سے شہد کی مکھیوں کی سی بھصناہٹ کی آواز آتی تھی۔ لیکن ہمارے زمانہ کے لوگوں کو کیا ہوا کہ جس بات سے سلف صالحین ڈرتے تھے اس سے یہ بے خطر ہو گئے ہیں۔ ابن اہیم رضی اللہ عنہ عشاء سے فجر تک قدم جمائے نماز میں کھڑے رہتے پھر جب نماز سے فارغ ہوتے تو فرماتے اے اللہ! مجھے آگ سے بچالے کیونکہ میرے جیسا شخص اس قتل نہیں ہے کہ تجھ سے جنت کا سوال کر سکے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ کی نصیحت :-

ابراہیم بن ادھمؒ سے کسی نے کہا میں رات کو قیام نہیں کر سکتا مجھے اس کا علاج بتائیں! انہوں نے فرمایا دن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر۔ وہ تجھے رات کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ کیونکہ رات میں اس کے سامنے کھڑے ہونا نہایت شرف کی بات ہے اور عاصی اس شرف کا مستحق نہیں ہے۔

جب الغلامؒ جب رات کو نماز کے لئے وضو کرتے تو فرماتے... اے اللہ! میں

نے اپنے نفس پر گناہوں اور برائیوں کا اتنا بوجھ لادا ہے جس کے اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے حتیٰ کہ میں زمین میں دھنسا دیے جانے، مسخ کر دیئے جانے اور آگ میں داخل ہونے کا مستحق ہو گیا ہوں، میں تیرے سامنے تمام عرض معروض کرنوالوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں اس امید پر کہ شاید تو ان میں سے کسی کو معاف کرے تو مجھے بھی مغفرت کا کچھ حصہ مل جائے۔

رابعہ عدویہ کا معمول :-

رابعہ عدویہ "ہر رات کو وضو کر کے خوشبو لگاتیں پھر اپنے خلوند سے کہتیں کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کہ نہیں تو پھر صبح تک نماز پڑھتی رہتیں۔ اور اول شب میں دعا کرتیں کہ اے اللہ! تمام آنکھیں سو گئیں ہیں اور ستارے نیچے چلے گئے ہیں اور دنیا کے بلو شاہوں نے اپنے دروازے بند کر لئے ہیں لیکن ایک تیرا دروازہ ہے جو بند نہیں ہوتا۔ پس تو مجھے بخش دے۔ پھر وہ نماز کے لئے قدم درست کرتیں اور فرماتیں تیری عزت و جلال کی قسم میں جب تک زندہ ہوں تیرے سامنے ہر شب یوں ہی کھڑی رہوں گی۔"

شب بیداری کے فضائل میں اقوال :-

حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے کہ کم کھلایا کرو تاکہ رات کو قیام کر سکو۔ ثابت یعنی رحمتہ اللہ علیہ تمام رات نماز پڑھتے اور اپنے گھر والوں کو کہتے اٹھو نماز پڑھو۔ کیونکہ رات کی نماز یوم قیامت کے احوال سے بہت آسان ہے۔

ابو الجوریہ "فرماتے تھے میں چھ ماہ تک امام ابو حنیفہ کے ساتھ رہا اور ان سے علیحدہ نہیں ہوا۔ میں نے ان کو کسی رات بھی زمین پر پہلو لگاتے نہیں دیکھا۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا رات کے لئے کھلی بستر نہ ہوتا تھا۔ سفیان ثوری فرماتے

ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہؒ سے بڑھ کر کوئی عابد، زاہد اور پرہیزگار نہیں دیکھا۔
حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے، مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رات کو تجلی
فرماتا ہے تو کہتا ہے کہاں ہیں وہ جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتے تھے؟ کیا ہر دوست
اپنے دوست سے خلوت کرنا پسند نہیں کرتا۔ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں کو جھانکتا
ہوں کہ وہ میرے حضور میں مجھ سے بالمشافہ گفتگو کریں۔ میں کل جنت میں اپنے دیدار
سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔

مغیرہ بن حبیبؒ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات پچشم غور دیکھا کہ مالک بن
دینارؒ اپنی داڑھی پکڑ کر عشاء سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے رہے وہ رو
رہے تھے اور فرماتے تھے اے اللہ! مالک کے بڑھاپے پر رحم فرما نیز کہتے ہیں کہ میں
نے عبد الواحد بن زیدؒ کو ہمینہ بھر دیکھا کہ رات کو ذرا نہ سوتے تھے اور ہر وقت گھر
والوں کو کہتے تھے اٹھو! یہ سونے کا وقت نہیں ہے کہ عنقریب تمہیں کیڑے کھائیں
گے۔

ازہر بن مغیثؒ کا خواب :-

ازہر بن مغیثؒ فرماتے تھے میں نے ایک رات خواب دیکھا ایک نہایت حسین و
جمیل حور بہشتی دیکھی۔ میں نے دریافت کیا کہ تو کس کے لئے ہے؟ اس نے جواب دیا
کہ اس شخص کے لئے جو جاڑوں کی راتوں میں قیام لیل کرے۔

علاء بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ تمام رات قیام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ان کی
بیوی نے کہا آپ کچھ استراحت کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور سو
گئے۔ پس ان کو خواب میں ایک آدمی ملا وہ پیشانی کے بل پکڑ کر کہنے لگا اٹھ اور نماز
پڑھ اور اپنے رب کی عبادت کے لطف کو مت کھو۔ وہ فی الفور اٹھے اور اپنے بل
سیدھے کھڑے دیکھے ان کے یہ بل تادمِ مرگ سیدھے کھڑے رہے۔

ابراہیم بن ادہمؒ ایک رات بیت المقدس میں سوئے تو پتھر کی طرف سے ایک آواز آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلہ کو بجھاتا ہے اور پل صراط پر قدموں کو مضبوط رکھتا ہے پس تم قیام لیل میں سستی نہ کیا کرو۔ اس واقعہ کے بعد انہوں نے تادم مرگ قیام لیل ترک نہ کیا۔ پس اے دوست! ان باتوں کو یاد رکھ اور ان پر عمل کر۔ سب تعریف اللہ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

حضرت سعید بن مسیبؒ جو جلیل القدر تابعی تھے روزانہ رات گئے تک اپنے نفس سے خطاب کرتے کہ ”اے برائیوں اور بدیوں کے سرچشمے اٹھ! میں تجھے اس اونٹ کی طرح خستہ کر کے چھوڑوں گا جو خشکی اور ماندگی سے چلنے میں لڑکھڑاتا ہے۔ یہ کہہ کر ہتجد میں مشغول ہو جاتے اور صبح تک پڑھتے رہتے اور رات بھر کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے صبح کو پھر نفس سے مخاطب ہو کر فرماتے تجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور تو اسی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔“

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے پچاس سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ ممنوعہ ایام کے علاوہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ مغرب کے وقت افطار کے لئے گھر سے پینے کے لئے کوئی چیز آتی تھی تو اسی سے مسجد میں افطار کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت میں کبھی نانہ نہ ہوتا تھا سفر کی حالت میں سواری پر تلاوت فرماتے تھے۔

رات کے وظائفِ خمسہ

پہلے وظیفے کا وقت۔

آفتاب کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخر شفق کی سرخی دور ہونے تک ہوتا ہے جس کے جانے کے بعد عشاء کا وقت آجاتا ہے۔ اس وقت کا وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز پڑھے اور پھر نوافل عشاء تک پڑھتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس

وقت کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا "فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ" اور اس وقت میں نماز پڑھنا نَاشِئَةَ اللَّيْلِ ہے۔ کیونکہ رات کی ابتدا ان ساعات میں واقع ہوتی ہے اور آیت وَمِنْ اِنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ میں جو اناء آیا ہے اس میں سے ایک پارہ یہ ہے اور صلوٰۃ اوامین بھی اسی وقت کی نماز ہے۔ اور آیت "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ" سے بھی یہی نماز مراد ہے۔

چنانچہ حضرت حسن بصریؒ سے مروی ہے اور ابن ابی زیادؒ نے اس روایت کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کی نماز اپنے اوپر لازم کرو کہ وہ دن کی لغویات کو دور کرتی ہے اور اس کے انجام کو اچھا کرتی ہے۔

حضرت انسؓ سے کسی نے اس وقت میں سونے کے لئے پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کر کہ یہ وہ ساعت ہے جو تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ میں مراد ہے۔ اس وقت میں ترتیب و وظیفہ اس طرح کرنی چاہئے کہ مغرب کے بعد دو رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اول رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص ہو۔ اور ان میں نہ کوئی گفتگو حائل ہو اور نہ اور کوئی کام۔ بلکہ فرضوں کے ہی متصل پڑھ لے۔ ان دو کے بعد چار رکعتیں دراز پڑھے۔ پھر سرخی شفق غائب ہونے تک جو کچھ بن پڑے پڑھ لے۔ اور اگر مسجد گھر سے نزدیک ہو اور عشاء کے انتظار میں بیٹھے رہنے کا ارادہ نہ ہو تو ان نوافل کو گھر پر پڑھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اگر عشاء کا انتظار کرنا منظور ہو تب مسجد میں پڑھنا افضل ہے بشرطیکہ نمود و تکلف سے بچا ہوا ہو۔

اچھلپس بجے قسم سے شفق کی (جبکہ دن تمام ہوتا ہے۔ لاالاشفاق ۸۳:۱۶) سے (رات کا اٹھنا) سے اور رات کی کچھ گھڑیوں میں تسبیح کیجیے (وظنہ ۲۰:۱۳۰)

کے (یہ وہ لوگ ہیں) ان کے نرم، پچھونوں سے ان کے پہلو جدا رہتے ہیں۔ (السجدہ ۲۲:۱۶)

دوسرے وظیفے کا وقت :-

دوسرے وظیفے کا وقت عشاء کے وقت کی ابتدا سے لوگوں کے سونے تک ہے اور یہ وقت اندھیرے کے مستحکم ہونے کا آغاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ فرمایا۔ **وَالَيْلُ وَمَا وَسَقَ**۔ یعنی قسم ہے رات کی اور اندھیرے کی جو اس میں جمع ہوتا ہے اور فرمایا **”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْيَلِ“** یعنی نماز پڑھ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور تاریکی اس وقت زیادہ ہو کر مستحکم ہو جاتی ہے۔

تیسرے وظیفے کا وقت :-

تیسرا وظیفہ رات کو سونا ہے۔ اور سونے کو وظیفہ جاننے میں کچھ مضائقہ نہیں اس لئے کہ اگر سونے کے آداب کی رعایت ہو تو اس کا شمار بھی عبادت ہی میں ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ بندہ جب طہارت کے ساتھ سو جائے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تو بیدار ہونے تک نماز پڑھنے والا لکھا جائے گا۔ یا اس کے لباس و بدن میں فرشتہ آجائے گا کہ اگر سونے میں حرکت کرے خدا تعالیٰ کا ذکر کرے گا تو فرشتہ اس کے لئے دعائے خیر کرے گا اور خدا تعالیٰ سے اس کے لئے دعائے مغفرت چاہے گا اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ طہارت کے ساتھ سوتا ہے تو اس کی روح عرش تک اٹھائی جاتی ہے۔ یہ عام بندوں کے حق میں ہے تو علماء اور صاف دل والوں کے لئے کیوں نہ ہو گا کہ انکو اسرار معلوم ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عالم کا سنا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے۔

چوتھے وظیفے کا وقت۔

ادھی رات گذر جانے سے شروع ہوتا ہے اور اس کی انتہاء اس وقت تک

ہے کہ رات کا چھنا حصہ باقی رہ جائے۔ اس وقت میں آدمی کو تہجد کے لئے اٹھنا چاہئے کیونکہ تہجد وہی ہے جو بعد بجد یعنی خواب کے بعد ہو۔ اور سونا آدمی رات تک ہو گیا اور یہ وقت دن کے اوقات کے مشابہ ہے یہ رات کے درمیان میں ہے۔ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے: "وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ" یعنی قسم ہے رات کی جب ٹھہر جائے اور اس کا ٹھہرنا اور آرام اسی وقت ہوتا ہے کہ کوئی آنکھ اس وقت جاگتی نہیں سوائے اس ذات پاک کی آنکھ کے جس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے! آپ نے فرمایا نصف شب آخر بہتر ہے اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش جھومتا ہے اور جناتِ عدن سے ہوائیں جھومتی ہیں اور پھیلتی ہیں اور آسمان دنیا پر باری تعالیٰ کا نزول و اجلال ہوتا ہے۔ اس وقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہو تو آداب و سنن کی رعایت کرتے ہوئے وضو کرے، دعائیں پڑھے اور جائے نماز پر آ کر قبلہ رخ کھڑا ہو جائے۔ اور دیگر تسبیحات کے علاوہ نماز تہجد بھی ادا کرے۔

پانچویں وظیفے کا وقت :-

یہ رات کا وہ حصہ ہے جس کا نام سحر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ" یعنی سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں بعض کے نزدیک اس کے معنی نماز پڑھنے کے ہیں۔ کیونکہ نماز میں استغفار ہوتا ہے اور یہ وقت فجر کے وقت کے قریب ہے جس وقت کہ رات کے فرشتوں کے لوٹ جانے اور دن کے فرشتوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور یہ وقت ہے کہ حضرت سلمانؓ نے اپنے بھائی ابو ورداء کو بتایا جس شب وہ حضرت ورداء کی ملاقات کو تشریف لائے تھے۔ یہ قصہ ایک بڑی حدیث میں مذکور ہے۔ اس کے آخر میں یہ ہے کہ جب رات ہو گئی تو حضرت ابو ورداءؓ نماز کو چلے۔ حضرت سلمانؓ نے فرمایا سو رہو وہ سو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ چلے

انہوں نے فرمایا کہ سو رہو وہ سوئے رہے۔ جب صبح کا وقت قریب ہوا اس وقت حضرت سلمانؓ نے ان کو فرمایا اب اٹھ کر نماز پڑھو پھر دونوں نے ہتجد پڑھی اور حضرت سلمان نے انکو فرمایا کہ تمہارے اوپر کچھ حق ہے تمہارے نفس کا۔ اور کچھ مہمان کا اور کچھ تمہاری بیوی کا۔ تمہیں سب حقداروں کا حق ادا کرنا چاہیے اور اس کے کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو درداءؓ کی بیوی نے حضرت سلمانؓ سے کہہ دیا تھا کہ تمہارے بھائی رات بھر نہیں سوتے پھر صبح دونوں صاحب حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کی گفتگو عرض کی آپؐ نے فرمایا سلمان نے درست کہا۔ غرض کہ یہ پانچواں وقت ہے اس میں سحری کھانی مستحب ہے یعنی اگر صبح صادق ہو جانے کا خوف ہو تو اس وقت میں کھائے وظیفہ اس وقت کا اور چوتھے وقت کا نماز ہی ہے۔ اور صبح صادق ہو جائے تو اب رات کے وظیفوں کا خاتمہ ہوا دن کے اوقات شروع ہو گئے تو اس وقت اٹھ کر فجر کی سنتیں پڑھے۔

باب نمبر ۳

تلاوتِ قرآن

تلاوتِ قرآن اللہ سے ہمکلامی ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ لِيَ فَايِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ه (قر: ۵۰: ۲۷)

”بے شک اس میں اس کے لئے نصیحت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ کلن لگا کر سنے اور متوجہ ہو“

حضرت شبلیؒ نے فرمایا قرآن کریم کی نصیحت اس شخص کے لئے ہے جس کا دل اللہ کی حضوری میں ہو اور ایک لمحے کے لئے بھی وہ اس سے غافل نہ رہے۔ یحییٰ بن معاذ الرازیؒ فرماتے ہیں، قلب دو قسم کے ہیں ایک دل وہ ہے جو دنیا کے کاموں میں ایسا مشغول ہو کہ جب اطاعتِ خداوندی کا کوئی کام آپڑے تو اسے یہ پتہ نہ چلے کہ کیا کرنا چاہئے کیونکہ اس کا دل دنیا کے کاموں میں مشغول ہے۔

دوسری قسم کا دل وہ ہے جو آخرت کے احوال و فکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ جب دنیا کا کام درپیش ہو تو اس دل والے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے کیونکہ اس کا دل آخرت سے وابستہ ہے۔

قلبِ سلیم:-

اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر دل کو قلبِ سلیم کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ قلبِ سلیم سے مراد وہ قلب ہوتا ہے جو اغراضِ نفسانیہ اور امراضِ روحانیہ سے خالی ہو۔

حسین بن منصورؒ کا قول ہے جو صاحبِ دل ہے اس کے اندر صرف خدائی جلوہ

سا سکتا ہے۔ حضرت ابن عطاءؒ کا قول ہے کہ قلبِ سلیم سے مراد وہ قلب ہے کہ جب اس نے عظمت کی نگاہ سے حق کو ملاحظہ کیا تو اسے دیکھ کر پانی پانی ہو گیا اور دوسروں سے ہٹ کر اسی کا ہو گیا۔

امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں کہ مردہ دلی نفسانی خواہشوں سے پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جو خواہشوں کو چھوڑ دے اسے زندگی کا ایک حصہ مل جائے گا۔ اور زندہ انسان ہی غور سے سنتے ہیں جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتِي "بے شک آپ مردہ دلوں کو سننے کے قابل نہیں بنا سکتے"۔ (النمل ۲۷:۱۰)

حضرت اسماعیل بن عبداللہؒ نے فرمایا قلب ایک نرم چیز ہے اس پر برے خیالات اور دوسوسوں کا اثر ہو سکتا ہے۔ معمولی اثر بھی اس کے لئے بہت ہوتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ هٰ نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا لَّهُوَلًا قَرِيْنٌ ه "جو کوئی اللہ کے ذکر سے اندھا اور غافل ہو تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ رہتا ہے" (زخرف ۲۳:۲۶)

قلب ایک انتھک کارکن ہے اور نفس بھی ہمیشہ بیدار رہتا ہے سوتا نہیں لہذا انسان یا تو خدا کی باتوں کی طرف متوجہ ہو گا یا پھر شیطان اور نفس کی طرف دھیان دے گا۔ ایسی صورت میں تھوڑی سی غفلت شیطان کے چنگل میں پھنسا دیتی ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ اگر شیاطین فرزندانِ آدم کے قلوب کے چاروں طرف منڈلاتے نہ پھرتے تو انہیں آسمان میں فرشتوں کے مقامات ضرور نظر آتے۔

حسین بن منصورؒ کا قول ہے 'جو صاحبِ دل اور صاحبِ سماعت ہے اسے اہل بصیرت کی بصیرت، عارفین کی معرفت، اہل باطن علماء کا نور اور گذشتہ نیک انسانوں کے سیدھے راستے ازل وابد اور اس کے نابین کی ساری کائنات حاصل ہو سکتی ہے۔

ابن عطاءؒ نے فرمایا صحیح قلب وہ ہے جو حق کا مشاہدہ کرتا ہو اور کسی طرح بھی اس سے غائب نہ ہو۔ وہ نہ صرف اس کے ساتھ سنتا ہے بلکہ اس کی آواز پر بھی کلن

دھرتا ہے۔ اس کے ساتھ نہ صرف حاضر ہوتا ہے بلکہ اس کی شہادت بھی دیتا ہے۔ جب قلب حق کا نگاہِ جلال سے مشاہدہ کرتا ہے تو گھبراتا اور کانپنے لگتا ہے اور جب نظرِ جمالی سے دیکھتا ہے تو اسے سکون و قرار حاصل ہوتا ہے۔

کسی دوسرے بزرگ کا قول ہے ”جس کا دل صاحبِ بصیرت ہے وہ اسے صرف خدا ہی کے لئے وقف ہونے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایسا شخص دنیا و مخلوقات اور خود اپنے نفس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ خدا کے سوا کسی طرف مائل نہیں ہوتا۔“

الغرض قلبِ سلیم سے اگر انسان تلاوتِ قرآن اور سماعِ قرآن میں مستغرق ہو پھر رات کی تاریکی اور خلوت ہو اور عشقِ صادق کی تپش ہو تو یہ تلاوت اللہ سے ہمکلامی بن جاتی ہے۔

اس سے بڑی مناجات کائناتِ محبت میں اور کوئی نہیں۔ نورِ قرآن کے ذریعے نورِ الہی دل میں اترتا ہے۔ اور مشاہدات کے راستے کھلتے ہیں۔

تلاوتِ قرآن اور مشاہداتِ غیبی:-

بعض صالحین کا قول ہے کہ میں ایک سورت شروع کرتا ہوں تو بعض ایسے مشاہدات ہوتے ہیں کہ میں ان میں کھو کر رہ جاتا ہوں اور اسی حال میں صبح ہو جاتی ہے اور میں ابھی سیر نہیں ہوتا۔

حضرت سلیمان بن ابی سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں کہ ابنِ ثوبانؒ کے بھائی نے ان کے ہاں کھانا کھانے کا وعدہ کیا تھا مگر آپ نے وعدہ پورا نہیں کیا، فرمایا اگر وعدہ پورا نہ ہوتا تو میں تمہیں اصل رکلوٹ نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب میں نے نمازِ عشاء پڑھی تو آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کر لیا۔ اس لئے کہ کیا خبر ہے کہ موت آجائے۔ اس سے اطمینان ہوگا، جب میں وتر کی دعا کرنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز باغ آگیا۔ اس میں طرح طرح کی پھول پھلواریاں تھیں۔ میں انہیں دیکھتا رہا آخر صبح ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَتَدَّعُمُ بِرُوحٍ مِّنْهُ**۔

اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے اور ان کو اپنے فیض خاص سے تقویت بخشی ہے۔ (المجادلہ ۵۸: ۲۲)

علماء بتاتے ہیں کہ ان کے ایمان کو علم قرآن کے ذریعے قوی کر دیا گیا اب قرآن ایمان کی روح ہے اور اس پر عمل کرنا قوت حاصل کرنا ہے۔

منقول ہے کہ قرآن میں میدان، باغات، محلات، دلہنیں، دیباچ، باغیچے اور سرائیں ہیں۔ چنانچہ قرآن کے میدان، میمات ہیں اور قرآن کے باغات "راآت" ہیں اور قرآن کے محلات "حآت" ہیں اور قرآن کی دلہنیں "مسمات" ہیں اور قرآن کے دیباچ "حوا میم" ہیں اور اس کے باغیچے مفصل (سورتیں) ہیں اور اس کے علاوہ کا حصہ سرائیں ہیں جب ایک سالک میدانوں میں آتا ہے۔ باغات سے چلتا ہے محلات میں داخل ہوتا ہے۔ دلہنوں کو دیکھتا ہے۔ دیباچ پہنتا ہے اور باغات میں سیر کرتا ہے۔ سرائوں میں ٹھہرتا ہے تو انہیں دیکھ کر سب سے کٹ کر رہ جاتا ہے اور غیر سے جدا ہو کر انہی میں ڈوب جاتا ہے۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بیس بار دہرائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بار پڑھنے میں ایک نیا، معنی معلوم ہوا اور ہر کلمہ سے نیا علم حاصل ہوا۔ اس لئے بندے کو چاہئے کہ ہر کلمہ پڑھتے وقت بندے کا دل اس کے معانی کا مشاہدہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر مزید انعامات فرمائے۔ اور مفہومات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ تلاوت ہو۔

چنانچہ بعض صالحین کا فرمان ہے کہ جب تک ایک آیت کو نہیں سمجھتا اور دل اس میں کھو نہیں جاتا تب تک میں اس میں اپنے لئے کچھ ثواب شمار نہیں کرتا۔

بعض سلف کی عادت تھی کہ جب تلاوت کرتے اور دل حاضر نہ ہوتا تو اس حصہ کو دوبارہ پڑھتے اور جب تسبیح کا ذکر پڑھتے یا تکبیر کا ذکر پڑھتے تو سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور اگر دعا اور استغفار کا ذکر پڑھتے تو دعا اور استغفار کرتے اور اگر کسی خوفناک یا امید کا ذکر پڑھتے تو خوف سے پناہ مانگتے اور نعمت کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان

کا یہی مطلب ہے۔

”تَلَوْنَهُ حَقًّا تِلَاوَتِهِ“ ”وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں“ (البقرہ ۲: ۱۲۱)

مشاہدات میں رکاوٹ کے اسباب :-

جس بندے میں درج ذیل خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اسے قرآن کی وہ سمجھ نہیں آسکتی جس کے ذریعے مشاہدہ کی دولت حاصل ہو جائے اور ملکوت کا کشف حاصل ہو سکے۔

معمولی سی بھی بدعت ہو۔

گناہ پر اصرار کرنے والا ہو۔

جس میں ذرا بھی تکبر پایا جائے۔

دنیا سے محبت کرنی والا ہو۔

اور نہ ایسا شخص جو ذاتی علم تک محدود ہو۔

اور نہ ایسا بندہ جو ظاہر حروف کا اتباع کرے اور انہیں دیکھتا رہے اور نہ ہی وہ بندہ جو اپنے مفسر کے قول کو نہ دیکھے بلکہ اپنے علم ظاہری پر ہی جمار ہے۔ جو اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے والا ہو۔

حروف مقطعات اور آیات تشابہات کے باطن اور راز کو اہل زبان کے مختلف نحوی مذاہب کے ذریعہ حل کرنے والا ہو۔ ان سب پر عقلوں کے حجاب پڑ چکے ہیں۔ یہ اپنے علوم میں مگن مگر مردود ہیں، ان کی عقلوں میں جو آچکا اسی پر خوش ہو گئے۔ اہل توحید کے نزدیک یہ لوگ اپنے علم و دانش کے شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ شرکِ خفی ہے جو اندھیری سیاہ رات میں چلنے والی چیونٹی سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

تلاوتِ قرآن کی خصوصی لذت، حلاوت اور اثرات :-

حضرت امام حسن بصریؒ سے مروی ہے۔ فرمایا اگر تو تین کاموں میں حلاوت نہ پائے تو سمجھ لے کہ تیرا دروازہ بند ہے۔

۱۔ تلاوتِ قرآن کے موقع پر ۲۔ ذکرِ الہی کے موقع پر ۳۔ سجدہ کی حالت میں۔

اور بعض بزرگوں نے اس میں دو کا مزید اضافہ کیا ہے۔

۴۔ صدقہ کرتے وقت ۵۔ سحری کے وقت۔

ایک عالم دین کا کہنا ہے کہ ”میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا اور اس وقت تک تلاوت کی حلاوت نہ پاتا جب تک یوں نہ سن لیتا کہ گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے تلاوت فرما رہے ہیں پھر مجھے اس سے بلند مقام حاصل ہوا تو میں اس طرح تلاوت کرنے لگا گویا کہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرتے سن رہا ہوں۔“ (عوارف المعارف از شیخ شہاب الدین سرودی)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر قلوب پاک ہو جائیں تو تلاوتِ قرآن سے کبھی سیری نہ ہو۔

بعض علماء کا فرمان ہے کہ۔

”ہر آیت کے ساٹھ ہزار فہم ہیں اور جو باقی فہم ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔“

حضرت ثابت بن ثعلبیؒ نے فرمایا

”میں نے بیس برس تک قرآن میں مشقت اٹھائی اور بیس برس تک اس سے

مستغفم ہوا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ

”اگر تم چاہے تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے سوانٹ لاد لے۔“

حضرت سلمان دارائی فرماتے ہیں کہ

"اگر میں ایک آیت پڑھوں اور چار رات اس میں رہوں اور پانچ رات ذکر کرتا رہوں اور جب تک میں فکر کو منقطع نہ کروں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں۔"

بعض سلف سے منقول ہے کہ وہ چھ ماہ تک سورہ ہود کو پڑھتے رہے بار بار پڑھتے اور اس سے فارغ نہ ہوتے۔

ایک عارف نے فرمایا کہ ہر جمعہ میں ایک ختم (قرآن) ہے اور ہر ماہ میں ایک ختم (قرآن) ہے اور ہر سال میں ایک ختم (قرآن) ہے اور میں تیس برس سے ایک ختم (قرآن) میں لگا ہوا ہوں ابھی تک فارغ نہیں ہوا۔"

عاشق کا قلب محبوب کے کلام سے عشقِ حقیقی کی چاشنی کا مزہ لیتا ہے اور اس کی یہی پاکیزہ محبت خدا کے دربار سے اس کا تعلق پیدا کرتی ہے اور اس کی روحانی قوت و کشش اسے دربارِ الہی میں پہنچا دیتی ہے اس کا قلب اور نفس دونوں اسی جذبہٴ عشق کے تابع ہوتے ہیں۔ لہذا اس کے عشقِ حقیقی کی حلاوت، حرص و ہوا کی حلاوت پر غالب آجاتی ہے کیونکہ خواہشاتِ نفسانی ایک ایسے خبیث درخت کی مانند ہیں جس کی زمین کے اوپر ہی سے بیج کئی ہو گئی ہو اور وہ برقرار نہ رہ سکا ہو کیونکہ وہ نفسانی حدود سے اوپر نہیں جا سکتا تھا مگر عشقِ الہی کی حلاوت ایک ایسے پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑ برقرار ہے اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کیونکہ اس کی جڑیں روحانیت پر قائم ہیں اور شاخیں اللہ تعالیٰ تک پہنچی ہوئیں ہیں اس کی رگیں نفس کی زمین میں ہیں۔

لہذا جب وہ قرآن کریم یا حدیثِ نبویؐ کا حکم سنتا ہے تو دل و جان اور پوری تن دہی سے اس کی طرف دھیان دیتا ہے اور اس پر سراپا نثار ہو جاتا ہے اور روح میں ایسی ہل چل برپا ہوتی ہے کہ جسمانی قالب کا دائرہ اس کے لئے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس لئے چیخ و پکار نکلتی ہے اور اضطراب و بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ تمام کیفیات ہیں جنہیں صاحبِ حال محسوس کرتے ہیں۔

روایت ہے کہ حضرت عمرؓ اکثر کسی ایک آیت کا ورد کرتے تھے کہ آنسوؤں کی کثرت سے ان کا گلہ گھٹنے لگتا اور وہ گر پڑتے تھے۔ یہ اثر ان پر اتنا ہوتا تھا کہ ایک دو دن گھر میں رہتے یہاں تک کہ لوگ انہیں بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کے لئے جایا کرتے تھے ایسی صورت میں سماع خدا کی رحمت لانے کا باعث بنتا ہے۔

حضرت زید بن اسلمؓ کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعبؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید پڑھا تو سب پر رقت طاری ہو گئی اس وقت آپ ﷺ نے فرمایا رقت کے موقع پر دعا مانگنے کو غنیمت جانو کیونکہ یہ خدا کی رحمت کا وقت ہے۔

حضرت اُمّ کلثومؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے خوف سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سوکھے درخت سے پتے جھڑ جائیں۔ نیز فرمایا ”جب اللہ کے خوف سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو خدا اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے“

حضرت عبداللہ بن عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں میں نے اپنی دادی اسماء بنت ابی بکرؓ سے دریافت کیا جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی تھی اس وقت صحابہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جیسا کہ قرآن کریم نے ان کا وصف بیان فرمایا ہے ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے

فَبَشِّرْ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ”(اے پیغمبر) میرے بندوں کو خوشخبری پہنچا دیجئے جو بات
سن کر اس کے بہترین کلام کی پیروی کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت
دی ہے اور یہی لوگ عظیمند ہیں“ (انزور ۱۸:۲۹)

اس آیت میں بہترین کلام سے مراد وہ کلام ہے جو سب سے زیادہ رشد و ہدایت
پہنچانے والا ہو۔ خدا نے بزرگ و برتر کا مزید ارشاد ہے۔

وَإِنَّا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا
 عَرَلُوا مِنَ الْحَقِّ ”جب وہ کلام سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل کیا گیا تو تم ان کی
 آنکھوں کو اشک بار دیکھو گے کیونکہ انہیں حق بات معلوم ہوئی ہے۔“ (المائدہ ۵: ۸۲)
 یہ سماع حق کا سماع ہے جس کے بارے میں اہل ایمان کا کوئی اختلاف نہیں بلکہ
 یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ حق بات کو سننے والا صاحبِ ہدایت اور ہوشمند ہوتا ہے۔ یہ وہ سماع
 ہے جس کی حرارت یقین کی برودت سے مہلک ہو کر آنکھوں سے اشکباری کا باعث
 بنتی ہے۔ کبھی یہ غم کے آنسو ہوتے ہیں اور کبھی یہ شوق و ذوق و ندامت کے آنسو
 ہوتے ہیں۔ کبھی اثر ہلکا ہوتا ہے اور بدن کے روٹنے کھڑے ہوتے ہیں کبھی اثر زبردست
 ہوتا ہے اور اس کے اثرات دماغ تک پہنچ جاتے ہیں جس کے نتیجہ میں اس کا اثر
 روح تک پہنچتا ہے۔

تلاوت اور اقسامِ گریہ

اہل گریہ پر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں کچھ لوگ خوف و ندامت سے روتے ہیں کچھ
 شوق و محبت میں اشکباری کرتے ہیں اور کچھ خوشی کے آنسو بہاتے ہیں اس طرح گریہ
 کی کل پانچ اقسام ہیں۔

۱۔ گریہِ خوف ۲۔ گریہِ شوق ۳۔ گریہِ نعمت ۴۔ گریہِ شہود ۵۔ گریہِ سرور
 مریدوں کا گریہ شوق اور خوف پر مبنی ہے اولیاء اللہ کے گریہ کی بنیاد خدا کی
 نعمتوں اور احسانات پر ہے عارف کامل کا گریہ شہود حق پر مبنی ہے اور اہل حقیقت کا گریہ
 کشف و مشاہدہ کے سرور پر مبنی ہے ان میں سے ہر ایک کا خاص مقام ہے یہ اہل گریہ
 کے روحانی تصورات و کیفیات ہیں گریہ و زاری کی تمام اقسام میں سب سے اعلیٰ درجہ
 گریہ سرور کا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص طویل سفر کے بعد اپنے اہل و
 عیال کے پاس آئے تو وہ بے انتہا خوشی سے اپنے اہل و عیال کو دیکھ کر آنسو بہانے
 لگے۔

گریہ و زاری کا ایک اور درجہ بھی ہے جو ثلث البیان ہے کیونکہ وہ آسانی سے نہیں سمجھا جاسکتا اسے صرف وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو اس مقام تک پہنچ جائے یا اس پر بہت غور و فکر کرے یہ گریہ وجدان ہے۔ جو گریہء سرور سے مختلف ہے اور حق الیقین کے بعض مقامات پر نمودار ہوتا ہے۔ دنیا میں حق الیقین کے چند مقامات ایسے ہیں جہاں گریہ وجدان پایا جاتا ہے کیونکہ حادث اور قدیم کے اختلاف و تصادم کی وجہ سے حادث کی طرف سے خدائے رحمن کی سطوت و عظمت کے رعب و جلال سے آنسوؤں کا ترشح ہوتا ہے اور اس کی مثل ایسی ہے جیسے کہ مختلف اجرام کے تصادم سے بادلوں سے قطرات کا ترشح ہو۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو فنا کر کے آثارِ ہستی سے آزاد ہو کر انوار و تجلیات میں مستغرق ہو جاتا ہے پھر ترقی کر کے مقام بقاء پر پہنچ جاتا ہے اس مقام پر اگر اس کی ہستی لوٹ آئے تو اس کے ساتھ گریہ و زاری کی اقسام بھی لوٹ آتی ہیں یعنی جیسی صورت حال ہو ویسا ہی خوف و شوق بھی ہوتا ہے۔ گریہ و زاری کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا ”قرآن کریم کی تلاوت کرو“ انہوں نے عرض کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں حالانکہ خود آپ پر قرآن کریم نازل ہوا ہے..... فرمایا ”میں چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن پاک کو سنوں“ چنانچہ انہوں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی جب وہ اس آیت پر پہنچے لَفَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ہ ”کیا حال ہوگا جب ہم ہر قوم سے ایک گواہ بلائیں گے اور تمہیں ان لوگوں پر گواہ مقرر کریں گے“..... تو یہ آیت سن کر آپ کی دونوں آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔

روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حجرِ اسود کے سامنے آئے اسے چوما اور بہت دیر تک اپنے ہونٹ اس پر رکھ کر روتے رہے اور فرمایا ”اے عمر یہ مقام ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔“

ایک ہوش مند انسان بھی مختلف قسم کی اشکباری کرتا ہے اور اس میں اس کی فضیلت ہے کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب فرمایا ہے آپ کی دعا تھی "اے خدا! مجھے خوب رونے والی آنکھیں عطا فرما"

تجلیاتِ قرآن اور ان کے خصوصی احوال

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَ اذْكُرُوا مَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اسے یاد کرو

تاکہ تم پرہیزگار بنو" (اعراف ۷: ۱۷۱)

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَيَسِّرْ لَنَا سُلُوكَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "اور اللہ لوگوں کے لئے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں"۔ (البقرہ ۲: ۱۲۱)

جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ۔

"قرآن پڑھو جس قدر تمہارے دل اس سے مایوس ہوں اور تمہارے بدن اس کے لئے نرم ہوں جب تمہاری حالت بدلنے لگے تو اس سے اٹھ جاؤ۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

"اگر کوئی قرآن پاک کو اس طرح تروتازہ پڑھنا چاہے جیسے کہ نازل کیا گیا تو اسے چاہئے کہ ابنِ اُمّ عبد کی قرأت کے مطابق پڑھے یعنی اس کی تلاوت کے مفہوم پڑھے اس لئے کہ وہ حاضر دل بیدار سماعت اور متوجہ نظر کے ساتھ پڑھتے وہ کلام کے مفہوم پر قرآن کی تلاوت کرتے اور متکلم کے وصف کی شہادت پر تلاوت کرتے وعید پر غمگین ہوتے وعدہ پر شوق پیدا ہوتا شدت پر ڈرتے نرمی پر کھلتے اور توفیق پر خوش ہوتے۔"

عارف اپنے زہد و تقویٰ اور دنیا سے کنارہ کشی کی وجہ سے ہر آیت سے واقف ہوتا ہے اور ہر مرتبہ تلاوت کرنے پر نئے نئے نکات اور اسرار و رموز کا انکشاف ہوتا ہے ہر دفع کے فہم و ادراک پر ان کے ایک نئے عمل کا آغاز ہوتا ہے کیونکہ وہ سمجھنے

کے بعد عمل بھی کرتے ہیں ان کا عمل ان کے فہم و ادراک کو جلا بخشتا اور ان میں وقت نظر پیدا کرتا ہے۔ فہم سے علم اور علم سے عمل وجود میں آتا ہے۔ اس طرح علم و عمل باری باری آتے ہیں یہ عمل قلوب کا عمل ہے یہ قالب کے عمل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قلوب کے اعمال اپنی لطافت اور صداقت کی وجہ سے علم کے ہم شکل ہوتے ہیں یہ اعمال روحانی تعلقات، قلبی و اردات اور پوشیدہ مناجات و مکالمات کا نتیجہ ہوتے ہیں اور جب وہ ان میں سے کوئی عمل کرتے ہیں تو ان کی معلومات میں نیا اضافہ ہوتا ہے اور وہ آیات کریمہ کے فہم و ادراک کی نئی فضا سے مطلع ہوتے ہیں۔

تلاوتِ قرآن میں تجلیات کا ظہور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور صرف حرف کی ایک حد ہے اور ایک مطلع۔ جان لو کہ اس حد اور مطلع سے مراد صرف یہی نہیں کہ فہم و ادراک کی صفائی کی بنا پر آیات کے دقیق معانی اور اسرارِ سرہ ^{کے} معلوم ہو جائیں بلکہ مطلع سے مراد یہ ہے کہ آیت کے موقع پر خدا کا شہود اور تجلی حاصل ہو کیونکہ منجملہ دیگر اوصاف کے یہ وصف بھی اس میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ اس لئے آیت کریمہ کی تلاوت اور سماع سے نئی نئی تجلیات الہی کا ظہور ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے ایسے آئینے بن جاتے ہیں جو اس کی عظمت و جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔

حضرت امام جعفر صادقؑ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اپنی تجلیات کو ظاہر کرتا ہے مگر لوگ انہیں دیکھتے نہیں لہذا اس قول کے مطابق ہر آیت مطلع انوار و تجلیات الہی ہے "حد" سے مراد حدِ کلام ہے اور مطلع سے مراد کلام سے ترقی کر کے شہودِ الہی تک پہنچنا ہے۔

اکابرین صحابہؓ میں سے سیدنا زرارہ بن ابی اونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز میں

امامت کیا کرتے تھے انہوں نے جب ایک آیت پڑھی تو چیخ نکل گئی اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی اور اکابر تابعین میں سے حضرت ابو جعفرؓ تابعی تھے حضرت صالح مرثیٰ نے ان کے پاس ایک آیت پڑھی تو انہوں نے بے خوف ہو کر جان دے دی اور دنیا سے کوچ کر گئے۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں کوفہ کے ایک دیہات میں جا رہا تھا میں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ بزرگی کے آثار ان کے چہرہ پر ظاہر تھے میں ٹھہر گیا یہاں تک کہ وہ نماز سے فارغ ہو گئے میں نے ان سے برکت حاصل کرنے کے لئے سلام عرض کیا انہوں نے پوچھا قرآن مجید جانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں! انہوں نے فرمایا کوئی آیت تو پڑھو میں نے جب آیت پڑھی تو ان کی چیخ نکل گئی اور روح دیدارِ الہی کے استقبال کے لئے چلی گئی۔

حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک جوان کو دیکھا جو بہت سخت چادر اوڑھے کنوئیں کے کنارے پر کھڑا تھا اس نے مجھ سے کہا اے احمد! وقت آ گیا ہے میں کچھ سننا چاہتا ہوں تاکہ جان دیدوں تم کوئی آیت سناؤ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے مجھے القاء ہوا کہ میں یہ آیت تلاوت کروں اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اٰمَنُوْا جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت کی " اس جوان نے کہا اے احمد! رب کعبہ کی قسم ابھی ایک فرشتے نے بھی یہی آیت پڑھی تھی اسی وقت روح پرواز کر گئی۔

تلاوتِ قرآن کے آداب

ذیل میں تلاوتِ کلام پاک کے آداب کا ذکر کیا جاتا ہے۔

وضو اور ادب کیساتھ پڑھنا۔

تلاوتِ قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ با وضو اور ادب موقار کے ساتھ تلاوت کی

جائے چاہے کھڑا ہو یا بیٹھا اور قبلہ رخ گردن جھکائے ہو نہ چار زانوں پر نہ تکیہ لگائے اور نہ تکبر کی صورت پر بیٹھا ہو اور تنہا اس طرح بیٹھے جیسے استلو کے سامنے بیٹھے ہیں اور سب حالتوں سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پاک کو نماز میں مسجد کے اندر کھڑا ہو کر پڑھے یہ تلاوت افضل اعمال میں سے ہے اور اگر کلام مجید کو بے وضو لیٹ کر پڑھے گا تب بھی ثواب ملے گا لیکن وہ ثواب نہ ہو گا جو وضو سے کھڑے ہو کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَاٰلِ عَمْرٰن ۳: ۱۹۱)

جو کھڑے، بیٹھے اور پہلو پر لیٹے رہ رہاں میں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور آسمان وزمین میں غور و فکر کرتے ہیں۔

اس آیت میں تعریف سب حالتوں کی فرمائی مگر قیام کو اول ذکر فرمایا اس کے بعد قعود کو اس کے بعد لیٹنے کو۔ حضرت علیؑ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کھڑا ہو کر کرے اسے ہر حرف کے بدلہ میں سو نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو کوئی نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے پچاس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور جو شخص نماز میں نہ ہو اور وضو سے تلاوت کرے تو اسے پچیس نیکیوں کا ثواب ملے گا اور اگر بے وضو تلاوت کرے گا تو دس نیکیاں ہر حرف کے عوض ملیں گی۔ اور اگر رات کو قیام ہو تو سب میں بہتر ہے کیونکہ رات کے وقت دل کو خوب جمعیت ہوتی ہے۔

حضرت ابو ذر غفاریؓ فرماتے ہیں کہ سجدوں کی کثرت دن کو ہوتی ہے اور زیادہ کھڑا رہنا رات کو ہوتا ہے اور مصحف سے دیکھ کر تلاوت کرنا زبانی تلاوت کرنے سے افضل ہے۔ مصحف میں دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ و تابعینؓ کی ایک بڑی تعداد مصحف میں دیکھ کر تلاوت کرتی تھی اور اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب تک مصحف میں نہ دیکھ لیں تب تک اسی دن باہر نہ آتے۔ اور حضرت عثمان غنیؓ نے دیکھ کر اس کثرت سے قرآن پڑھے کہ وہ قرآن پاک ہی پھٹ گئے۔

ٹھہر ٹھہر کر (ترتیل سے) پڑھنا

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ **وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ مُتَوَاتِلًا**۔ افضل ترین قرأت ترتیل سے پڑھنا ہے اس لئے کہ اس میں وجوب و استحباب سب آجاتے ہیں اور یہ انداز تدبیر و تذکر سب پر حاوی ہے۔

حضرت علیؓ سے منقول ہے کہ جس عبادت میں سمجھ نہ ہو اس عبادت میں کچھ بھلائی نہیں اور نہ ہی اس قرأت میں کچھ بھلائی ہے کہ جس میں غور و فکر نہ ہو۔
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے فرماتے ہیں۔

میرے نزدیک سارے قرآن کو ہدر (رواں) اور تیز تیز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں سورۃ آل عمران کو ترتیل سے پڑھوں اور اس میں غور فکر کرتا جاؤں۔
نماز کی حالت میں قرآن پاک کو ترتیل و تدبیر سے پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ کہا کرتے ہیں کہ ”حالت نماز میں غور و فکر کرنا غیر نماز کی حالت کے تفکر سے زیادہ افضل ہے اس لئے کہ دونوں عمل ہیں اور تفکر کا مطلب یہ ہے کہ وعدہ و وعید اور زجر و امر کے خطاب کو سمجھنا اور وعدہ کرنے والے کی عظمت اور حاکم تعالیٰ کے جلال و برتری کا دھیان رکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ آپؐ نے فرمایا ”طویل قیام والی“ کلام مجید کو اچھی طرح ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے کیونکہ قرأت سے مقصود تفکر ہے پس جب اچھی طرح ٹھہر کر پڑھے گا تو تفکر پر مدد ملے گی اور اسی جہت سے حضرت ام سلمہؓ نے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کی صفت بیان کی تو کلمہ کلمہ کو جدا جدا بیان فرمایا۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھوں اور ان کو سمجھتا جاؤں تو اس سے اچھا جانتا ہوں کہ سب قرآن کو جلد جلد پڑھ جاؤں۔

حضرت مجاہدؓ سے کسی نے پوچھا کہ دو شخص نماز میں کھڑے ہوئے اور برابر ہی کھڑے رہے مگر ایک نے سورۃ بقرہ ہی پڑھی اور دوسرے نے تمام قرآن پڑھا تو ثواب کس کو

زیادہ ہوا فرمایا کہ دونوں شخصوں کو برابر ثواب ہوا۔ اور یاد رکھنا چاہئے کہ ٹھہر کر پڑھنا اس لئے مستحب نہیں ہے کہ اس کے فقط معنی سمجھے جائیں کیونکہ اگر عجمی عربی نہ سمجھتا ہو تو وہ قرآن کے معانی کیسے سمجھے گا بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس لئے مستحب ہے کہ ٹھہر کر پڑھنے میں توقیر اور حرمت قرآن کی زیادہ ہے اور جلد پڑھنے کی نسبت اس کا اثر بھی دل میں زیادہ ہوتا ہے۔

تلاوت کے ساتھ رونا اور بطریق غم پڑھنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو اور گریہ کرو اور اگر رونہ سکو تو رونی صورت بنا لو، اور صلح مری کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواب میں قرآن مجید پڑھا آپ نے فرمایا صلح یہ قرأت ہوئی ہے رونا ہوا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب تم آیت سجدہ پڑھو تو سجدہ کرنے میں جلدی مت کرو جب تک کہ گریہ نہ کر لو۔ اگر تم میں سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے تو چاہئے کہ اس کا دل زاری کرے اور تکلف رونے کی تدبیر یہ ہے کہ اپنے دل پر حزن موجود کرے کہ رونا غم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ اترتا ہے پس جب تم اس کو پڑھو تو حزن کیا کرو اور حزن کو دل میں موجود کرنے کی صورت یہ ہے کہ قرآن کی تسدید اور وعید و میثاق کو سوچے اور پھر اس کے اوامر و نواہی میں اپنی کوتاہی کا خیال کرے تو ضرور حزن اور غم پیدا ہوگا۔ اگر تامل پر بھی اہل صفا کو حزن و غم اور گریہ کی کیفیت پیدا نہ ہو تو دل کی سختی اور گریہ سے محرومی کا تصور کر کے روئے نہیں تو کم از کم رونے کی ظاہری صورت ہی بنالے۔

تلاوت و غم:- اسی لئے فرمایا گیا کہ قرآن پڑھتے ہوئے رونا چاہئے اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت ہی بنا لو اور کوشش کرو۔

”بے شک قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا“ کا قول یہی مفہوم رکھتا ہے اور جب تم اسے پڑھو تو غمگین ہو جاؤ“ یعنی قرآن مجید میں زجر و وعید ہے اور اس قسم کی سزاؤں کا ذکر آتا ہے کہ انکے پڑھنے سے آہ و بکا کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اب اگر حقیقی طور پر غم اور رونا نہ آسکے تو اقرار و تصدیق واضح کرنے کے لئے رونا اور غم کی کیفیت ہی بنا لو۔ رونے اور غم کے باعث تلاوت کی حالت میں بندے کا دھیان سب سے کٹ کر تلاوت میں ہی رہے گا۔ اس طرح وہ کلام اللہ میں غور و فکر کرے گا۔ پھر ممکن ہے کہ اس کے دل پر معافی کا گذر ہو اور یہ رونا اور غم اس کے دل کو غیر اللہ سے پاک و صاف کر دے گا اس لئے رونے والے کا دل غم سے بھرپور ہوتا ہے جس کے باعث وہ آہ و بکا میں ڈوب گیا اور ایک غمزہ کا دل رلانے والے کے سوا سب سے غافل ہو چکا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ..... ”جب تم سجدہ میں سبحان پڑھو تو سجدے میں جلدی نہ کرو بلکہ پہلے رولو۔ اگر کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کا دل ہی رولے۔ دل کا رونا اس کا خوف و حزن ہے یعنی اگر علماء کی طرح مطالب وغیرہ سمجھ کر رونا نہیں آتا تو رونا نہ آنے پر دل ہی غمگین ہو جائے اور دل میں ڈرے کہ آخر اہل معرفت کا وصف کیوں پیدا نہیں ہو رہا۔

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تفسیر میں یہ معنی مروی ہے کہ **وَإِنَّ مِنَ الْجَبَّارَةِ لَمَّا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ** ”بے شک کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں“۔ (البقرہ ۲: ۷۴)

ذوق و شوق اور خوش الحانی سے پڑھنا :-

قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور قرأت کو سنوار کر ادا کرنا مگر حروف کو اتنا نہ کھینچے کہ الفاظ بدل جائیں یا ان کے انتظام میں اتھری ہو جائے بلکہ اس نیک نیت کے

ساتھ پڑھے کہ یہ سنت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ رَبِّتُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ قُرْآنَ كُؤِ اٰپنی آوازوں سے آراستہ کرو اور فرمایا مَا اَذِنَ اللّٰهُ بِشَيْءٍ اللّٰهُ تعالیٰ توجہ کے ساتھ کسی چیز کی سماعت نہیں فرماتا جتنی توجہ کے ساتھ تمہارے نبی کے قرآن پڑھنے کی سماعت فرماتا ہے۔ جبکہ وہ عنی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں

ليس منا من لم يتغن بالقران بعض لوگ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ استغناء مقصود ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد لہجہ کو سنوارنا اور الحان سے پڑھنا ہے اور لغت والوں کے نزدیک ثواب کے قریب پچھلے ہی معنی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سماع قرآن۔

حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا انتظار کر رہے تھے کہ انہیں دیر ہو گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا ”تجھے کس چیز نے روک رکھا“ عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں ایک آدمی کی قرأت سن رہی تھی اس احسن آواز سے قرأت میں نے کبھی نہیں سنی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے اور اس کی قرأت سنتے رہے پھر واپس آکر فرمایا یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام سالم ہیں سب حمد اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے میری امت میں ایسے قراء پیدا کئے۔

ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت سنی آپ کے ہمراہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ سب دیر تک ٹھہرے پھر آپ نے فرمایا کہ

”جو یہ چاہے کہ قرآن کو اس طرح تروتازہ پڑھے جیسے نازل ہوا تو وہ ابن ام عبد کی قرأت کے مطابق پڑھے۔“

جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا ”پڑھو“ انہوں

نے عرض کیا ”اے اللہ کے رسول! میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ پر نازل کیا گیا“ آپ نے فرمایا..... ”میں دوسرے سے سنا چاہتا ہوں“ چنانچہ وہ پڑھنے لگے اور جب اس آیت پر پہنچے لَکَيْفَ اِنَّا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا“ ”پس کیوں کر ہوگا جس وقت ہم لائیں گے ہر امت سے ایک گواہی دینے والا اور ہم لائے تجھ کو ان پر گواہ“ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب جمع ہوتے تو اپنے میں سے ایک کو حکم دیتے کہ وہ قرآن کی کوئی سورت پڑھے۔ حضرت عمرؓ حضرت ابن مسعودؓ کو فرمایا کرتے ”ہمیں ہمارے رب کی یاد کراؤ“ چنانچہ وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے حتیٰ کہ نماز کا وقت آجاتا۔

فہم و بصیرت اور قلبی استغراق سے پڑھنا:۔ یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کو خلق پر سمجھنا کہ اس نے عرش بریں سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اب تامل کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہے کہ جو کلام اس کی صفت قدیم اور اس کی ذات کے ساتھ قائم تھا اس کے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہنچا دیا اور وہ صفت حروف و اصوات کے بیچ کس طرح خلق پر ظاہر ہوئی حالانکہ حروف و اصوات بشر کی صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ اپنی صفات نفس کے ذریعے خدا تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکے اس لئے ان حروف و اصوات کے پیرایہ میں اس صفت کو کر دیا۔

مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور بیس دفعہ اس کو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس کے معانی میں فکر کرتے تھے۔ حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات ہم کو نماز پڑھائی اور تمام رات ایک آیت کو مکرر پڑھتے رہے اور وہ آیت ہے۔ اِنَّ تَعَذِّبَهُمْ لَانَہُمْ عِبَادُکَ وَاِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ لَانَکَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْعَلِیْمُ۔ (المائدہ ۵: ۱۱۸)

”اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے“ اور تمیم داری نے ایک رات اسی آیت میں بسر کر دی۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَعَهُمْ وَمَا تُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (الباقیہ ۲۱: ۴۵)

”کیا جو لوگ برائیاں کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سب کا مرنا جینا یکساں ہو جائے (کیسا غلط تصور ہے) کیا برا حکم ہے جو وہ لگاتے ہیں اور سعید بن جبیر نے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔

وَأَمَّا زُورُ الْيَوْمِ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ (یسین: ۵۹) ”اور اے مجرمو! آج الگ ہو جاؤ“۔

خود کو مخاطب سمجھ کر پڑھنا:-

اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا خود کو قرآن کا مخاطب سمجھے یعنی اگر امر و نہی سنے تو سمجھے کہ حکم مجھ کو ہوا ہے اور مجھے ہی منع کیا گیا ہے اسی طرح اگر وعدہ، وعید سنے ان کو اپنے حق میں فرض کرے اور اگر پہلے لوگوں اور انبیاء کرام کے قصے سنے تو جانے کہ قصے مقصود نہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنی مقصود ہے اور یہ غرض ہے کہ ان کے درمیان میں جو کچھ اپنی حاجت کی بات ہو اس کو اختیار کر لینا چاہئے کیونکہ قرآن مجید کے جتنے حصے ہیں ان کے مضامین میں سے کچھ نہ کچھ فائدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے حق میں ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یثبت بہ فوادک تو تلاوت کرنے والے کو فرض کر لینا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کا حال اور ان کا ایذا پر صبر کرنا اور خدا تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں دین پر جمع کرنا بیان فرمایا اور اس سے ہمارے دلوں کو ثابت رکھنا چاہتا ہے اور اس فرض کرنے اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید خاص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

و سلم کے لئے ہی نہیں اترا۔ بلکہ وہ تمام عالموں کے لئے شفاء و ہدایت اور نور اور رحمت ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نعمت کتاب کا شکر کرنے کا حکم فرمایا۔

فرض کرنا چاہئے کہ اس خطاب سے میں مقصود ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 قَاوْحٰی اِلٰی هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِاَنْذِرْكُمْ بِہٖ وَاَمِّنْ بَلٰغٌ اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن جن کو پہنچے۔“ (الانعام ۱۹۰۶)
 محمد بن کعب قرشیؓ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پہنچا تو گویا اللہ نے اس سے کلام کیا اور تلاوت کرنے والا جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تو اپنا عمل صرف سرسری پڑھ لینا مقرر نہ کرے بلکہ اس کو اس طرح پڑھے جیسے غلام اپنے آقا کا پروانہ پڑھے جس میں اس نے لکھا ہو کہ اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنا اور اس میں درج فرامین پر کاربند رہنا۔ اسی جہت سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خطوطِ اعمد و پیمان کے ساتھ آئے ہیں ان کو نمازوں میں اہم سمجھیں اور تنہائیوں میں ان پر واقف ہوں اور طاعت میں ان کی تعمیل کریں اور حضرت مالک بن دینارؓ کہا کرتے تھے کہ ”اے قرآن والو! قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے۔ قرآن مومن کے حق میں بہار ہے جیسے زمین کے حق میں مینہ بہا کرنا ہے۔“ اور قتادہؓ نے فرمایا ہے کہ ”جس شخص نے قرآن کی ہمیشگی کی وہ فائدہ ہی سے اٹھا۔“

قرآن سے متاثر ہونا یعنی جس طرح آیات مختلف مضامین کی آتی جائیں اسی طرح دل میں مختلف آثار ہوتے جائیں اور جس مضمون کو حزن و خوف سے اور رجا کے لئے سمجھے اسی حالت اور کیفیت سے دل موصوف ہوتا جائے اور جب آدمی کی معرفت کامل ہو گئی تو اس کے دل پر اکثر خوف غالب رہے گا۔

حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے اس کا حزن زیادہ ہو جاتا ہے اور خوشی کم۔ اور رونا زیادہ ہو جاتا ہے اور ہنسنا تھوڑا اور رنج و شغل کثرت سے ہو جاتا ہے اور راحت و بیکار رہنا قلیل۔ اور وہیب بن

الورد کہتے ہیں کہ ہم نے ان حدیثوں اور وعظ کی باتوں میں نظر کی۔ مگر قرآن کی تلاوت اور تدبر سے زیادہ کسی چیز کو نہ پایا جس سے دل نرم ہو اور اس میں خشیت پیدا ہو۔ غرض کہ بندہ کا تلاوت سے متاثر ہونا یہ ہے کہ جو آیت پڑھے اس کی صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے مثلاً "آیتِ وعید پر اور جہاں کہ مغفرت کو بہت شرطوں پر وابستہ کیا ہے۔ خوف سے اتنا گھلے کہ گویا مر جائے اور جس جگہ وسعتِ رحمت اور وعدہ مغفرت ہو وہاں اتنا خوش ہو کہ گویا خوشی سے اڑ جائے گا اور خدا تعالیٰ کی صفات اور اسماء کے ذکر کے وقت اپنی گردن اس کے جلال کے سامنے خضوع کرنے اور اس کی عظمت کو معلوم کرنے کی جہت سے جھکا دے اور جب مشرکین کا ذکر آئے اور ان کے وہ قول پڑھے جو اللہ پر محال ہیں مثلاً "ان کا یہ کہنا کہ خدا تعالیٰ صاحبِ اولاد ہے یا بی بی رکھتا ہے تو اپنی آواز بہت کر دے اور ان کی گفتگو کی قباحت سے دل میں شرمندہ ہو کر منکسر ہو اور جنت کی صفت کے وقت باطن میں اس کا شوق ابھرے اور دوزخ کے حل معلوم ہونے پر اس کے خوف کے مارے بدن تھرا جائے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن مسعود کو ارشاد فرمایا مجھے قرآن سناؤ تو حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے سورہ التنباء شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا لکھتے اِنَّا جِنَانًا مِّنْ کُلِّ اُمَّةٍ بِشَہِدٍ وَّجِئْنَا بِکَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَہِیْدًا۔

پھر ان کا کیا حال ہوگا جب (قیامت کے دن) ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور (اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔

تو دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے فرمایا اب بس کرو اور یہ اس لئے ارشاد فرمایا کہ اس حالت کے مشاہدہ میں آپ کا دل مستغرق ہو اور خوف کرنے والوں میں بعض اس طرح کے تھے کہ وعید کی آیتوں پر بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور بعض ایسے بھی گزرے کہ آیتوں کے سننے میں انتقال کر گئے۔ حاصل یہ ہے کہ اس طرح کے احوال سے تلاوت کرنے والا

صرف نقل نہیں رہتا مثلاً "جب کہے اِنِّيْ اَخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ۔
اگر میں حکم نہ مانوں تو مجھے (قیامت کے) اہم دن کے عذاب سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔

(الزمر ۱۲۰۳۹)

اور دل میں خوف نہ ہو تو یہ پڑھنا صرف کلام کا نقل کرنا ہوا۔ اور جب پڑھے عَلَيْنِكَ
تَوَكَّلْنَا وَاللَّيْلَ اَنْبَاً وَاللَّيْلَ الْمَصِيْرُ اور توکل و انابت کی حالت نہ ہو تو یہ کہنا زبانی
حکایت ہوگی اور جب پڑھے وَلَنْصَبِرَنَّ عَلٰی مَا اٰذَيْتُمُوْنَا۔ تو چاہئے کہ اس کا حال
صبر خواہ عزیمت ہو تاکہ اس آیت کے پڑھنے کی کیفیت و حلاوت پائے اور اگر ان
صفات سے موصوف نہ ہو گا اور ان حالات میں اس کا دل بدلتا رہے گا تو تلاوت سے
اس کو صرف زبان کی حرکت کا فائدہ ہو گا۔ اور جب پڑھنے والا آیات سے گزر جائے
اور متاثر نہ ہو تو ان سے روگردان ہو گا اور اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے۔

"جو شخص اخلاقِ قرآنی سے متصف نہیں ہوتا وہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا کلام
پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکار کر فرماتا ہے تجھ کو میرے کلام سے کیا واسطہ تو تو مجھ سے
روگردان ہے اگر تو میری طرف رجوع نہیں کرتا تو میرے کلام کو مت پڑھ اور گہنگار
آدمی جو قرآن کو مکرر پڑھتا ہے اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص پروانے کو دن بھر
میں کئی دفعہ پڑھ لیا کرے اور اس میں حکم ہو کہ ہمارے ملک کو آباد رکھو۔ مگر وہ اس
کو اجاڑنے میں مشغول ہو اور اس کے پروانہ کو صرف پڑھ لینے پر اکتفا کرے اور تعمیل
الٹی کرے اگر وہ پروانہ نہ پڑھتا اور حکم کے خلاف کرتا تو اس میں بلاشکای پروانہ کی
تعارف اور غضبِ سلطانی کا استحقاق غالباً کم ہوتا اور اس صورت میں ظاہر ہے کہ اس
کی حرکت نہایت نازیبا ہے اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے فرمایا ہے کہ میں
قرآن کے پڑھنے کا قصد کرتا ہوں مگر جب اس کے مضامین یاد کرتا ہوں تو غضبِ الہی
سے ڈر جاتا ہوں اور قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر توبہ اور استغفار کی تسبیح پڑھنے لگتا
ہوں۔

احوالِ تلاوت میں درجہ بدرجہ ترقی کرنا۔

تلاوتِ قرآن میں یہاں تک ترقی کرے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ سے سنے نہ کہ اپنے آپ سے کیونکہ قرآن پاک پڑھنے کے تین درجے ہیں سب سے ادنیٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فرض کرے کہ خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں اور وہ میری طرف دیکھتا ہے اور میرے پڑھنے کو سنتا ہے تو اس صورت میں اس کی حالت سوال، تعلق، انکسار اور عاجزی کی ہوگی دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے اور اپنے لطائف سے اس کو خطاب کرتا ہے اور اپنے انعام و احسان سے اس سے بھید کہتا ہے ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کا مقام حسب اور تعظیم سنتا اور سمجھتا ہو گا۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں متکلم کو دیکھے اور کلمات میں صفات پر دھیان کرے یعنی یہ اپنے نفس کو دیکھے نہ اپنی قرأت پر لحاظ کرے اور نہ اپنے منعم علیہ ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر والے انعام کے متعلق ہونے کا دھیان کرے بلکہ اپنی ہمت اور فکر کو کلام کرنے والے میں فنا کر دے اس طرح کہ گویا متکلم کے مشاہدہ میں غیر کی طرف سے کچھ خبر نہیں۔ یہ درجہ مقربین کا ہے اور اس سے پیشتر کے درجات اصحاب الیمین کے ہیں اور جو قرأت ان تینوں درجات کے علاوہ ہو وہ غافلوں کا درجہ ہے۔

اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے درجہ سوم کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لئے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اس کو نہیں دیکھتے اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے جب افاقہ ہوا تو کسی نے اس حالت کی کیفیت پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار بار دل میں پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اس کو میں نے متکلم سے سنا پس اس کی قدرت کے مشاہدے کے لئے میرا جسم نہ ٹھہرا اس جیسے درجے میں حلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہے۔

تلاوت کرنے والوں کے درجات :-

تلاوت کے سلسلہ میں لوگوں کے تین درجات ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا ہے جو کلام اللہ میں متکلم کے اوصاف کا مشاہدہ کرے اور معانی خطاب کے ذریعے اس کے اخلاق کی آگاہی حاصل کرے۔ یہ عارفین مقربین کا مقام ہے۔

بعض اپنے رب کا مشاہدہ کرتے ہیں اس کے لطف و کرم کے باعث اس سے مناجات کرتے ہیں اور اس کے انعام و احسان کے باعث اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ یہ حیاء و تعظیم کا مقام ہے اور توجہ و فہم کی حالت ہے۔ یہ مقام اصحاب یمن کے ابرار کو حاصل ہے۔

بعض یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب عزوجل سے مناجات کر رہے ہیں۔ اس کا مقام سوال اور بے قراری کا ہے اور یہ طلب و تعلق کے حل میں ہے۔ یہ اصحاب یمن کے مخصوص افراد یعنی مریدین کا مقام ہے۔

تلاوتِ قرآن اور فہمِ قرآن :-

بندے کو چاہئے کہ تلاوت میں مشاہدہ کرے کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت کے ذریعے اپنے آقا سے مخاطب ہے اس لئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلام کا متکلم ہے اور اس نے بندے کی زبان پر اپنا ذکر و وصف ایک حد تک جاری کیا تاکہ اسے بھی کچھ مل جائے جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے سامنے درخت تھا مگر کلام کرنے والے اللہ عزوجل تھے۔

امام جعفر بن محمد صادقؑ فرماتے ہیں کہ

اللہ کی قسم اللہ عزوجل نے اپنے کلام میں مخلوق کے لئے جلوہ افروزی فرمائی مگر لوگ دیکھتے ہی نہیں ایک بار حالت نماز میں ان پر غشی طاری ہو گئی اور گر گئے جب انہیں ہوش آیا تو اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا۔

”میں اپنے دل میں ایک آیت بار بار پڑھتا رہا آخر میں نے متکلم سے یہی آیت سنی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھ کر میں اپنے جسم کو قائم نہ رکھ سکا۔“

خواص کی یہی حالت ہوتی ہے کہ وہ قلوب پر آیات کو بار بار دہراتے ہیں اور ان کی مدد سے مشاہدہ حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ اس کے مفہوم میں غرق ہو کر بحرِ علم میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ اگر تلاوت کرنے والوں کا مشاہدہ اس مقام سے قاصر رہے تو اسی بات کا مشاہدہ کرے کہ وہ کلام کے ذریعہ اس سے مناجات کر رہا ہے اور مناجات کے ذریعے تعلق میں مصروف ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے اسے خطاب فرمایا اور اس کی حرکت و آواز کے ذریعے اس سے کلام فرمایا تاکہ وہ اس علم کے ذریعے سمجھے جو اس نے عطا کیا۔ اس لئے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وصف کے ساتھ کلام فرمائے تو اس کے کلام کے سامنے عرش و فرش نہیں ٹھہر سکتا اور اس کی عظمت و شوکت کے سامنے زمین و آسمان کی ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم غیب میں عقلوں سے محبوب رکھا اور دلوں سے اپنی صفت قدرت کے باعث مستور کر دیا اور قلوب کی خاطر اس کی عقول کے علوم ظاہر فرمادئے اور اپنے لطف و احسان اور شفقت و رحمت کے صدقہ عقلوں کو اس کی سمجھ عطا فرمادی۔

تلاوتِ قرآن کے آداب بجانہ لانے پر وعیدیں :-

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور غضبِ الہی سے ڈرتے تھے بلکہ وجود اس کے کہ وہ کلنی حد تک عمل بھی کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن مبارکؒ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ قرآن مجید کے حامل ہوتے ہیں لیکن قرآن مجید ان کو پیٹ میں سے لعنت کرتا ہے۔ حافظِ قرآن جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو قرآن مجید اسے اندر سے کہتا ہے واللہ! تجھے کیا ہو گیا تو نے مجھے کیوں اٹھایا کہ اپنے رب سے بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ واضح رہے کہ حافظِ قرآن کو چاہئے کہ شیخِ صلوق کا مرید ہو جو اس کی کثافت اور عملِ قرآن کی ممانعت کو دور کرے اور عظمتِ الہی کا حجاب اٹھائے کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا مشاہدہ کرے گا تو

نافرمان نہ ہو گا جیسا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے وارثان کمال کے بارے میں آیا ہے کہ جب کے بغیر ان سے کبھی معصیت واقع نہیں ہوتی۔
یوسف بن اسباط جب قرآن مجید ختم کرتے تو اللہ تعالیٰ سے سات سو بار استغفار کرتے اور ستر بار یوں کہتے کہ اے اللہ! عمل کے بغیر قرأت کرنے کی وجہ سے مجھ پر غضب نہ کرنا۔

فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا مرتبہ اس سے بڑھ کر ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے اپنے رب کی نافرمانی کرنا کیونکر جائز ہو گا جب کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف اسے بلند آواز سے پکارتا ہے کہ تجھے خدا کا واسطہ ہو تو نے مجھے حفظ کیا ہے اس کی مخالفت نہ کر۔ پس حافظ قرآن کو شایاں نہیں کہ وہ لہو و لعب کرنے والوں کے ساتھ لہو و لعب میں اور لایابی لوگوں کے ساتھ لایابی پن میں اور غافل لوگوں کے ساتھ غفلت میں مشغول ہو۔

قرآن دلوں کے لئے فصل بہار ہے :-

مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ اے قرآن والو! قرآن مجید نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید دل کے لئے فصل بہار ہے جیسے زمین کے لئے بارش ہوتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے حافظ قرآن کو سہم ہے کہ جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو یہ اپنی رات کو ممتاز بنائے اور دن کو جب لوگ کھانا کھائیں تو یہ اس کو مبارک بنائے۔ اور جب لوگ خوش ہوں تو یہ غمگین ہو اور جب لوگ لغو گوئی کریں تو یہ خاموش رہے اور جب لوگ اپنے کپڑوں اور رفتار میں فخر کریں تو یہ خشوع کرے۔

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ عالم اور حافظ قرآن کے لئے مناسب نہیں کہ سخت گیر، جھگڑالو، علم و حدیث سے بلند آوازی کرنے والا اور دنیا کی طرف راغب ہو۔

کیونکہ جس چیز کا وہ حامل ہے اس کا ایک ایک کلمہ اسے دنیا سے بے رغبتی کرنے کو کہتا ہے۔

حضرت صلح الریٰ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن مجید پڑھا جب میں نے ختم کیا تو آپؐ فرماتے لگے یہ تو قرآن مجید ہے گریہ و زاری کہاں ہے۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے دنیا میں کوئی مصیبت ہماری مصیبت سے بڑھ کر نہیں ہم میں سے ہر ایک دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا حالانکہ یہ تمام کا تمام ہماری طرف اللہ کا کلام ہے۔ آپ کے فرزند علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص تلاوتِ قرآن کے وقت نہ روئے وہ مغرور ہے کیونکہ قرآن مجید سے اصل مقصود عمل ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اس قدر روتے کہ سورہ کو ختم نہ کر سکتے اور فرماتے مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو قرآن کی تلاوت کر کے خوش ہوتا ہے مگر اس کی نصلح اور زواجر و مصائب میں سے کسی چیز کے ساتھ اپنے نفس کا مواخذہ نہیں کرتا۔

حضرت ابو سلیمان دارانیؒ فرماتے تھے اکثر دفعہ میں پانچ پانچ رات متواتر ایک ہی آیت کو پڑھتا رہتا ہوں اور اس پر عمل کرنے کے لئے اپنے نفس سے مطالبہ کرتا ہوں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ پر غفلت ڈال کر احسان نہ کرتا تو میں تمام عمر ایک ہی آیت سے آگے نہ بڑھ سکتا تھا کیونکہ مجھے ہر تدبیر میں نیا علم حاصل ہوتا ہے اور قرآن مجید کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے۔

حضرت سید علی خواصؒ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ تمام اولیاء کرام کو تلاوت کے وقت قرآن مجید کے معانی محض اپنی کشش سے عطا نہ کرتا تو وہ ایک رات میں تمام قرآن مجید کے ختم کرنے پر کبھی قادر نہ ہوتے اس لئے کہ کالمین کے علوم جو قرآن سے متعلق ہیں وہ فکر سے مستنبط نہیں اور نہ امکانِ نظر کا نتیجہ ہیں وہ تو محض اللہ کی بخشش ہے جو تلاوت کے وقت اللہ ان کو عنایت کرتا ہے سو ان کی تلاوت ہی معانی کا عین

ہے لیکن جب معانی تلاوتِ الفاظ کے بعد حاصل ہوں تو وہ فکر کا نتیجہ ہوں گے۔ نیز فرماتے تھے کہ اللہ عزوجل کے فرمان کو جو امام احمد بن حنبلؒ کو عالم رویا میں ہوا تھا اس پر محمول کیا جاتا ہے یعنی امام موصوف نے جب خواب میں اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ اے اللہ! مقرب لوگ تیرا قرب کس چیز سے حاصل کریں؟ تو فرمایا، اے احمد میرے کلام سے۔ امام موصوف نے عرض کی اے اللہ! ہم کے ساتھ یا بغیر ہم کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ دونوں طرح خواہ ہم سے پڑھے یا بغیر ہم کے۔ پس بغیر ہم کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ معانی بطریق کشف حاصل ہوں نہ کہ غور و فکر سے۔

حضرت انسؓ فرماتے تھے ”بہت سے تلاوت کے لیے ایسے ہیں جن کو قرآن مجید لعنت کرتا ہے۔“

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے ”کہ آدمی جب کلام اللہ پڑھتا پڑھتا لغو گفتگو کرتا ہے اور پھر اسے پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ”تجھے میرے کلام سے کیا تعلق ہے؟“ حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے ”کہ قیامت کے دن حفاظِ قرآن سے انہی باتوں کا سوال ہو گا جن باتوں کی انبیاءِ مطہم الصلوٰۃ والسلام کو پرسش ہو گی کیونکہ ان کو حکم ہے کہ قرآن مجید کے حکم میں قصر نہ کریں۔“ حدیث ہے کہ ”اس امت کے اکثر مناقِ قرآن خوان ہوں گے۔“

شیخ ابو السعود الجارحیؒ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ کی ملاقات تک بیس سال تک متواتر ایک ختم دن کو اور ایک ختم رات کو کرتا رہا ہوں جب شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا تو نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا کیونکہ تو ختموں کی تعداد سے خوش ہوتا رہا اور اپنے نفس سے اس پر عمل کا مطالبہ نہیں کیا پھر انہوں نے فرمایا ”ہر ایک آیت میں توبہ کرو اور اس پر عمل کرنے کے لئے اپنے نفس سے مطالبہ کرو۔“

باب نمبر ۴

توبہ و استغفار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن مجید اور بیانِ توبہ :-

سالکِ حق کا پہلا قدم توبہ ہے۔ توبہ کے معنی "رجوع کرنا" کے ہیں۔
التوب کے معنی گناہ کو اچھے طریقے سے چھوڑ دینے کے ہیں اور یہ معذرت کی
سب سے بہتر صورت ہے کیونکہ معذرت کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔
پہلی صورت یہ ہے کہ عذر کتندہ اپنے جرم کا سرے سے انکار کر دے اور کہہ
دے (میں نے کیا ہی نہیں)۔

دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے لئے وجہ جواز تلاش کرے اور بہانے تراشنے
لگ جائے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اعترافِ جرم کے ساتھ آئندہ نہ کرنے کا یقین بھی
دلایے۔ اس آخری صورت کو توبہ کہا جاتا ہے مگر شرعاً "اسے توبہ تب کہیں گے جب
گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے اور اپنی اگلی زیادتی پر تلام ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا پختہ
عزم کرے۔ اگر ان گناہوں کی تلافی ممکن ہو تو حتی الامکان تلافی کی کوشش کرے۔
قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں جن میں توبہ کا بیان ہے اور توبہ کی فضیلت بیان کی
گئی ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیات قرآنی ملاحظہ فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم ۶۶: ۸)

"اے ایمان والو! اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو نصیحت ہو جائے۔"

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور ۲۴: ۳۱)

"اللہ کی طرف توبہ کرو تم سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔"

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرہ ۲: ۲۲۲)

”بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے پاکیزہ لوگوں کو۔“

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ الْمَائِدَةَ ۵: ۷۴

”تو وہ کیوں رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف۔“

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّا فَاوَلِيكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (البقرہ ۲: ۱۲۰)

مگر وہ جو توبہ کریں اور اصلاح کریں اور ظاہر کریں تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول کرنے والا۔“

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ (آل عمران ۱۷۶)

”صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور سحری کے وقت مغفرت مانگنے والے۔“

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیان توبہ :-

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث میں بھی توبہ کا بیان ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”گناہ پر پشیمان ہونا توبہ ہے اور گناہ کی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں“ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۹)

حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تحقیق بندہ گناہ کرتا ہے پھر جب اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو گناہ اسے غم میں ڈالتا ہے جب اللہ اسے دیکھتا ہے کہ اپنے گناہوں پر غمگین ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔“ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۹)

حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”ندامت اٹھانے والا توبہ (کی قبولیت) کا منظر رہتا ہے اور گناہ پسند کرنے والا عذاب کا

منکر ہوتا ہے۔“ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۱۰ صفحہ ۱۹۹)

حضرت ابوالدرداءؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 تمہارا رب فرماتا ہے ”اگر میرا بندہ میری طرف اس حل میں رجوع کرے کہ
 توبہ کر کے میری طرف آجائے اور اس کے گناہوں سے زمین بھری ہو لیکن وہ میرے
 ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں اس کے پاس زمین بھری ہوئی بخشش لے کر آؤں
 گا۔“ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۱۰ صفحہ ۲۲۱)

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”جس شخص نے اس بات کو جان لیا کہ میں گناہوں کو بخشنے کی پوری قدرت
 رکھتا ہوں تو میں اس کو بخش دوں گا جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے“
 (مشکوٰۃ المصابیح صفحہ ۲۰۴)

حضرت عبداللہ بن بسرؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”جس شخص کو یہ بات محبوب ہے کہ اسے اہل نامہ سے خوشی ہو تو وہ توبہ و
 استغفار کثرت سے کرے“ (مجمع الزوائد و منبع الفوائد جلد ۱۰ صفحہ ۲۰۸)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”ہر انسان خطا کار ہے (یعنی گناہگار ہے) اور بہترین خطا کار یا گناہ گار وہ ہیں جو
 توبہ کرتے ہیں“ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۳۳۳)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 ”استغفار کے ساتھ کوئی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا اور جب گناہ پر (ضد) کی جائے
 تو کوئی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا۔“ (احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۲۳۸)

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 ”اس شکتہ دل فریادی کی کیا اچھی آواز ہے کہ جب وہ کسی گناہ میں جلا ہو پھر
 جب بھی اس نے اپنے گناہ کو یاد کیا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کا دل بھر گیا اور بے
 اختیار اس نے کہا۔ اے پروردگار۔“ (احمد بن حنبل جلد ۲ صفحہ ۲۵۰)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے توبہ انصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا۔

”انسان بڑے گناہوں سے توبہ کرے اور پھر دوبارہ ان کے پاس بھی نہ جائے۔“
(تفسیر ابن کثیر جلد ۵ صفحہ ۲۳۷)

توبہ کی حقیقت اور اسکی اقسام :-

راہِ حق پر چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے جس طرح کہ طالبینِ عبودت کے لئے پہلا درجہ طہارت ہے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۝ (التحریم ۶۶: ۸)

”اے ایمان والو! اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو۔“ نیز فرمایا۔

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (النور ۲۴: ۳۱)

”اے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاسکو۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

ما من شيء أحب إلى الله من شاب تائب۔ (کنز العمال ج ۲ صفحہ ۲۱۷)

”اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس سے زیادہ پسندیدہ نہیں کہ جوان آدمی توبہ کرے۔“

نیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ التائب من الذنب كمن لا ذنب له ”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔“ (کنز العمال ج ۲ صفحہ ۲۱۷)

پھر فرمایا افا احب الله عبدان بضره ذنب۔

”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو گناہ اسے نقصان نہیں دیتا۔“

اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ (البقرہ ۲۲۲: ۲۲۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا اور خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

غرض کہ توبہ کرنے والا بے گناہ ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندے کو دوست رکھتا ہے تو گناہ اسے نقصان نہیں پہنچاتا۔ دریافت کیا گیا کہ توبہ کی علامت کیا ہے؟ فرمایا۔ ندامت، لیکن یہ جو فرمایا کہ گناہ دوستوں کے لئے نقصان رسا نہیں اس کا مطلب ہے کہ گناہ سے کافر نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں خلل نہیں آتا جبکہ ایمان کو گناہ ضائع نہیں کرتا۔ تو اس معصیت کا نقصان جس کا انجام کارِ نجات ہو درحقیقت نقصان و ضیاع نہیں ہے۔

واضح رہے کہ لغت میں توبہ کے معنی رجوع کے ہیں چنانچہ کہتے ہیں تَابَ اِي وَجَعٍ۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے باز رہنا اس لئے ہے کہ اسے خدا کے حکم کا خوف ہے، یہی توبہ کی حقیقت ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ الندم توبۃ یعنی توبہ ندامت اور شرمندگی ہے۔ یہ ایسا ارشاد ہے جس میں تمام شرائطِ توبہ پہلی ہیں اس لئے کہ توبہ کی ایک شرط مخالفت پر افسوس کرنا ہے اور دوسری شرط ترک کی حالت میں ذلت محسوس کرنا ہے۔ تیسری شرط گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے۔

یہ تینوں شرطیں ندامت میں موجود ہیں کیونکہ جب ندامت دل میں حاصل ہے تو پہلی دونوں شرطیں اور تیسری شرط اس کے ضمن میں ہوتی ہے۔ ندامت کے بھی تین سبب ہیں جیسا کہ توبہ کی تین شرطیں ہیں۔ پہلا سبب ندامت یہ ہے کہ جب دل پر سزا کا خوف غلبہ پاتا ہے تب اپنے برے فعلوں پر دل آزرہ ہوتا ہے اور ندامت حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اس کی توجہ اس امر پر مرکوز ہو جائے کہ یہ فرمانِ الہی ہے اور اسی کی اطاعت میں اسکی رضا ہے اور نافرمانی میں ناراضگی ہے اور اس فرمانِ الہی کا لحاظ اس قدر غالب آئے کہ اس کی مخالفت سے ندامت پیدا ہو۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ جب نعمت کی خواہش اس کے دل پر غالب آجائے اور وہ جان لے کہ برے فعل اور نافرمانی سے وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا تینوں میں سے پہلا سبب دوسرا سبب اور تیسرا سبب ہے۔

مقاماتِ توبہ :- ایسے ہی توبہ کے بھی تین مقام ہیں۔ توبہ، انابت اور اوابت۔

لہذا توبہ عذاب کے خوف سے ہے اور انابت حصولِ ثواب سے ہے اور اوابت رعایتِ فرمان سے ہے۔ اس وجہ سے توبہ عام مسلمانوں کا مقام ہے جو گنہ کبیرہ سے ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ○ (التحریم: ۶۶)

”اے ایمان والو! اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔“

اور انابت اولیاء و مقربین بارگاہ کا مقام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ مَنْ

خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ق: ۵۰: ۳۳)

”جو خدا سے حالتِ غیب میں ڈرے اور انابت والا دل لائے۔“

اور اوابت انبیاء و مرسلین علیہم السلام کا مقام ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نِعَمَ

الْعَبْدِ إِذْ أَوَّابٌ۔

”یعنی کتنا اچھا بندہ ہے کہ ہر حال میں خوب رجوع کرتا ہے۔“

لہذا اطاعت کے ساتھ کبائر سے رجوع کا نام توبہ ہے اور محبت میں صغائر سے

رجوع کا نام انابت ہے اور از خود خدا کی طرف رجوع کا نام اوابت ہے یہ فرق ہے ان

کے درمیان جو فواحش سے اوامر کے ساتھ رجوع کرے اور جو حجت اور فاسد اندیشہ

سے محبت کے ساتھ رجوع کرے اور جو اپنی خودی کے ساتھ رجوع کرے۔

توبہ کی اصل یہ ہے کہ انسان کا دل خوابِ غفلت سے بیدار ہو جائے چنانچہ جب

بندہ اپنے برے احوال اور قبیح افعال پر غور و فکر کرتا ہے اور اس سے نجات کی

کوشش کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس پر توبہ کے اسباب آسان فرمادیتا ہے اور اسے اس کی

معصیت کی برائی سے نکل کر اپنی طاعت کی شیرینی میں پہنچا دیتا ہے۔

توبہ کی اقسام :-

توبہ کی تین اقسام ہیں (۱) ایک خطا سے راہِ صواب پر (۲) دوسری درنگی سے

مزید درنگی پر۔ (۳) تیسری اپنی خودی سے حق تعالیٰ کی طرف۔

(۱)۔ خطا سے راہ صواب پر گامزن ہونے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ۔ (آل عمران ۳: ۱۳۵)

”یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے برے کام کئے یا اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور انہوں نے خدا کو یاد کر کے گناہوں کی مغفرت چاہی۔“

(۲)۔ اور وہ جو درنگی سے مزید درنگی کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی مثل حضرت موسیٰؑ کی سی ہے کہ انہوں نے کہا۔ تَبَّتْ اِلَيْكَ۔ ”یعنی میں تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں۔“

(۳)۔ اور جو اپنی خودی سے حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی مثل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔

وانه ليغان على قلبي فاني استغفرت الله في اليوم مائة مرة

”بلاشبہ جس وقت میرے دل پر ہلکا سا ابر آ جاتا ہے اس وقت میں یقیناً روزانہ سو مرتبہ خدا سے استغفار کرتا ہوں۔“ (مسند امام احمد بن حنبل ۲۱۱: ۲)

حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں کہ توبة العوام من الذنوب وتوبة

الخواص من الغفلة

”عوام کی توبہ گناہوں سے ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہے۔“

اس لئے کہ عوام سے ظاہر حال پوچھا جائے گا اور خواص سے معاملہ کی تحقیق۔

کیونکہ عوام کے لئے غفلت ہے اور خواص کے لئے حجاب۔

حضرت ابو حفص حرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

التوبة اذا ذكرت الذنب ثم لا يجد حلاوة عند ذكره فهو التوبة ○

”توبہ کی تعریف یہ ہے کہ جب تم گناہ کو یاد کرو پھر تم اس کی یاد میں لذت نہ پاؤ

تو وہ توبہ ہے۔“

اس لئے کہ گناہ کی یاد تو حسرت سے ہوگی یا ارادہ و خواہش سے اگر اس طرح سے یاد کرتا ہے تو گنہگار ہے کیونکہ معصیت کے ارتکاب میں اتنی آفت نہیں ہے جتنی اس کے ارادہ و خواہش میں آفت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ارتکابِ معصیت ایک لحظہ کا ہوتا ہے اور اس کا ارادہ و خواہش دائمی ہمیشہ ہوتا ہے لہذا اس کا جسم ایک گھڑی کے لئے معصیت میں رہے وہ ویسا نہیں ہے جس کا دل دن رات اس کی سوچ میں رہتا ہے۔

حضرت ذوالنوں مصریؒ فرماتے ہیں۔

التوبة توبتان توبة لا نابغو توبة الاستحياء فتوبة لا نابغان
بتوب العبد خوفا من عقوبته توبتا الاستحياء ان يتوب حياء من كرمه۔

”یعنی توبہ کی دو صورتیں ہیں، ایک توبہ انابت ہے

دوسری توبہ استحياء ہے

توبہ انابت یہ ہے کہ بندہ عذابِ الہی کے خوف سے توبہ کرے اور استحياء یہ ہے کہ بندہ حق تعالیٰ کے کرم سے شرم کر کے توبہ کرے۔ خوف والی توبہ جلالِ الہی کے کشف سے ہے اور شرم والی توبہ جہلِ الہی کے نظارہ سے ہے معلوم ہوا ایک جلالِ الہی میں اس کے خوف کی آگ سے جلتا ہے اور دوسرا جہلِ الہی میں شرم و حیا کے نور سے روشن ہوتا ہے ان دونوں میں سے ایک سکر میں ہے اور دوسرا ہوش میں ہے۔ اہل حیا اصحاب سکر ہیں اور اہل خوف اصحاب صحو۔

توبہ میں استقامت کا طریقہ :-

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا۔ ”یا رسول اللہ! میں زبان دراز ہوں اور اپنے اہل و عیال پر زبان درازی کرتا رہتا ہوں۔“ آپؐ نے فرمایا۔ ”تم استغفار کیوں نہیں پڑھتے میں تو دن میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔“

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”میرے

قلب پر گھٹا چھائی رہتی ہے اس لئے میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں“
خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”اے مومنو! تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو شاید کہ
فلاح پاؤ۔“

دوسرے مقام پر ارشاد ہے ”اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ایمان
والو! اللہ سے سچی خیر خواہی کے ساتھ توبہ کرو۔“

توبہ کی اہمیت :- توبہ ہر مقام کی اصل بنیاد اور ہر روحانی حل کی کنجی ہے۔ اس کے
ذریعے مقامت کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے عمارت کے لئے زمین ہو جس کے
پاس زمین نہ ہو وہ عمارت تعمیر نہیں کر سکتا۔ ایمان اور اس کے فرائض و شرائط کی
صحت و درستی کے بعد ان کے لئے تین چیزیں ضروری ہیں اور اگر ایمان کو شامل کر لیا
جائے تو چار چیزیں ہو جاتی ہیں یہ چار چیزیں روحانی اور حقیقی ولادت کے لئے ایسے ہی
ضروری ہیں جس طرح اس کے قانون قدرت کے مطابق چار طبعی عناصر طبعی ولادت
کے لئے ضروری ہیں لہذا جس نے ان چار چیزوں کے حقائق سے آگاہی حاصل کر
لی۔ وہ آسمانوں کے عالم ملکوت میں داخل ہو سکتا ہے اسے قضاء و قدر اور اس کی
نشانیوں کا کشف ہو سکتا ہے وہی خدا کے الہامی کلمات کا ذوق و فہم حاصل کر کے تمام
روحانی احوال و مقامت سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

چار اصول :- تمام کرشمہ چار چیزوں کا ہے جنہیں چار اصول بھی کہہ سکتے ہیں۔
پہلا اصول ایمان ہے دوسرا اصول سچی اور مخلصانہ توبہ ہے۔ تیسرا اصول زہد ہے
اور چوتھا اور آخری اصول مقام بندگی ہے۔

ان چار اصولوں کی تکمیل کے بعد مندرجہ ذیل چار چیزوں سے مدد لی جائے جو ان
کی تکمیل کا باعث ہیں۔

کم بولنا، کم کھانا، کم سونا اور لوگوں سے الگ رہنا۔

تمام مشلح اور زاہدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان چار باتوں سے روحانی
مقامت برقرار رہے ہیں اور روحانی احوال درست ہوتے ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ کی

تائید سے ابدال، ابدال بن جاتے ہیں۔

ایک اور بزرگ کا قول ہے انتباہ نیکی کی رہنمائی کا آغاز ہے جب کوئی اپنی غفلت کی نیند سے چونکے تو یہ چیز اسے بیداری کی راہ تک پہنچا دیتی ہے اور یہ بیداری اسے راہِ ہدایت کی تلاش پر لگا دیتی ہے جب وہ اس کی تلاش میں پھرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ راہِ حق پر ہے اس لئے وہ تلاشِ حق کرتا ہے اور وہ توبہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس حلِ انتباہ کے بعد اسے بیداری کا حل نصیب ہوتا ہے۔

بیداری :- شیخ فارس کا قول ہے ”کامل ترین حل بیداری اور عبرت انگیزی ہے کہتے ہیں بیداری راہِ نجات کے مشاہدہ کے بعد راستے کی لکیر کے ظاہر ہونے کا نام ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب صحیح بیداری نصیب ہو جائے تو بیدار انسان راہِ توبہ کے آغاز میں پہنچ جاتا ہے۔ بیداری پر ہیزگاروں کے دلوں کے لئے موٹی کی ایک نشانی ہے جو انہیں راستہ بتاتی ہے اور جب بیداری کی تکمیل ہو جائے تو اسے مقامِ توبہ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ بہر حال یہ تین حالتیں ہیں جو توبہ سے پہلے رونما ہوتی ہیں۔

محاسبہ نفس :- توبہ کی برقراری کے لئے محاسبہ نفس کی ضرورت ہے محاسبہ کے ذریعے توبہ کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت علیؑ نے فرمایا۔ اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے تم اپنا محاسبہ کر لو۔ اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے تم اپنے اعمال کو تول لیا کرو۔ تم اللہ تعالیٰ کی بڑی پیشی کے لئے اپنے آپ کو آراستہ کرو جب تم اس دن پیش ہو گے تو کوئی پوشیدہ بات تم سے چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔

نماز کا محاسبہ :- بندہ حق کو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے غفلت میں مبتلا رہتے ہیں اس لئے اس نے انہیں نفسانی خواہشات اور دنیا کی غلامی سے بچانے کے لئے مختلف اوقات میں یہ نمازیں فرض کی ہیں۔ یہ پنج وقتہ نمازیں ایک ایسا

سلسلہ ہے جو بندوں کو حق رُبوبیت ادا کرنے کے لئے بندگی اور عبودیت کے مقدمات میں جکڑ دیتا ہے اس طرح ہر شخص ایک نماز سے دوسری نماز تک محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے عمدہ محاسبہ کی بدولت شیطان کی گذرگاہوں کا انسداد کرتا ہے۔ وہ اس وقت نماز شروع کرتا ہے جب کہ وہ اچھی طرح توبہ اور استغفار کے ذریعے دل کی گرہیں کھول لے کیونکہ خلافِ شرع ہر کلمہ اور ہر حرکت اس کے قلب میں ایک سیاہ داغ ڈال دیتی ہے اور اس میں ایک گرہ لگا دیتی ہے مگر محاسبہ کرنے والا نماز کے لئے اپنے باطن کو ضبطِ اعضاء و جوارح کے ذریعے آمادہ کرتا ہے اور مقامِ محاسبہ کو مستحکم کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا نور دوسری نماز تک اس کے وقت کے تمام اجزاء کو روشن کرتا ہے اس طرح اس کی نماز اس کے اوقات سے منور رہتی ہے اور اس کے اوقات نماز کے نور سے روشن اور معمور رہتے ہیں۔

مراقبہ باطن :- حضرت جنیدؒ کا قول ہے۔ "جس کی نگرانی درست ہو اس کی ولایت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔" شیخ واسطیؒ سے دریافت کیا گیا کہ "کون سا کام افضل ہے؟" تو آپ نے فرمایا۔ "افضل کام سر باطن کی نگہداشت ہے جو ظاہر کے محاسبہ اور باطن کے مراقبہ سے ہے ان میں سے ہر ایک کی دوسرے سے تکمیل ہوتی ہے اور ان دونوں سے توبہ قائم رہتی ہے۔"

مراقبہ اور نگہداشت دو عمدہ روحانی حل ہیں توبہ کے مقام کی درستی کے ساتھ یہ بھی درست رہتے ہیں اور ان کی تکمیل سے توبہ درست رہتی ہے لہذا محاسبہ، مراقبہ اور نگہداشت مقامِ توبہ کے لئے ضروری ہیں۔

شیخ جریریؒ کا قول ہے۔ ہمارا کلام ان دو فضیلتوں پر مبنی ہے۔ (۱) مراقبہ کو ضرور سمجھو (۲) علم تمہاری ظاہری حالت کو اچھی حالت میں برقرار رکھے۔

شیخ مرتعشؒ کا قول ہے۔ مراقبہ ہر لمحہ اور ہر لفظ میں مشاہدہ حق کے لئے باطن کی نگہداشت کا نام ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو ہر نفس کے عمل کی نگرانی کرتا ہے۔"

یہ علم قیام ہے اور اسی کے ذریعے علم حال کی تکمیل اور اس کی کمی بیشی کا علم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا معیار معلوم کرے۔ یہ تمام چیزیں صحیح توبہ کے لئے ضروری ہیں۔ صحیح توبہ ان کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ تصور عزائم کا پیش خیمہ ہوتا ہے اور عزائم اعمال کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ تصورات سے قلب کے ارادہ کی تکمیل ہوتی ہے اور چونکہ قلب اعضاء و جوارح کا حاکم ہے اس لئے جب تک قلب کوئی ارادہ نہ کرے اس وقت تک اعضاء حرکت میں نہیں آتے لہذا مراقبہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے بڑے تصورات کے مواد کا قلع قمع ہوتا ہے۔ مراقبہ کی تکمیل سے توبہ کی تکمیل ہوتی ہے اور جو تصورات کو ضبط کرے وہ اعضاء و جوارح کی ضروریات کو پورا کر لیتا ہے اس کے بعد مراقبہ سے جو چیز چھوٹ جائے اس کی تلافی محاسبہ کرتا ہے۔

مجاہدۂ نفس :- جو کوئی اپنے محاسن و عیوب کو صدق و اخلاص کے ترازو میں نہ تولے وہ کامل مردوں کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا لہذا اعمال کی خامیوں کو ملاحظہ کرنا صحیح توبہ کے لئے ضروری ہے اور توبہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک سچے دل سے مجاہدہ نہ کیا جائے سچے دل سے مجاہدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اس میں صبر پایا جائے۔ چنانچہ فضالہ بن عبیدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے“۔ یہ مجاہدۂ نفس اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جب کہ صبر کیا جائے بہترین صبر وہ ہے جو خدائی راہ میں اختیار کیا جائے یعنی اسے ہمہ تن اسی کی لگن ہو اور وہ سچے دل سے مراقبہ کر کے برے تصورات کو دل سے نکال دے۔

موت سے قبل توبہ میں صلحاء کا عمل :-

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مرض میں ان کے دل اس خوف سے گھبراتے کہ ان کی اجل کا آخری وقت ہو اور وہ توبہ بھی نہ

کر سکیں اور نہ حقوق کی ادائیگی ہو سکے۔ پس وہ آخرت کی طرف نافرمان بن کر جائیں جیسے کہ وہ غلام جس نے اپنے آقا کے حرم میں بدکاری کی ہو اور اسے آقا کی حالتِ غضب اس کے سامنے پکڑ کر لے آئے۔

ایک مرتبہ حسان بن منان بیمار ہوئے ان کے دوست عیادت کو آئے اور حال دریافت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ”اگر جہنم کی آگ سے بچ جاؤں تو اچھا ہوں۔“ پھر انہوں نے دریافت کیا۔ ”آپ کیا چاہتے ہیں؟“ انہوں نے کہا ”مرنے سے پہلے ایک لمبی رات مل جائے جس کو نماز اور استغفار ہی میں تمام کروں۔“

مالک بن زینار کا عہد :- مالک بن زینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”میں ایک ہمسایہ کے گھر گیا جو مرضِ موت میں مبتلا تھا وہ ایک گناہگار آدمی تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا تو اللہ تعالیٰ سے عہد نہیں کرتا کہ تو کبھی گناہ نہیں کرے گا ممکن ہے کہ تو اسی عہد پر مر جائے۔ مالک کہتے ہیں میں نے گھر کے اندر سے ایک آواز سنی کہ اگر اس کا عہد ایسا ہو جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے تو اس میں کچھ فائدہ نہیں بلکہ اس سے غصہ اور بڑھتا ہے۔ پس مالک غش کھا کر گر پڑے۔

ربیع بن شسیم جب مرضِ موت میں گرفتار ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا ”آپ طبیب کیوں نہیں بلواتے؟“ وہ کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمانے لگے۔

”کہاں ہیں عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان دیگر بہت سی امتیں۔ خدا نے تمام کے سامنے مثالیں بیان کیں اور تمام کو ہلاک کر دیا۔“

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں ہم فضیل بن عیاض کی عیادت کو گئے تو فرمانے لگے کہ ”اگر تم میرے پاس نہ آتے تو مجھے یہ بات تمہارے آنے سے زیادہ پسند تھی میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے پاس اپنے رب عزوجل کی شکایت نہ کروں۔“

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی مریض کی عیادت کو گئے ہم نے اس کا حال دریافت کیا اس نے کہا جناب میں دنیا میں آیا تھا تو ناخوش تھا اس میں ظالمانہ زندگی بسر کی اب میں اس سے علیحدہ ہوتا ہوں تو پشیمان ہوں۔

حسن بصریؒ عطا سلمیٰ کے پاس ان کی بیماری کی حالت میں گئے ان پر صفرا کا غلبہ تھا۔ حسن بصریؒ نے کہا۔ اے عطا! اگر تم صحن میں لیٹو تو اچھا ہے انہوں نے جواب دیا میں اپنے رب سے شرماتا ہوں کہ وہ مجھے حظِ نفس کے لئے سعی کرتے دیکھے۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ بیمار ہوئے تو ان کے لئے طبیب لایا گیا۔ طبیب نے ان کو دیکھا اور کہا کہ ان کا جگر خوفِ الہی سے پھٹ گیا ہے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔

ابوبکر حیاشؒ بیمار ہوئے تو ان کے پاس ایک نصرانی طبیب آیا۔ انہوں نے اسے ہاتھ لگانے سے روک دیا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو انہوں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور فرمایا۔ اے اللہ! جیسے تو نے مجھے کفر کی تکلیف سے نجات دی ہے ایسے ہی جو تیری مرضی ہو میرے ساتھ کر۔

سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں "اکابر کے سوا بہت کم مریض ان چار خصلتوں سے بچ سکتے ہیں (۱) طمع (۲) جھوٹ (۳) شکوہ (۴) ریا۔"

مرض کے شکرانہ میں صدقہ :- شداد بن حکیمؒ جب بیمار ہوتے تو مرض کے شکرانہ میں سو درہم صدقہ کرتے۔

حضرت عمر بن خطابؓ جب بیمار ہوتے تو طبیب کے مشورہ کے مطابق عمل نہ کرتے لوگوں نے ایک دفعہ ان سے کہا آپ طبیب کیوں نہیں بلاتے انہوں نے فرمایا "بخدا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تندرستی میرے کان کو ہاتھ لگانے میں ہے تو میں کان کو کبھی ہاتھ نہ لگاؤں اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔"

موت میں اہل اللہ کے ارشادات :-

لوگ یحییٰ بن معاذؒ کے پاس آئے اور ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا۔ "میں نے دنیا میں ظالمانہ زندگی بسر کی ہے۔"

امام شافعیؒ سے جب لوگوں نے حال دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا "میں دنیا

سے رخصت ہونے کو ہوں اور میرے بد اعمال میرے سامنے آنے والے ہیں اور میں خدا کے فضل پر بھروسہ کئے ہوئے ہوں۔“

حضرت داؤد طائیؑ کے پاس ان کی بیماری میں ایک امیر آیا اور اس نے ایک ہزار دینار ان کے پہلو میں رکھ دیئے اور کہا کہ ”انہیں اٹھائیں“ اللہ آپ کو آرام دے۔“ پھر دریافت کیا ”کیا کوئی اور ضرورت ہے؟“ انہوں نے فرمایا ”ہاں آج کے بعد پھر تم میرے پاس نہ آنا۔“ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ”یہ میری برائی کو موت سے پہلے اور بھاری بنانا چاہتا ہے۔“

حضرت فضیل بن عیاضؒ کے پاس لوگ عیادت کو گئے اور ان سے دریافت کیا۔ ”آپ کیا چاہتے ہیں؟“ انہوں نے فرمایا ”موت سے پہلے اپنے دوست یوسف بن اسباطؒ کو ایک نظر دیکھ لوں۔“

حاتم اصمؒ کسی بخیل کو موت میں خیرات کرتے دیکھتے تو فرماتے۔ ”اللہ اسے ہمیشہ بیمار رکھنا“ کیونکہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے اور فقراء کے لئے بھی بہتر ہے۔“ حضرت محمد بن سیرینؒ سے لوگوں نے مرض موت میں ان کی حالت دریافت کی تو انہوں نے فرمایا۔ ”میں شدید بلا میں گرفتار ہوں اگر بھوکا ہوتا ہوں تو سیر نہیں ہوتا“ پیاس لگتی ہے تو بجھتی نہیں اور سونا چاہتا ہوں تو نیند نہیں آتی۔“ کہتے ہیں کہ محمد بن سیرینؒ بیماری کی حالت میں بہت کم شکایت کیا کرتے تھے لیکن یہ مرض ان پر بھاری ہوا اور اس کے جھیلنے کی طاقت نہ رکھتے تھے اس لئے وہ دوستوں سے کہتے کہ ”مہربانی کر کے میرے لئے دعا کرو۔“

ایک مرتبہ فضیل بن عیاضؒ بیمار ہوئے۔ لوگوں نے ان سے حال دریافت کیا تو فرمانے لگے۔ ”راضی ہوں مگر میرے لئے لمبی بیماری کی دعا کرو تاکہ میں لوگوں کو نہ دیکھوں اور نہ لوگ مجھے دیکھیں۔“

ابوبکر بن عبداللہؒ کے پاس لوگ عیادت کے لئے گئے ابوبکر دو آدمیوں کے سارے سے باہر آئے تو لوگوں نے دعا کے لئے عرض کی تو آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ

اس شخص پر رحم کرے جو اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہو اس سے پہلے کہ اس پر میرے جیسی حالت وارد ہو۔“

مامون کے پاس لوگ آخری وقت میں عیادت کے لئے گئے تو مامون اپنے خادموں کو کہہ رہا تھا۔ ”میرے لئے گھوڑے کی جھول بچھاؤ اور اس پر خاکستر پھیلاؤ۔“ چنانچہ انہوں نے تعمیل کی پھر وہ اس پر لوٹنے لگا اور کہا ”اے دائی ملک کے بادشاہ! فانی ملک کے بادشاہ پر رحم کر۔“

حضرت سلمان فارسیؓ کا وقتِ وفات قریب آیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا۔ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت کی تھی کہ تمہارا دنیاوی سامان اتنا ہونا چاہئے جتنا سوار کا توشہ لیکن افسوس کہ میں نے اس قدر مال و متاع جمع کر لیا ہے۔“ یہ کہتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا جب ان کا انتقال ہوا تو تمام اسباب کی قیمت صرف پندرہ درہم لگائی گئی۔

ابراہیم نخعیؒ کا جب وقتِ موت قریب آیا تو وہ روئے۔ لوگوں نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا۔ ”میں اپنے رب کے قاصد کا منتظر ہوں معلوم نہیں وہ جنت کی خوشخبری سنانا ہے یا دوزخ کی۔“

محمد بن مسکدرؒ کی موت کا وقت آیا تو وہ روئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ”میں ان گناہوں پر روتا ہوں جنہیں میں اپنی نظر میں حقیر خیال کرتا تھا مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں۔“

محمد بن سیرسؒ کا انتقال ہونے لگا تو وہ روئے۔ لوگوں نے دریافت کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ”گذشتہ زندگی میں کوتاہی اور نارِ جہنم میں جانے پر روتا ہوں۔“

عمر بن عبدالعزیز کی وفات قریب آئی تو فرمانے لگے۔ ”اے اللہ! میں نے گناہ کئے ہیں اگر معاف کر دے تو مجھ پر احسان ہے اور اگر عذاب دے تو تیرا عدل ہے ظلم نہیں ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔“ پھر جاں بحق ہو گئے۔

عامر بن قیسؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو روئے اور فرمانے لگے۔ ”میں ہوت کے ڈر سے نہیں روتا اور نہ مجھے دنیا کی حرص ہے بلکہ میں اپنے رب کی جی بھر کر طاعت نہ کرنے پر اور سردیوں کی راتوں میں قیام نہ کرنے پر روتا ہوں۔“

عبداللہ بن مبارکؓ جب فوت ہونے لگے تو اپنے غلام سے کہا۔ ”میرا سر مٹی پر رکھ دو۔“ غلام رونے لگا۔ انہوں نے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی۔ ”مجھے آپ کا وہ آرام یاد آیا ہے جس میں آپ تھے اور اب آپ وہی ہیں کہ اس حالت میں جان دیتے ہیں۔“ انہوں نے فرمایا ”میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ میں ایسی حالت میں ہی مروں۔“ پھر فرمانے لگے ”اے دوست! جب حالت بدل جائے تو مجھے لا اِلهَ اِلا اللہ کی تلقین کرنا اور ایک دفعہ تلقین کر کے دوبارہ نہ کرنا مگر جب میں اس کے بعد کوئی اور کام کروں۔“

عطاء بن یسارؓ فرماتے تھے کہ امام احمد بن حنبل کے پاس شیطان آیا اور کہنے لگا ”اے احمد! تو دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہے کہ مجھ سے مامون ہے“ انہوں نے فرمایا ”میں ابھی تیری عداوت سے مامون نہیں ہوں۔“

امام حسن بصریؓ ایک آدمی کے پاس گئے جو نزع کی حالت میں تھا تو فرمانے لگے ”جس کام کا انجام ایسا ہو اس سے شروع ہی سے بے رغبتی لازم ہے۔“

حضرت ابوذرؓ کا وقت وفات قریب آیا تو فرمانے لگے۔ ”اے موت! گلا گھونٹنے میں جلدی کر کیونکہ میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔“

حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ کے انتقال کا وقت آیا تو فرمانے لگے ”اے اللہ! ایک نہایت ہی سخت دل گنہگار بوڑھے پر رحم کر۔ اے اللہ! میری لغزش معاف کر دے اور خطائیں بخش دے اور اس جاہل پر نرمی کر جو تیرے سوا کسی پر بھروسا نہیں کرتا اور نہ کسی سے امید رکھتا ہے۔“ پھر دھاڑیں مار کر رونے لگے۔

ہشام بن عبدالملکؓ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد کو دیکھا جو ان کے پاس رو رہی تھی اور کہنے لگے۔ ”ہشام نے تمہارے لئے دنیا بخش دی اور تم اس پر

روتے ہو اور اس نے جو کچھ جمع کیا تمہارے لئے چھوڑ دیا اور تم نے اس پر اس کے کمانے ہوئے گناہ چھوڑے پس اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہ کیا تو ہشام کا انجام کیسا برا ہے۔“

لذا اگر انہیں صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا تو سمجھ لو تمام روحانی مقامات حاصل ہو گئے۔

ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز توبہ ہے مگر صحیح توبہ کے ابتدائی مرحلوں پر چند روحانی احوال کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ درست رہیں تو توبہ میں استقامت نصیب ہوتی ہے لہذا توبہ سے پہلے ملامت کرنے والے ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ضمیر روحانی حال اور فیض خداوندی کا نتیجہ ہے زجر و ملامت کی حالت توبہ کی کنجی اور اس کا آغاز ہے۔

زجر و ملامت :-

ایک آدمی نے بشر الحافی سے پوچھا ”کیا بات ہے کہ میں تمہیں غمگین دیکھتا ہوں“؟ انہوں نے فرمایا ”اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں۔ راستے سے بھٹک گیا ہوں اور اس کی تلاش میں ہوں اگر یہ معلوم ہوتا کہ منزل مقصود کا راستہ کدھر ہے تو میں اسے تلاش کرتا مگر مجھ پر ایسا خوابِ غفلت طاری ہے کہ اس سے کوئی چھٹکارا نہیں۔ البتہ اگر مجھے زجر و ملامت کی جاتی تو مجھ پر اس کا اثر ہوتا۔“

کہتے ہیں کہ ”میں نے بصرہ میں ایک بدو کو دیکھا جس کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور ان میں سے پانی بہ رہا تھا“ میں نے اس سے کہا: ”تم اپنی آنکھیں کیوں نہیں پونچھتے؟ اس نے مجھے کہا ”طیب نے منع کر رکھا ہے اور جو منع کرنے سے باز نہ آئے اس کا بھلا نہیں ہوتا۔“

حالِ انتباہ :- باطن میں برائی سے روکنے والا ایک حال ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کے لئے اس کا وجود ضروری ہے اس طرح باز آ جانے

کے بعد طالبِ حق پر انتباہ (بیدار ہونا) کا حال طاری ہوتا ہے جس کے بارے میں ایک بزرگ نے فرمایا ہے ”جس نے حوادث اور مختلف کیفیات کے مطالعہ کو ضروری قرار دیا وہ بیدار ہے۔“

شیخ ابو یزید کا قول ہے کہ انتباہ کی پانچ علامتیں ہیں۔

- (۱)۔ جب اپنے نفس کو یاد کرے تو اپنے آپ کو فقیر سمجھے۔
- (۲)۔ جب اپنے گناہ یاد کرے تو استغفار کرے۔
- (۳)۔ جب دنیا کو یاد کرے تو عبرت حاصل کرے۔
- (۴)۔ جب آخرت کو یاد کرے تو خوش رہے۔
- (۵)۔ جب مولیٰ کو یاد کرے تو لرزہ براندام ہو جائے۔

استغفار کی فضیلت کا بیان :-

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ۖ (آل عمران: ۱۳۵)

”اور وہ لوگ جب برے کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں پس وہ فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔“

حضرت علقمہ اور اسود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ”قرآن پاک میں دو آیتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ گناہ کرے اور ان کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔“ ایک آیت جو اوپر گزری ہے اور دوسری آیت حسبِ ذیل ہے۔

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْعِدِ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ رَحِيمًا ۖ (النساء: ۱۱۰)

”اور جو کوئی برا کام کرے یا ظلم کرے اپنے نفس پر پھر اللہ سے مغفرت مانگے، پائے گا اللہ کو بخشنے والا رحم کرنے والا۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ○ (النصر: ۱۱: ۳)

”پس تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اسی سے مغفرت طلب کر۔

بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور

رسالتناہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”جو شخص استغفار کی کثرت کرے اللہ

تعالیٰ اس کے لئے ہر رنج سے کشادگی اور ہر تنگی سے نکاسی کی صورت کرتا ہے اور

اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کو خیال بھی نہ ہو“ اور حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”میں دن میں ستر بار استغفار کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے توبہ

کرتا ہوں“

ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”میرے دل میں میل آ جاتا ہے یہاں تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے دن میں سو

مرتبہ مغفرت چاہتا ہوں۔“

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تین بار

یوں کہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الہی القیوم واتوب الیہ۔ تو

اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی مثل ہوں یا علق کی

ریت کے شمار کے برابر ہوں یا درختوں کے پتوں کے موافق یا دنیا کے دنوں کے عدد

کے مطابق ہوں۔

ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جو شخص یہ کہے

گا اس کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اگرچہ وہ صف جنگ سے بھاگنے والا ہو۔“

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ ”میں اپنے گھروالوں پر سخت زبیاں تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں میری زبیاں مجھے دونخ میں نہ داخل کر دے۔“ آپؐ نے فرمایا ”تم استغفار سے غافل کیوں ہو؟ میں دن میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔“

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ”قصہ بہتان میں مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔“ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست کر اور توبہ کر کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہی ہے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي وَمَا
أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي هَذِي وَجَدِي وَخَطِيئَتِي
وَعَمَدِي وَكُلُّ ذَلِكِ عِنْدِي

(شرح السنہ، ۵: ۱۷۲)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ”میں ایسا آدمی تھا کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ کو جس قدر اس سے مجھ کو فائدہ دینا منظور ہوتا تھا اس قدر نفع پہنچاتا تھا اور جب کوئی آپؐ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اس کو قسم کھلا لیتا تھا جب وہ قسم کھا لیتا تو میں یقین کر لیتا تھا۔“

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ایماندار جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آئے اور استغفار پڑھے تب اس کا دل اس سیاہ نقطہ سے صاف ہو جاتا ہے ورنہ اگر گناہ زیادہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہے“ اور اسی سیاہی کے چھا جانے کا نام رات ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور یہ بھی اپنی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اسانوا استغفروا
 اور فرمایا کہ ”جب کوئی گناہ کرے اور کہے اللهم اغفر لي تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ
 میرے بندے نے گناہ کیا پھر معلوم ہوا کہ میرا کوئی رب ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے
 اور خطا کو معاف کرتا ہے۔ اے بندے! جو چاہے سو کر میں نے تجھے بخش دیا۔“ ایک
 اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ”جو استغفار کرتا رہتا ہے وہ گناہ پر مصر نہیں کہلاتا اگرچہ
 ایک دن میں ستر بار اس گناہ کو کرے“ اور فرمایا ”ایک آدمی نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا
 آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا ”میرا ایک رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اے میرے
 رب مجھے بخش دے“ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”میں نے بخش دیا اور فرمایا کہ جس شخص نے
 گناہ کیا پھر جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر مطلع ہے تو اس کا گناہ بخشا جائے گا گو وہ
 مغفرت کی درخواست نہ کرے۔“

استغفار کے منقول کلمات :-

اور مروی ہے کہ افضل استغفاروں میں سے یہ کلمات ہیں۔

اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عهدك ووعدك
 ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك
 بذنبي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت قال من قالها بعد ما
 يصبغ موقنا بها فمات من يومه كان من اهل الجنة ومن قالها

بعد ما يمسي موقنا بها فمات من ليلة كان من اهل الجنة (سنن ابی احمد: ۱۲۵)
 آثار خالد بن معداد کہتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے

مجھ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری محبت کے باعث آپس میں محبت رکھتے ہیں اور
 ان کے دل مسجدوں سے وابستہ ہیں اور استغفار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب میں
 زمین والوں کو سزا دینا چاہتا ہوں تو وہ یاد آجاتے ہیں اس لئے ان کے طفیل میں زمین
 والوں کو جانے دیتا ہوں اور عذاب کو ان پر سے ہٹا دیتا ہوں۔“

اور قلوہ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید تم کو تمہارا مرض اور دوا دونوں بتاتا ہے

تمہارا روگ تو گنہ اور دوا استغفار ہے۔“

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”جو شخص تباہ ہوتا ہے تعجب ہے کہ نجات اس کے ساتھ ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے“ لوگوں نے پوچھا کہ ”نجات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ استغفار ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں استغفار نہیں ڈالا کہ اس کو عذاب دنیا چاہتا ہو یعنی جس کو عذاب دینا منظور نہیں اس کو استغفار کا الہام کر دیتا ہے۔“

اور فضیل کا قول ہے کہ ”بندے کی طرف سے استغفار اللہ کہنے کا معنی ہے کہ مجھ کو معاف کر دے۔“

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ”بندہ گنہ اور نعمت کے درمیان ہے ان دونوں چیزوں کی اصلاح بجز استغفار اور شکر کے نہیں۔“

اور ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ ”تم میں سے کوئی یوں مت کہے استغفر اللہ اتوب الیہ کہ یہ گنہ اور جھوٹ ہو گا بلکہ یوں کہا کرو اللھم اغفر لی وتب علی“ فضیل فرماتے ہیں کہ ”استغفار بغیر گنہ ترک کرنے کے جھوٹوں کی توبہ ہے۔“

اور رابعہ عدویہ نے کہا ہے کہ ”ہم لوگوں کے استغفار کے لئے بہت سا استغفار چاہئے یعنی دل غافل سے استغفار کرنا بھی ایک گنہ اور ہنسی ہے اس کے لئے اور استغفار کرنا چاہئے۔“ اور بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ ”جو کوئی ندامت سے پیشتر استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہنسی کرتا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں۔“ ایک اعرابی کو کسی نے سنا کہ ”کعبہ کے پردہ سے لپٹا ہوا کہہ رہا تھا الہی گنہ پر اصرار کرنے کے بلوجود میرا استغفار کہنا طامت ہے اور تیرے غم کی وسعت کو معلوم ہے میرا

استغفار سے چپ رہنا جی عاجزی ہے تجھ کو ہر چند میری پرواہ نہیں مگر تو مجھ پر نعمتیں اور احسان کر کے میرا دوست بنتا ہے اور میری یہ شامت ہے کہ بلوجود تیری طرف محتاج ہونے کے گنہ کر کے تیرا دشمن بنتا ہوں۔ تو معاف فرمانے والا ہے تو میرے بڑے

گناہ کو اپنی بڑی غصہ میں داخل کر دے۔“

اور ابو عبد اللہ وراقؓ کہتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر قطروں کے شمار اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں اور جب تو اپنے رب سے یہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگے گا انشاء اللہ تعالیٰ وہ گناہ تجھ سے دور ہو جائیں گے۔“ دعا یہ ہے۔

استغفرک من کل ذنب تبت الیک منه ثم عدت فیہ استغفرک لک من کل
امر و عدتہ مبین نفسہ ثم لم الیک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجہک
فغالطہ غیرک و استغفر من کل نعمۃ انعمت بہا علی لا استعنت بہا علی
معصیتک و استغفرک یا عالم الغیب الشہادۃ من کل ذنب اتیت فی فیاء
النہار و سوا اللیل فی بلد فلا و سر و علانیۃ ○ کہتے ہیں کہ یہ استغفار حضرت خضر
علیہ السلام کا ہے۔

باب نمبر ۵

درود و سلام

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَعَلِّمُوا تَسْلِيمًا (الاحزاب ۵۶: ۳۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔“
صلوٰۃ و سلام کے معنی :- لفظ صلوة عربی زبان میں چند معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے رحمت، دعا، مدح و ثنا

آیت مذکورہ میں صلوة کی جو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے اور فرشتوں کی طرف سے صلوة سے مراد آپ کے لئے دعا کرنا ہے اور عام مومنین کی طرف سے صلوة کا مفہوم دعا و مدح و ثنا کا مجموعہ ہے۔
اور لفظ ”سلام“ مصدر بمعنی ”سلامت“ استعمال ہوتا ہے اور اس سے مراد نقائص و عیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے اور ”السلام علیک“ کے معنی نقائص اور آفات سے سلامتی کے ہیں۔

اور بعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے تو السلام علیک سے مراد ہو گا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت و رعایت پر متولی اور خود کفیل ہے۔

یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت عظمت شان کا خاص مظہر ہے جس میں اول یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور پھر عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا

کریں۔

اس میں صلوٰۃ (درود) کی نسبت جو حق تعالیٰ کی طرف ہے اس کے معنی رحمت و شفقت کے ساتھ اعزاز و اکرام ہے اور فرشتوں کے درود کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مزید رحمت و اعزاز کی دعا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو صلوٰۃ بھیجنے کے ارشاد کا بھی یہی مفہوم ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مزید رحمت و اعزاز کی دعا کرتے ہیں۔

صلوٰۃ و سلام کا طریقہ :- صلوٰۃ و سلام کا طریقہ صحابہ کرامؓ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا ہے ایک صلوٰۃ اور دوسرے سلام۔ سلام کا طریقہ تو التیمات (نماز) میں ہمیں بتلا دیا ہے السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن صلوٰۃ کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں وہ بتلا دیجئے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوٰۃ کے لئے یہ الفاظ پڑھا کرو۔ ”
اللہم صل علی محمد و علیٰ آل محمد كما صلیت علیٰ ابراہیم و علیٰ آل ابراہیم
انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علیٰ آل محمد كما بارکت علی
ابراہیم و علیٰ آل ابراہیم انک حمید مجید“

اسی لئے التیمات کے بعد نماز میں اسی درود شریف کا پڑھنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مسلمانوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیمہ کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان اپنی طرف سے اس احسان عظیمہ کا کوئی بدلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے لیکن اس درود شریف میں جو الفاظ مسلمانوں کو تلقین کئے گئے ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ پیش کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا و درخواست کریں کہ وہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید رحمت نازل فرمائے۔

اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام

اتنا بلند ہے کہ تمام امت مل کر بھی آپ کے شایان شان کوئی تحفہ پیش کرنے کی قدرت نہیں رکھتی جو آپ کے احسانات کا کچھ بدل ہو سکے۔ بجز اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے دعا و درخواست کریں کہ وہی اپنی شان کے مطابق مزید رحمت اور لطف و کرم کا نزول فرمائے ہمارے محسن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اس درخواست و دعا کی حاجت نہیں بلکہ اس کا سارا فائدہ بھی ہمیں ہی پہنچتا ہے۔

درود شریف کے فضائل اور دینی و دنیوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایات سے نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمت بھیجے گا۔“ (صحیح مسلم جلد اول صفحہ ۱۷۵)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو کوئی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں بھیجے گا۔“ (سنن نسائی جلد ۱ صفحہ ۱۳۰)

حضرت عبدالرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے میں آپ کے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ آپ ایک کبھور کے باغ میں داخل ہوئے وہاں آپ نے ایک لمبا سجدہ کیا یہاں تک کہ میں ڈر گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات نہ دے دی ہو۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک آپ نے سر مبارک سجدہ سے اٹھایا اور فرمایا۔ اے عبدالرحمن! تمہیں کیا ہو گیا۔ میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ جبرئیل علیہ السلام آئے تھے اور مجھ سے کہا کہ میں آپ کو خوشخبری نہ سناؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے میں بھی اس پر درود پڑھتا ہوں۔ اور جو کوئی آپ کو سلام کرتا ہے میں اس پر سلام بھیجتا ہوں۔“ (مسند احمد بن حنبل جلد ۱ صفحہ ۱۹۱)

حضرت ابوبکر صدیق سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”درود بھیجنا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو“ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جانوں کے آزاد کرنے سے افضل ہے یا یہ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ (کنز الاعمال جلد ۱ صفحہ ۲۱۳)

حضرت براء بن عازبؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اس کے دس گناہ مٹا دیتے ہیں اور اس کے ذریعے اس کے دس درجے بلند کرتے ہیں اور دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے“۔ (جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۱، ۱۳۹)

حضرت ابی کلیلؓ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر محبت و شوق سے تین مرتبہ دن میں اور تین مرتبہ رات میں درود بھیجے گا تو میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کے لئے استغفار کروں“۔ (جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۹)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر دن میں ایک ہزار بار درود بھیجے اسے اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے“۔ (جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۲۳)

روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ سے فرمایا کہ ”کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم سے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا زبان سے کلام یا بدن سے روح یا آنکھ سے نور یا کلن سے سماعت پس اگر تم چاہتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا کرو“۔ (درۃ الناصحین جلد ۲ صفحہ ۵۱، ۵۰)

درود و سلام کا آپؐ کی خدمت میں پیش ہونا:-

اس کائنات میں جو کوئی آپؐ کی ذات اقدس پر درود بھیجتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا ہے آپؐ کی خدمت اقدس میں مقرر فرشتے اس

درود و سلام عرض کرنے والے کا نام اور اس کی ولایت کا تذکرہ کر کے عرض کرتے ہیں فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ بعض اہل محبت و ادب ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر آقا علیہ السلام شفقت فرماتے ہوئے خود ان کا درود سنتے ہیں اور جواب سے نوازتے ہیں۔ خصوصاً "روضہ اقدس کے زائرین و حاضرین کا صلوات و سلام خود ہی سماعت فرماتے ہیں۔ امتی کے لئے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں اس کا نام اور تذکرہ ہو جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "جو شخص میری قبر کے پاس مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور جو شخص دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہو وہ میرے پاس پہنچایا جاتا ہے۔"

حضرت عبداللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "بے شک اللہ سبحانہ کے فرشتے زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔"

آقا علیہ السلام کی غلاموں پر حد درجہ شفقت :-

متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو آپ اس امتی کو خود جواب دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے ایک فرشتہ بھی مقرر کر رکھا ہے جو ہر درود بھیجنے والے کو اس کا جواب دیتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر درود بھیجنے مگر یہ کہ اللہ میری روح کو مجھ پر لوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔"

حضرت ابو طلحہ انصاریؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرہ انور کے خطوط

چمک رہے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے آج تک اس سے زیادہ بشارت اور خندہ پیشانی کے عالم میں کبھی آپ کو نہیں دیکھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں کیوں خوش نہ ہوں اور مجھ پر خوشی کے آثار کیوں نہ ظاہر ہوں جب کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ابھی ابھی مجھ سے مل کر گئے ہیں اور بتلا کر گئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ کی امت میں سے آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے دس نیکیاں عطا فرمائے گا اور دس گناہ معاف فرمائے گا اور دس درجے بلند فرمائے گا اور فرشتہ بھی اسے وہی بات کہے گا جو اس نے آپ کے متعلق کہی۔ میں نے جبرئیل علیہ السلام سے اس جملے کا مفہوم پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے لے کر قیامت تک ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو درود پڑھنے والے کو یہ جواب دیتا ہے کہ ”تجھ پر بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہو“۔ (جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۱)

حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”بے شک اللہ تعالیٰ نے ملائکہ میں سے ایک فرشتے کو مخلوقات کی آواز سننے کی قوت عطا فرمائی ہے جو میری قبر پر تا قیامت کھڑا رہے گا میری امت میں سے جو کوئی مجھ پر ایک بار بھی درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ سن کر مجھے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دس رحمتیں درود بھیجنے والے پر نازل فرماتے ہیں اور اگر درود پڑھنے والا بدعا دے تو اللہ تعالیٰ بھی بدعا دیتا ہے“۔ (جواہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۵)

ہمہ وقت درود شریف :-

درود شریف ایسی عبادت ہے جو ہر وقت کی جا سکتی ہے اس میں وقت یا محل کی کوئی قید نہیں بلکہ امتی جتنا درود و سلام پڑھے اتنا کم ہے۔

حضرت ابی بن کعبؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دو تہائی رات گذرتی تو نماز شب کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے اور

فرمایا کرتے۔

لوگو! اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کرو تمہارا دینے والی ساعت آگئی اور اس کے بعد روٹکتے کھڑے کر دینے والی دوسری ساعت ہے۔ موت اپنا سلن لے کر آگئی۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں کثرت سے آپ پر درود پڑھتا ہوں یہ فرمائیے کہ میں آپ پر درود بھیجنے کے لئے اپنے اعمال و اوراد میں سے کتنا وقت مقرر کروں؟ آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے۔ میں نے عرض کیا کیا ایک چوتھائی مقرر کر لیں؟ آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر تو زیادہ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہو گا۔ میں نے عرض کیا۔ دو تہائی کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا جس قدر تو چاہے اور زیادہ کرے گا تو تیرے لئے بہتر ہو گا میں نے عرض کیا اپنی دعا کا سارا وقت مقرر کر لوں؟ آپ نے فرمایا یہ کفایت کرے گا اور تیرے تمام مقاصد پورے کرے گا اور تیرے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ ۶۸)

حضرت عامر بن ربیعہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے جو کچھ وہ درود میں کہتا ہے وہی فرشتے اس پر بھیجتے ہیں اب ہر انسان کو اختیار ہے کہ مجھ پر درود کم پڑھے یا زیادہ۔ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۱۵)

یہ وسیلہ بھی ضروری ہے دعا سے پہلے:-

دعا عبادات کا مغز ہے مگر اس کی قبولیت بارگاہِ خداوندی میں تب ہے جب اس میں حضور صلی اللہ علیہ کی ذات اقدس پر درود و سلام ہو۔

حضرت فضاء بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہا اللہم اغفر لی وارحمنی ”یعنی اے اللہ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما“۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ”اے نمازی! تو نے جلدی سے کلام لیا جب تو نماز پڑھ چکا

تو بیٹھ کر پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتا پھر مجھ پر درود و سلام پڑھتا اور پھر دعا مانگتا۔
(سنن نسائی جلد ۱ صفحہ ۱۲۹)

راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا آپ نے فرمایا۔ ابھا المصلی ادع تعجب۔ (سنن ابی داؤد جلد ۱ صفحہ ۲۰۸) ”اے نمازی! اب دعا مانگ تیری دعا قبول ہوگی۔“

حضرت عبداللہؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمرؓ بھی وہیں جلوہ افروز تھے۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو پہلے میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر اپنے لئے دعا مانگی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ فرمایا (صل تعط صل تعط) ”اب جو تو اللہ سے مانگے گا عطا کیا جائے گا۔“ (جامع ترمذی جلد ۱ صفحہ ۶۶)

حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۳)

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسالتہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہر دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان پردہ ہوتا ہے یہاں تک کہ مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجا جائے جب دعا مانگنے والا ایسا کرے تو یہ پردہ اٹھ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے مقام میں داخل ہو جاتی ہے اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو دعا واپس لوٹ آئے گی۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۲)

سیدنا فاروق اعظمؓ فرماتے ہیں۔

”ہر دعا آسمان اور زمین کے درمیان کھڑی رہتی ہے اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔“

تارکِ صلوة و سلام کے لئے وعید:-

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔“
(جامع ترمذی جلد ۲ صفحہ ۱۹۳)

ایک روایت میں آتا ہے کہ آپؐ نے صحابہ سے فرمایا آپ کو سب سے بڑے بخیل کی نشاندہی کروں؟ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا۔ وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا ہو۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا کہ ”افسوس اس شخص پر جو قیامت کی دن بھی میری زیارت سے محروم رہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہ کون شخص ہے۔ فرمایا وہ بخیل ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ! بخیل کون ہے۔ آپؐ نے فرمایا ”جو میرا نام نے مگر مجھ پر درود نہ پڑھے۔“

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔“ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۶۵)

حضرت امام حسینؓ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے تو وہ جنت کے راستے سے ہٹک جائے گا۔“ (جوہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۶)

حضرت محمد بن حنفیہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھنا پسند نہ کرے تو وہ جنت کے راستے سے ہٹک گیا۔“ (جوہر البحار جلد ۳ صفحہ ۱۵۷)

جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے فضائل :-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو چاندی کے دفتر اور سونے کی قلمیں دیکر بھیجتا ہے وہ جمعرات و جمعہ کو کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۶)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ”اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سفید چمکتی رات اور روشن دن (یعنی جمعرات و جمعہ کے دن) کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۶)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مجھ پر جمعہ کے دن درود بھیجنے کی کثرت کیا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو جو شخص مجھ پر کثرت سے درود بھیجنے والا ہو گا وہ لوگوں سے درجہ میں مجھ سے زیادہ قریب ہو گا۔“ (جواہر البحار جلد ۴ صفحہ ۱۵۵)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود بھیجے قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے ذمے ہو گی۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۵)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ اور اس کے فرشتے اس پر ایک لاکھ مرتبہ درود شریف بھیجتے ہیں اور ایک لاکھ گناہ جھاڑ دیتے ہیں اور جنت میں اس کے ایک لاکھ درجے بلند ہو جاتے ہیں۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۳۲)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص مجھ پر ہر جمعہ کے دن چالیس مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے چالیس سال کے گناہ مٹا دے گا اور جو شخص مجھ پر ایک دفعہ ایسا درود شریف پڑھے جو اللہ کے ہاں

قول ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اسی سہل کے گناہ مٹا دیتے ہیں۔“ (القول البدیع صفحہ ۱۱۵)
 حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”مجھ
 پر درود شریف بھیجنا پل صراط پر روشنی کا سبب ہے اور جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی
 مرتبہ درود شریف پڑے گا اس کے اسی سہل گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔“ (القول
 البدیع صفحہ ۱۳۶)

حضرت عبدالرحمن بن عیسیٰ ثقفی سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ”جو شخص جمعرات کے دن مجھ پر پچاس مرتبہ درود بھیجے گا قیامت کے دن اس
 سے مصافحہ کروں گا۔“ (جوہر البحار جلد ۴ صفحہ ۱۲۳)

نسیان کا علاج :- حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے فرمایا ”جو شخص بھول جانے کا خوف
 رکھتا ہو اسے چاہئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کثرت کرے۔“
 (القول البدیع صفحہ ۱۷۰)

اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر انگوٹھے چومنا:-

جب حضرت آدمؑ کو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا
 اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ وہ (محمدؐ) تیری صلب (اولاد) میں پیدا ہوں گے
 اور آخری زمانے میں ظاہر ہوں گے بعد ازاں جب دوبارہ حضرت آدمؑ نے جنت میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ میں
 نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی دائیں ہاتھ کی انگشت میں منتقل کر دیا
 ہے۔ چنانچہ اس نور نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی اسی وجہ سے انگلی کو انگشت شہادت کہا جاتا
 ہے۔ روض الفائض میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دونوں
 انگوٹھوں کے ناخنوں میں ظاہر فرمایا جیسے آئینے میں کوئی چیز نظر آتی ہے۔ پس حضرت
 آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا پھر
 جب حضرت جبرئیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی

اطلاع دی تو آپ نے فرمایا جو شخص میرا نام اذان میں سن کر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا تو کبھی اندھا نہیں ہوگا (تفسیر روح البیان جلد ۷، صفحہ ۲۲۹)۔

حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے عاشورہ محرم کو مسجد میں تشریف لائے اور نماز جمعہ کے بعد ستون کے نزدیک بیٹھ گئے حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کہا قرۃ عینی ہک یا رسول اللہ (اے اللہ کے رسول آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں)۔

جب حضرت بلالؓ اذان سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر! جو شخص تمہاری طرح میرا نام سن کر محبت سے انگوٹھے آنکھوں پر پھیرے اور جو تم نے کہا وہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام نئے اور پرانے بھول کر اور ارادہ سے سرزد ہونے والے ظاہر و باطن کے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور میں اس کے گناہوں کی بخشش کی درخواست کروں گا (تفسیر روح البیان جلد ۷، صفحہ ۲۲۹)۔

اذان کے بعد درود شریف پڑھنے کی فضیلت:-

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی اذان سنو تو جو کلمات وہ کہے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں کہو جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود شریف پڑھو۔ کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے درود شریف کے بعد میرے لئے ویسے کا سوال کرو وہ جنت میں ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خاص قرب والے بندے کے لئے بتلایا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا جو شخص اس طریقہ سے میرے لئے

وسیلہ کا سوال کرتا ہے۔ اس کے لئے میری شفاعت لازم ہوگئی (القول البدیع صفحہ ۱۳۹)
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص اذان سننے کے بعد دعاء وسیلہ پڑھے اور مجھ پر درود شریف بھیجے اللہ تعالیٰ اس
کی دعا قبول فرماتا ہے (القول البدیع صفحہ ۱۴۰)۔

مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف پڑھنا:-

سیدہ عالم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک
عمل بیان کرتی ہیں کہ آپؐ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے درود شریف پڑھتے اور اس
کے بعد عرض کرتے اے مولا! میری لغزشیں معاف فرما دے۔ اور مجھ پر اپنی رحمت
کے دروازے کھول دے اسی طرح جب آپؐ مسجد سے باہر تشریف لاتے تو اولاً "درود
پاک پڑھتے اور عرض کرتے اے مولا! میری لغزشوں سے درگزر فرما اور اپنے فضل
کے دروازے مجھ پر کھول دے۔ (القول البدیع صفحہ ۱۳۸)

سیدنا علیؑ سے مروی ہے

اذا مردتم بالمساجد فصلوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم "جب تم مساجد
سے گزرو تو آپؐ پر درود پڑھو" (القول البدیع صفحہ ۱۴۷) حضرت ابو اسیر ساعریؓ سے
مروی ہے کہ رسالتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم فی المسجد
فلیصل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یقل اللهم الفتح لی ابواب رحمتک
"جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و
سلام بھیجے پھر کہے اے اللہ! مجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے"

درود شریف کے بعض منقول کلمات:-

درود شریف پڑھنے کے لئے شریعت نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کئے یہ
آسانی پیدا فرمائی کہ باادب جن کلمات کے ساتھ درود و سلام عرض کرنا چاہے کرے ہاں
بعض کلمات درودِ ابراہیمی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کا

افضل ہونا مسلم ہے ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ رسالتک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی (۸۰) مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے اسی ۸۰ سالہ گنہ معاف فرمادے گا۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ کیسے پڑھے؟ آپؐ نے یہ کلمات تلقین فرمائے اللھم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی (القول البدیع صفحہ ۱۳۵) ”اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تیرے برگزیدہ بندے نبی اور رسول ہیں اور اپنے امی نبی پر“ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا اللہ اس کو اتنا درجہ عطا کرے گا کہ ستر فرشتے وہ درجہ ہزار دن تک لکھتے تھک جائیں گے“ جزی اللہ عنا محمدًا و ہواہلہ“ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا کو وہ جزا دے جس کے وہ اہل ہیں۔“

زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے درود شریف پڑھنا:

ہر امتی کی خواہش ہے کہ کبھی خواب کی صورت میں وہ اپنے آقا کریم کی زیارت سے مشرف ہو یہ صرف کرم کی بات ہے جس کو نواز دیں ہاں زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ محبوب چیز حضورِ دل کے ساتھ درود کی کثرت ہے (الترغیب والترہیب جلد ۲ صفحہ ۵۴۳)۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ جو شخص چاہتا ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو اسے چاہئے کہ وہ یہ عمل کرے جمعہ کی رات دو رکعت نماز نفل ادا کرے ان میں ہر رکعت میں پچیس پچیس دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے اس کے بعد ایک ہزار دفعہ درود و سلام ان الفاظ میں پڑھے صلی اللہ علی محمد النبی الامی (القول البدیع صفحہ ۱۳۷) امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا درود و سلام ہو، انشاء اللہ وہ امتی دیدار سے فیضیاب ہوگا

صلوٰۃ و سلام کی برکت:-

حضرت زید صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے جب ہم ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے تو ایک اعرابی آیا اس نے سلام عرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا پھر فرمایا اے اعرابی! جب تو آیا تھا تو نے کیا پڑھا تھا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں فرشتوں نے آسمانوں کے کناروں کو بھرا ہوا ہے۔ اعرابی نے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ درود پاک پڑھا تھا اللہ صلی اللہ علی محمد حتی لا تبقی صلوة اللہم بارک علی محمد حتی لا تبقی بركة اللہم سلم علی محمد حتی لا تبقی سلام اللہم ارحم محمد حتی لا تبقی رحمة۔

ایک شخص نے دربار نبوت میں حاضر ہو کر فقر و فاقہ اور تنگیء معاش کی شکایت کی تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہہ چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام کر! السلام علیک ایسا النبی و رحمة اللہ و برکاتہ اور ایک مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کھول دیا حتیٰ کہ اس کے ہمسایوں اور رشتہ داروں کو بھی اس کے رزق سے نفع پہنچا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے پہلی سیڑھی پر رونق افروز ہوئے تو فرمایا آمین یوں ہی دوسری اور تیسری سیڑھی پر آمین کہی۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور تین بار آمین کہنے کا سبب کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا بد بخت ہوا وہ شخص جس نے رمضان المبارک پایا۔ رمضان المبارک نکل گیا اور وہ بخشنا نہ گیا میں نے کہا آمین! دوسرا وہ شخص بد بخت ہے جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا میں نے کہا آمین! تیسرا وہ بد بخت شخص ہے جس کے

پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا تو میں نے کہا آمین!۔“

کتاب مصباح النظم میں ہے کہ حضرت ابو حفص ابو خداؤ فرماتے ہیں ”میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، ایک وقت ایسا آیا کہ کھانے کو کچھ نہ تھا۔ بھوک سخت لگی ہوئی تھی یونہی پندرہ دن گذر گئے۔ جب میں زیادہ ہی نڈھال ہو گیا تو میں نے اپنا پیٹ روضہ مقدس کے ساتھ لگا دیا اور کثرت سے درود پاک پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ! اپنے مہمان کو کچھ کھلائیے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نیند غالب کر دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور حضرت فاروق اعظم بائیں جانب تھے اور حیدر کرارہ سامنے تھے مجھے مولا علی شیر خدا نے فرمایا ”اٹھ سرکار تشریف لائے ہیں“ میں اٹھا اور دست بوسی کی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ میں نے آدمی کھالی اور آنکھ کھل گئی جب میں بیدار ہوا تو آدمی روٹی میرے ہاتھ میں پڑی تھی۔

ایک نیک صالح بزرگ محمد بن سعید بن مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا تھا کہ اتنی مقدار درود پاک پڑھ کر سویا کروں گا اور روزانہ پڑھتا رہا ایک دن میں اپنے بلا خانے میں درود پاک پڑھ کر بیٹھا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی اتفاق سے میری بیوی بلا خانے میں سوئی ہوئی تھی کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس پر میں درود پاک پڑھا کرتا تھا یعنی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلا خانے کے دروازے سے اندر تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بلا خانہ جگمگا اٹھا نور ہی نور ہو گیا پھر سرکار محبوب کبریا صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے اور فرمایا ”اے میرے پیارے امتی! جس منہ سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا لا! میں اس کو بوسہ دوں۔ مجھے یہ خیال کر کے (چہ نسبت خاک را بعالم پاک) شرم آئی تو میں نے اپنا منہ پھیر لیا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا تو ایسی خوشبو مہکی کہ کستوری کیا ہوتی ہے اور اس خوشبو کی مہک کی وجہ سے میری

بیوی بیدار ہو گئی اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارا گھر خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بلکہ میرے رخسار سے آٹھ دن تک خوشبو کی لپٹیں نکلتی رہیں۔

حضرت سفیان بن عیینہؓ، حضرت خلفؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جو میرے ساتھ حدیث پڑھتا تھا اس کا انتقال ہو گیا میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ نئے سبز کپڑوں میں دوڑتا پھر رہا ہے میں نے اس سے کہا تو حدیث پڑھنے میں تو ہمارے ساتھ تھا پھر یہ اعزاز و اکرام تیرا کس بات پر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ حدیثیں تو تمہارے ساتھ ہی لکھا کرتا تھا لیکن جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف حدیث میں آتا اس کے نیچے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں میرا یہ اکرام فرمایا جو تم دیکھ رہے ہو۔

حضرت ابو سلیمان محمد بن حسین حرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سلیمان! جب تو حدیث شریف میں میرا نام لیتا ہے اور اس پر درود بھی پڑھتا ہے تو پھر و سلم کیوں نہیں پڑھتا یہ چار حروف ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت محمد بن ابی سلیمان نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا میں نے ان سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ انہوں نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی۔ میں نے پوچھا کس عمل پر؟ انہوں نے فرمایا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لکھا کرتا تھا۔

حضرت شبلیؒ نے بیان فرمایا ہے کہ میرا ایک ہمسلو فوت ہو گیا میں نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں؟ بڑے بڑے خوفناک منظر میرے سامنے آئے منکر و نکیر کے سوال و جواب کا وقت بڑا ہی خطرناک اور دشوار تھا حتیٰ کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرا خاتمہ ایسا ہی ہے کہ نہیں اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی اس وجہ سے تجھ پر مصیبت آئی ہے پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے مارنے کا قصد کیا تو کیا

دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا جو کہ نہایت حسین و جمیل تھا اور اس کے جسم پاک سے خوشبو مہکتی تھی منکر و نکیر کے سوالات کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں فرشتوں کو جواب دیتا گیا۔ اور میں کامیاب ہوتا گیا۔ پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا۔ میں تمرا وہ درود ہوں جو دنیا میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا تھا۔ اب تو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ قبر میں، حشر میں، پل صراط میں، ہر مشکل کے وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا مددگار رہوں گا۔

حضرت شیخ ابوالحسن بن حارث لیشی جو کہ پابندِ شرع اور قبیح سنت اور درود پاک کی کثرت کرنے والے تھے فرماتے ہیں کہ مجھ پر گردش کے دن آگئے۔ فقر و فاقہ کی نوبت آگئی اور عرصہ گزر گیا یہاں تک کہ عید آگئی۔ اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ جس سے میں بچوں کو عید کرا سکوں نہ کوئی کپڑا نہ کوئی چیز کھانے کو۔ جب عید کی رات آئی وہ میرے لئے نہایت ہی کرب و پریشانی کی رات تھی۔ رات کی کچھ گھنٹیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ میرے دروازے پر کچھ لوگ ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کافی لوگ ہیں انہوں نے شمعیں اٹھائی ہوئیں ہیں اور ان میں سے ایک سفید پوش جو کہ اپنے علاقے کا رئیس تھا وہ آگے آیا ہم حیران رہ گئے کہ یہ اس وقت کیوں آئے ہیں۔ اس رئیس نے بتایا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیوں آئے ہیں۔ آج رات میں سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مجھے فرمایا کہ ابوالحسن اور اس کے بچے بڑی تنگدستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے رکھا ہے جا، جا کر ان کی خدمت کر۔ اس کے بچوں کے کپڑے لے جاؤ اور دیگر ضروریات خرچہ وغیرہ، تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ لہذا یہ کچھ سامان عید قبول کیجئے اور میں درزی بلا کر ساتھ لایا ہوں جو یہ کپڑے ہیں لہذا آپ بچوں کو بلائیں تاکہ ان کے لباس کی پیمائش کریں اور ان کے

کپڑے سل جائیں پھر اس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو بعد
میں بڑوں کے۔ لہذا صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح کو گھر والوں
نے خوشی خوشی عید منائی یہ برکتیں ساری درود پاک کی ہیں۔

باب نمبر ۶

صلوة کا مفہوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نماز کے لیے اصل عربی لفظ صلوٰۃ ہے صلوٰۃ کے معنی عربی اور عبرانی زبانوں میں دعا کے ہیں اس لیے نماز کی لفظی حقیقت خدا سے درخواست و التجاء ہے اور اس کی معنوی حقیقت بھی یہی ہے یعنی مخلوق کا اپنے دل، زبان اور ہاتھ پاؤں سے اپنے خالق کے سامنے بندگی اور عبودیت کا اظہار کرنا اس رحمن و رحیم کی یاد اور اس کے بے انتہا احسانات کا شکر یہ ادا کرنا اور حسن ازل کی حمد و ثنا اور اس کی یکتائی اور بڑائی کا اقرار کرنا نماز ہے۔

بعض کے نزدیک صلوٰۃ کا لفظ "صلی" سے مشتق ہے اور وہ آگ ہے چنانچہ جب ہم کسی ٹیڑھی لکڑی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو اسکو آگ دکھاتے ہیں اسے آگ کے قریب لے جاتے ہیں اور وہ اس کی تپش سے سیدھی ہو جاتی ہے اسی طرح انسان میں اس کے نفس کے سبب کچی ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے اور ذاتِ الہی کے انوار ایسے ہیں کہ اگر اس پر سے پردے ہٹا دیے جائیں تو جو چیز بھی وہاں موجود ہو گی اسے جلا ڈالیں گے۔ پس جب مومن سلوٰۃِ الہی اور عظمتِ ربانی کے شعلہ سے سینک جاتا ہے تو اس سے نفس کی کچی دور ہو جاتی ہے بلکہ اس کو دولتِ معراج حاصل ہو جاتی ہے۔ پس صلی بھی اسی طرح ہوا جیسے کوئی آگ سے سینکتا ہے لہذا جس شخص نے نماز کی آگ سے سینک پائی اور اس کے سبب سے اس کی کچی دور ہو گئی تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ مگر یہ کہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے اسے پل صراط پر سے گزرنا پڑے گا۔

قرآن میں نماز کی فرضیت۔

قرآن مجید میں تقریباً "سو مرتبہ سے زیادہ نماز کا ذکر اور اس کی بجا آوری کی تاکید

آئی ہے اور اس کو ادا کرنے میں سستی اور کاہلی نفاق کی علامت اور اسکا ترک کفر کی نشانی بتائی گئی ہے ارشاد فرمایا

أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ (اروم: ۳۰: ۳۱)

”نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ“

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۝

”نماز قائم کر بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا بڑا ذکر ہے (العنکبوت: ۲۹: ۳۰)“

اس آیت کریمہ میں نماز کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے اور دوسری یہ کہ نماز خدا کی یاد ہے قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ (طہ: ۲: ۱۴)

”اور میری یاد کیلئے نماز قائم کر“

قرآن مجید میں ایک اور مقام پر نماز سے مدد حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۝ (البقرہ: ۲: ۲۵)

”نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو“

اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں

لَقَدْ أَلَّفَعَ مِن تَزَكِيٍّ وَذَكَرِ اسْمِ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝ (الاعلیٰ: ۸۷: ۱۴: ۱۵)

”وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی“

اس آیت مبارکہ کا مفہوم اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ نماز جو انسان کو دنیوی و اخروی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے کا باعث بنی ہے اس کے لیے نفس کو تمام آلائشوں اور ہر قسم کے میل کچیل سے پاک و صاف کر لینا بنیادی شرط ہے۔ مذموم نفسانی خواہشات اور اخلاقی رذائل سے دستگیری اور رہائی ہی انسان کو فلاح و کامرانی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے اور یہی نماز کی روحانی معراج کی طرف پہلا قدم

نماز میں خشوع و خضوع کرنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا گیا۔

قَدْ أَلَّحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ○ (المؤمنون: ۲۳: ۱۰)

”ان مومنوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔“

اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کا حکم

دیا گیا ہے اور جن میں نماز میں خشوع و خضوع کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن کی تصریح

کے مطابق دینا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گذرا جس نے اپنی امت کو نماز کی تعلیم نہ دی

ہو اور اسکی تاکید نہ کی ہو خصوصاً ”ملت ابراہیمی میں اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے۔“

قرآن میں نماز کے اوقات۔

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نماز مقرر اوقات میں فرض کی گئی ہے چنانچہ ارشاد ہوا۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ○ (النساء: ۴: ۱۳)

”بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہے“

قرآن پاک میں متعدد آیات میں پانچ وقت نماز پڑھنے کے اوقات کا بالتصریح اور

بلا جمل ذکر ہے سورہ طہ کی صرف ایک آیت سے اوقات ہنگامہ کی تفصیل کا استدلال

کیا جاسکتا ہے ارشاد فرمایا

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنْآئِ اللَّيْلِ وَسَبِّحْ وَ

أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ○ (طہ: ۲۰: ۱۳)

”اور اپنے رب کی پاکی بیان کر سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور

رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بیان کر اور دن کے کناروں پر اس امید کے ساتھ کہ تو

راضی ہو جائے“

آفتاب نکلنے سے پہلے مراد فجر ہے غروب ہونے سے پہلے عصر ہے رات کے کچھ

وقت سے مراد عشاء ہے اور دن کے کناروں پر سے مراد ظہر اور مغرب ہے اسی طرح

ان اوقات ہنگامہ کو علیحدہ علیحدہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا

أَقْبِلِ الصَّلَاةَ لِلذُّوِكِ الشَّمْسِ ○ (المزمل: ۱۷: ۸۷)

”زوال آفتاب کے وقت نماز قائم کر“ زوال آفتاب کے وقت نماز قائم کرنے سے مراد نماز ظہر ہے“

وَأَقْبِلِ الْغُرُوبَ ○ (ق: ۵۰: ۳۹)

”اور آفتاب غروب ہونے سے پہلے خدا کی تسبیح بیان کر“

اس سے مراد عصر کی نماز ہے‘

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ○ (الدھر: ۸۶: ۲۵)

”اور اپنے رب کا نام لو صبح کو اور عصر کو“

یہاں پر صبح اور عصر دو نمازوں کا ذکر ہے۔

اس طرح قرآن مجید میں عصر کی نماز کو الصلوة الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ

درمیان میں ہے۔

فضیلت نماز احادیث کی روشنی میں:-

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں بانٹ دیا ہے چنانچہ جب میرا بندہ کہتا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تو اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے نے میری تعظیم کی اور جب وہ کہتا ہے الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب وہ کہتا ہے مَا لِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سب کلام میرے سپرد اور میرے حوالے کر دیے۔ اور جب وہ کہتا ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ تو اس وقت معبود برحق فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان (معاہدہ) ہے جب وہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کہتا ہے تو خدا بزرگ و برتر فرماتا ہے یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور جو کچھ اس نے طلب کیا وہ پورا ہو گا پس نماز میرے اور اس کے درمیان ایک تعلق

ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "نماز دین کا ستون ہے اور جس نے اس سے ہاتھ اٹھایا اس نے اپنے دین کو برباد کیا اور لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کونسا کلام افضل ہے! تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نماز کو وقت پر ادا کرنا (افضل ترین فعل ہے)۔"

نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔"

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ "اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز اپنے بندوں پر فرض قرار نہیں دی کیونکہ اگر کوئی چیز محبوب تر ہوتی تو اپنے فرشتوں کو اسی میں مشغول رکھتا اور وہ سب نماز میں مصروف رہتے ہیں ان میں سے بعض رکوع میں بعض سجد میں بعض قیام میں اور بعض قعود میں رہتے ہیں" نیز فرمایا۔

"قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جو دیکھی جائے گی نماز ہی ہوگی اگر مکمل ہوگی اور شرائط کے مطابق ادا کی گئی ہوگی تو اس کی پذیرائی ہوگی۔ اور دوسرے تمام اعمال اس کے تابع ہوں گے۔ اور جیسے بھی ہوں گے قبول کر لیے جائیں گے لیکن اگر اس چیز کو ناقص پایا گیا تو اس کو دوسرے اعمال سمیت اس کے منہ پر مارا جائے گا نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

جو شخص طہارت اچھی کرتا ہے۔ نماز وقت پر ادا کرتا ہے اور رکوع و سجد مکمل طور پر بجالاتا ہے اور دل سے خشوع و خضوع اور بجز و انکساری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز عرش سفید تک جا پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر نگاہ رکھے جیسے تو نے میری نگہداشت کی اور جو کوئی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا طہارت اچھی طرح نہیں کرتا رکوع و سجد میں خشوع و خضوع کرنے میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کی نماز آسمان تک جاتے جاتے ہی سیاہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا اور یہی کچھ کہتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں تب اس کی نماز کو پھٹے پرانے کپڑوں میں لپیٹ کر اس کے منہ پر واپس

دے مارتے ہیں۔“

نماز میں خشوع و خضوع:-

چونکہ نماز خداوند تعالیٰ اور بندے کے درمیان نلق استوار کرتی ہے اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس تعلق میں خشوع و خضوع کا اظہار کرے تاکہ اس کے جذبہ بندگی پر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دبدبہ اور سطوت قائم رہے۔ منقول ہے کہ جب کسی شے پر تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے تو وہ شے اللہ تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع کرتی ہے اور جو شخص نماز میں واصل بحق ہو اس کے لیے افق جمل سے تجلی نمودار ہوتی ہے تو وہ خشوع و خضوع کرتا ہے اور نجات و رستگاری انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں اگر دل سے خشوع و خضوع کا زوال ہو گا تو فلاح کا بھی زوال ہو گا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ○ (طہ: ۱۳۰-۱۳۱)
”تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو“

پس جب نماز ذکر خداوندی کے لیے ہوگی تو اس میں ہودنسیان کا کس طرح گذر ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ○ (النساء: ۴۳)
”نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ تم کیا کر رہے ہو“

یعنی جسے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کس طرح ذکر الہی کر سکتا ہے یعنی ایک مدہوش شخص کچھ کہتا ہے اور عقل موجود نہیں ہے اور ایک غافل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی عقل حاضر نہیں ہے تو وہ دونوں ایک جیسے ہیں
منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ابتدا میں نماز پڑھتے تھے تو اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دائیں بائیں دیکھتے تھے پھر جب یہ آیت منزل ہوئی۔

الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِيهَا خَائِعِينَ (المؤمنون: ۱۰۲۳)

”وہ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں“ تو ان حضرات نے اپنی نگاہیں اور اپنے منہ اس طرح نیچے کر لیے جس طرح سجدہ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے بارے میں یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ آسمان کی طرف یا اِدھر اِدھر نظر کرتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے پس جب وہ کسی طرف کو ملتفت ہوتا ہے یا کسی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! کیا وہ تیرے لیے مجھ سے بہتر ہے (جس کی طرف تو دیکھ رہا ہے) ہمیری طرف منہ کر میں تیرے حق میں بہتر ہوں اس شخص سے جس کی طرف تو نے توجہ کی۔

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا تو آپ نے فرمایا اگر اس شخص کے دل میں خشوع اور خضوع ہوتا تو اس کے اعضاء و جوارح بھی خشوع و خضوع کرتے (اس نمازی کے دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے) اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ تم جس وقت نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو جس طرح ایک رخصت ہونے والا نماز پڑھتا ہے کیونکہ نمازی اللہ کی جانب دل سے رواں دواں ہیں اس وقت وہ اپنی خواہشوں اپنی دنیا اور — اس کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہے۔

جب نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا پوچھا گیا۔ اے امیر المؤمنین! آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تھا مگر انھوں نے معذوری ظاہر کر دی اور میں نے اسے اٹھا لیا معلوم نہیں اس کے آداب پورے کر سکوں یا نہ۔

حضرت حاتم بن اصم کی نماز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو انھوں نے کہا ”جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پوری طرح وضو کر کے اس جگہ آ جاتا ہوں جہاں نماز

پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب میرے اعضاء پر سکون ہو جاتے ہیں تو میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس وقت کعبہ کو اپنے سامنے، پل صراط کو نیچے، جنت کو دائیں، دوزخ کو بائیں، ملک الموت کو پیچھے اور اس کو اپنی آخری نماز سمجھ کر خوف و امید کے درمیان کھڑا ہو جاتا ہوں۔ دل سے تصدیق کرتے ہوئے تکبیر کہتا ہوں، ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں بائیں ران پر بیٹھتا ہوں بائیں پیر کو بچھاتا اور دائیں کو کھڑا کرتا ہوں اور سراپا خلوص بن جاتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ میری نماز قبول ہوئی یا کہ نہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ”خشوع و خضوع والے کی دو رکعتیں سیاہ دل والے کی ساری رات کی عبادت سے بہتر ہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخر زمانے میں میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مسجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے دنیا اور دنیا کی محبت کا ذکر کرتے رہیں گے ان کی مجالس میں نہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کو لن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا۔ اور دانت بجنے لگتے۔ وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا ”امانت کی ادائیگی اور فرض پورا کرنے کا وقت قریب آگیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ اسے کیسے ادا کروں گا۔“

حکایت:-

حضرت خلف بن ایوبؓ نماز میں تھے کہ انھیں کسی جانور نے کلٹ لیا اور خون بہہ نکلا مگر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا یہاں تک کہ ابن سعیدؓ باہر آئے انھوں نے آپ کو بتایا اور خون آلود کپڑا دھویا پوچھا گیا آپ کو جانور نے کلٹ لیا اور خون بھی بہا مگر آپ کو محسوس نہ ہوا؛ آپ نے جواب دیا اسے کیسے محسوس ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو اس کے پیچھے ملک الموت ہو بائیں طرف دوزخ اور قدموں کے نیچے پل

صراط ہو۔

حضرت عمرو بن ذر رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر عابد اور زاہد تھے ان کے ہاتھ میں ایک ایسا زخم پڑ گیا کہ اطباء نے کہا اس ہاتھ کو کلٹا پڑے گا آپ نے کہا کٹ دو۔ اطباء نے کہا آپ کو رسیوں سے جکڑے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو بلکہ جب میں نماز شروع کروں تب کٹ لینا چنانچہ جب آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا ہاتھ کٹ لیا گیا مگر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔

حضرت شیخ ابو علی وفاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ ابو علی کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا وہ مرد صالح رو رہے تھے میں نے کہا اے شیخ! کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں! انہوں نے فرمایا میں اپنی نمازوں کے قضاء ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو عبادت گزار شخص تھے پھر نمازیں کس طرح قضاء ہوئیں! انہوں نے فرمایا میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدہ سے غفلت میں سر اٹھایا اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔

نماز میں حضورِ قلب۔

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اول وقت ہی سے تیاری کرتے، ان میں سے بعض پر تو وضو کے وقت ہی سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ظاہر ہونے لگتے اور بعض پر اس وقت سے جب حی علی الصلوٰۃ کی آواز آتی حتیٰ کہ اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاتے خصوصاً جب وہ نماز سے پہلے کسی علم کے مطالعہ یا کسی مقدمہ وغیرہ میں مشغول ہوتے کیونکہ ایسے وقت خشوع و خضوع کا حاصل ہونا مشکل ہوتا ہے۔ بجز اس کے کہ وقت سے پہلے تیاری کی جائے۔

حضرت شیخ افضل الدین رحمۃ اللہ علیہ نماز میں حاضر ہونے کے لیے وقت سے دس درجے پہلے ہی تیاری کرتے ایک دن کسی نے ان سے کہا آپ کو تو بجز اللہ کوئی دنیاوی علاقہ نہیں جو آپ کو حضورِ مہی سے روکے تو آپ نے فرمایا ہر شخص کے موانع

حسب مقام ہوتے ہیں۔ اگر صلحاء کے لیے قبل از نماز حجب نہ ہوتا تو ان کا چہرہ نماز میں کھڑے ہوتے وقت زرد نہ ہوتا۔ پس ہر ایک ولی کے لیے حجب کا ہونا ضروری ہے اور وہ حجب نماز میں کھڑا ہونے کے وقت اٹھتا ہے اور اس کی بدولت وہ اللہ رب العزت کی تعظیم میں ترقی کرتا ہے۔ مگر حجب کا وجود نہ ہوتا تو نماز کے وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سینہ کی آواز دور سے سنائی نہ دیتی اور اکابر سے بھی یہی منقول ہے کہ وہ نماز میں اللہ کی تعظیم میں ترقی کرتے کیونکہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑے ہوتے جیسے غلام آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے

عن عبادہ بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضن اللہ تعالیٰ من احسن وضوء من وصلوا من لوقتہن و اتم رکوعہن و خشوعہن کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ
(مشکوٰۃ المعایج: ۵۸)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح سے وضو کرے اور انہیں وقت پر ادا کرے اور ان کے رکوع اور خشوع کو پورا کرے تو ایسے شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ وہ اسکی بخشش فرمائے گا۔

دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس عمل کا سب سے پہلے حساب ہو گا وہ نماز ہے اگر وہ کامل نکلی تو بندے کے تمام اعمال مقبول ہوں گے اور اگر وہ ناقص نکلی تو بندے کے دوسرے اعمال بھی مردود ہوں گے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا خشوع و خضوع اور رکوع و سجود پوری طرح ادا نہ کرے تو وہ سیاہ رنگ کی شکل میں نکلتی ہے اور اپنے پڑھنے والے سے کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے ایسے ہی ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اسی نمازی کے منہ پر ماردی جاتی ہے

مروی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی آدمی کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتا ہے اور سجدہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ! جنت میں میرا ایک ایسی حور سے نکاح کر دے جس سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس پر حسن بصری نے کہا اے فلاں! میں نے تجھ سا بے شرم طالب حور نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ سے حور کے نکاح کا سوال کرتا ہے حالانکہ تو نماز میں کھیل رہا ہے۔

مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے تو انھیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے نیز انھوں نے اپنے عیال کو فرمایا تھا کہ جب مجھے نماز پڑھتے دیکھو تو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو کیونکہ جب میں نماز میں ہوتا ہوں تو تمہاری باتیں نہیں سنتا افاق سے مسجد کا ایک کونہ گر پڑا آپ اس وقت اس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے سخت شور مچ گیا اور تمام لوگ مسجد سے باہر نکل گئے لیکن آپ کو اس واقعہ کی اطلاع بھی نہ ہوئی یہاں تک کہ آپ نے سلام پھیرا۔

وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ! تو کس شخص کی نماز قبول کرتا ہے اور تیرے گھر یعنی مسجد میں کس آدمی کو جانا مناسب ہے! اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ جو میری کبریائی کے سامنے تواضع کرے اور محض میرے لیے شہوات سے بچے اور بھوکے کو کھانا دے اور مسافر کو جگہ دے اور مصیبت زدہ پر رحم کھائے پس یہ وہ شخص ہے جسے میرے گھر میں آنا چاہیے اور جس کی دعا میں قبول کرتا ہوں۔

حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنی بے ادبیوں کو اپنی طاعت سے زیادہ نہ دیکھوں۔

عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا کثرت سجدہ کی وجہ سے سجاد نام پڑ گیا تھا اور فرماتے تھے سجدہ میں خضوع رکوع کے خضوع سے افضل ہے اس لیے میں بکثرت سجدہ کرتا ہوں۔

مروی ہے کہ آپ کا روزانہ وظیفہ ایک ہزار رکعت تھا

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ چٹائی کے بغیر زمین پر سجدہ کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ "یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خضوع کے زیادہ قریب ہے۔"

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے "ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان میں سے جب کوئی مسجد میں جاتا تو کانپنے لگتا اور ہیبت الہی کے مارے اس کی حالت بدل جاتی یہاں تک کہ وہ دنیاوی امور کو بالکل بھول جاتا۔"

شیخ علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام کے ان آخری لوگوں میں سے ہیں جو مسجد میں داخل ہونے کی جرأت نہ کر سکتے تھے مگر لوگوں کے پیچھے ہو کر

حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو شخص مسجد میں بیٹھا رہ گیا اپنے پروردگار کے ساتھ بیٹھتا ہے عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجد میں حلقوں میں بیٹھیں گے اور اس میں دنیاوی باتیں کریں گے پس تم ان کے پاس مت بیٹھنا۔ یہ حکم مباح باتوں کے متعلق ہے پھر جو لوگ مسجد میں بیٹھ کر علماء صالحین کی غیبت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہو گا ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت چاہتے ہیں!

باب نمبر ۷

دُعَا کی فضیلت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دعا کی فضیلت قرآن کی روشنی میں:-

قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ

(البقرة: ۱۸۶)

”جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں پس میں قریب ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں“

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ (الاعراف: ۵۵)

”اپنے رب سے دعا کرو گڑ گڑاتے اور آہستہ پیشک حد سے بڑھنے والے اسے

پسند نہیں“

قُلْ ادْعُوا اللّٰهَ وَادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلِلّٰهِ الاسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۗ (بنی اسرائیل: ۱۱۰)

”آپ فرما دیجئے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر جو کہہ کر پکارو سب اسی کے

اجھے نام ہیں“

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ

جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۗ (المؤمن: ۶۰)

”اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا بیشک وہ جو میری عبادت

سے تکبر کرتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر“

دعا کی فضیلت احادیث کی روشنی میں:-

حضرت بشیر نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا الدعاء هو العبادۃ۔ دعا مانگنا عبادت ہے (اصحاب بنی دہاکم)

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادعوتی استجبیکم کو آخر آیت تک پڑھا ایک

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الدعاء مع العبادة (ترمذی)

دعا عبادت کا مغز ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔

لیس فی شیء اکرم علی اللہ من الدعاء (سنن ابن ماجہ)

”کوئی چیز اللہ کے حضور دعا سے بزرگ تر نہیں“

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا اللہ من فضله فان اللہ یحب ان یسئال و

الفضل العبادة انتظار الفرج (مشکوٰۃ المصابیح ۱۹۵)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل کی

درخواست کرو کیونکہ اس کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اس سے مانگے اور بہترین

عبادت کشادگی کا منتظر رہنا ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نیکی کرنے کے ساتھ دعا اس قدر کفنی ہے

جیسے کھانے کے ساتھ نمک کی مقدار ہوتی ہے۔

مذکورہ آیات و احادیث سے دعا کی فضیلت خوب واضح ہو جاتی ہے۔ انسان لاکھ

عبادت کرے لیکن معلوم نہیں کہ بخشا جائے گا یا نہیں لیکن عبادت کر کے وہ اللہ کے

حضور گزر گزاتا ہے کہ مولا مجھ سے جو کچھ ہونا تھا کر دیا اب تو ہی بخش دے تب وہ بخشا

جاتا ہے۔

دعا کے آداب۔

دعا کے آداب درج ذیل ہیں

اول :- اول یہ ہے کہ دعا کے لیے اوقات شریفہ کا منتظر رہے جیسے پہل میں سے

عربہ کا روز اور مہینوں میں رمضان کا مہینہ اور ہفتوں میں جمعہ کا روز اور رات کی

ساعتوں میں سحر کا وقت جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَالَا سَحَارِكُمْ فَاسْتَغْفِرُونَ ۝ (الذّٰرِیٰتِ : ۵۱ : ۱۸)

”اور سحری کے اوقات میں وہ معافی مانگتے ہیں“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”اللہ تعالیٰ ہر شب میں جب تمہاری پچھلی رات رہتی ہے تو آسمان دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں اور کوئی ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں اور کوئی ہے مجھ سے مغفرت کا خواہاں پس میں اس کو بخش دوں۔“

اور کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد سے کہا تھا کہ (سَوْفَ اسْتَغْفِرُكُمْ رَبِّي) یعنی میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے درخواستِ مغفرت کروں گا تو اس سے ان کی غرض یہ تھی کہ سحر کے وقت دعا کریں گے چنانچہ آپ پچھلے پہر اٹھے اور دعا مانگی اور ان کی اولاد ان کے پیچھے آمین کہتی جاتی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی بھیجی کہ میں نے ان کا قصور معاف کیا اور ان کو پیغمبر کر دیا۔

دوئم :- دعا کا دوسرا ادب یہ ہے کہ عمدہ حالات کو غنیمت جانے حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ”جب راہِ خدا میں فوجیں دشمنوں سے بھڑتی ہیں اور بارش برسنے کے وقت اور فرض نماز کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں پس ان وقتوں میں دعا مانگنا غنیمت جانو۔“

اور حضرت مجاہدؓ فرماتے ہیں کہ نمازیں بہترین سہلت میں مقرر ہوتی ہیں تو ان کے بعد دعا مانگنا اپنے اوپر لازم کر لو۔“

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”اذان اور تکبیر کے بیچ میں دعا نہیں ہوتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔“ اور فی الواقع بہتر اوقات میں حالات بھی بہتر ہوتے ہیں مثلاً ”سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہے اور عرفہ اور جمعہ کا روز ہمتوں کے جمع ہونے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اتارنے کے لیے دلوں کے متفق

ہونے کا وقت ہے اور وقتوں کی عمدگی کا ایک سبب یہ ہے کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو اس میں ہیں ان پر ہر بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے قبول ہونے کے لئے مناسب ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء (ریاض الصالحین ۳۶۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”سب حالتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں دعا کی کثرت کرو۔“

اور حضرت ابن عباسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ ”مجھے حالت سجدہ اور رکوع میں قرآن کا پڑھنا منع کر دیا گیا ہے پس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کیا کرو۔ اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی شایاں ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو۔“

سوم :- تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے اور اپنے ہاتھ اتنے اونچے کرے کہ بغلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔

حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقف میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا اور حضرت سلمانؓ فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”تمہارا رب حیا والا کریم ہے جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ حیا کرتا ہے اس بات سے کہ وہ ان کو خالی پھیر دے۔“

اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ بغلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی اور دعا میں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ایک آدمی کے پاس سے گذرے کہ وہ دعا کرتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انگلی پر اکتفا کر۔
 اور حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زنجیروں میں جکڑے جائیں۔“ پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ اپنے منہ پر پھیرے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعا میں پھیلاتے تو ان کو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ”جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائے تگتے تھے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کے اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوئی اور دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف ہونی چاہئے۔“

چہارم ہے۔ تضرع اور خشوع کرنا رغبت اور خوف رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَآ وَرَغَبًا وَرَهْبًا (الانبیاء: ۲۱: ۹۰)
 ”بے شک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے“

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اس کو جلا کر دیتا ہے تاکہ اس کا تضرع سنے۔“
 اور بعض اکابر سلف کا گزر ایک واعظ پر سے ہوا وہ دعا میں قافیہ بندی کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے بلاغت جتاتے ہو؟ گواہ رہو کہ میں نے حبیبِ عجمی کو دعائے تگتے دیکھا ہے جن کی دعا کی برکت مشہور ہے وہ اپنی دعا میں اس سے زیادہ نہیں فرماتے

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا جَمِيْعًا لِلّٰهِمْ لَا تَفْضَحْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللّٰهُمَّ وَفَقْنَا لِلْخَيْرِ

”اور ہر طرف سے لوگ آپ کے پیچھے دعائے تگتے تھے“

پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا قبول ہونے کا یقین کرے اور اس بات میں سچی پنجم۔

توقع کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ الہی تو بخش دے اگر چاہے اور اگر چاہے تو مجھ پر رحم فرما بلکہ قطعی درخواست کرے کہ مجھ کو بخش دے اور رحم کر کیونکہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا مانگو کہ تم کو قبول ہونے کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا اور حضرت ابو سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کر دعا سے باز نہ رہو اور یہ مت جانو کہ ہم برے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سب سے برے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی ہے چنانچہ قرآن میں موجود ہے

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (الجم ۱۵ : ۳۶)

”اس نے کہا اے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے“

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (الجم ۱۵ : ۲۷)

”فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو معلوم وقت کے دن تک مہلت ہے“

ششم = چھنا اوب یہ ہے کہ دعا میں مبالغہ کرے یعنی عمدہ حالات میں اس کی مداومت کرے اور تین بار دعا کے الفاظ کہے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار مانگتے اور اگر سوال کرتے تو تین بار کرتے اور چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ دیر ہو گئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں کسی کی دعا تب قبول ہوگی کہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ دعا مانگی اور قبول نہ ہوئی اور جب مانگو تو اللہ سے بہت چیز مانگو کہ تم کریم سے مانگتے ہو“

اور بعض کا قول ہے کہ میں تیس برس سے ایک حاجت طلب کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوتی مگر مجھے اس کے قبول ہونے کی توقع ہے وہ یہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ مجھ کو بے فائدہ چیز کے چھوڑنے کی توفیق عنایت کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے

کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول ہو گیا تو یہ کہے
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّلٰتُ
 ”اور جس کے قبول ہونے میں کچھ دیر ہو جائے تو کہے۔“

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰی كُلِّ حَالٍ۔

ہفتم : ساتواں ادب یہ ہے کہ دعا کو خدا تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی
 سے سوال نہ کرے سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہے ہوں۔

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْاَعْلَى الْوَهَّابِ

اور حضرت ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت مانگنا
 چاہے تو اس کو چاہیے کہ اولاً ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے پھر اپنی
 حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پر کر دے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درودوں
 کو قبول فرماتا ہے تو وہ اس بات سے بزرگ ہے کہ درودوں کے بیچ کے مطلب کو
 چھوڑے

ایک حدیث میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”جب تم
 اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کام اس
 امر سے مقتضی نہیں کہ اس سے کوئی دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری
 کو نہ کرے۔“

ہشتم : حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ
 السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کے ساتھ بدشس کے لیے دعا کرنے نکلے مگر بارش نہ برسی پھر آپ تین دن باہر تشریف
 لے گئے اور بارش نہ ہوئی اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے
 ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کیونکہ تم میں چغل خور ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے فرمایا کہ ان میں وہ کون ہے؟ ہمیں بتا دے تاکہ ہم اس کو اپنے درمیان سے نکال

دیں۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام! چٹلی۔ میں تم کو منع کرتا ہوں اور میں ہی پھر چٹلی کھاؤں۔ آپ نے بنی اسرائیل کو کہا تم سب چٹلی سے توبہ کرو سب نے توبہ کی۔ اس وقت مینہ برسنے لگا۔

اور حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بار سات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ لوگ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور پہاڑوں پر جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جائیں اور تمہارے ہاتھ آسمانوں کے بادلوں تک لگ جائیں اور دعا کرتے کرتے زبانیں تھک جائیں تب بھی میں کسی دعا کر نیوالے کی دعا قبول نہ کروں گا نہ کسی رونے والے پر ترس کھاؤں گلہ جب تک کہ حقداروں کے حقوق ان تک نہ پہنچا دو گے۔ جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اس روز مینہ برسنا۔

اور حضرت مالک بن دینارؒ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر قحط پڑا اور کئی بار مینہ کے لیے نکلے اور مینہ نہ برسا اور ان کے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ ان سے کہہ دو کہ تم میری طرف ہلاک بدنوں سے نکلتے ہو اور وہی ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جن سے بہت سے خون کیے اور تم نے اپنے پیٹوں کو حرام سے بھر رکھا ہے۔ اب میرا غصہ تم پر زیادہ ہو گیا ہے اور دوری کے سوا تم کو مجھ سے ہرگز کچھ نہ ملے گا۔

اور ابو الصدیق ناجیؒ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار مینہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے۔ دیکھا کہ ایک چیونٹی کر کے بل پڑی پاؤں آسمان کی طرف کر کے کہہ رہی ہے کہ الہی! ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہم کو تیری روزی سے کسی طرح بے پروائی نہیں، ہم کو دوسروں کے گناہوں کے عوض میں ہلاک مت کر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا کہ "لوٹ چلو تم کو مینہ تمہارے سوا دوسرے حیوانوں کی دعا سے ملے گا" اور حضرت اوزاعیؒ کہتے ہیں کہ لوگ مینہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے ان میں بلال بن سعدؓ نے کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا

اے حاضرین! تم کو اپنے خطاوار ہونے کا اقرار ہے کہ نہیں! انہوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہے پھر حضرت بلال بن سعدؓ نے کہا الہی! ہم نے سنا ہے کہ تو نے اپنی کتاب مجید میں فرمایا ہے۔

مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ مَسْئِلٍ (الترجمہ: ۹ : ۹۱)
 ”یعنی نیک کاروں پر کوئی الزام نہیں۔“

اور ہم تو اپنی برائی کا اقرار کر چکے ہیں پس تیری مغفرت ہم جیسوں کے لیے ہے الہی! ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر مینہ برسایہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے تو پانی برسنے لگا اور مالک بن دینارؓ سے لوگوں نے کہا کہ آپ پروردگار سے ہمارے لیے دعا کریں کہ مینہ برسائے انہوں نے فرمایا تم مینہ میں دیر سمجھتے ہو اور میں پتھروں میں دیر جانتا ہوں یعنی خطائیں ہماری اس قدر ہیں کہ پتھر برسیں۔

اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مینہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جنگل میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ ”جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جائے اتنا کہنا تھا کہ سب لوگ لوٹ گئے صرف ایک شخص جنگل میں رہ گیا آپ نے فرمایا کیا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے عرض کیا کہ میں اور تو کچھ گناہ نہیں جانتا۔ مگر یہ البتہ ہوا ہے کہ میں ایک روز نماز پڑھ رہا تھا پاس سے ایک عورت گذری میں نے اس کو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے آنکھ میں انگلی ڈال کر آنکھ نکل لی اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو دعا کر اور میں آمین کہتا ہوں اس شخص نے دعا کی اسی وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا اور یحییٰ غسانی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشک سالی ہوئی لوگوں نے اپنے علماء میں سے تین شخص چھانٹے اور ان کے ساتھ دعا کے لیے نکلے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ الہی! تو نے تو رات میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اس کو معاف کر دیں گے۔ الہی! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم کو

معاف کر اور دوسرے نے کہا الہی! تو نے تورات میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کریں الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں ہم کو آزاد کر اور تیسرے نے کہا الہی! تو نے تورات میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب ہمارے دروازے پر مسکین آکھڑے ہوں تو ہم ان کو محروم نہیں پھیریں گے الہی ہم تیرے مسکین ہیں اور تیرے دروازے پر آکھڑے ہوئے ہیں ہماری دعا کو تو نامنظور مت کر اس کے بعد ان پر مینہ برسا۔

اور عطا سلمیٰ کہتے ہیں کہ ایک سل ایسی خشک سالی ہوئی کہ ہم مینہ کی دعا کیلئے نکلے باہر دیکھا تو سعدون مجنون قبرستان میں ہمیں ملے انہوں نے مجھ کو دیکھا اور کہا کیا دن قیامت کا ہے یا لوگ قبروں سے نکل پڑے ہیں میں نے کہا ایسی بات نہیں بلکہ مینہ نہیں برستا اس لیے دعا کو نکلے ہیں انہوں نے کہا کہ اے عطا! کھوٹے سکوں والوں سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلائیں کہ پرکھیا بڑا پینا ہے پھر انہوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھ کر کہا الہی و سیدی و مولائی! اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ بہ طفیل اپنے اسمائے مکنون اور اپنی نعمائے مخزون کہہ ہم کو کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرمائے۔ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ عطا کہتے ہیں کہ سعدون نے یہ تمام دعائے کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چمکی اور پانی موسلا دھار برسنے لگا۔ سعدون وہاں سے یہ کہتے ہوئے چل دیے۔ زاہد و اہل عبادت کو ہی حقیقت میں فلاح ہے

اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا۔ خشکی بہت تھی لوگ دعا کے لیے نکلے میں بھی ان کے ساتھ نکلا اتفاقاً ایک حبشی غلام آیا۔ جو ایک موٹی چادر کا تہہ لئے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی۔ وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے اسے یوں کہتے ہوئے سنا الہی! گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی وجہ سے تیرے نزدیک یہ صورتیں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے مینہ کو آسمان سے روک دیا ہے کہ اس سے اپنے بندوں کی تادیب کرے۔ پس حلم و وقار والے اور اے وہ کہ تیرے بندے تیری طرف سے نیکی اور احسان کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تجھ سے

سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ لڑکا یہی کہتا رہا کہ ابھی اور اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور مینہ برسنے لگا۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں فضیل کے پاس گیا انہوں نے مجھ کو کہا کہ تم او اس معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا ایک بات تھی جس پر دوسرا شخص مجھ سے آگے بڑھ گیا اور وہی اس کا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے ان سے اس قصہ کو نقل کیا وہ چیخ مار کر بے ہوش گر پڑے۔

مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مینہ کی دعا کے لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے۔ جب حضرت عمر دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ الہی! کوئی بلا آسمان سے بغیر گناہ کے نہیں اتری اور نہ کبھی بغیر توبہ کے کوئی بلا ٹلی اور لوگوں نے میری قرابت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے تیرے سامنے کر دیا ہے اور یہ ہمارے ہاتھ گناہوں کے ساتھ تیری طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری پیشانی کے بال توبہ سے تیری طرف کھینچے ہوئے ہیں اور تو وہ نگہبان ہے کہ بے ہوشوں سے بے خبر نہیں رہتا اور نہ شکستہ حل کو تلف کے موقع میں چھوڑتا ہے۔ اب چھوٹے تضرع کرتے ہیں اور بڑے روتے ہیں اور دہائی کی آوازیں بلند ہوئیں اور تو باطن اور سب کے خفیہ امر کو جانتا ہے الہی! بس اپنی فریاد رسی کی بدولت ان کو پانی دے پشتر اس کے کہ وہ ناامید ہو کر تباہ ہو جائیں کہ تیری رحمت سے بجز کافروں کے اور کوئی ناامید نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یہ کلام پورا نہیں کیا تھا کہ پہاڑ جیسا بادل آگیا اور برسنے لگا!

باب نمبر ۱

خلوت شریف

خلوت نشینی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو طور پر اپنی ہمکلامی سے نوازنے سے پہلے چالیس دن رات یکسوئی سے اپنی عبادت اور ذکر و فکر میں منہمک رہنے کا حکم فرمایا۔

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے

وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ نَلْقَىٰ لَهْلَهً ۖ وَآتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ لَيْلَاتٍ وَبَارِعَيْنَا لَيْلَةً ۖ (الاعراف: ۴: ۱۳۲)

”اور ہم نے حضرت موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ فرمایا اور اس کی تکمیل مزید دس راتوں سے کی پس ان کے رب کی چالیس راتوں کی میعاد پوری ہو گئی۔“

اس عرصہ میں حضرت موسیٰ نے خلوت نشینی اختیار فرمائی کیونکہ آپ نے اپنی جگہ اپنی قوم کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے کام کیلئے حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا چالیس راتوں کی خلوت و عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خصوصی نوازشات اور عنایات سے فیض یاب کیا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت مقدسہ کو نزول وحی سے قبل خلوت کی طرف بہت راغب کیا گیا اور آپ نے عار حرا میں کئی کئی دن خلوت نشینی اختیار فرمائی۔ بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت میں خلوت کا رجحان تھا۔ علامہ جلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلان عزت نشینی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

الف صلى الله عليه وسلم العبادۃ والخلوۃ فی حال کونہ طفلًا (السیرۃ الحلبیۃ: ۱: ۲۸۲)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی سے عبادت اور خلوت سے انس رہا۔

لیکن جب زمانہ بعثت قریب آیا تو ذوق خلوت میں شدید اضافہ ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ

ثم حبب اليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليلي

زوات العدا (صحیح بخاری: ۲)

”پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عزلت نشینی محبوب ہو گئی اور غار حرا میں گوشہ نشینی اختیار کر کے آپ متعدد راتیں عبادت میں مصروف رہتے“
آپ فرماتی ہیں

و حسب اللہ تعالیٰ الیہ الخلوۃ فلم یکن شیئاً أحب الیہ من ان یخلو وحده
”اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کو مرغوب بنا دیا۔
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشین رہنے سے زیادہ کوئی کام بھی پسند
نہ تھا۔“ (سیرت ابن ہشام ۱: ۲۳۴)
ملا علی قاری فرماتے ہیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلوت نشینی تین یا سات دنوں پر یا بعض اوقات
تیس یا چالیس ایام پر مشتمل ہوتی تھی اور صوفیاء کرام کی چالیس دنوں کی خلوت نشینی
(چلہ) اسی حکم کے تابع ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کے ایام میں عبادت شریعت ابراہیمی کے
مطابق ذکر و فکر اور مراقبہ ہوتی تھی۔

ایک مقام پر علامہ اقبال فرماتے ہیں

از کم آمیزی تخیل زندہ تر

زندہ تر جو سجدہ تر پائندہ تر

حضرت عائشہ فرماتی ہیں :

عن عائشہ اول ما بدأ بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا
الصالحۃ فی النوم لکان لا یری رؤیا الا جائت مثل لفق الصبح ثم حبب
الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتعنت فیہ و هو التعبد الیہالی فوات
العدد قبل ان ینزع الی اہلہ و یتزود لئلا ینزل الی خدیجۃ فیتزود
لمثلها حتی جاءہ الحق و هو فی غار حراء۔ (صحیح بخاری ۱: ۲)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ آپ نیند میں

سچے خواب دیکھتے تھے جو خواب بھی آپ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صبح ہوتے پھر آپ کو تنہائی مرغوب ہو گئی چنانچہ آپ غار حرا میں تنہا مسلسل کئی دن اور کئی راتیں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ آپ اپنا کھانا خود ساتھ لے جاتے تھے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہؓ کے پاس واپس آکر دوبارہ کھانا لے جاتے یہاں تک کہ غار حرا میں حق آپ پر نازل ہو گیا۔

روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک سو میں مبتلا ہوئے چالیس دن اور چالیس رات سجدہ میں پڑے رہے اس کے بعد انھیں خدا کی طرف سے معافی ملی۔ بہر حال یہ حقیقت ہے کہ تنہائی اور گوشہ نشینی ارباب حق کا اصل طریقہ ہے اور جو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرے اس کی ساری عمر خلوت نشینی میں گزرتی ہے۔ یہی دین داری کا محفوظ راستہ ہے۔ تاہم اگر کوئی اس راہ پر گامزن نہ ہو سکے اور وہ اپنے نفس اور اہل و عیال میں پھنسا ہوا ہو تو اسے بھی ایک حد تک اس طریقہ پر چلنا چاہیے۔

حضرت سفیان ثوریؒ نے فرمایا کہا جاتا ہے کہ جو بندہ حق چالیس دن تک خلوص دل کے ساتھ خدا کی عبادت کرے خدا اس کے قلب میں نہ صرف حکمت کی نشوونما کرتا ہے بلکہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق بھی پیدا کرتا ہے اور دنیا کے امراض اور ان کے علاج سے بھی آگاہ کرتا ہے اس طرح وہ بندہ حق سل میں ایک مرتبہ اپنے اوپر قابو پالیتا ہے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”جو کوئی چالیس صبحوں تک اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ رہے حکمت کے چشمے اس کے دل سے پھوٹ کر اس کی زبان پر آتے ہیں۔“

حضرت ذوالنون مصریؒ کا قول ہے میں نے خلوت سے زیادہ اخلاص پیدا کرنے والی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ لہذا جس نے خلوت کو اختیار کیا اس نے اخلاص کے ستون کو تمام لیا اور صدق و حقیقت کا ایک بڑا رکن حاصل کر لیا۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہے تمہیں برائی اسی سے ملتی ہے جسے تم جانتے ہو اسی وجہ سے بزرگوں کی ایک جماعت

نے صحبت کو ناپسند کیا ہے اور گوشہ نشینی اور تنہائی کو افضل قرار دیا ہے اس جماعت میں حضرت ابراہیم بن ادہم، داؤد طالی اور سلیمان الخواص شامل تھے بلکہ سلیمان الخواص کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ ان سے کہا گیا۔

شیخ ابراہیم بن ادہم آئے ہیں کیا تم ان سے ملاقات نہیں کرو گے ہانہوں نے فرمایا اگر کوئی خونخوار درندہ میرے پاس آجائے تو وہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ ابراہیم بن ادہم سے ملاقات کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں ان سے ملوں گا تو ان سے اچھی گفتگو کروں گا اور نفس کے بہترین احوال کو ظاہر کر کے نفس کو اپنے اوپر غالب کر لوں گا۔ اس میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔

یہ اس شخص کا کلام ہے جو اپنے نفس کو اور اس کے اخلاق کو اچھی طرح جانتا تھا اور امر واقعہ بھی یہ ہے کہ دو ہم نشینوں میں اس بات کا امکان ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔

حضرت ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عقرب ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان کا بہترین مال بھیڑ بکریاں ہوں گی جنہیں لیکر وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور پانی کے نشیبی علاقوں میں پھرے گا۔ وہ اپنے مذہب کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے خلیل حضرت ابراہیم کی زبانی اس طرح ذکر کیا ہے۔

وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي (مریم ۱۹ : ۲۸)

”میں تم سے اور ان چیزوں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں اور صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں۔“

اسی طرح انہوں نے اپنی قوم پر عزت نشینی کے ذریعے غالب آنے کی کوشش کی۔ عزت کی دو قسمیں ہیں = (۱) فرض (۲) فضیلت

برائی اور برے لوگوں سے الگ رہنا فرض ہے اور فضول باتوں اور فضول لوگوں سے الگ رہنا فضیلت ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خلوت عزت سے مختلف ہے خلوت

دوسروں سے الگ رہنے کو کہتے ہیں۔ اور عزلت نفس اور اس کی خواہشوں اور اللہ سے غافل کرنے والی چیزوں سے الگ رہنے کا نام ہے۔ اس لحاظ سے خلوت کا وجود عام ہے اور عزلت کیاب ہے۔

صحبت کے خطرات:-

۱. شیخ ابو بکر وراقؒ فرماتے ہیں جو فتنے حضرت آدمؑ سے لیکر ہمارے زمانے تک پیدا ہوئے ان سے وہی محفوظ رہا جس نے میل جول سے پرہیز کیا۔
کہتے ہیں "سلامتی کے دس حصے ہیں اس کے نو حصے خاموشی میں موجود ہیں اور ایک حصہ عزلت نشینی میں ہے۔"

بعض حضرات نے کہا ہے کہ خلوت اصل بنیاد ہے اور میل جول عارضی ہے۔ لہذا اصل بنیاد کو پکڑنا چاہیے اور صرف بقدر ضرورت لوگوں سے میل جول رکھنا چاہیے۔ جب ضرورت کے موقع پر لوگوں سے ملا جائے تو خاموشی اختیار کی جائے کیونکہ یہی اصل بنیاد ہے اور گفتگو عارضی چیز ہے اس لیے صرف ضرورت کے موقع پر ہی بات کی جائے۔

کیونکہ خطرے بہت زیادہ ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لئے بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے۔ بہر حال اختلاط اور صحبت سے بچنے کے بارے میں بہت سی احادیث و روایات ہیں جن سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔

اس سلسلے کی مکمل ترین روایت حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کی ہے

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگوں پر ایسا زہانہ ضرور آئے گا جب کسی دیندار کی دینداری محفوظ نہ رہے گی۔ سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے دین کو لیکر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف اور ایک بلند پہاڑ سے دوسرے بلند پہاڑ کی طرف اور ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگے گا۔ جس طرح ایک لومڑی چھپ کر بھاگتی پھرتی ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہؐ یہ کب ہو گا؟ فرمایا۔ یہ اس وقت ہو گا جب ذریعہء معاش گناہوں کے سوا اور کسی طریقہ سے حاصل نہیں ہو گا۔ اگر

ایسا زمانہ آجائے تو اس وقت مجرد رہنا حلال ہو گا۔ لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے تو ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا۔ اس زمانے میں انسان کی ہلاکت اپنے والدین کے ہاتھوں سے ہو گی اور اگر اس کے والدین نہیں ہیں تو اس کی ہلاکت بیوی اور اولاد کے ہاتھوں ہو گی۔ اگر اس کی بیوی بچے نہ ہوں گے تو یہ ہلاکت اس کے رشتے داروں کے ہاتھوں ہو گی۔ لوگوں نے عرض کی کہ کیا رسول اللہؐ یہ کیسے ہو گا آپ نے فرمایا وہ لوگ اسے تنگی معاش پر شرم دلائیں گے تو وہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے گا اس طرح وہ اسے ہلاکت کے مقام تک پہنچادیں گے

قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے

لَوْ كُنْتَ لَفْظًا غَلِيظًا لَّالْقَلْبِ لَا نَفْضُوا مِنْ حَوْلِكَ - (آل عمران ۳: ۱۵۹)

”اگر تم تند خو اور سنگ دل ہوتے تو وہ لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے“

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سراپا محبت و رحمت

ہیں۔ مگر یہ امر واقعہ ہے کہ اس عالم گیر محبت کے جذبات کے باوجود آپ نے گوشہ نشینی

اختیار کی کیونکہ جس میں یہ وصف جس قدر زیادہ مستحکم اور مکمل ہو گا اسی قدر زیادہ

ابتدا میں وہ عزت نشینی اختیار کرے گا۔ اسی لیے آپ کو ابتدائی زندگی میں خلوت نشینی

نیز مرغوب تھی اور غارِ حرا میں کئی راتیں خلوت نشین ہو کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لہذا

عزت نشینی محبت کے جذبے کا خاتمہ نہیں کرتی اور جن لوگوں نے یہ خیال کیا کہ

عزت اس جذبے کو ختم کر دیتی ہے وہ مغالطہ میں ہیں انھوں نے عزت کو ترک کر

کے یہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کی مگر یہ ان کی غلطی ہے۔

انبیاء اور اولیاء جن کے اندر محبتِ خلاق کا جذبہ قوی تر ہوتا ہے عزت نشینی کو

اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ تصفیہ نفس کا پورا حق ادا کر لیتے ہیں تو رو میں پہلی حقیقی

محبت کے ماتحت اپنے ہم جنس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور جب خدا انھیں مخلوق

کی طرف دوبار بھیجتا ہے تو ان کا لوگوں سے میل جول کا طریقہ پاکیزہ ہو جاتا ہے بلکہ

پاکیزہ نفوس انوارِ روحانی سے روشن ہو جاتے ہیں اور کامل فطری محبت کا جذبہ اس

صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف خدا کے بندوں سے محبت کرتے ہیں بلکہ بندگانِ خدا بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح جو شخص باہمی محبت کے اصول پر عمل پیرا ہو، اس کے نزدیک عزت نشینی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔

خلوت اہل صفا کی صفت ہے اور گوشہ نشینی اللہ کے ساتھ وصل کی علامت ہے مرید کے لیے ابتدا میں اپنے ہم جنسوں سے علیحدہ رہنا ضروری ہے۔ گوشہ نشینی کے وقت اس کا عقیدہ یہ ہو کہ لوگوں سے الگ رہنے سے لوگ اس کے شر سے بچے ہوئے ہیں۔

کسی نے ایک خلوت نشین زاہد کو دیکھا اور پوچھا کیا آپ زاہد ہیں یا اس نے جواب دیا نہیں میں تو کتے کا پاسبن ہوں۔ میرا نفس کتا ہے جو لوگوں کو کلاتا ہے لہذا میں۔۔۔ اسے لوگوں میں سے الگ کیا۔ تاکہ وہ اس سے بچے رہیں۔

عزالت در حقیقت بری خصلتوں سے کنارہ کشی کا نام ہے۔ لہذا عزالت کی تاثیر کی غرض و غایت اپنی صفات کو تبدیل کرنا ہے اپنے وطن سے دوری مقصود نہیں یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ عارف کون ہے تو جواب ملا "کائن بائن" ساتھ بھی ہو اور جدا بھی ہو۔ مقصد یہ ہے کہ وہ مخلوق کے ساتھ رہتا ہے مگر اپنے باطن کے اعتبار سے اس سے جدا ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور باطن مخلوق سے جدا ہوتا ہے اور اس کا باطن فقط اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔

ابو یزیدؒ سے مروی ہے میں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو میں نے عرض کیا یا اللہ! میں تجھے کیسے پاؤں فرمایا "اپنے نفس سے جدا ہو کر چلے آؤ"

حقیقی خلوت کا معنی:-

جس نے لوگوں کی صحبت چھوڑ کر خلوت اختیار کی اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کے ذکر کے سوا تمام چیزوں کے ذکر سے علیحدگی اختیار کرے اور سوائے اپنے رب کی رضا کے ہر قسم کے ارادوں سے علیحدہ رہے نیز یہ کہ اگر نفس کسی قسم کے اسباب کا بھی مطالبہ کرے تو یہ اس سے بھی علیحدہ ہو اگر اس میں یہ صفت نہ پائی جائیں تو اس

کی خلوت اسے آزمائش اور مصیبت میں ڈال دے گی۔

گوشہ نشینی یہ ہے کہ تو لوگوں کے ہجوم میں داخل ہو جائے مگر اپنے باطن کو لوگوں کی مزاحمت سے محفوظ رکھے اور تمہارے باطن کا تعلق حق کے ساتھ رہے۔

حضرت سہیلؒ فرماتے ہیں کہ خلوت اس وقت صحیح ہو سکتی ہے جب کہ حلال روزی کھائی جائے اور اللہ کے حقوق ادا کیے بغیر کوئی شخص رزق حلال کھا نہیں سکتا۔ حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں "میں نے کوئی چیز خلوت سے بڑھ کر اخلاص پر اکسانے والی نہیں دیکھی۔"

ابو عبد اللہ اہلیؒ فرماتے ہیں "خلوت تمہاری دوست بھوک تمہارا کھانا اور مناجات تمہاری گفتگو ہونی چاہیے اس کا نتیجہ یہ ہو گا یا تو مرجائے گا یا اللہ تک پہنچ جائے گا۔" حضرت ذوالنون مصریؒ فرماتے ہیں "وہ شخص جو خلوت میں جا کر مخلوق سے چھپا رہا وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ساتھ ہو کر مخلوق سے چھپا رہا۔" سعید بن حربؒ فرماتے ہیں کہ "میں کوفہ میں مالک بن مسعودؓ کے پاس گیا وہ اپنے گھر میں اکیلے تھے میں نے عرض کیا کیا تنہائی میں آپ وحشت محسوس نہیں کرتے؟ فرمایا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی شخص اللہ کی محبت میں وحشت محسوس کر سکتا ہے۔"

خلوت نشینی کے فوائد:-

اول:- خلوت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ عبادت اور ذکر و فکر کے لیے فارغ ہونا اور خلق کی مناجات کے عوض میں اللہ تعالیٰ کی مناجات سے انس حاصل کرنا اور معاملہ دین و دنیا اور ملکوت زمین و آسمان میں اسرارِ الہی کے معلوم کرنے میں لگا رہنا نصیب ہوتا ہے کیونکہ یہ امور فراغت کو چاہتے ہیں اور اختلاط کی صورت میں فراغ میسر نہیں ہے۔ پس عزلت ہی ان امور کا وسیلہ ہوتی ہے اسی لیے کسی حکیم نے کہا ہے کہ کوئی شخص بغیر کتاب اللہ کے تمسک کے خلوت نہیں کر سکتا اور جو لوگ کتاب اللہ پر تمسک کرتے ہیں وہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا سے راحت پائی اور اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کے

سب سے کرتے ہیں ذکر اللہ ہی پہ زندہ رہے اور ذکر اللہ ہی پر وقت پائی اور ذکر الہی پر ہی اللہ سے جا ملے۔ اور اس میں شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو اختلاط فکر و ذکر سے مانع ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے حق میں عزلت ہی بہتر ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء میں غارِ حرا میں سب سے علیحدہ ہو کر عزلت فرماتے تھے۔

یہاں تک کہ آپؐ میں نور نبوت کامل ہو گیا۔ پھر مخلوق سے آپؐ کو حاجت نہ ہوتی تھی ظاہری بدن سے آپؐ مخلوق کے ساتھ اور دل سے متوجہ الی اللہ ہیں۔ حتیٰ کہ لوگوں کو گمان تھا کہ حضرت ابو بکرؓ آپؐ کے خلیل ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ لو كنت متخذنا خلیلا لا اتخذنا ابا بکر خلیلا ولكن صاحبکم خلیل اللہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن تمہارا ساتھی (ابو بکرؓ) اللہ کا دوست ہے ظاہر میں لوگوں سے ملا رہتا۔ اور باطن میں ہمہ تن خدا کی طرف متوجہ رہتا۔ بجز زور نبوت کے اور کسی کی مجال نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہر ضعیف شخص اپنے نفس سے دھوکے میں آکر اس مرتبہ کی طمع کرنے لگے۔

اور بعض اولیاء اللہ کا درجہ اس قدر جانا کچھ بعید نہیں۔

چنانچہ حضرت جنید بغدادیؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں تیس برس سے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہوں اور لوگوں کو گمان ہے کہ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ بات اس شخص کو میسر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا ڈوبے کہ اس میں غیر کی گنجائش نہ رہے۔“

اور ایسا ہونا محال نہیں اس لیے کہ یہ تو مخلوق کے عاشقوں کے ہاں بھی ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے ملتے ہیں مگر یہ نہیں سمجھتے کہ خود کیا کہتے ہیں۔ اور دوسرے ان سے کیا کہتے ہیں کیونکہ محبوب کی فریفتگی دل پر کامل درجہ کی ہوتی ہے کیونکہ جس شخص پر دنیاوی امور کے باب میں کوئی سخت تردد آ پڑتا ہے تو بعض اوقات اس میں ایسا ڈوبتا ہے کہ لوگوں سے ملتا ہے مگر کسی کو نہیں پہچانتا اور نہ ان کی آواز سنتا ہے۔ اور عاقلوں کے نزدیک آخرت کا معاملہ بہت بڑا ہے اگر اس کی فکر میں عاشقوں کا ایسا حال ہو

جائے تو کیا بعید ہے مگر اکثر دل کے لیے عزت سے مدد لینا بہتر ہے۔ اسی وجہ سے کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ خلوت سے لوگوں کی غرض کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس سے یہ مطلوب ہے فکر و الم پیدا ہو اور علوم دلوں میں ثابت اور مستحکم ہوں تاکہ عمدہ طریقے سے زندگی گزاریں اور معرفت کی شیرینی چکھیں۔ کسی راہب سے کہا گیا تم تنہائی پر بڑے صابر ہو۔

اس نے کہا میں تو تنہا نہیں رہتا اپنے پروردگار کا ہمیشہ ہوں جب میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کچھ فرمائے تو اس کی کتاب پڑھنے لگتا ہوں اور اگر چاہتا ہوں کہ میں اس سے کچھ کہوں تو نماز پڑھتا ہوں۔

اور کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ زہد و عزت سے تجھے کیا چیز ملی؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا انس۔“

۱. حضرت غزوان رقاشیؓ سے کسی نے پوچھا یہ ہم نے مانا کہ آپ ہنستے نہیں مگر آپ کو دوستوں کے پاس بیٹھنے سے کونسی چیز مانع ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس سے مجھے غرض تھی اسی کی ہمیشہ سے مجھے راحت ملے گی اور دوستوں کے پاس بیٹھنا بیکار ہے۔

حضرت حسن بصریؓ سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے کہ ہم نے اس کو جب دیکھا ہے وہ تنہا ایک ستون کی آڑ میں بیٹھا رہتا ہے وہ آپ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا اب اگر تم اس کو دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا ایک دن لوگوں نے اس کو دیکھا اور آپ سے کہا کہ وہ شخص ہے جس کا حال ہم نے آپ سے کہا تھا۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اے بندہ خدا! مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تجھے عزت پسند ہے مگر کیا بات ہے کہ تم لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ایسا ہی معاملہ ہے جس نے مجھے لوگوں سے ملنے سے روک دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے شخص کے پاس بیٹھا کرو جس کا نام حسنؓ ہے؟ انہوں نے کہا میں ایسے معاملہ میں لگا ہوا ہوں کہ مجھے نہ لوگوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت ہے نہ حسنؓ کی پاس۔ آپ نے پوچھا کہ میاں صاحب وہ کونسا امر ہے؟ اس نے کہا صبح و شام مجھ پر خدا تعالیٰ کی رحمت

ہوتی رہتی ہے اور میں گناہ کرتا رہتا ہوں تو میں نے سمجھا کہ نعمت الہی پر اسکا شکر کروں اور اپنے گناہوں کے لیے اس سے مغفرت کی درخواست کروں پس ان دونوں باتوں سے مجھے فرصت نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا اے بندۂ خدا! میرے نزدیک تو حسنؓ سے زیادہ سمجھتا ہے جو کلام تو نے شروع کر رکھا ہے اس کو جاری رکھ۔

کہتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی بیٹھے ہوئے تھے کہ حرم بن حبانؓ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ جواب دیا آپ سے انس حاصل کرنے آیا ہوں۔ حضرت اویسؓ نے فرمایا مجھے ایسا کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ جو خدا کو پہچاننے کے بعد غیر سے انس حاصل کرے۔

ابن مبارکؒ فرماتے ہیں اس شخص کا کیا اچھا حال ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے اور ایک نیک بخت نقل کرتے ہیں کہ میں شام کی سیر کرتا پھرتا تھا کہ ایک عابد کو کسی پہاڑ سے نکلنے دیکھا وہ ایک درخت کی آڑ میں چھپ گیا میں نے اس کے پاس جا کر کہا سبحان اللہ! آپ اتنے بخیل ہیں کہ یہ گوارہ بھی نہیں کرتے کہ میں آپ کو دیکھوں۔ اس نے کہا کہ میاں صاحب! اصل بات یہ ہے کہ میں اس پہاڑ میں مدتِ مدید سے اپنے دل کا علاج کر رہا ہوں کہ دنیا اور اہل دنیا سے صبر کرے اور اس باب میں میں نے بہت مشقت اٹھائی ہے اور عمر صرف کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ باری تعالیٰ نے میرے دل کا اضطراب دور کیا اور تنہائی و علیحدگی سے اس کو مانوس کر دیا۔ اب میں نے تمہیں دیکھا تو خوف ہوا کہ دل کا حال پہلے جیسا نہ ہو جائے تم مجھ سے الگ رہو کہ میں تمہارے شر سے پناہ مانگتا ہوں رب العارفین اور حبیب القانتین کی پناہ پھر ایک بار نعرہ مارا کہ آہ افسوس! میں اتنا زیادہ ٹھہرا پھر میری طرف سے منہ پھیر لیا اور ہاتھوں کو جھٹک کر کہا اے دنیا! مجھ سے الگ رہ۔ میرے سوا کسی اور کو اپنی زینت دکھا اور جو تجھ کو چاہے اس کو دھوکا دے پھر کہا وہ ذات پاک ہے جس نے اپنی خدمت کی لذت اور اپنی طرف منقطع ہونے کی حلاوت عارفوں کے دلوں کو ایسی چمکائی جس سے ان کے دل بہشت اور حوروں کی یاد بھول گئے اور ان کی طبیعتوں کو

صرف اپنی ہی یاد میں تسکین دی کہ ان کے نزدیک کوئی چیز اس کی مناجات سے بڑھ کر نہیں۔ پھر قدوس قدوس کہتا ہوا چلا گیا غرضیکہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس اور اس کی معرفت کی کثرت ہوتی ہے۔

اسی وجہ سے کسی حکیم نے کہا ہے "جب آدمی اپنے آپ میں فضیلت نہیں پاتا تو خود اپنے نفس سے وحشت کرتا ہے اور اسی وجہ سے لوگوں سے زیادہ مل کر وحشت کو اپنے نفس پر سے دفع کرتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اس کی ذات میں فضیلت ہوتی ہے تو تنہائی کو تلاش کرتا ہے تاکہ خلوت کے باعث فکر پر مدد لے اور علم و حکمت کو ظاہر کرے اور کہتے ہیں کہ آدمیوں سے انس حاصل کرنا افلاس کی نشانی ہے حاصل یہ کہ خلوت سے فراغ کا ملنا بہت بڑا فائدہ ہے۔

دوئم۔

عزالت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو گناہ اکثر اختلاط سے سرزد ہوتے ہیں، تنہائی میں آدمی ان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور وہ گناہ چار ہیں۔ (۱) غیبت (۲) ریا کاری (۳) چپ رہنا (۴) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے چوری چوری طبیعت میں اخلاق قبیحہ اور اعمالِ نجسینہ کا داخل ہونا جن کا باعث حرص دنیا ہوتی ہے۔

غیبت کا تو حال یہ ہے کہ اختلاط کی صورت میں اس سے بچا رہنا ایک بڑا کام ہے۔ بجز صدیقوں کے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے کہ غیبت کرنا لوگوں کی عادت ہے جہاں بیٹھتے ہیں اس کا چرچا رکھتے ہیں بلکہ اس میں چاشنی اور لذت اور نفل کی سی حلاوت سمجھتے ہیں اور تنہائی کی وحشت کو اسی سے ٹالتے ہیں پس اگر تم لوگوں سے اختلاط کر کے انھیں کی باتیں کرو گے تو گنہگار ہو گے اور اگر خاموش رہو گے تو بھی غیبت کرنیوالوں میں ہی گئے جاؤ گے، کیونکہ غیبت کو سننے والا ایسے ہی ہے جیسے غیبت کرنے والا ہو۔ اگر تم لوگوں کو غیبت سے منع کرو گے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور جس کی غیبت کرتے تھے اس کی غیبت چھوڑ کر تمہاری غیبت شروع کر

دیں گے اور یک نہ شد و شد کا مضمون ہو گا بلکہ بعید نہیں کہ وہ تمہیں غیبت سے بھی
بڑھ کر حقیر جانیں اور گالیاں سنائیں ۴

اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے اصول میں سے ہے اور واجب ہے۔
اور جو شخص لوگوں سے اختلاط کرے گا تو وہ لوگوں میں ضرور بری باتیں دیکھے گا اگر
ان بری باتوں کو دیکھ کر سکون کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہرے گا اور اگر بری
باتوں سے منع کرے گا تو خود نقصان اٹھائے گا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں گے۔
اور بعید نہیں کہ جن افعال سے منع کیا ہو ان سے بڑھ کر اسے قبیح افعال دیکھنے
پڑیں۔ اور ان افعال سے احتراز تلاش کرنا پڑے جبکہ عزلت میں ان امور سے نجات
ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ایک بار خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگو! تم یہ آیت پڑھتے

ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
”اے ایمان والو! تم پر اپنی جانوں کا فکر لازم ہے جو کوئی بہکا تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا
جب تم راہ پر ہوئے، مگر تم اس آیت کو اس کی جگہ استعمال نہیں کرتے اور میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے

اِذَا رَأَى النَّاسَ الْمُنْكَرَ لَمْ يَغْمِرْهُ اشْكَانُ بَعْضِهِمُ اللَّهُ بِعَقَابِ
”اور جب لوگ بری بات کو دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو عجب نہیں کہ خدا تعالیٰ سب
کو عذاب فرمائے ۴

ایک اور حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے سے
پرکش فرمائے گا یہاں تک کہ یوں ارشاد کرے گا کہ دنیا میں جب تو نے بری بات
دیکھی تھی اس کو کیوں نہ روکا پس اگر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب سمجھا دے گا تو وہ
عرض کرے گا ابھی! مجھ کو تیرے رحم کی توقع تھی اور لوگوں سے خوف تھا۔ اور یہ اس
صورت میں ہے کہ مار پیٹ سے ڈرے یا ایسی بات سے جس کی طاعت اپنے آپ میں
نہ ہو اور اس کی پہچان مشکل ہے اور خطرے سے خالی نہیں اور عزلت میں اس سے

نجات ہے اور اچھی بات کے کرنے سے خصومت کا ابھار اور سینوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔

اور جو شخص امر بالمعروف کا امتحان کرتا ہے نہ دامت اٹھاتا ہے کیونکہ امر بالمعروف کرنا ایسا ہے کہ جب کوئی ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنا چاہے تو عجب نہیں کہ دیوار اسی پر آ رہے اور پھر کچے کاش میں اسے جھکی ہوئی ہی رہنے دیتا ہاں اگر کچھ لوگ اس کو مدد دیں اس طرح کہ دیوار کو تھام لیں اور سب ملکر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو البتہ سیدھا ہونا بدون ضرر کے ہو سکتا ہے۔ لیکن امر بالمعروف کرنے میں مددگار اس زمانہ میں کہاں کہ ان کے سہارے کسی کو کچھ کہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آدمی کینج عافیت اختیار کرے اور ریا ایک دردِ لا علاج ہے جس سے احتراز کرنا ابدال اور اوتاد کو بھی دشوار ہے کیونکہ جو شخص لوگوں سے ملے گا اسے مدارات کرنی پڑے گی۔ اور جو مدارات کرے گا وہ ریا کرے گا اور جو ان کے دکھاوے کیلئے عمل کرے گا۔ وہ بھی ان باتوں میں مبتلا ہو گا جن میں وہ ہیں اور جیسے وہ تباہ ہوئے ویسے ہی وہ بھی تباہ ہو گا۔

حضرت سری سقلیٰ فرماتے ہیں کہ ”اگر میرے پاس کوئی دوست آئے اور میں اس کے دکھانے کو اپنی داڑھی ہاتھ سے برابر کروں تو مجھے یہ ڈر ہے کہ میرا نام کہیں منافقوں کے دفتر میں نہ لکھا جائے اور حضرت فضیلؒ تنہا مسجد حرام میں بیٹھے تھے کہ ان کا ایک دوست ان کے پاس گیا انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے اس نے کہا دل بہلانے کے لیے انہوں نے فرمایا یہ تو وحشت کا کام ہے کیونکہ تم یہی چاہتے ہو کہ میرے دکھانے کو زینت کرو میں تمہارے دکھانے کو بن سنور کر بیٹھوں اور تم میری خاطر جھوٹ بولو اور میں تمہاری خاطر پیس اس سے بہتر یہ ہے کہ یا تو تم میرے پاس سے چلے جاؤ یا میں تمہارے پاس سے اٹھ جاؤں اور کسی عالم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی اطلاع اس کو نہ ہو۔

طاؤسؒ خلیفہ ہشام کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو فرمایا کہ اے ہشام! کیسے ہوا ہشام غصے ہوا اور کہا تم نے مجھے امیر المؤمنین کیوں نہ کہا اب نے فرمایا اس

لیے کہ سب مسلمان تمہاری خلافت پر متفق نہیں، تو مجھ کو خوف ہوا کہ امیر المومنین کہنے سے میں کہیں دورغ گو نہ ہو جاؤں" تو جس شخص سے اس طرح کا احتراز ہو سکے اس کو لوگوں سے اختلاط کرنے کا مضائقہ نہیں ورنہ اپنا نام منافقوں کے دفتر میں لکھوانے پر راضی ہو تو اختلاط کرے۔

اکابر جب آپس میں ملتے تھے تو مزاج پوچھنے اور جواب دینے سے احتراز کرتے تھے کیونکہ ان کا دستور احوال دین دریافت کرنے کا تھا نہ کہ حالات دنیا پوچھنے کا۔ چنانچہ حاتم اصم نے خالد لثاف سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا سالم اور عافیت سے ہوں حاتم کو یہ جواب برا معلوم ہوا کہ اے خالد! سلامتی تو پل صراط کے پار اور عافیت جنت میں ہے اور حضرت عیسیٰ سے جب کوئی پوچھتا کہ آج آپ کیسے ہیں تو کہتے ایسا ہوں کہ جس چیز کی توقع کرتا ہوں اس کے حصول پر قادر نہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہوں اس کو ٹال نہیں سکتا۔

پس کوئی محتاج مجھ سے زیادہ حاجتمند نہیں۔

حضرت مالک بن دینار سے کسی نے پوچھا کہ آج آپ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ عمر تھمتی جاتی ہے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں اور کسی حکیم سے پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ اس نے کہا موت کی خاطر اپنی زندگی پسند نہیں کرتا اور اپنے رب کے سامنے اپنے نفس سے راضی نہیں اور کسی دوسرے حکیم سے سوال کیا گیا کہ تم کیسے ہو؟ اس نے کہا اپنے رب کا رزق کھاتا ہوں اور اس کے دشمن شیطان کی اطاعت کرتا ہوں۔

کسی نے محمد بن واسع سے پوچھا آپ کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ "جو شخص ہر روز آخرت کی طرف ایک منزل چلتا ہو اس کا حال تم خود ہی سمجھ لو کیا ہو گا" اور خالد لثاف سے کسی نے پوچھا کہ تم کیسے ہو؟ کہا کہ یہ تمنا ہے کہ ایک دن اور رات عافیت میں گذرے سائل نے کہا کہ کیا آپ ہر روز عافیت سے نہیں ہیں فرمایا کہ عافیت اس روز ہوتی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی نہ کروں۔

"ایک شخص نزع کی حالت میں تھا اس سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے

کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہو گا جو کہ دور دراز کا سفر بغیر زاد سفر کے طے کرنا چاہتا ہے اور قبر وحشت میں بدوں مونس کے جاتا ہے اور عادل بادشاہ کے سامنے بغیر محبت کے حاضر ہوتا ہے حضرت حسان بن ابی سنان سے کسی نے پوچھا آپ کیسے ہیں فرمایا کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جو مرے گا اور پھر اٹھایا جائے گا اور پھر حساب لیا جائے گا۔
 حضرت ابن سیرین نے ایک عیالدار تنگ دست سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟
 اس نے کہا کہ اس کا کیا حال پوچھتے ہو جس کے ذمہ پانچ سو درہم قرض ہوں اور وہ عیالدار ہو۔

اور بعض اکابر فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرتے تھے۔ لیکن ایک شخص دوسرے کی تمام متاع پر حکم کرنا تو دوسرا اس کو کبھی نہیں روکتا تھا اور اب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو ایک دوسرے سے اتنا تپاک کرتے ہیں کہ گھر کی مرغی تک کا حال بھی پوچھتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص بے تکلفی سے دوسرے سے پیسے لینا چاہے تو وہ اسے ہرگز نہیں دیتا یہ بت ریا اور نفاق کے سوا اور کیا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب دو شخص آپس میں ملتے ہیں تو ایک کہتا ہے مزاج شریف۔ دوسرا کہتا ہے آپ کا مزاج لطیف۔ نہ اول جواب کا انتظار کرتا ہے اور نہ دوسرا اس کے سوال کا جواب دیتا ہے بلکہ اپنا سوال پیش کرتا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ امر دوسرے کے دکھانے اور تکلف کا ہے بلکہ بعض اوقات تو دل میں کینہ اور بغض ہوتا ہے اور زبان سے خیریت پوچھی جاتی ہے۔

اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں "پہلے لوگ جو السلام علیکم فرماتے تھے یہ اس وقت کہتے تھے جب ان کے دل سلامت ہوتے تھے اور جب ہم کہتے ہیں آپ کیسے ہیں؟ خدا آپ کو تندرست رکھے اور آپ کا مزاج مبارک کس طرح ہے! اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت رکھے! اگر ان الفاظ میں ہم تامل کریں تو یہ سب بدعت کی راہ سے ہیں نہ کہ تعظیم کے طور پر چاہے لوگ ہم سے راضی ہوں یا ناراض۔" اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم ایک دوسرے کو ملتے ہی کہو مزاج شریف تو یہ بدعت ہے۔

ایک شخص نے ابو بکر بن عیاشؓ سے پوچھا مزاج شریف؟ آپ نے اس کو جواب نہ دیا اور کہا ہم کو اس بدعت سے معاف رکھو۔ اور فرمایا کہ اس استفسار کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ حضرت عمرؓ کے عہد مبارک میں جب شہر عمواس میں (جو شام کے ملک میں ہے) دیاء طاعون پھیلی اور لوگ کثرت سے مرے تو اس وقت صبح کو جب کوئی اپنے بھائی سے ملتا تھا تو پوچھتا تھا تمہاری صبح بخیر ہوئی یعنی رات کو طاعون سے محفوظ رہے کہ نہیں اور جو شام کو ملتا تو دن کی خیریت پوچھتا کہ شام بخیر گذری پھر رفتہ رفتہ ہر ملاقات میں یہ تکلف جاری ہو گیا غرضیکہ اختلاف عادتوں کے اعتبار سے غالباً اقسام تکلف اور ریا اور نفاق سے خالی نہیں ہوتا اور یہ سب باتیں بری ہیں ان میں سے کوئی ممنوع و حرام ہے اور کوئی مکروہ اور عزلت کی وجہ سے ان برائیوں سے نجات ملتی رہتی ہے۔ کیونکہ جو شخص خلق سے ملے اور ان کی عادات میں شریک نہ ہو تو لوگ اس سے ناخوش ہوں گے اور اس کو گراں جانیں گے اور اس کی غیبت کریں گے اور اس کو ایذا دینے کے درپے ہوں گے۔ تو ان کا دین اس شخص کے بلب میں برباد ہو جائے گا اور اگر یہ ان سے بدلہ لے گا تو اس کی دنیا اور دین دونوں ضائع ہوں گے اور لوگوں کے اعمال اور اخلاق کو دیکھ کر دیکھنے والے کی طبیعت کا ان کو چرا لینا ایک خفیہ مرض ہے اور اس پر عاقلوں کو بھی آگاہی نہیں ہوتی عاقلوں کا تو کیا ذکر ہے مثلاً "کوئی شخص فاسق کے پاس مدت تک بیٹھے گو دل میں اس کو برا جانتا ہوں تب بھی اپنے دل کا حل پہلے کی نسبت مقلوب پائے گا۔ یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے پہلے جتنی نفرت و گرائی اپنے دل میں محسوس کرتا ہوگا اس قدر نفرت اب نہ رہے گی اس لیے کہ برائی دیکھتے دیکھتے طبیعت پر حمل ہو جاتی ہے اور اس کا برا ہونا دل میں سے جاتا رہتا ہے۔ جب کثرت سے دیکھنے کے باعث وہ برائی حقیر ہو جاتی ہے تو کیا عجب ہے کہ آدمی خود اس برائی کے کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور جب مدت تک آدمی کسی دوسرے کو گنہ کبیرہ کرتے دیکھتا ہے تو اسے اپنے گنہ صغیرہ حقیر معلوم ہوتے ہیں اس وجہ سے جب کوئی شخص تو ننگروں پہ نظر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمت اپنے اوپر کم سمجھتا ہے۔

تو ننگروں کی صحبت اس لیے اختیار کی جاتی ہے تاکہ جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو کم جانا جائے اور فقیروں کی صحبت اس لیے پسند ہوتی ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہیں انھیں بڑا سمجھے۔ یہی حال مطیعوں اور عاصیوں کی طرف دیکھنے کا ہے کہ اس کی تاثیر بھی طبیعت میں وکی ہی ہے یعنی جو شخص صرف صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ ہی کا حال دیکھے کہ انھوں نے عبادت کسی طرح کی اور دنیا سے کیسے کنارے پر رہے تو وہ اپنے نفس کو ہمیشہ ذلیل اور اپنی عبادت کو حقیر سمجھے گا اور جانے گا کہ میں نہایت قاصر ہوں اور تکمیل میں کوشش ضرور کرتا رہے گا اور یہ چاہے گا کہ ان اکابر کی اقتداء نصیب ہو۔ اور جو شخص ان حالات کو دیکھے گا جو دنیا داروں پر غالب ہیں یعنی خدا تعالیٰ سے ان کا روگردان رہنا اور دنیا کی طرف متوجہ رہنا اور معاصی کا علوی ہونا تو وہ شخص اپنے دل میں اگر اپنی رغبت بھی نیکی کی پائے گا تو اس کے سبب سے اپنے نفس کو پڑا سمجھے گا۔ اور یہی تباہ ہونے کی صورت ہے اور طبیعت کے بدلنے کے لیے صرف خیر و شر کی باتوں کا سننا کافی ہوا کرتا ہے دیکھنا تو درکنار رہا۔ اور اس بات سے اس حدیث کے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمات لے کہ رحمت تو جنت میں داخل ہونے اور دیدار الہی کو کہتے ہیں اور یہ باتیں ذکر کے وقت نازل نہیں ہوتیں بلکہ ان کا سبب نازل ہوتا ہے یعنی دل کے اندر سے ایک جوش اور حرص صالحین کی امداد کی اور اپنی تقصیر اور کمی پر خجالت اور کراہت ابھرتی ہے الغرض رحمت فعل خیر کے باعث ہوتی ہے اور فعل خیر رغبت کی جہت سے اور رغبت احوال صالحین کے ذکر کرنے سے تو نزول رحمت کے یہی معنی ہوئے کہ وہ چیز نازل ہوتی ہے جو انجام کار ذریعہ رحمت ہو۔ اور جیسے اس حدیث کے الفاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ ایسے ہی زیرک آدمی اس کلام کے فحوے سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ فاسقوں کے احوال بیان کرتے وقت لعنت برستی ہے اس لیے کہ کثرت سے ان کا ذکر کرنا گناہوں کو طبیعت پر ہلکا کرتا ہے اور لعنت اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کو کہتے ہیں اور دوزخی کا سبب گناہ ہیں۔ اور ان گناہوں کا سبب یہی ہے کہ دل سے ان کی گرانی اور برائی جاتی رہے اور

گرانی کے جانے کا باعث ان کے ساتھ مانوس ہونا ہے اور انس کثرت کے ساتھ سننے سے ہوتا ہے تو جس صورت میں صالحوں اور فاسقوں کے احوال سننے کا یہ حل ہو تو ان کے دیکھنے کو سمجھ لو کہ بطریق اولیٰ مؤثر ہو گا بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصریح فرمائی ہے چنانچہ آپ نے فرمایا

مثل المجلس السوء كمثل الكمران لم يعر قك بشره علق بك من ربه

”جیسے کیرا بو میں بس جاتا ہے اور آدمی کو خبر نہیں ہوتی اس طرح فساد دل پر مہل ہو جاتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی“ اور فرمایا المجلس الصالح مثل صاحب المسك ان لويهب لك منه تجد ريحه

اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کو کسی عالم کی لغزش معلوم ہو تو دو وجہ سے اس کا ذکر کرنا حرام ہے اول تو یہ کہ غیبت عالم کی ہو گی دوسرا یہ کہ لوگ عالم کا حل سن کر اس خطا میں سہل انگاری کریں گے۔ اور اس کی گرانی ان کے دلوں سے ساقط ہو جائے گی اور اس پر جرأت کرنا بڑی بات نہ جانیں گے کیونکہ جب کوئی اس خطا کا مرتکب ہو گا اور کوئی اس پر اعتراض کرے گا تو وہ جواب دے گا ہم سے ایسا ہو جانا بعید ہے۔ اس میں تو عالم اور عابد بھی مجبور ہیں اور جب تک اس کے اعتقاد میں یہ بات رہے گی کہ ایسی حرکت پر عالم انگشت مبارزت نہیں کیا کرتے تب تک اس کو اس حرکت کا ارتکاب برا معلوم ہو گا اور جہاں معتبر اور مقتدا لوگوں کی اس قسم کی کوئی بات سنی تو ان کو اپنی حرکت کی سند ہو جاتی ہے۔ مثلاً وہ اشخاص جو دنیا لینے میں لڑنے جھگڑنے اور اس کے جمع کرنے کے حریص ہیں اور ریاست کی محبت پر کٹ مرتے ہیں ان کے دلوں پر ان امور کی برائی اسی وجہ سے آسان ہے کہ خیال کرتے ہیں کہ صحابہ ریاست کی محبت سے محترز نہ تھے بلکہ حضرت علیؑ اور حضرت امیر مہدیؑ کے مناقشہ کو اپنی سند بیان کرنے لگتے ہیں اور اپنے جی میں تصور کرتے ہیں کہ یہ مناقشہ طلب حق کے لیے نہ تھا بلکہ طلب ریاست کے لیے تھا پس اسی جھوٹے اعتقاد سے امر ریاست ان پر آسان ہو جاتا ہے اور اسی قسم کی معصیتوں کے مرتکب ہونے لگتے ہیں اور

سزت بد لغزشوں کی اتباع اور حسنت سے اعراض پر مائل ہوتی ہے بلکہ جس جگہ لغزش نہیں ہوتی اپنی غرض کے لیے لغزش مان لیتی ہے تاکہ ہمانہ مل جائے اور یہ شیطان کے وقتی کمروں میں سے ہے اور اس حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کی مخالفت کرنوالوں کی ان الفاظ سے تعریف فرمائی۔

الَّذِينَ سَتَمِعُوا الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ - (الزمر ۳۹: ۱۸)

”اور جو بات سنتے ہیں اور پھر جو اس میں نیک ہے اس پر چلتے ہیں“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مثل بیان فرمائی کہ جو شخص بیٹھ کر حکمت کی بات سنے پھر اس میں سے برائی کے سوا اور کچھ یاد نہ رکھے اس کی مثل ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چرواہے کے پاس آئے اور کہے کہ اپنے گلے میں سے ایک موٹی بکری ذبح کے لیے دیدے اور وہ جواب دے کہ گلہ میں جا اور جو بکری تجھے بہتر لگے اس کو پکڑ لے اور وہ گلے کے کتے کا کلن پکڑ لائے پس جو شخص آئمہ کی لغزشیں نقل کرتا ہے یہ مثل اس کی بھی ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اکثر آدمیوں کا دستور ہے کہ جب کسی مسلمان کو دیکھیں کہ رمضان کے دنوں میں بلاوجہ روزہ نہیں رکھتا تو اس امر کو اتنا بعید جانیں کہ عجب نہیں کہ اس کو کافر جاننے لگیں۔ لیکن اگر ایسے لوگوں کو دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتے تو ان لوگوں سے اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی کہ روزہ نہ رکھنے والوں سے ہوتی ہے حالانکہ بعض کے نزدیک ایک نماز کا ترک بھی موجب کفر ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک گردن مارنے کے باعث ہے اور رمضان کے سب روزے نہ رکھنے سے بھی یہ سزا کسی کے نزدیک نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نماز میں تسلل اکثر ہوتا ہے۔ اور دن میں پانچ بار اس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو دیکھتے دیکھتے دل سے برائی کی وقعت جاتی رہتی ہے۔ اور روزہ چونکہ سال میں ایک بار ہوتا ہے اس لیے اس کی وقعت بدستور ہے اسی طرح اگر کوئی عالم ریشمی کپڑا یا سونے کی انگوٹھی پہن لے یا چاندی کے برتن سے پانی پی لے تو لوگ اس کو سخت برا جانیں گے اور بہت انکار کریں گے حالانکہ اس کو بارہا بڑی دیر تک لوگوں کی غیبت بھی کرتے دیکھتے ہیں اور برا نہیں جانتے اگرچہ

غیبت زنا سے بڑھ کر ہے تو حریر پہننے سے بڑھ کر کیسے نہ ہو گی مگر چونکہ غیبت سنتے سنتے اور غیبت کرنے والوں کو دیکھتے دیکھتے دل پر اس کی برائی نہیں ہے اس لیے اس میں پہل انگاری پڑتی ہے۔ پس ان دقائق کو سمجھ کر لوگوں سے ایسے بھاگو جیسے شر سے بھاگتے ہو۔

سوم:-

عزت کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فتنوں اور خصومتوں سے نجات ملتی ہے اور ان میں گرفتار نہ ہونے سے دین اور نفس دونوں محفوظ رہتے ہیں چونکہ فتنوں اور تعصبات سے شر خالی نہیں تو جو کوئی لوگوں سے الگ رہے گا وہ ان کے فتنوں سے بھی سلامت رہے گا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاصؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتنوں کا ذکر فرمایا اور ان کا حال اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے عہد درہم ہو گئے ہیں اور امانتیں ہلکی پڑ گئی ہیں اور اس صورت سے ہو گئے آپؐ نے اپنی انگلیاں ایک دوسری میں ڈال دیں میں نے عرض کیا آپؐ ایسے وقت میں مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور زبان بند کرو اور جو بات جانتے ہو اس کو نہ کہو جو نہیں جانتے اس کو نہ کہو اور خاص لوگوں کا طریق لازم پکڑو۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”عنقریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ دیندار کا دین سلامت نہ رہے گا مگر جو شخص اپنا دین لیکر ایک گلوں سے دوسرے گلوں میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ میں اور ایک بل سے دوسری بل میں لومڑی کی طرح ادھر ادھر بھاگا پھرے گا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہؐ یہ زمانہ کب آئے گا؟ آپؐ نے فرمایا۔ جس وقت معیشت اللہ تعالیٰ کی معصیت کے سوا اور کسی چیز سے نہ ملے گی جب ایسا وقت ہو گا تو مجرد رہنا

واجب ہو گا۔ آپؐ نے فرمایا جب وہ وقت ہو گا تو آدمی کی تباہی اس کے والدین کے ہاتھوں ہو گی اور اگر اس کے والدین نہ ہوں گے تو اس کی بیوی اور اولاد کے ہاتھوں ہو گی اور اگر یہ بھی نہ ہوئے تو رشتے داروں کے ہاتھوں ہو گی۔ لوگوں نے عرض کیا یہ کیسے ہوگا؟ آپؐ نے فرمایا کہ اس پر تنگدستی کا عیب لگائیں گے تو وہ بتکلف کام کرے گا جس کی اسمیں طاقت نہیں ہوگی اور یہی امر اس کو تباہی کی جگہ پہنچا دے گا اور یہ حدیث ہر چند کے مجرد کے باب میں ہے مگر عزلت بھی اس سے سمجھی جاتی ہے کیونکہ عیالدار معیشت اور اختلاط سے سے خالی نہیں ہوتا اور کسب معاش بغیر معصیت کے نہیں کرتا۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ اور ایام کے دنوں میں ہرج کا ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ ہرج کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ جس وقت آدمی اپنے ہم نشین سے مامون نہ رہے آپ نے عرض کیا کہ اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا اپنے نفس اور ہاتھ کو روک اور اپنے گھر میں داخل ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی میرے گھر میں آجائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کو ٹھڑی میں گھس جائیں نے عرض کیا اگر کوئی کو ٹھڑی میں بھی گھس آئے آپؐ نے فرمایا۔ مسجد میں داخل ہو اور اس طرح (آپ نے اپنا پانچہ پکڑ لیا) کہہ میرا رب خدا ہے یہاں تک کہ تو وفات پا جائے۔

حضرت سعدؓ کو جب لوگوں نے امیر معلویہ کے دور میں نکلنے کے لیے اور لڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں لڑنے کو نہیں جاتا ہاں ایک طرح چل سکتا ہوں کہ مجھ کو ایسی تلوار دو جو آنکھوں سے دیکھتی ہو اور زبان سے بولتی ہو اگر کافر کو دیکھے تو بتا دے تاکہ میں اس کو مار ڈالوں اور ایماندار کو دیکھ کر اس کا حل مجھ سے کہہ دے تاکہ میں اس کو نہ ماروں اور فرمایا کہ ہماری اور تمہاری مثل ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کھلے راستے پر چلے جا رہے ہوں اور اچانک غبار آلود آمد می چلنے لگے اور راہ بھول جائیں تو کوئی کہے کہ راہ داہنی طرف کو ہے اور وہ اسی طرف کو چل دیں اور

حیران و پریشان بھٹکتے پھریں اور کوئی کہے کہ راہ بائیں طرف ہے اور اس طرف جا کر خراب ہوں جو اس جگہ ٹھہریں اور اتنا صبر کریں کہ آندھی موقوف ہو جائے اور راہ معلوم ہونے لگے۔ غرضیکہ حضرت سعدؓ اور کچھ لوگوں نے فتنوں میں شرکت نہ کی اور جب تک فتنہ فرو نہ ہو گیا لوگوں سے اختلاط نہ کیا۔

اور حضرت ابن عمرؓ کا حل لکھتے ہیں کہ جب انھیں خبر ملی کہ حضرت امام حسین نے عراق جانے کا قصد کیا ہے تو آپ پیچھے روانہ ہوئے اور تین منزل پر ملاقات ہو گئی اور آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں کا ارادہ کرتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا عراق کا اور جو خطوط عراق سے آئے وہ دکھلائے اور فرمایا کہ یہ ان کے خطوط اور عہد نامے ہیں، آپ نے کہا ان خطوط پر آپ لحاظ نہ فرمائیں اور وہاں تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے نہ مانا۔ آپ نے کہا میں آپ سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ حضرت جبرئیلؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو دنیا اور آخرت کے پسند کرنے کا اختیار دیا۔ آپ نے آخرت کو پسند فرمایا اور آپ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں واللہ! آپ لوگوں میں سے کوئی دنیا کا والی نہ ہو گا اور آپ سے دنیا کو اسی چیز نے علیحدہ رکھا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ آپ نے واپس جانے سے انکار کیا تو حضرت ابن عمرؓ حضرت امام حسین علیہ السلام سے معاف کر کے رونے لگے اور فرمایا کہ اے شہید! آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں اور صحابہ میں دس ہزار آدمی تھے مگر فتنہ کے دنوں میں چالیس سے زیادہ لوگوں نے جرأت نہ کی۔ طلوس اپنے گھر میں بیٹھے رہے لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو جواب دیا زمانے کی خرابی اور حاکموں کے ظلم کے باعث بیٹھ رہا ہوں۔ اس سب تقریر سے معلوم ہوا کہ عزالت سے آدمی خصوصاً اور فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔

چہارم:-

عزالت کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کی ایذا سے رہائی رہتی ہے یعنی لوگ کبھی تو غیبت سے ستاتے ہیں اور کبھی بدگمان ہو کر تہمت لگاتے ہیں۔ اور کبھی تم سے وہ

سوال کرتے ہیں جو پورا نہ ہو سکے اور کبھی چغلی اور جھوٹ سے ایذا دیتے ہیں۔ کیونکہ اختلاف کی صورت میں تمہارے اعمال اور اقوال ان کے پیش نظر ہوتے ہیں پس جب تم ان سے عزت کر لو گے تو ان سب امور سے احتراز رکھنے کی حاجت نہ ہوگی۔ جو چاہو گے سو کرو گے! اسمیں شک نہیں کہ جو شخص دوسروں سے اختلاط رکھے گا ان کے اعمال میں شریک ہو گا تو اس کا حاسد یا دشمن ضرور ہو گا جو اس پر بدگمانی کرے گا اور یہ وہم کرے گا کہ یہ شخص میری دشمنی پر آمادہ ہے اور اس پر کوئی داؤ چلائے گا اور خفیہ دعا کرے گا اس لیے کہ آدمی جس چیز کے ساتھ حریص ہوتے ہیں تو ہر دوسرے کو اپنے حل میں زیادہ مضر جانتے ہیں چونکہ دنیا پر شدت سے حریص ہیں تو غیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا رقیب ہے۔

کسی نے عبد اللہ بن زبیر سے کہا آپ مدینہ منورہ تشریف کیوں نہیں لاتے! فرمایا جب جو لوگ وہاں ہیں وہ نعمت پر حسد کرتے ہیں یا دوسرے کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں اور ابن سناک کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست نے ہم کو خط میں لکھا ہے کہ آدمی دوا تھے کہ ہم ان سے علاج کیا کرتے تھے اور اب ایسے لوگ ہو گئے ہیں جس کا کچھ علاج نہیں تو ان سے ایسے بھاگو جیسے شہر سے بھاگتے ہو۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ میں نے حج کا قصد کیا ثابت بتلنی جو اولیاء اللہ میں سے تھے خبر سن کر کہا آپ حج کو جا رہے ہیں میری خواہش ہے کہ حج کے دوران آپ کے ساتھ رہوں۔ حسنؓ نے فرمایا میاں صاحب! اس میں خیر ہے کہ خدا تعالیٰ کی پردہ پوشی کے ساتھ رہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے ایسے حل دیکھیں گے جن سے باہم بغض کی صورت ہو ان اقوال سے عزت کا ایک اور فائدہ معلوم ہوا یعنی دین اور مروت اور اخلاق اور فقر و غیرہ کا بھرم بندھا رہتا ہے اور عیوب ڈھکے رہتے ہیں۔ حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں سے احتراز رکھو کیونکہ یہ لوگ اگر اونٹ کی پیٹھ پر چڑھتے ہیں تو اس کی پیٹھ زخمی کرتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہوں تو اس کی کمر لگا دیتے ہیں اور اہل ایمان کے دل میں جگہ کرتے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں۔

عزالت کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ نہ لوگ تم سے طمع کریں گے نہ تم اوروں سے۔ اور لوگوں کے طمع کا تم سے منقطع ہونا ایک ایسا امر ہے جو نہایت مفید ہے اس لیے کہ لوگوں کا راضی کر دینا تو ممکن نہیں اس سے بہتر یہی ہے کہ آدمی اپنے ہی نفس کی اصلاح کرے اور اپنی اور آسان حقوق میں سے جنازہ پر جانا اور بیمار پر سی اور ولیموں اور عقد نکاح میں حاضر ہونا ہے۔ اور ان سب میں تضيغ اوقات ہوتا ہے پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ان میں سے بعض حقوق نہیں ادا کر سکتا اور عذر ہر چند مقبول ہوتا ہے مگر ہر ایک عذر ظاہر کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں شخص کا حق ادا کیا اور ہمارا حق ادا نہ کیا اور یہی وجہ عداوت کی ہو جاتی ہے چنانچہ کہتے ہیں کہ جو شخص بیمار کی عیادت کے وقت نہیں پوچھتا وہ یہ چاہتا ہے کہ بیمار مذکور مر جائے تاکہ اچھا ہونے پر اس کی عیادت نہ کرنے پر شرمندگی نہ ہو۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ جو کوئی دنیا کی بیمار اور زینت کو دیکھتا ہے اس کی حرص جنبش کرتی ہے اور حرص کے زور سے طمع ابھرتی ہے اور اکثر طمعوں سے بجز تاہرادی کے اور کچھ نہیں پاتا اس لیے بہت ایذا اٹھاتا ہے اور جب دیکھے گا نہیں تو اس کی تمنا اور طمع بھی نہ کرے گا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا (قَالَ لَا تَسْتَدْكُنَّ عَيْبَيْكَ الْخُ مَا مَتَّعْنَا بِهٖ) (ظہر ۲۰: ۱۳۱)

”اور نہ بیمار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو برتنے کو دی ہم نے“ اور عون بن عبد اللہؒ کہتے ہیں کہ ابتدا میں میں تو ننگروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا تو ہمیشہ رنجیدہ اور اداس رہتا کہ ان کے کپڑے اپنے کپڑوں سے بہتر دیکھتا اور ان کی سواری اپنی سواری سے اچھی پاتا پھر میں نے فقیروں کی ہشتینی اختیار کی تو مجھے راحت ہو گئی اور کہتے ہیں کہ منیٰ ایک روز جامع فسطاط کے دروازہ سے نکل رہے تھے کہ اتنے میں ابن عبد الحکم اپنے لشکر سمیت وہاں سے گزرا منیٰ اس کا حل دیکھ کر ششدر رہ گئے اور یہ آیت پڑھی۔

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ۔ (الفرقان ۲۵: ۲۰)

”اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لئے آزمائش بنایا ہے۔ کیا تم صبر کرو گے؟“
پھر فرمایا کہ ہاں میں صبر کروں گا اور راضی رہوں۔ اور آپ تنگ دست کم لیا
تھے۔

غرض کہ جو شخص اپنے گھر میں رہتا ہے وہ ان جیسے فتنوں میں مبتلا ہی نہیں ہوتا
اور دنیا کی زینت دیکھنے پر تو دو ہی حل ہوں گے یا یہ کہ آدمی کا دین اور یقین قوی ہو
اور صبر کرے اور ظاہر ہے کہ صبر کی تلخی صبر سے بھی زیادہ سخت ہے، یا یہ کہ اس کی
خواہش اور طمع ابھر کھڑی ہو اور دنیا کی طلب کی تدبیر کرے اور ہمیشہ تباہ ہو جائے۔

خلوت نشینی کے معمولات۔

کثرتِ عبادت۔

خلوت نشینی میں چاہیے کہ بندہ ہر وقت خدا کی رضا مندی طلب کرے، قرآن
کریم کی تلاوت کثرت سے کرے، ذکر و نماز یا مراقبہ میں مصروف رہے، جب ان چیزوں
سے تھک جائے تو سو جائے۔ خلوت کے دوران نوافل کثرت سے پڑھے جس قدر نفلی
نمازیں اور عبادت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کوشش کی جائے کہ
سب کا پورا التزام ہو۔ مثلاً ”نماز فجر کے بعد اشراق، نماز چاشت، مغرب کی نماز کے بعد
صلوٰۃ الاوابین، نماز تہجد دیگر سنن اور کثرتِ نوافل کا اہتمام بھی کیا جائے تاکہ زیادہ سے
زیادہ نماز کی برکات نصیب ہوں۔“

کلمہ کا ذکر۔

اکثر مشائخ نے ذکر کے لیے لا الہ الا اللہ کو پسند کیا ہے یہ کلمہ باطن کو منور کرنے
اور خیالات میں یکسوئی پیدا کرنے کی زبردست خاصیت رکھتا ہے بشرطیکہ ایک مخلص اور
حق پرست اس کا ذکر ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ اس کے لیے عطیہ الہی ہے جیسا کہ حضرت

عبدالرحمن بن زید نے اپنے والد کی روایت سے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ عرض کیا اے پروردگار! مجھ سے اس امت مرحومہ (مسلم قوم) کا حال بیان کر خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے پوشیدہ پرہیزگار، حلیم الطبع برگزیدہ علماء موجود ہیں جو پیغمبروں کی مانند ہیں وہ میری تھوڑی سے بخشش پر خوش ہو جاتے ہیں اور میں بھی ان کے قلیل عمل پر مطمئن ہوں۔ کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کہنے پر انہیں جنت میں داخل کرونگا۔ اے عیسیٰ! جنت میں ان لوگوں کی اکثریت ہوگی کیونکہ کسی قوم کی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد اتنا جاری نہیں ہوا جتنا ان کی زبانوں پر جاری ہے اور کسی قوم کی گردنیں اس قدر مسجدوں میں نہیں جھکیں جس قدر ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔

ذکرِ ذات:-

اگر بندہ خلوت میں اپنے دل کی ہم آہنگی کے ساتھ اس کلمہ کا ورد کرتا رہے تو یہ قلب میں راسخ ہو کر نفسانی باتوں کا ازالہ کر دے گا اور قلب میں اس کا مفہوم کلمہ نفس کے قائم مقام ہو جائے گا جب یہ کلمہ دل پر چھا جائے اور زبان اس کی علوی ہو جائے تو قلب اس کو اپنے اندر ایسا جذب کر لیتا ہے کہ اگر کلمہ کی صورت زبان اور قلب سے دور ہو جائے تو اس صورت میں بھی اس کا نور قائم رہے گا اور یہ ذکر مشاہدہ حق کے ساتھ قائم ہو کر ذکرِ ذات بن جائے گا اور یہی ذکرِ ذات نور ذکر جوہر بن جانے کے بعد مکاشفہ، مشاہدہ اور معاینہ کہلاتا ہے جو خلوت نشینی کا انتہائی مقصد ہے۔

کثرتِ تلاوت:-

کسی کو یہ مقام کلمہ کے ذکر سے نہیں بلکہ تلاوتِ قرآنِ کریم کی کثرت سے ملتا ہے اور اس سلسلہ میں قلب کی ہم آہنگی کے ساتھ زبان سے جدوجہد کی جائے تاکہ تلاوتِ زبان پر جاری ہو جائے اور کلام کا مفہوم نفسانی باتوں کے قائم مقام ہو جائے اس طرح بندہ کو تلاوت اور نماز میں سہولت حاصل ہو جاتی ہے اور اس سہولت کی

بدولت باطن منور اور کلام کا نور قلب میں جوہر بن جاتا ہے اور اس سے ذکرِ ذات بھی ہوتا ہے بلکہ یہ نور کلام عظمتِ الہی کے مشاہدہ کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے۔

کثرتِ اختلاط کی مذمت:-

سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ مصلحت شرعیہ کے بغیر لوگوں کے ساتھ میل جول نہ کرتے۔ تمام سلف صالحین کی یہی حالت تھی۔ اگر کسی دن انہیں کوئی شخص نہ ملتا تھا تو اسے عید کا دن تصور کرتے۔ لہذا جو شخص لوگوں سے بکثرت مخالفت کرے وہ طریقِ سلف سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔

امام شعرانی فرماتے ہیں جب کبھی میں اس زمانہ کے مشائخ میں سے کسی کی ملاقات کو گیا ہوں تو بہت کم ایسا ہو ہے کہ وہ مجلسِ غیبت سے خللی رہی ہو لہذا میں نے اپنے اور دین کے خوف سے ان کی ملاقات کم کر دی نہ کہ ان کے حقوق میں تسلل کی غرض سے یہ تو مشائخ کی مجلسوں کا حل ہے تو دوسرے لوگوں کی ملاقاتوں میں کیا کچھ ہوتا ہو گا پس اس زمانے میں کوئی شخص جب کسی کی ملاقات کو جائے تو اپنے نفس کی پوری پوری حفاظت کرے اور اس پر ہرگز سستی نہ کرے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فرماتے تھے عزالت کا مزہ چکھا کرو۔

طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ لوگ اس کے عیوب سے کم واقف ہوں وہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ جو شخص لوگوں سے مخالفت کرے گا اس کا دین ضائع ہو جائے گا اور اسے خبر تک نہ ہوگی۔

خزیفہ بن الیمان فرماتے تھے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر دوں اور مرتے دم تک کسی کو ملنے کو نہ جاؤں۔

امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ربیع بن خثیم اپنی قوم کی مجلس میں ساری عمر میں ایک دفعہ کے سوا کبھی نہیں بیٹھے۔ ایک دفعہ آپ گھر کے دروازہ میں بیٹھے تھے کہ ایک پتھر گرا جس سے آپ کا سر زخمی ہو گیا لیکن مارنے والے کا پتہ نہ چلا آپ

کھڑے ہو گئے اور کہا اے ربیع! تجھے نصیحت کی گئی ہے اس کے بعد مرتے دم تک گھر سے باہر بغیر ضرورت کے نہ نکلے۔

حضرت ربیع فرمایا کرتے تھے جو شخص راتے میں بیٹھے اسے راتے کا حق ادا کرنا چاہیے یعنی سلام کا جواب دے اور مظلوم کی امداد کرے اور ظالم پر شہادت دے اور جو ضرورت میں ہو اس کی امداد کرے۔

ابو حازمؒ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے دوست سے بکثرت ملاقات کرے اسے کہہ دو کہ ان دونوں میں سے ایک سے ایسی بات ضرور ہوگی جو دوسرے کو ناپسند ہو۔ لہذا ہر دوست کو مناسب ہے کہ اپنے دوست سے مانعہ کر کے ملا کرے۔

امیر المؤمنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں "عنقریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل و جبر کے بغیر بلا شہادت قائم نہ ہوگی اور بخل کے بغیر غنا نہ ہوگا۔ اور اتباع خواہش کے بغیر لوگوں کی صحبت نہ ہو سکے گی۔ پس جس شخص پر یہ زمانہ آئے اور وہ صبر اور حفاظت نفس کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پچاس صدیقوں کا ثواب دے گا۔"

نیز آپ فرماتے تھے ہمیں خبر ملی ہے کہ آخر زمانے میں مومن کو لوگوں سے گمنام رہے بغیر راحت نہ مل سکے گی۔

حضرت فضیل بن عیاضؒ کو معلوم ہوا کہ ان کے فرزند علیؒ نے کہا میں ایک ایسے مکان میں رہنا چاہتا ہوں جس میں سے میں لوگوں کو دیکھوں اور لوگ مجھے نہ دیکھیں آپ نے فرمایا اس نے دعا کو پورا کیوں نہ کیا یوں کہا ہوتا میں لوگوں کو نہ دیکھوں اور لوگ مجھے نہ دیکھیں۔"

رہیب بن درودؒ فرماتے ہیں میں نے آج تک لوگوں سے پچاس سل میل جول کیا ہے لیکن کسی نے میری غلطی معاف نہیں کی اور نہ میری لغزش سے درگزر کیا اور جب کبھی ان میں سے کوئی مجھ سے ناراض ہوا تو مجھے اس سے اپنی جان پر امن نہیں ہوا۔

حاتم اصمؒ فرماتے تھے لوگوں کو آگ فرض کرو اور ان کے پاس مت جاؤ۔ اور

جب ان کے پاس جاؤ تو ان سے ڈرو جیسے آگ کے قریب جانے سے ڈرتے ہو۔
ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ”جو شخص لوگوں سے میل جول کرے وہ اس کا دل ضرور خراب کر دیں گے۔“

جعفر بن حمید فرماتے تھے ”بے شک لوگوں پر تیرا حق ہے اور لوگوں کا تجھ پر پس ایک دوسرے سے ڈرتے رہو۔“

حضرت ابراہیم بن ادہم سفر میں تھے جب واپس آئے تو لوگوں نے سلیمان خواص سے کہا کیا آپ ان کی ملاقات کو نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا ”نہیں ڈرتا ہوں کہ ان سے مل کر چکنی چیزیں باتیں کروں تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالوں۔“
حسن بن صالح فرماتے تھے ”ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دور سے دوستی رکھتے تھے اور ملاقات کو برا جانتے تھے۔“

حضرت ربیع بن خثیم فرماتے تھے کہ ”آدمی کا عبادت کیلئے گوشہ نشین ہونا اس وقت مناسب ہے جب اس کو دین سے پوری واقفیت ہو جائے۔“ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ”پہلے دین میں تعلق پیدا کرو پھر گوشہ نشینی اختیار کرو۔“
عبد اللہ بن عباس فرماتے ہیں ”آدمی کا اپنے گھر کے اندر بیٹھے رہنا اچھا ہے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں اور وہ لوگوں کو نہ دیکھے۔“

حضرت سفیان ثوری فرماتے تھے ”واللہ! آج کل لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہے۔ (میں کہتا ہوں) حلال۔ معنی واجب ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے (فقد حلت لہ شفاعتی) یعنی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو چکی۔“

حضرت ابو سفیان فرماتے تھے ”تم لوگوں سے علیحدہ رہنے کی کوشش کرو کیونکہ وہ عقلوں کے چور ہیں۔“ حضرت ابو بکر وراق فرماتے تھے ”کہ جب تک تم لوگوں سے ملنا نہ چھوڑو اللہ تعالیٰ سے محبت کی آرزو نہ کرو اور جب تک تم ظالموں سے ملتے چلتے رہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خواہش مند نہ رہو اور جب تک تم دنیا کے طالب ہو اللہ کی اپنے ساتھ محبت کا طمع نہ کرو اور جب تک تم یتیم پر سختی کرتے ہو اپنے دل کی نرمی کے طالب

داؤد طائیؑ فرماتے تھے "گوشہ نشینی اس کو مناسب ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو لیکن جو لوگ اپنے دل کو دنیا میں لگاتے ہیں ان کو گوشہ نشینی سے کوئی فائدہ نہیں۔ پس جو شخص گوشہ نشین ہو اور اللہ تعالیٰ کو اپنا مونس نہ بنائے اور قرآن مجید کے ذریعے مناجات نہ کرے، وہ غلط راستہ پر ہے اور اس کی گوشہ نشینی صحیح نہیں ہے حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے "تو اپنی نشست ایسی جگہ اختیار کر جو تیرے وجود کو مخفی رکھے اور تیری آواز کو پست رکھے۔"

مالک بن دینار فرماتے تھے "جو شخص حق تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس نہ بیٹھا وہ اپنی گوشہ نشینی میں ناکام رہا۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا: قرآن مجید کو بغور پڑھو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور صحابہ کرامؓ کے اقوال و افعال میں فکر کرو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے گویا اللہ تعالیٰؑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ سے گفتگو کی۔"

داؤد طائیؑ جب لوگوں سے علیحدہ ہو گئے تو آپ کے دوستوں نے اس پر ملامت کی، آپ نے فرمایا "لوگوں سے ایسے وقت علیحدہ ہوا ہوں جب میں نے دیکھا کہ چھوٹا بڑے کی عزت نہیں کرتا اور دوست کو دیکھا کہ میرے عیوب شمار کرتا ہے تاکہ جب ناراض ہو تو ان سے میری ہجو کرے۔"

ابراہیم بن اوسمؒ فرماتے تھے "گوشہ نشینی کا ادنیٰ فائدہ یہ ہے کہ انسان کوئی برائی نہیں دیکھتا جس کو وہ ناپسند کرے۔"

بشیر بن منصورؒ فرماتے ہیں "لوگوں سے واقفیت کم کرنے کی کوشش کر، کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ عیاذاً باللہ کبھی تیری ذلت کا کوئی واقعہ پیش آجائے۔ پس اس وقت بہت کم لوگ تیرے واقف ہوں گے۔"

مکحولؒ فرماتے ہیں "لوگوں کی صحبت میں اگر کچھ نیکی بھی ہو تو ان سے عزت کرنے میں دین کی زیادہ سلامتی ہے۔"

سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں "میں ابی حبیب البدریؓ سے ملا تو انہوں نے کہا اے سفیان! ہم نے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی طرف سے اچھائی نہیں دیکھی۔ تو پھر ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتے جس کے سوا کسی سے بھلائی نہیں دیکھتے۔"

میں نے ابراہیم بن ادھم کو شام میں دیکھا تو کہا اے ابو اسحاق! آپ نے خراسان کو چھوڑ دیا ہے اور یہاں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میری زندگی ہمیں پر آرام سے گذرتی معلوم ہوتی ہے۔ میں اپنے دین کو لیکر کوہ بکوح پھرتا ہوں اس لیے جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ مجھے ملاح شتربان یا پاگل سمجھتا ہے۔"

حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے تھے "ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دوا تھے اور لوگ ان سے شفا حاصل کرتے تھے لیکن آجکل لوگ ایسی بیماری بن گئے ہیں جس کی کوئی دوا نہیں۔"

حضرت حماد بن زیدؒ فرماتے تھے کہ "میں مالک بن دینارؒ کی ملاقات کو گیا میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہے۔ میں نے اسے ہٹانا چاہا تو انہوں نے فرمایا اے حملو جانے دو یہ اس ہم نشین سے اچھا ہے جو میرے پاس لوگوں کی غیبت کرے۔"

حضرت عبد اللہ بن مبارکؒ جب بصرہ سے بغداد آئے تو انہوں نے محمد بن واسعؒ کا پتہ دریافت کیا مگر آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کی بزرگی کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی نہیں جانتا چنانچہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ محبت و تعظیم کے ساتھ پیش آنے لگے۔

حضرت حسن بصریؒ فرماتے تھے "ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو لوگوں سے علیحدہ بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا تم لوگوں سے زیادہ میل جول کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے جواب دیا میں ایسی بات میں مشغول ہوں جو اس سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا میں ہر روز نعمت اور گناہ کے درمیان رہتا ہوں پس میں اسی نعمت کے شکر اور گناہ کے استغفار میں لگا رہتا ہوں۔ میں نے اسے کہا تو حسن سے زیادہ عقلمند

ہے پس اے برادر! اکیلا رہ۔

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے آدمی کی بکثرت واقفیت اس کی قلتِ عقل کے

باعث ہے۔

کسی نے ابراہیم بن ادھمؓ سے کہا آپ لوگوں سے میل جول کیوں نہیں رکھتے
تاکہ انہیں نیکی کی نصیحت کریں اور برائی سے روکیں۔ آپ نے فرمایا "میرا ان سے
ملاقات نہ کرنا اس حق کو ساقط کرتا ہے۔"

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ سے کسی نے کہا "آپ لوگوں میں کیوں نہیں بیٹھتے آپ
نے جواب دیا مجھے اتنی فرصت نہیں۔"

فضیل بن عیاضؓ فرماتے تھے کہ سلفِ عزلت اور تنہائی اس لیے اختیار کرتے

کیونکہ اس سے غفلت دور ہو کر بیداری پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بکثرت مراقبہ
بالغیب ہوتا ہے۔

بخدا میں کسی آدمی کو طوں اور وہ مجھ کو سلام نہ کہے تو میں اس کا احسان سمجھتا

ہوں یہی کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب میں بیمار ہوتا ہوں اور کوئی میری عیادت کو نہ

آئے۔

باب نمبر ۹

فاقہ اور کم خوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فائدہ۔ فائدہ مجلدہ کے ارکن میں سے ایک رکن ہے۔ صوفیاء کرام نے آہستہ آہستہ بھوک کی علت ڈالی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔
وَلَنْبَلُوْا نَفْسَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ
وَالشَّمْرَاتِ - (البقرہ ۲: ۱۵۵)

”بے شک ہم تمہیں کسی چیز کے خوف اور بھوک سے آزمائیں گے اور اموال میں اور جانوں میں اور پھلوں میں کمی کر کے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

بطن جائع احب الی اللہ من سبعمین عابدنا غافلا

”بھوکے پیٹ والا اللہ کے نزدیک ستر غافل عبادت گزاروں سے زیادہ محبوب ہے“

پس بھوکا رہنے کا مقام بہت بلند ہے اور تمام امتوں اور ملتوں میں پسندیدہ ہے۔ بھوکے انسان کے دل و دماغ بہت تیز ہوتے ہیں اور اس کی طبیعت بہت صحت مند ہوتی ہے۔ کیونکہ بھوک نفس کو انکساری اور عجز سکھاتی ہے۔ بھوکے آدمی کا جسم منکسر اور دل عاجز ہوتا ہے۔ قوتِ نفس بھوک سے ختم ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”پیٹ کو خالی اور دل کو پیاسا رکھو اور جسم کو لباس سے آزاد تاکہ تمہارے دل

دید حق سے فیضیاب ہوں“

جسم کو بھوک سے تکلیف ہوتی ہے مگر دل کو روشنی ملتی ہے۔ روح کو صفا اور دل کو ضیا نصیب ہو تو جسمانی تکلیف سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کوئی قابلِ توقیر چیز نہیں ورنہ مویشیوں کو زیادہ نہ کھلایا جاتا زیادہ کھانا مویشیوں کا کام ہے اور بھوک

بیماری کا علاج ہے۔ بھوک باطن کی پرورش کرتی ہے پیٹ بھر کر کھانا تن پروری ہے بھلا وہ آدمی جو ساری عمر تن پروری میں مصروف رہے اور جسمانی خواہشات پر خرچ کرے اس شخص کی کس طرح برابری کر سکتا ہے جو ساری عمر اپنے باطن کی پرورش کرے راہِ حق میں مفرد ہو اور علائقِ دنیا سے آزاد ہو۔ ایک دنیا دار ہے جو دنیا میں صرف کھانے کے لیے ہے اور دوسرا دیندار ہے جسے کھانا صرف عبادت کے لیے ضروری ہے دونوں میں بہت فرق ہے۔

پہلے لوگ صرف اس لیے کھاتے تھے کہ زندہ رہیں اور تم اس لیے زندہ ہو کہ کھاتے رہو۔ بھوک صدیقیوں کا طعام، مریدوں کا مسلک اور شیاطین کی قید ہے۔ حضرت آدمؑ کا جنت سے نکلنا اور قربِ الہی سے محروم ہونا قضاءِ حق سے ایک لقمہ کھانے کی بنا پر تھا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بے چارگی میں بھوکا ہو وہ بھوکا نہیں ہوتا اسے کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی خواہش رکھنے والا کھانے والے سے کم نہیں ہوتا۔ جسے بھوک کا مقام ملتا ہے وہ کھانے کو ترک کرنا والا ہوتا ہے۔ کھانے سے منع کیا ہوا نہیں ہوتا جو شخص کھانے کا سلان سامنے ہوتے ہوئے اسے ترک کرے اور بھوک کی تکلیف برداشت کرے اسے بھوکا کہا جاتا ہے۔ شیطان کو مقید کرنا اور ہوائے نفس کو روکنا بجز بھوک کے ممکن نہیں۔

خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے اصحابؓ کئی کئی دن تک فاقہ سے رہتے۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا لیکر آئیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”اے فاطمہ! یہ ٹکڑا کیسا ہے؟ عرض کیا میں نے ایک روٹی پکائی تھی میرے دل نے پسند نہ کیا کہ میں اسے ایسی کھاؤں۔ لہذا میں یہ ٹکڑا لیکر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہلا کھانا ہے جو تین دنوں کے بعد تمہارے باپ کے منہ میں گیا۔

بزرگوں کا عمل۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ اگر اسے طمع کا علوی بنایا جائے تو وہ لاپچی بن جاتا ہے اور اگر قناعت کا علوی بنایا جائے تو قانع ہو جاتا ہے۔ کچھ بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر رات غذا کم کرتے رہتے یہاں تک کہ نفس کو کمترین خوراک کا علوی بناتے۔ بعض نیک بندے خوراک کا چھواروں کی گٹھلیوں سے اندازہ لگاتے اور ہر رات خوراک میں سے ایک گٹھلی کم کر دیتے۔ بعض تروتازہ لکڑی سے اندازہ لگاتے اور ہر رات لکڑی کے خشک ہونے کے مطابق خوراک میں کمی کر دیتے۔

ایک بزرگ زاہد خلیفہ نے بھوکا رہنے کا انتہائی درجہ حاصل کیا تھا وہ ہر پہینے میں صرف ایک بلوام کھاتے تھے۔ ابتداء میں وہ لکڑی کے خشک ہونے کے مطابق خوراک کم کرتے رہے، پھر بھوکے رہنے لگے یہاں تک کہ ایک پہینے میں صرف ایک بلوام کھاتے۔

کچھ درویش روٹی کا اٹھا میسواں حصہ کم کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک پہینے میں ایک روٹی کم ہو جاتی۔ کچھ لوگ خوراک میں تو کمی نہیں کرتے تھے مگر بتدریج کھانے کی مدت میں تاخیر کر دیتے تھے۔ یعنی کئی کئی رات تک کھانا نہیں کھاتے تھے چنانچہ ایک شاعت کا یہی طرز عمل رہا کہ وہ سات سات دن، دس دس دن، پندرہ پندرہ دن، یہاں تک کہ چالیس دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔

نور سے بھوک کا ازالہ۔ شیخ مہل بن عبد اللہ سے کہا گیا "یہ شخص چالیس اور اس سے زیادہ دن تک بھوکا رہنے کے بعد صرف ایک مرتبہ کھاتا ہے۔ اس کی بھوک کا شعلہ کہاں چلا جاتا ہے۔ فرمایا! خدا کا نور اسے بجھارتا ہے۔ جب میں نے ایک بزرگ سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس بات کا ایسی عبارت میں جواب دیا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلوہ حق سے ایسی فرحت محسوس کرتے ہیں جس سے ان کی بھوک کا شعلہ بجھ جاتا ہے۔ ایسے واقعات مخلوق میں بھی رونما ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بھوکا ہو اور اس حالت میں وہ اچانک کوئی خوش خبری سنے تو اس کی بھوک جاتی رہتی ہے ایسی حالت خوف کی صورت میں بھی ہو جاتی ہے۔

شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے غذا کو ملتوی کر کے اپنے نفس کو چالیس دن تک بھوکے رہنے کا عادی بنایا وہ ہر رات افطار کو اس کے آخری حصہ تک موخر کرتا تھا یہاں تک کہ وہ ہر نصف مہینے میں ایک رات بھوکا رہتا تھا اس طرح وہ ایک سال اور چار مہینے میں چالیس دن فاقہ کشی کرتا تھا اس کے بعد بتدریج یہی عمل کرتا رہا یہاں تک کہ چالیس دن اس کے لیے ایک دن کی مانند ہو گئے مجھے یہ بتایا گیا کہ جو شخص ایسا کام کرتا ہے اس پر عالم ملکوت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں اور عالم جبروت کی قدرت کا مفہوم منکشف ہوتا ہے کیونکہ اللہ اپنی تجلیات کو جس طرح چاہے نمودار کرتا ہے۔

فاقہ کش مشائخ۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ چھ دن بھوکے رہتے تھے اور حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ سات دن بھوکے رہا کرتے تھے حضرت سفیان ثوریؒ اور ابراہیم بن ادہمؒ تین تین دن بھوکے رہتے تھے۔

شیخ محمد بن عبد اللہ جو عمویہ کے نام سے مشہور تھے اور شیخ احمد الاسود الدنوری کے ساتھی تھے چالیس دن تک بھوکے رہتے تھے۔

نہایت اہم نکتہ۔ یہ ذہن نشین رہے کہ اگر فاقہ کشی اور کم کھانا ہی مکمل فضیلت ہوتا تو تمام پیغمبر اس کام کو ضرور کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو انتہائی درجہ تک پہنچاتے مگر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ چیز بھی فضیلت میں داخل ہے لیکن خدا کے فضل و عنایت کا یہ واحد طریقہ نہیں کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جو روزانہ کھانا کھاتا ہو وہ اس سے افضل ہو جو چالیس دن تک فاقہ کشی کرتا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جسے قدرت کے کسی مفہوم کا کشف نہ ہو وہ اس سے افضل ہو جسے قدرت کا کشف حاصل ہو لہذا جو خدائے قادر کی قربت کا مستحق بن گیا ہو وہ اس کی قدرت پر نہ تو تعجب کرتا ہے اور نہ انکار کرتا ہے بلکہ وہ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی قدرت علم و حکمت کے اجزا کے پردوں سے نمودار ہو رہی ہے۔

بہر حال جو بندہ خدا چالیس دن تک خلوص قلب کے ساتھ خدا کی عبادت کرتا

رہے اور مذکورہ بالا اقسام کے مطابق ذکر و عمل اور خوراک کی کمی کے ذریعے اپنی روحانیت کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس پر عالم ملکوت کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور عالم جبروت کی قدرت کا مفہوم منکشف ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کو جس طرح چاہے نمودار کرتا ہے۔

کم خوری کے بارے میں صوفیاء کرام کے اقوال:-

شیخ سہل بن عبد اللہ کا قول ہے جس نے چالیس دن تک فاقہ کشی کی اس کے لیے عالم ملکوت کی قدرت نمودار ہو گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کوئی بندہ خدا اس وقت تک ایسا حقیقی زہد جس میں کسی قسم کا شائبہ نہ ہو اختیار نہیں کر سکتا جب تک عالم ملکوت کی قدرت کا مشاہدہ نہ کرے۔

کسی نے سہل بن عبد اللہ سے کہا ایک شخص دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہے وہ کیسا ہے؟ فرمایا یہ صدیقین کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا جو کوئی دوبار کھانا کھاتا ہے جواب دیا یہ مومنین کا کھانا ہے۔ پھر پوچھا جو کوئی تین بار کھانا کھاتا ہے فرمایا گھر والوں سے کہہ دو تمہارے لیے تھکن تیار کر دیں یہ جانوروں کا کھانا ہے جو چارا کھاتے رہتے ہیں۔

بھوک نور ہے، سیری آگ ہے اور شہوت ایندھن ہے، جس سے جلنے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اسکی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک شہوت والے کو جلا نہیں دیتی۔

عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں "ایک قسم کے پرندے تھے جو چالیس دن تک بھوکے رہے پھر ہوا میں اڑ گئے چند دنوں کے بعد جب لوٹ آئے تو ان سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔"

شیخ سہل بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ "جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا تو پیٹ بھر کر کھانے میں معصیت و جہالت کو رکھ دیا اور بھوک میں علم و حکمت کو۔"

یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں "بھوک مریدوں کے لیے ریاضت ہے، تائبین کے لیے تجرہ، زاہدوں کے لیے حسن معاملہ اور غارفوں کے لیے کرامت و بزرگی۔ اگر بھوک

ایسی چیز ہوتی جو بازاروں میں خریدی جا سکتی تو آخرت کے طالبین — جب بھی بازار داخل ہوتے یہ مناسب نہ ہوتا کہ بھوک کے سوا کسی اور چیز کو خریدتے۔
 ابو سلیمان دارانیؒ فرماتے ہیں "سیر ہو کر کھانا دنیا کی کنجی ہے اور فاقہ آخرت کی۔
 فرماتے ہیں "میرے نزدیک رات بھر قیام میں گزارنے سے یہ بہتر ہے کہ میں رات کو ایک لقمہ کم کھاؤں۔"

معلوم ہونا چاہیے کہ اہل معرفت کے رگ و پے اللہ تعالیٰ کے اسرار کے مظہر ہوتے ہیں ان کے دل و نگاہ حق کے مقام ہوتے ہیں، دلوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، عقل و ہوا ان کی درگاہ پر سرنگوں ہوتی ہے، روح عقل کی محد ہوتی ہے اور نفس ہوا کا مددگار ہوتا ہے۔ جس قدر طبیعت خوراک سے پرورش پاتی ہے، نفس قوی ہوتا ہے اور نفس میں بلیدگی آتی ہے اور اس کا غلبہ اعضاء پر ہوتا ہے اور ہر رگ میں ایک نیا حجاب رونما ہوتا ہے، جب نفس کو غذا سے قوت نہیں پہنچتی تو نفس اور ہوائے نفس میں ضعف پیدا ہوتا ہے، عقل کو قوت حاصل ہوتی ہے اور وہ نفس سے منقطع ہو جاتی ہے۔ اسرار الہی اور اس کے نشانات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ جب نفس اپنی حرکت میں سرنگوں ہو جاتا ہے، ہوس وجود سے خالی ہو جاتی ہے، جھوٹی ارادت جلوہء حق کے سامنے محو ہو جاتی ہے، اس وقت مرید کو دولت مقصود نصیب ہوتی ہے۔

حضرت ابو العباس قصابؒ فرماتے ہیں "میری طاعت و معصیت دو چیزوں سے وابستہ ہے، طعام کے بعد معاصی کا مادہ طبیعت میں موجزن ہوتا ہے۔ جب طعام سے دستبردار ہوتا ہوں تو طاعت کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ مشاہدہ بھوک کا ثمر ہے، کیونکہ مشاہدہ مجاہدہ سے قائم ہوتا ہے۔ اگر سیر ہو کر مشاہدہء حق حاصل ہو جائے تو وہ اس بھوک سے بہتر ہے جو صرف مجاہدہ اور ریاضت تک محدود ہو اور اس سے مشاہدہ حاصل نہ ہو۔ مشاہدہء روانِ حق کی معرکہ گاہ ہے اور مجاہدہ بچوں کا کھیل۔ وہ سیری بہتر ہے جس میں مشاہدہء حق ہو اس بھوک سے جس میں صرف مشاہدہء خلق ہو!

باب نمبر ۱۰

خاموشی اور کم گوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاموشی کی فضیلت آیاتِ قرآنی کی روشنی میں:-

قوتِ گویائی نعمتِ عظمیٰ ہے اس کی وجہ سے انسان دیگر جانوروں سے ممتاز ہوتا

ہے۔ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (الاسرار ۷۱: ۱۰۰)

ترجمہ: ”ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی ہے۔“

مفسرین کرام نے یہاں پر ”کرما“ سے مراد گویائی لیا ہے یعنی ہم نے بنی آدم کو بولنے کی طاقت عطا کی۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قوتِ گویائی جتنی بڑی نعمت ہے

اتنی ہی خرابی کا سرچشمہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اخوف ما اخاف على امتي اللسان

”امت سے متعلق میں جس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زبان ہے۔“

گفتار کی مثل شراب کی سی ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے اور جسے اس کی

لت پڑ جائے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ لہذا خاموشی ہی میں نجات ہے حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ من صمت نجا۔ (جو خاموش رہا کامیاب ہوا)۔

قرآن حکیم کی سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے

بارگاہِ خدایوں میں عرض کی۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَآذُكَرُّ

رَبِّكَ كَهْدًا وَسَبِيحًا بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ (آل عمران ۴۱: ۳)

”عرض کی اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نشانی

یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن کلام نہیں کرو گے اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرو اور

صبح و شام اسی کی تسبیح نہ

اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ خاموشی بہت بڑی نعمت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی صورت میں بہت بڑی نعمت عطا کرنا تھی لہذا انہیں خاموش رہنے کی تلقین فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام تسبیح کرنے کا بھی حکم فرمایا۔

اسی طرح قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر سورہ مریم میں بھی اسکا ذکر آتا ہے جس سے خاموشی کی فضیلت و اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ أَنُكَ الْأَ تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (مریم: ۱۹-۱۰)

”حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار! مجھے کوئی نشانی عطا کر فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تین رات لوگوں سے کلام نہ کرے“

ان آیات کریمہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں خاموشی سے مراد دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنا ہے جو گفتگو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے، اس سے بچتا اور خاموشی اختیار کرنا قرآن پاک کی رو سے انعامِ خداوندی سے بہرہ یاب ہونا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی سب سے محبوب چیز اولاد کی دولت سے نوازا۔

خاموشی کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ذخیرہ موجود ہے، جس سے خاموشی کی اہمیت و فضیلت روزِ روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ كَفَّ يَوْمًا مِّنْ اللَّهِ وَالْآخِرِ لِلْقَلْبِ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمِتَ وَمَنْ كَفَّ يَوْمًا مِّنْ اللَّهِ وَالْآخِرِ

لِلْآخِرِ لَلْأَبْوَابِ جَلْوَةٍ وَمَنْ كَفَّ يَوْمًا مِّنْ اللَّهِ وَالْآخِرِ لِلْكَرْمِ ضَيْفًا (صحیح البخاری: ۲)

(۹۵)

جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اچھی بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے

اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پیڑھی کو تکلیف نہ دے اور جو اللہ

اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی خاطر داری اور عزت کرے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
جو کوئی بغیر سوچے سمجھے بات کہے تو وہ دوزخ کے اندر مشرق و مغرب کے درمیانی
فاصلے سے بھی دور ڈالا جائے گا۔

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا۔

من یضمن لی ما بین لحييه وما بين رجليه ضمن له الجنة (الصحيح للبخاری ۹۵۸۱۲)
”جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کا ضامن ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔“
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم سے عرض کی۔

عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما النجاة؟ قال
املك عليك لسانك ويسعك بيتك واهك على خطيئتك (جامع ترمذی ۶۳۱۲)
یا رسول اللہ! نجات کس طرح ہے؟ فرمایا اپنی زبان روک رکھو اور چاہیے کہ تمہارا گھر
غیر کشادہ ہو اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
من اى سعيد الخدري قال قال رسول الله عليه وسلم اذا اصبح ابن ادم فان
الاعضاء كلها تكفر اللسان لقول اتق الله فانا ناعن بك لان استقيمت
استغنا وان اعوججت اعوججنا (جامع ترمذی ۶۶۰۲)

کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ تو
ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تم سے متعلق ہیں اگر تو سیدھی رہے گی تو
ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجما زكزا العمال ۲۰ ص ۲۵۱ (

”جو خاموش رہا نجات پائے۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین هما اخف علی الظهر وا ثقل لی المیزان قال قلت ہلی قال طول الصمت و حسن الخلق والذی نفسی بیہ ما عمل الخلائق بمثلہما۔ (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۵)

اے ابو ذر! میں تجھ کو دو ایسی باتیں نہ بتلاؤں جو نہایت سبک اور ہلکی ہیں لیکن اعمال کے ترازو میں بہت بھاری ہیں؟ حضرت ابو ذر نے عرض کی ہاں ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! طویل خاموشی اور خوش خلقی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان دو خصلتوں سے بہتر مخلوق کیلئے کوئی کام نہیں ہے۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مقام الرجل بالصمت الفضل من عبادة مستین سنة (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۳)

”مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر ثابت قدم رہنا) ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

عن عمران بن حطان قال اتیت ابا ذر فوجدتہ فی المسجد محتبیا بکساء اسود وحده فقلت یا ابا ذر ما هذه الوحدة فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوحدة خیر من جلوس السوء والجلوس الصالح خیر من الوحدة واملاء العیور خیر من السکوت والسکوت خیر من املاء الشر (مشکوٰۃ المصابیح ص ۲۱۳)

حضرت عمران بن حطان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر کے پاس گیا وہ مسجد میں سیاہ چادر لپیٹے تھا بیٹھے تھے میں نے کہا ابو ذر یہ تہنائی کیسی ہے؟ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تہنائی برے

بہنشین ہے بہتر ہے اور صالح بہنشین تنہائی سے بہتر اور بھلائی کا سکھانا خاموشی سے بہتر ہے اور برائی کی تعلیم سے خاموشی بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص زبان سے بات کرتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ اس سے کچھ نقصان بھی ہو گا حالانکہ وہ اس کے سبب ستر سال تک نیچے آگ میں گرتا رہتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الصمت حکم و قلیل فاعلہ (کنز العمال ۲: ۲۵۰)

خاموشی میں کئی حکمتیں ہیں لیکن خاموشی اختیار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الصمت ارفع العبادۃ (کنز العمال ۲: ۲۵۰)

خاموشی سب سے اونچی عبادت ہے۔

حضرت محرز بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا

الصمت زین للعالم وستر للجاہل (کنز العمال ۲: ۲۵۰)

خاموشی عالم کے لیے زینت ہے اور جاہل کے لیے پردہ ہے۔

حضرت مالک بن یخامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی خاموشی تسبیح ہے اور اس کا سونا عبادت ہے اور اس کی

دعا قبول ہے اس کے عمل دو گنا کیے جاتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا "سب سے افضل صدقہ زبان کی حفاظت ہے۔"

حضرت حسن بھریؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا **اَوَّلُ الْعِبَادَةِ الصَّمْتِ** (کنز العمال ج ۳: ۲۵۰)

عبادت میں سب سے پہلی چیز خاموشی اختیار کرنا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا "آدم کے بیٹے کے اکثر گناہ اس کی زبان میں ہیں۔"

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا "تو اس وقت تک گناہوں سے بچا رہے گا جب تک تو خاموش رہے

گا پھر جب تو نے خاموشی توڑی اور تو بول پڑا پھر یا تو وہ بات تیرے فائدے کے لیے ہو

گی یا وہ تجھ پر وبال بن جائے گی۔"

حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سے مرسلًا "روایت ہے کہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا

قِيمُ الدِّينِ الصَّلَاةُ وَسَنَامُ الْعَمَلِ الْجِهَادُ وَأَفْضَلُ اخْتِلَاقِ الْإِسْلَامِ الصَّمْتُ

حَتَّى يَسْلِمَ النَّاسُ مِنْكَ (کنز العمال ج ۲: ۱۳۱)

"دین کا قائم ہونا نماز پڑھنے سے ہے اور عمل کی بلندی جہاد سے

ہوتی ہے اور اسلام کے افضل اخلاق میں سے خاموشی ہے جب تک تجھ سے لوگ

سلامت رہیں۔"

حضرت حسن بھریؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا

رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرًا قَالَ حَقًّا أَوْ سَكَتًا ، رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

ثُمَّ قَالَ لَا مَرَأِيَهُ قَوْمِي فَصَلَّى (کنز العمال ج ۳: ۲۵۱)

"اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو سچی بات کہتا یا خاموش رہتا ہے اللہ تعالیٰ

اس شخص پر رحم فرمائے جو صائت کو کھڑا ہو کر نفل پڑھتا ہے پھر اپنی بیوی سے کہتا ہے
اے خوش بخت! اٹھ کھڑی ہو اور نماز پڑھ۔

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا

”أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان (کنز العمال ج ۳ ص ۲۵۱)

اللہ کے ہاں پیارے عملوں میں سے سب سے پیارا عمل زبان کی حفاظت ہے۔“

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

فرمایا

لا يبلغ العبد حقيقة الايمان حتى يخزن من لسانه (کنز العمال ج ۳ ص ۵۵۲)

”تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو کامل نہیں کر سکتا جب تک

وہ اپنی زبان کو خزانہ نہ بنائے (یعنی بند نہ رکھے)“

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

العافية عشرة اجزاء تسعة في الصمت والعاشر في العزلة عن

الناس (کنز العمال ج ۳ ص ۲۵۱)

”عافیت کے دس حصے ہیں نو حصے خاموشی میں اور دسواں حصہ تنہائی میں ہے۔“

حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اى الاعمال احب الى الله عز وجل قال

لسكتوا لئلا يجبه احد قال هو حفظ اللسان۔ (الترغيب والترهيب ۳: ۵۲۵)

”کون سے عمل اللہ کے ہاں پیارے ہیں؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے کسی نے

جواب نہ دیا پھر آپ نے خود ہی فرمایا۔ وہ زبان کی حفاظت ہے۔“

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلع غضب فلدع الله عنه عذابا ومن حفظ

لسانه ستر الله عورته (الترغيب والترهيب ۲: ۵۲۵)

”جو شخص اپنے غصے کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کرے گا اور

جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔“

حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس آئے اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنی زبان کو (انگلیوں سے پکڑ کر) کھینچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھہرو! خدا تمہاری مغفرت کرے (یعنی ایسا نہ کرو) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اس زبان نے مجھے ہلاکت کے مقامات میں ڈالا ہے۔“

حضرت ربیع بن خثیمؓ نے متواتر بیس سال تک دنیاوی بات چیت نہیں کی جب وہ صبح کرتے تو دوات کلتذ اور قلم رکھ لیتے جو کچھ وہ بولتے اسے لکھ لیتے پھر شام کو اپنے نفس کا محاسبہ فرماتے۔

حضرت سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ زبے نصیب وہ شخص جس نے اپنی زبان کو خزانہ بنایا اور اس کے لیے اس کا گھر فراخ ہے اور وہ اپنے گناہوں پر روتا ہے۔

حضرت خالد ربیع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام سیاہ فام غلام اور بڑھئی تھے ان کے مالک نے ان سے کہا کہ ہمارے لیے یہ بکری ذبح کرو انہوں نے اسے ذبح کیا وہ بولا اس سے دو بہترین گوشت کی بوٹیاں نکالو۔ انہوں نے زبان اور دل نکل کر پیش کر دیا پھر مالک نے کہا اس سے دو گندی بوٹیاں نکالو آپ نے پھر زبان اور دل نکل کر پیش کر دیا مالک بولا میں نے تجھے حکم دیا تھا اس بکری سے دو پاکیزہ بوٹیاں نکال تو نے زبان اور دل نکلا اور پھر میں نے تجھے حکم دیا کہ اس بکری سے دو گندی بوٹیاں نکال تو پھر تو نے زبان اور دل کو نکلا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ دونوں ٹھیک رہیں تو ان سے زیادہ پاکیزہ اور صاف کوئی

چیز نہیں اور اگر یہ دونوں اعضاء گندے ہو جائیں تو ان سے زیادہ گندی بوٹی اور کوئی نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ۲: ۴۴۴)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو اس بات پر تو قلدور ہے کہ خاموشی کو اپنا کلام بنالے لیکن تو اس پر قلدور نہیں ہے کہ اپنے کلام کو خاموشی بنالے۔
ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

اذا تم العقل نقص الكلام (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۱۵)
”جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے“
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا

اللسان سبع ان خلی عنہ عقر (نہج البلاغہ ج ۲ ص ۱۵)

”زبان ایک درندہ ہے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ ڈالے۔“

حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ”جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کا حیا کم ہو جاتا ہے اور جس کا حیا کم ہو جاتا ہے اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اور جس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ آگ میں داخل ہو گا۔“

حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے منہ میں سنگریزہ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے نفس کو کلام سے روکیں۔

حضرت امام مالک بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ابراہیم تین باتوں کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں۔“

كان ابرار يتواصون بثلاث، بسجن اللسان وكثرة الاستغفار
والعزلة (حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۷)

(۱) زبان کو بند رکھنا (۲) استغفار کثرت سے کرنا (۳) گوشہ نشینی اختیار کرنا عوام کی خاموشی زبان کی گفتگو سے ہے اور صالحین کی خاموشی دلوں کے خیالات سے ہے اور

عاشقوں کی خاموشی اسرار کے دوسوں سے ہے۔ حضرت ابن عیینہ فرماتے ہیں جو شخص بھلائی سے محروم ہو جائے اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے اگر وہ بھلائی اور خاموشی دونوں سے محروم ہو گیا تو پھر اس کے لیے مرنا ہی بہتر ہے۔

جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو انھوں نے طویل خاموشی اختیار کی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ بولتے کیوں نہیں؟ انھوں نے فرمایا بولنے نے تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔

امام ابن عربی فرماتے ہیں خاموشی کی دو قسمیں ہیں ایک خاموشی زبان کا باتوں سے خاموش رہنا ہے وہ باتیں جو غیر اللہ کے لیے ہوں غیر اللہ کے ساتھ ہوں دوسرا دل کی خاموشی ہے دل میں انسانی وسوسہ کسی وقت نہ پڑے۔ جو شخص زبان کا خاموش ہو لیکن دل کا خاموش نہ ہو اس کے گناہوں کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور جس شخص کی زبان اور دل دونوں خاموش ہوں اس پر معنی اسرار کھلیں گے اور تجلیات ربانی وارد ہوں گی اور جس شخص کا دل خاموش ہو لیکن زبان خاموش نہ ہو وہ جب بولے گا حکمت اور دانائی سے بولے گا اور وہ شخص جس کی نہ زبان خاموش ہے اور نہ دل خاموش ہے وہ شیطان کا غلام اور اس کا تابع فرماں ہو گا۔

پس زبان کی خاموشی عوام و سالکین کی منزل ہے اور دل کی خاموشی مقربین و اہل مشاہدہ اور صاحبینِ حل کی منزل ہے اور سالکین کی خاموشی ان کی آفت سے سلامتی ہے جبکہ مقربین کی خاموشی محبت کے نعموں کے حل والی ہے اور جو تمام احوال میں خاموشی اختیار کرے اس کی بت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ہوتی پس جب وہ اغیار کی باتوں سے اعراض کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے۔ جس کی تائید اسے حاصل ہوتی ہے اس کا بولنا صحیح اور درست ہوتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

اقلل كلامك واستعد من شره ان البلاء ببعضه مقرون
 واحفظ لسانك واحتفظ من عيبه حتى يكون كانه مسجون
 (جامع بيان العلم وفضلہ ج ۱ ص ۱۳۷)

”گفتگو تھوڑی کر اور اس کے شر سے پناہ مانگ بعض اوقات گفتگو کے ساتھ مصیبت
 ملی ہوتی ہے اور اپنی زبان کی حفاظت کر اور اس پر پہرہ بٹھا حتی کہ وہ زبان قیدی
 کی طرح ہو جائے۔“

حضرت یزید بن ابی حبیب فرماتے ہیں ”گفتگو کرنیوالا فتنہ کا انتظار کرتا ہے اور
 خاموش رہنے والا رحمت کا منتظر رہتا ہے۔“

حضرت ابو ذیال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح تم کلام کرنا سیکھتے ہو اسی
 طرح سے خاموشی سیکھو۔ اگر کلام تجھے ہدایت کرتا ہے تو اسی طرح خاموشی تجھے بچائے
 گی۔“

ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی معرکہ آراء تصانیف (مارچ 2003ء تک)

24- ارکان ایمان	A- قرآنیات
25- ایمان اور اسلام	01- عرفان القرآن (ترجمہ پارہ 1-20,30)
26- شہادت توحید	02- عرفان القرآن (ترجمہ پارہ 1-15 جلد)
27- حقیقت توحید و رسالت	03- تفسیر منہاج القرآن (سورۃ الفاتحہ، جزو اول)
28- ایمان بالرسالت	04- تفسیر منہاج القرآن (سورۃ البقرہ)
29- ایمان بالکتب	05- حکمت استعاذہ
30- ایمان بالقدر	06- تسمیۃ القرآن
31- ایمان بالآخرت	07- معارف الکوثر
32- مومن کون ہے؟	08- فلسفہ تسمیہ
33- مناظرہ ذنمارک	09- معارف اسم اللہ
C- الہیات	10- مناهج العرفان فی لفظ القرآن
34- اطاعت الہی	11- لفظ رب العالمین کی علمی و سائنسی تحقیق
35- ذکر الہی	12- صفت رحمت کی شان امتیاز
36- محبت الہی	13- اسمائے سورۃ فاتحہ
37- خشیت الہی اور اس کے تقاضے	14- سورۃ فاتحہ اور تصور ہدایت
D- اعتقادات	15- أسلوب سورۃ فاتحہ اور نظام فکر و عمل
38- عقیدہ توحید اور حقیقت شرک	16- سورۃ فاتحہ اور تعلیمات طریقت
39- مسئلہ استغاثہ اور اس کی شرعی حیثیت	17- سورۃ فاتحہ اور انسانی زندگی کا اعتقادی پہلو
40- ایصال ثواب اور اس کی شرعی حیثیت	18- شان اولیت اور سورۃ فاتحہ
41- تصور بدعت اور اس کی شرعی حیثیت	19- سورۃ فاتحہ اور حیات انسانی کا عملی پہلو (تصور عبادت)
42- عقیدہ توسل	20- سورۃ فاتحہ اور تعمیر شخصیت
43- عقیدہ شفاعت	21- فطرت کا قرآنی تصور
44- عقیدہ علم غیب	22- لا اکراه فی الدین کا قرآنی فلسفہ
45- شہر مدینہ اور زیارت رسول ﷺ	23- کنز الایمان کی فنی حیثیت
46- عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت	B- ایمانیات

73- جشنِ عید میلاد النبی ﷺ کی شرعی حیثیت

74- جشنِ عید میلاد النبی ﷺ ائمہ و محدثین کے اقوال کی روشنی میں

75- حیاۃ النبی ﷺ

76- فلسفہ معراج النبی ﷺ

77- قرآن اور شمائلِ نبوی ﷺ

78- حسن سراپائے رسول ﷺ

79- الاربعین فی فضائل النبی الامین ﷺ

80- بشری للمؤمنین فی شفاعۃ سید المرسلین ﷺ

81- اسمائے مصطفیٰ ﷺ

82- معارف الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ ﷺ

83- تحفة السرور فی تفسیر آیہ نور

84- نور الابصار بذكر النبی المختار ﷺ

85- تذکار رسالت

86- خصائص مصطفیٰ ﷺ

87- ذکر مصطفیٰ ﷺ (کائنات کی بلند ترین حقیقت)

88- فضیلت درود و سلام

89- ایمان کا مرکز و محور (ذاتِ مصطفیٰ ﷺ)

90- عشقِ رسول ﷺ وقت کی اہم ضرورت

91- عشقِ رسول ﷺ استحکامِ ایمان کا واحد ذریعہ

92- غلامی رسولِ حقیقی تقویٰ کی اساس

93- تحفظ ناموس رسالت

94- اسیرانِ جمالِ مصطفیٰ ﷺ

F- عبادات

95- ارکانِ اسلام

96- فلسفہ نماز

97- آداب نماز

98- نماز اور فلسفہ اجتماعیت

47- عقیدہ ختم نبوت اور مرزا غلام احمد قادیانی

48- مرزائے قادیان اور تشریحی نبوت کا دعویٰ

49- مرزائے قادیان کی دماغی کیفیت

50- عقیدہ ختم نبوت اور مرزائے قادیان کا متضاد موقف

51- خوابوں اور بشارات پر اعتراضات کا علمی محاکمہ

52- فرقہ پرستی کا خاتمہ کیونکر ممکن ہے؟

53- منافقت اور اس کی علامات

54- سنیت کیا ہے؟

55- منہاج العقائد

56- تصور استعانت

E- سیرت و فضائلِ نبوی ﷺ

57- مقدمہ سیرۃ الرسول ﷺ (جلد اول)

58- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد دوم)

59- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد سوم)

60- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد چہارم)

61- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد پنجم)

62- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ششم)

63- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ہفتم)

64- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد ہشتم)

65- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد نہم)

66- سیرۃ الرسول ﷺ (جلد دہم)

67- سیرتِ نبوی ﷺ کا علمی فیضان

68- سیرتِ نبوی ﷺ کی تاریخی اہمیت

69- سیرتِ نبوی ﷺ کی عصری و بین الاقوامی اہمیت

70- قرآن اور سیرتِ نبوی ﷺ کا نظریاتی و انقلابی فلسفہ

71- نور محمدی خلقت سے ولادت تک (میلادنامہ)

72- تاریخ مولد النبی ﷺ

99- نماز کا فلسفہ، معراج

100- فلسفہ صوم

101- فلسفہ و احکام حج

G- روحانیت

102- حقیقت تصوف (جلد اول)

103- اسلامی تربیتی نصاب (جلد اول)

104- اسلامی تربیتی نصاب (جلد دوم)

105- سلوک و تصوف کا عملی دستور

106- اخلاق الانبیاء

107- تذکرے اور صحبتیں

108- حسن اعمال

109- حسن احوال

110- حسن اخلاق

111- صفائے قلب و باطن

112- فساد قلب اور اس کا علاج

113- زندگی نیکی اور بدی کی جنگ ہے

114- ہر شخص اپنے نشہ عمل میں گرفتار ہے

115- ہمارا اصلی وطن

116- تربیت کا قرآنی منہاج

117- جرم، توبہ اور اصلاح احوال

118- طبقات العباد

119- حقیقت اعتکاف

H- فقیہات

120- منہاج المسائل

121- نص اور تعبیر نص

122- تحقیق مسائل کا شرعی اسلوب

123- اجتہاد اور اس کا دائرہ کار

124- عصر حاضر اور فلسفہ اجتہاد

125- تاریخ فقہ میں ہدایہ اور صاحب ہدایہ کا مقام

I- تعلیمات

126- اسلام کا تصور علم

127- علم..... توجہی یا تخلیقی

128- دینی اور لادینی علوم کے اصلاح طلب پہلو

129- تعلیمی مسائل پر انٹرویو

130- تعلیمات اسلام

J- اقتصادیات

131- معاشی مسئلہ اور اس کا اسلامی حل

132- بلا سود بنکاری کا عبوری خاکہ

133- بلا سود بنکاری اور اسلامی معیشت

134- بجلی مہنگی کیوں؟ IPPS کا معاملہ کیوں ہے؟

K- جہادیات

135- حقیقت جہاد

136- جہاد بالمال

137- فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام

138- شہادت امام حسین علیہ السلام (حقائق و واقعات)

139- شہادت امام حسین علیہ السلام ایک پیغام

140- ذبح عظیم (ذبح اسماعیل علیہ السلام سے ذبح حسین علیہ السلام تک)

L- فکریات

141- قرآنی فلسفہ انقلاب (جلد اول)

142- قرآنی فلسفہ انقلاب (جلد دوم)

143- مقصد بعثت انبیاء علیہم السلام

144- منہاج الافکار (جلد اول)

145- منہاج الافکار (جلد دوم)

146- منہاج الافکار (جلد سوم)

147- اسلامی فلسفہ زندگی

148- ہمارا دینی زوال اور اُسکے تدارک کا سہ جہتی منہاج

149- ایمان پر باطل کا سہ جہتی حملہ اور اُس کا تدارک

150- دورِ حاضر میں طاغوتی یلغار کے چار محاذ

151- خدمتِ دین کی توفیق

152- قرآنی فلسفہ تبلیغ

153- اسلام کا تصورِ اعتدال و توازن

154- حقوقِ والدین

155- اسلامی معاشرہ میں عورت کا مقام

156- نوجوان نسل دین سے دُور کیوں؟

157- عصرِ حاضر کے جدید مسائل اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری

158- تحریکِ منہاج القرآن 'افکار و ہدایات'

159- تحریکِ منہاج القرآن انٹرویوز کی روشنی میں

160- تحریکِ منہاج القرآن کی انقلابی فکر

161- روایتی سیاست یا مصطفوی انقلاب.....!

162- اجتماعی تحریکی کردار کے چار عناصر

163- اہم انٹرویو

M- انقلابیات

164- نظامِ مصطفیٰ (ایک انقلاب آفریں پیغام)

165- حصولِ مقصد کی جدوجہد اور نتیجہ خیزی

166- پیغمبرانہ جدوجہد اور اُس کے نتائج

167- پیغمبرِ انقلاب اور صحیفہٴ انقلاب

168- قرآنی فلسفہٴ عروج و زوال

169- باطل قوتوں کو کھلا چیلنج

170- سفرِ انقلاب

171- مصطفوی انقلاب میں طلبہ کا کردار

172- سیرتِ النبی ﷺ اور انقلابی جدوجہد

173- مقصدِ بعثتِ انبیاء علیہم السلام

N- سیاسیات

174- سیاسی مسئلہ اور اُس کا اسلامی حل

175- تصورِ دین اور حیاتِ نبوی ﷺ کا سیاسی پہلو

176- نیو ورلڈ آرڈر اور عالمِ اسلام

177- آئندہ سیاسی پروگرام

O- قانونیات

178- میثاقِ مدینہ کا آئینی تجزیہ

179- اسلامی قانون کی بنیادی خصوصیات

180- اسلامی اور مغربی تصورِ قانون کا تقابلی جائزہ

181- اسلام میں سزائے قید اور جیل کا تصور

P- شخصیات

182- پیکرِ عشقِ رسول سیدنا صدیق اکبر ﷺ

183- فضائل و مراتبِ سیدنا فاروقِ اعظم ﷺ

184- حبِ علی (رضی اللہ عنہ) (الترجمہ)

185- السیف الجلی علی منکر و لایۃ علی ﷺ

186- سیرتِ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

187- سیرتِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

188- سیرتِ سیدہٴ عالم فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا

189- القول المعترف فی الإمام المنتظر

190- شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور فلسفہٴ خودی

191- حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں (بریلوی) کا علمی نظم

192- اقبال کا خواب اور آج کا پاکستان

193- اقبال اور پیغامِ عشقِ رسول ﷺ

194- اقبال اور تصورِ عشق

195- اقبال کا مردِ مومن

219. Greetings and Salutations on the Prophet (saw)
220. Spiritualism and Magnetism
221. Islam on prevention of Heart Diseases
222. Islamic Philosophy of Human Life
223. Islam in Various Perspectives
224. Islam and Christianity
225. Islam and Criminality
226. Qur'anic Concept of Human Guidance
227. Islamic Concept of Human Nature
228. Divine Pleasure
229. Qur'anic Philosophy of Benevolence (*Ihsan*)
230. Islam and Freedom of Human Will
231. Islamic Concept of Law
232. Philosophy of Ijtihad and the Modern World
233. Qur'anic Basis of Constitutional Theory
234. Islam - The State Religion
235. Legal Character of Islamic Punishments
236. Legal Structure of Islamic Punishments
237. Classification of Islamic Punishments
238. Islamic Philosophy of Punishments
239. Islamic Concept of Crime
240. Qur'an on Creation and Expansion of Universe
241. Creation and Evolution of the Universe

Q- اسلام اور سائنس

- 196- اسلام اور جدید سائنس
- 197- تخلیق کائنات (قرآن اور جدید سائنس کا تقابلی جائزہ)
- 198- انسان اور کائنات کی تخلیق و ارتقاء
- 199- امراض قلب سے بچاؤ کی تدابیر
- 200- شان اولیاء قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں

R- عربی کتب

- 201- معہد منہاج القرآن
- 202- التصور الاسلامی لطبیعة البشرية
- 203- نهج التربية الاجتماعية في القرآن
- 204- التصور التشريعي للحكم الإسلامي
- 205- فلسفة الاجتهاد والعالم المعاصر
- 206- الجريمة في الفقه الإسلامي
- 207- منهاج الخطبات للعبيدين والجمعات
- 208- قواعد الاقتصاد في الإسلام
- 209- الاقتصاد الأربوي والنظام المصرفي الإسلامي

S- انگلش کتب

210. 'Irfan-ul-Qur'an (English Translation of Holy Quran, part-1)
211. Sirat-ur-Rasul, vol. 1
212. The Ghadir Declaration
213. The Awaited Imam
214. Creation of Man
215. Islamic Penal System and its Philosophy
216. Beseeching for Help (*Istighathah*)
217. Islamic Concept of Intermediation (*Tawassul*)
218. Real Islamic Faith and the Prophet's Stature

پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتب درج ذیل شہروں میں دستیاب ہیں

لاہور (پنجاب)

نمبر شمار	نام کتب خانہ
1	منہاج القرآن پبلی کیشنز، یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، 38۔ اردو بازار لاہور فون: 7320682-7312801
2	فیروز سنز مال روڈ لاہور فون 6301196-98
3	ماورا بکس مال روڈ لاہور فون 6303390
4	ملٹی لائن بکس ریگل چوک لاہور فون 7353564
5	ضیاء القرآن پبلی کیشنز گنج بخش روڈ لاہور فون 7221953
6	سنگ میل پبلی کیشنز لوئر مال لاہور فون 7220100
7	پبلشرز یونائیٹڈ انارکلی لاہور فون 7352238
8	مکتبہ تعمیر انسانیت اردو بازار لاہور فون 7237500
9	اسلام بکڈ پونج بخش روڈ لاہور فون 7352795
10	اظہار سنز اردو بازار لاہور فون 7357579
11	شیخ غلام حسین اینڈ سنز اردو بازار لاہور فون 7247292
12	مکتبہ جمال کرم دربار مارکیٹ مرکز اولیس بھائی لاہور فون 7113653
13	مکتبہ نبویہ رضویہ گنج بخش روڈ لاہور 7324948
14	الائیڈ بک کمپنی نقی مارکیٹ ریگل چوک لاہور

راولپنڈی۔ اسلام آباد

1	مسٹر بکس اسلام آباد فون 278843
2	بک ٹاؤن F-10 مرکز اسلام آباد فون 299604
3	احمد بک کارپوریشن، اقبال روڈ کمیٹی چوک راولپنڈی فون 5558320

مکتبہ ضیائیہ بوہڑ بازار راولپنڈی فون 5552781 4

مکتبہ ملت فیصل مسجد اسلام آباد فون 254111 5

متفرق سیل پوائنٹس

قدیمی اسلامی کتب خانہ خدایا راندرون بوہڑ گیٹ ملتان فون 540079 1

کارواں بک سینٹر ڈیفنس ملتان فون 544714 2

مکتبہ اسلامیہ لالہ موسیٰ فون 512453 3

اقراء بک سیلرز رسول پلازہ کارنر میں پور بازار فیصل آباد 626250 4

مکتبہ نوریہ، نزد دربار بابا بلھے شاہ قصور 5

وحید کاپی ہاؤس اردو بازار قصور 761337 6

بک کارنر مین بازار جہلم 624306 7

طارق بک سینٹر شاندار چوک جہلم 622108 8

حافظ بک ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ 594495 9

جاوید بک ڈپو اردو بازار شیخوپورہ 53122 10

چوہدری امانت علی اینڈ سنز ریلوے روڈ رحیم یار خان 72626 11

مکتبہ سعیدیہ رضویہ نیوالہی مارکیٹ فوارہ چوک گجرات 12

فاروق شیئرنری مارٹ مین بازار کھاریاں 13

انصاف کتاب گھر بلاک نمبر 8 ڈیرہ غازی خان 14

مکتبہ زکریا بلاک نمبر 10 ڈیرہ غازی خان 15

چوہدری بک ڈپو دینہ جہلم 16

چوہدری بک سیلرز جی ٹی روڈ دینہ 631374 17

سرحد

- یونیورسٹی بک ڈپو خیبر بازار پشاور 212534 1
مدینہ بک بنک G-30 بلور پلازا پشاور کینٹ 2

بلوچستان

- بلال کلینک ابراہیم سٹریٹ میکانگی روڈ کوئٹہ بلوچستان فون 844313 1

حیدر آباد (سندھ)

- ہاشمیہ بک سنٹر گاڑی کھاتہ حیدرآباد سندھ فون 28769 1
جاپان کلاتھ ہاؤس تلک چاڑی روڈ حیدرآباد سندھ فون 619534 2

سکھر

- کتاب مرکز سکھر (سندھ) فون 25755 1
قادری بک سٹور نیم کی چاڑی اردو بازار سکھر فون 26420 2

کراچی

- ضیاء القرآن اردو بازار کراچی فون نمبر 2630411 1
عباسی کتب عباسی جو ناما رکیٹ کراچی فون 7526456 2
مکتبہ المدینہ اردو بازار کراچی فون 2628331 3
محمد سعید اینڈ سنز اردو بازار کراچی فون 213117 4
علمی کتاب گھر اردو بازار کراچی فون 218713 5
ویکم بک پورٹ اردو بازار کراچی 6
مکتبہ برہان اردو بازار کراچی فون 2636569 7
دارالاشاعت اردو بازار کراچی فون 2631861 8
رحمن بک ہاؤس اردو بازار کراچی فون 7766751 9

دور حاضر کے عظیم اسلامی مفکر، مفسر، معلم اور مبلغ عصر
 پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پاکستان کے شہر جھنگ میں 1951ء

میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ترین اعزازات کے
 ساتھ پاس کئے۔ 1986ء میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو ”اسلامی سزاؤں کی اقسام و فلسفہ“ کے
 موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد ڈاکٹر فرید الدین قادری،
 مولانا ضیاء الدین مدنی، مولانا احمد سعید کاظمی اور امام محمد بن علوی الماکی جیسے عظیم لہر تبت علماء شامل
 ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون کے استاد رہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر ہزاروں لیکچرز
 دیئے جو اسلام کے مذہبی، روحانی، تاریخی، اخلاقی، قانونی، شرعی، سیاسی، معاشی و اقتصادی، سماجی، سائنسی اور
 تقابلی مطالعے جیسے متنوع موضوعات پر محیط ہیں۔ آپ کی 250 سے زائد کتب عربی، انگریزی اور اردو میں
 منظر عام پر آچکی ہیں جب کہ 800 سے زائد مسودات طباعت کے مختلف مراحل میں ہیں۔
 ڈاکٹر صاحب کے لیکچر عالم عرب اور مغرب دنیا کے مختلف ٹی وی چینلوں سے بھی نشر کئے جاتے ہیں۔

آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن کانیت ورک آج دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں قائم
 ہو چکا ہے۔ آپ نے پاکستان میں عوامی تعلیمی منصوبہ کی بنیاد رکھی جو غیر سرکاری سطح پر دنیا بھر کا سب سے بڑا
 تعلیمی منصوبہ ہے۔ آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں جنہیں اتحاد امن اور بہبود انسانی
 کے سفیر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بہبود انسانی کے لئے آپ کی علمی، فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح
 پر اعتراف کیا گیا ہے۔ امریکی بائیو گرافیکل انسٹیٹیوٹ نے آپ کو ”صدی کی نمایاں ترین شخصیت“ (Out-
 Standing Man of Century) قرار دیا ہے اور دنیا کے سرکردہ دانشور و مفکر کے طور پر آپ کا نام
 میلبیم بائیو گرافیکل ڈسٹنری میں شامل کیا ہے۔ نیز آپ کو تحقیق و تصنیف اور انسانی بہبود کے لئے کاوشوں پر
 دوسرے میلبیم کے خاتمہ پر پانچ سو موثر ترین رہنماؤں میں شامل کیا ہے۔ آپ کی علمی و سماجی خدمات پر
 انٹرنیشنل بائیو گرافیکل سنٹر کیمبرج نے آپ کو سال 1998-99 کی شخصیت قرار دیا ہے۔

ماضی قریب میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ فرد واحد نے اپنی دانش و فکر اور عملی جدوجہد سے فکری و
 عملی سطح پر ملت اسلامیہ کی فلاح کیلئے اتنے مختصر وقت میں اتنی بے مثال خدمات انجام دی ہوں۔ بلاشبہ ڈاکٹر
 محمد طاہر القادری ایک فرد نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ کے ایک دور نو کے مؤسس اور تلمیذ و روشن
 مستقبل کی نوید ہیں۔

VISIT US ON THE WORLD WIDE WEB AT:
<http://www.minhaj.org> <http://minhaj-ul-quran.net>
 E-mail: tehreek@minhaj.org

دور حاضر کے عظیم اسلامی مفکر، مفسر، معلم اور مبلغ عصر
 پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری پاکستان کے شہر جھنگ میں 1951ء

میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور قانون کے امتحانات اعلیٰ ترین اعزازات کے
 ساتھ پاس کئے۔ 1986ء میں پنجاب یونیورسٹی نے آپ کو ”اسلامی سزاؤں کی اقسام و فلسفہ“ کے
 موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی۔ آپ کے اساتذہ میں آپ کے والد ماجد ڈاکٹر فرید الدین قادری،
 مولانا ضیاء الدین مدنی، مولانا احمد سعید کاظمی اور امام محمد بن علوی الماکی جیسے عظیم لہجہ والے علماء شامل
 ہیں۔ آپ پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں قانون کے استاد رہے۔ آپ نے مختلف موضوعات پر ہزاروں لیکچرز
 دیئے جو اسلام کے مذہبی، روحانی، تاریخی، اخلاقی، قانونی، شرعی، سیاسی، معاشی و اقتصادی، سماجی، سائنسی اور
 تقابلی مطالعے جیسے متنوع موضوعات پر محیط ہیں۔ آپ کی 250 سے زائد کتب عربی، انگریزی اور اردو میں
 منظر عام پر آچکی ہیں جب کہ 800 سے زائد مسودات طباعت کے مختلف مراحل میں ہیں۔
 ڈاکٹر صاحب کے لیکچر عالم عرب اور مغرب دنیا کے مختلف ٹی وی چینلوں سے بھی نشر کئے جاتے ہیں۔

آپ کی قائم کردہ تحریک منہاج القرآن کا نیٹ ورک آج دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں قائم
 ہو چکا ہے۔ آپ نے پاکستان میں عوامی تعلیمی منصوبہ کی بنیاد رکھی جو غیر سرکاری سطح پر دنیا بھر کا سب سے بڑا
 تعلیمی منصوبہ ہے۔ آپ عالم اسلام کی بین الاقوامی پہچان کی حامل شخصیت ہیں جنہیں اتحاد امن اور بہبود انسانی
 کے سفر کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ بہبود انسانی کے لئے آپ کی علمی، فکری اور سماجی خدمات کا بین الاقوامی سطح
 پر اعتراف کیا گیا ہے۔ امریکی بائیو گرافیکل انسٹیٹیوٹ نے آپ کو ”صدی کی نمایاں ترین شخصیت“ (Out-
 Standing Man of Century) قرار دیا ہے اور دنیا کے سرکردہ دانشور و مفکر کے طور پر آپ کا نام
 میلبیم بائیو گرافیکل ڈسٹنری میں شامل کیا ہے۔ نیز آپ کو تحقیق و تصنیف اور انسانی بہبود کے لئے کاوشوں پر
 دوسرے میلبیم کے خاتمہ پر پانچ سو موثر ترین رہنماؤں میں شامل کیا ہے۔ آپ کی علمی و سماجی خدمات پر
 انٹرنیشنل بائیو گرافیکل سنٹر کیمبرج نے آپ کو سال 1998-99 کی شخصیت قرار دیا ہے۔

ماضی قریب میں ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ فرد واحد نے اپنی دانش و فکر اور عملی جدوجہد سے فکری و
 عملی سطح پر ملت اسلامیہ کی فلاح کیلئے اتنے مختصر وقت میں اتنی بے مثال خدمات انجام دی ہوں۔ بلاشبہ ڈاکٹر
 محمد طاہر القادری ایک فرد نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کی تاریخ کے ایک دور نو کے مؤسس اور تاملہ و روشن
 مستقبل کی نوید ہیں۔

VISIT US ON THE WORLD WIDE WEB AT:
<http://www.minhaj.org> <http://minhaj-ul-quran.net>
 E-mail: tehreek@minhaj.org