

لا اله الا الله لا حول الا الله لا قوة الا الله

الحمد لله كتاب نادر الوجود مصنفه مؤلفه قدوة السالكين زبدة العارفين امام
صوفيا در دوران جناب مولانا مولوی عبد الرحمن صاحب عرف علامہ حیا
بدایونی نظامی چشتی فخری سلیمانی تنظیم العالی

چلوئے تشنگان معرفت سیراب ہو پیکر
رواں ہر فیض کا چشمہ معین الدین چشتی کا

مخزن تصوف

باکمال صحت و خوبی و باہمہ دلکشی و خوش اسلوبی باہتمام خادم الفقرا
خاکسار ابن حسن صبا بدایونی نظامی چشتی فخری سلیمانی بتاریخ ۱۱ اپریل

۱۹۳۶ء مطابق ۶ صفر المظفر ۱۳۵۶ھ

قیمت فی جلد لاکھ ۱۰ روپے

جوز کتب و کتب خانہ دارالاسلام

اول بار ایک ہزار جلد

81338

عالمی

ہوتا ہے۔ مگر میں اس کتاب کی خوبی کو صرف ناظرین کی نظر سے ثابت کرنے کی بجائے اس کی آنت کہ خود بویدند کہ عطار گوید: اگر قابل قدر ہو تو خود کو دیکھیں۔ چنانچہ اس کتاب کو جن مشاہیر زمانہ حضرات نے نظر فرمایا ہے ان میں کرام۔ مشائخ عظام۔ علمائے ذوالا حرام۔ اور شرائے عالی مقام بھی شامل ہیں۔ تبصرہ۔ مقدمہ۔ اور تقریظ پیش کرتا ہوں۔ جو بے کم و کاست تجار میں فرمائی گئی ہیں۔ اس کے بعد میں عام بخل کی حدود سے باہر نکل کر اور شکست چھالی کی تمام طالبان صادق کو ان ذکروں بشغلوں سمراقبوں۔ وروں اور واطا کو دیتا ہوں جو خود میں نے کئے ہیں۔ یا جنکی مجھے اجازت ہے۔ وہ سب کے میں موجود ہیں۔ مگر انھیں شرط کے ساتھ جو درج کر دی گئی ہیں۔

منشی نوآب علی خاں سلمہ ساکن مراد آباد وارو حال دہلی جو میرے ایک دوست نے اس کتاب کی تحریر میں مجھے بہت زیادہ مدد دی ہے۔ لہذا اس کے شکر میں اس کے دعا ہوں۔ کہ الہی! تو عزیز مذکور۔ آن کی اولاد۔ اور ان کی اولاد کی اولاد کو عطا فرما۔ یا اللہ تو میری تمام اولاد یعنی ضلبی اور روحانی اولاد کو اپنے سوا کسی اور منشی عبدالقادر سلمہ الغریز بدایونی نے ہی اس کتاب کی تحریر میں مدد کی ہے۔ مذکورہ بالا دعا کے ساتھ یہ بھی دعا ہے۔ کہ یا اللہ! تو اپنے حبیب کے صدقے سے ان کو تندرستی عطا فرما کر اولاد سعید سے مالا مال کرے۔ اور دونوں جہان میں بھولنا مہر معزز ناظرین! اگر آپ اس کتاب میں کہیں غلطی ملاحظہ کریں۔ تو ازراہ کرم فرمائیں۔ کیونکہ خطا و نسیان یا بھول چوک کے مرکب ہی کا نام تو انسان ہے۔ اور اگر فقیر کو دعائے خیر سے بھول نہ جائیں۔ یہ کتاب دلی ریکر تصنیف و تالیف ہوئی اور ختم ہوئی۔

دعا

آلہی! ہر شخص کو تو اس کتاب کے مطالعہ سے فائدہ عطا فرما۔ یا اللہ! اس کے نفع رساں ہو۔ آمین ثم آمین یا اللہ العالمین آمین۔
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ عَمَّا يَصِفُونَ ۝ وَ مَا يَلْفُظُونَ مِنَ الْكَلِمَاتِ الْعَالِيَيْنَ ۝

محمد الرحمن جیسا بدایونی۔ نظامی چشتی۔ فخری۔ سلمہ
خادم الفقراء ولد مولانا مولوی احمد حسن شاہ صاحب قادری چشتی

تصوف ایک نظر

مظاہر نظامی صاحب دہلوی مدظلہ

مظاہر نظامی صاحب دہلوی مدظلہ (۱)
مظاہر نظامی صاحب دہلوی کی کتاب "مخزن تصوف" طباعت کی شروعات کے
سال سے پہلے ہی۔ بابو صاحب سے میری واقفیت تقریباً چالیس سال سے ہے
میں نے ہمیشہ شاعری کا شوق تھا، اپنی ایک غزل بھی ان کو بنظر اصلاح دکھائی

میں نے اپنے زمانے میں جہاں میرے آقا حضور محبوب الہی پیدا ہوئے تھے
میرا راجہ اور دادا اور نانا دفن ہیں، اس لئے مجھے بابو جیا صاحب سے ہمیشہ
میں جہاں اس درگاہ میں چالیس سال سے مسلسل آتے رہتے ہیں۔ اور اب تو انہوں

میں نے وہ تبلیغ کی جنگ کے زمانہ میں ایک درگاہ جاری کی تھی جس میں طلبہ کو طریقہ
میں رہا ہے۔ اس درگاہ میں عرصہ تک بابو جیا صاحب تبلیغی تعلیم بھی دیتے تھے اور

میں نے شاعر ہیں۔ اور صاحب دل مسلمان ہیں۔ تصوف ان کے خمیر میں ہے
میں نے رگ رگ میں ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک مستی اور کیف ہے۔ اور وہ کیف لازمی
میں نے اور دیکھنے والے بہت اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ہندو اور
میں نے بیٹھ کر تصوف کے ولادہ ہو چکے ہیں۔ اور اب بھی ان کے حلقہ ارشاد میں
میں نے وہ قوالی سننی جانتے ہیں۔ اس زمانہ میں قوالی سننے والے تو بہت
میں نے شان سے سمجھنے والے بہت ہی کم ہیں۔

میں نے کتاب "مخزن تصوف" کتاب کا کلنا تعجب خیز نہیں ہے۔ یہ کتاب خیریتہ
میں نے شکر کعبت ہی ہے اور خیریتہ معلومات تاریخ ہی ہے۔ نظم ہی ہے
میں نے احمد و نعمت بڑھ ہی تو اپنے محبوب قلبی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب
میں نے لکھا اور میں نے اس کو بار بار پڑھا۔ مولانا عبدالسلام صاحب شاعر ہی
میں نے اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ زمرہ مشائخ صوفیہ میں فلسفہ وحدت الوجود

کو اردو زبان میں بیان کر سکنے والا ان کے سوا میں دیکھتا ہوں کسی اور کو
 کا انداز بیان اور انداز تحریر بھی ہمیشہ سے جوانوں نے اپنی کتابوں میں اس
 کی شان میں پیش کیا ہے۔

مخزن تصوف یہ کتاب اردو زبان میں مذکورہ غوثیہ کے بعد پہلی
 داں طبقہ میں ویسی ہی مقبول خاص و عام ہو گئی جیسی کتاب مذکورہ غوثیہ مقبول
 اگر میں اس کتاب کے مضامین پر جداگانہ تبصرہ کر دوں تو فضول طوالت ہوگی
 وہ لطف نہیں آسکتا جو اصل کتاب میں ہے۔ اس لئے میں آنا لکھنا کافی سمجھتا ہوں
 جس کو خزانہ تصوف ہی کہا جاسکتا ہے اور آئینہ تصوف ہی اور
 گفتار تصوف ہی اور اسرار تصوف ہی اور رفتار تصوف ہی۔

یہ کتاب جسم بھی رکھتی ہے اور روح بھی رکھتی ہے۔ اور جسم درویش کا اتصال
 اس میں بجز یہی ہے اور وصل ہی اور بجز دوصال کا جو کیف وجود السانی پر ظاہر ہے اور
 کو بھی حروف کے جوڑ توڑ سے پیکر کاغذی بس نقش کیا گیا ہے۔ اور کہا جاسکتا ہے کہ
 بزم کاغذ اپنی آرائش پہ تو نازاں نہ ہو، تو تو ایک تصویر ہے محفل

بقلم حسن نظامی دہلوی
 ۲۶ محرم ۱۳۵۶ھ

تبصرہ مخزن تصوف

نمبر شمار ۲۲۰

از علامہ احلاق دہلوی۔ ایچ یو۔ کے۔ پی۔ اے۔ یو۔ صدر شعبہ تصوف

سوسائٹی ملتان ڈیوٹھانڈہ اسٹریٹ قریشی منزل نئی دہلی

تاریخ شاہد ہے کہ مسلمان ہمیشہ روحانی خصوصیات کے جامع اور پاکت سمجھے جاتے
 امتیاز ہے کہ جس کے بل بوتے پر آج ڈیڑھ ہزار برس ہونے کو آئے مگر گونا گون اختلا
 ہی دنیا میں موجود حکمران ہیں۔

اس کے علاوہ تاریخ نہیں بتا سکتی کہ مسلمانوں کے سوا اقوام عالم میں کہ
 ڈارلشکس کا مقابلہ کرنا پڑا ہو اور اس کے ثبات و قیام میں لغزش نہ آئی ہو

پھر کربلا کے بعد

یہاں لوگوں کو صرف لفظی بات کے مطابق بین المسلمین اختلافات نے رذر پکڑا جس میں
مختلف خیالات کے خیالات کا تباہی یا مخصوص کار فرما تھا۔

جو بڑی بڑی فحشیتوں کے مالک سمجھے جاتے
ہوئے۔ اسی کے بعد وہ خیالات ہی بالعموم سیاسی خصوصیات کے حامل تھے۔ لیکن اسی
کے نتیجے میں جو اتباع سنت اور تہذیب نفس کے محاسن سے آراستہ ہو چکی بنا پر
اور وہ ہنریت کے اثرات سے غیر متعلق رہی۔ اور اہل سنت کے معزز نام سے

سنت کے بزرگ ساوگی، صوف پوشی اور بالخصوص بدتر و مزمل کی رعایت سے
حضرات اتباع سنت کی وجہ سے روشن ضمیر بھی تھے، لہذا اس سے یہی
کہ انسانی طبائع متضاد خصائص سرکشی اور صلاحیت کے جامع ہونے کے علاوہ
ہوتی ہیں، لہذا ان حضرات نے اذنی الی سیدیل سربک با حکمہ و...
کا لحاظ رکھتے ہوئے اصول اسلام کو سنت خیر الانام کے ماتحت نئے اسلوب
سے بیان کیا۔

اتباع سنت سے قلب نمور اور دل صیقل ہو جاتے ہیں اس لئے وہ معنی کہ
سنت کے بیان کرنے اور سمجھانے سے یہی سمجھ میں نہیں آتے وہ من و عن دل کی آہوں

یہی محاسن تھے کہ جنہوں نے اسلام کے سچے مستعین کو علماء ظواہر اور مستکلمین سے
دینا کے لئے اس لحاظ سے دینائے اسلام کی یہ جماعت نہ صرف روحانی فیضان کی
دنیا کے دل پر حکمرانی کا شرف ہی اسی کو حاصل ہوا۔

تقریب نبوت اور بعد کے دستخان پر ہر کو اللف کا توکتا ہی کیا؟
اگر اس میں سے کچھ ہی بیان کر دیا جائے تو مادیت پرست زمانہ اس کو

آن کے بعد ان کے تعلیمات کا اب دور دور بھی پتہ نہیں مگر پھر بھی خدا کی ضلانی حقیقت
سودا کے لئے نہیں، لیکن کہا جائے کس سے؟ اور کہا جائے کس کو؟
سے عوام کو اس اور ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان اب اسلام کے کیا؟ یورپ

کے مقلد ہیں۔ بولتے ہیں تو یورپ کی زبان سے بولتے ہیں تو یورپ کی
 وہ چاہتے ہیں کہ حلوا سوہن میں چاکر لیسٹ کا مزہ لیں، لیکن یہ سب
 پالیٹکس اور سہرات میں خود غرضی نظر آتی ہے۔

تصوف کو سوفیٹ کے مترادف اور ہمارے متصفیوں کو پاپا پاپا
 ہاں! یہ سچ ہے کہ ہم وہ برگزیدہ نفس و آفاق آج پیش نہیں کر سکتے لیکن
 ایسی ہستیاں موجود ہیں جو کدڑی کے لال کہلانے کی سچی حقدار ہیں۔

لیکن جس وجہ سے ابتدا میں ہمارے اسلاف نے اپنا لباس اہل سہرات سے الگ
 تھا، اسی طرح جب آج غول صحرائی بھی اسی حلقے میں نظر آنے لگے، تو بالآخر یہ حضرات
 میز لباس میں جلوہ گر ہونے لگے اور آج وہ اسی صورت میں جلوہ فرمایا ہیں۔

چنانچہ اپنی بزرگ ہستیوں میں سے ہمارے مقدس پیشا شیخ طریقت حضرت علامہ
 عبد الرحمن الحیاء بایوفی مدظلہ العالی ہیں کہ عوام کے لباس میں جلوہ فرماتے ہیں
 ظاہری و باطنی کامیاب تبلیغ و اصلاح میں مستغرق رہتے ہیں۔ مگر ظاہر میں نظر میں آتے ہیں تو سچے سچے

الحاصل تاج المتصفین حضرت موصوف لہجوائے من عرف نفسه ظن انہ کان
 زندگی سے بے نیاز رہ کر کسب حلال و گوشہ گیری کے اوصاف سے مستنیر رہتے ہیں۔
 کیفیت آپ کی صحبت بابرکت میں دیکھی ہے وہ اور کسی خرقہ پوش، کاکل و دار صوفی کی صحبت میں
 نہ تھی۔

اللہ اللہ! کیا سماں اور کیسی کیفیت ہوتی ہے اہل دل تو اہل دل، اہل دل تو اہل دل
 وہاں رقص کثان اور جس میں سا نظر آتے ہیں، اور یہ دیکھ کر کیا خندہ منہ سے گل
 بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو پیڑے ہو گری

دنیا سے صحافت سے دلچسپی رکھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ نیاز مند ان
 سزا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ علمائے ظواہر کی نظر میں رجیم العاقبت ہی نگراں
 کو ماننا پڑتا ہے۔

چنانچہ یہ واقعات ہیں کہ جن کی نگارش کے لئے میرے قلم کو مہمور ہونا پڑا
 اور منہ سے بولتی ہوئی صداقت، یعنی جو کچھ کہا گیا ہے بے کم و کاست کہا گیا
 قلم بے پایاں کا۔

البتہ تصوف کی روح رفاں، طریقت کا بخور، اور حضرت العلماء
 سے آگاہی حاصل کرنی ہو تو آپ کی تصنیف حلیل مخزن تصوف، کا مطالعہ ضروری ہے۔

میں نے اس کتاب کو لکھنے کا ارادہ کیا اور اس میں اسلوب اور شعریت کے ساتھ حل

کی یہ سہولت دینی چاہی کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں وہ اس میں جو سیدھے سیدھے تفویض کیجاتی
ہیں ان میں سے کسی ایک پر بھی غور نہیں کرتے، مگر حضرت موصوف نے جنبش خامہ سے سب
کے انداز میں طے کر کے ان کی شیرینی اور حلالت و لطافت میں ہی کوئی فرق نہیں
کرتے اور میں بیان کرنے کی وجہ سے ہر کس و ناکس آسانی سمجھ سکتا ہے۔
اس کتاب کا اصل اسم ہائمی ہے اور یہ رب العزت کا کرم ہے کہ مجھے علیحضرت

کا لکھنے کا شرف دیا گیا اور یہ حکم فرمایا، ورنہ میں آم کہ میں دائم
میں نے مجھے جو حیرت کر دیا تھا، اور میں سر بکریاں تھا، کہ کیا لکھوں اور کیا
کے لکھنے کا سبب جو کچھ بیچا ہے وہ سب کچھ اس خزینہ اوصاف کی تزئین کا آئینہ
اور رہا ہی کیا ہے کہ جنبط تحریر میں آسکے، اور لایا جاسکے؟
اس کتاب سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ «اوپنی سوسائٹی نئی دہلی» کی صدائے
کے لکھنے سے نگارش مقدمات و تبصرہ جات کی خدمت انجام دے رہا ہوں، لیکن
میں نے اس کے مطالعہ نے مجھے انگشت بدندان کر دیا ہے، کتاب کیا ہے دریا بہ جانا

میں نے لکھا اور حقیر خامہ فرسائی کے ذریعہ رب العزت نے مجھے ہی اپنے مقبولین
میں سے کسی ایک کی شرکت کا شرف عنایت فرمایا۔
میں نے کمال نظر میری ناقابل التفات نگارش کو ملاحظہ فرما کر دعائے خیر میں شامل رکھیں گے
مقبولین درگاہِ صدیقی کی نظر التفات کا متمنی
اخلاق دہلوی عفی عنہ

مقدمہ مخزن تصوف

میں نے صدیقی رزمراہ آبادی پرشین شیخ گورنمنٹ ہائی اسکول سہارنپور
میں سے لکھی ہے جو ہم سے پرستیاں پروردیہ میخانہ میں بینیم
کے لکھنے کا سبب جو کچھ بیچا ہے وہ سب کچھ اس خزینہ اوصاف کی تزئین کا آئینہ
اور رہا ہی کیا ہے کہ جنبط تحریر میں آسکے، اور لایا جاسکے؟

سے بزم طرب بنا دیا۔ ہر ہر ہستی نے اس رعنائی سے یہ نہانی کی کہ نظر مار کر گماں سے
 لوٹ لوٹ گئیں۔ رنگ کو دیکھتے تو دربار بوکو سو گئے تو جالفراد اور مستساہوں کی ہوا میں
 سرائی کرتے کرتے خشک ہوئی جاتی ہیں لیکن نازو کرتے ہیں کہ ہر دم گلی کی ہر طرف سے
 کامر قے لئے ہوئے جلوہ گاہ میں دلفریبیاں کر رہے ہیں۔ قربان اس گل کی ہر طرف سے
 جس نے عالم امکان میں قدم رکھتے ہی ہر دل کو اپنا گردیدہ اور ہر زبان کو اپنا مدرسہ
 ہر شخص نے اپنے وصلہ اور ظرف کے مطابق نذرانہ تہنیت پیش کیا۔ یوسف علیہ السلام ہزار
 مصر میں متاع حسن بیچنے لائے تو شاہان خزینہ دار کے پہلو بہ پہلو ایک پیرزن بھی آئی جس نے
 انٹی لیکر خریداروں کی صف میں آکر ٹھی ہوئی۔ دریائے توحید جب اپنی لہریں لہرائی
 سے متلاطم ہوا۔ تو ہر ایک خواص حقیقت اپنی دستگاہ کے موافق مشاہیر کی ہر طرف
 کی جستجو کرنے لگا۔ باد صف اس علم کے کہ اس گل ترکی رنگین ادائیاں اور میں گہرا
 تجلی ریزیاں احاطہ تو صیف و تمہید سے باہر ہیں۔ مگر ذوق نظر بچین کے دیتا ہے زبان
 بے ساختہ جمال نظر فردز کے ترانے گانے لگتی ہے۔ ایک گردہ جو نوری ہونے کی وجہ سے
 مقاربت پر ناز کرتا تھا آخر کلام لکھا کہ شرمسار ہو گیا دوسرا گردہ جس کے سر پہ اکابر
 خلیفہ کا تاج رکھا گیا اپنی بے بضاعتی کو محسوس کر کے کوئی ایسی بات تو زبان سے نہ لایا
 سے گردہ اول کی طرح سارا افتخار و امتیاز خجالت کے بنار سے تیرہ و تار ہو جا کر لہلہا
 و بؤ کے بعد اس کے آخری سر وار کو بھی کلا اخصی تناء علیک آمنت لکھا اخصی علی لخصی
 کہہ کر عہدہ برآئی کرنی پڑی۔

مگر اندرے جلووں کا ہجوم اور کرشموں کی سحر کاریاں کہ باوجود اسلالت کے اسرار
 عجز و تصور کے برق حسن نئے نظارگیوں کو برابر اس تجلی گاہ میں کشاں کشاں لئے بھی آتی
 سالکان طریقت کے یاس افزا نعرے دل و دہر کاتے ہیں اور کلا اخصی کی شہنشاہی
 ہمت قطع کئے دیتی ہے مگر اسی مصری بڑھیا کی طرح اپنی سوت کی انٹی ٹھکانے پر
 فرط شوق میں ذوق نظارہ کا سہارا لیتے ہوئے افتاں و خیزاں اس جہان میں نظر آتے
 ہیں۔ ہیں یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خود چلے آتے ہیں کھینچ کر بلائے جاتے ہیں
 قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھانے جاتے ہیں

تخلیق کا نشا ہی تو یہی تھا کہ خالق و مخلوق کا رابطہ قائم رہے۔ و اصف و موصوف میں
 وصف برقرار رہے چاہے تو صیف تام ہو یا ناقص۔ مگر اسلہ و بانہاں کے
 عمر حیا م ۷۵

یہ ہے کہ وہ مہاشن و عمر بر باو درہ
میں سے نکلتے ہوئے بھی صفات الہیہ کے

مؤلف مولانا سید عبدالرحمن صاحب جیہ
میں بطور حیاتہ زیر مطالعہ ہے۔ مؤلف موصوف نے جس
سے پہلے چلتا ہے کہ ایک خم خانہ ہے جس سے سرجوش
کا سرمایہ دار ہے۔ ہر ہر بلہ دکان خمار ہے۔ کہیں توحید کا فوج
اور کثرت فی الکثرت اور کثرت فی الوجدت کے جلوے جگمگا رہے
کے پرزے اٹھائے جا رہے ہیں مثلاً:-

بغیر میخانہ میں تو ہے مسجد میں تو ہے میخانہ میں تو ہے ہر گھر میں
ہر گل میں تو ہے ہر خار میں تو ہے ہر دیار میں تو ہے ہر

کمزور کی کمزور یعنی ہر شے کا مزہ چکھے بغیر نہیں جانا جاتا۔ اسرار الہی کا
و اعیان کی پہچان سب عقدے حل کر دیتی ہے۔ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ

ہر چہ بینی مصحف آیات اوست	جہاں مرآت اوست
از ہوائے روئے او در آتش اند	عناصر سرخوش اند
جز این خیال ندارم خدا گواہ من است	اسی باوہ سرجوش کے مت نظر آتے ہیں بقولہ سے
دردا کہ مرا لائق دیدن نظرے نیست	فادہ میخانہ وصال شہادت
اس کی توت سے باہر ہے۔ اس کی تشریح و توضیح کے حامل الفاظ نہیں ہو سکتے	کے ہر شارہوں کہتا ہے۔
ہی سے قاصر ہیں۔ بقول عراقی سے	درد عالم و گرے نیست

ہی چہ دانند کہ دران کو سے چہ راز است	ہر سست نہ دانند
لا مَلَأَتْ سُلَيْمَانَ وَلَا بَلْقَيْسُ	دباغی
يَا مَنْ هُوَ لِلْقُلُوبِ مَقْنَطِيرٌ	دباغی

ہے بھی یہی بات وجود غیر کا قائل ہونا اور نہ ہی اس کے لئے کوئی دلیل ہے۔
 بخدا غیر خدا اور وہ جہاں سے ہے
 کسی اور سے استدلال کیوں کریں جن کے رموز ہیں انہیں کے لئے
 بات کو مستحکم بنا دیں فرماتے ہیں کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ تم جہاں چاہو
 کی ذات ہے۔ اور کس سے فرماتے ہیں اپنے پاک محبوب سے جو ہمارے لئے
 تشریف لائے تھے۔

شد جہاں آئینہ رخسار دوست
 عاشق و معشوق عین سیر یار نیست
 ہم نے اس ماؤں میں بہت تلامذہ ہو کر وجود غیر قائم کر لیا۔ اگر ہم اس وجود غیر کو مستحکم کر سکتے
 عقدے کھل جائیں۔ بقول عطار رحمت اللہ علیہ
 سدا راہ تو توئی آسہ بد راں
 آگے چل کر مولف موصوف کی ٹٹے دو آتشہ ہو گئی۔ بجائے اچھٹنے اور اٹنے کے کہنے کی ہے
 غور فرمائیے۔

وہ دار بھی تو منصور بھی تو۔ خم بھی تو خار بھی تو۔ یار بھی تو اغیار بھی تو۔ تو مطلقاً
 عابد تو معبود تو۔ ساجد تو سجد تو۔ موجود تو لا موجود تو۔ شاہد تو مشہود تو۔ عابد تو معبود تو۔
 وہ کیا کہنا تراے ست وحدت الوجود کیا ارادہ ہے کیا عہد مصوری کی پھر تجدید کرنی ہے
 تو بغیر انا الحق کی صدا لگائے رہتا نہیں حقیقت تو یہی ہے کہ ہرزہ آفتاب اپنی گود میں لئے ہوئے
 صورت جاناں کا آئینہ ہے یہ سارا جہاں
 خدا چشم حقیقت نگر عطا کرے تو دوئی کا نام مٹ جائے اور جو کچھ علامہ حیا مظلّم نے فرمایا ہے
 جس جاڑاں کا مرقع ہے کتاب عالم
 جلوہ یار سایا ہے نگاہوں میں مری
 پر مولف موصوف فرماتے ہیں۔ میری چشم بینا تو ہر ذرہ میں تیرا عکس ہے
 ہر پھول میں تیری ہی خوشبو سونگتی ہے۔ سچ ہے چشم و گوش ہوں آئینہ تیرا
 جس طرف اٹتی ہیں نظریں جلوہ گاہ عالم ہے
 ہر لہو اک نغمہ ہے ہر نغمہ اک پیغام ہے
 وہ جناب وہ! آپ تو مجھے ہی اس دریائے ناپیدا کنار میں بہانے لئے جاتے
 کی حمد و نعت کا حال مشناوری کرنے لگا۔ بحر وحدت الوجود کی زبان کو روکنا

میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔

میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔

میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔

صورت تمثال از آئینہ زانوئے اوست
 چو شایں نہ بحر اخضر شحہ از جوئے اوست
 ہر کجا مژگاں کشائی سایہ گیوئے اوست
 یکقلہ جوش بہارستان رنگ و بوئے اوست
 چار سوئے و شش جہت ہنگامہ یک سے اوست
 عطار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ہم خود از نطق سیدالابرار
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔
 میں نے اپنے دل سے کہا کہ اگر میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو دیکھا ہے۔

ہے جو عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سہ چشم بنیا سکرہ دار اور ہر حال میں ہر حال میں
 حمد کبریائی اور نعت مصطفائی کے بعد مولف موصوف نے تخلیق عظیم کی ہے اور اس کے
 اطلاق اور تقیید کی خوب عقدہ کشائی فرمائی ہے۔ ایمان ثابتہ پر کافی روشنی ڈالی ہے اور اس کی
 وضاحت سے بیان کیا ہے۔ مراتب داخلی و مراتب خارجی کو بالشریح سمجھایا ہے۔ اور اس کے
 اور تلاش کے بعد اس عنوان کے تحت میں ایک مبسوط مقالہ تحریر فرمایا ہے اور احادیث صحیحہ اور
 استدلال کیا ہے۔ اہل تصوف کیلئے معلومات کا بے بہا ذخیرہ فراہم کر دیا ہے۔ بیشتر و لائل حضرت مولانا
 الحقیق بن عربی رضی اللہ عنہ کی تصانیف سے پیش کئے گئے ہیں۔ تعین اول یا حقیقت صلیحہ کی
 شریف کی احادیث سے نہایت روشن طریقہ سے سمجھایا ہے۔ پھر عرش و کرسی لوح و قلم انساب و اشعار و کلام
 ہنار جنت و دوزخ کی بالتفصیل بحث کی ہے۔ خلقت اجنہ و ملائکہ پر غایت توضیح کے ساتھ رائے زنی کی ہے۔
 ازاں آدم علیہ السلام کے بیکر فحاک و نفع روح و عداوت شیطان و نزول ارض پر طولانی مقالات سے مراد ہے۔
 سرفہ و عرفات کی اصلیت۔ حجر اسود کی حقیقت حج کی بدایت۔ کعبہ کی تعمیر و زمزم کا وجود وغیرہم کا حال تحریر فرمایا
 کے جو اہل عوام الناس پر شاکر دئیے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام سے لیکر پیغمبر آخر الزماں علیہ السلام تک
 صلعم تک ان انبیاء و مرسلین کے حالات و احوال و حضور میں بالاجمال بیان فرمائے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ
 جتبی محمد مصطفیٰ صلعم کی پاک زندگی کے واقعات بہت دلچسپ پیرایہ میں قلمبند کئے ہیں۔ گویا ایک مختصر
 تاریخ کیلئے جیسا کہ وہی ہے۔ اہمات المؤمنین یعنی ازواج مطہرات کے حالات اولاد و احوال کے ساتھ گراہی سے توضیح
 ولادت و وفات۔ شہزادیوں کی تاریخ نکاح و کیفیت عروسی ضبط تحریر میں لائے گئے ہیں۔ حکایات و قصوں کا
 تذکرہ فروداً فروداً ایک لربایانہ انداز میں کیا گیا ہے۔ ان سب کے بعد سردار کوہین محبوب خدا صلعم کی جناب کی
 نہایت دلکش طرز میں نگارش فرمایا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لقب مولائے کائنات کی ازواج
 و نکاح پیرایہ میں کی گئی ہے۔ اور ازواج مطہرات کے اسمائے گرامی اور تمام اولاد کے نام نامی تحریر کئے گئے ہیں۔
 عام ناواقفیت تھی۔ گویا سمندر کو کوزہ میں بھر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تک ایسے مختصر اور دلچسپ پیرایہ
 عام فہم ایسے واقعات شایع نہیں ہوئے۔ ماشار اللہ صوفیوں کے ذوق و شوق کی تکمیل کی ہے۔
 رائے میں یہ کہنا بھی مبالغہ کی حد تک نہیں پہنچتا کہ طالبان صدق کے ہاتھوں میں حصول اللہ کی
 کی تمام کنجیاں دیدگنی ہیں۔ اب متمتع ہونے کے لئے ذوق سلیم درکار ہے۔ ورنہ مصنف صاحب
 دقیقہ اٹھا نہیں رکھا ہے۔ ہر قسم کے ابکار یعنی ازکار معیت ابکار قرب۔ ادکار مستحب۔
 راز میں ہتے چلے آئے ہیں ان خزانہ ہائے مخفی کو مصنف صاحب نے دونوں ہاتھوں سے لٹا کر
 ان جوہر میں سے جو کچھ آجائے۔ یا قدرت یا نصیب۔ اس کے بعد مراقبہ، مشاہدہ،
 تحریر فرمائے ہیں۔ اور مراقبہ کے سلسلہ پر یہی کافی روشنی ڈالی ہے۔ اور اشغال و

نعت امیں جو رقم اللہ کے محبوب کی
 جس کا نقطہ نقطہ خاطر کا سید ابن گیا
 فقرہ فقرہ موجب خوشنودی رب العباد
 ہو غلامی جسکی لہریں کی خاطر کی مرام
 بے ویسے اسکے ممکن ہی نہیں کوئی دعا
 جس کا شاہ صاحبہ بان کا ایمان ہے
 کلمہ توحید کے اذعان کا جو دمہ آ
 قابل قویس اسکے حق میں اک قوی رہا
 جس کا یاد و شیر دل فاروق علی مرتب
 جامع وحی و صحائف ابن عفاں ہفتیں
 عترت محبوب حق کے شہر دل خور و دکلا
 پیرہ صدیونگی سیر پر کبھی غور و خیال
 خون ہو چکے ہوئی ہو مدتوں زگین میں
 دین کی دہن تا دم مرگ ان کو دنیا میں
 انکی روح پاک پر واجب ہوا رسال ڈر
 معرفت کا جسے کاغذ پر کھلا رکھا ہے باغ
 رہبر کامل ہو یا خضر راہ دین حق
 تحت احکام شریعت ہے یہ کثیر معرفت
 اس کا جو عنوان ہو دریا پر وہ عرفان کا
 قدرتی اعجاز کا جو نقش لائمانی بشر
 یعنی یہ دونوں بشر کی منزل اعمال ہیں
 اولیں تغذیہ آدم ہی ہوا اس میں رقم
 خامہ عارف نے اسکو ہی نہیں کہا نہا
 عمر و مشاق عباد اللہ کا ہی حال ہے
 طبع پر کر سامنے جب یہ نسبت آئیگی
 انبیا کا حال ہوگا بیشتر لکھا ہوا
 حضرت ادریس کا ہر معجزہ انکی حیات

آیت قرآن جو ہے اسکی
 لفظ لفظ اسکا لفظی معنی ہر ذرا
 اس کا پڑھنا اسکا سنا فاحش کی
 جسکے اس پر پاک کا طاعت ازو میں
 ہو رسا نامہ اب درگاہ جناب کبریا
 جو امام الانبیاء پیشوا سے اولیا
 جس کی آنکھیں دکھتی ہیں رحمت پرور
 جس کا یار و جان شیر صدیق سا پاکیزہ خو
 خدمت دینی میں ہر جس کی مدقن نگر
 جسکے گلشن کا نہال سبز و بر گل اعتضاً
 ان کے علم و حلم و ہمت کی ہوا یہی داستان
 کاروائے ان کے امیں درجہ نیک نظر
 پاؤں کے دنگے باوجود اسکے نہیں
 مرگ انکی جاودانی زیت کی اہری بدل
 ہیں ہی حق و افضل رحمت پرور
 نام جس کا عبد رحمن ہر حق کا حیا
 دو علم کا مفضل حق سے ایک وہ
 اس کے ہر عنوان میں مانگی ہوگی
 معرفت کا باب ہر تخلیق آدم پر شرح
 جس میں کہی ہو مشیت نے بیوک خیر
 باب جنہ کا ہی میں ایک بیگانہ نظر
 اس میں بھی جو کا نہیں عرف و لطف کا علم
 سنگ سوز کی بھی رحمت کو کیا ہو
 عباد و محبوب کی ہر خاص قبل قال ہو
 کعبہ کی بنیاد کا جل جانے گا اس سے
 کیا رہا کہ پونکر رہا آن سے خدا کا مہطا
 پان سن کتابک بھٹکا

جس کا نام ہے
 وہ صاحب اللہ ہے
 متبع جسکے ہیں حلال انبیا و اولیاء
 جس کی ساری رحمت کا گواہ قرآن ہے
 عابد پر ہر گاہ میں
 جس کا مسازہ سلطان
 ابن عمر شہر خدا
 جسکے ایک ایک صف کی آیت ہیں
 تھے رضائے حق
 نصب عین ان کے
 تھے کو آئے
 انکی ذریعات
 دلائل کثیر
 ذیل میں
 خاکدان
 جنت
 جہنم
 اول
 اول

حضرت امیر المومنین علیؑ کا قصہ تعجب خیز ہے
 چاہے زمین پر ہو گیا جس زمانے میں علم
 حاجتہ بی بی کے استقلال کیا ہی یہ جزا
 اس میں مشکل ہو جیسا ہی مرسلوں کے
 نام میں ہو محمد عرف احمد مصطفیٰ
 خاتم سلک نبوت رحمت اللعالمین
 ذاتِ خلافتِ دو عالم کا دیا اس نے پتا
 جس کی قدرت سے ہو عقل اہل دانش ختمتہ
 اس کا پڑھ لینا قوی کر لینا ایسا ہو کر
 مکہ میں تبلیغ کے دن جب دیکھے چین کے
 علیہ حضرت کا مجموعہ ہے ایسا بندہ
 کام جو اس نے کیا مرضی خالق سے کیا
 اس کی ازواج مطہرات محترم
 حل مسائل خانہ داری وہ کرتی تھیں
 علیہ مولا عالم ابن عم مصطفیٰ
 کلکتے آسما میں بھی لکھی نہیں چہ کوئی
 تیرا داد علی مرضی ہی ہے رسم
 ذکر میں خاطر زہراؑ مینا بانہ ہی
 ضبط و نظم یا رخا سرور عالم ہی
 وحی کی ترتیب میں کی سب پہلے جو فکر
 کر رہی ہے شان اسکی آشکارا یہ کتاب
 آفتاب میں ہوا کہ اک دن کا ہوتا ہے
 نام اس عشر کی آنکھیں سین دیکھیں گی تمام
 بعد نقل جا دوہنی خدیوہ جو وہاں
 رہیں ان دن میں رکھتا پودہ و چہ آفتاب
 وہ ہی ہے اس کے محاسن کی شراحت دان

حضرت امیر المومنین علیؑ کا قصہ تعجب خیز ہے
 چاہے زمین پر ہو گیا جس زمانے میں علم
 حاجتہ بی بی کے استقلال کیا ہی یہ جزا
 اس میں مشکل ہو جیسا ہی مرسلوں کے
 نام میں ہو محمد عرف احمد مصطفیٰ
 خاتم سلک نبوت رحمت اللعالمین
 ذاتِ خلافتِ دو عالم کا دیا اس نے پتا
 جس کی قدرت سے ہو عقل اہل دانش ختمتہ
 اس کا پڑھ لینا قوی کر لینا ایسا ہو کر
 مکہ میں تبلیغ کے دن جب دیکھے چین کے
 علیہ حضرت کا مجموعہ ہے ایسا بندہ
 کام جو اس نے کیا مرضی خالق سے کیا
 اس کی ازواج مطہرات محترم
 حل مسائل خانہ داری وہ کرتی تھیں
 علیہ مولا عالم ابن عم مصطفیٰ
 کلکتے آسما میں بھی لکھی نہیں چہ کوئی
 تیرا داد علی مرضی ہی ہے رسم
 ذکر میں خاطر زہراؑ مینا بانہ ہی
 ضبط و نظم یا رخا سرور عالم ہی
 وحی کی ترتیب میں کی سب پہلے جو فکر
 کر رہی ہے شان اسکی آشکارا یہ کتاب
 آفتاب میں ہوا کہ اک دن کا ہوتا ہے
 نام اس عشر کی آنکھیں سین دیکھیں گی تمام
 بعد نقل جا دوہنی خدیوہ جو وہاں
 رہیں ان دن میں رکھتا پودہ و چہ آفتاب
 وہ ہی ہے اس کے محاسن کی شراحت دان

حضرت امیر المومنین علیؑ کا قصہ تعجب خیز ہے
 چاہے زمین پر ہو گیا جس زمانے میں علم
 حاجتہ بی بی کے استقلال کیا ہی یہ جزا
 اس میں مشکل ہو جیسا ہی مرسلوں کے
 نام میں ہو محمد عرف احمد مصطفیٰ
 خاتم سلک نبوت رحمت اللعالمین
 ذاتِ خلافتِ دو عالم کا دیا اس نے پتا
 جس کی قدرت سے ہو عقل اہل دانش ختمتہ
 اس کا پڑھ لینا قوی کر لینا ایسا ہو کر
 مکہ میں تبلیغ کے دن جب دیکھے چین کے
 علیہ حضرت کا مجموعہ ہے ایسا بندہ
 کام جو اس نے کیا مرضی خالق سے کیا
 اس کی ازواج مطہرات محترم
 حل مسائل خانہ داری وہ کرتی تھیں
 علیہ مولا عالم ابن عم مصطفیٰ
 کلکتے آسما میں بھی لکھی نہیں چہ کوئی
 تیرا داد علی مرضی ہی ہے رسم
 ذکر میں خاطر زہراؑ مینا بانہ ہی
 ضبط و نظم یا رخا سرور عالم ہی
 وحی کی ترتیب میں کی سب پہلے جو فکر
 کر رہی ہے شان اسکی آشکارا یہ کتاب
 آفتاب میں ہوا کہ اک دن کا ہوتا ہے
 نام اس عشر کی آنکھیں سین دیکھیں گی تمام
 بعد نقل جا دوہنی خدیوہ جو وہاں
 رہیں ان دن میں رکھتا پودہ و چہ آفتاب
 وہ ہی ہے اس کے محاسن کی شراحت دان

امتیاز شاہ عالم از زبان میث ہے
 اس نے معیار ثبوت پر اسے پایا کھرا
 یہ کتاب انکی ہی مکتوبات کی ہے ترجمان
 تہی زلمے سے نزالی ذات میں اسکی صفت
 یہ تصوف کا ہے نسخہ معرفت کا کثر ہے
 شامگاہ یہ جو عرفان کی گویا گاہ ہے
 یہ ستانی ہو گز اور پشو کی ہی شناخت
 بس ہی بس ہی بس ہی بس ہی بس ہی بس ہی
 ہر مراقب کی معلوم جلسہ کی آئینہ دار
 دیدہ اعنی کو کر دیتی ہے چشم حق نگر
 یہ مراقب کو دکھادیتی ہے وہ شاہ باوجود
 آگے اس کے بے نیازی پر جبکہ فخر

قول اس کی ہے
 خسرو کو کہی ہے امران
 مختصر ہے لوح یورپ اور
 اس کی تعلیمات سے ہر ماہر
 غیر ملت پر نہ نایت اس کلین
 اس ہو ثابت اظہار میر و مرشد
 راہ ہر ہر پر کرے جو دینا نہیں شیطان
 معرفت جو کہ بتانی ہے تلامذت بال
 بحر طوعاں خیر ہے بڑے یہ کر دیتی ہر با
 کہہ لیتی ہے رخ مجید کے تہذیب
 نفی کر دیتی ہے انسانی جسکی ہمت
 گو شہزاد بندہ گرتی ہے احکام صلواہ

یہ طہارت کے بتا دیتی ہے سب دستور و ادب
 ہیں کفایہ اور واجب کے ہی اس میں امر چند
 درج ہیں اشغال بھی مرقوم ہیں اور ادب بھی
 خاتمہ اس کا وظائف پر ہے تمت برودعا
 نیکی نیت سے اس تالیف کی تدوین کی
 میں دعا گو ہے مولف ہوں سراج الدین نام
 میں جیسا ہے نیکو کا بندہ اخلاص ہوں
 دوستی کا رشتہ نا طہ ہے عقیدت سے اگر
 بہر تالیف و مؤلف ہے یہ سائل کی دعا

فرض سنت صحاب کے
 دل پسند عبد جو بیہود کی
 ہر مڑگی نفس جو گناہ کی
 دے مؤلف کو خدا کی
 شمع ملت یہ کی
 دو نام ہیں
 ہے گمان عام
 تو گمان عام
 ہوں یہ مستحق

دینداروں کے جن میں خضر صبر
 ہیں تصوف کے پر مخزن فیض
 آمین

مکتبہ اسلامیہ لاہور

لمریط و لپیڈ

ازواج المحققین سردار المتصوفین شمس العلماء ہندوستان شیدائے خیر الانام
حضرت مولانا مولوی عبدالسلام صاحب نیازی ہلوی ادا اللہ فیوضہم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

صحائف کائنات کے غیر تنہا ہی ادراق جس قسم کے کا تقدیراً شخصی قحامد اور آئینہ کے نقوش
کلمے سے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ معنوی ہاتھوں سے اسی ذات کی چٹ چٹ بلائیں لے رہے ہیں جس
کی اطلاقی صدا سے دور باش نے کسی نورانی تقید اور ظلمانی تعین کو اس کے پاس نہیں پھٹکنے دیا۔ وہ
وجود صرف کے اعتبار سے جملہ تمیزات اور خصوصیات سے منترہ ہوتے ہوئے سب سے پہلے قابلیت
محضہ اور وحدت صرفہ کے پرٹ میں چھپی اور تعین اول کے روپ میں کھلی اور یہ پہلی نقاب ہے جس
نے اس کے اطلاقی چہرے کو چپا کر عالم علمی میں نئے انداز سے ظاہر کیا۔ اس مرتبہ میں تمام
قابلیتوں کا منشا کہلائی۔ عام اس سے کہ وہ قابلیتیں جس کا یہ مبدا اور مصداق کہلائی ہے تجرید
من الصفات کی قابلیتیں ہوں یا الصفات بالاعتبارات کی تجرید صفات کو مد نظر کہتے ہوئے عین
احدیت کے گوشے میں چھپی۔ بطون اور اولیت اور اولیت کی خصوصیتوں نے اس کو آغوش میں
لے لیا اور ظلمتِ خفا کا ایک پہرہ وہ کعبہ وجود پر ڈال دیا گیا۔ اور انصاف اعتبارات کا لحاظ رکھتے ہوئے
دیوہ واحدیت کی پہلی بکر طور اور آخریت اور ابیت کے مثل طور ظاہر کرنے لگی۔ اس کے تیسرے لگے
ہاتھ لگانے کہ او علمی نظراً اگر تو ایسی کلی قابلیت اور علمی تعین کے خط و حال دیکھنا چاہتی ہے جو عام
وجہ ہے۔ امرکائیہ۔ فعلیہ۔ الفعالیہ۔ نسبتوں کا علمی وجہ الفرق والتفصیل مصداق کہلاتا ہے۔ تو آذرا
ادھر دیکھو اور اس مرتبہ مخصوصہ کے اعتبار سے اس کی شجلی مخصوصہ نے اعتبارات متمیزہ کے مخصوصہ
معنوی پیکروں کو روشن کر دیا۔ اعتبارات مخصوصہ کے بادلوں سے زمین امکانی پر حقائق آئینہ
اور حقائق کو تیسرے کی تل دہار اور دہار بار بارش ہونے لگی۔ عالم طور میں جل جھل بھر گئے۔ زمین امکانی
سر سبز شاداب ہری پھری پھلی پھولی نظر آئے لگی۔ گویا جوین پھٹ پڑا۔ یعنی وہی البسیلی امکانی اور
ارواح اجسام کی مخالفت اور متماثل صورتوں کے پسند میں چھپ چھپ کر نیت سے انداز سے
ظاہر ہوئی جس کی ہر ہیت الوہیت کی جان اور اس کی الوہیت غیر معمولی بے نیازی کا نشانہ
وہی ذات ذوات موجودات میں ساری اور اسی کی صفات مبدعات اور مخلوقات کی صفات میں

ستواری۔ اس کا فعل مرتبہ مرتبہ کے لئے جامع اور اس کا اثر تعینات کے ذریعے درے سے لامع۔ اس کی احدیت کا آفتاب مساواتِ قلوب کے افقی نقطوں سے ساطع۔ اور سر متعین کی ہستی اس کی وحدانیت پر ایک حجت قاطعہ۔ نہ کسی کشف نے اس کو پایا۔ سلیم عقلمیں ابھریں۔ اور استدلالی طیارہ میں برانج کر جس حد تک اڑ سکتی تھیں اڑیں۔ فکری نظر کی غیر معمولی رفعت نے ان کو آغوش میں لیا۔ لیکن کمال کہنہ کی بلندی کے مقابلہ میں جب دیکھا انہوں نے بچا ہی دیکھا۔ محیط سے مرکز تک جتنی پستیاں ہیں۔ اور مرکز سے محیط تک جتنی بلندی ہیں اسی کے عروجی اور نزولی عتبہ بارات کی مندریں ہیں جن کو ذاتِ حقہ کلّیہ یویدھو فی شان کی معنوی حرکت سے طے کرتی رہتی ہے۔ اسی کے اقدم اور اقدس فیض کی شعاعوں نے ایمان ممکنات کو عدم صرف کے اندھیرے سے نکال کر علمی وجود کی تعین اور تیزی روشنی سے جگکا دیا اسی نے اپنی شیون ذاتیہ کی غیر متناہی صورتوں میں جلوہ گر ہو کر جو ذات صرفہ سے ایک قسم کا اندماجی اور استجنائی تعلق رکھتی ہیں۔ عالمِ علمی کو نت نئے انداز سے بسایا۔ عالمِ علمی کا گوشہ گوشہ اسی کے عالمِ علمی کا آئینہ بنا۔ اور اسی آئینہ کے ذریعہ سے اس نے اپنے وجودی تخصص اور تمیز خطہ خال ظاہر کئے۔

زبے چونی بزنک چوں برآمد
گئے در صورت مجنوں برآمد
بغایت دل پرو میوزوں برآمد

زوریا موج گونا گوں برآمد
گئے در کیوت لیلے فرود شد
چو شعر مغربہ بی در ہر لیا سے

اس کا سب سے پہلا سادہ لباس جس میں یہ چھپی وہ وہی تعینِ اول ہے جس کو ایک ایسی مقدس حقیقت کا اعلیٰ عنوان کہا جاتا ہے۔ جو تمام حقائق کا مبدا اور منشا کہلاتی ہے۔ وہ پاک حقیقت۔ حقیقتِ محمدیہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس حقیقتِ مقدسہ محمدیہ سے خلافت کو وہی تعلق ہے۔ جو وہی پ کو آفتاب سے۔ وجودی دنیا میں جتنے متعدد خلفاء مانتے نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اسی پاک حقیقت کے اظلال کہلاتے ہیں۔ ان کی خلافت خلافتِ اولیٰ سے وہی علاقہ رکھتی ہے۔ جو عرض کو جوہر سے۔ یعنی خلافتِ اولیٰ جوہری خلافت کہلاتی ہے۔ اور خلافتِ منظورہ عرضی زمانے کی مختلف گردشوں نے رات اور دن کے متفاوت متنازعوں میں جس قسم کی روحانی۔ عنصری۔ مثالی۔ فلکی۔ عرشہ فرشی۔ ملکوتی۔ جبروتی صورتیں ظاہر کیں۔ وہ حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ظہور اول کی بجالی کہلاتی ہیں۔ ہر شکل ہر روپ میں ظہور اول ہے۔ کہنت نبی و وضع کی نقاب چہرہ اطلاق پر ڈال کر متضاد تحقق اور مختلف تعین کا سبدا ظاہر کرتا ہے۔

یا من بد اجماک فی کل ما بیا
 دلا خاک رہ کئے محمد شو۔ محمد شو
 باو اہزار جان مقدس ترافا
 زہر سونے بیا۔ سونے محمد شو محمد شو

قطب الاقطاب

اس لفظ کے مفہوم کا نفس الامری حیثیت سے جو مصداق کہلاتا ہے۔ وہ محض حقیقت محمدیہ ہی ہے۔ یہ مبارک مفہوم اسی مقدس حقیقت کے کعبہ جمال کما ازل الازال سے اہل الابد تک طواف کرتا رہے گا۔ کلمت الہیہ کی دنیا کے نشیب و فراز اور اس کے چبھنے چبھنے کی سیر کرنے والی سلیم عقلیں اچھی طرح جانتی پہچانتی ہیں کہ عالم علی میں جتنی صورتیں رہتی ہیں وہ اسمائے الہیہ کی مخصوصہ صورتیں کہلاتی ہیں۔ ان مخصوصہ صورتوں کو اصطلاحی زبان میں ثابتہ اور ماہیات سے تعبیر کیا کرتی ہے۔ اسمائے الہیہ کی علمی صورتوں کے علاوہ خارجی صورتیں بھی ہوا کرتی ہیں جن کو حکماء متاہلین اور تصوفین مظاہر اور موجودات عینیہ کہتے ہیں جن اسماء کی یہ صورتیں ہیں ان کی مربوطات کہلاتی ہیں۔ ثبوتی دنیا اس بات پر اتفاق کئے ہوئے ہے کہ حقیقت محمدیہ جس اسم کی صورت کہلاتی ہے۔ وہ ایک جامع الہی اسم ہے۔ یعنی اللہ۔ اسی گلشن میں بصیرت کی روشن آنکھیں ہیں قسم کے مثلونہ پھول کہلے ہوئے و اکہتی ہیں ان متنوعہ پھولوں کی آبیاری اسی جامع اسم سے تعلق رکھتی ہے۔ جتنے ہی اسمائے الہیہ ہیں وہ اسی جامع الہی اسم سے مستفیض ہوئے ہیں لہذا حقیقت محمدیہ کی اس مخصوص منہریت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ حقیقت محمدیہ علی اور خارجی صورتوں کو اسی طرح برداشت کرتی ہے۔ جس طرح وہ اسم جس کی حقیقت محمدیہ صورت یا آئینہ کہلاتی ہے۔ اسمائے متخالفی پر برداشت کرتا ہے۔ اور ان کا رب کہلاتا ہے۔ حقیقت محمدیہ تیرے صدقے تیرے زبان عالم امکانی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جزو تیری زلفوں کا بال بانڈھا غلام ہے تو وہ شفاف آئینہ ہے جس کو آئینہ کا ہاتھ جو سائی جامعیت کی ہندی سے رچا ہوا ہے لئے ہوئے وجود صرف کے یعنی خط و خال اور حقیقی ہستی کے لقیہی تل طور ظاہر کرتا رہتا ہے۔

اے منظر حسن لایزالی
 مرآت جمال ذوالجلالی

ایمان مختلف کے آئینوں پر آفتاب قدیم کی شعاعیں ترے ہی طفیل سے بڑتی ہیں

انوار تجلی قدم را
 رخسار حسن المجالی

ترے حریم مقدس کا احرام سوائے ان مجرد اور آزاد سستیوں کے جو طائران قدسی کی طرح لائالی کا ترانہ گاتی ہوئی نضائے تجردی میں اڑ رہی ہیں۔ کوئی نہیں بانڈھ سکتا ہے

احرام حریم تو نہ بندند
 جز درویشان لائالی

عالم کشف ہو یا لطیف نقیل ہو یا خفیف روشن ہو یا تاریک بلند ہو یا پست۔ مثالی ہو یا
ملکوتی۔ مرکب ہو یا بسیط وہی حقیقت ہے جو ان مختلف عنوان سے معنون ہوتی ہو فی عالم
ظہور میں برآج رہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کا مفہوم اسی حقیقت کفرق
پر جمعیت کے پھول برسا رہا ہے جیسا نہ محمدی کے بادہ کش حضرت مولانا نے جامی ...
اپنے اس مخصوص شعر سے اسی مضمون کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں۔

صلی اللہ علیٰ نوری کریم شہ نور ہا پیدا زمیں از حُب اوساکن فلک و عشق اشیدا
حقیقت محمدیہ اپنی اس خارجی صورت کے اعتبار سے جو اسم ظاہر کے مظاہر سے مناسبت
رکھتی ہے۔ عالم ظاہری کی مخالف اور متفاوت صورتوں کا رب کہلاتی ہے اور اپنے باطنی پہلو
کے اعتبار سے ان صورتوں کی مرئی ہے جو اسم باطن کی مظاہر کہلاتی ہیں۔ ربوبیت کے یہ
دونوں پہلو حقیقت مخصوصہ سے صرف اسی وجہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہ حقیقت مخصوصہ محمدیہ
اسم اعظم کا منظر اید مصفی شفاف آئینہ ہے۔ اسی مخصوص اسم کے واسطے سے مطلق ربوبیت
ہوتی ہے۔ لہذا اسی جامع اسم کا منظر جلد مظاہر کا رب ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس نے اسی پہلو کو
مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

حُصِّصَتْ لِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَخَوَائِمِ الْبَقَرَةِ

وہ ربوبیت جس کی مصداق حقیقت محمدیہ کہلاتی ہے وہ جہت حقیقت سے تعلق رکھتی ہے
بشری جہت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ محمدی حقیقت بشری جہت کے اعتبار سے ربوبیت
اور عبودیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جس طرح ... مظاہر متنوعہ اور متطورہ اپنے ارباب کے محتاج ہیں
اسی طرح یہ بھی اپنے رب سے مستغنی نہیں ہو سکتی۔ اس کی ربوبیت محض اسم اعظم سے تعلق رکھتی
ہے۔ جو عالم عالم کی ربوبیت کا مختلف اعتبارات سے ذمہ دار ہے الحمد للہ رب العالمین
کا مفہوم اسی منظر کے مختلف حصول پر روشنی ڈالتا ہے۔ فاعبہم وایا اولی الابصار۔
بشری جہت کے اعتبار سے وجود سا ذبح یعنی ہستی صرف اپنے مظہر اول کو مخاطب
بنا کر کہتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

اگر جہت حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وجود بحت کسی معنوی تقید کا پہلو لئے ہوئے اپنے
الہیے روپ کو مخاطب بنا کر مانگ لگا رہا ہے۔ وَمَا وَهَمِيَتْ إِذْ رَمِيَتْ وَكِنَّا اللَّهُ
ذمہ۔ باطنی اعتبار سے اس پیارے تقدس روپ کی ربوبیت اس بات کو جتا رہی ہے کہ یہ
روپ جس بمثال ذات کا آئینہ ہے اسی کی غیر تنہا ہی صفات کا عیون النظیر منظر ہے۔ اس خیالی

اکمل روپ کے تصرف کا جوڑ اسمائے الہیہ میں سے اسم زمر کے اعتبار سے عالم پر چلتا رہتا ہے۔ اجزائے عالم کی مخالف اور متماثر قابلیتیں اسی کے تحت اپنے تصرف کے تلی طور ظاہر کرتی رہتی ہیں اسی مقدس حقیقت کی علمی وسعت علم نعلیٰ کی کچھ اس انداز سے آئینہ داری کرتی ہے کہ اس آئینہ داری کا راز عقول سایمہ میں اسے کسی سلیم عقل پر منکشف نہیں ہو سکتا طبقات ارضیہ اور سماویہ پر جس قسم کی آبادیاں ہیں۔ ان آبادیوں کے چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے اور بڑے سے بڑے جزو پر اس مقدس حقیقت کی علمی نظر روشنی ڈالتی رہتی ہے۔ رسمی علوم کے مناظر سے جو ادراکی قوتیں تعلق رکھتی ہیں۔ وہ اس نکتہ کو بقدر نقطہ ہی نہیں جان سکتیں۔ اک مغالطہ ہے جو رسمی علم وادوں کی ہستیوں کو آٹھ پہرہ دبوچے رہتا ہے۔ کسی طرح ابہر نے نہیں دیتا وہ حضرت حق اور اس پیاری حقیقت میں ذاتی مباحثت تسلیم کرتے ہوئے۔ اس حقیقت کا ایسے اقصائے پر وضع وضع سے اعتراضات جڑتے رہتے ہیں۔ ان کی فکری نگاہوں کے سامنے اس حقیقت کی وہی بشری جہت رہتی ہے۔ جس کا کسی مخصوص تقییر کے اعتبار سے نقص نقص عین کمال کہلاتا ہے۔ اور جہت حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ہر کمال لم بزل دلائل بجا جاتا ہے۔ باوجود اس بات کے کہ اس کے علمی دائرے سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا ذرہ عام اس سے کہہ کسی ارضی سطح کے حصہ سے تعلق رکھتا ہو یا سماوی سطح کے کسی گوشے سے خارج نہیں خیال کیا جاسکتا اور اس ذرہ کا سنجیل انحرزوع ہونا اس مقدس حقیقت کے ایک مخصوص مرتبہ کا مقتضی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ اپنی بشری زبان سے آعلم بامیس دنیا کلمہ کی آواز بلند کرتے ہوئے مخاطب ہستیوں کی سامعہ نوازی کرتی رہتی ہے۔ علم ظاہری کے آسمان پر چاند سورج بنکر چکنے والی ہستیاں اس حقیقت کے تنزلات کی زمین کے کسی بلند اور پست حصے کو کمال تو کمال اور پورے طیر پر ہی کسی عنوان نہیں جان سکتیں۔ آسمان تو ہم سے گرنے والی اس کے قطرے جن کی جہالت کی پیاس بھراتے رہتے ہیں۔ وہ عرش تحقیق سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں۔ وجودی تعدد کو حقیقت کی نظر سے دیکھنے والی ہستیاں موجود بیت کے حقیقی مصداق کا پتہ نہیں چلا سکتیں۔ ان بخبر اور باخبر علمی صورتوں کو اتحادی نقطہ کا راز کسی طرح نہیں معلوم ہو سکتا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ

”مخزن تصوف“

”مخزن تصوف“ لکھک صوفیوں کے لئے ایک بہادر دولت ہو۔ اس پیاری نادر کتاب کے مضامین حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب باریونی کے روشن خیالات کی تصویر میں شاعر

سخن کی دنیا میں ان کا پیارا تخلص لجاتی ہوئی آنکھوں کی جان کہلاتا ہے۔ انھوں نے
 جہد و جہت زدہ کوچوں کے زمانہ میں اپنی غیر معمولی نوازش کے پنگورے بجا بھلایا۔ اور ان
 کی وہ نگاہیں جو آفتاب و حدت کی کرنیں تھیں میرے قلب میں دھیان گیان کی روشنی
 پیدا کرتی رہیں۔ ان کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو خرابی اور خدا دانی کا آئینہ
 تھا میری خدا داد و کاوت کو متحیر کرتا رہا۔ اپنی کمسنی کے زمانہ میں میں نے ان کو جس وضع
 قطع کیا۔ میں دیکھا آج ہی خدا رکھے وہی تیور ہیں۔ اب سے تیس برس پہلے۔ ان کے رخساروں
 کا پسینہ دیکھنے والوں کی آنکھوں پر نگلاب پاشی کرتا تھا۔ آج ہی چشم بد دوران کے رخسارے
 و شبابی دیکھتے ہوئے انکار سے معلوم ہوتے ہیں۔ جن پر مخصوص لہجہ اپنی چوٹیں سینکتے
 رہتے ہیں کسی معنوی عالم سے تعلق رکھنے والا تخیلی سروران کی داغی قوتوں پر آٹھ پہر چھایا
 رہتا ہے۔ اور ان کی نیم باز آنکھیں دیکھنے والی نگاہوں کو ٹھوڑے بلوں کے نکتے سمجھاتی رہتی ہیں۔
 وجودی توحید ان کی ستہری زندگی کا نصب العین ہے اور ان نصب العین کے سانچے میں ڈھلی
 سرنی ان کی تعلیم۔ جس پر فوش نصیب مرید اپنی خودی اور خود نمائی قربان کرتے رہتے ہیں۔
 مخزن تصوف جو ان کی مدون کتاب ہے۔ اس کے مضمونی نشیب و فراز جس قسم کے زمین و
 آسمان ظاہر کرتے ہیں۔ معمولی عقلیں نہ اس زمین کے گلزاروں کو سمجھ سکتی ہیں۔ نہ اس آسمان کے
 ستاروں کو۔ مخزن تصوف کا کثر بخشی کی ایک ایسی مخصوص نرالی ان کی تصویر ہے جس کے دل فریب
 حسن آفریں خط و خال کی زیبائی کا اندازہ کرنا کسی بصیرت کاملہ کا وظیفہ ہو سکتا ہے۔ اور ہوری
 سوجھ بوجھ والی ہستی کی رائے اس کے متعلق ایک پوری حماقت کا خیالی پیکر کہلائے گی۔
 جس کو تاریک قوت متحید آٹھ پہر سینے سے لگائے رہتی ہے۔ پردہ حیا میں چھپ کر حضرت و چو
 نے اپنے انبساطی جلووں کو جس انداز سے ظاہر فرمایا۔ اس انداز کے مدد سے۔ اور اپنے تشریحات
 کی بلندیوں اور پستیوں کو جس تلفظی زبان سے روشن کیا اس روشنی کے قربان۔ صور مخصوصہ
 کو شہوی بھول بھلیوں سے نکالنے کے لئے دھیان گیان کی وجودی منبروں کو جس وضع سے
 طے کرنے کی تعلیم کی۔ اس تعلیم کے بہاری۔ اعتباری تیزرات کی تار بگیوں کو رفع کرنے کے لئے
 روحانی بزم میں جس قسم کے اشغال و مراقبات کے چراغ روشن کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس سلیقے
 کے شمار۔ اعتبارات سستہ کے حالی مدرس کو قالی زبان میں جس شان سے بیان کیا۔ وہ شان
 ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کلام نفسی کے محل تیور اپنے تفصیلی تل طور ظاہر کر رہے ہیں۔ مرکزی تعین
 سے محیطی تقید تک وجودی عروج و نزول کے وہ مناظر جو کثیف و لطیف مقدار کا پہلو لئے
 ہوئے ہیں ان پر اس خوبی سے روشنی ڈالی کہ آسمان کی حرکتیں۔ متواجہ ہو کر سکون زمین کو

کو گلے لگانے لگیں۔

ابھی جب تک دنیا میں جتا پرورد شریعے تیور کہنے والی ہستیاں رستی رستی ہیں
یہ شاد و آباہ رہیں۔ آمین۔ فقط۔

ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

(خاکپائے خیر الانام عبدالسلام نیازی)

مصنف مخزن تصوف نڈظلہ العالی کا کلام پرانیت نظام بطور نمونہ پیش کیا گیا ہے
غزل آئینہ جمال

میں آئینہ ہوں کس کے رخ بے مثال کا
ہر شکل میں ظہور ہے سر فٹے میں نور ہے
تو نے ہی مشیت خاک کو ممتاز کر دیا
وہ مست ناز چھپ کے ہر اک نہ جمال میں
لایا ہے خط کے ساتھ ہی تصویر یار بھی
اے شوخ تیرے حسن کو کٹ بیسے سے دیا
تر پا دیا کسی کو کسی کو جلا دیا
اس آئینہ میں عکس ہے کس کے جمال کا
ہر ذرہ آئینہ ہے تمہارے جمال کا
پتلا بنا کے اپنے رخ بے مثال کا
عالم دکھا رہا ہے جمال و کمال کا
کلمہ پڑھوں گا قاصد فرخندہ فال کا
لاؤں کہاں سے مثل عدیم المثال کا
یہ مشغلہ ہے آپ کی برق جمال کا
بے پردہ اب چہا کے تصویر میں آئے
پر وہ بنا بنا یا ہے چشم خیال کا

غزل تصویر یار

جہاں میں قابل توقیر ہوں میں
بتا دو کون جہم میں بولتا ہے
یہ کسکی شکل کے نقشے کھینچے ہیں
بلا کی شوخیوں جہم میں بھری ہیں
مصوّر نے کیا ہے ناز جہم پر
ترے ادھاف سے میں متصف ہوں
طلانک نے مجھے سجدہ کیا ہے
ازل کے روز جو کھینچی گئی تھی
کہ اپنے یار کی تصویر ہوں میں
اگرچہ خاک کی تصویر ہوں میں
یہ کس کے عکس کی تصویر ہوں میں
غضب کی چلبلی تصویر ہوں میں
کچھ اس انداز کی تصویر ہوں میں
ترے انداز کی تصویر ہوں میں
کچھ ایسی آپ کی تصویر ہوں میں
اسی تصویر کی تصویر ہوں میں

جیہاں شوخ کی تصویر میں
عقل عکس زخمسار

سودا زردہ طستہ طراز ہیں	آئینہ عکس رخ دلار ہیں
سجود ملائک سرد بار ہیں	دیکھو تو ہمیں جلوہ سسر کار ہیں
ساغر ہیں صہبا ہیں بخوار ہیں	ساقی ہیں ہیں خانہ خمار ہیں
ہر شکل میں ہر شے میں نمودار ہیں	وہ کہتے ہیں ہر دم ہے نئی شان ہماری
سرمیہ کے کہیں وقف دریا ہیں	بت بنکے دکھاتے ہیں کہیں ناز و سرمہ
جو کھیل گئے جان پہ اے یار ہیں	سرد کیے اٹھایا ہے ترا بار امانت
اور اس پہ بھی رسمو سرد بار ہیں	وہ ہم لے اٹھا پاؤ کسی سے ہی نہ اٹھا
جیانی ہوئی چشم حیا دار ہیں	رسوائی عشاق کے پرشے میں ہیں
لے ساقی کو تیرے بخوار ہیں	تو ساغر توجید جیسا ہی کو پیئے جا

خون شہید ناز

مخمرین چھتی پھرتی ہر شوخی نگاہ کی	خون شہید کو ہے ضرورت گواہ کی
چھریان چلی ہیں اس پکسی کی نگاہ کی	رہ رہ کے لڑتا ہے تڑپتا ہے آج دل
پہر کیوں حیا سے آپ نے بھی نگاہ کی	جب کہ چکے کہ شرم نہ تم سے کریں گے ہم

خدا کی شان محبوب الہی

نبی کی شان محبوب الہی	علی کی جان محبوب الہی
رہے ہر آن محبوب رہا الہی	تمہارا تیر من گان میرے دل میں
خدا کی شان محبوب الہی	دیکھا دی تم نے ہر شے میں چنگ
جیسا قربان محبوب الہی	ذرا پھر دیکھ لو بھی نظر سے

عقل دیگر

بادہ کش است کلاست ادا بنا ہی دے	اے دل جان عاشقان رخ سے لقا بٹھا ہی
نرگس نیم مست سے مست مجھے نیل ہی دے	ساقی بزم سے کشاں منتظر کرم ہوں میں
برودہ رخ اٹھا ہی دے جلوہ رخ دکھا ہی دے	محو نیاز سے حجاب لے شہ ناز اب نہ کر
میں ہی نہیں ہوں میں ہی ہوں ایسی فنا تھا ہی دے	گاہ وجود ہو عدم گاہ عدم وجود ہو

شاید برودہ دنی اب نہ جیسا سے کر جیا
چمکو مرے وجود میں اپنی جھلک دکھا بھی دے

بیان کر سکے تیری کنہ کے میدان میں پائے اور اک لنگ اور پیمان کے مقام پر
شعور تنگ اور بے رنگ ہو۔

اسی مقام میں خواجہ اکرم صلعم فرماتے ہیں۔ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَعْنِي يَسِيءُ اللَّهُ
تبارک تعالیٰ کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچانا جائیے۔ شعر

گنگ میگرد و زبان اہل عرفان میں مقام
ما عرَفْنَاكَ ط اینجا سید اہل بارما

جب عقل و فہم۔ گمان و وہم۔ خیال و قیاس اور ہوش و حواس کی حد سے تو باہر ہے۔ تو اس مرتبہ
میں بے خبری کمالِ خبرداری اور عجز نہایت ادراک ہو۔ لہذا تمھ سے ہی التجا ہو۔ رہا ہی

زبانے وہ کہ گویائے تو باشد
دلے وہ آنکہ جو یائے تو باشد
بدہ چہنمے کہ بنیائے تو باشد
عطا کن جان کہ شدائے تو باشد

اے خالق کو نہیں ہر ذرہ میں تو موجود ہے۔ باوجودیکہ لا محدود ہے۔ تیرا عین وجود وجود ہر شے
ہے اور ہر شے کا وجود تیرا عین وجود ہے۔ غزل

حدیثے مشکل و بریت معلق
حقیقت و احد است و وحدت او
کہ در کون و مکان کس نیت جز حق
بود مرد و محقق را محقق
ولیکن ز خلائف اعتبارات
گہے باشد مقید گاہ مطلق

دیگر

در مقید آیت مطلق نگر
بر محیط استی حق خویش را
بہم چشم حق بسوتے حق نگر
گہہ جا بے میں گہے ذوق نگر
جان و دل ہر دو ازاں لب مست
جان مشتاق و دل مشتاق نگر
عاشق و معشوق و عشق اینجا یکے است
گرچہ آساں نیست این معلق نگر
سر بر ذرات موجودات را
در شعاع شمس مستغرق نگر

خداوند اِکانات کے ہر ذرہ میں توجوہ گر ہے۔ کفر کی بجلی۔ ایمان کے نور کا نور ہے۔

تیرے ہر جگہ بھی کو دیکھتا ہے۔ بیل گل سے تیری
 ہر جگہ ہے پر داسے کو شمع میں تیری تلاش ہو۔ قمری سرو پر قربان ہو ہو کر تیرے
 کی قامت زریبا کے طواف میں مصروف ہو۔

ہزار سال صبح از دریا برآمد
 سے تشبیہ مائل گشت تفریب
 بصد خوبی با عیاں جلوہ ہاداد
 باؤل چوں قبائے جسم پوشید
 تجلی کرد در ارواح و اجساد
 نہاں شدہ لباس خوب رویا

بشکل ہر عدو کیتا برآمد
 نہا نہیں ہا ہمہ پیدا برآمد
 مستی صورت آشنا برآمد
 بشکل آدم و حوا برآمد
 شہنشاہانہ از لہجہ برآمد
 پس آنکہ بارخ زیا برآمد

برآمد در لباس عشقبازاں

سربازار ہا رسوا برآمد

شعوی

دوئے بیگانہ نے کہ می نگری
 ناظر خود خود است و خود منظور
 شاید لا الہ الا هو
 ثم وجہ اللہ آیت بنظر
 ریز من کان ہذا الاکثر
 ہر کہ اینجانبہ دید محروم است

آشنائے بر آیت ہر باز
 خود تماشا و خود تماشہ کار
 پیش تو پر وہ گیر و از رخسار
 ہو معکم نماید دیدار
 بشنوید اسے گراں و کودن کار
 در قیامت ز لذت دیدار

نعل

ہر آنچہ در حال یار در دست
 بہر کمال کہ بین کمال حسن صفات
 ہر آنچہ می نگرم من کمال یار در دست
 بہر کمال کہ بین کمال یار در دست

معیت ازلی چوں نبات سرچو دست

بهر صفتی وصالی

بار آہا! کعبہ میں تو ہے، بتخانہ میں تو ہے، مسجد میں تو ہے، بیخانہ میں تو ہے، تپتے لہریں میں تو ہے
ویرانے میں تو ہے، ہر گھر میں تو ہے، ہر در میں تو ہے، ہر دیار میں تو ہے، ہر دوام میں تو ہے، ہر گل میں تو ہے
ہر خار میں تو ہے، میدان میں تو ہے، کسار میں تو ہے، غرض ہر جگہ تو ہی تو ہے تیرے سوا کچھ نہیں

غزل

نہا شد خالی از تو ہیچ ہزم و منزل و خانہ
توئی ساقی توئی شارب توئی بادہ و پیمانہ
زنت آبادی عالم جہان کتت ویرانہ
توئی ریز خرابانی توئی محم و مہمانہ
مسلمان بنارہ رویت برہمن بستہ مویت
توئی در کعبہ و مسجد توئی در ویر و بتخانہ
بجز تو کیست معشوق کد ام عشق است و کو عاشقا
توئی در صورت شمع توئی بر شکل پروانہ

خداوند! عالم کا وجود تیرے بجز جوہر کا ایک قطرہ ہے۔ اور عالم شہود تیرے نور وجود کا ایک لمحہ
کثرت نور اور شدت ظہور کے باعث تیرا نظر آنا محال ہے ورنہ کوئی جگہ اور کوئی ذرہ تیرے نور سے
خالی نہیں۔ چنانچہ شیخ اکبر یعنی امام الصوفیہ حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ "توحید خاص میں وحدت الوجود کا سالک پر اس طرح انکشاف ہوتا ہے کہ اس ذات یعنی وجود
مطلق کو ہر ذرہ میں عیاں دیکھتا ہے۔ اس کو وحدت فی الکثرت کہتے ہیں اور اسی ذات مطلق میں جملہ
کائنات کے مشاہدہ کو کثرت فی الوجود کہتے ہیں۔ جیسے۔

غزل

جانم توئی جاناں توئی در دل توئی در جاں توئی
در خانہ ام موس توئی در رگدز ہم سہراہ توئی
مقصودین معبودین پیدا توئی بہناں توئی
ایجا توئی اینجا توئی ہر جا کہ بنیم آن توئی

اے شمس تبریزی توئی ہم مبتدی و تہی

عالم توئی آدم توئی در جملہ بن راجساں توئی

پھر فرماتے ہیں: جب وہ ذات پاک سراپا نور مختلف شانوں میں اپنے مختلف ناموں کے ساتھ

واقعات طور کی اک یادگار
 سرسبز چشم بہاں تو ہی تو ہے
 کیوں نہ جاں دین عاشقان خستہ جاں
 شوخی و ناز بہتاں تو ہی تو ہے
 گلشن ہستی کے ہر ایک پھول پر
 عندلیبِ نغمہ خواں تو ہی تو ہے
 بے نشان ہو کر ملا تیرا نشان
 ہاں نشانِ بے نشان تو ہی تو ہے

بس اس کو وحدت الوجود کہتے ہیں۔ وحدت الوجود کے یہ معنی ہیں کہ جملہ موجودات کا ایک جوہر
 وحدت یعنی یکتائی۔ اصطلاح صوفیائے کرام میں تعین اول یعنی حقیقت محمدیہ صلعم کا نام ہے۔
 وجود۔ ذات حق سبحانہ تعالیٰ کے اس کے ماسوا عدم ہے لیکن صوفیہ نے اپنی اصطلاح میں اس کی
 چند قسمیں بیان فرمائی ہیں (۱) واحد الوجود (۲) واجب الوجود یعنی جو حقیقی حق تعالیٰ (۳) واجب
 الوجود یعنی لازم الوجود یعنی اجسام عناصر رجبہ (۴) ممکن الوجود یعنی جسم مثالی۔ ممنوع الوجود یعنی روح
 اضافی (۵) عارف الوجود یعنی اعیان شائستہ (۶) شاہد الوجود یعنی مرتبہ وحدت ہے۔

اور حضرت مجتہد الشریعت جناب مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اپنی کتاب فیصلہ
 وحدت الوجود والشہود میں فرماتے ہیں: ومعنى وحدة الوجود هيئنا الاستغراق في معرفة
 الحقيقة الجامعة التي يفنى العالم فيها بحيث يسقط عنه أحكام التفرقة والتأخر التي مغرته
 الخيرو الشر بنيتها عليها والشع والعقل وبخبران عن مبان لها انه بيان واو في اخبار
 هن ا مقام يحل فيه بعض السائلين حتى يخلصه الله تعالى منه (ترجمہ) اور معنی وحدت الوجود
 کے یہاں استغراق کے ہیں معرفت میں ایسی حقیقت جامعہ کے جو عالم کو فانی کرتی ہے اس حیثیت سے
 کہ ساقط ہو جائیں اس سے احکام تفرقہ اور تمیز کی چیز کے معرفت خیر و شر کے ہے اور شرع و عقل انکی
 خبر دیتی ہے اور بہت بیان اور خبریں اس کی دی ہیں اور یہ ایسا مقام ہے جس میں بعضے سالک پہنچنے
 رہتے ہیں جب تک اللہ انھیں خلا ہی دے اور بہت سے گمراہ ہو کر ٹھک ہو جاتے ہیں۔

پہر فرماتے ہیں:۔ ترجمہ لیکن امام الصوفیہ حضرت محی الدین ابن عربی اور ان کے متبعین بلکہ حکماء نے
 یہ کہا ہے کہ اس قول کا محصل بعد تہذیب و تخلیص مجاہد اور استعاراً جو واجب دیتے ہیں

اور حقیقت وجود یہ بہت پوری
 ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ حقائق امر کا یہ اعدام ہیں کہ ان میں صورت
 اور جو ذات ظاہر ہوئی۔ اور یہ بھی پوشیدہ نہیں ہو کہ یہ قول متفق علیہ ہے جس کی تفصیل کی ضرورت
 ہے بس جو کچھ میں بیان کروں اُسے نہایت غور سے سنو کہ جس سے مسلمان رہائی پاتا ہے اور سب
 پہلے سمجھتا ہے وہ کتاب التداور حدیث نبوی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حق عزوجل موجود جزئی ہو مانند جزئیات
 کے مگر وہ قدیم ہے عالم میں مؤثر ہے اور سب کا رازق ہے اور یہ وہ علم ہے جو ہر صاحب علم اپنے سینہ
 میں پاتا ہے اس سے پہلے کہ ریاضت کی مشق کرے اور مجاہدات میں مشغول ہو۔ یا معقول میں غور کرے
 وہ یہ ہے جس کے سبب شرع نے لوگوں کو مکلف کیا ہے اور شرع الہی اسی کی تکلیف دیتی ہے جو اللہ
 قلنے نے ان کی فطرت میں امانت رکھ ہے موافق صورت نوعیت کے برابر ہے خود وہ شے کہ جس کے سبب
 سے تکلیف دی جاتی ہے از روئے علم و عمل کے۔ چنانچہ خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَطَرَ اللَّهُ الْبَشَرَ
 النَّاسَ عَلَيْهِمُ التَّوْبَةَ لِيَخْلُقَ مَا يَشَاءُ اللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ اور اشارہ صاوق ہے کہ اس کا مرجع اللہ تعالیٰ کی
 تجلیوں میں سے ایک تجلی ہے۔ قدیم ہے ظاہر ہو انفس رحمانی میں اس سے پہلے کہ زمانہ متحقق ہوا اور حدود
 کی حدیث ہو اور یہ کہ نفوس بشریہ کو اس کی طرف کشش ہے جیسے لوہے کو مقناطیس کی طرف اور آگ کو
 فوق کی طرف میل ہے اور خاک کو تحت کی طرف ایسے ہی تمام اشیاء کو اپنی حقیقت کی طرف لہذا تمام
 اشیاء کا وجود واحد ہے۔

وہ عالمی ذات یکتا کے وجود کو تمام اشیاء میں جاری و ساری جاننے کو اور چشم حقیقت سے یہ مشاہدہ
 کرنے کو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے سوا اور سوا جو موجود نہیں ہے وحدت الوجود کہتے ہیں۔
 اگرچہ ذات مطلق مقید نہیں ہو سکتی لیکن بحکم کلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ سب میں جلوہ گر ہے اور سارا عالم اسی
 واقعین کے تعین کی اشارت ہے۔

وحدت الوجود سمجھنے اور حقیقتیں بطاری کرنے کی چیز ہے نہ زبان سے کہنے کی یہی وہ مسئلہ ہے جس کا
 حل اللہ تعالیٰ اور کائنات کفر ہے اور ہمہ اوست کے بھی قریب قریب ہی معنی ہیں یعنی سب کچھ وہی

ایک ذات ہے اس کے سوا کچھ ہی نہیں اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے ذات یکہ کے غیر نہیں۔ بعض جاہل لوگ آجکل کہتے پھرتے ہیں "در خدا" "دیوار خدا" "تو خدا" "میں خدا" وغیرہ جو شخص ہمہ اوست کو جان جاتا ہے اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے ان پر مقام حیرت طاری ہو جاتا ہے بلکہ انہیں مشاہدہ مزید میں کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں ملتی اور بعض پر ایسی بخود ہی چھا جاتی ہے کہ نماز تک کا ہوش نہیں رہتا۔ جو اپنے آپ کو پہچان کر خدا کو پہچان جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے چنانچہ حدیث نبوی صلعم موجود ہے عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يَتَذَكَّرُ بِرَبِّهِ حَتَّى يَنْسَى لِسَانَهُ لَمْ يَلْحَقْ بِرَبِّهِ حَتَّى يَمُوتَ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔

دوسری حدیث شریف مِنْ سَلَّمَ وَ مِنْ سَلَّمَ نَبِيٌّ يَعْنِي جَوْحًا مَوْش رِبَاوَهُ سَلَامَتٌ رِبَاوَهُ جَوْ سَلَامَتٌ رِبَاوَهُ اس نے نجات پائی بس جاننے والا اپنی زبان سے ایسی چہر تو حید نہیں بیان کر سکتا۔ کیونکہ جو ظرف خالی ہوتا ہے وہی صدا دیتا ہے۔ الغرض جو لوگ ایسی بکو اس کرتے پھرتے ہیں وہ سخت جاہل اندر گمراہ ہیں اور "درویش بے علم سخرہ شیطان کے مصداق ہیں ایسے ہی لوگوں کی شان میں جناب شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے ارشاد فرمایا ہے۔

سر جاہل بر سر دار بہ	کہ جاہل بخواری گرفتار بہ
سراخسام جاہل جہنم بود	کہ جاہل نکو عاقبت کم بود
ز جاہل گر نیندہ چوں تیر بائل	نیا میختہ چوں شکر شیر بائش

الْعِلْمُ وَالسُّنَنُ۔ یعنی علم کے معنی جاننے کے ہیں کچھ یہی ضرورت نہیں ہے کہ کتابیں پڑھنے سے علم ہو جائے بلکہ بعض ہستیاں ایسی بھی گدزی ہیں کہ نبی اکرم صلعم کے علم لدنی کا پرتو پایا تھا اور باوجود ماہر و آئی ہونے کے انہوں نے بیشمار کتابیں فقہ اور سلوک میں تصنیف کی ہیں اور ہزاروں علماء کو ان کی غلامی کا شرف حاصل ہوا۔ مثلاً حضرت مولانا احمد جام زوہر پیل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ اور اس وقت میں بھی بعض مشہور ایسے موجود ہیں جنہیں مطلق کتابی علم نہیں ہے مگر اپنے شیخ سے انہوں نے کمال تعلیم پائی ہے اور ان کی پہچان ہے کہ وہ ہمہ اوست۔ وحدت الوجود اور توحید کے مسائل پر کئی کئی کتب لکھی ہیں۔

میں وہ اپنی لاپرواہی اور گمراہی کا ثبوت دیتے ہیں

نظم

بند ہو جاتی ہے بس اس کی زباں
کنے سننے سے وہ ہو جاتا ہے دور
چاہیے خاموش رہنا ذی شعور
نیست کراستی کو اپنی بے گماں
پھر کہاں اس بات کی اس کو تمیز
خلق را اندر گماں اندر خستند
پر نہیں تجکو خبر اسے بے خبر
وہ رہے گا زندگی بھر بے نصیب
یہ نہیں ہے بات اس کے جوش کی

میں وہ ہو جاتا ہے مزاجی عیاں
میں پشیمہ راز حق کا ہو ہوس
بہت ہے یہ قسم انسانی سے دو
ملازق کا ہے جو طالب ہے جواں
جس پر ظاہر راز کا ہو لے عزیز
لاؤ لگا ہر دو لفظ ساختند
لاؤ لگا سے بھی ہے نزدیک تر
جس نے کی گفتار اس میں اے حبیب
کیونکہ یہ ہے خود پسندی ہوش کی

الغرض وحدت الوجود اور ہمہ اوست یہ نہایت پیچیدہ مسئلے ہیں جو بغیر ایمان ثابتہ
کے انسان کے حس یقین پر طاری نہیں ہو سکتے لہذا ایمان ثابتہ کا بیان تخلیق عالم کے بیان
میں آئیگا۔ کیونکہ جب تک ایمان ثابتہ کے تمام مراتب یا اعتبارات کا پورا پورا علم نہ ہو گا تو انسان
ان مسائل میں بڑا گمراہ۔ تھکا اور زندقہ ہو جائے گا۔ لہذا اس کے چھوٹے مراتب کو کسی
جاننے والے استواء کامل سے سمجھنا مناسب ہے۔ اس موقع پر صرف تعینات اور مشرقات کی
تجزیہ کی وضاحت کرتا ہوں۔

تعینات کا یہ مطلب ہو کہ موجودات کی جس قدر شکلیں نظر آتی ہیں یہ سب ذات یکتا کی صفات
انسانی کی تجلیوں کے جلوے ہیں۔ مگر ان کی اصلیت بغیر ذات و صفات کے پر تو کے کچھ ہی ہیں
ایک اصلیت و حقیقت سے مختلف قسم کی چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ ان شکلوں کو تعینات
کہتے ہیں۔ جو ہے مختلف انداز بنائیں جائیں جیسے بسولہ۔ بسولی۔ آری۔ ریت۔ غیر

اور سیف۔ تلوار۔ خنجر۔ تیر۔ نشتر۔ چھری۔ کٹاری۔ دھیرہ۔ کمان۔ بکبان کی تلوار۔
 اعتبار سے بسولہ۔ بسولی۔ آرہی۔ ریتی۔ سیف۔ تلوار۔ خنجر۔ تیر۔ نشتر۔ چھری۔ کٹاری۔ کھنجر۔
 حالانکہ ان تمام چیزوں میں لوہے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ مگر لوہے کے نام سے نہیں پکارے
 بس انہیں اشکال کو تعین کہیں گے۔ یا یوں سمجھنا چاہیے مثلاً ایک ڈورے میں چند گز ہیں لگی
 ہوتی ہیں۔ ان گزوں کو ڈورہ نہیں کہتے بلکہ ان کی صورت و شکل کے اعتبار سے ان کو گزہ کے
 نام سے یاد کرتے ہیں حالانکہ گزہ کے اندر سوائے ڈورہ کے اور کچھ نہیں جو بس اس گزہ کو تعین کہیں
 گے۔ جب گزہ لگ گئی تو گزہ ہے۔ اور کھل گئی تو ڈورہ ہے۔ گزہ کو ڈورہ اور ڈورہ کو گزہ نہیں کہتے
 اس لئے موجودات کی ہر شکل و صورت اور ہر چیز کو تعینات کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔

تنزلات جب اعلیٰ حقیقتیں اونے درجوں میں تقسیم ہونے لگتی ہیں تو ان کو تنزلات کہتے ہیں
 مثلاً ہوا ایک اعلیٰ حقیقت ہے آفتاب کی حرارت زمین کے رطوبات کو ہوائی اجزات کی صورت
 میں زمین سے فضا میں لجاتی ہے اور پھر پانی بنا کر زمین پر برساتی ہے اور وہ پانی
 بستی میں بھی برستا ہے اور جنگل میں بھی کھیتوں میں بھی جاتا ہے اور مالی نالوں بلکہ گندی سوریوں
 میں بھی۔ بس ہوا کی اعلیٰ حقیقت نے جب شکل تعین اختیار کی یعنی اجزات کی صورت تو اس سے
 پانی بنتا اس کا تنزل ہے اور برسنا اور زمین پر بہنا اس کے دوسرے تنزلات ہیں۔ واہ واہ
 میں بھی عجب وارفتہ مزاج ہوں کتاب کی حمد بچتے لکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ آدم پر مطلب
 تو ہاں اسے قادر مطلق! تو "سرتاپارا" ہے۔ ثنویت کے پرستاروں کے لئے تو ایک مسموم ہے۔
 ایمان والوں کے لئے۔ "تو ناویدہ نشینہ" ہے۔ ان کے لئے جن کی آنکھیں تیری تجلیوں کی تاب
 نہیں لاسکتیں اور جن کے کان تیری سرئی اور دلکش صدائیں سنتے مجبور ہیں مگر میری چشم بننا
 اور قوت محسوسہ تو کائنات کے ہر ذرہ میں تیرا شاہدہ کرتی ہو اور تجھ کو ہی جانتی ہے۔ اور تیرے ہی
 دلکش نغمے سنتی ہے۔ میری چشم بننا تجھے لیبی میں بھی دکھاتی ہے اور محل میں بھی۔ میں تجھے سن
 شباب کے پردہ میں بھی پاتا ہوں۔ اور عشاق کے اضطراب میں بھی میری آنکھ کو تیرا راز پتا ہے۔

میں ہرگز نہیں ہے اور قوت شامہ ہر بھول میں
 ہے اور قوت شامہ ہر بھول میں

ظلال و نایب کریم عام اور فیض علی الہام ہے، عنایت ہے اور ہر دم رحمت ہے اور ہم ہم
 میں میں مذہب و طہیت کی کوئی نصیب نہیں ذات بات کا لحاظ نہیں۔ کالے گورے کا امتیاز نہیں
 وقت و ساعت کا ٹھہر نہیں ہیں سن و سال کی قید نہیں، ملک و قوم کی خصوصیت نہیں، دوست
 دشمن کی تفریق نہیں، عابد، تائب، قاسق، فاجر سب پر تیرا بلدان رحمت یکساں برستا ہے تیری
 کریم پاشیاں اور عنایت ریزیاں کچھ ایسی علم و وسیع ہیں کہ تو گناہگاروں پر بھی رزق کا دروازہ
 بند نہیں کرتا، سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے یہ قطعہ

اے کریمے کہ از خسرا ز غیب   گبر و ترسا و طیفہ خور داری
 دوستان را کجا کنی محروم   تو کہ با دشمنان نظر داری

بار آہا! جب تو سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے تو اپنے اس بہکاری کی بھی سن لے سن لے
 مولا! سن لے۔ یا اللہ! تو سمیع و بصیر ہے۔ ذرا سن اور دیکھ تو تیرا حیا تجھے کیا چاہتا ہے۔ سن لے
 و اما سن لے "من از تو ترا خواہم" "من از تو ترا خواہم" (پورا شعر)

ہر کس بہ ہوائے دل واروز تو مقصودے   ایں جملہ طفیل تو من از تو ترا خواہم

(غزل)

ورے و پگرے بنما کہ من بجا روم چو برانیم
 عرق خجالت فرستم نیم انفعال رہا نیم
 کہ رسا نہ بر بندستی خم پشت پائے جو انیم
 لفتے بیا و تو میکشم چہ عبارت و چہ معانیم
 کجا نیم و جیم کیم کہ توجز بنا نہ اندانیم

تو کہ مطلق و بی گنا چہ کم جزا نیکہ خوا نیم
 کجا است این قدر بقا کہ تا تلے کنم وفا
 کہ جس پر ہم انقدر اثر امتحان قبول ہو
 نہ پیش لے جستم نہ ہر حرف سا شمر خستم
 ز طنین بے لب و لہجہ است بی لہجہ

جان عطا فرما تاکہ جو کچھ دیکھے تجھی کو دیکھے جو کچھ

جانے بھی کو جانے جہاں کہیں ہو تیرے ہی ساتھ ہو یا انتہا اگر تو اپنے خیال کی خاطر چلے جا
 عطا فرمائے تو کیا تیری کرپہی کی شان سے کچھ بعید ہے۔ خداوند! دعا ہے تو یہ ہے۔ دعا ہے
 تجھ میں ایسا میں سما جاؤں کہ میں ہی نہ ہوں۔ مجھ میں تو ایسا سنا ہے کہ تو ہی تو ہو جائے
 پھر حیا سے نہ کہیں منہ چھپے اے پر وہ لٹیں۔ ذرہ ذرہ میں نمودار اگر تو ہو جائے

وعائے منظوم

یارب از سووائے خود دل ریش دار	زندہ را مردہ بعشق خویش دار
عشق کو تے بال و پٹی بران کند	عشق کو در لامکاں جو لان کند
عشق کو تا در دراکا مل کند	عشق کو تا عقل را زایل کند
عشق کو تا جام مدہوشی دہد	عشق با ید تا سراموشی دہد
اے خوش آں حے تار ہا نماز خوبی	صاف گرداند زینگی و بدی
سا لہا شد از تو می خواہم ترا	حاجتم را چون نمی سازی روا
آپنہاں با خود بگرداں آشنا	تا نہ گردم یک زمان از تو جدا
سوئے خویشم بر کہ رہ گم کردہ ام	زندہ جاوید گرداں مردہ ام
یا الہی چشم بینائے بدہ	در سرم از عشق سووائے بدہ
ہر کہ آید بر درت امید دار	شاہد مقصود یا بد درکنار
اے خدائے من بحق مصطفے	از طفیل حرمت آل عبدا

روز مشردار با آل رسول

از طفیل مقبلاں گرد قبول

آمین ربنا آمین

توجہ طلب نعت

قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا

میں نے اس کو دیکھا کہ وہ دودھ پینے میں اپنی اکرم پر بس اسے مسلاتا تو تم بھی محض
 اس کے ساتھ:

حدیث نبوی: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا فِي
 لَوْ مَرَّ بِالْعَرْشِ أَحَدٌ وَفِي السَّمَاءِ أَحْمَدٌ
 فِي الْأَرْضِ مُحَمَّدٌ وَفِي تَحْتِ الثَّرَاءِ مُحَمَّدٌ
 اتھارے آسمان پر محمد زمین پر محمد اور تحت الثرائیں محمود ہوں۔ رباعی

اسے ذات تو سرور و فخر اسرار وجود
 لقمے رقت بر درود پوار وجود
 درپردہ کبریا نہاں گشتہ ز خلق
 بنشستہ عیاں بر سر بازار وجود

زہدیت یسین توفی زبیا لش طہ توفی
 صاحب معراج سبحان الذی اسر توفی

غزل

أَنْتَ مُؤَلَا أَنْتَ هَادِي أَنْتَ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ
 أَنْتَ مَا جَاءَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
 رَوَى تَوْشِيحُ الضُّحَى وَاللَّيْلِ نَبِيَّ عَرَبِ
 دُرِّ طَلَبِ مَا نَيْمٌ تُوَدُّ رِيَاءُ حَبِطَ لَيْقِينَ

یا محمد مصطفیٰ محبوب حق سلطان دین
 تو نواز و ہر دو عالم فیضیاب از رحمت
 نور تو نور خدا حسن جبیں بدرالدبے
 یا رسول اللہ سوئے ماغریباں یک نظر

دیگر

مدنی ہمد و یسانی برق
 لمعۃ نور رخت برق سوز
 وحی منزل زلبت گفتار
 جاں فدائیت توجہ با تمکینی
 چشم امید بدامان تو اند
 مرآت جمال ذوالجلالی

اسے قمر طابت و کی مطلع
 شفقہ برق توبرق افروز
 لیلۃ القدر ز موت تارے
 نام ظہر و لقب یسینی
 عاصیاں بے سرو سامان تو اند
 مرآت جمال ذوالجلالی

دیگر

رخسارِ حسنِ جمال
آیاتِ مکارم و معالی
مشغول بود علی التوازی

انوارِ تجلی قدمِ برادر
در شانِ کمالِ تست نازل
جامی بظالمتِ تفریح

غزل

ریشہ خوف بن گئی شکلِ بستانِ آفریدی
قلزمِ حسنِ شوق میں افسے تری شنواری
سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغِ تہبیری
شرحِ ترے جمال کی حسنِ حسینِ حیدری
عکسِ ترے گداز کا سوزِ دلِ ابا فریدی
دہر میں تیری ذات پر ختم ہوئی پھیری

تیرے کرم نے پھونک دی بزمِ نشاطِ کافریدی
گرمِ عرب کی ریت سے موجیں اٹھیں نیازی
بہنگے ہوؤں پہ کی نظر رشکِ خضر بناویا
شانِ تیرے ثبات کی عزمِ شہید کر بلا
آئینہ تیرے سوز کا گریہ عابدِ حسری
حدیثِ پھلکے ایک بات کتا ہوں تیری شانیں

نظم

کہ بانامِ محمد آشنا شد
زرمز معنی احمد للغز
کہیرنگی لباسِ رنگ پوشید
بنو دآن میم شہزادِ خود گوید
ذکر خاموش بالشی جلد و ریاست
بے دریک گم است در نجاتِ بیج

زبانم قابلِ حمد و ثنا شد
دل از تفسیرِ این اسم است آنگاہ
ز آغوشِ احد یک میم پوشید
نہ کرد آن جاوہر سازِ بنگاہ
زبانِ تاملی کثافی موجِ پید است
نہ گنجد و راحد غیر از احد بیج

غزل

چکویم جان کہ او جانانِ عشق است
محمد گوہر از کانِ عشق است
محمد سہرورد سلطانِ عشق است

محمد روحِ عشق و جانِ عشق است
محمد ذریعہٴ دریائے حقیقت
محمد سیدِ کونین آمد

محمد نیکر نامہ بیان عشق است

محمد دین و ہمہ بیان عشق است

محمد نیکر نامہ بیان عشق است

محمد دین و ہمہ بیان عشق است

کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی قداک سید المرسلین محمد انیس الغرہ بین محمد۔ راحت
العاشرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون محمد؟ تخت ولے محمد
بارگاہ نبویؐ اور آج وائے محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد؟ ظہ محمد۔ یسین محمد۔ ہوتے
محمد بن عبد شمس و نذیر محمد بن عبد شمس۔ شافع محمد اور سب کے رہبر محمد صلی اللہ علیہ
وسلم، کون محمد؟ اللہ کا نور محمد۔ قدرت کا نور محمد۔ وہ نورس کی ہدایت کا مخاطب ہر ذرہ کونین ہر
وہ نور جس کی تبلیغ کی گہرائی میں تمام دنیا سما جائے۔ کون محمد؟ اسلام کا آفتاب محمد۔ عرفان
کا ناہتاب محمد۔ قبلہ ول محمد۔ کعبہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد؟ مسلمانوں کو بھائی
بھائی بنانے والا محمد؟ اپنایت پھیلانے والا محمد۔ غیریت مٹانے والا محمد۔ غریبوں سے محبت
کرنے والا محمد۔ یتیموں کو کلیجہ سے لگانے والا محمد۔ ضعیفوں کے بوجھ اٹھا کر اپنے سر پہنچا نیا اللہ
ہدایت کا چراغ روشن کرنے والا محمد۔ اپنے آپ کو پہچاننے والا محمد۔ اپنی پہچان کے ذریعہ خدا کی
شناخت کرانے والا محمد۔ مسکینوں کا بخوار۔ بیواؤں کا غمگسار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کون محمد؟
ہر دھیرے دل کی ہکار۔ سنگڑ ٹرپ جانے والا محمد۔ انسانوں کی بھلائی چاہنے والا محمد۔ فاقوں
پر غمگینوں پر صبر کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد جس کے ہر کوئی ہیشک یعنی
سائل کسی غمگین پر ہر اس

اشعار

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا
صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا
تیرے وہن میں چھپے چوسا نوکسا تیرا
جو بھیک لئے راہ گدا و کپہ رہا ہو

جو نہ ہے یا شہ تسمیم ترا اتیرا
آسمان خلائق زمین و آسمان زمانہ ہماں
چور حاکم سے چھپا کر لے بیٹا جس کے خلائق
کون کون ہے وہ وہ نور اور نور ہو

آتا ہے فقیروں پہ انھیں پیار کچھ ایسا
خود بھیکے ہیں اور خود کہیں مشکل کا پہلا

ہمیں اقرار کی عادت ہو معلوم
نہیں پرتا ہے سائل ان کا شرم

کر تو عرض تم پھیلا کے دہنا
وہ سب کچھ دینے خالی پائے دہن

کون محمدؐ؟ وہ رحمتِ عالم جس نے فتح مکہ کے دن اپنی پیاری بیٹی حضرت زینب خاتونؓ کے
قاتل ہیبارت نامی کو قصاص معاف کر کے تمام عالم کو جو حیرت بنا دیا جس کی اس وقت تک مثال نہیں
اور وہ محمدؐ جو عرب و یس کا راج کما رہا تھا۔ وہ محمدؐ جس کی آمد کی بے سری گو کل والے سری کشن جی
نے بجائی جو سب سنسار کا کلنگی اوتا رہا تھا جس کو شبلی و یپ (یعنی ملک عرب) میں تمام عالم
کا آتیا چار روکنے کے کارن محمدؐ روپ دہارن کرنا پڑا۔ وہ محمدؐ جس کا وجود سب سنسار کے لئے
شانتی کا پیغام ہے وَمَا آدُسْنَاكَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ جس کی آغوش رحمت مہار و مسلمان
عیسائی۔ موسائی۔ بدھ۔ اور جینی وغیرہ۔ بلکہ ہر مذہب اور ملت کے منش کے لئے ہر دم کہلی رہتی
ہے۔ وہ محمدؐ جس کی لیلا اجودھیہ والے راجن جی نے دکھائی۔ بلکہ اسنے اپنی نبیوں رہنے اور اسی
دینا کو برتنے کے ایسے زرین اصول بتائے جن پر عمل کرنے میں نہایت شانتی ہے۔ آپ ہی کی
پاکیزہ تعلیم کی بدولت عرب کے بت پرست خدا پرست ہو گئے اور روحانیت کا آفتاب نصف
النہار پر چمکنے لگا۔ آپ ہی کی کرپاسے حجاز کے ظالم جاہل ڈاکو رہن تراق اور ناخدا ترس اعلیٰ
درجہ کے سنتھ۔ ساد ہو۔ ہاتما۔ شوامی۔ اور پریم سنس یعنی خدار سپیدہ ہو گئے اور ان کے اندر کچھ
ایسی روح پھونک دی کہ وہ ایک ہی سیمے میں آتما سدہار کے..... بھی کرتے تھے
اور سپاہی۔ جمعدار۔ صوبہ دار۔ میجر۔ کپتان۔ جنرل۔ کرنل۔ چیر آسی۔ منصف۔ تحصیلدار۔ منج
چیف جسٹس اور گورنر جنرل کی بھی ڈیوٹیاں نہایت خوش اسلوبی سے ادا کرتے تھے۔ وہ محمدؐ
جس کی پر جبہ اس سے سارے سنسار میں چالیس کڑ پڑتی جاتی ہے۔ وہ محمدؐ جو ہدایت کا آفتاب
اور انسانی ہمدردی کا مہتاب تھا اور جو من کی آشنائی اور دنیا سے کوہہ کلیش دور کرنے آیا تھا
جو اپنے ایشور کا پیارا بہارا تمہارا بلکہ سب سنسار کا محمدؐ تھا وَمَا آدُسْنَاكَ إِلَّا بِرَحْمَةٍ لِّلْعَالَمِينَ

وہ محمدؐ جس کے جھانے سبز
 اور چھری ماویوں کو بھی سیراب کیا۔ تاجداروں کو بھی اس کی رحمت
 سے ہمیشہ ملا اور غریب غریبانے بھی اس کی رحمت کے موتیوں سے اپنی جھولیاں بھر لیں۔ وہ
 پیکر رحمت محمدؐ جس کو جانوروں نے اپنے درود و کلمہ کی داستانیں سنائیں۔ کعبہ کی محرابوں نے
 چھتے چھتے جھک جھک کے سلام کئے۔ ایوان کسری نے جس کی ولادت کی خبر سن کر
 کھدے کئے۔ یعنی ایوان کسری کی رفعت نگاہوں سے گر گئی۔ جس کی انگلی کے اشارے سے
 چاند و ٹکڑے ہو گیا اور غروب شدہ آفتاب پھر نکل آیا۔ درحقیقت زمین کے ذرے آسمان
 کے تارے۔ عرش کے کنگرے۔ درختوں کے پتے۔ پانی کے قطرے۔ اُس رحمۃ اللعالمین کے
 سہارے ٹہیرے ہوئے ہیں۔ اور اس کی رحمت اُن کی بقا کی ضامن ہے۔ جو کچل پھوٹی ہے
 اس کی رحمت کا گیت گاتی ہے جو دانہ اگتا ہے اس کی پیشانی اُن کے نور سے منور ہوتی ہے
 اور جو کلی کھلتی ہے اس کی نشوونما انھیں کی رحمت سے ہوتی ہے۔ وہ محمدؐ جس کے سامنے
 مصائب کے زہریلے جام پیش کئے گئے۔ اُس نے ان سب کو مسکرا کر صرف پی ہی نہیں لیا۔ بلکہ
 اُن کے جواب میں اس رحمت عالم نے ان کو شربتِ عفو کے ساغر کے ساغر عطا کئے۔ اور
 زخم کہا کہا کر دعاؤں کے پھول برسائے۔

غزل

تخلی خلق و صفی سیرتِ اوست
 ہیچ سورت نہ مثل صورتِ اوست
 ہمسور بندگئی حضرتِ اوست

والفصحی شرح نور طلعتِ اوست
 منصوبے زاویق ورق دیدم
 شریف و درجہاں اگر خواہی

وہ محمدؐ جو تاجدار مدینہ تھا مگر اس کی میت پر روشنی کے لئے پروس سے روغنِ قرض لیا
 اور محمدؐ جس نے اپنی زبان مبارک سے کسی کو کبھی کوئی سخت لفظ نہ فرمایا جس کو عمر
 سب سے بڑا نصیب نہ ہوا جس نے اپنے شباب کی جوش افزاراتوں کو اپنے مالک

کی یاد میں غار حرا میں بسر کیا۔ آپ کے عادات اور اخلاق کی روح سادگی اور اخلاص تھا۔ سادگی
 و محبت کے ساتھ اخلاق آپ کی فطرت میں ودیعت کیا گیا تھا۔ آپ کی جبلت میں انسانی بہادری
 داخل تھی۔ آپ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے اور خانہ داری کے کاموں میں اپنی بیویوں
 کو مدد دیتے تھے۔ آپ بادشاہ ہو کر بھی اپنا سودا بازار سے خود خرید لاتے۔ بلکہ بے ولی وارث
 بیواؤں کے بھی سودے خرید کرتے تھے۔ آپ نے اپنے کسی ملازم کو کبھی سزا نہ دی۔ خواہ اس سے
 کیا ہی تصور ہوا ہو۔ اور نہ کبھی کسی اپنے غلام کو جھڑکا۔ اگر ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی بھی آپ کو
 دعوت دیتا تو کبھی رد نہ فرماتے۔ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے۔ اور کسی آدمی کی بات نہ
 کاٹتے۔ آپ اپنے دوستوں سے محبت فرماتے اور ان سے نہایت وضعداری سے ملتے جب
 آپ کے احباب کسی بات پر ہنستے تو آپ بھی شامل ہوتے اور اپنے احباب کی ہر حالت میں دستگیری
 فرماتے تھے۔ آپ اس قدر واضح گفتگو فرماتے اور ایسے آہستہ بات چیت کرتے تھے کہ آپ کے
 لفظ گئے جاسکتے تھے اور اس قدر تیز چلتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے ساتھیوں کو دوڑنا پڑتا تھا
 آپ کے کھانے میں نہایت سادگی تھی اگر کسی کھانے میں کوئی نقص ہوتا تو بھی خوشی سے تناول
 فرماتے تھے اور اس کا نقص کبھی نہ بیان فرماتے۔ چو۔ کچور۔ سٹو۔ دووہ۔ گوشت جو چیز تھی
 بے تکلف کھا لیتے۔ اگر دعوت میں کوئی لطیف و لذیذ غذا پیش کرتا تو وہ بھی خوشی کے ساتھ تناول
 فرما لیتے تھے۔ عموماً ایک ہی کھانے کی طرف رغبت فرماتے تھے۔ آپ کسی میلے برتن میں کھانا پسند
 نہ کرتے۔ اور نہ کسی بدبو دار چیز کے پاس جاتے۔ عطر و خوشبوئیں پسند فرماتے۔ حتیٰ کہ آپ کے جلد
 سے بھی خوشبو آتی تھی۔ جس گلی کوچہ سے نکل جاتے وہ معطر ہو جاتا۔ آپ کو شہد اور ٹوکی یعنی وہ آگے
 زباؤں مرغیب تھا۔ آپ کھانا کھانے کے لئے جب ہاتھ دہوتے تو ہاتھوں کو نہ پوچھتے۔ لیکن کھانا کھانے
 کے بعد دست مبارک پوچھ کر خوب صاف فرماتے تھے۔ آپ کے لباس میں بھی نہایت سادگی
 تھی۔ پیوند لگا کر کپڑا اور کپڑے سے پہنتے تھے اور اگر کوئی اعلیٰ درجہ کا کپڑا ملتا تو اس
 سے بھی بدیع نہ فرماتے اور جس کپڑے میں بدبو ہوتی اسے فوراً اتار دیتے اگر آپ کا کپڑا میلا ہو جاتا

آپ نے کہا ہے کہ میں نے آپ کو نہایت پاک و صاف رکھتے تھے تاہم
 آپ کے بعد بھی آپ کے مکان کی آرائش میں صرف ایک چار پانی ایک چھوٹا چمڑے کا فرش
 اور ایک پانی کی ٹھلیا تھی۔ فتح خیبر کے بعد جب حضرت صفینہ بنت شادی کی تو دعوت ولیمہ کے
 وقت صحابہ سے فرمایا کہ جس کے گھر جو کچھ موجود ہو لے آؤ چنانچہ دسترخوان پر کچھ سٹوا اور کچھ کھجوریں
 جمع ہو گئیں وہ سب لے آئے اور ان کے ساتھ تناول فرمایا بس یہی دعوت ولیمہ تھی۔ آپ دن میں
 کئی کئی دفعہ معہ کو صاف کرنے اور اکثر مسیّاک استعمال فرماتے تھے۔ آپ کے پسینہ سے خوشبو آتی
 تھی آپ طہارت کے بعد دست مبارک مٹی سے نل نل کر صاف فرماتے اور اس کے بعد پھر پانی سے
 دہوتے تھے۔ آپ کے دوستانہ تعلقات اس قدر مستحکم تھے جن میں کہی فرق ہی نہ پڑتا تھا آپ سے
 نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے اور چہرہ مبارک ہمیشہ شگفتہ رہتا تھا۔ حالانکہ جب وہاں
 مبارک شہید ہوئے اور لہہائے ناز میں سے خون جاری تھا تو اس وقت بھی آپ نے لوگوں کو
 مسکرا مسکرا کر جواب دیئے۔ بلکہ آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ ہی بسم کے آثار نمودار رہتے تھے آپ
 اپنے اجاب سے نہایت بے تکلفی سے بات چیت کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی مزاح بھی کر لیتے تھے
 آپ نے اپنے پاس بیٹھنے والوں کو یہ سبق دیا تھا کہ میرے سامنے کسی کی جراتی نہ بیان کیا کر۔
 کیونکہ غیبت بڑا گناہ ہے۔ غیبت زنا کاری سے بھی شدید تر ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے سگے
 مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے اجاب سے سلام و مصافحہ میں سبقت فرماتے
 تھے اور اپنے دوستوں کو عزت کے ناموں سے مخاطب کرتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی خطا سرزد
 ہو جاتی تو ہمیشہ چشم پوشی فرماتے اور معاف کر دیتے تھے۔ آپ اجاب سے بلکہ سب سے حسن سلوک
 سے پیش آتے تھے ہر انسان کی قدر کرتے تھے البتہ جھوٹ سے آپ کو بہت زیادہ نفرت تھی بلکہ
 جو شخص جھوٹ بولتا تھا اس سے بھی آپ متنفر ہو جاتے تھے۔ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی
 ہمیشہ ہرمانیاں کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے جانی دشمن عبد اللہ بن ابی کے ساتھ بھی ہرمانیاں فرمائی
 تھیں۔ یہ سنت ہوا تو اسکے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔ اس کے کفن کے واسطے اپنا کرتا

بہیدیا جس میں وہ دفن ہوا۔ آپ نے ہاتم طانی کی لڑائی کر جب گرفتار ہو کر آپ کے ساتھ لائی گئی، معاف کر دیا بلکہ اس کی سفارش پر اس کے چہرہ سوسا تھیوں کو معاف کرنے کے رہا کر دیا اور اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ لیکن شریعت کے احکام بھی جاری رکھے اور ایسے لوگوں کو سزائیں بھی دیں جو بنی آدم پر ظلم کرتے تھے اور جنہوں نے اسلام کو ٹیٹ نہ بوز کر دینا چاہا تھا۔ جہاں عفو سے اصلاح ہوتی وہاں عفو فرماتے اور جہاں سزا کی ضرورت ہوتی وہاں سزا بھی دیتے تھے۔ کیونکہ یہ شعری

نکوئی با بد اں کروں چناں است کہ بد کروں بجائے نیک مرطاں
 وحقیقت ایک چور ایک ڈاکو ایک ظالم ایک رہن پر رحم کرنا ایسا ہی ہے
 جیسا دوسرے نیک آدمیوں پر ظلم کرنا۔ فی الحقیقت افراترحم کا دوسرا نام ظلم ہے
 ایسے لوگوں پر رحم کرنے کے معنی اس کے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم بہت سے نیک اور
 اچھے آدمیوں پر ظلم کر رہے ہیں ایسے مجرموں کو سزا نہ دینا بدی کی اعانت کرنا ہے۔

آنحضرت عیسائی موسائی مشرک اور کافر کے ساتھ بھی اسی طرح فیاضی کا برتاؤ فرماتے
 تھے جس طرح ایک مسلمان کے ساتھ کرتے تھے خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچاتے تھے
 غریبوں مسکینوں۔ بیواؤں کی خبر گیری آپ کا شعار تھا۔ ہمیشہ مظلوم کی حمایت فرماتے۔ آپ
 نے عورتوں کے حقوق شوہروں پر۔ غلاموں کے حقوق آقاؤں پر۔ محکوم کے حاکموں پر اور چرچ
 کے حقوق راجہ پر قائم کر دیئے۔ آپ کے دل سے مخلوق خدا کی ہمدردی پھوٹ پھوٹ کر نکلتی تھی اور
 آپ کے سینہ اقدس میں ایک ایسا پاکیزہ دل تھا جس میں انسانی ہمدردی کوٹ کوٹ کر بھری
 گئی تھی آپ مخلوق کی خدمت کے مقابلہ میں اپنے تمام عیش و راحت کو قربان کر دیتے تھے آپ
 کو بچوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور اسے میں بھی بچوں کو پیار کرتے چلتے تھے۔ آپ ہر بیمار و دست
 کی عیادت کو جاتے اس کی تسلی تشفی فرماتے یربض سے زیادہ بات چیت نہ کرتے اور اس کی
 آسائش کا سامان فرماتے۔ اگر غریب ہوتا تو اس کے عزیز و اقارب کو کچھ نہ کچھ عطا فرماتے تھے

ہلاکتوں کی خود مدارات کرتے۔ خود بھوکے سو رہتے مگر یہاں کو ضرور کہلاتے۔ آپ سے جب
 کسی نے دریافت کیا کہ سب سے اچھا کون ہے۔ جواب دیا جس کے اخلاق سب سے اچھے
 ہیں۔ دنیا میں زبان سے حق کی تعلیم دینے والے بہت سے گذرے ہیں۔ مگر اس کا صحیح موقع
 بہ عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اگر کوئی ہستی ہو سکتی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے۔ اُحد کے تیر اندازوں نے جس قدر عدول حکمی کی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 بہت سے مسلمان شہید ہو گئے اور لڑائی کا رنگ بالکل پلٹ گیا۔ مگر اس رحمتِ عالم نے ان خطارہ
 کو بھی معاف فرما دیا۔ قدرت نے آپ میں کوٹ کوٹ کر حیا بھر دی تھی اور آپ ہی نے حیا کو جزو
 ایمان ٹھہرایا ہے۔ آپ اپنے چھوٹوں کی بھی عزت کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی بیٹی کی بھی کھڑے
 ہو کر تعظیم دیتے تھے۔ آپ ہی نے تعلیم دی ہو کہ ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ
 ایسے بہادر اور دلیر تھے کہ آپ کے دل میں کبھی کسی دشمن کا خوف جاگزیں نہ ہوا۔ جب مکہ میں آپ کو
 قتل کرنے کے کٹام گھانا مشورے ہوتے تھے تو بھی آپ مطلق پر واہ نہ کرتے تھے اور نہایت
 آداوی کے ساتھ رات دن تنہا گھر سے باہر آمد و رفت رکھتے تھے اور سخت سے سخت مایوس
 کن حالات میں بھی آپ کبھی مایوس نہ ہوتے تھے۔ بلکہ چاروں طرف کے مایوسانہ نظاروں نے
 بھی ایک لمحہ کے لئے آپ کی کامیابی کے یقین کو کبھی متزلزل نہ ہونے دیا۔ آپ ہمیشہ تدبیر سے
 کلام لیتے اور نتیجہ کو تقدیر پر چھوڑ دیتے تھے۔ اور خلاف امید نتیجہ ہونے پر بھی آپ مایوس نہ ہوتے
 تھے آپ نے اپنے آخری خطبہ میں بھی غلاموں اور عورتوں سے حسن سلوک کی بہت زیادہ وصیت
 فرمائی ہے۔ آپ اپنا سارا دن اپنے پروردگار کی بڑا مایاں بیان کرنے میں گذارتے۔

اشعار

کون محمد؟

آورد حرض جان ز خط مشکبار دوست

آل پیک نامور کہ رسد یاد دیا دوست

خوش می کند حکایت عزتقار دوست

خوش مسدہ نشان جلال و جلال بار

آپ اپنی ساری ساری راتیں اپنے ان دیکھے سولا کی ذوق دید میں رکھوں میں جھک جھک کر اور سجدوں میں گر کر گر کر سہرتے تھے۔ آپ غیر مذہب والے ہیماڑوں کی بھی رات رات بھر جاگ کر خدمت کرتے تھے۔ آپ انسانی بہمدی کی خاطر اپنے آرام و آسائش کو قربان کر دیتے تھے جس کے جواب میں ان کی طرف سے گالیوں کی بوچھاڑ ہوتی تھی۔ پتھروں کا مینہ برستا تھا۔ اس کے جواب میں بھی وہ رحمت عالم ان کے حق میں دعا خیر فرماتا تھا۔ وہ محمد جس کو اپنی اتنا پر حکومت چاہل تھی جو بت پرستی کی ممانعت اور خدا پرستی کی تسلیم دینے کے جرم میں جلا وطن ہوا۔ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے وقت جسکے گلوئے اظہر میں پھانسی ڈال کر کینچی گئی۔ کون محمد؟ دیا لو محمد۔ دیا وان محمد۔ بھگتی محمد۔ اور بھگوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد جو اپنی معاش کے لئے خود محنت اور تجارت کرتا تھا۔ اور دوسروں کو بھی کما کر کھانے کی تسلیم دیتا تھا۔ کون محمد؟ وہ محمد جسکے گھر کئی کئی دن جو ہمارے دشمن نہ ہوتا تھا۔ وہ محمد کہ فاقوں میں جسکے پیٹ پر بند ہونے کے لئے پتھر پیدا ہوئے تھے۔ وہ محمد جو ایک کپور سے سوزہ انظار نے کے بعد دو سہارا روزہ رکھ لیا کرتا تھا۔ وہ محمد جس نے انسانی بہمدی یا شش سداہار کے کارن بڑی بڑی مصیبتیں چھیلیں۔ وہ محمد جس نے عورتوں کو مساوات کا تاج پہنا دینے کے علاوہ ان کے شوہر۔ ان کے ماں باپ۔ اور ان کی اولاد کے مال و جائداد میں ان کے حقوق مقرر فرمائے کون محمد؟ جو عدائے خلیل۔ اور نوید شیخ کا ظہور تھا۔ کون محمد؟ جمیل محمد۔ جمال محمد۔ خوشرو محمد۔ خوشخصال محمد۔ ہمیشہ محمد۔ ہمیشہ محمد۔ عبد اللہ اور آمنہ کا لال محمد۔ وہ ایسا آفتاب ہدایت تھا جس کا نور نہ صرف عرب ہی میں چمکا۔ بلکہ اس کی ضیا پاشیوں سے تمام دنیا جگمگا اٹھی۔ قدرت نے آمنہ کی گود میں ایسا پھول کھلایا جسکی خوشبو میں نہ صرف وادی فاران ہی میں بہکیں بلکہ اس کی شمیم توحید سے سارا عالم معطر ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلوٰۃ والسلام علیک یا نوس من نوس اللہ۔ الصلوٰۃ والسلام علیک یا محمد بن عبد اللہ۔

مخلوق علیٰ اسم

كُنْتُ لَنْزَا فَخَفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ عُرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ
ثَنُوِي

یاد من ہا کمال رعنائی خودتاشا و خودتاشائی
شد چو حبتِ نظارہ و انگیر گشت مطلق بدام قید اسیر
از تقاضائے حبتِ جلوہ گری آمد اندر حصارِ شیشہ پرسی
خواست آن حسن بنیظیر و مثال متجلی شدن باین امثال

اس وجود مطلق نے تمام کائنات کو اپنے وجود سے پیدا کیا اور اپنی اطلاقیت کے ساتھ تقیدات کی
تہمت سے مستغنی ہو کر سب کو مقید کر دیا
و مقید آیتِ مطلق مگر ہم ز چشم حق بسوئے حق نگر
ذوقِ نظارے نے مطلق کو مقید کر دیا میں تری ہر شان کے قربان کیا تھا کیا ہوا
اور ان قیود کا تجلی - تعین - اور اعتبار نام رکھا۔ کائنات کے وجود سے پہلے ذاتِ مطلق کے
سما اور کچھ نہ تھا۔ اشعاس۔

خوشی تھی دنیا سے امکان پہ طاری سکوت آشنا تھی یہ سب بزمِ کاری
نہ گل تھا نہ مخچہ نہ برگ و ثمر تھے نہ دنیا سے فانی کے زیرِ وزر تھے
نہ ایسی زمیں تھی نہ اتنے فلک تھے نہ انسان تھا اور زمین و ملک تھے
خدا جلوہ گر تھا خدائی نہیں تھی کوئی روح قالب میں آئی نہیں تھی

خوشی تھی دنیا سے امکان پہ طاری
سکوت آشنا تھی یہ نقشِ کاری

غزل

آن پری از دید ه خود خوشتر مستور بود
 عشق را آئینہ کرد و خوش را دروے پدید
 لیک میل دیدن حسن خوش منظور بود
 شد عیاں ہر آنچه اندر پردہ ہا مستور بود
 چوں نظر کردہ درون آئینہ خود را پدید
 اضطراب دل نقاب از روی جانان برکشود
 مگر یہ زمین آسمان دریا پہاڑ شجر حجر گل بوٹے و خوش طیور جن انسان فرشتے عرش
 کرتی لوح قلم ریل تار بے تار کاتار موٹر ٹریک سے جہاز ہوائی جہاز گرمیوں اور سردیوں
 وغیرہ وغیرہ غرض ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز علم الہی میں ایسی ہی موجود تھی جیسی
 آج موجود ہے۔ بس حق تعالیٰ کے علم میں جو کچھ تھا اسے منقوش فرمایا اور جب علم الہی نے
 نقوش کی صورت اختیار کی تو اسے لوح محفوظ کے نام سے تعبیر کیا گیا اور جب الفاظ کی
 شکل میں ظاہر ہوا تو اعیان ثابۃ کہلایا۔

اعیان ثابۃ

صحیح بخاری میں حضرت عبدالعزیز بن عباسؓ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلعم نے ارشاد فرمایا
 ہے کہ وجود حق تعالیٰ کے مراتب و اعتبارات اعیان ثابۃ سے شروع ہوتے ہیں۔ اعیان ثابۃ
 کے معنی حقیقت الحقائق یا حقیقت الاشیا کے ہیں۔

اعیان صویر علیہ حق جل مجدہ کو کہتے ہیں یعنی علم الہی میں حقائق عالم کی صورتیں قرار پائے کہ اور
 حقائق اشیا کو بھی صویر علیہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور اعیان کو معلومات و معدومات
 حق بھی کہتے ہیں۔ معلومات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے حقائق عالم کو اپنے علم میں
 معلوم کر لیا اور معدومات اس وجہ سے کہتے ہیں کہ فقط علم الہی میں اعیان کی صورت قرار پائی نہ
 ظاہر میں اسی وجہ سے تشکیل معدوم معدوم کہتے ہیں اور صوفیائے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم
 مراتب و اعلیٰ میں صویر تعینات اسرار حق کے علم حق میں ثابۃ ہونے کو اعیان کہتے ہیں۔

میں لڑاتے ہیں۔ وَقَدْ كَانَ الْحَقُّ أَوْجَدَ الْعَالَمَ كُلَّهُ وَجُودَ شَيْءٍ مُسَوًى لَدَوْحٍ فِيهِ
 وَكَانَ طَرِيقًا غَيْرَ مُجَلَّبٍ وَمِنْ شَأْنِ الْحَكْمِ الْأَلْحَمِيِّ إِنَّهُ مَا سَوًى مَحَلًّا إِلَّا وَبَدَّ أَنْ
 يَقْبَلَ رُوحًا إلهيًّا غَيْرَ عَندهُ بِالنَّفْعِ فِيهِ وَفَهُ حُصُولُ إِلَّا سَتَعْدَادِ مِنْ تِلْكَ الْأَنْصُورِ
 الْمُسَوًى وَالْقَبُولِ الْفَيْضِ الْعَلِيِّ الدَّائِمِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ وَمَا بَقِيَ إِلَّا قَابِلٌ وَالْقَابِلُ
 لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ فَيْضِهِ الْأَقْدَسِ فَالْأَمْرُ كُلُّهُ ابْتِدَاءٌ لَا وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ
 كَمَا ابْتَدَأَ مِنْهُ. (ترجمہ) اور حال یہ ہے کہ پیدا کیا حق تعالیٰ نے تمام عالم کو مانند ایک وجود
 کا ببدی کے۔ کہ معتدل بنا ہوا تھا جس میں روح نہ تھی۔ پس تمام عالم آئینہ بے جلا کی طرح تھا۔ او
 شان سے حکم الہی کے یہ ہے کہ تحقیق حق تعالیٰ نے کسی محل کو معتدل نہیں بنایا مگر اُس حال
 میں کہ ضرور یہ ہے کہ وہ محل روح الہی کو قبول کرے۔ کہ تعبیر کی گئی اُس قبولِ روح سے نفعِ روح
 اسی محل میں۔ اور نہیں ہے وہ نفعِ روح مگر استعداد و قابلیت کا حاصل ہونا ہے اُس بنائی ہوئی معتدل
 صورت کو فیضِ مقدس قبول کرنے کے لئے۔ جو دائمی تجلی ہے۔ وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی۔
 اور حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیر مستند چیز باقی نہ رہی بجز اَعْيَانِ ثَابِتہ کے۔ اور اَعْيَانِ ثَابِتہ
 کا علم نہیں حاصل ہوتا ہے مگر فیضِ اقدس سے۔ پس وجودِ عالم کے تمام امور حق تعالیٰ ہی سے ہیں۔
 یعنی اسی سے ابتدا ہے اور اسی سے ان کی انتہا ہے۔ لہذا تمام عالم کے امور وجود کو حق تعالیٰ کی طرف
 رجوع کرنا چاہیے۔ کیونکہ اُس کے وجود سے اُن کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں اصل عربی کا اردو
 ترجمہ اَعْلَمِ اَعْيَانِ ثَابِتہ کی تحقیق کا شوق اسی بندے کو ہوتا ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت
 ہوتی ہے۔ اور وہی اُن تمام مراتب اور تمام اعتبارات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جس وقت اللہ
 تعالیٰ اس پر کرم فرما کر کشف کے ذریعہ سے مطلع فرمادے۔ تحقیق کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اُسے اپنے وجود کی اور علم کی حقیقت یعنی اَعْيَانِ ثَابِتہ سے آگاہی بخشنے۔ مگر خلیفۃ
 اللہ کو کسی طرح مطلع کیا جیسے کہ وہ خود مطلع تھا۔ اور اَعْيَانِ ثَابِتہ سے قبل وہ ذاتِ محض جیسی

اور جہاں تھی اُس سے بھی آگاہ کر دیا۔ پس تیری ذات کا آئینہ حق تعالیٰ ہے اور حق تعالیٰ ذات کا آئینہ تو ہے۔ بعض عرفا ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اس امر مبہم کے علم میں متحیر ہو گئے پس دریافت کرنے سے دریافت کے عاجز ہونا نہایت دریافت ہے۔ اور جیسا کہ علم نے عاجز کو عجز عطا کیا ہے۔ اسی طرح ساکت کو علم ہی نے سکوت بخشا ہے۔ تو یہ سکوت کمال اور اک ہے۔ اور عجز سے برتر و افضل ہے۔ اور عارف کی شناخت خاموشی ہی سے ہو سکتی ہے۔ یعنی خاموشی معنی دارد کہ در گفتن نیست

اور اسی مقام پر چن شعر فرماتے ہیں۔

وَإِنْ قُلْتَ بِالشُّبُهَةِ كُنْتَ مُخَدَّأً

اور اگر محض تشبیہ کہیگا تو حق تعالیٰ کو مدد کر نیا لاپہیرگیگا

وَ كُنْتَ إِمَامًا فِي الْمَعَارِفِ وَسَيِّدًا

اور عرفان میں سردار اور بادشاہ ٹہیرگیگا

وَمَنْ قَالَ بِالْأَفْرَادِ كَانَ مُوَحِّدًا

اور جو شخص خلق اور خدا کو ایک کہیگا وہ موحد ہوگا

عَيْنِ الْأَمْوِيِّ مُسَرَّحًا وَمَقِيدًا

عین اشیار کے حصال میں وہ مطلق اور مقید ہے

فَإِنْ قُلْتَ بِالْمُتَنَزِّئِ كُنْتَ مُقِيدًا

پس اگر تو سے ذات محض کہیگا تو ذات کو مقید کر نیا لاپہیرگیگا

وَإِنْ قُلْتَ بِالْمُقَرَّبِينَ كُنْتَ مُسَدَّدًا

اند اگر تو متنزہ اور شبیہ دونوں کہیگا تو راہ راست پر ہوگا

فَمَنْ قَالَ بِالْإِشْرَاقِ كَانَ مُشْرِكًا

پس جو شخص خلق اور خدا کو دو کہیگا وہ مشرک ہوگا

فَمَا أَنْتَ هُوَ بَلْ أَنْتَ هُوَ وَتَوَاكُلِي

پس تو حق تعالیٰ نہیں ہے بلکہ تو حق تعالیٰ ہے کہ تو اسے اندر دیکھتا

اگرچہ مخلوق خالق سے تمیز کی جاتی ہے۔ پس خالق اور مخلوق ایک ہی شے ہے۔ اور ایک ہی شے

مخلوق و خالق ہے۔ وہی ایک ذات تمام صفات عالم میں جاری اور ساری ہے۔ چنانچہ وجود حق تعالیٰ کے

مراتب کو اعیان ثابثہ۔ تنزلات شہ۔ تعینات شہ۔ اور اعتبارات شہ کہتے ہیں۔ اور صاحب

جوہر غیبی فرماتے ہیں۔ "بدانکہ اعیان ثابثہ آئینہ وجود حضرت حق تعالیٰ اند۔ و عالم عکس آن

وجود است۔ کہ بواسطہ مقابلہ آئینہ ظاہر گشتہ داین عکس را نیز ظن خوانن۔ چنانچہ ظن بنور ظاہر است

و بغیر نور عدم است۔ پس تمام عالم بنور حق تعالیٰ ظاہر و روشن است۔ و خاصیت آئینہ آنست

کہ عکس درو ظاہر پیشو و بر مقتضائے ہر آئینہ۔ چنانچہ در آئینہ بزرگ بزرگ و در آئینہ کوچک کوچک

در آئینہ اولیٰ لولائی طولانی عکس ظاہر میشود۔ پس این اختلاف از ہمہ آثار و احکام آئینہ حاصل شدہ۔
 و آئینہ اصلاً مرئی نمیشود۔ چنانچہ صورت در آئینہ می بینی و صورتیکہ در آئینہ می نماید آئینہ با آن
 صورت متصف نمی شود۔ نمی گویند کہ آئینہ آن صورت است۔ یا آن صورت آئینہ است بلکہ آئینہ سبب
 ظهور آن شدہ۔ همچنین اعیان ثابتہ کہ صور علمیه حق تعالیٰ اندر حکم آئینہ دارند۔ کہ وجود حق تعالیٰ
 با حکام ایشان ظاہر شدہ و بصورت ایشان جلوہ گر شدہ است۔ و آن اعیان متصف بوجود
 خود نہ شدہ اند و بچنان معدوم اند۔ مگر اعیان بوجود حق تعالیٰ ظاہر شدہ اند۔

لہذا اعیان ثابتہ کے چہ مراتب یا چہ تنزلات ہیں۔ احدیت۔ وحدت۔ و احدیت۔
 ران ہر سہ اعتبارات کو مراتبِ دخلی کہتے ہیں، عالمِ ارواح۔ عالمِ مثال۔ اور عالمِ شہادت
 یعنی عالمِ اجسام۔ ان کو مراتبِ خارجی کہتے ہیں،

احدیت۔ وجود مطلق اطلاق کی حیثیت میں نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ نہ دیکھا جاسکتا ہے اور نہ اس
 پر کچھ حکم لگایا جاسکتا ہے۔ سو اس کے کہ وہ موجود ہے۔ اس کے لئے تنزلات ہیں جن کے ہشت
 وہ معلوم اور مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کے اعتبار سے تمام اشیاء برابر ہیں کہ ان کی ترتیب میں
 کچھ تقدیم و تاخیر نہیں ہے۔ پس وجود مطلق کی نسبت آخر موجودات کے ساتھ بھی اسی طرح ہے جیسی
 کہ اول موجودات کے ساتھ ہے۔ پس وجود مطلق پر حدوث کا توہم نہیں ہو سکتا۔ حضرت اطلاق
 کے لئے جو تعینات ہیں وہ علم اپنی ذات کا ہے معہ نسبتوں کے۔ اور اعتبارات الہیہ کو نیہ از لیہ
 ابدیہ کے۔ مجملًا بغیر تفصیل اور تیز کے۔ کوئی نسبت نسبتوں میں سے اور کوئی حکم احکام میں سے ان
 کے احاطہ علم اجمالی سے خارج نہیں ہے۔ پس یہ اول پردہ ہے جو اطلاق کے چہرہ پر ڈالا گیا ہے
 اور اسی واسطے اس کو تعین اولیٰ کہتے ہیں۔ پس سب سے پہلا مرتبہ احدیت یعنی لا تعین کا ہے
 جس کو وجود مطلق۔ وجود محض۔ ذات صرف۔ ذات بی رنگ۔ ذات بخت۔ ذات لاطور۔ ذات
 ہویت۔ ذات ہو ہو۔ عدم العدم۔ قدم القدم۔ غایت الغایات۔ نہایت النہایات۔ معدوم الاشیاء
 اور چون و بے چگون کہتے ہیں۔ کیونکہ کشتش بہت سے پیشتر ذات ہی ذات تھی اور کچھ نہ تھا۔

زبے رنگی اسیر رنگبام شد

خود از خلوت برون آمد خدا شد

و حذرت اس مرتبہ میں ذات باری نے مقام حاربت سے تنزل فرمایا۔ اور لباس تعین پہنکر حقیقت محمدیہ صلح کہلائی۔ چنانچہ اس مرتبہ کو علم ذاتی۔ علم تجلی۔ تجلی اول۔ تعین اول۔ نور اول غیب الغیوب۔ ابوالارواح اور حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ اس مرتبہ میں ذات نے اپنے آپ کو لفظ انا سے تعبیر کیا ہے۔ یہ مرتبہ نور ذات کا پہلا مرتبہ ہے۔ کائنات کی جملہ حقیقتیں اس مرتبہ میں اسی طرح موجود ہیں جیسے تخم میں درخت پھل پھول اور پتے سے منظم

یہ ایک فضا میں ہوئی ایک جنبش
زمانہ میں تھا اک تجلی کا دریا
یہ ایک تجلی وہ دنیا میں چھائی
پھر اس نور کامل سے اک نور بکلا
جمال و محبت نے جلوے دکھائے
ہوا حسن مطلق کو شوق نہاشش
یہ نور میں اک طلاطم تھا برپا
جو تخلیق عالم کا بیعام لائی
سراپا تجلی سے معمور بکلا
خدائی کے جلوے پرستش میں آئے

غزل

ایک دن تھا حسن جب خود ہی محبت کو ش تھا
فیض روح القدس پر سو سیکرہ بردوش تھا
ناگہاں اعلان آئین نقسین کا ہوا
فتنہ سامانی پہ آمادہ تھے جلوے حسن کے
حسن سے معمور تھا یہ سب نظام کن مکان
دیکھتا تھا کوئی یہ جلوے بھد کیت و سرو
عشق تھا لیکن کسی احساس میں روپوش تھا
آسماں کا ہر ستارہ محو نامے و نوش تھا
جس کو دیکھا دائمی تحصیل عقل و ہوش تھا
ہوش جتنا تھا جسے اتنا ہی وہ بیہوش تھا
عالم امکان کا ہر ذرہ ہمہ تن گوش تھا
سامنے سارا جہاں آئینہ خاموش تھا

نظم

زندگی مردہ تھی روح زندگی افسردہ تھی
جلوے افسردہ تھے اپنی خامی تکمیل سے
خامی تخلیق اپنے آپ سے آزرہ تھی
حسن تھا روپوش ابتک عشق کی تبدیل سے

نور سے پہلے ہی نور کا پیدا ہونا

لغزہ تھا ایک لذت بیجا ہے نا آشنا

نور ہی تھی کامیابی خواب کے آغوش میں

آرزو میں دم بخود تھیں حسرتِ عاروش میں

روح نے اب تک عازت کے مرنے پائے نہ تھے

خاموشی نے التجاؤں کے مرنے پائے نہ تھے

عالم ایجاد تھا پھر اس طرح یعنی نہ تھا

آفرینش لفظ تھا شرمندہ معنی نہ تھا

واحدیت۔ شعر۔ سوئے تشبیہ نال گشت تمزیہ و مسماے صورت اسما برآمد۔ پھر ذات

مرتبہ وحدت سے تنزل فرما کر وحدتیت کہلائی۔ اس مرتبہ میں ذات کو اپنے تمام اسما و صفات کا عالم

ہے۔ حقیقت آدم۔ تعین ثانی۔ حقیقت انسانیہ۔ اور تجلی صفاتی بھی اسی مرتبہ کو

کہتے ہیں۔ پس ذات نے اس مرتبہ میں اپنے اجمال کی اس طرح تفصیل فرمائی۔

نظم

یکایک تجلی وہ دنیا میں چھائی

جو تخلیق عالم کا پختہ ملامی

جمال و محبت نے جلوے دکھائے

خدائی کے جلوے پرستش میں آئے

خدا کا وہ نائب وہ محبوب یزداں

ہوا بزم ہستی میں جب جلوہ سرا

سرت کے دریا میں ہر چیز ڈوبی

زمانہ میں گویا نئی زندگی تھی

کہ انساں نے بار امانت اٹھایا

فرشتوں نے سجدہ کیا سر جھکایا

وہ حقیقت وحدت اپنے غیر میں یعنی کمالات انعالیہ میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسما و صفات

کے ساتھ نامزد ہے۔ اور حقائق اسما و صفات بھی اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جب کمالات فعلیہ یہی

چیز کے یقین میں اعتبار کئے جائیں جو تمام تعینات فعلیہ کو بالاجمال جمع کرنے والی ہو بس ہی

الوہیت ہے۔ اور اگر تفصیل و فرق میں اعتبار کئے جاویں تو پوہیت کے نام سے تعبیر کئے

جائیں۔

ناگہاں کرو امر کن فیکون

نقش بستہ جہان بوقلمون

خود برآید شکل ایں اکوان

حسب درخواست حضرت اعیان

طسرنہ ترا اینکہ رانی و مرآت جزو یکے بنے چکو میت ہیہات

عالم ارواح۔ یہ ایک لطیف عالم ہے جو نہ تخت میں ہو نہ فوق میں۔ نہ ہمیں مابین ہے نہ بیار
میں آگے ہے نہ پیچھے۔ نہ قریب ہے نہ بعید۔ اور نہ خارج عالم ہے نہ داخل عالم۔ اس عالم کو
عالم بسیط۔ عالم الطف۔ متمتع الوجود اور روح المروح بھی کہتے ہیں۔ اور افراد عالم
کے ہر فرد میں اس کی استعداد کے موافق متصرف ہے۔ یہ عالم کھر ذخا نا پیدا کرتا ہے۔ ایک طرف
ذات بچوں سے کیفیت بچوں کی متحد ہے دوسری طرف عالم اجسام سے متصل ہے۔ روح جاری
بھی اسی سے عبارت ہے۔ اور ہر جسم کی صورت اس کی صورت پر پیدا ہوتی ہے۔ عالم مثال کو
عالم برزخ اور روح جاری بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک جسم لطیف قابل طیر و سیر ہے۔ جو نظر تو آتا ہے
مگر قابل لمس یعنی چھونے کے قابل نہیں ہے۔ اور اسی کے مطابق عالم اجسام کا ظور ہوتا ہے۔

عالم اجسام یعنی عالم شہاوت یہ عالم انتہائے ظور ذات ہے جو دیکھنے اور چھونے
میں آتا ہے۔ جیسے ہمارا تمہارا جسمہ۔ مثنوی۔

کاندرو ظاہر است آثارش	بود عالم تمام میزانش
جستجئے نمود باتک و نو	لیک اندر جهان کہنہ و نو
کہ ظورش بود درو کامل	ہیچکس راندید آں قابل
بہتر و خوب تر ز عالم دید	آخر الامر سوئے آدم دید
ہم درو وصف نعت تشبیہی	متصف با صفات تنزیہی
دیگرے کس نبود لائق آن	زیں سبب شد خلیفہ اش نسل
گر بہ بینی تو با حقیقت عین	اورست آئینہ صاحب لوحین
وجہ طرف نقائص عبدی	روئے سوئے خصائص ربی
جانب آن خصائص ربی	بجاء اش بانقائص عبدی
نیست درو ہر غیبر او موجود	بس ہوں ساجد است وہم موجود

تعمیرات میں صرف اظہاری غیریت ہے ورنہ دراصل غیریت نہیں۔ مگر ذات باری باوجود
تعمیرات و منزلات کے جوں کی توں بچون و بچکون ہو۔

تخلیق عالم کا صحیح عہد مقرر کرنا بہت مشکل ہے تمام مورخ ایک نقطہ پر متفق نہیں ہیں اختلاف
کی کشمکش نے تعین وقت و شواہد کو دیا ہے۔ بعض کے نزدیک زمین کی عمر چار سو بیس کروڑ برس
کی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ گہرہ زمین کروڑوں برس تک جتی ہوئی زمین کی طرح پڑا رہا۔ اس کے بعد نباتات
و وحوش بطور پیدا ہوئے۔ بعض کا عقولہ ہے کہ تخلیق عالم کو ایک کروڑ چھ لاکھ ستر ہزار برس ہوئے۔
اور بعض کچھ کہتے ہیں بعضے کچھ۔ مگر یہیں قرآن شریف سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک
تعالیٰ نے تمام کائنات کو صرف چھ روز میں پیدا کیا ہے جس کا ہر روزناجیل کے ایک ہزار برس
کی برابر تھا۔ لہذا یہ سب کائنات چھ ہزار برس میں بنا کر تیار ہو گئی۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے فرمایا آنحضرت صلعم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے
پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور اس نور کو بارہ ہزار برس مقام قرب میں رکھا یعنی عمار میں جسکے تحت بھی خلا تھا
اور فوق بھی خلا وہاں وہ نور مشاہدہ ذات کے باعث عرصہ دراز تک متحیر رہا پھر تسبیح و تہلیل میں
مشغول ہوا تب حق تعالیٰ نے اس نور سے ایک گویہ پیدا کیا۔

محمد دریاے حقیقت محمد گوہرے ازکانِ عشق است

اور اس پر توجہ فرمائی تو وہ بیعت الہی سے پانی ہو کر بہنے لگا۔ اور ہزار برس تک بہتا رہا۔ پس اسی سے
عالم آب کا نور ہوا۔ بعد اسی نور سے عرش۔ حاملان عرش۔ کرسی۔ لوح۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ بیہشت
و دوزخ۔ فرشتے۔ نور محمدی صلعم اور دنوں کو پیدا کیا۔ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حق تعالیٰ نے سات
روز پیدا کئے جن کو یکشنبہ۔ دو شنبہ۔ سہ شنبہ۔ چہار شنبہ۔ پنجشنبہ۔ جمعہ۔ اور شنبہ کہتے ہیں۔
یعنی اتوار۔ پیر۔ منگل۔ بدھ۔ جمعرات۔ جمعہ۔ اور سنیچر۔ یعنی ہفتہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ اور کو حاملان عرش
بلئے اور کرسی کو قائم کیا۔ پیر کو آسمان کے طبقے پیدا کئے۔ منگل کو زمین کے سات طبقے بنائے۔

چار شبہ یعنی پندرہ کو رات بنانی جمعرات کو زمین کی پیداوار کی پیدائش ہوتی ہے۔ چھ کو آفتاب
ماہتاب یار سے تارے بنائے۔ اور آسمانوں کو گردش دی۔ ہفتہ کو یعنی سنبھ کو تخلیق کائنات
سے فراغت پائی۔

اس کے بعد اطراف قائم ہوئے۔ یعنی مشرق۔ مغرب۔ شمال۔ اور جنوب ان کو پورے پہم
آکر اور کس بھی کہتے ہیں اور ان اطراف کو حکم دیا کہ تم پانی پر چاروں طرف موج کرو اور کف نکالو

غزل

زوریا موج گونا گوں برآمد	زہیچونی برنگ چوں برآمد
چوآں دریا سے بچوں موجزن شد	جہاب آسمان بیروں برآمد
از بس دریائے بے امواج ہر دم	ہزاراں گولہ کمنوں برآمد
چار آمد ز خلوت خانہ بیروں	ہموں نقشے دروں بیرون آمد

پھر موج دریا سے ہوا کا ظور ہوا۔ ہوا کی تیزی سے جزو مد شروع ہوا۔ اور جزو مد سے کف کی
پیدائش ہوئی۔ بس کف پیدا ہو کر پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ اس کے بعد آگ پیدا ہو گئی جیسے
آجکل پانی سے بجلی، آگ نے پانی میں ہینچ کر شور مچایا۔ جس سے دھواں نکلا اور وہ دھواں پانی او
کر ہی کے درمیان ہوا پر معلق ہو رہا۔ بس اس دھوئیں کے سات حصے کئے اور ان سے سات
قسم کے سات آسمان بنائے۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی بلندی پانچ سو برس کی راہ
بتانی جاتی ہے اور ہر کف دریا کے ڈھیر لگ گئے اور اس کے بڑے بڑے پتے سطح آب پر نظر
آنے لگے جو آفتاب کی حرارت سے سُرخ اور سخت ہو گئے۔ لہروں کی تحریک نے کف کے پتوں
یا تو دوں کو پانی کے ایک خاص مقام پر جمع کر دیا تھا جہاں اس وقت خانہ کعبہ ہے پھر فرشتوں
کو حکم ہوا کہ ان سب پتوں کو جمع کر کے پانی کی چوٹھائی سطح پر پھیلا کر سات طبقے بناؤ جس کے
پھیلنے ہی اس زمین کا ظور ہوا۔ بس زمین کے سات طبقے بنائے اور ان طبقوں کو پہاڑوں کا
دبا دیا تاکہ زمین کو جنبش نہ ہونے پائے۔

دوزخ کے سات طبقے

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ زمین کے ساتوں طبقے کے نیچے تحت اثری ہے جس میں دلدل ہی دلدل ہے۔ اور تحت اثری کے نیچے دوزخ ہے۔ جس کے سات طبقے ہیں۔ جہنم نعلی۔ حطکہ۔ سیجر۔ سقر۔ جہیم۔ اور ہاویہ۔ آسمان کے بھی سات طبقے ہیں ہر طبقے میں بیشد فرشتے ہیں جن کا شمار اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فرشتے جو ہر مجرود اور لسیط ہیں۔ اور اللہ کے بندے ہیں۔ ان کا جسم لطیف و نوری ہے۔ جیسی شکل چاہیں بنا سکتے ہیں کبھی ہوا بن جاتے ہیں۔ کبھی انسانی جامہ پہن لیتے ہیں۔ کبھی پرند بن جاتے ہیں۔ کبھی چرند۔ کبھی بہت بڑی شکل کے پرند ہو جاتے ہیں۔ کبھی نہایت چھوٹے اور حسین طائر بن کر ہوا میں طیر و سیر کرتے ہیں۔ مگر ان سب کا اصل مقام آسمان ہے۔ ادائے خدمات کی وجہ سے زمین پر آتے جاتے ہیں۔ بعض فرشتے مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ بعض مہمند ہیں جس وقت سے پیدا ہوئے ہیں عالم استغراق میں مستغرق ہیں۔ انھیں یہ بھی خبر نہیں کہ کائنات میں کیا ہو رہا ہے۔ انھیں کو کوسو بی کہتے ہیں۔ بعض بندوں کے اعمال نامے لکھتے ہیں۔ بعض انسانوں کی حفاظت پر مقرر ہیں۔ اور ان کو بدی سے بچاتے ہیں۔ نیک کاموں کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہر انسان کے دونوں شانوں پر دو فرشتے مقرر ہیں۔ سید ہے کند ہے والا نیکی لکھتا ہے۔ اور بائیں کند ہے والا بدی۔ ان کے نام کرنا کا تبین ہیں۔ اور جو فرشتے قبر انسان میں داخل ہو کر سوال و جواب کرتے ہیں۔ انھیں منکر نکیر کہتے ہیں۔ وہ فرشتے جو بارگاہ الہی میں مقرب کہلاتے ہیں ان کے نام حضرت جبرئیل۔ حضرت میکائیل۔ حضرت اسرافیل۔ اور حضرت عزرائیل علیہم السلام ہے۔

حضرت جبرئیلؑ تمام انبیاء کے پاس وحی و احکام حق لانے پر مقرر ہیں۔ تورات میں ناموس عزرائیل کی زبان میں روح القدس انھیں کو کہتے ہیں۔ حضرت میکائیلؑ بندوں کو دوزخ

رزق پہنچاتے ہیں اور بارانِ رحمت کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیلؑ قیامت کے دن عبور پہنکیں گے جس سے تمام آسمان وزمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور حضرت عزرائیلؑ مرنے کے وقت جسم سے جان بھگاتے ہیں۔ فرشتے گناہ سے پاک ہیں۔ نہ مرد ہیں نہ عورت۔ کچھ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں۔ اور نہ سوتے ہیں۔ ان کی غذا تسبیح و تہلیل اور ذکرِ الہی ہے۔ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی عبادت سے نہ گھبراتے ہیں۔ اور نہ تھکتے ہیں۔ کوئی قیام نہیں۔ کوئی رکوع میں۔ کوئی قاعدے میں۔ اور کوئی سجدے میں ہے۔

مخلوقِ اجنبہ

پہر حق تعالیٰ نے قومِ نبی جان یعنی آجٹہ کو آتش بے دود سے زمین پر پیدا کیا۔ اور انھیں وحیات کا حکم دیا جس کے عرصہ تک وہ کار بند رہے۔ جنوں کا جسم آتشی ذرات اور ہوائی جزئیات کا خلاصہ ہے جن کو قرآن شریف میں نَارِ سَاحِجٍ مِّنْ نَّارٍ اِذْ اُكْرِهِيں مِّنْ نَّارِ السَّمُومِ فرمایا ہے۔ آجٹہ کا جسم بھی فرشتوں کی طرح نسبی ہے۔ جو دیکھنے میں نہیں آتا۔ جنوں میں مرد و عورت بھی آتے ہیں۔ اور ان کا عورات سے صحبت کرنا بھی ثابت ہو۔ وہ تنگ سے تنگ جگہ میں بھی گھس کر بکل جاتے ہیں۔ اور انسانی اجسام میں مسامات کے ذریعہ سرایت کرتے ہیں۔ جیسے وبائی امراض کے جراثیم۔ جنات عالمِ مائیکہ اور عالمِ حیوانات کے درمیان ایک برزخ ہیں۔ جس طرح عقل و طبیعت کے درمیان وہم و خیال بھی وجہ ہے۔ کہ ان میں دونوں طرف کے حکم پائے جاتے ہیں۔ اور جنوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ جس قسم کا چاہیں قالب اختیار کر لیں۔ اور وہ انسان کے جسم میں مسامات کے ذریعہ اس طرح سرایت کرتے ہیں جیسے طاعون و جنام وغیرہ کے جراثیم مسامات کے ذریعہ سے انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جناب سرور کائنات صلعم کے زمانہ میں بھی ایک عورت پر ایک جن عاشق ہو گیا تھا جس کو آنحضرتؐ نے دفع کر دیا تھا۔ تفسیر عزیزی سورہ جن میں الغرض جنوں کی غذا زمین کی روئیدگی قسم اور پانی اور حیوانات یعنی چیزیں ہیں۔ پر بھی ان کو لکھنا

اور ان کے لیے ایک عرصہ دراز تک عبادت مقرر کرتے رہے۔ بعدہ گمراہ ہو گئے تو ان کی ہمت
 لگنے لگے انھیں میں سے ایک پیغمبر مقرر فرمایا جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ اور وحی
 کے ذریعہ حکام الہی اس پر نازل ہوا کہ جنوں میں آتش عشق و فخر، فتنہ و فساد، قتل و
 خونریزی جب حد سے زیادہ تجاوز کر گئے تو حضرت یوسف نے انھیں بھر روکنے کی کوشش
 کی تو جنوں نے اپنے پیغمبر کو بھی قتل کر دیا۔ اس پر حضرت اسرافیلؑ کو حکم ہوا کہ جمع چند فرشتوں کے
 زمین پر جاؤ اور ان کی آلائش سے زمین کو پاک کر دو مگر اس طرح کہ بوڑھے اور بچے محفوظ رہیں۔
 اور وہ چھوٹے چھوٹے جزیروں میں کر دیئے جائیں۔ پس حضرت اسرافیلؑ نے زمین پر آکر حکم باری
 کی تعمیل کی۔ اور جنوں کے ربوہ سے زمین کو پاک کر دیا۔ بوڑھے اور بچوں کو چھوٹے چھوٹے جزیروں
 میں پہنچا دیا۔ مگر ایک بچہ عزراؑ کی نامی جسکے والدین معہ تمام عزیز واقارب کے اس ہنگامے میں غم
 آچکے تھے۔ تو حضرت اسرافیلؑ نے اس کی بابت درگاہ باری میں عرض کی کہ اس کی باہر کیا حکم
 ہے۔ اس کی پرورش کیونکر ہوگی۔ حکم ہوا کہ یہ ملائکہ کی زیر نگرانی پرورش پائے گا۔ پس عزراؑ
 یعنی ابلیس نے فرشتوں میں پرورش پائی اور بڑھکر اس قدر عبادت الہی میں مشغول ہوا کہ فرشتوں
 سے بھی بازی لے گیا۔ اور معلم الملکوت مقرر ہوا۔ حضرت مولانا شاہ عبدالغریب صاحب سورہ جن
 کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس طرح انسانوں میں ذرا سب کا اختلاف ہے اسی طرح آجتنہ میں بھی
 پایا جاتا ہے۔ بعض ان میں سے جبریہ ہیں۔ بعض قدریہ۔ بعض ہندو ہیں۔ بعض مسلمان۔ بعض رافضی
 ہیں۔ بعض خارجی۔ بعض معتقد ہیں۔ بعض غیر معتقد۔ بعض نصرانی ہیں۔ بعض یہودی۔ اور بعض آتش
 پرست بھی ہیں۔ (تفسیر عزیزی سورہ جن صفحہ ۱۱۰)

پہر فرماتے ہیں کہ ہندی بولی میں جنوں کو بوتہہ (یعنی بھوت) کہتے ہیں۔ جو آجتنہ بندگانِ
 خدا کی ایذا رسانی پر قصد استعد ہیں ان کو ڈائیت یا ڈیٹیت کہتے ہیں۔ فارسی زبان میں
 شریر اور ہرول کو دیو۔ اور اچھوں کو پری کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ عربی میں شریر قسم کے
 جنوں کو شیطان و خبیث کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور اچھوں کو بن کہتے ہیں۔ حدیث نبوی سے

ثابت ہے کہ اجنبہ جو صورتیں اختیار کر لیتے ہیں ان کی شکلوں میں بہت اختلاف ہے بعضوں کے پر ہوتے ہیں جو ہوا میں پرواز کرتے ہیں۔ بعض سانپ اور کتے بلی کی شکل میں پھرتے ہیں۔ بعض آدمیوں کی صورت ہوتے ہیں اور گھبراہٹی رکھتے ہیں۔ مقام وقوع بھی کرتے ہیں لیکن اکثر ویرانوں جنگلوں اور پہاڑوں میں ان کے مقامات ہوتے ہیں جو آدمیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں ان میں سے اکثر ہمارے علماء و فقرا سے علم ظاہر و باطن کی تعلیم پاتے ہیں اور بعض بیعت طریقت بھی اختیار کرتے ہیں۔ (تفسیر غزیری صفحہ ۱۰۲)

مخلیق آدم علیہ السلام

تاریخی لحاظ سے یہ ایک بے ڈھب اور ڈیڑھا سوال ہے کہ انسان فانی اس دنیا میں کب اور کیونکر پیدا ہوا۔ بعض کا متقولہ ہے کہ آدمی سے پہلے اس دنیا میں انسان کا گروہ اولین موجود تھا مگر یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ اپنا دور پورا کر کے کب ختم ہو گیا۔ بعض یورپین اور عربی ستیاہوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ کہ انڈومن کے بعد آقاوہ جزیروں میں۔ افریقہ کے صحرا میں۔ خلیج بنگال میں۔ ہمالیہ کے بعض حصوں میں۔ اور ڈلہاؤزی پہاڑ کے اکثر کھڈوں میں انسان نواحیوان اب تک پائے جاتے ہیں۔ جو انسان سے بہت زیادہ مشابہ ہیں۔ ان کی خوراک جنگلی پھل۔ شہد۔ نباتات کی جڑیں اور چرندوں پرندوں کا گوشت ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ آدمی سے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ بعض یورپین مورخ کا بیان ہے۔ کہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان ہو گیا۔ اور یہ سب موجودہ انسان میمون یعنی بندر کی نسل سے ہیں۔ مگر ہمیں ان کی اس رائے سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن پاک یہ بتاتا ہے۔ **وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ رَجِبْهُ ۖ** اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد کیا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو انہوں نے کہا۔ کہ کیا تو زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو جنہ کی طرح زمین پر خونریزی فتنہ و فساد کریں گے۔ اور ہم تو بہا برتیری تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔

اور پھر اس کے ذریعے اس پر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے
 خواجہ عالم صلعم ارشاد فرماتے ہیں کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روئے زمین کی
 مٹی کے بستے بنایا جس میں ہر قسم کی نرم سخت اچھی بری کالی اور پتلی مٹی شامل تھی۔

آدم علیہ السلام کا خاکی پتلہ کس جگہ بنایا گیا

معتبر روایات حضرت خلیفۃ المسیح علیہ السلام سے ثابت ہے کہ حضرت آدم کا قالب خاکی پتلہ
 اور طائف کے درمیان کی زمین پر بنایا گیا۔ غرض کہ حضرت عزرائیل نے ہر طرح کی مٹی اس زمین
 پر جمع کر دی اس پر ساقی رحمت نے بارش کی جس سے مٹی کا گارا بن گیا۔ لہذا پانی اور مٹی کے گالے
 سے حضرت آدم کا خاکی پتلہ قدرت کے سانچہ میں ڈال کر اس زمین پر تیار ہو گیا۔ اور وہ خاکی پتلہ
 چالیس برس تک اسی زمین پر پڑا رہا۔ حضرت آدم کا قالب خاکی وجود میں آنے سے دو ہزار برس
 قبل عالم ارواح وجود میں آچکا تھا یعنی وہ تمام روحیں پیدا ہو چکی تھیں۔ جو قیامت تک ان کی
 نسل سے پیدا ہونے والی تھیں۔ اس وقت بھی خواجہ عالم صلعم کی روح مقدس تمام ارواح
 انبیاء کی تربیت میں مصروف تھی۔ یعنی آپ کی روح عالم ارواح میں بھی تمام ارواح انبیاء
 کی نبی تھی۔ جب چالیس برس کے بعد ذات باری نے آدم کے قالب خاکی کی طرف توجہ
 فرمائی اور ارادہ کیا کہ اس میں جان ڈالی جائے۔ روح کو حکم ہوا کہ اس خاکی پتلہ میں داخل ہو جا۔
 تو وہ بہت گھبرائی اور داخل ہونے سے تامل کیا۔ اسے سبب باعی۔

روزیکہ بروح پاک آدم بہ بدن
 گفتند فرشتگان لمن احسن
 شد حکم در آنی در آمد در تن
 در تن در تن در آ در آمد در تن

اسی وجہ سے روح کو خوش کنی سے علاقہ ہے۔ لہذا منہ اور نہنوں کے ذریعہ ذات مطلق نے
 اس میں اپنا دم پھونک دیا۔ اس خاکی پتلہ میں رجو گن گن بجتا تھا، جہاں جہاں روح سرایت
 کی جاتی تھی وہ گوشت پوست ہڈیاں ہوتا تھا۔ جب سینہ تک روح پہنچی تو حضرت آدم نے

اٹھنے کا قصد کیا۔ مگر اٹھتے ہی گر گئے۔ تو ارشاد باری ہوا: **وَكَانَ الْاِنْسَانُ جَوَلًا** (مگر جبما یعنی انسان بڑا جلد باز ہے۔ اور جب سارے جسم میں روح سرایت کر گئی تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور چلنے پھرنے لگے۔ حضرت آدم کا پتلہ خاکی کی ساخت کے ساتھ ساتھ قدرت نے چند کجوری کے درخت پیدا کر دیئے تھے۔ ان میں بالکل گھٹلی نہ تھی اور وہ کجوریں زیادہ ملائم تھیں۔

حضرت آدم کی پہلی غذا

کیونکہ حضرت آدم کے منہ میں کوئی دانت نہ تھا اس لئے آپ نے جو سب سے پہلے غذا کھا وہ کجور تھی جو نہایت ملائم اور بے گھٹلی کی تھی پہر بتدریج آپ کے دانت نکلے۔ مگر یہ صاف پتہ نہیں چلتا کہ آپ اس زمین پر کب تک مقیم رہے۔ تدریت سے صرف اس قدر پتہ چلتا ہے۔ خدا نے آدم کو مٹی اور پانی کے گارے سے اپنی صورت پر بنایا۔ وہ فضل و کرم میں خدا کی مانند ہے۔ آدم و حوا کو زمین پر پیدا کر کے ان کو باغ عدن عطا کیا۔ جب حضرت آدم زمین پر رہنے پہنچے لگے تو انہوں نے اپنے گرد و پیش سوا وحوش و طیور کے کچھ نہ پایا اس سبب سے دل بہت گھبرا تا تھا۔ ذات باری نے آدم کی اس پریشانی کو محسوس فرمایا۔ چنانچہ ایک دن ان پر گہری نیند طاری کر دی اور حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ کو حکم دیا۔ کہ آدم کے بائیں پہلو میں شکاف دو۔ بس شکاف ہوتے ہی آپ کے پہلو سے حضرت حوا برآمد ہوئیں۔ اور قدرت الہی سے آنا پانا جو ان ہو گئیں۔ جب آدم چونکے یعنی نیند سے بیدار ہوئے۔ تو انہوں نے اپنے پہلو میں ایک حوش خاتون کو پایا۔ تو اس سے دریافت کیا۔ کہ تو کون ہے؟ حوا نے کچھ جواب نہ دیا۔ تب آدم نے عرض کی کہ بار آہا! یہ کون ہے۔ نہ آئی۔ کہ تیرے جسم کا ٹکڑا۔ میری بندی۔ اور میرا جوڑا ہے۔ یہ شکر آدم سچا شکر بجالائے۔ اسی دن حاملان عرش نے آدم و حوا کا کاج پڑ پایا۔ جب قہر دریافت کیا تو ارشاد ہوا کہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلعم پر دس بار دوز پڑھ لو ہر ادا ہو جائیگا پس انہوں نے جب پیل امین کی حسب ہمتی روتی شریف پڑھا۔

آدم سے پہلے فرشتوں نے نماز اور غزیری کا حضرت آدم پر الزام لگا یا تھا اور
 اپنے علم اپنی تسبیح و تہلیل پر فخر کیا تھا اس لئے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اور اللہ تعالیٰ
 نے آدم کو کل اسماء و صفات کا علم عطا فرمایا۔ مگر کلمہ اس قدر وسیع ہے جس کی سمائی کو
 میں نہیں۔ غرض جب تمام اسماء اور کل ذات و صفات کا حضرت آدم کو علم دیدیا گیا تو پھر اور
 کیا باقی رہ گیا۔ پھر آدم کے سامنے ان تمام فرشتوں کو طلب کیا جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ اور
 ان سے ان چیزوں کے اسماء و خواص اور حقیقت الخالق دریافت کی اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم سچے
 ہو تو ان کے نام معہ صفات و حقیقت کے بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ بارالہا! ہم قطعی لاعلم ہیں
 کچھ بھی نہیں بتا سکتے ہم کو تو صرف اسی قدر علم ہے۔ جتنا تو نے بتا دیا ہے۔ تو بیشک پاک ہو بڑے
 علم والا۔ اور بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ اے آدم!
 تم تو ان سب کے اسماء و صفات معہ خواص و حقیقت کے بتاؤ۔ پس انہوں نے فر فرمایا کہ اے آدم!
 تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں تم سے کتنا نہ تھا کہ میں تمام آسمانوں اور زمینوں
 کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر دیتے یا اپنے دلوں میں پوشیدہ رکھتے ہو۔ وَادَّ
 قُلْنَا لِمَلَكِنَا السُّجُودَ وَالْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اَبْلِ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ
 مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ (ترجمہ) یعنی جب ہم نے فرشتوں (اور جنوں) کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر دو پس
 نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے۔ اس نے تکبر کی وجہ سے حکم عدلی کی اور کافروں میں سے ہو گیا
 یہ واقعہ حوا کی پیدائش سے پہلے کا ہے، جس روز حضرت خوا عالم وجود میں آئیں اور ان دونوں
 کا عالمانِ عرش کے سامنے نکاح بھی بنا دیا چکا تو اسی روز ایک فرشتہ آدم و حوا کے پاس زمین
 پر آیا اور جنت سے دو محلے لایا جو ان دونوں کو پہنچا کر جنت الفردوس میں لے گیا اور وہاں خلیفہ
 کو تخت خلافت پر بٹھا دیا۔ خلیفہ کا تخت پر بیٹھا تھا کہ نیابت کے تمام فرمان جاری ہو گئے
 اگر بر صورت ادنیست آدم ۱۴
 خلافت را چگونہ نائب آدم

اور حضرت آدم سے ارشاد باری ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا

رَعَدًا اَحْيَتْ شِئْتُمَا - وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ السُّجْرَةَ فَتَكُوْنَ مِنَ الظَّالِمِيْنَ ۝ اور ہم نے
 حکم دیا کہ اے آدم! اب تم اور تمہاری بیوی جنت ہی میں سکونت اختیار کر لو اور ہر شے کھاؤ
 پیو جس جگہ چاہو تفریح کرو کیونکہ تمام جنتوں کے نم مالک اور ہمارے خلیفہ ہو، اور اس درخت
 (گندم) کے ہرگز نزدیک نہ جانا جو بیچوں بیچ جنت میں ہے، ورنہ تم بھی ظالموں میں شمار کئے جاؤ گے۔
آٹھوں جنتوں کے نام

جنتیں آٹھ ہیں۔ جنت الفردوس۔ جنت العدن۔ جنت الخلد۔ جنت نعیم۔ جنت الماوی۔
 دارالسلام۔ دارالقرار۔ دارالتقامہ۔ جنت کا بیان صرف قرآنی الفاظ میں۔ اللہ تبارک

و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ "جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لئے

دو جنتیں ہیں۔ وہ دونوں گنجان درختوں والی ہیں یعنی جن کے ہر درخت میں بہت سی

سرسبز شاخیں ہیں، جن کے پتے نہیں جاری ہیں۔ ان دونوں جنتوں میں ہر میوے کی

وہ دو قسمیں ہوں گی۔ وہ لوگ جن کو جنتیں عطا کی جائیں گی، وہ استبرق و سحاب یعنی نہایت

خوبصورت ریشمی کپڑوں، کے فرش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اور میوہ جات جن کی ان

کو خواہش ہوگی خود بخود ان کے نزدیک یعنی منہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور مخلوق میں سچی

نظر کہنے والی حوریں ہوں گی۔ جن کے قریب تک (ان جنتیوں سے پہلے) کوئی جن و بشر

نہ گیا ہوگا۔ اور وہ محل یا قوت و مرجان کے ہوں گے۔ اور سوا ان کے اور جنتیں ہیں جو نہایت

سرسبز و شاداب ہیں یعنی جن کی سینیریاں ہمیشہ ہیں، جن میں آبشاروں اور چشموں کے مناظر

ان میں اور چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ ان میں قسم قسم کے میوے کھجوریں اور انار ہیں۔ ان

میں بھی خوبصورت خوب سیرت حوریں ہیں۔ جو چشموں میں بھائی گئی ہیں جن کو کسی جن و بشر

نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ قبل جنتوں کے۔ اور وہ لوگ سرسبز شجر یعنی بے نظیر قالینوں پر تکیہ لگائے

بیٹھیں گے۔ بس قرآن شریف کے مضامین ختم ہوئے۔ لہذا جو متقی و پربہرگاہ ہوگا اللہ پاک

اسے جنت عطا کرے گا جن میں عجیب و غریب مکانات ہیں۔

مسئلہ جنت

ہر کی طرح سے ہر خانہ دلشایا پر نور
صورتِ نجمِ فلک ہر گلِ خندانِ پرنور

رخ ہر اک عور کا مثلِ مہِ تاباں پر نور
سرو ہر اک صفتِ سرو چہاں پر نور
شب ہر نے روز ہے خالق کی عجب قدرت ہے
ماہ کی اور نہ خورشید کی وہاں حاجت ہے

گلِ شبنم کی سحر کو وہ بہار ایک طرف
روشنوں پر وہ صنوبر کی قطار ایک طرف
جلوہ گر ایک طرف برگ تو بار ایک طرف
ڈالیاں پہنے ہوئے پھول نکلے ہر ایک طرف

خورم و تازہ تر صحن بھی گلزار بھی ہے
ترزباں ذکرِ الہی میں ہر ایک خار بھی ہے

شمعِ پروانے کا وہ سوز و گداز ایک طرف
طوبی تیز زباں لعلہ طراز ایک طرف
بلبلِ گل میں نئے راز و نیاز ایک طرف
چمنستان کے حسینوں کا وہ ناز ایک طرف

نور ہنگامِ طرب دیکھ کے خورسند کوئی
کوئی خنداں ہی ہر اک دم تو شکر خند کوئی

واں کے ہر پھول کی خوشبو میں ادنیٰ بر اثر
دل شکنقتہ ہو جو دیکھو طرفِ غنچہ تر
تلخی موتِ فراموش ہو سونگھے جو بشر
گلِ لالہ کے قرین جا کے میٹھیں اے غنچہ

دیکھے بیمار جو زنگس کو جو صحت ہو جائے
کو ہا نکھوں سے لگائے تو بھٹا ہو جائے

ہو جنت کے درختوں کا نرالا جو بن
جبے چٹکنے میں ہنسے غنچہ نسرین کن
ہر طرف قصصِ گمان بھرتے ہیں طاؤسِ چین
جاگ اٹھا سبزہ خواہیدہ میانِ گلشن

پھول کر چلتی ہے آنکھ کا تارا زنگس

کر رہی ہے چنتاں کا نطفہ انداز کس
 مدح فرورس بریں کسکی زباں سے ہو ادا
 جسکی خود کرتا ہے قرآن میں تعریف خدا
 وہاں کے آرام کا ہر اک کو تصور جو رہا
 عمر بھر تبارک و تبار ہے سارے فقرا
 دکھ نہیں سورد نہیں گروش ایام نہیں
 عیش و راحت کے سوانح کاواں نام نہیں

پیری خستگی و ضعف و تقاہت معدوم
 اس طرح آفت و تکلیف و مصیبت معدوم
 رشک و کبر و حسد و بغض و عداوت معدوم
 جیسے دنیا میں بشر کیلئے راحت معدوم

مختصر عرض کروں طول کا ہنگام نہیں
 مرگ و آزار و غم و درد کا وہاں نام نہیں
 پھل جو اس باغ میں ہیں انکی بھلا کیا تعریف
 وہ مفرح کہ جوان دم میں ہو سونگھے جو ضعیف
 ان کے نزدیک مشتاق چلے جاتے ہیں
 نظر شوق کی گرمی سے ڈھلے جاتے ہیں

پھل ہیں پھول سے مگر پڑھ کے ہو خوشبو نہیں
 آپ کو شر کے جبابوں کی لطافت نہیں
 بند ہوں یکہ کے لب سے وہ حلاوت نہیں
 ہے گراں رنگ بھی ایسی ہی نزاکت نہیں

ذائقہ وہ ہے جو بہتر ہے کہیں بہتر سے
 جلد وہ صاف کہ سب تخم عیاں باہر سے
 جانور وہاں کے وہ خوش وضع خوش انداز ہیں
 گل شکم پر ہیں کسیکی تو بسان بیروں
 انکھیں ہر ایک کی یا قوت دزمرد نکلیں
 صورتیں بہتر و خوشتر تو صدائیں نکلیں

زمرد بھی ہیں ترانے بھی ہیں ہنگ بھی ہیں
 ہیں اگر مختلف اللون تو یک رنگ بھی ہیں

کوئی آبیاد ہرام کوئی ادھر جا بیٹھا
 سب سے اونچا کوئی بالائے شجر جا بیٹھا
 کوئی آبیاد ہرام کوئی ادھر جا بیٹھا
 شوق میں کوئی قریب گل تر جا بیٹھا
 سب نے اڑ کر کبھی چکر کیا گلزاروں پر
 چڑھا آئے کبھی خلد کی دیواروں پر
 آنکی خوش فلیاں و لکشمس تو ادائیں بیاری
 ہیئتیں وہ کہ عیاں شان جناب باری
 شرح کوئی کوئی زردہ ام کوئی زنگاری
 تن پہ بعضوں کے عجب حسن کی یتا کاری
 عاشق اصحاب کے شیدا شدہ لولاک کے ہیں
 نام سینیوں پہ رقم بختن پاک کے ہیں
 دوڑتا جائے اگر اوج ہوا پر طائر
 اون ہشتی کوئی رغبت سے ادھر ہوناظر
 ہو کے بریاں اسی دم منہ کے قرین حاضر
 اسکی لذت کا بیاں کیا کہ زباں ہوا قاصر
 سیر ہو کر جو ذرا آنکھ ادھر سے مڑ جائے
 کہکے یا قادر و قیوم وہ طائر اوڑ جائے
 جا بجا نیل و یا قوت و زبرد کے محل
 ہیں بلند ایسے کہ ہوں پست مقابل میں جیل
 جلوہ نیر سے روشن ہو سیراک دل کا کنول
 حسن میں اس سے وہ اعلیٰ تو یہ اس سے افضل
 کس فرینے سے ہیں شیاے ضروری ان میں
 فرش سندس کا ہے اور تخت بلوری ان میں
 ان مکانوں کی شنا کیا ہو جو ایسے ہیں
 جنہیں ہر مشک تر و عنبر خالص کی زمیں
 تقریبی ہیں کہیں دیواریں طلائی ہیں کہیں
 نصب کس حسن سے ہیں انہیں جو اہر نگین
 لطف ہر چیز کا وہاں خسارِ ح اندازہ ہو
 ایک موتی کا کسی قصہ کا دروازہ ہے
 حرم و نظروں میں بیٹھی رہتی بائیں سرور
 عطر کی تن میں دمک پہنے ہوئے خلعت نور

چاند سے رخ تو ہر اک عضو بدن شکست
خیرگی چشم کو ہوسن کا اس درجہ دہور

ماسوا حسن کے خوش باطن وبے کینہ ہیں

موتے تن پیش نظر چہر آئینہ میں

ملاؤ انداز انوکھے وہ کرشمے وہ جمال
نشہ و جام خے سخن کا مستانہ وہ چال

سرنگوں جن سے مہ تو بھی ہوا بروہ مال
حسرتیں قتل ہوں لاکھوں کی وہ نکھیل قتال

کم ہے جاں اپنی اگر دیکھے کوئی پائے انھیں

مرگ چاہے تو بشر خواب میں دیکھے آئے انھیں

جب شیطان نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو حق تعالیٰ نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ اور میری حکم عدولی کیوں کی؟ جواب دیا کہ بھلا میں اور آدم کو سجدہ کرتا جس کو تو نے سڑی ہوئی سٹی کے گارے سے بنایا ہے اور میں جو ہر لطیف یعنی آگ سے بنا ہوں۔ پھر بھلا میں اُسے کیونکر سجدہ کرتا۔ تو ارشاد ہوا کہ اے مردود تو یہاں سے یعنی آسمان سے نکل جا۔ تجھ پر قیامت تک میری لعنت رہے گی۔ یہ سنکر اس نے دعا کی کہ بار اٹھا! مجھے قیامت تک موت نہ آئے اور آدم اور بنی آدم کے بہکانے کی بھی طاقت عطا فرما۔ حکم ہوا کہ اچھا تیری یہ دعا بھی قبول کی گئی۔ تو اس نے حق تعالیٰ کے عزت و جلال کی قسم کہا کہ کہا کہ جب تک میری جان میں جان ہے آدم اور بنی آدم سے بُرے کام کرانے میں کوتاہی نہ کروں گا۔ اس پر حق تعالیٰ نے بھی اپنے عزت و جلال کی قسم کہا کہ فرمایا۔ کہ جب تک تیرے بہکانے ہوئے گناہگار چہرے سے توبہ کئے جائینگے میں بھی انھیں بخشے ہی جاؤں گا۔ اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ بس یہ منکر شیطان آدم اور اولاد آدم کا دشمن ہو گیا۔ اور حضرت آدم کو بہکانی تدریس میں سوچنے لگا۔ ادھر حضرت آدم و حوا جنت کے مناظر سے باغ باغ تھے اور بہت اچھی طرح سے اپنی زندگیاں بسر کرتے تھے۔ کہ معلم الملکوت کی ایک تدریس کا یاد ہوئی اور وہ سانپ بنا کر مور کے ذریعہ جنت میں جا پہنچا۔ اور حضرت حوا و آدم کو ردہ ہو کے سے گہیوں کہلا ہی دیا۔ بس گہیوں کے دانے

اس قدر لطیف تھا جس کی نشانی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کے ناخنوں پر اس وقت تک
 باقی ہی ہو۔ غرض آدم و حوا برہنہ ہو گئے۔ یعنی دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ اس شرمندگی
 سے وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تو ارشادِ ربّی ہوا کہ اے آدم! کیا مجھ سے دور بھاگتے ہو۔ عرض
 کی۔ بار الہا! تجھ سے مجال گریز کہاں ہے۔ اپنی غلطی پر نادوم ہوں۔ اور برہنگی سے شرماتا ہوں پس
 انھوں نے انجیر کے پتوں سے اپنے جسم چھپائے پھر حق تعالیٰ نے ارشاد کیا کیا میں نے تم کو
 منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا۔ اور کیا یہ نہ کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کہلم کہلا
 دشمن ہے۔ تب وہ گڑگڑا کر عرض کرنے لگے۔ "اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
 اور اگر تو رحم فرما کر نہ بخشے گا۔ تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہے۔" ارشاد ہوا کہ تم زمین پر جاؤ ایک ماہ
 تک زمین پر تمہاری جگہ ہے۔ اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ تم میں سے بعض بعض
 کے دشمن رہیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ تم زمین ہی پر زندگی بسر کرو گے اور وہیں جیوم رو گے۔ قیامت
 کے دن زمین سے نکالے جاؤ گے۔ پھر حکم ہوا۔ اچھا اب تم جنت سے باہر جاؤ چونکہ گیہوں میں
 غذائیت تھی۔ اور غذائیت سے خواج ضروریہ کا صائر ہونا لازم تھا۔ اسی بنا پر بعض درویش دنیا کو
 حضرت آدم کا بیت الخلاء کہتے ہیں) یہ کہا کہ حضرت آدم۔ حضرت حوا۔ اور ابلیس کو جنت سے خارج کر کے
 زمین پر بھیجا۔ جنت سے نکلنے وقت آدم اور حوا ساتھ ساتھ تھے۔ جب زمین پر بھی دونوں ساتھ آئے
 تو حضرت جبریل نے کہا کہ اے آدم! خدا کا حکم ہے کہ اب تم دونوں ساتھ نہ رہ سکو گے۔ پس یہ
 کہتے ہی دونوں دفعتاً جدا کر دیئے گئے۔ حضرت آدم آن واحد میں سمراندیپ پہنچا دیئے گئے۔ اور
 حوا سمندر کے اس کنارہ پر جس کو جتدہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم کے گیہوں کھانے میں جو مصلحتیں
 مخفی تھیں انھیں حق تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ مگر میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جنت دار السلام تھا
 اس میں دار السلام کی لذتیں معدوم تھیں کیونکہ وہاں تو سہ

مگر کہ نہیں۔ مرد نہیں۔ لذتِ آلام نہیں عیشِ راحت کے سوارِ نوح کا وہاں نام نہیں

بس اُن کے جنت میں رہنے سے اُن کی تخلیق کی علت غائی مفقود ہوئی تھی۔ یعنی عشق اور دوستی
 سوز و سازِ عشق۔ رازِ عجز و نیازِ عشق۔ بقیاری عشق۔ جانگدازی عشق۔ دلخراشی عشق۔ الغرض جدا
 ہوتے ہی دونوں طرف آتشِ عشق بھڑک اٹھی۔ دونوں بیکرار ہو گئے۔ لہذا حضرت آدم اپنی خطا
 پر اور حوا کے عشق میں اتنا روئے کہ اُن کی آنکھوں سے چشمے جاری ہو گئے جن سے جانور پانی
 پیکر سیراب ہوتے تھے۔ اُن دونوں میں پورے تین سو برس تک علیحدگی رہی۔ ایک روز آدم نے
 نہایت بے چین ہو کر آنحضرت صلعم کا واسطہ دیکر جناب باری کی بارگاہ میں مندرجہ ہو کر دعا مانگی
 کہ اہی محمد الرسول اللہ صلعم کے طفیل میں توبہ قبول فرمائے اور میری خطا و نسیان کو معاف
 کر دے۔ بس جناب باری نے حضرت جبرئیل کو حکم دیا کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول فرمائی اور اُن
 کی بریت کا یہ قطع فیصلہ سنا دیا۔ وَكَلَّمَا آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَنَىٰ وَكَلَّمَا لَهٗ
 عَظِيمًا ۝ ترجمہ، ہم نے اس سے پیشتر آدم سے ایک عہد لیا تھا وہ اسے بھول گیا۔ اُس میں اس کا قصد
 شامل نہ تھا جو اُس کا قصور مانا جائے۔

عرفہ و عرفات

بس اے جبرئیل! تم آدم کو بشارت دو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ اور جس طرح وہ دونوں
 جدا کئے گئے تھے اسی طرح فوراً ان دونوں کو ملا دو۔ چنانچہ حضرت جبرئیل کو نویں ذی الحجہ کو
 علی الصبح یہ حکم ملا تھا۔ لہذا انہوں نے ان دونوں کو اس پہاڑ پر جس کو اب جبلِ عرفات
 کہتے ہیں لا کر ملا دیا۔ مگر تین سو برس کی مفارقت کی تکالیف کی وجہ اور گہروں کھانے کی غلطی کے
 باعث آدم و حوا کی صورتیں اس قدر بدل گئی تھیں کہ نہ آدم نے حوا کو پہچانا۔ اور نہ حوا نے آدم
 کو۔ تو جبرئیل نے دونوں کا باہم تعارف کرایا۔ تعارف ہوتے ہی وہ دونوں لپٹ کر بہوش
 ہو گئے۔ چنانچہ تین سو برس کی جدائی کے بعد پھر جس تاریخ آدم نے حوا کو اور حوا نے آدم
 کو پہچانا وہ ۹ ذی الحجہ تھی۔ بس اسی وجہ سے ۹ ذی الحجہ کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور جس پہاڑ پر یہ

حجر اسود کی اصلیت

جب آدم و حوا ہوش میں آئے تو اس وقت **وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْرَعَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ فَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ الرِّجْزَ** اور جب پھر روگار نے آدم کی پشت سے اولاد نکالی۔ اور ان سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یعنی جو روہیں ان کی صلب سے قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں، اور انھیں کو ان کے اترار پر گواہ کیا۔ پھر ان سے حق تعالیٰ نے کہا: "کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے بالاتفاق کہا: بیشک تو ہمارا رب ہے۔" بلی "کا اقرار متفق علیہ تمام ارواح نے ہمزبان ہو کر لیا۔ لیکن سلطان المشائخ حضرت محمد بن احمد بن علی بخاری بدایونی رحمۃ اللہ علیہ یعنی خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی بیہراحت القلب میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کہ جب شمس دبیر نے حضرت بابا گنج شکر فرید سے دریافت کیا کہ جب سب روحوں نے "بلی" کا اقرار کیا تھا تو پھر یہ مومن و کافر کیسے نظر آتے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام نے جواب دیا۔ کہ ہاں "بلی" کا اقرار تمام روحوں نے متفقہ کیا تھا۔ مگر جس وقت **أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ** کی صدا بلند ہوئی تو تمام روحوں کے چار حصے ہو گئے تھے۔ ایک حصے نے دل اور زبان دونوں سے اقرار کیا تھا اور متواتر دو سجدے کئے تھے۔ وہ گروہ انبیاء اولیاء صدیقیوں اور پارسا لوگوں کی ارواح کا تھا۔ دوسرے حصے نے دل اور زبان دونوں سے اقرار کیا اور سجدہ کیا۔ وہ حصہ مسلمانوں کی ارواح کا تھا۔ لیکن جنھوں نے "بلی" کہا اور دل سے کہا مگر زبان سے نہ کہا۔ اور سجدہ کیا۔ چونکہ دل سے انھوں نے یقین کر لیا تھا۔ وہ ارواح ان لوگوں کی ہیں جو اول کافر وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اخیر میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تیسرے حصے نے زبان سے تو کہا لیکن دل سے نہ کہا اور سجدہ بھی کیا پھر دل سے کراہت کی کہ کیوں سجدہ کیا۔ وہ ان لوگوں کی روہیں ہیں جو شروع میں تو مسلمان ہوتے ہیں اور اخیر میں کافر ہو

مرتے ہیں۔ چوتھے حصے نے صرف زبان ہی بلی کہا نہ کہ دل سے۔ اور نہ سجدہ کیا یہ ان لوگوں کی رو میں ہیں جو اول و آخر کافر ہی رہتے ہیں۔

مِثَاق

بس جب تمام ارواح نے متفقہ "بلی" کا اقرار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: فَاِتَىٰ
 اَشْهَدُ عَلَيْكُمْ السَّمٰوٰتِ السَّبْعَ وَالْاَرْضِضَيْنِ السَّبْعَ وَاَشْهَدُ عَلَيْكُمْ اَبَاؤُكُمْ اَدَمَ
 اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَعْلَمْ بِهٰذَا اِغْلُوْا وَاِنَّهٗ كَاِلٰهٍ غَيْرِيْ وَلَا سَرَبٍ غَيْرِيْ
 وَلَا اِلٰهِنَا وَلَا نَشْرِكُوْا اِلٰهِيْ شَيْئًا اِنِّيْ اَرْسَلْتُ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا يَدْعُوْكُمْ اِلَىٰ عَهْدِيْ وَمِثَاقِيْ وَاَنْزَلَ
 عَلَيْكُمْ كِتٰبِيْ هٰذَا (ترجمہ) میں تمہارے اس اقرار (بلی) پر ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں
 اور تمہارے باپ آدم کو گواہ کرتا ہوں تاکہ قیامت کے روز تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہمیں اس عہد پر

کی بالکل خبر نہ تھی۔ پاد رکھو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نہ بجز میرے کوئی پروردگار ہے
 کسی چیز کو میرا شریک نہ بنانا۔ میں تمہاری طرف پیغمبر بھی بھیجا رہوں گا۔ جو تم کو اس عہد کی یاد دہانی
 کراتے رہیں گے۔ اور ان پر میں کتابیں بھی نازل کروں گا۔" یہ سننے ہی نبی آدم کی کل ارواح
 میں جوابی شور بلند ہوا جس سے سارا میدان عرفات گونج گیا وہ یہ اقرار تھا اَشْهَدُ نَا بِاِلٰهِنَا
 رَبِّنَا وَاِلٰهِنَا لَا سَرَبٌ لَّنَا غَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ لَنَا غَيْرُكَ (ترجمہ) ہم خود گواہ ہیں کہ تو ہمارا
 پروردگار ہے اور ہمارا برحق معبود ہے۔ تیرے سوا ہم کسی کو اپنا معبود اور پروردگار نہ بنائیں
 گے۔" بس کل ارواح نبی آدم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ان زوردار الفاظ میں یہ عہد و پیمان
 ہوئے۔ مندرجہ بالا ارشاداتِ ربّی اور ذریعہ آیت آدم کی تمام روحوں کے روحانی عہد و پیمان
 ایک سینہ پتھر پر منقوش ہوئے۔ اس کے بعد اس اقرار نامہ پر تمام ارواح نبی آدم کے روحانی
 دستخط ہوئے پھر تمام ارضی و سماوی مخلوقات کی گواہیاں ثبت ہونے کے بعد آدم و حوا کی بھی
 اس پر چھڑیں ہوئیں۔ چونکہ آدم و حوا عالم وجود میں آچکے تھے لہذا انہوں نے اپنے ہاتھ لگا

اور پتھر کے رنگوں کو دیکھ کر ان کے لئے ایک اور پتھر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لئے ان کو لکھنا یعنی نمب اپیریٹشن لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ سب کی سب رو میں آدم کی پشت میں داخل کر دی گئیں۔ اور وہ پتھر آدم کے حوالہ کر دیا گیا۔ زمانہ قدیم کے عہد نامے۔ اقرار نامے اور کتبے۔ فرمان شامی پتھروں پر۔ تانبے پتیل کے موٹے موٹے پتروں پر اور لوہے کی چادروں پر۔ اس وقت تک موجود ہیں۔ اگر آہنی اور سنگی عہد نامے کسی صاحب کی نظر سے نہ گزرے ہوں تو اس وقت وہ ملی جا کر قطب مینار کے ..... نزدیک ایک لوہے کا ستون ہے جسے عام طور پر کیلی کہتے ہیں۔ جو زمانہ قدیم کے کسی راجہ کی صناعتی بیان کی جاتی ہے، اسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے اور اس کے نقوش بھی نظر آسکتے ہیں۔ جو کسی خاص زبان میں تحریر ہیں۔ اگرچہ حجر اسود کے مقابل میں یہ ایک ناقص مثال ہے۔ اور اس مثال کو ناقص ہی ہونا چاہیے کیونکہ کہاں خالق کوئین کی کار سازی اور کہاں ننہ کی دستکاری۔ مگر سنگ اسود کی روحانی تحریر کے سمجھنے کے کام میں لانے کے لئے صرف ایک مثال ضرور ہے۔ پس خانہ کعبہ میں کسی پتھر کی پرستش نہیں ہوتی بلکہ روحانی اقرار نامے کی سنگ اسود کو بوسہ دیکر تصدیق کی جاتی ہے۔ بعض مورخ کا مقولہ ہے کہ سنگ اسود بیت السد میں نصب ہونے کے بعد بھی سینکڑوں بلکہ ہزاروں برس تک حجر ابیض کہلایا گیا۔ اور وہ نہایت ڈھیمی رفتار سے رفتہ رفتہ مائل بہ سیاہی ہوتا گیا۔ چنانچہ اب وہ بالکل سیاہ تاب ہے۔ اس میں پڑے نام سفیدی باقی ہے۔ ایک یورپین مورخ کا قول ہے کہ سنگ اسود بھی انھیں پتھروں میں سے ہے جو رنگ بدلتے ہیں۔ یعنی فیروزہ۔ دانہ فرنگ۔ تامرہ۔ لہسنیہ۔ وغیرہ۔ ان پتھروں کے رنگ بدلنے کا ہر وہ شخص جس نے ان کو انگشتری میں رکھا اگر پہنا ہے بخوبی واقف ہے۔ بس سنگ اسود کی تبدیلی رنگ کے لئے یہ ایک کافی ثبوت ہے۔

حقیقت شالح

جب ۹۔ ذوالحجہ کو آدم و حوا جبرئیل کے ساتھ ساتھ منی ہوتے ہوئے ایک خاص مقام پر پہنچے۔ کیونکہ اس وقت تک ان دونوں کی شرم گاہیں صرف درختوں کے پتوں سے ڈھکی ہوئی تھیں ۱۰۔ وہاں پہنچ کر جبرئیل نے ایک درخت کے موٹے تنے سے چھال نکالی جو ایک مٹیلے رنگ کے کپڑے کے مانند تھی جس کی مثال میں اس وقت ہر روح پتر موجود ہے۔ جناب شیخ علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو ان کا عرض طول بیان فرمایا ہے وہ اس زمانہ کے اعتبار سے ہر ایک ٹاکڑہ و دو گز چوڑا اور دو گز لا بنا تھا۔ چنانچہ وہ دونوں چھالیٹن یعنی چھال کے کپڑے حضرت آدم اور حوا کو دیئے گئے۔ اول دونوں نے اپنے اپنے جسم پر نصف نصف باندھی اور نصف اڑھنے کے بعد پتے اتار کر پھینک دیئے۔ ان کے باندھنے کی ایسی صورت تھی جیسے آجکل احرام باندھتے ہیں۔ لہذا آدم و حوا سر و پا برہنہ حضرت جبرئیل کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں اس وقت کعبۃ اللہ موجود ہے۔

تعمیر کعبہ

بس جبرئیل نے وہاں پہنچ کر کہا کہ اے آدم یہاں پر بیت اللہ بناؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ مگر اکیلے آدم کے لئے ایک مکان تعمیر کرنا نہایت دشوار تھا۔ اس لئے ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ تم آدم کے ساتھ جا کر زمین پر میرا گھر بناؤ۔ لیکن اس مکان کی تعمیر میں اس قدر عجلت ہو کہ آنا فانا تیار ہو جائے۔ بس حضرت آدم اور فرشتوں نے مل کر فوراً بیت اللہ تیار کر لیا۔ اور اس میں حضرت آدم نے اپنے ہاتھ سے سنگ اسو نصب کر دیا۔ یعنی وہ سفید پتھر جس پر کل ارواح بنی آدم کا عہد بیثاق منقوش تھا۔ تین سو برس کی متواتر پریشانیوں اور مفارقت کی عینوں کے

ہر دونوں کی زمین ہاکن تعمیر ہوئی نہیں۔ حتیٰ کہ عرفات پر ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے۔
 جب بیت اللہ شریف بنکر تیار ہو گیا تو جبرئیل نے ان دونوں کو مناسک حج تعلیم کئے۔ آدم
 نے سب سے پہلے سجدہ ہائے شکر ادا کئے۔ اس کے بعد بیت اللہ شریف کے ساتھ طواف کئے پہلے
 ہی طواف میں ان دونوں کی رنگتوں میں تبدیلی ہوئی شروع ہوئی یہاں تک کہ ساتویں طواف
 کے بعد ان کے ویسے ہی خوبصورت چہرے ہو گئے جیسے کہ جنت میں تھے۔ بس سب سے پہلے حج
 کی یہ حقیقت ہو۔ اور تعمیر کعبہ کی یہ صلیبت ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل نے آدم و حوا کو مبارکباد
 دی۔ اور وہ دونوں کوہ ابوقیس کی طرف روانہ ہوئے۔ جبکہ ایک کہوہ میں انہوں نے رہائش اختیار
 کی۔ حضرت حوا پیش دفعہ حاملہ ہوئیں۔ اور ان کے بطن سے کل انتالیس اولادیں پیدا ہوئیں۔
 یعنی بیس لڑکے اور انیس لڑکیاں۔ ترتیب ولادت یہ تھی کہ ہر دفعہ دو بچے ساتھ پیدا ہوتے تھے
 ان میں سے ایک لڑکا ہوتا تھا اور ایک لڑکی۔ معتبر روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت آدم
 و حوا سے اپنے اہل و عیال کے سالانہ حج بیت اللہ کو جایا کرتے تھے۔ حضرت آدم پر جو صحیفہ نازل
 ہوا تھا اس میں اس وقت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احکام شریعت تھے۔ کہ جو لڑکا لڑکی
 ایک ساتھ پیدا ہو ان کی باہم شادی حرام ہے۔ اور ایک حمل کے لڑکے سے دوسری حمل کی لڑکی
 منسوب ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم کی انتالیس اولادوں میں سے پانچ ہستیاں خصوصیت کے
 ساتھ قابل ذکر ہیں یعنی ہابیل۔ قابیل۔ مسامۃ اقلیمہ۔ ایوڈہ۔ اور حضرت شیت
 قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ اس کا نام اقلیمہ تھا۔ وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اور ہابیل
 کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ ایوڈہ کے نام سے موسوم تھی۔ ایوڈہ بھی اوسط درجہ کا حسن
 رکھتی تھی۔ مگر اقلیمہ جیسی نہ تھی۔ چنانچہ ان دونوں کے بالغ ہوتے ہی ایوڈہ قابیل کے نامزد ہوئی
 اور اقلیمہ ہابیل کے مگر قابیل نے اس تجویز سے قطعی انکار کر دیا اور کہا۔ کہ میری بہن جو حمل میں
 میرے ساتھ رہی ہے اس کا میں زیادہ حقدار ہوں نہ کہ ہابیل۔ اس پر حضرت آدم نے فرمایا نہایت
 آبی ہرگز ہیل نہیں سکتی جو لڑکا لڑکی ساتھ ساتھ پیدا ہوں گے وہ حکم الہی کے موافق حقیقی بہن

بھائی قرار دئے گئے ہیں۔ اور ان دونوں کا کماحقہ باہم حرام ہے۔ خدا کے احکام میں زہد و
 کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ یہ سنکر قابیل نے سرکشی اختیار کی۔ اور باپ سے کہنے لگا کہ اے باپ
 تو ہابیل کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جو اقلیمہ جیسی حسین لڑکی اس سے نامزد کی ہے۔ اور
 ایوڈہ کو میرے لئے تجویز کیا ہے۔ اس وجہ سے قابیل۔ ہابیل کا دشمن ہو گیا۔ اور موقع پا کر قابیل
 نے ہابیل کا پتھر سے سر کچل کر مار ڈالا۔ اول تو حضرت آدمؑ ہابیل کی عدم موجودگی سے بہت
 زیادہ بیقرار رہے۔ اس کے بعد جب ایک وحی کے ذریعہ سے حضرت آدمؑ کو معلوم ہوا کہ قابیل
 نے ہابیل کو قتل کر ڈالا تو ان کو از حد صدمہ ہوا۔ اور اس قدر اذیت پوری نے بے چین کیا کہ عرصہ
 تک از خود رفتہ رہے اور غذا بھی منقود رہی۔ بعدہ ایک وحی کے ذریعہ سے قصاص کا حکم صادر
 ہوا۔ یعنی جو کسی کو قتل کر گیا وہ اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور ہابیل کے قتل کی سزا
 میں قابیل سے قصاص بیا جائے گا۔ یہ خبر سنتے ہی قابیل روپوش ہو کر بھاگ گیا اور اس مقام
 پر پہنچا جسے آجکل مین کہتے ہیں۔ اس نے خدا سے ناراض ہو کر آگ کو اپنا معبود مقرر کیا۔ بس
 قابیل ہی سے آتش پرستی شروع ہوئی۔ اور اسی نے رب پہلو دینا میں کفر کا سنگ بنیاد رکھا۔
 حضرت آدمؑ کو عرصہ دراز تک ہابیل کا صدمہ رہا۔ لیکن جب حضرت شیثؑ تنہا پیدا ہوئے
 تو ان کا غم غلط ہونا شروع ہوا۔ کیونکہ وہ ہابیل سے بہت زیادہ اشباہ تھے ان کے چہرہ پر
 انوار نبوت چمکتے تھے۔ بس اس وجہ سے حضرت آدمؑ کو ان سے زیادہ محبت بڑھ چلی۔

حضرت شیث علیہ السلام

جب حضرت شیثؑ جوان ہوئے۔ تو بذریعہ ایک وحی کے آدمؑ نے شیثؑ کو اپنا جانشین اور
 خلیفہ مقرر کیا۔ اور وہ تمام اسما و صفات کا علم اور حقیقت الحقائق بتا دیئے اور صحائف سے
 بھی مطلع کر دیا جو ان پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت آدمؑ کی وفات تسبیح و تہلیل میں ہوئی اور ان
 کا کفن خوشبو اور ہشتی میوے سے حضرت جبریلؑ مع چند فرشتوں کے جن میں حضرت عزرائیلؑ

ان کے زمین پر لائے۔ آپ کے واقعات وفات بہت طویل طویل ہیں اگر تشریح کیا
 بیان کے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن جائیگی۔ لہذا اس کتاب کے طویل ہو جانے کے خیال سے وقت
 انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ الغرض حضرت جبریل نے آپ کی اولاد سے فرمایا کہ اب تم اس جگہ
 ہٹ جاؤ صرف شیت کو یہاں چھوڑ دو بس یہ کافی ہیں۔ یہ سنتے ہی جناب خا اور ان کی سب
 اولاد سوائے حضرت شیت کے اس مقام سے علیحدہ ہو گئے۔ حضرت شیت سے مروی ہے
 کہ حضرت آدم کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ ان کو ہشتی بھلوں کی خواہش تھی۔ لہذا حضرت جبریل
 نے سب پہلے ہشتی بھل پیش کئے جن کو کھاتے ہی آپ کا چہرہ خوشی سے دیکھنے لگا۔ اور خوشبو
 کے سونگتے ہی اس قدر باش نظر آنے لگے۔ گویا وہ کبھی بیمار ہی نہ ہوئے تھے۔ تب حضرت عزرائیل
 نے قریب جا کر ایک ہشتی بھول حضرت آدم کے ہاتھ میں دیا۔ آپ اس بھول کو دیکھتے ہی جان بحق
 تسلیم ہو گئے۔ انا یشدو انا الیہ راجعون۔ پس حضرت جبریل دو گرا ملائکہ اور کل اولاد آدم نے بل
 محل کر تھینز تکفین کی۔ اور جبل ابوقیس کے نزدیک حضرت آدم کو دفن کر دیا جہاں اس وقت
 ان کا مزار مقدس ہے۔ آپ کی عمر ایک ہزار برس کی ہوئی۔ حضرت آدم کا سب سے پہلا بیٹا قایل
 تھا اور سب سے آخر حضرت شیت علیہ السلام۔ جو حضرت آدم کے بالکل ہمشکل تھے۔ حضرت
 آدم کے بعد حضرت شیت بنی مبعوث ہوئے۔ آپ پر بھی متعدد صحیفے نازل ہوئے۔ آپ نے
 تمام بنی آدم کی ہدایت کا کام بخوبی انجام دیا۔ یہاں تک کہ بعض گمراہ بھی راہ راست پر آگئے۔ آپ
 نے نو سو پچاس برس کی عمر پائی اور جناب آدم کے مزار کے نزدیک دفن ہوئے۔ لہذا آپ کا
 مزار مقدس بھی جبل ابوقیس کے دائرہ میں موجود ہے۔

حضرت ادیس علیہ السلام

حضرت ادیس کو اپرانی زبان میں اخنوخ کہتے ہیں۔ جب قابیل کی اولاد میں حد سے
 زیادہ گمراہی بڑھ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصافات میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ قابیل کی اولاد

نے خدا کو بالکل بھلا دیا تھا۔ آتش پرستی بہت پرستی اور زنا کاری ان میں اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ماں بہن بیٹی کا بھی امتیاز نہ رہا تھا۔ الغرض جب اس قدر زمانہ تاریک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ کو ان کی ہدایت کے لئے منتخب کیا۔ آپ کی تبلیغ سے اکثر گمراہ راست پر آگئے۔ آپ سب کو توحید۔ عدالت اور عبادت الہی کی تعلیم دیتے تھے۔ خود چالیس چالیس روز کا روز رکھتے تھے۔ اور دوسروں کو بھی روزہ رکھ کر الہی کی تعلیم فرماتے تھے۔ خلق اللہ کی ہدایت کے بعد جس قدر وقت ملتا تھا وہ سب ذکر الہی میں صرف کرتے تھے۔ اور اتنے بڑے عابد تھے کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت عزرائیلؑ بھی آپ کے حلقہ ذکر میں شریک ہوتے۔ اسی وجہ سے ان سے اور حضرت ادریسؑ سے دو ستارہ تعلقات کچھ اس قدر بڑھ گئے کہ ان کی بدولت وہ جنت میں جا پہنچے۔ اور اب تک زندہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام

حضرت آدمؑ سے سولہ سو بیالیس برس کے بعد ان کی دسویں پشت میں حضرت نوحؑ پیدا ہوئے آپ کا شجرہ نسب اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت آدمؑ سے۔ حضرت شیت۔ ان سے اوش۔ ان سے قاین۔ ان سے ہلانیل۔ ان سے یرود۔ ان سے حضرت اغوخ یعنی حضرت ادریسؑ۔ ان سے مشولخ۔ ان سے ملک۔ اور ان سے حضرت نوحؑ۔ جب حضرت ادریسؑ کی وفات کے بعد دنیا میں گمراہی پھیل گئی۔ تو حق تعالیٰ نے حضرت نوحؑ کو نبوت کے لئے منتخب فرمایا۔ اور انہی برس کی عمر میں آپ پر وحی نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ تم اپنی قوم کو ہدایت کرو۔ چنانچہ انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ مگر وہ لوگ اس قدر گمراہ تھے کہ ان پر آپ کی ہدایت کا کسی طرح اثر نہ ہوتا تھا۔ آپ کے ہر قول کا ہنکھک اڑاتے۔ اور آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ بیہوش ہو جاتے تھے۔ بعض مرتبہ آپ کو اس قدر زخمی کرتے کہ آپ میں طاقت نشست و برخاست نہ رہتی تھی۔ تب جبریل امین آپ کے جسم سے اپنا پَرِ مَسْ کرتے تھے جس کے باعث آپ تندرست

کہ آپ کی تعلیم کو بالکل ٹھیکرانی تھی۔ اور کسی طرح سے کہنا ہی نہیں مانتے تھے۔ آپ کے چار بیٹے تھے۔ یعنی حام۔ سام۔ یافث۔ اور کنعان۔ جب حضرت نوح عاجز ہو گئے۔ تو درگاہ خدا میں اس قوم کے لئے بددعا کی۔ حکم ہوا کہ اچھا ہم سب سے پہلے انھیں ایک سزا دیتے ہیں۔ بس ایک دم ان کا سلسلہ تناسل منقطع کر دیا گیا۔ لیکن جب اس پر بھی باز نہ آئے۔ تو ارشادِ ربّی ہوا کہ اسے نوح تم ایک کشتی بناؤ کہ میں سب انسانوں اور حیوانوں کو جو زمین پر موجود ہیں نیت و نابود کر دوں گا۔ اور صرف تم کو اور تمہارے اہل و عیال کو۔ اور جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو۔ اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑہ کو کشتی کے ذریعہ بچاؤں گا۔ حضرت نوح کی نوسو چھاس برس کی عمر میں صرف اتنی آدمی ان پر ایمان لائے تھے۔ اور آپ کا بیٹا کنعان بھی انھیں گمراہوں کی صحبت میں بٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود بھی گمراہ ہو گیا تھا۔ جب حضرت نوح نے خدا کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی۔ تو اس قوم نے طرح طرح کے مذاق اڑانے شروع کر دیئے۔ کوئی آپ کو نجار یعنی بڑھئی کا خطاب دیتا تھا۔ کوئی دیوانہ کہتا تھا۔ کوئی کچھ کہتا تھا اور کوئی کچھ نام کہتا تھا۔ الغرض جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اس کشتی میں اپنے اہل و عیال کو بٹھادو۔ پھر جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو۔ ان کے بعد ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا رکھ لو۔ آپ نے فیرا تمہیں حکم کی۔ حام۔ سام۔ یافث کو معہ ان کے قبیلوں کے کشتی میں بٹھایا۔ اور جو تھے بیٹے کنعان کو کشتی میں بٹھانے کی بیع کوشش کی۔ قہرا ہی اور طوفان سے ڈرایا۔ مگر وہ کشتی میں بیٹھنے کو کسی طرح راضی نہ ہوا۔ اور اپنے والد کا مضحکہ کیا کہ آپ تو سٹھ گئے ہیں جو خشکی میں کشتی بنانی ہے۔ اس پر سوار ہونے کو مجھ سے کہتے ہیں۔ الغرض کنعان اور حضرت نوح کی بیوی دونوں کشتی کے نزدیک تک نہ گئے۔ بعدہ ان اتنی آدمیوں کو بلا کر کشتی میں بٹھایا۔ جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ اور ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری کھولیں اور آسمان سے بھی پانی برسایا۔ یہاں تک کہ مخلوق ڈوبنا شروع ہونے لگی۔ اور آپ کا بیٹا کنعان بھی معہ اپنی والدہ

کے ڈوبنے لگا تو ہر پیری نے جوش مارا۔ اور حضرت نوح نے درگاہِ باری میں عرض کی بارگاہِ اہل
تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ تو میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھیگا۔ لہذا میرے بیٹے کو ڈوبنے سے بچا لے۔
ارشاد ہوا کہ یہ نا اہل تیرا بیٹا نہیں ہے۔ اب اس گمراہ کے متعلق کچھ نہ کہنا۔ لہذا کنعان بھی ان میزبانوں
کے ساتھ غرق ہو گیا۔ لشعس۔

پسرِ نوح با بدران پشت خاندانِ نبوتش گم شد

الغرض ایک سو پچاس دن یعنی پانچ مہینے تک متواتر بارش جاری رہی۔ (طبری) یہاں تک
کہ اونچے سے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں سے پندرہ ہاتھ اونچا پانی تھا۔ خدا نے اپنے فضل و کرم
سے سات مہینے کے بعد وہ کشتی کو جو دی پر ٹھہرائی۔ (ابن جوزی) جب طوفان ختم ہو گیا۔ تو کوہ
جو دی کے فاسن میں سب سے پہلے ان اٹنی آدمیوں نے ایک گاؤں بنا کر آباد کیا جس کا نام سوق
ثمانین رکھا۔ مگر کچھ عرصہ کے بعد وہ لوگ بھی گمراہ ہو چلے اور جب طوفان کے خوف سے ایک
بہت بلند مینار بنانے کا قصد کیا۔ تو ایک ایسی وبا پھیلی۔ کہ سوق ثمانین میں نوح۔ حام۔ سام
یافث اور ان کے قبیلوں کے سوا کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حضرت نوح نے ملک شام۔ جزائر فارس
خراساں۔ اور عراق۔ سام کو عنایت کئے۔ ملک مغرب۔ حبش۔ ہند۔ اور سندھ۔ حام کو حمت
کئے۔ چین۔ ترکستان۔ شقلاہ۔ یافث کو بخشے۔ حضرت نوح کی اولاد میں خدا نے اس قدر برکت
دی۔ کہ چالیس برس میں ہزاروں شہر اور بیشمار گاؤں ان سے آباد ہوئے۔

حضرت نوح کے بیٹوں کی اولاد

ابن اسحاق کا بیان ہے۔ کہ سام کی اولاد میں پانچ لڑکے پیدا ہوئے۔ ارفخشند۔ لاؤو۔
ارم۔ آسود۔ اور علیم۔ لاؤو سے طسم۔ عملیق۔ جر جان۔ اور فارس۔ چار لڑکے پیدا ہوئے۔ عملیق
سے جاسم کا گروہ ہے جن میں سے فرعند مصر۔ کنعانی۔ برابرہ شام۔ بنی لطف۔ بنی ہزال۔ بنی مطر۔ بنی
ارزق۔ بذیل۔ راحل۔ اور ظفار کی قومیں پیدا ہوئیں۔ اور ارم سے عبلیل۔ عبد ضعم۔ عوض۔ کاشیہ۔

ہاں۔ اور ان میں پیدا ہوئے۔ پھر عومن سے عاز پیدا ہوا جس کی اولاد زمین اصفاف میں حضرت
 کے گرد آباد تھی۔ کاتر سے اقوام نمود۔ جدیس۔ جرموک پیدا ہوئیں جو شام اور حجاز کے درمیان
 زمین حجر میں آباد تھیں۔ مگر آفختندان سام کی نسل سے انبیا پیدا ہوئے۔ ارفختند سے شالغ
 پھر ان سے عابد۔ ان سے قانع پیدا ہوئے جنکی نسل سے نمرود کے زمانہ میں حضرت ابراہیم
 شہر بابل میں پیدا ہوئے۔

یافث بن نوح کی اولاد۔ یافث کی اولاد سے اقوام ترک۔ چین۔ صفالی۔ یاجوج
 ماجوج پیدا ہوئے۔ بعض یورپین کا خیال ہے کہ یاجوج ماجوج سے منچور یہ کے لوگ مراد
 ہیں۔ جو ترکستان اور چین کے درمیان وسیع علاقوں میں آباد ہیں۔

حام کی اولاد۔ ان کی اولاد سے اقوام سوڈان ہی۔ ان سے ہند۔ اید۔ سندھ کا کچھ حصہ اور
 بعض حصص کنعان کے آباد ہوئے۔ توریت میں بھی ان کے چار لڑکے۔ مصر۔ کنعان۔ بوش
 اور قوط کا ذکر ہے۔ قوط کا ایک لڑکا قبطہ قبٹیوں کا جدِ اعلیٰ ہے۔ حشام بن محمد بیان کرتے
 ہیں کہ کوش ابن حام کی نسل سے نمرود تھا جو بابل کا بادشاہ تھا جس کے زمانہ میں بتقام
 بابل حضرت ابراہیم پیدا ہوئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام

آپ کے والد کا نام آذر تھا۔ آپ نمرود کی بادشاہت کے زمانہ میں شہر بابل میں پیدا
 ہوئے۔ شیطان نے نمرود کو گمراہ کر دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا۔ اس نے اپنی
 صورت کے بت ترشوا کر بتخانوں میں رکھوا دیئے تھے۔ اور سب سے ان بتوں کی پرستش
 کراتا تھا۔ ایک دن نجومیوں نے اُس سے یہ پیشینگوئی کی۔ کہ اس سال اس شہر پر ایک ایسا
 لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک و دین کو نیست و نابود کر دے گا اس وجہ سے اس نے منادی
 کرا دی تھی۔ کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہونے پائے۔ اور اس سال اس شہر میں

جولہ کا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کے والد آذر۔ بت تراش بھی تھے اور بت پرست بھی۔ اتفاقاً سفر میں گئے ہوئے تھے کہ آپ کی والدہ کو وضع حمل کے آثار محسوس ہوئے۔ تو خیال آیا کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا تو مارا جائے جائیگا۔ اس خوف سے انہوں نے جنگل کی راہ لی اور ایک خشک نہر کے کنارہ پر جا پہنچی۔ وہاں ایک گہرا غار نظر آیا جس میں وہ آسانی سے پہنچ گئیں۔ غار میں پہنچنے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد حضرت ابراہیم تولد ہوئے۔ آپ کا چہرہ کچھ ایسا خوبصورت تھا کہ والدہ نے اپنے کلیجہ سے لگا لیا۔ آپ کی والدہ آپ کے چہرہ سے اپنی آنکھیں ملنے لگیں۔ اور بہت پیار سے آپ کو دودھ پلایا۔ مانگی مانتا نے یہ گوارا نہ کیا۔ کہ وہ اپنے لخت جگر کو بابل میں لیکر داخل ہوں۔ جہاں آپ کی جان کا خطرہ تھا۔ لہذا آپ کو ایک کپڑے میں چھپا کر نہایت احتیاط سے اس غار میں چھوڑ آئیں۔ اور صبح ہوتے شہر بابل میں لوٹ آئیں۔ دوسرے روز شام کے وقت جب اس غار میں پہنچیں تو آپ کو جیتا جاگتا دیکھ کر خوش ہوئیں۔ لیکن یہ دیکھ کر سخت تعجب ہوا کہ آپ اپنے انگوٹھے کو چوس رہے ہیں جن سے دودھ جاری ہے۔ بالآخر آپ کی والدہ نے آپ کی پیشانی پر بوسے دیئے۔ اور پھر دودھ پلایا۔ پھر اسی طرح اس غار میں چھوڑ گئیں۔ بس ان کا کچھ عرصہ تک یہی معمول رہا۔ دودھ پینا پلانا تو عالم اسباب کا ایک بہانہ تھا۔ وہ جکے خلیل تھے وہی ان کا بھیمان حقیقی تھا جس کی عنایت اور قدرت سے آپ محفوظ اور سیراب رہتے تھے۔

حاریث نبوی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ حضرت ابراہیم ایک ن میں اتنا بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک ہفتہ میں۔ اور ایک ہفتہ میں آپ اس قدر بڑھتے تھے جتنا اور ایک ہفتہ میں اور ایک ہفتہ میں اس قدر بڑھتے تھے جتنا دوسرے بچے ایک برس میں۔ جب حضرت ابراہیم کی شیر خواری کا زمانہ ختم ہوا۔ اور آپ کی رشد و دانائی کے آثار نمایاں ہوئے تو حسب معمول آپ کی والدہ غار میں آئیں۔ تب آپ نے کہا کہ اے ماں! کیا اس مکان کے علاوہ اور کوئی جہان بھی ہے؟ انھوں نے جواب دیا بیٹیا

دھنوں کے خوف سے اس تاریک غار میں مجھے پوشیدہ رکھا ہے۔ خدا کی زمین بہت زیادہ چوڑی چکی ہے جس پر بیشمار قصبہ گاؤں اور شہر آباد ہیں۔ آسمان بھی بہت زیادہ بلند ہے۔ اس پر بھی لاکھوں قندیلیں روشن ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ماں مجھے اس غار سے باہر نکال میرا اس اندھیرے میں جی گھبراتا ہے۔ آپ کی والدہ نے فرمایا۔ آؤ بیٹیا! باہر آؤ۔ چونکہ رات کا وقت تھا۔ آپ نے سب سے پہلے ایک تارے کو دیکھا اور کہا۔ کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ چھپ گیا تو کہا۔ میں غائب ہونے والے کو نہیں چاہتا۔

پھر چاند کو دیکھا۔ تو فرمایا۔ کیا یہ میرا خدا ہے؟ جب وہ ہی غائب ہو گیا تو کہا۔ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے گا۔ تو میں بیشک گمراہ ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو فرمایا۔ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ رب سے بڑا ہے لیکن لیکن جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمایا۔ غائب ہو جانے والی چیز خدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ اپنی والدہ کے ہمراہ گھر آئے۔ اور اب گھر ہی میں رہنے سہنے لگے۔ آپ کا والد آذر بھی آپ سے رفتہ رفتہ مانوس ہو گیا۔ جب آپ نے آذر کو بت پرستی میں مبتلا پایا تو نہایت زور دار الفاظ میں کہا۔

کہ اے باپ! تو کیوں ان چیزوں کی پرستش کرتا ہے جو نہ سنتے ہیں۔ نہ دیکھتے ہیں۔ اور نہ کچھ تیری مدد کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ کے باپ ناخوش ہو گئے۔ مگر سچ کے مقابلہ میں آپ نے اپنے والد کی مطلق پروا نہ کی۔ اور اپنی قوم سے علی الاعلان کہہ دیا۔ اے قوم! میں بت پرستی اور شرک سے بیزار ہوں میرا دل میرا منہ۔ دلی یقین کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے میں مشرک نہیں ہوں جو بت پرستی کروں۔ سنو اور سمجھو۔ "خالق کو نہیں ایک ہے۔ تم لوگ اکیلے خدا کی پرستش کرو۔ بتوں کی پوجا تم کو کیا نفع پہنچا سکتی ہے۔ بس ہم میں اور تم میں کھلم کھلا دشمنی قائم ہوگی اور یہ دشمنی اس وقت تک رہے گی جب تک تم معبود حقیقی پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو پھر سچایا۔ اس نے جواب دیا۔ کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تیس باتوں سے باز نہ آئیگا۔ تو سنگ ریزوں گا۔ اگر اپنی خیر چاہتا ہے تو میرے سامنے سے

دور ہو جا۔ آپ نے فرمایا۔ میرا سلام ہے۔ میں نے تم کو اور تمہارے معبودوں کو چھوڑا۔ بس اب میں اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کی مذمت اور پروردگار حقیقی کی تعریف شروع کی۔ تو اکثر آدمی بت پرستی سے تائب ہو کر خدا پرست ہو گئے۔ لہذا اس وقت سے اس مذہب کا نام اسلام ہوا۔ جب رفتہ رفتہ نمرود کو اس کی خبر پہنچی۔ تو اس نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ بے دھڑک اس کے دربار میں چلے گئے۔ نہ اسے سجدہ کیا۔ اور نہ اس کے سامنے سر جھکایا تو اس نے برا فروختہ ہو کر دریافت کیا۔ اے ابراہیم! تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ اس نے کہا۔ تیرا پروردگار کیسا ہے؟ اور کیا کھانا پیتا ہے۔ جواب دیا۔ وہ ہے جو سب کو کھانے پینے کو دیتا ہے۔ اور خود کھانے پینے کو مبرا ہے۔ سب کی موت و زلیت اس کے اختیار میں ہے۔ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جلاتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی موت و زلیت کا مختار ہوں۔ اور سب کو کھانے پینے کو دیتا ہوں۔ لہذا میں ہی پروردگار ہوں۔ یہ کہہ کر جیلخانہ سے دو قتل کے مجرموں کو طلب کیا۔ ایک کو قتل کر دیا۔ اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا۔ یہ بھی میرے خدا نے ہی کیا ہے۔ تیری کچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ پھر فرمایا۔ کہ اگر تو خدا ہے۔ تو آفتاب کو مغرب سے نکال دے۔ میں بھی دیکھوں تو کیا قادر مطلق ہے۔ میرا خدا آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ سکر نہ و وساکت ہو گیا۔ اور اس کے سارے دربار میں سناٹا پڑ گیا۔ بعضے درباریوں پر آپ کے ارشاد کا اتنا اثر ہوا۔ کہ وہ اپنے دل میں آپ پر ایمان لے آئے۔ آپ وہاں سے بیدار ہو کر اٹھ کر چلے آئے۔ اور تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے۔ ایک دن جب بابل کے سب لوگ عید گاہ کو چلے گئے۔ آپ بت خانہ میں چھپ رہے۔ آپ نے نہایت سلیقہ کے ساتھ بت شکنی فرمائی۔ عید گاہ سے فانس آکر ان لگوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا پاپا یا۔ اور حضرت ابراہیم کو وہاں موجود پا کر یقین کر لیا کہ ان بتوں کو توڑنے والی یہی ہستی ہے۔ لہذا آپ کو لجا کر نمرود کے سامنے پیش کیا اس نے بت شکنی کے جرم میں آپ کو قید کر دیا۔ مگر کفار کا پیش کسی طرح کم نہ ہوا۔ سب نے بالاتفاق کہا کہ

۱۰۰۔ ابراہیم کو ان میں جلا کر بہاؤ دل ٹھنڈا کر۔ اس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ بے جا
 کستائی کی ہے اور ان کو توڑ کر ہمارے دل جلا دینے ہیں۔ یہ سن کر فرود نے ۱۰۰ گز کا آشکدہ
 تیار کر لیا۔ اور اس میں بشار لکڑیاں بھر وادیں۔ جب سارا آشکدہ لکڑیوں سے بھر گیا تو اس میں
 آگ لگوا دی گئی۔ آگ لگی اور ایسی لگی جس کے شعلے سر بھاگ اٹھنے لگے۔ اور اس قدر بلند ہوئے
 کہ چرند و پرند دور دور بھاگے۔ بلکہ طیور کو اس نواح میں مجال پرواز نہ تھی اور نہ کوئی انسان
 اس بھرتی ہوئی آگ کے نزدیک جاسکتا تھا۔ پھر بھلا حضرت ابراہیم کو اس کرہ نار میں ڈالنے
 کی کس کو طاقت تھی۔ نمرود اور اس کے بندے سخت حیران تھے۔ اور طرح طرح کی تدریس میں
 سوچتے تھے کہ آپ کو کیونکر اس آشکدے میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس نے آدم کی صورت میں
 آکر کہا کہ ایک منجیق بناؤ اور منڈولہ کے مانند پہاڑ میں کہنے لگڑو او۔ اور منجیق میں بٹھا کر ابراہیم
 کو جھولہ پہلاؤ۔ جب پنک زیادہ بڑھ جائے تو رسیوں کو چھوڑ دو۔ اس طرح ابراہیم آشکدہ
 میں گر جائینگے۔ جب حضرت ابراہیم کو زنجیر میں باندھ کر منجیق میں بٹھایا تو سارے فرشتے
 لرزنے لگے۔ اور درگاہ باری میں عرض کرنے لگے۔ بار اہا! تیرے خلیل پر اور کفار اس طرح
 ظلم ڈھائیں۔ ہمیں تو اس کے دیکھنے کی تاب نہیں۔ اگر حکم ہو تو خلیل کو اس مصیبت سے چھڑائیں کہا
 اگر میرا خلیل تم سے مدد مانگے۔ لہذا دو فرشتے جو ہوا اور بادل کے موکل تھے۔ انھوں نے منجیق
 میں آکر آپ سے کہا۔ اے خلیل! اگر آپ چاہیں تو ہم ابھی اس آگ کو بارش اور ہوا کے وسیع
 ٹھنڈا کر دیں۔ مگر آپ نے ان کی مدد قبول نہ فرمائی۔ اس کے بعد حضرت جبریل ہوا کی فضا
 میں ظاہر ہو کر کہنے لگے۔ اے ابراہیم! اگر کچھ حاجت ہو تو بولو کہ تمہیں ان شعلوں سے بچا کر
 سب کفار کو آگ میں جلا کر خاک کر دوں۔ آپ نے جواب دیا۔ میں تم سے مدد نہیں چاہتا
 میرے خدا کی یہی مرضی ہے۔ اور یہی خوشی ہے کہ میں جلا یا جاؤں تو۔ (مصرعہ)
 نرم گریسوی آتش سوزاں نروم۔ اگر اس کی یہی خوشی ہے تو میری بھی تمنا ہے۔ شعل
 اختیار برگ بستم و درخشاں
 روز سے ہزار بار بسوزم برائے او

حضرت ابراہیم کی استقامت دیکھ کر ریائے رحمت الہی جوش میں آگیا۔ ارشاد ہوا۔ قُلْ
 يَا نَادِي كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ہ یہ سنتے ہی وہ سارا آتشکدہ ٹھنڈا ہو گیا
 منجیق سے گرتے ہی فرشتوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ زمین پر نہیچایا۔ اور اسی وقت بہشت
 سے خلت کا خلعت لاکر آپ کو پہنایا۔ آپ کی چاروں طرف رحمت الہی کا گلشن کھل گیا۔ اور
 ایک شیریں چٹمہ بھی پیدا ہو گیا۔ اس فریال کو حکم ہوا کہ جنت کے میوے برابر میرے خلیل کے
 پاس لے جایا کرو۔ آپ ایک مہنتہ تک اسی جگہ رہے۔ جب اس واقعہ کو سات روز گزر گئے تو نمرود
 نے ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے گرد آگرو ایک نہایت عمدہ گلشن لگا
 ہوا ہے۔ جس میں قسم قسم کے تر و تازہ پھول کھلے ہیں اور ان پھولوں کی تازگی نظر کو خیرہ کرتی ہے۔
 آگ کی جگہ نہایت شفاف چٹمہ جاری ہے۔ اس نے آپ سے متحیر ہو کر پوچھا۔ اسے ابراہیم اتنے
 بڑے آتشکدہ میں تو کیونکر سلامت رہا۔ اور بجائے آگاریوں کے یہ پھول کہاں سے آئے؟ فرمایا
 یہ میرے اللہ کی قدرت کا ظور ہے۔ نمرود نے کہا جس کی قدرت کا یہ اثر ہے واقعی وہی پروردگار
 ہے۔ پھر اس کے بلانے سے آپ آتشکدہ کی حد سے باہر تشریف لائے۔ اور از سر نو نمرود کو تعلیم و
 تلقین فرمائی۔ اس نے اسلام لانے کے لئے کچھ ہہلت مانگی۔ اور اپنے وزیر ہامان سے مشورہ کیا
 تو ہامان نے اس کے خیالات یہ کہہ کر تبدیل کر دیئے۔ کہ اتنی مدت تک خدائی کی۔ اور اب ابراہیم
 کے خدا کا بندہ بنے گا۔ یہ کسی طرح بھیک نہیں ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کچھ عرصہ کے بعد اسلام
 لانے کا تقاضا کیا۔ تو نمرود نے عرض کی۔ میں مجبور ہوں۔ ہاں تیرے پروردگار کے واسطے ایک
 عظیم الشان قربانی کے لئے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ قربانی بغیر ایمان کے قبول نہیں ہوتی۔ مگر اس
 نے چار ہزار گائیں۔ بہت سے اونٹ اور بکریاں ایک وسیع میدان میں ابراہیم والے خدا پر
 قربان کئے۔ لیکن جب نمرود اپنے آپ کو برابر سجدے کروانا رہا تو آپ نے اسے پھر نصیحت فرمائی۔
 اس نے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ روئے زمیں پر میرے سوا اور کوئی بادشاہ یا خدا کہلا یا جا
 اگر تیرے آسمانی خدا کے ہاں کوئی فوج ہو۔ تو وہ میری فوج کا مقابلہ کرے۔ آپ کو وحی کے

ہمارے اطلاع ہوئی کہ اسے ابراہیمؑ! نمرود سے کہہ دو۔ اپنی فوج کو لڑائی کے واسطے تیار کیے
 ہماری فوج آتی ہے۔ یہ سنکراؤس نے تین روز کی ہمت مانگی۔ اور تیسرے روز لاکھوں سپاہیوں
 سوار ایک میدان میں لا کر جمع کر دیئے۔ چوتھے روز حضرت ابراہیمؑ تنہا اس کی فوج کے میدان
 مقابل ہوئے نمرود نے کہا تیرے خدا کی فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا ہوشیار ہو جا۔ آیا ہی
 چاہتی ہے۔ اثنائے گفتگو چہرہ کی فوج ٹیری دل کی طرح اُن پر چھا گئی۔ زمین پر اندھیرا ہو گیا یہ
 دیکھ کر وہ گھبرایا۔ اور کہنے لگا کہ نقارے بجا کر چہرہ کو ڈراؤ لیکن وہ تو قہر آہی تھا کس طرح فرود ہوتا
 ایک ایک آدمی کو لاکھوں پھر چپٹ گئے اور ان کے جسم میں گوشت پوست کچھ نہ چھوڑا اور نہ کوئی
 جانور بچا یہ دیکھ کر نمرود نے محل میں جا چھپا۔ لیکن ایک لنگڑا پھر اس کے ساتھ محل میں بھی جا پہنچا۔
 اور اس کی ناک کے راستہ سے دماغ میں چڑھا گیا۔ اور اس کے بھجے میں اپنی سونڈ جما دی۔ نمرود اپنے
 ہاتھ سے اپنا سر پیٹنے لگا۔ اور شدت درد سر کی وجہ سے اس قدر چیخا ہوا کہ دوسروں سے بھی
 اپنے سر کو کٹوا یا کیا۔ جو سر مبعوض حقیقی کے سامنے نہیں چہکا تھا۔ وہ زمین پر ٹکرانے لگا۔ بس اس کو
 جھوٹا خدا بننے کی یہ سزا ملی۔ نمرود چالیس روز تک اس غضب آہی میں مبتلا رہ کر واصل جہنم ہوا۔
 اُس کے ڈر سے جو لوگ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب کہہ م کھلا مسلمان ہو گئے۔ لیکن کچھ
 عرصہ کے بعد کفار کے ایک بہت بڑے گروہ نے جب حضرت ابراہیمؑ کی سخت مخالفت اختیار کی
 تو ایک وحی کے ذریعہ آپ نے اپنے قبیلہ سمیت ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کی بیوی
 سارہ خاتون بہت زیادہ خوبصورت اور باعصمت تھیں جب آپ مصر پہنچے تو مصر کا بادشاہ
 حضرت سارہ خاتون کے حسن و جمال کی تعریف سن کر ناویدہ عاشق بن گیا۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو
 مع ان کی زوجہ کے طلب کیا۔ آپ مع اپنی بیوی کے تشریف لے گئے تو وہ حضرت سارہ خاتون
 کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان پر فریفتہ ہو گیا۔ باوجودیکہ اس کی محل سرا میں بہت زیادہ خوبصورت
 عورتیں موجود تھیں۔ لیکن وہ اس قدر فریفتہ ہو گیا تھا کہ ہوش و حواس صحیح نہ تھے۔ چنانچہ اُس نے
 حضرت ابراہیمؑ کو حکم دیا کہ آپ وہاں سرانے میں قیام فرمائیں۔ جب حضرت ابراہیمؑ مع اپنی بیوی

کے وہاں پہنچے تو آٹو ٹری ڈیر کے بعد اس نے سارہ خاتون کو طلب کیا۔ جب آپ وہاں پہنچیں تو اس نے بے ادبی کے خیال سے دست درازی کرنی چاہی۔ مگر محافظ حقیقی نے اس معصومہ کی حفاظت فرمائی۔ اور اس بادشاہ کے دونوں ہاتھ شل کر دیئے۔ بس تین مرتبہ میا تریہی حالت ہوئی۔ تو شاہ مصر نے جناب سارہ خاتون اور حضرت ابراہیم سے بیعت و عطا و ظاہر کیا۔ اور اپنی تین مرتبہ صحت یابی کے انعام میں ایک نہایت حسین و جمیل زوجہ ان لڑکی رچ بچپن سے پروردگار عالم کی یاد میں مشغول تھی اور اس کا نام ہاجرہ خاتون تھا، وہ انعام میں بخشی۔ جب سارہ خاتون ہاجرہ خاتون کو اپنے ہمراہ لیکر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خدمت میں پہنچیں تو انہوں نے شاہ مصر کے واقعات کو دہرایا چاہا۔ آپ نے فرمایا اے سارہ! حق تعالیٰ نے میری نظروں کے سامنے سے تمام حجاب اٹھا دیئے تھے۔ تجھ پر جو جو معالے گذرے۔ وہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ناموس کا ہر دم نگہبان رہتا ہے۔ اور ہاجرہ خاتون کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ ایسی معصوم لڑکی شاہ مصر کے محل میں رہنے کے قابل نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تم جیسی عقیقہ کو یہ پارسا بخشی ہو۔ چنانچہ مصر سے حضرت ابراہیم نے ملک شام کا قصد کیا۔ اور فلسطین میں قیام فرمایا۔ جب ابراہیم پر خداوند عالم کی رحمت اور برکت نازل ہوئی۔ تو وہاں بہت سا سامان زراعت بکریاں بہیریں۔ اور جملہ اسباب راحت ہیا ہو گئے۔ حضرت سارہ خاتون کی عمر اتنی برس سے تجاوز ہو چکی تھی۔ مگر حضرت ابراہیم کو ایک بیٹے کی تمنا تھی۔ اس وجہ سے آپ اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ کہ یا اللہ میرے صلب سے ایک فرزند عطا فرما جو نبوت کا وارث اور اس مال و اسباب کا مالک بنے۔ یہ سارہ خاتون اپنی بکری کی وجہ سے اولاد کی طرف سے قطعی نا امید ہو گئی تھیں۔ بدیں وجہ حضرت ابراہیم کو مجبور کیا۔ کہ وہ حضرت ہاجرہ خاتون سے شادی کر لیں۔ بس شادی کے نوہینے بعد حضرت اسمعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم نے ایک وحی کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے اور اپنی بیوی کو خانہ کعبہ کے جوار میں مقیم فرمایا۔ خانہ کعبہ کی دیواریں اور بیت اللہ شریف طوفان نوح کی وجہ سے بالکل مہدم ہو گیا تھا۔ صرف اس کی بنیاد کے کہیں کہیں آثار

کے پاس سے۔ بن اسی نے حضرت ابراہیمؑ کے دعا فرمائی کہ "اے کعبہ والے خدا! میں تیرے
 کھڑکے قریب اپنے پیارے بیٹے اسمعیلؑ اور اپنی بیوی کو تیری حفاظت میں چھوڑتا ہوں۔ تو ہی
 ان کا محافظ حقیقی ہے۔ اور خدا کی حفاظت میں اپنے بچے بیوی کو وہاں چھوڑ گئے جناب
 ابراہیمؑ اس مقام پر تھوڑی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا بھی رکھ گئے تھے۔ لیکن جب وہ کھجوریں
 اور پانی ختم ہو گیا۔ اور حضرت اسمعیلؑ پر تشنگی غالب آئی۔ تو حاجرہ اپنے لخت جگر کی پیاس بجھانے کے
 لئے تلاش آب میں دوڑ کر کبھی کوہ صفا پر جاتی تھیں اور کبھی کوہ مروہ پر اور العطش العطش کہہ کر جناب
 باری میں فریاد کرتی تھیں سات بار بدستور سعی اور کوشش آب میں ان دونوں پہاڑوں پر دوڑ دوڑ
 کراتی جاتی رہیں۔ اور اپنے اس شہزادہ عالم کو بھی دیکھ جاتی تھیں۔ کہ مبادا کوئی درندہ میرے لخت
 جگر کو نقصان نہ پہنچائے۔"

چاہِ زمزم

حضرت اسمعیلؑ اس میدان میں گرمی اور پیاس کی شدت سے بچوں کی طرح زمین پر اڑ پڑ پڑ
 مارتے تھے کہ ارحم الراحمین نے ان کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ پانی کا پیدا کر دیا۔ جب
 حضرت حاجرہ خاتون پھر واپس آئیں اور اس چشمہ حیات کو دیکھا۔ سر بسجود ہو گئیں اور ساقی حیرت
 کا شکر یہ ادا کیا۔ دیکھا کہ پانی زمین سے اُبتا چلا آ رہا ہے۔ اور بہنے لگا ہے۔ تو آپ نے چند پتھر
 اس چشمہ کے ارد گرد رکھ کر بند باندھ دیا۔ لیکن اس پر بھی اس کا پانی بند کے باہر جانے لگا۔
 تو جناب حاجرہ خاتون نے فرمایا ارم۔ زمزم یعنی اُتیر اُتیر۔ حضرت حاجرہ خاتون فرماتی ہیں کہ اگر میں
 زمزم نہ کہتی۔ تو خدا معلوم کہ یہ چشمہ یہاں سے بہ کر کہاں تک پہنچتا۔ چنانچہ اس چشمہ سے حضرت
 حاجرہ خاتون کو بے حد اطمینان ہو گیا۔ اور وہ اپنے لخت جگر سمیت خوشی سے زندگی بسر کرنے
 لگیں۔ اگرچہ وہ مقام غیر مزروعہ تھا۔ لیکن کہیں کہیں کھجور کے درخت بھی موجود تھے جن کو آپ
 خدا استعمال فرماتی تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیمؑ نے رخصت کے وقت جو دعا مانگی

تھی اس کے اصل الفاظ یہ ہیں۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ
عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ۔ یعنی اے رب میں اپنی ذریت کو سکونت کے لئے اس وقت وادی غیر مزروع
میں تیرے محترم گھر کے پاس لایا ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حرم محترم کے کچھ کچھ آثار اس وقت
بھی موجود تھے۔ جرہم کا قبیلہ من میں رہا کرتا تھا۔ اس قبیلہ کے اکثر اشخاص مکہ کی راہ سے تجارت
کے لئے ملک شام کو جایا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم کے ایک قافلہ نے مکہ کے میں ان میں مقام کیا۔
جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ تھوڑی دور پر بہت سے پرندے پرواز کرتے ہیں۔ پرندوں
کو دیکھ کر ان لوگوں کو گمان ہوا کہ اس مقام پر کوئی پانی کا چشمہ نکل آیا ہو۔ ایک عربی نے آکر دیکھا کہ ایک
نہایت مصفا چشمہ موجود ہے۔ جو اس سے پیشتر اس مقام پر کبھی نہ تھا۔ اور اس چشمہ پر ایک حوروش
بی بی معہ ایک صاحبزادے کے رونق افروز ہیں۔ وہ اعرابی اس لوق لوق صحرا میں ان کو دیکھ کر
سخت حیران ہوا۔ اور ان سے پوچھا کہ تم از قسم جنات ہو یا انسان؟ حضرت حاجرہ نے جواب دیا
کہ ہم انسان ہیں جنات نہیں ہیں۔ پروردگار عالم نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ خوش نصیب فرزند
عطا فرمایا ہے۔ اس فرزند کی وجہ سے خدا نے رحم فرما کر اس کے قدموں کی برکت سے یہ چشمہ آب حیات
جاری کیا ہے۔ میں اور میرا بچہ اس چشمہ کے مالک ہیں۔ اس اعرابی نے واپس جا کر اپنی قوم کو یہ مشرہ
سنایا۔ لہذا اس قبیلہ کا سرخار بیوی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ اگر حکم ہو تو ہمارے
قوم یہاں آکر آباد ہو جائے۔

ذکر مکہ معظمہ آباد ہونے کا

اور آپ کی بھی وحشت تنہائی کم ہو جائیگی۔ بی بی صاحبہ نے فرمایا اگر میری تولیت اس چشمہ پر
قبول ہو تو جاؤ اور شوق سے اپنے اہل و عیال کو لے آؤ۔ وہ قبیلہ مع اپنے اہل و عیال اور مویشی
کے حاضر خدمت ہو گیا۔ اور اس مقام پر عالیشان مکانات تعمیر کئے اور اس کا نام مکہ رکھا گیا اور ان

لاوں سات بکریاں بیوی حاجرہ خاتون کی نذر لیں۔ اور حضرت اسمعیل کی پرورش اور بیوی
 کی ادا کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی۔ اس قبیلہ میں حضرت اسمعیل کی نشوونما ہوئی۔ اور پروردگار
 عالم نے ان سات بکریوں میں اس قدر برکت فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصہ میں ان کی بہت جلد
 بڑھ گئی۔ حضرت حاجرہ خاتون اور جناب اسمعیل اب نہایت عیش و عشرت کی بسر کرنے لگے۔ حضرت
 جبریل نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اس واقعہ کی خوشخبری سنائی۔ اسی قبیلہ نے ایک نہایت عمدہ
 مکان حضرت حاجرہ خاتون کی رہائش کے لئے بھی تعمیر کر دیا تھا جس میں آپ معہ حضرت اسمعیل کے
 امن و چین سے زندگی بسر کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ مرہہ جانقرا سنا تو سچی خوش
 ہوئے۔ اور پروردگار عالم کا شکر بجالائے۔ اور ملک شام سے آپ سرزمین مکہ پر آکر اپنے لخت
 جگر یعنی حضرت اسمعیل اور حاجرہ خاتون سے ملے۔ مکہ کی آبادی کو دیکھ کر آپ کو سخت تعجب ہوا اور
 کچھ عرصہ مکہ میں مقیم رہ کر پھر حضرت سارہ کے پاس ملک شام کو روانہ ہو گئے۔ جب بی بی حاجرہ کو
 کو قدرت نے حضرت اسمعیل عطا فرما دیئے تو حضرت سارہ کو بھی فرزند کی تمنا پیدا ہو گئی۔ ایک روز
 حضرت جبریل نے معہ چند فرشتوں کے ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے بطن سے دو فرزند
 یعنی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب پیدا ہوں گے۔ یہ سن کر جناب سارا کو تعجب ہوا کہ میں بوڑھی
 بانجھ عورت ہوں۔ مجھ سے کیونکر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس وقت تک حضرت ابراہیم کی
 عمر پورے سو برس کی تھی۔ اور حضرت سارہ کی ننانوے برس کی۔ اس خوشخبری کے پورے نہینے
 بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اور ہر ناکہ معظمہ میں حضرت اسمعیل بالغ ہو چکے تھے تو اس قبیلہ
 جرہم نے ایک شریف خاندان لڑکی سے آپ کی شادی کر دی تھی۔ چونکہ حضرت ابراہیم کو حضرت
 اسمعیل کی یہ منکوحہ ناپسند ہوئی۔ تو آپ نے اسے طلاق دیدی۔ چنانچہ آپ کی دوسری شادی
 سردار قبیلہ کی لڑکی سے ہوئی۔ جو خوبصورت اور خوب سیرت تھی۔ جسے حضرت ابراہیم نے بہت
 زیادہ پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت جبریل وحی لائے جس میں یہ حکم تھا کہ جس مقام پر پہلے
 بیت المقدس تعمیر ہوا تھا۔ وہاں جو حضرت نوح کے طوفان سے مہدم ہو گیا تھا، اسی مقام پر

حضرت جبرئیل کی نشان دہی پر پر بیت اللہ شریف تعمیر کیا جائیگا۔ سب سے پہلا بیت اللہ
 حضرت آدمؑ نے فرشتوں کے ساتھ بل جمل کر بنایا تھا وہ حضرت جبرئیل کے سامنے ہی تعمیر ہوا
 تھا۔ آپ نے شام سے مکہ میں پہنچ کر حضرت اسمعیل سے اس وحی کا ذکر کیا اور حضرت جبرئیل کی
 نشان دہی سے اسی مقام پر بیت اللہ کی از سر نو تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیمؑ دیوار بناتے
 تھے اور حضرت اسمعیلؑ پتھر ہنچاتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں قد آدم بلند ہو گئیں۔ تو اپنے
 ایک پتھر پر پاؤں رکھ کر بنانا شروع کیا۔ آپ کے قدم کی برکت سے وہ پتھر بھی واجب التعظیم ہو گیا
 چنانچہ کلام اللہ شریف میں اس پتھر کے متعلق یہ آیت شریف موجود ہے **وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ
 اِبْرٰهٖمَ مَوْصِلًا**۔ دوران تعمیر میں ایک وحی کے ذریعہ سے آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ سنگِ اسود طوفان
 نوح کے زمانہ میں بہ کر جبل ابوقبیس کے ایک غار میں جا پہنچا ہے اس کو وہاں سے نکال کر خانہ
 کعبہ میں از سر نو نصب کر دو۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ نے اسمعیلؑ ارشاد کی۔ اور اس وحی کی نشاندہی
 پر اس پہاڑ کے غار سے سنگِ اسود نکالا۔ اور خانہ کعبہ میں لا کر نصب کر دیا۔ اور حج و طواف بیت
 اللہ کی منادی عام کر دی۔ حضرت سارہؑ معہ حضرت اسحاقؑ کے سالانہ حج کعبہ کے لئے شام سے
 مکہ معظمہ آیا کرتی تھیں۔ اور حضرت اسمعیلؑ ان کی بہت زیادہ مدارات کرتے تھے جس سے وہ بجا
 خوش رہتی تھیں۔ اور حضرت اسمعیلؑ اپنے چھوٹے بھائی حضرت اسحاقؑ سے بہت زیادہ محبت
 کرتے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ نے جس وقت ایک بشارت پر حضرت اسمعیلؑ کو قربان کرنے کا قصد
 فرمایا تھا۔ اس وقت حضرت اسمعیلؑ کا سن صغیر تھا اور آپ ہی سب سے پیارے اکلوتے بیٹے
 تھے۔ حضرت اسمعیلؑ ذبح اللہ کے واقعات قربانی محتاج بیان نہیں ہیں۔

حضرت اسمعیل علیہ السلام کا نسب نامہ

(از تاریخ ابن اسحاق ۷)

حضرت اسمعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناجو بن شارح۔ بن راعو بن فالح بن عبید

میں بحر ہند۔ مشرق میں خلیج فارس اور دریائے دجلہ و فرات جو شمال تک چلے گئے ہیں۔ بس
 اس کو عرب کا جزیرہ نہ کہتے ہیں۔ یہ جزیرہ العرب کہلایا جاتا ہے۔ جزیرہ العرب کے مشرق میں خلیج
 فارس اور بحر عمان ہے۔ جنوب میں بحر ہند۔ شمال میں ملک شام اور مملکت حلب اور سینا کا جزیرہ
 نما ہے۔ مغرب میں بحر قلزم اور نہر سوئز ہے۔ ملک عرب کا کل رقبہ بارہ لاکھ میل مربع ہے۔ اس
 میں سے ایک تہائی ریگستان ہے۔ جن میں سب سے بڑا وہ ریگستان ہے جو ملک کے جنوب میں واقع ہے۔
 اور ربع خالی یا اللذہنا کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا رقبہ اڑھائی لاکھ میل مربع ہے۔ ملک عرب کا
 طول پندرہ سو میل اور عرض چہ سو میل ہے۔ ملک عرب میں کوئی دریا نہیں چھوٹے چھوٹے نالے
 ہیں جو ریگستان میں غائب ہو جاتے ہیں۔ یا سمندر میں گرتے ہیں۔ ملک کے پچھوٹے جنوب سے شمال تک
 ایک سلسلہ کوہستانی چلا گیا ہے جس کا نام جبل السرات ہے۔ اس کی سب سے اونچی چوٹی آٹھ ہزار فٹ
 بلند ہے۔ اس عظیم الشان ریگستان کے شمال میں الحسا با بحرین کا ایک صوبہ ہے جو خلیج فارس کے ساحل
 پر واقع ہے۔ ربع خالی کے شمال و مشرق میں عمان جس کا دارالخلافہ مسقط ہے۔ یہاں کا امیر
 حکومت کے زیر سایہ ہے۔ اور ربع خالی کے جنوب میں یمن کا صوبہ ہے جس کا دارالحکومت صنعاء ہے۔
 یہ صوبہ بحر ہند اور بحر قلزم کے ساحل پر واقع ہے۔ اس میں حدیدہ کی مشہور بندرگاہ ہے۔ اور ربع
 خالی کے مغرب اور بحرین کے شمال میں عسیر کا صوبہ ہے۔ جو بحر قلزم کے ساحل پر علاقہ تھامہ
 سے ملحق ہے۔ اور علاقہ تھامہ حجاز کا جنوبی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور عرب کے اس حصہ کو یمن کہتے ہیں یہاں
 ایک شیعہ مذہب کا امیر حکمران ہے۔ جو اٹلی کے زیر اثر ہے۔ اور ربع خالی کے شمال میں بشکل مربع
 نجد کا وسیع صوبہ ہے جس کے مشرق میں صوبہ بحرین مغرب میں حجاز اور شمال میں صحرائے قحط واقع ہے
 یہاں ایک وہابی امیر ہے۔ جو برٹش حکومت کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے حال میں تمام حجاز پر قابض
 ہو گیا ہے جس کا نام سلطان ابن سعود ہے۔ نجد کے جنوب و مشرق میں ہمامہ ہے اور صرف مشرق
 میں بحر قلزم کے مغربی صوبہ حجاز ہیں۔ جس میں مکہ۔ مدینہ۔ طائف۔ جدہ۔ یمنبوع کی مشہور اور زرخیز
 بندرگاہیں واقع ہیں۔ پہلے یہاں ترکی حکومت کی طرف سے ایک گورنر رہتا تھا جو عموماً شریف حجاز کے

نام کے جانست کرنا تھا۔ اس پر بخت شریف نے جس کا نام حسین تھا۔ جنگ یورپ میں افیاد کی
 سازش کا فکرا ہو کر ترکی حکومت سے بغاوت کی مالداس کے تھوڑے عرصہ کے بعد نجد کے وہابی امیر
 ابن سعود نے بزد شمشیر اس پر قبضہ کر لیا۔ اور حرم محترم میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ جہاں مذہبی اصول
 سے جوں کا مانا بھی ناجائز ہے۔ اور اب نجد و حجاز پر اس وہابی کا قبضہ ہے۔ حجاز کے مغرب اور
 نجد کے شمال و مشرق میں ایک چھوٹا سا علاقہ خیبر کا واقع ہے۔ شام و حجاز و نجد کے مابین ایک علاقہ
 حجر کے نام سے مشہور ہے۔ جو ریح خالی کے اندر حضر موت و یمامہ کے درمیان ہے۔ الا حفاف ایک غیر آباد
 مقام ہے۔ عرب کے نقشہ کو اگر سامنے رکھ کر ملاحظہ کیجئے تو ملک عرب کے تمام مشہور صوبوں کی صحیح حالت
 نظر کے سامنے آجائیگی۔ ملک عرب میں سوائے دریائے فرات اور دجلہ کے کوئی اور دریا یا ندی
 نہیں ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستانی اور غیر آباد صحرا ہے۔ جہاں بالکل بارش نہیں ہوتی۔ البتہ سمندر
 کے کنارہ کنارہ جو علاقے آباد ہیں ان میں کہیں کہیں سنہری کے آثار نمایاں ہیں۔ اور صرف نجد کا
 صوبہ ایسا ہے جس کے ریگستانوں کا سلسلہ شام سے جا ملا ہے۔ اگرچہ عرب میں بڑے بڑے پہاڑ
 ہیں مگر کوئی پہاڑ شاداب و سرسبز نہیں ہے۔ ملک عرب کی کل آبادی سو اکر ڈھائی کے قریب ہے۔ بخت
 وہیب پڑتی ہے اور گرم ہو جاتی ہے جس کا نام بادِ سموم ہے جس کی برداشت انسانی طاقت سے باہر ہے
 کچھور کے سوا اور کوئی پیداوار قابل ذکر نہیں۔ بڑے بڑے سفر ادنیٰ کے ذریعہ طے کئے جاتے ہیں
 بلکہ یہ ریگستانی سواری ہی بادِ سموم کی برداشت نہیں کر سکتی۔ باشندوں کی معاشرت بہت سادہ
 ہے۔ یعنی اونٹنی۔ بکری کے دودھ۔ اور صرف کچھور کے پھل پر گزارہ کرتے ہیں۔ آبادی کا بڑا حصہ نہ
 بدوشی کی زندگی بسر کرتا ہے اور باشندے عموماً بہادر ہوتے ہیں۔ فخر کائنات کی بعثت سے پہلے
 یعنی چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں تمام دنیا پر کفر و الحاد کی تاریکی چھانی ہوئی تھی۔ اور خدا کی وسیع
 زمین لا تعداد گمراہیوں سے گھری ہوئی تھی۔ اور خصوصاً عرب جہالت و تاریکی کے گڑھے میں گر چکے تھے۔

مسدس

ساکن تھا آب و جلہ ساکت تھی ہزم سینا
 ظلمت تھی کار فرماں ہر سمت بے محابا

باطل پرستیاں تھیں الحاد کفر بھی تھا   نقشہ بگڑ گیا تھا گویا زمانہ بھر کا
 خود بینیوں کا پرودہ آنکھوں پہ بڑ گیا تھا
 خود رائیوں کا اک جن سر پہ چڑھا ہوا تھا
 ہر فرد قوم کا تھا علم و ہنر سے عاری   خود ساختہ تبول کا ہر ایک تھا بیماری
 بادہ پرستیاں تھیں رگ رگ میں انکی رکی   تھا ذوق می پستی اک بخندی بھی طاری
 بدستوں کا غلبہ ہر سمت ہو رہا تھا
 ہمشیا ر جو وہاں تھا بخود بنا ہوا تھا
 سایہ فلک سروں پر تھی ظالموں کی نگہ بست   صدیوں سے چھا رہی تھی بنگر سحابِ ظلمت
 تہی تیرہ ساز عالم تاریکی جہالت   نقشہ تھا کار فرما، پر پاتھی اک قیامت
 برناؤ پیر سب تھے حرص و ہوا کے بندے
 اعمال بھی تھے ناقص افعال بھی تھے گندے
 فاران کی چوٹیوں پر ناگاہ ہر چسکا   پرنور ہو گئے سب دشت و جبل سراپا
 ستار کیوں پہ غالب آخر ہوا اجالا   روشن ہوا زمانہ از سرش تا ثریا
 دریائے نور مطلق ہر سمت موجزن تھا
 موجیں تڑپ رہی تھیں موجوں میں باہکین تھا
 ظاہر ہوئے جہاں میں آثار حق پرستی   زائل ہوا دلوں سے وہ شوق و ذوقِ مستی
 آزاد ہو گئے سب پابند قیدِ پستی   ہر شخص ہو گیا پہرہ گاہِ رازِ مستی
 امی لقب جو ایاق کا کلام لے کر
 اقراء پڑھا یا سب کو خالق کا نام لیکر
 بنیاد کفر کھودی آشکارہ بھسائے   اصنام کو بھی توڑا اور بھکے بھی ڈھائے
 جتنے تھے نقش باطل اک آن میں مٹائے   خالق کا نام لیکر خالق کے گھر بنائے

مرکز کیا معین اک دائرہ بنا یا

گم کردہ راہ جو تھے رستہ انہیں دکھایا

اخلاق بھی سدھارے اخلاص بھی سکھایا

بھولا ہوا سبق پہ توجہ کا پڑھایا

روحی فداک سید، روحی فداک احمد

صلی علیٰ محمد، صلی علیٰ محمد

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے زمانہ کا نام قرآن کریم نے زمانہ جاہلیت رکھا ہے۔ اور یوں ایک لفظ میں نقشہ کنج دیا ہے جس کی تفصیل پر ضخیم کتابیں لکھی جاسکتی ہیں۔ اور اس حالت کو صرف عرب کے بت پرستوں سے مخصوص نہیں کیا۔ بلکہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کی حالت کو بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ اور تمام دنیا کی حالت کو ایک بگڑی ہوئی حالت قرار دیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا *مَنْظُورَ الْفَسَادِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ*۔ یعنی کل روئے زمین پر فساد پھیل گیا۔ اس کا مطلب نہیں کہ اس سے پہلے دنیا میں کبھی تہذیب کی حالت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ بلکہ جو کچھ تہذیب اور اخلاق مختلف قوموں اور ملکوں میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء لاتے رہے اس پر ایک ایسا زمانہ گذر گیا۔ اب وہ حالت بدل چکی۔ اور تمام دنیا جتنی تہذیب سے دور جا پڑی تھی۔ اگرچہ یہ لفظ ملک عرب کے ایک اُتی کے منہ سے نکلے کہ تمام روئے زمین پر اس وقت فساد پھیل گیا ہے جسے نہ دنیا کے ملکوں کی حالت دیکھنے کا موقع ملا۔ نہ اس زمانہ میں کوئی ایسی کتابیں تھیں۔ نہ اخبار جاری تھے جو دنیا کا نقشہ کھینچ دیتے۔ مگر آج تاریخ کو دیکھنے سے اس کلام کی تصدیق ایک اعجاز کے رنگ میں ظاہر ہوتی ہے۔

روئے زمین کے حالات

نمبر ایورپ میں۔ وحشت اور بہالت کی حکمرانی تھی ہر سمت جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ اور وہاں بت کی پرستش کی جاتی تھی۔

نمبر ۲۔ ایران میں۔ زرد۔ زمین۔ اور زان کی حکومت تھی۔ اور دوسرے مذاہب کا داخلہ سرزمین ایران میں ممنوع تھا۔

نمبر ۳۔ چین میں۔ بادشاہ کا درجہ خدائے برتری کی برابر کر دیا گیا تھا۔ انسانیت اور اخلاق کے خزانے دفن ہو چکے تھے۔

نمبر ۴۔ ہندوستان میں مہابھارت کی خونیں داستانیں ابھی تازہ تھیں کہ وام مارگیوں کی لعنت ملک پر چھا گئی۔ ہر چکنا چٹپرا پتھر خدا بنا لیا گیا حتیٰ کہ گائے کے گوبر اور پشاپ بھی درجہ تقدیس حاصل کر لیا تھا

نمبر ۵۔ مصر میں عیسائیت کا وجود برائے نام رہ گیا تھا۔ مسیح کی رسالت ناقابل فہم تشبیہ میں نہ عم کر دی گئی تھی۔ عیسائیوں نے خداؤں کے گھٹانے میں بہت کوشش کی مگر وہ بھی تین خداؤں سے کم نہ کر سکے۔

نمبر ۶۔ عرب پر کسی انسان کی حکومت نہ تھی۔ بلکہ شیطان اکثر اجسام واریح میں حلول کر گیا تھا جس سے عرب تمام شیطانی حرکات کا مرکز بنا ہوا تھا۔ انسانیت اُن جہلا اور وحوش سے لرزاں تھی۔ نشہ بے

انتہا محبوب تھا۔ شراب کے ایک ہزار نام رکھنے کا فخر سوائے عرب کے کسی اور قوم کو حاصل نہ تھا۔ جوا۔ سوہواری رہنری۔ بدکاری۔ قزاقی اُن کے بہترین مشاغل تھے۔ عورت انسانیت کے مجدہ شرف سے محروم تھی۔

اس کا باپ بھائی اور خاوند کے مال میں کوئی حق نہ تھا۔ وہ جس طرح باپ کی ملکیت تھی اسی طرح بیٹے کے لئے بھی حلال تھی۔ اُس کے ہاتھ کا نکالا ہوا دودھ نہیں پیا جاتا تھا۔ اور اپنے خاص ایام کے وقت وہ تمام

آدمیوں سے علیحدہ رکھی جاتی تھی۔ اور اُسے جس جانکر کوئی نہ چھو تا تھا۔ دختر کشی کی ذلیل ترین حرکت پر فخر کیا جاتا تھا۔ لڑکیاں موجب ننگ و عار سمجھی جاتی تھیں۔ اور اُن کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔

خوار جانوروں کا گوشت بے تکلف کھایا جاتا تھا۔ اور بالکل برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف اور تہوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت موجود تھے ان کے علاوہ ہر خانہ میں

بلکہ ہر قبیلہ میں ہر ضرورت کا جدا گانہ خدا بنا لیا گیا تھا چنانچہ بنی غسان کے بت کا نام عزمی تھا۔ بنی حولان کا عم انس۔ اسی طرح بنی یغوث فلس۔ عروہ کو اپنا ذریعہ نجات

ہونے کے عوض ہر قبیلہ کے لوگ اپنے اپنے بتوں کی الگ الگ پرستش کرتے تھے۔ کسی قبیلہ
 کا خدا ہیل تھا کسی کا صفنا۔ کوئی غزے کو اپنا خالق مانتا تھا۔ کوئی نائلہ کو۔ کسی کو لاکھ
 سے عقیدت تھی۔ کسی کو منات سے۔ کعبہ میں تین سو ساٹھ بتوں کے علاوہ حضرت ابراہیمؑ
 حضرت اسمعیلؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰؑ اور حضرت مریمؑ کی تصویریں بھی بیت اللہ کے
 دیواروں پر بنائی گئی تھیں۔ اور انصاپ ان بتوں کو کہتے تھے کہ کعبہ سے ذرا پرے نصب
 تھے۔ اور ان پر اونٹوں کی قربانی چڑھانی جاتی تھی بالغرض خانہ کعبہ اُس وقت تمام قبائل عرب
 کے بتوں کا مرکز تھا۔ اس وقت دنیا میں گھٹا ٹپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ خداوند لا ینزال کی حیرت
 ورافت دنیا بھر میں سے اٹھ گئی تھی۔ بندے اپنے معبود حقیقی سے غافل ہو چکے تھے۔ مخلوق
 میں ایسا کوئی نہ تھا جو اپنے خالق کو ڈھونڈے۔ کوئی قدم نہ تھا جو اس کی طرف اٹھے۔ کوئی آنکھ
 نہ تھی جو اس کے لئے اشکیار ہو۔ کوئی دل نہ تھا جو اس کی یاد میں بیقرار ہو۔ کوئی روح نہ تھی جو
 اسے پیار کرے۔ فطرت کا حسن حقیقی معصیت کی تارکی میں چھپ گیا تھا۔ اذہام پرستی۔ خود غرضی
 اختلافات۔ نزاعات۔ مناقشات کے دریا اُٹے ہوئے تھے۔ غرض ہر طرف ہی طوفان
 تیزی تھا۔

حضرت اسمعیلؑ حضرت ابراہیمؑ کے سب سے بڑے فرزند تھے۔ حضرت اسمعیلؑ کے بارہ بیٹے تھے
 جس پر توریت کی شہادت ہے۔ ان میں ایک قیدار تھے۔ جن کی نسل حجاز میں بھیلی عربوں کا
 قیدار کی اولاد ہونا توریت میں ایک امر ہے۔ اور عدنان کا جو غالباً حضرت اسمعیلؑ سے
 کوئی چالیسویں پشت میں ہیں۔ حضرت اسمعیلؑ کی اولاد ہونا۔ اہل عرب کو تسلیم ہے۔ اور عدنان
 تک آنحضرتؐ کا نسب نامہ نام بنام یقینی طور پر پہنچا ہوا موجود ہے۔ جس میں آج تک کسی کو بھی
 اختلاف نہیں۔ عدنان سے نویں پشت میں نضر بن کنانہ ہیں جن کے ساتھ خاندان قریش کی
 بنا پڑی۔ اور اس گھرانہ کا اعزاز پہلے سے بھی دو چند ہو گیا۔ ان کی اولاد میں نویں پشت میں قصی
 ہوئے جن کے سپرد کعبہ کی تولیت کا کام ہوا۔ جو عرب میں سب سے زیادہ معزز عہدہ سمجھا جاتا تھا

یہ عبدالمطلب کے پروردگار تھے یہ خاندان تمام عرب میں اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھا جاتا تھا جس سے ہند
 تراور کوئی خاندان نہ تھا۔ عبدالمطلب ہاشمی و قریشی بہ اعتبار نسبی و ذاتی شرافت کے تمام قوم
 میں معزز و ممتاز بزرگ سمجھے جاتے تھے اور خانہ کعبہ کی تولیت بھی آپ ہی کے سپرد تھی۔ عبدالمطلب
 کے تیرہ بیٹے اور چہ بیٹیاں تھیں۔ حضرت عبدالمطلب کے سات بیٹے قابل ذکر ہیں۔ ابوہب
 ابوطالب۔ حمزہ۔ جعفر۔ عباس۔ زبیر۔ عبد اللہ۔ ان کے علاوہ چہ بیٹیاں یعنی امیمہ۔ اردی
 عالمہ۔ صفیہ۔ اور ام حکیم۔ اور آد امیمہ۔ یہ سب عبدالمطلب کے اولاد مختلف بی بیوں کے بطن سے
 تھی۔ لیکن عبد اللہ جعفر ابوطالب۔ اردی۔ اور صفیہ مان جائے بھائی بہن تھے جن کی والدہ کا
 نام فاطمہ تھا۔ حضرت عبد اللہ اپنی خوبصورتی۔ عقلمندی۔ خوش خلقی کے باعث نہ فقط عبدالمطلب کو
 اپنے تمام بیٹوں بیٹیوں سے زیادہ پیارے تھے۔ بلکہ سارا شہر کا شہر عبد اللہ کی سیرت و صورت
 کا گرویدہ تھا۔ جس طرح عبد اللہ اپنی سیرت اور صورت کے باعث مکہ بھر میں مشہور تھے۔ اسی طرح
 وہب بن مناف کی لڑکی آمنہ بلحاظ شرافت۔ ذہانت۔ سیرت اور اپنی چاندی صورت کے اعتباراً
 سے شہر مکہ کے تمام شریف گھرانوں کی لڑکیوں میں ممتاز تھیں۔ بزرگوں کی نظر انتخاب میں بہترین
 اور خوبصورت جوڑا میاں بیوی کی صورت میں منسلک ہو گیا۔ یعنی عبد اللہ آمنہ کے رفیق
 زندگی بنے۔ اور آمنہ عبد اللہ کی رفیقہ حیات بنیں۔ الغرض جلوس کسری سے چالیسویں برس ۱۲
 ربیع الاول ۱۱۔ میل مطابق ۲۰۔ اپریل ۱۱۵۷ء بروز دوشنبہ بوقت صبح صادق حضرت
 آمنہ کے آغوش میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہوا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم
 میں رونق افروز ہوئے۔

ہجوم سے پرستیاں بروج خانہ می بینم
 ہمارے صد چمن در عارض حبانہ می بینم
 اٹھو وقت تعظیم احمد ہے یہ
 بیان ظہور محمد ہے یہ

گل آمدور چمن سے درختم و پیمانہ می بینم
 نہ محتاجم بگلگشت چمن اے باغبان ہرگز

{ ندا از حاملان عرش آمد }
 { کہ بر خیز از پے تعظیم احمد }

اولی العزم عظیم تولد ہونے	دن عزم تولد ہونے
تولد ہونے رہبر مرسلان	تولد ہونے بادشاہ جہاں
تولد ہونے بادشاہ رسل	تولد ہونے منظر جنوکل
تولد ہونے خاتم المرسلین	تولد ہونے شاہ دنیاویں
تولد ہونے شاہ کون مگال	تولد ہونے خسرو دو جہاں
تولد ہونے غمزدوں کے شفیع	تولد ہونے ہیکسوں کے رفیق
تولد ہونے سرور اصفیا	تولد ہونے سید الانبیاء
علیہ الصلوٰۃ علیہ السلام	تولد ہونے شاہ عالی مقام
السلام اے سونے تو بدرالرحمے	السلام اے کوئی تو دارالشفاعا
السلام اے بادشاہ بحر و بر	السلام اے چارہ و رو و جگر
السلام اے ماہ تابان عرب	السلام اے خسرو امی لقب
السلام اے رحمت پروردگار	السلام اے باغ عالم راہسار
السلام اے ناظر و منظور حق	السلام اے شکل انساں نور حق
اے غیبوں کے نگار سلام	اے مدینہ کے تاجدار سلام
بزم کثرت کے افتخار سلام	سترو حدت کے رازدار سلام
حسرت چشم اشکبار سلام	راحت قلب بیقرار سلام
نور و روویں خدا ہزار سلام	آپنی رہبری پہ احساں پرہ
زلف مشکیں پہ مشکبار سلام	روئے نور پہ عطر بیروز و رو
ایسے ہادی پہ نور بار سلام	جس نے تاریکیوں کے روشن

اجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو معجزات سرزد ہوئے اُس سے مسلمانوں کا واقف ہے۔ لہذا وہ معجزات محتاج بیان نہیں ہیں۔ حضرت صفیہ کو اپنے حقیقی بھائی

عبداللہ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ جن کی پچیس سال کی عمر میں وفات ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پیارے بھائی کے فوت ہونے سے بہت زیادہ رنجیدہ اور بیقرار تھیں اور اپنی بھانجی حضرت آمنہ کے وضع حمل کی مدت کا ایک ایک دن گن گن کر کاٹا تھا۔ جس وقت آنحضرت تولد ہوئے اور حضرت صفیہ کی آغوش میں آئے تو وہ جوش مسرت میں بنی ہاشم کی بیویوں کو مخاطب کر کے حضور اکرم صلعم کے حسن و جمال کی طرف اس طرح ان کو متوجہ فرماتی تھیں۔

قد میں و رخ بہ ہیں دلچ جاں فزا بہ ہیں
و آن چشم مست و آن نگہ آشنا ہیں
اجزائے حسن او ہمہ یک یک نگاہ کن،
و آنکہ بیاؤ حال من بہ ستلا بہ ہیں

غزل

نخلے قدش کہ از چہن جاں برآمدہ
بہر نظارہ گلِ روئے تو در چمن
گل شاخ گلے بصورت انساں برآمدہ
اکنوں توئی جہیل جہاں گرچہ پیش ازین
از فرق تا قدم ہمہ جاں است آنال
آوازہ جمال ز کنعاں برآمدہ
گو یا ز آب چشمہ حیواں برآمدہ

مست از مدہ شبانہ میرہ من ز خواب ناز

با آفتاب دست و گریباں برآمدہ

یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ایک ہادی، ایک مصلح، ایک ریفارمر، ایک اوتار اور ایک نبی کے پیدا کرنے کی قدرت کو اسی وقت ضرورت ہوتی ہے۔ جب زمانہ میں کفر و الحاد کی گھٹا چھا جاتی ہیں۔ لہذا آنحضرت (روحی فداک) ایسے ہی تاریک زمانہ میں تولد ہوئے۔ ابھی مولود نے عبرت کدہ ہستی میں قدم ہی نہ رکھا تھا۔ کہ قدرت نے باپ کو ہمیشہ کے لئے مسلا وید اب یتیم بچہ کا جشن میلاد کون منائے۔ غالباً تمکین بیوہ کا ذہن بھی ادھر منتقل نہ ہوتا ہوگا۔ کہ اس کے یتیم بچے کے جشن میلاد کی خوشیاں لاکھوں بلکہ کروڑوں مقامات پر گھر گھر منائی جائیں گی۔ الغرض بیوہ نے دادا میاں کو خبر کرائی۔ وہ آئے اور اپنے مرحوم تخت جگر کی یادگار کو کلیجہ سے لگا کر کہہ

محمد صلعم کو ان کی ماں نے چھ برس تک چھاتی سے لگائے رکھا۔ وہی ماما ہی پیارہ ہی نام
 برداریاں جو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ روارکھتی ہیں کہیں چونکہ قدرت کو منظور تھا کہ اس کا
 پینمبر ساری تلخیوں کو چکھے۔ یتیم پیدا کیا تاکہ یتیموں کا درد دل میں پیارا ہو جائے۔ اب قدرت
 نے چہہ برس کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھا لیا۔ اور کہاں پر دیس میں۔ یعنی آپ کی لہ
 مدینہ اپنے شوہر عبدالعزیز کی مزار کی زیارت کو گئی ہوئی تھیں۔ اور حضور اکرم کو بھی ان کے والد کے
 مزار کی زیارت کرانے لیگئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی ایک کینہز آیم امین بھی تھی۔ مدینہ کی ڈوہا
 پر مقام ابو آرم میں آمنہ کی وفات ہوئی۔ آپ کی چہہ سالہ عمر میں یہ واقعہ درواغینہ کچھ کم نہ تھا لہذا
 آیم امین کے ہمراہ آپ نکتہ واپس آئے۔ اسکے بعد آپ کے دادا انراں ہوئے اور انھوں نے محمد
 عربی کے ساتھ اتنی شفقت روارکھی۔ کہ اپنے بیٹوں اور پوتوں میں سب سے ممتاز بنایا۔ محمد صلعم
 بلطن ماور میں یتیم ہوئے۔ چہہ برس کی عمر میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اور آٹھ برس کے ہوئے
 تو دادا نے رحلت فرمائی۔ الطافِ پدری سے نا آشنا۔ ماں کی ماما سے محروم۔ دادا کی شفقت
 سے ہجور۔ محمد کی زندگی سرایا غم بن گئی۔ پیہم درو غم کے ساتھ ہلکی ہلکی مسرت نے مل کر ایک
 ایسا ماڈہ تیار کر دیا۔ جو انسان کے درو کی دو ثابت ہوا۔ اس کے بعد آپ کے حقیقی چچا حضرت
 ابو طالب آپ کے سر پرست ہوئے۔ اور آٹھ برس کی عمر میں آپ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت
 میں آگئے۔ بچپن ہی سے اتنی خوبیاں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ کہ ابو طالب کو آپ کے ساتھ نہایت
 محبت ہو گئی۔ بلکہ جو شخص آپ سے بات چیت کرتا تھا وہی محبت کرنے لگتا تھا۔ اور ابو طالب آپ کو
 کمال شفقت سے اپنے پاس سلاتے اور مکہ میں جہاں کہیں جاتے ساتھ لجاتے۔ آپ کی عمر
 کو فی بارہ برس کی تھی جب ابو طالب نے تجارت کے سلسلہ میں مکہ شام کے سفر کا قصد کیا بلکہ
 حضرت صلعم آپ کی جدائی گوارا نہ کر سکتے تھے۔ اس لئے آپ نے ان کے ساتھ جانکی خواہش
 لیا۔ ابو طالب نے اپنے پیارے بھتیجہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ تجارتی قافلہ منزلیں طے کرتا

ہوا جب شہر بصری کے قریب کوہستان سعیر کے سرسبز و شاداب دامن میں پہنچا۔ تو جب وہ توڑ
 اس منزل پر بھی ایک آدھ روز ٹھہرنے کے لئے سب لوگوں نے قصد کیا۔ اور اپنا اپنا سامان اونٹوں
 کے کجاووں سے اتارنا شروع کیا۔ حضور پر نور صلعم بھی اپنے چچا کے ساتھ سامان اتارنے میں مصروف
 ہو گئے۔ اس وقت اس تاجرانہ شہر بصری میں مختلف العقائد مسیحیوں کے گرجے اور عزت کدہ بنے ہوئے
 تھے۔ انھیں معاہدہ میں کچھراہ راہب کا عظیم الشان گرجا بھی تھا۔ جو فصیل شہر سے دو تین میل کی
 مسافت پر کوہستان سعیر کی ایک بلند پہاڑی کے دامن میں ایک سرسبز و شاداب قطعہ زمین پر
 بنایا گیا تھا۔ جس کے ارد گرد حجروں میں بہت سے راہب عبادت و ریاضت میں مشغول رہا کرتے
 تھے۔ اور انھیں حجروں سے ملا ہوا ایک وسیع ہمان خانہ بنا ہوا تھا جس میں ہمیشہ دو چار مسافر وہاں
 رہتے تھے۔ اور علاوہ ان ہمانوں کے شام کو جانے والے قافلے بھی ٹھہرتے تھے۔ اور ہر ایک مسافر کو
 اس جگہ ہر ایک طرح کا آرام ملتا تھا۔ چنانچہ ان دنوں کوہستانی عرب کے شمالی حصے اور ملک شام
 پر قسطنطنیہ کے بادشاہ کا قبضہ تھا۔ بحر قزقم کے ساحل کا ایک حصہ شہر مکہ کے جنوب تک حبشہ
 کے عیسائی بادشاہ کی حکومت میں تھا۔ جلیج فارس کے کنارے اور وہ ماک حبس دریائے وطلہ
 اور فرات بہتے ہیں۔ اور نیز جزیرہ نما سائب کے جنوبی حصے کیانیوں کے ماتحت تھے۔ ان ممالک میں
 رہنے والے یا تو عیسائی تھے یا آتش پرست۔ یا بعض یہودی۔ اکثر آزاد و خود مختار عرب تہوں۔ سیاریا
 اور مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ اس وقت ان تمام مذاہب میں اگر کوئی مذہب
 عمدہ ہو سکتا تھا تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مذہب تھا۔ لیکن ان ہر دو مذاہب میں بھی خرابیاں
 پیدا ہو گئی تھیں۔ چنانچہ یہودیوں میں سوائے بناوٹ رنجوت۔ قساوت قلب کے مذہبیت نابود
 ہو چکی تھی۔ ان کے تمام مذاہب کا دار و مدار قصہ گوئی۔ اور یہودہ رسومات مروجہ کی پیروی پر
 تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پادریوں نے ریاکاری۔ دنیا طلبی کے باعث
 عیسائیت کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ وہ مصنوعی روایتوں جھوٹی داستانوں۔ اپنے مفید مطلب من
 گھڑت افسانوں۔ باطل کرامتوں اور غلط معجزوں کو بیان کر کے اپنے مقلدوں سے فائدہ اٹھا

یہاں کی سچیت کی باتوں میں رہبانیت کی تعلیم سے ہر شخص مبتلائے مصیبت نظر
 آتا تھا۔ کہیں نسٹوری سمیت جو دنیاوی تمدن کو برباد کر رہی تھی پانی جاتی تھی۔ غرضکہ توحید
 کے دعوے کو تثلیث کے عقیدے اور ذات احدیت کو تین کی تقسیم سے ان عیسائی اسقف
 اور راہبوں نے ایسا خراب کر دیا تھا کہ توحید کے معنی سمجھنا مشکل ہو گئے تھے۔ بحیرہ راہب کی
 مسافر نوازی مشہور تھی۔ اگرچہ اس نے اپنے معتقدین اور خالقانہ کے مجاوروں کو مسافروں کے
 آرام و آسائش دینے کی سخت ہدایتیں کر رہی تھیں۔ مگر اس پر بھی وہ آنے والے مسافروں کے
 پاس ایک دفعہ خود آکر دریافت حال کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جس وقت ابوطالب کا قافلہ اس مقام پر
 آتا۔ اس وقت بڑی کڑی دہوپ تھی بحیرہ نے ان نو وارد مسافروں پر نظر ڈالی جب اس
 نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ تو چونک پڑا۔ اور بڑی دیر تک آپ کا چہرہ مشورہ دیکھتا رہا۔ قافلہ
 کے سب لوگ اپنا اپنا سامان اتار چکے۔ تو بحیرہ نے سب سے پہلے قافلہ کے لوگوں سے آنحضرت کی
 نسبت یہ سوال کیا کہ ”یہ کون صاحبزادہ ہیں؟“ ابوطالب نے کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ اس نے
 شکل و صورت کے ساتھ اچھے ضائل بھی پائے ہیں جو اس کو دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے۔ یہ سن کر
 اس بوڑھے راہب نے کہا کہ مجھے اس صاحبزادے کے چہرہ پر حق کی تجلی نظر آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ
 اس کی کوئی خاص شان ہے۔ کیونکہ میں گرجا کے درجہ میں بیٹھا تھا میں نے تمہارا قافلہ گھاٹی پر
 چڑھتے دیکھا میں اس وقت سے اب تک اس کا ٹکڑا اس صاحبزادے کے سر پر سایہ فلن دیکھتا رہا
 بحیرہ ابوطالب سے یہ باتیں کر رہا تھا اور حضور بھی پاس بیٹھے تھے اتنے میں بحیرہ نے آنحضرت سے
 پوچھا صاحبزادے! آپ کا مذہب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ذمے جس چیز کی جستجو ہے وہ
 ابھی تک مجھے نہیں ملی۔ میرے بزرگ اگرچہ بتوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ لیکن میرا دل اس کو نہیں مانتا
 اور نہ میں نے کسی بت کے آگے اب تک اپنا سر جھکا یا ہے۔ اس معقول جواب پر بحیرہ نے خوش
 ہو کر پوچھا آپ نے یہود کی کتب آسمانی پڑھی ہوگی۔ اس لئے آپ بت پرستی کو اچھا نہیں سمجھتے آپ
 نے جواب دیا۔ میں تو امتی ہوں۔ مجھے کیا معلوم کہ یہود کی آسمانی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ لیکن میرا

دل بچہ سے کہہ رہا ہے کہ ہماری قوم غلطی پر ہے۔ بلکہ مجھے تو آپ لوگ بھی مشرک معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ میرا ذاتی خیال ہے کہ خدا کا اصلی مذہب توحید ہونا چاہیے۔ اور اسی حقیقی مذہب کی دنیا میں ضرورت ہے۔ یہ کہلر آپ پانی لینے کے لئے حوض پر گئے۔ تو ابر کا ٹکڑہ آپ کے سر پر ساتہ نکلن تھا۔ بحیرہ نے ابوطالب کے کہا۔ آپ نے جو یہ کہا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ میں اپنی مذہبی پیشینگوئی کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ اس صاحبزادے کو تو یتیم ہونا چاہیے تھا۔ ابوطالب کے کہا آپ کا خیال درست ہے۔ واقعی یہ یتیم ہے۔ اور میرے مرحوم بھائی عبداللہ کا فرزند ہے۔ مگر میں نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے۔ اس پر بحیرہ راہب نے کہا۔ اب مجھے کامل یقین ہو گیا۔ یہ وہی نبی ہے جسکی انبیاء سلف پیشینگوئی کرتے آئے ہیں۔ لیکن اسکی پشت دیکھنے سے معلوم ہو گا۔ اگر اس کی پشت پر وہ نشانی موجود ہے تو کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ جب آپ پانی لیکر واپس آئے تو بحیرہ نے قمیص اٹھا کر آپ کی پشت مبارک بغور دیکھی۔ اور ہر نبوت کو دیکھ کر پوسہ دیا۔ اور ابوطالب سے کہا کہ بیشک یہی وہ نبی ہے۔ جو نبی آخر الزمانہ ہو گا۔ آپ اس صاحبزادے کو حفاظت سے رکھیں۔ اور اس کی پوری نگہبانی کریں۔ اگر میری قوم یہود اس میں یہ نشانیاں دیکھیں گے تو وہ اس کے دشمن بلکہ خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ رتر مذہبی نے لکھا ہے۔ کہ پھر راہب نے ابوطالب کو قسم دیکر کہا کہ آپ اس لڑکے کو اپنے ساتھ ارض روم میں نہ لیجائیں۔ کیونکہ وہاں کے لوگ اس کے دشمن ہیں۔ یہی بحیرہ ہی بات چیت کر رہا تھا کہ دور سے سات رومی آتے دکھائی دیئے۔ اس نے بطور استقبال کے آگے بڑھ کر ان سے دریافت حال کیا۔ ان رومیوں نے کہا کہ ہم کو اس بات کی خبر ملی ہے۔ کہ اس جگہ وہ شخص پہنچا ہے جو آئندہ نبوت کا دعویٰ کریگا۔ لہذا ہم اس کی تلاش میں آئے ہیں۔ اس راہب نے یسگر ان سے کہا کہ خدا کو اگر وہ نبی پیدا ہی کرنا ہے۔ اس کی تعلیم کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ تو اس کی قدرت میں کون مانا ہو سکتا ہے۔ چونکہ بحیرہ راہب ایک مذہبی پیشوا اور خدا رسیدہ مانا جاتا تھا۔ اس لئے وہ ساتوں رومی بحیرہ کو چاہ دئے بغیر شرمندہ ہو کر وہاں سے پلٹ گئے۔ پھر کہا میری رائے ہے کہ اس مقرب بارگاہ کو آپ ملک شام میں ہرگز نہ لیجائیں۔ اگر آپ کو اس سے وہی محبت ہے تو ہمیں سے اس لڑکے کو اپنے

اقدس کو اپنا پسر کر دیا۔ ابو طالب کو حضور اقدس سے دلی محبت تھی اور رومیوں اور تحیرہ کی باتیں بھی
 سنتیں تھیں۔ اور نیز اس راہب کے مشورہ کے مطابق آپ کو مکہ واپس لیجانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور اپنا
 تجارتی مال بصری میں فروخت کر ڈالا۔ جس میں انھیں ملک شام میں جانے سے زیادہ منافع ہوا۔ بس
 ابو طالب قافلہ والوں سے رخصت ہو کر اسی منزل سے مکہ شریف واپس لوٹ پڑے۔ اس کے بعد حضور
 اقدس تقریباً پانچ سال مکہ میں اپنے شیفتق چچا ابو طالب کی زیر پرورش رہے۔ ۶؎ء میں حضور کا سن
 مبارک پندرہ برس کا تھا۔ ابو طالب پہلے ہی عیالدار تھے۔ ان کو اس وقت سے حضور کی آئندہ زندگی
 بہتر بنانے کا خیال ہوا۔ لیکن وہ اتنے مالدار نہ تھے۔ کہ کچھ مال واسباب خرید کر تجارت کے لئے حضور
 کی سپرد کرتے۔ جس سے آنحضرت فکر معاش سے ہینکر ہو جاتے۔ لہذا ایک دن ابو طالب نے آپ سے
 کہا۔ بیٹا! مجھے یہ کہتے ہوئے اگرچہ شرم آتی ہے۔ لیکن میں اپنے عیال داری کے باعث یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ
 ماشار العذاب تم جوان ہو۔ تمہیں آئینہ زندگی گزارنے کا فکر کرنا چاہیے۔ اگر میرے پاس سامان اور دولت
 ہوتا۔ تو میں تم کو تجارت کرنے کو کہتا لیکن میں خود غریب ہوں۔ اس لئے میری تجویز ہے کہ اس وقت ہمارے
 شہر میں خوید کی لڑکی خدیجہ بہت مالدار اور صاحب تجارت خاتون ہے۔ اسے اپنے تجارتی کاروبار کے لئے
 اکثر ملازموں کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر تم اس بات کو پسند کرو۔ تو میں اس کے پاس جا کر تمہیں ملازمت
 ملاؤں تاکہ اس کی تنخواہ سے تمہاری شادی بھی ہو جائے۔ اور عمر و ذات زندگی بھی پورے ہوتے رہیں۔
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر بان چچا کی اس تجویز کو غور سے سن کر نہایت ادب سے جواب دیا۔ چچا
 جان! مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے۔ اور میں آپ کو اپنا دلی رفیق سمجھتا ہوں کہ ہر حکم کی تعمیل
 کرنے کو ہر وقت حاضر ہوں۔ ابو طالب اپنے لائق اور فرمانبردار بھتیجہ کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے
 چنانچہ دو سرحے روز وہ حضور کی ملازمت کے متعلق خدیجہ کے محل میں گئے۔ خوید قریش میں بڑا
 کبیر شخص تھا۔ خدیجہ اس کی لڑکی تھی۔ جو نہایت ذہین اور عالی دماغ عورت تھی۔ صورت سیرت اور
 مال و دولت کے لحاظ سے بھی مکہ بھر میں سب سے ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ بہت کچھ مال و زر چھوڑ
 فوت ہو چکا تھا۔ اور یہی بن شباب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے

اس کا کوئی اصلی ولی وارث نہ تھا۔ لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور خود ہر ایک کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دینے لگی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے سے بہنی پڑھ امیر ہو گئی۔ چنانچہ اُس وقت نہایت اطمینان اور فارغ البالی سے اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ بیسیوں کارندے۔ ورجنوں کینٹریں اکثر غلام۔ کئی ایک عالی شان مکان۔ ہر طرح کا ساز و سامان۔ غرض کہ سب ہی کچھ موجود تھا۔ اور اپنی قابلیت۔ مارت۔ عزت۔ کے باعث نہ فقط مکہ بھر میں بلکہ سارے عرب میں مشہور تھی۔ خدیجہ کی صورت۔ سیرت۔ قابلیت اور دولت کا شہرہ منکر عرب کے نزدیک و دُور کے اکثر امراء۔ و سائر نجاح کے پیغام بھیجتے تھے۔ لیکن خدیجہ نے اب تک کسی کا پیغام قبول نہ کیا تھا۔ چنانچہ جب ابوطالب خدیجہ کے محل کی ڈیور بھی پر پہنچے۔ تو دربانوں نے جا کر اپنی مالکہ کو ابوطالب کے آنکی اطلاع دی۔ خدیجہ نے ابوطالب کا نام سنتے ہی ان کو بڑی عزت سے اندر بلا لیا۔ ابوطالب اگرچہ عیال داری کے باعث دولت مند نہ تھے۔ لیکن اپنی قوم کے ایک معزز کن سمجھے جاتے تھے۔ نیز خدیجہ سے رشتہ کی قرابت ہی تھی اس لئے خدیجہ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ جب ابوطالب سے تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ تو انھوں نے حضور کی ملازمت کے متعلق سفارش کی۔ خدیجہ نے بغیر کسی حجت اور شرط کے آنحضرت کو اپنی ملازمت میں لینے کا اقرار کر لیا۔ ابوطالب خدیجہ کا شکر یہ ادا کر کے واپس چلے آئے۔ دوسرے روز محمد عربی صلعم خدیجہ کے محل میں داخل ہوئے تو خدیجہ نے اپنی بہنیوں اور بکریوں کی پاس بانی کا کام آپ کی سپرد کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں حضور کی برکت سے خدیجہ بھینٹوں اور بکریوں کے دو دو اور بچوں میں بڑی ترقی ہوئی اور حضور کے اخلاق۔ آداب۔ محنت۔ دیانت کا دیگر ملازموں پر ایسا اثر پڑا۔ کہ خدیجہ کے سب پرانے ملازم اپنی مالکہ کے سامنے آنحضرت کی خوش خلقی۔ امانت۔ دیانت۔ محنت۔ مشقت کی ہر وقت تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ خدیجہ نے ان کے دل میں بھی محمد عربی صلعم کا ایک خاص خیال پیدا ہو گیا۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ ملازم پر اپنے آقا کی خوشنودی اس کی ترقی کا باعث ہو کر تھی ہو۔ اس کے علاوہ ایک روز خدیجہ اپنے محل کے اوپر کھڑی تھی۔ وہ سوپ کا وقت تھا۔

اور پیدر گوئے کر ہے کے خدیجہ نے آنحضرت کے سر پر بادل کا سایہ دیکھا اور حضور جیسے جسے آگے بڑھتے تھے۔ وہ بادل کا ٹکڑا بھی آپ کے سر پر سایہ کئے ہوئے ساتھ ساتھ بڑھ رہا تھا۔ خدیجہ کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ اور آپ کی یہ شان دیکھ کر خدیجہ کی نظروں میں اور بھی آپ کی عزت بڑھ گئی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدیجہ نے اپنے تمام کارندوں میں آپ کو چن لیا لہذا ایک روز خدیجہ نے آپ کو بلا کر کہا کہ اگر تم تجارت کے قافلہ کے ہمراہ جا سکو تو تمہاری بہتری کا باعث ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ملازم کو آقا کے حکم سے کیا انکار ہے۔

شان نبوت کا اظہار

اگرچہ تجارتی زمرہ میں خدیجہ کے رکھی ایک کارندہ تھے۔ لیکن تجارت کا بڑا اہم کام ان کا ایک آزاد کردہ غلام میسرہ نامی تھا جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ چنانچہ میسرہ کو بلا کر اپنی نسبت تالیف اکہد یا کاس سال قافلہ کے ساتھ یہ نئے ملازم ہی جائینگے۔ اگرچہ یہ ابھی تجارتی کام کے نااہل ہیں۔ لیکن پہنچی جو کچھ تم لوگوں کو یہ مشورہ دیں۔ انھیں کے مشورہ پر عمل کرنا اور ان کو میرا خاص کارکن سمجھ کر ان کی ہر قسم کی خبر گیری رکھنا۔ تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو کیونکہ یہ میرے ہم جا ہیں۔ علاوہ اس کے سفر میں ان کی ذات سے جو کچھ واقعات ظاہر ہوں ان کو بھی اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی یہ ہدایت سن کر اس پر عمل کر نیک اثر کیا۔ چنانچہ چند روز بعد خدیجہ کے سامان تجارت کا قافلہ مکہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہوا جس کے ہمراہ آپ بھی تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلہ نے ایک عیسائی پادری نسطورا نامی راہب کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور جس درخت کے پاس بیٹھے تھے اس کا سایہ آپ کے سر پر چمک آیا۔ راہب نے یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ سے دریافت کیا۔ اور متعجب ہو کر کہنے لگا۔ اے میسرہ! تمہارے قافلہ کے ساتھ اس سال یہ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ یہ قریشی اور ہمارے سردار ہیں۔ نسطورا راہب نے کہا کہ یہ تمہارے گرجے کی طرف سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہان کے بھی سردار ہوں گے۔ تب میسرہ نے

پوچھا۔ تو آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ راہب نے جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں آثار نبوت چمک رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وراثت کے بیچے سوائے بنی کے کہی کوئی نہیں بیٹھا مجھے تو یہ بنی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کی آنکھوں کی سفیدی میں سرخی معلوم ہوتی ہے اس وراثت کے بیچے بیٹھنا اور آنکھوں کی سفیدی میں سرخی ہونا کتب قدیمہ میں بنی آخر الزماں کی خاص علامت مان لی گئی ہے (کاش میں اس وقت زندہ رہتا۔ جبکہ یہ مبعوث ہوں گے اس آرزو کے بعد راہب نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا۔ بچے ارادہ اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا۔ کیونکہ یہ وہ محمدؐ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت عطا کرنے والا ہے۔ اس واقعہ کے علاوہ اور بھی ایسے کئی واقعات راستہ میں گزرے یعنی جب کراچی دھوپ ہوتی تھی تو آپ کے سر پر ایک ابر کا ٹکڑہ سایہ فگن رہتا تھا۔ پاپر نڈاپ کے سر پر سایہ کئے ہوئے ساتھ ساتھ اڑتے تھے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں جا پہنچا۔ اور حضورؐ کی بکرت سے خدیجہ کا تمام سامان تجارت اس سال ڈگنے اور چوگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ تو قافلہ کے سب لوگ خوش و خرم اپنی مالکہ سے انعام و آرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ کی طرف جلد چلے واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب ملازموں کے دلوں میں آنحضرتؐ کی پہلے سے ہی زیادہ عقیدت بڑھ گئی اور ہر ایک ملازم آپ کی نہایت تعظیم و تکریم کرنے لگا۔ میسرہ اپنی مالکہ خدیجہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی حرکات و سکنات پر غور کرتا ہوا آپ کے ساتھ ساتھ آ رہا تھا جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضورؐ اپنی سواری و وڑائے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سے پہلے جائیں۔ تاکہ ہر ملازم کو خاطر خواہ انعام و آرام سیدہ سے ملے۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضورؐ پر نورانی سواری و وڑائے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف آ رہے تھے اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں جنہیں اس سواری کی عجیب شان نظر آئی (سواری کے قربان سواری کے صدقہ اور دیکھنے والے کے خاکِ قدم کے تصدق) سواری کا چہرہ

ہمارے زیادہ عزیز تھا۔ اور اس کے سر ہار کا ٹکڑہ سایہ کئے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا
 حضور کی یہ شان رعنائی خدیجہ کے دل پر گہرا اثر کر گئی۔ خدیجہ کی نظر سے جب یہ سوار اوجھل
 ہو گیا۔ تو محل کی چھت سے اترتے ہی انہوں نے دربان کو حکم دیا۔ کہ وہ شہو میں داخل ہونے
 والے سوار کا پتہ لگائے۔ کہ وہ کون ہے؟ دربان یہ حکم سننے ہی ڈیڑھ سی سے دو چار ہی قدم نکلا تھا
 کہ حضور کو آتے دیکھ کر دریافت کیا۔ کہ آپ کے پیچھے یا ساتھ کوئی اور سوار بھی باہر سے آیا ہے؟ آپ
 نے جواب دیا۔ نہیں۔ صرف میں ہی اپنی سواری دوڑاتا آ رہا ہوں۔ سیدہ کو خبر دو۔ کہ محمد (صلعم) ایک
 خوشخبری لیکر حاضر ہوا ہے۔ دربان نے خدیجہ کو حضور کا پیغام دیا۔ اور ساتھ ہی خدیجہ کو جب یہ معلوم
 ہوا۔ کہ وہ سوار حضور ہی تھے۔ تو ان کے دل میں پہلے سے بھی زیادہ آپ کی وقعت بڑھ گئی۔ اس
 پر جب آپ نے نہایت ادب سے سب تجارتی مال جو گئے اور چوگئے منافع پر فروخت ہو چکی
 خبر سنی تو ان کے دل میں حضور علیہ السلام کی برکت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔

حضور کا پہلا نکاح

کچھ دنوں تک تو خدیجہ نے اپنا راز دلی پوشیدہ رکھا۔ آخر اظہار کرنا ہی پڑا چنانچہ ایک روز حضور علیہ السلام
 سے خدیجہ نے اپنی دلی تمنا۔ یعنی نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے نہایت حیا اور ادب کے ساتھ جواب
 دیا۔ کہ اسکے متعلق میرے سر پرست چچا ابوطالب کی اجازت ضروری ہے۔ لہذا خدیجہ نے ابوطالب
 کے پاس بہت سے تحفہ مخالف بھیج کر محمد عربی کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابوطالب
 کو حضور کی عمر کے لحاظ سے اس پیغام کے قبول کرنے میں کچھ تامل تھا۔ لیکن اپنی بیوی کے مشورہ
 سے یہ پیغام قبول کرنا پڑا۔ آخر حضور کی رائے لیکر اور آپ کی بہتری کے لحاظ سے خدیجہ کے ساتھ نکاح
 کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ نکاح کے لئے چونکہ وہاں لوہن کے بزرگوں کی شمولیت و اجازت ضروری تھی اس
 لئے آنحضرت کے ساتھ آپ کے پیارے چچا ابوطالب، ابولہب، حضرت عباسؓ وغیرہ اور اکثر شیخ و شہ
 کے لگ بھگ کے ساتھ ساتھ گئے۔ اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد اور دیگر

نوفل اس تقریب میں شریک تھے۔ لہذا حضرت سیدہ خدیجہؓ کے محفل میں یہ بزم شادی منعقد ہوئی اور حضورؐ دو لہا بنے اپنی شادی کی محفل میں کچھ ایسے حسن و جمال کے ساتھ رونق افروز تھے کہ جو دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ اشعار

سرست بتے لطیف و سادہ	دروست گرفتہ جام بادہ
در مجلس بزم بادہ نوشاں	بستہ کمز و قبکشاں
خورشید کہ شاہ آسمان است	در عرصہ حکم او پیادہ
بر گلشن بوستانِ ریش	زنگی پے در ماہ زادہ
سعدی نہ رود بہ پارہرگز	کو جرم گنہ است یارِ سادہ
کوئی کہتا تھا۔	دیگر

اے جمالِ پاک تو ایمانِ من	جلوہ حسن تو نورِ جانِ من
یا محمد یا نبی یا مصطفیٰ	جز تو نہ بود صیرتِ عرفانِ من
انچہ بہ نہائی ہماں عین الیقین	انچہ نہ رانی ہمہ قرآنِ من
سرورِ اور و دلم از حاکم گزشت	یا رسول اللہ کن در مانِ من
	(کسی کا مقولہ تھا)

اے شہِ تنگ قبا یاں مہ نذیں کراں	سرورِ کج کلماں خیر و شیریں دہناں
مرجم سینہ بے کینہ آشفته دلاں	مردم دیدہ غم دیدہ صاحب نظران

چنانچہ آنحضرتؐ کے نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے (زریرتِ جلیلہ)

خطبہ نکاح

سب سے پہلے سب تعریف اسد کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسمعیل کے فرزند سے ممنون بنایا اور ہم کو اس گھر کا خادم بنایا۔ جو حج اور امن کا گھر ہے۔ اور میں لوگوں کا حاکم بنایا۔ اس کے بعد میرا بھتیجہ محمد بن عبد اللہ اگرچہ دولت مند نہیں ہے لیکن نسبتاً شرافتِ عقل و انانیت۔ اخلا

اور عداوت میں نہیں شخص سے اس کا مقابلہ کیا جائے یہ اس شخص پر غالب آتا ہے۔ رہے مال دولت
 یہ چلتی پھرتی چھاؤں ہے بلکہ ایک قسم کا قرض ہے جو واپس مانگا جاسکتا ہے۔ مگر نجابت و شرافت اور
 خوش اخلاقی کو کبھی زوال نہیں ہے۔ یہ وہ لازوال دولتیں ہیں جس میں کہی کمی نہیں ہو سکتی۔ ان نفا
 دولتوں کا مالک میرا بہت بڑا محکمہ (روحی خداک) ہے۔ اللہ کی قسم منکوحہ کی بڑی خوش قسمتی ہے جو محمد
 نے عمر رسیدہ خدیجہ کو برضا و رغبت قبول کر لیا ہے۔ اور اس کے لئے بارہ اوقیہ اور ایک نش ہر
 موجد اور غیر موجد مان لیا ہے۔ ایک اوقیہ چالیس درہم کا اور ایک نش بیس درہم کا ہوتا ہے۔
 جب نکاح کے بعد آنحضرت خدیجہ الکبریٰ کے زمان خانہ میں بغرض رونمائی تشریف لیجانے
 والے تھے تو ایک کنیز نے بیوی صاحبہ کو یہ مرثیہ سنایا۔

زلف واکر وہ یار می آید	بوسے مشک تار می آید
بوسے دل از غبار می آید	شاید آل شہسوار می آید
ایں نما از غبار می آید	جان فاکن اکہ یار می آید
باداے کہ دل نہی داند	اللہ آنتہ نگار می آید
سینہ واکر وہ ترک محنوم	وہاچہ مست خسار می آید
مرثیہ اے دل کہ بہر استقبال	رحمتش بے قرار می آید
کشفیا عالم جوانی ہست	توبہ بشکن بہار می آید

اکثر اسلامی تواریخ سے ثابت ہے کہ رونمائی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا تمام مال و اسباب چاہے اور
 منقولہ وغیر منقولہ حضور علیہ السلام کی نذر کر کے بزرگان فریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو کہ میں اپنی
 رضا و رغبت سے اپنا تمام مال و منال حضور کی نذر کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب مال و دولت انہی کا ہے
 چاہیں اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دیدیں۔ یا راہ خدا میں خرچ کریں چاہے آنحضرت کے لئے ساری
 دولت راہ خدا میں خرچ کی۔ آپ کا یہ پہلا نکاح ششہ میں ہوا۔ اس وقت آنحضرت کی عمر پچیس برس
 حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً چالیس برس کی تھی۔ آپ نے سب سے پہلے سب کنیزوں اور غلاموں کو آزاد

فرمایا۔ اس وقت مکہ بھر میں سب لوگ آپ کو راست گو۔ امین اور دیانت دار کے خطاب سے یاد کرتے تھے۔ بس آپ نے حضرت خدیجہ کو بھی اپنے ساتھ درویشانہ زندگی بسر کر نیکا عملی سبق دیا۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے زمرہ میں اکثر سفر کئے۔ اور جس جگہ جہاں بصری۔ اور ملک شام میں تجارت کی بلکہ حضور اکرم نے بارہ سال کی ہی عمر میں ابوطالب کا تجارتی کام کچھ کچھ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور چودہ پندرہ سالہ عمر میں ہمارے تجارت کی تجارت سے جو کچھ آمدنی ہوتی وہ ابوطالب کو لاکر دیتے تھے۔ لیکن وہ آمدنی بہت قلیل ہوتی تھی۔ اس وجہ سے ابوطالب نے پندرہ سالہ عمر میں آپ کو حضرت خدیجہ کے یہاں ملازم کرنے کی کوشش کی تھی۔ شادی کے بعد تجارت سے جو کچھ وقت بچتا تھا اسے آپ عبادت الہی میں صرف کرتے۔ اکثر غار حرا میں جا کر عبادت الہی میں مصروف رہتے۔ اور تخیل میں یہ فکر کرتے تھے کہ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ جہم میں کیا بولتا ہے۔ میرا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اور کہاں ہے؟ میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ چنانچہ اس فکر میں آپ کا اکثر وقت گذرتا تھا۔ نزول وحی سے قبل آپ تخیل اور تنہائی کو زیادہ پسند فرمانے لگے تھے۔

نزول وحی

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ قَدْ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ (ترجمہ) اللہ کا نام لیکر پڑھ جس نے انسان کو جسے بونے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور پڑو گار تیرا بڑا کریم ہے۔ اور ایسا ہے جس نے قلم کے ذریعہ وہ علم دیا جس کو آدمی نہیں جانتا تھا۔ "جب آنحضرت کی عمر چالیس برس کی ہوئی۔ تو آپ اس سے پیشتر سے خلوت کی طرف زیادہ مائل ہو گئے۔ اور کئی کئی دن غار حرا میں تنہائی اور عبادت میں گزارنے لگے۔ ان ایام میں آپ رویائے صادقہ یعنی سچے خواب دیکھتے تھے اور جو کچھ خواب میں دیکھتے اس کا ویسا ہی ظہور ہوتا۔ ایذا رمضان کے مہینہ میں آپ غار حرا میں مشغول عبادت

ابھی تھے کہ حضرت جبریل آپ کے سامنے آئے اور فرمایا۔ اقرار یعنی پڑھو۔ آپ نے طہر کر کے بجا کر پڑھا
 نہیں آیا۔ دوسری دفعہ فرشتہ نے آپ کے جسم مبارک کو دبا کر پہنچایا کہا۔ کہ پڑھو حضور علیہ السلام نے
 ڈرتے ڈرتے پڑھی فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا جتنی کہ تیسری مرتبہ اس فرشتہ نے اس قدر بھینچا اور مندرجہ
 عنوان پانچ آیات پڑھائیں۔ جن میں اگر ایک طرف یہ بتایا کہ بیشک آپ تو پڑھنا نہیں جانتے مگر اپنے
 رب کے نام کی مدد سے پڑھیے۔ جو کام آپ نہیں کر سکتے اس کو خدائی مدد آسان کرے گی۔ تو دوسری طرف
 آپ کی عُلوّ شان آپ کے ذریعہ سے جو علوم پھیلنے والے تھے ان کا ذکر کیا یہ پہلا دن تھا جو نبوت کا باگیا
 آپ کے سر پہ ڈالا گیا۔ اور بتا دیا گیا کہ وہ رستہ جسکی تلاش میں آپ تھے۔ اور وہ راز جس کی وجہ آپ حیران
 اور سرگرداں تھے۔ آخر آپ پر کھول دیا گیا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اور حضور علیہ السلام
 جمال و جلال الہی سے لبریز خوف و ہراس میں سمے ہوئے گھڑائے۔ اور حضرت خدیجہؓ سے کانپتے ہوئے
 فرمایا۔ مجھ کو کیبل اڑھا دو۔ تھوڑی دیر بعد جب کچھ خوف دور ہوا۔ تو حضرت نے حضرت خدیجہؓ سے غا
 جرا کا تمام واقعہ بیان کیا۔ جسے شکر حضرت خدیجہؓ نے تسلی دیکر کہا۔ کیا آپ عزیز واقارب سے حُسن
 سلوک نہیں کرتے؟ کیا آپ جہان نوازی نہیں فرماتے؟ کیا آپ بیکوں کی چارہ سازی نہیں کرتے؟
 کیا آپ غریبوں کی مدد نہیں فرماتے؟ کیا آپ بنی آدم کی بھلائی نہیں چاہتے؟ کیا آپ ہر ذی روح
 کی تکلیف پر تڑپ نہیں جاتے؟ کیا آپ کمزوروں اور ضعیفوں کے بوجھ اپنے سر پر اٹھا کر نہیں بیٹھتے؟
 اے ابو القاسم! مبارک ہو۔ تم کو خدا نے یقیناً نبوت کے لئے منتخب کر لیا۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ
 آج ہی سے نبی آخر الزماں مقرر ہو گئے۔ بس خدا کے مقرب بسندہ کو کسی بات کا خوف نہیں کرنا
 چاہیے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہؓ حضور کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں کیونکہ
 وہ اس زمانہ کا بڑا عالم اور کتب سماویہ کا ماہر تھا۔ جس وقت حضرت خدیجہؓ ورقہ بن نوفل کے سامنے
 پہنچیں۔ اس وقت وہ عبرانی زبان میں انجیل کو نقل کر رہا تھا۔ آنے کا باعث دریافت کرنے پر
 خدیجہ نے جواب دیا۔ اے بھائی! ان صاحب کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام ایک عجیب واقعہ
 پیش آیا ہے۔ اُس نے آنحضرت سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ فرمائیے وہ کیا واقعہ ہے۔ آپ نے نہایت صفائی

اور سہولت سے غارِ حرا کا تمام واقعہ بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے یہ واقعہ سنتے ہی کہا۔ یہ وہی ناموس یعنی جبرائیل فرشتہ ہے جس کو خدا نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر حضور صلعم سے فرمایا۔ کاش میں آپ کے زمانہ نبوت میں جوان ہوتا تو ضرور آپ کی مدد کرتا۔ اور حضرت خدیجہؓ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کہ اے خدیجہؓ! تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارا شوہر نبیِ آخر الزماں ہے۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ پھر آنحضرت سے کہا کہ آپ رسالت کا کام اور دعوتِ حق شروع کر دیجئے۔ اگرچہ قوم آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دے گی اور آپ کا دعویٰ بالکل سچا ہوگا۔ لیکن قوم کے دلوں پر یک بیک اس کی صداقت کا اثر پڑنا مشکل ہے۔ اور میرے خیال میں آپ کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے گا۔ خیر جو کچھ نہ ہی ہو آپ کلمۃ الحق کا اعلان کیجئے۔ اور بے کھٹکے قوم کو دعوت دیجئے۔ اگر میں زندہ رہا تو آپ کی مدد کروں گا۔ حضور علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ ورقہ بن نوفل کے ہاں سے واپس آئے۔ ابو بی صاجہ سب سے پہلے آنحضرت کی نبوت پر ایمان لائیں اور سب سے پہلے بیعت اسلام قبول کی چونکہ حضرت خدیجہؓ کو پہلے سے آنحضرت کے نبیِ آخر الزماں ہونیکا یقین تھا اس وجہ سے تامل کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کے بعد بچوں میں حضرت علیؓ۔ مردوں میں حضرت ابو بکرؓ ورقہ بن نوفل اور زید آزاد شدہ غلام نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد چند دنوں تک آپ نے کسی فرشتہ کو نہیں دیکھا۔ اور نہ کسی قسم کی آواز سنائی دی۔ لیکن تین ماہ کے بعد ایک روز آپ نے جبریل کو پہرا سی صورت میں دیکھا۔ آپ اُن کی شکل دیکھتے ہی کسبل اڑھکھریٹ گئے۔ تو ان آیات میں وحی نازل ہوئی۔ جن کا ترجمہ یہ ہے رَاے جو کسبل میں لپٹے پڑے ہو۔ اٹھو اور لوگوں کو عذابِ خدا سے ڈراؤ۔ اور اپنے پروردگار کی بزرگیاں بیان کرو۔ یہ وحی کے دونوں واقعے ۶۱۰ء کے ہیں۔ حضورؐ یہ حکم خدا سنتے ہی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی طبیعت میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس نے آپ کی پہلی حالت کو بالکل بدل دیا۔ اس صدائے دلنواز نے آپ کے دلی یقین کو اس راسخ الاعتقاد عقیدہ سے بدل دیا کہ فی الواقع خداوند کریم کیتا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہ معبودِ حقیقی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اور دنیا کے کارخانہ کو سنبھالنے والے ہے۔

سے ادا کئے وہ یہ ہیں۔ ”معبود حقیقی و خدہ لاشریک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایکلا ہے۔
 یکتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ وہ تمام مخلوق کو پالتا اور ہر جاندار کو رزق پہنچاتا ہے۔ ہر ایک چیز اسی نے
 پیدا کی ہے۔ اور وہی کائنات کی تمام نعمتوں کا مصدر اور سرچشمہ ہے۔ دنیا کے عظیم الشان
 کارخانہ کا ہر ایک ذرہ۔ دیباؤں کا ہر ایک قطرہ۔ درختوں کا ہر پتہ اسی معبود حقیقی کی تحمید و تہلیل
 میں مصروف ہے۔ اس صدائے توحید پر عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ
 نے صدائے تصدیق۔ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کیں اور سب سے
 پہلے آپ پر ایمان لائیں۔ لڑاکوں میں آپ کے چچا زاد بھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور مردوں
 میں حضرت ابوبکر صدیق۔ زبیر۔ ورقہ بن نوفل ایمان لائے۔ لیکن جب اور لوگوں نے وحی
 کے واقعہ کو سنا۔ تو بعض یہ کہنے لگے کہ پہاڑوں میں اکیلے بیٹھے بیٹھے۔ اور ریاضت سے
 نعوذ باللہ منہا محمد کے قلبے داغ ماؤف ہو گئے ہیں۔ اور جنوں میں نئی نئی باتیں سناتا ہے۔
 جواب تک دیکھیں نہ سنیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ پہلے تو ایسا نہ تھا۔ شریف ترین گھرانے میں پیدا ہوا
 ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے ہند ب شائستہ۔ نیک نفس۔ اور ستودہ خصال شخص تھا۔ تمام لوگوں
 میں اپنے اخلاق حسنہ اور عام انسانی بہرہ رومی کے باعث مقبول اور مشہور خلق تھا۔ نہیں معلوم
 اب اسے کیا ہو گیا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں۔ اور خدا نے مجھے سارے عالم کی رہنمائی
 کے لئے بھیجا ہے۔ خدا کا فرشتہ جبرئیل یعنی زاموس، جو آسمان سے اتر کر ابراہیم۔ اسمعیل۔ موسیٰ
 اور عیسیٰ علیہم السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ وہی میرے پاس خدا کے احکام لاتا ہے۔ لہذا کفار نے
 اسی طرح آپ کو جھٹلایا۔ جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ جو جس کے جی میں آتا تھا سنا۔ لیکن آپ ہر شخص کے
 سوال کا معقول جواب دیتے تھے۔ اس روز سے ہر ضرورت کے مطابق آپ پر وحی نازل ہونے
 لگی۔ لیکن مکہ میں جب حضرت ابراہیم خلیل احد اور حضرت اسمعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے پرانے کعبہ کی
 تہلیل پر بیت اللہ بنایا تھا تو اس میں حسب ملت ابراہیمی خدا کی عبادت ہوتی تھی۔ اس وقت

خانہ کعبہ میں کسی بہت کا وجود نہ تھا۔ مگر جوں جوں زمانہ گزرنا گیا۔ لوگوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی گئی۔ کہ وہ اپنے بزرگوں کی موتیں کعبے میں رکھیں اس لئے کہ وہ خدا کے نیک بندے تھے۔ اور بت ان کی ہم صورت ہیں۔ خدا ان بزرگوں کی زیادہ سنتا تھا۔ اب ان کی میتوں کی وجہ سے ہم پر کرم کرے گا۔ اس خیال سے بتوں کی پرستش ہونے لگی۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ خیال ترقی کرتا گیا حتیٰ کہ اس حد تک پہنچ گیا کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ قائم ہو گیا کہ ہمارے بت خدا کی درگاہ میں ہماری شفاعت اور سفارش کریں گے اور ان کے ذریعہ سے ہماری دعائیں جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ عرصہ دراز سے عرب کے قبیلوں میں بتوں کے پوجنے کا رواج تھا۔ بعض گروہ ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو کر جھک جاتے تھے۔ اور سجدے کرتے تھے۔ بعضے تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کر انھیں بجاتے تھے۔ اور انھیں کے نام پر اونٹوں کو سانڈ بنا کر چھوڑتے تھے۔ اچھی اچھی اونٹنیوں کو ان کا چڑھاوا دیکر آزاد کر دیتے تھے کہیں کا سفر کرتے تو خانہ کعبہ کے ارد گرد سے کوئی نہ کوئی پتھر اٹھا کر ہمراہ رکھ لیتے جس کو روزانہ صبح و شام پوجتے تھے۔ البتہ سال بھر میں ان لوگوں نے یہ عام قاعدہ مقرر کر لیا تھا۔ کہ چار مہینے لڑائی جھگڑے قتل و خونریزی۔ حرام سمجھے جاتے تھے۔ اس وجہ سے چار مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی شہر الحرام کے نام سے مشہور تھے۔ اور انھیں مہینوں میں لوگ حج کعبہ کے لئے سفر بھی کرتے تھے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کعبہ کی رسم تو ادا کی جاتی تھی۔ لیکن اس میں نہایت مخرب اخلاق من گھڑت رسمیں ایجاد ہو گئی تھیں۔ کعبہ کے گرد بیٹھ کر سر مڑاتے تھے۔ کوہ صفا اور دہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چھلانگیں مارتے ہوئے دوڑتے تھے۔ ابتدا میں جب آنحضرت صلعم نے دعوت کا کام شروع کیا تو زیادہ تر مخفی طور پر کرتے تھے۔ اور جب کعبہ میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نماز میں وکبہ دیا گیا تو چھپ کر نماز ادا کی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ صفایں آرتھم کا گھر مقرر ہوا۔ اور ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کے حکم ہوا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ مِنْ رَجْمٍ، جن باتوں کا حکم دیا جاتا ہے ان کو کھول کر بیان کرو۔ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ رَجْمًا، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو آپ نے دعوت اسلام کو عام کیا۔ اور سب سے پہلے ایک دن کوہ صفا پر چڑھا

میں نے ایک ایک قبیلہ کو پکارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان سے پہلے
 پوچھا۔ کہ کیا تم نے آج تک میری زبان سے کوئی لفظ جوٹ سنا ہے۔ سب نے یکن زبان ہو کر کہا ہرگز
 نہیں ہم سب آپ کو صادق اور امین جانتے ہیں۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچایا
 کہ بہت پرستی اور بری باتوں کو چھوڑ کر توحید الہی اور نیکی کی طرف آؤ۔ یہ سننے ہی کہ ہم سے بہت پرستی
 ترک کرانی جاتی ہے وہ سب بگڑ گئے۔ اور ابوہب نہایت درستی سے پیش آیا۔ اس کے بعد
 وہ آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ بلکہ اس نے یہ دھڑا اختیار کر لیا کہ ایام حج میں جب نبی صلعم لوگوں کو
 خدا کا پیغام سناتے۔ جو عرب کے مختلف مقامات سے جمع ہوتے۔ تو یہ پیچھے پیچھے کہتا پرتا کہ یہ ہمارا
 بھتیجہ منحون ہو گیا ہے۔ اس کی باتوں کی طرف توجہ کرنا۔ جب قریش نے یہ حالت دیکھی کہ ایک طرف
 ایذاؤں اور رکاوٹوں سے آنحضرت صلعم کی دعوت اسلام کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اور دوسری
 طرف آپ کے معتقدوں نے ان تکلیفوں کی کچھ پروا نہیں کی۔ بلکہ انھوں نے وطن تک چھوڑ دیا ہے۔
 اور اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو انھوں نے فیصلہ کیا کہ بغیر اس کے کہ آنحضرت صلعم کا وجود مکہ سے مٹا
 جائے۔ اور کوئی ذریعہ اس تحریک کے روکنے کا نہیں ہے۔ عرب میں ہر قبیلہ اپنے لوگوں کی حفاظت
 کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس لئے جب آنحضرت کو قتل کرنے کی کوششیں ناکام ہوئیں۔ تو قریش نے یہ سزا
 کہ گیلے طور پر آنحضرت صلعم کا کام تمام کر نیک ابو طالب سے فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے خیال کیا کہ وہ
 ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ایک وفد اشرف قریش کا اس غرض کے لئے ابو طالب کے پاس پہنچا
 جن میں ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے سرداران قریش تھے۔ اور ابو طالب کو اپنا ہم خیال بنانے
 کے لئے اس پیرائے میں گفتگو شروع کی کہ تمہارا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہمارے
 دین کو عیب لگاتا ہے۔ ہمیں یہ خوف بتاتا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کو گراہ ٹھہراتا ہے۔ پس یا تو
 تم خود اس کو روکو۔ یا ہمیں اجازت دو کہ جو معاملہ چاہیں اس سے کریں۔ کیونکہ تم خود بھی اسی مذہب
 پر ہیں۔ ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے بارے میں اس کے مخالف ہو۔ ابو طالب نے ان کو نرمی کیساتھ
 دیکھ کر رخصت کر دیا۔ یہ ظاہر ہے کہ قریش نے جو الزام آنحضرت پر لگائے تھے۔ وہ محض مبالغہ تھا

نبی کریم صلعم ان کے معبودوں کو ہرگز نکالیاں نہ دیتے تھے۔ کیونکہ قرآن کریم تو صاف فرماتا ہے
 لَا تَسْبُوا الدِّينَ إِنَّ دُونََ اللَّهِ رُجُومًا (ترجمہ) جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم
 ان کو گالی مت دو۔ اور اس زمانہ میں جو قرآن شریف نازل ہوا تھا اسے پڑھ کر ہر شخص اب بھی
 دیکھ سکتا ہے کہ قرآن کریم میں کسی قوم کے کسی بزرگ کو گالی نہیں دیکھی ہے۔ ہاں یہ ذکر قرآن شریف
 میں ضرور آتا ہے۔ کہ یہ بت تمہیں کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نہ تمہارے نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ نہ
 اور بت پرستی بری چیزیں ہیں۔ پس اسی کو کفار قریش نے ابوطالب کو جوش دلانے کے لئے آنحضرت
 پر جھوٹا الزام لگایا۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا۔ اور نبی کریم صلعم حسب معمول اپنے دعوت کے کام میں لگے
 رہے۔ اور پیغام حق بہت سے دلوں پر اثر کرنا چلا گیا۔ قریش نے جب دیکھا کہ آپ نے اپنی
 دعوت کو نہیں چھوڑا۔ تو پھر ایک وفد ابوطالب کے پاس پہنچا۔ اور اس وفد میں مصمم ارادہ کر کے گئے۔
 کہ قطعی فیصلہ کر کے آئیں گے۔ چنانچہ انھوں نے ابوطالب کو اپنا پہلی وفد بنا لیا۔ اور کہا کہ اب
 ہم اس سے زیادہ قطعاً برواشت نہیں کر سکتے۔ پس یا تم اپنے بھتیجے سے الگ ہو جاؤ۔ اور یا وفد بھی
 اس کے ساتھ مل جاؤ۔ تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جاوے۔ اور جنگ ہو کر ہم دونوں میں سے
 ایک فریق ختم ہو جائے۔ یہ قریش کی طرف سے اعلان جنگ کی دہائی تھی۔ اور یہ موقع ابوطالب کے
 لئے نہایت مشکل تھا۔ کیونکہ ایک طرف قوم سے مقابلہ ہی کرنا ان کو مشکل نظر آتا تھا۔ دوسری طرف
 آنحضرت کی محبت ان کے دل میں ایسی جاگزیں تھی۔ کہ وہ آپ کو بھی چھوڑ نہ سکتے تھے۔ اس حالت
 کشمکش میں انہوں نے آنحضرت کو بلایا۔ اور جو کچھ قریش کہہ گئے تھے آپ سے دہرا کر کہا۔ کہ بیٹا!
 مجھ پر اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اور مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھانہ سکوں۔ یعنی قوم کے مقابلہ کی
 مجھ میں تاب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال کیا۔ کہ قوم تو سب پہلے ہی سے دشمن
 صرف ابوطالب کے درمیان میں حائل ہو چکی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو قتل نہیں کر سکتے
 سو ابوطالب بھی اب آپ کا ساتھ چھوڑتے ہیں۔ اور ان کی علیحدگی کے یہ صاف معنی ہیں۔ کہ اب دنیا
 میں کوئی انسان آپ کو دشمنوں کے شر سے بچانے میں معاون نہ ہوگا۔ ساتھ ہی سب الگ ہو کر

میں جا چکے ہیں۔ قوم دشمن ہے اور ایسی خطرناک دشمن کہ جان لینے کے دہلے ہے۔ آپ کے
 پیغام کو سننے والے معدوم ہیں۔ مگر کیا ہی ثبات اور استقلال کا نمونہ ہے جو اس وقت آپ
 نے دکھایا۔ اور کوئی مایوسی کا خیال آپ کے دل میں نہیں آیا۔ بلکہ آپ کے پاس یہ وہم ہی نہ
 پہنکا۔ کہ جان کو بچانا مقدم ہے۔ اس وقت بات کو مان لو۔ اور پھر کوئی طریق سوچا جائے۔ سہو
 کسی اور جگہ دعوت اسلام کا کام کیا جائے۔ دیکھو آنحضرت کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر کس قدر
 بھروسہ ہے۔ کہ کسی انسان کی حفاظت کی پردہاہ تک نہیں کرتے۔ ادھر ابوطالب کی زبان سے
 وہ کلمات نکلے ہیں۔ ادھر نبی کریم صلعم جواب میں فرماتے ہیں۔ "اے چچا! اگر سورج کو میرے دائیں
 ہاتھ میں اور چاند کو بائیں ہاتھ میں دیں۔ اور کہیں کہ میں تبلیغ اسلام کو چھوڑ دوں۔ تو میں ہرگز نہیں
 چھوڑ دوں گا۔ یہاں تک کہ اللہ ان کو مغلوب کرے۔ یا میں تبلیغ کا کام کرتے کرتے مر جاؤں۔ آپ
 نے اس بات کا مطلق خیال نہ فرمایا کہ میں اس چچا کو جو چہم سے دلی محبت کرتا ہے۔ اور جو اب تک
 دشمنوں کے مقابلہ میں میری حفاظت کے لئے میرا سینہ سپر بنا رہا ہے۔ ایسا جواب دیتا ہوں جو
 اس کی منشا کے خلاف ہے۔ اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرا آئے۔ اور چشم پر نم اٹھ کر چل دیئے
 ابوطالب نے گویا ہر اپنے آبائی مذہب کو ترک نہ کیا تھا۔ مگر حضور کے اخلاق نے انھیں سچے دل
 سے گرویدہ کر لیا تھا۔ اور آپ کو چھوڑنا ان کے لئے موت سے بدتر تھا۔ ادھر بحیرہ رابہ کی پیشینگویی
 پر کمال یقین تھا کہ یہ ضرور نبی آخر الزماں ہی۔ انھوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس
 بلا یا۔ اور کہا اے بھتیجے جا اور جو دل چاہتا ہے کر۔ میں کسی صورت میں تیرا ساتھ نہ چھوڑوں گا
 مجھے یقین ہے کہ تو خدا کا برگزیدہ بندہ اور نبی آخر الزماں ہی۔ ادھر قریش کو یقین تھا کہ ابوطالب ہمارے
 اعلان جنگ پر آنحضرت کو چھوڑیں گے۔ مگر جب ان کو ابوطالب کے فیصلہ کا علم ہوا تو وہ بہت
 حیران ہوئے۔ باہمی قبائل میں جنگ چھڑ جانا بھی ان کو نہایت خطرناک نظر آتا تھا۔ جس سے
 قریش کا خاندان کا خاندان تباہ ہو جاتا اور ان کی سرکاری ہمیشہ کے لئے مرٹ جاتی اس لئے
 انھوں نے پھر ایک دفعہ ابوطالب سے بجائے وہی دینے کے لالچ دیکر آنحضرت کو اپنے کی کوشش

کی اور عمار بن ولید کو جو ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھا اپنے ساتھ لیکر گئے اور ابو طالب سے
 کہا کہ تم عمار کو اپنا بیٹا بنا لو۔ اور محمد صلعم کو ہمارے پسرو کر دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں۔ کیونکہ وہ تمہارے
 اور تمہارے بزرگوں کے دین کا دشمن ہے۔ ابو طالب نے کہا کیا خوب یہ عجیب بات ہے۔ تم چاہتے
 ہو کہ میں ولید کے بیٹے کو لیکر اس کی پرورش کروں اور تم میرے بیٹے کو لیکر قتل کر دو۔ واہ واہ یہ
 کیا انصاف ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر محمد کی طرف کوئی کڑی نظر سے دیکھتا تو اس کی آنکھیں
 نکال لی جاتیں گی۔ اور جو جو محمد کو قتل کرنا چاہیں گے ان کے سر اس زمین پر خاک میں لوٹتے نظر
 آئیں گے۔ لہذا قریش ناکام پھرے۔ ادھر ابو طالب نے یہ سمجھ کر کہ اب نبی ہاشم کے قریش دشمن ہو جائیں گے
 اندان کی تباہی پر پورا زور لگانے لگے۔ اس خیال سے تمام نبی ہاشم کو جمع کیا اور ان سے کہا تم لوگوں
 کی کیا رائے ہے؟ محمد کو قریش قتل کرنے کے لئے مانگتے ہیں۔ کیا انھیں ان کے حوالہ کر دیا جائے۔
 سوائے ابو طالب کے۔ سب نے بالاتفاق جواب دیا۔ نہیں ہرگز نہیں۔ چاہے ہماری جانیں جائیں۔ لیکن
 محمد قریش کے حوالہ نہ کئے جائیں گے۔ تو ابو طالب نے کہا کہ اچھا اس کی حفاظت کے لئے تیار ہو جاؤ۔
 بس وہ سب آپ کی حفاظت کے لئے اپنی اپنی جان و مال سے تیار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا
 ہے کہ آپ کے اخلاق کے گرد وید صرف ابو طالب ہی نہ تھے۔ بلکہ نبی ہاشم کے سارے گھرانے کو آپ نے
 اپنے اخلاق حمیدہ کا اس قدر گرد ویدہ کر رکھا تھا کہ باوجود اختلاف مذہب کے وہ سب آپ کی حمایت
 میں اپنی قوم سے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ لیکن قریش ابھی تک کوشش کرنے سے ہمت نہ ہار
 تھے۔ اگر وہ اور تکلیف پہنچا کر نہ آنحضرت کو روک نہ سکے۔ تو اب لالچ دیکر روکنا چاہا۔ چونکہ دنیا داروں
 کا خیال دنیوی مال و جاہ تک محدود ہوتا ہے۔ اور ابو طالب اور نبی ہاشم کو اس قدر آپ کی حمایت
 میں سخت پاکر اس انہوں نے یہ چاہا کہ حضور کو براہ راست لالچ دیں۔ چنانچہ پہر ایک وفد آپ کی
 خدمت میں حاضر ہوا۔ اور تین باتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں (اول) اگر آپ دولت چاہتے
 ہیں تو جس قدر مال آپ چاہیں ہم سب اکٹھا کر کے آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں۔ (دوم) اگر آپ
 عینت اور حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار اور بادشاہ بنانے پر رضا مند ہیں (سوم)

اگر آپ کو سن و جمال کی خواہش ہو تو خوبصورت سے خوبصورت اور شریف سے شریف خاندان
 کی لڑکی جس کو آپ چاہیں ہم آپ کی زوجیت میں دینے کو تیار ہیں۔ مگر اس قلب مقدس میں
 دنیا کے مال و عزت کی خواہش کبھی نہیں سے نہ آئی تھی۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے نہ مال و عزت
 کی خواہش ہے۔ اور نہ حکومت کی آرزو۔ مجھے تو خدا نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں تم کو خدا کا پیغام
 پہنچا ہوں اگر اس کو قبول کر دو گے تو دنیا اور آخرت میں خوشحال رہو گے۔ ورنہ خدا جہنم میں اور
 تم میں فیصاف کرے گا۔ اس جواب کو سنا کر اب قریش اپنی طرف سے بالکل مایوس ہو گئے۔ نہ وہ تکلیفیں
 پہنچا کر آپ کو روک سکے۔ نہ بڑے سے بڑا لالچ و دیکر اسلام کے کام میں روٹا اٹھا سکے۔ واقعی یہ لالچ اس
 قدر بڑا تھا اور آپ کے دکہ اور تکلیفیں اس انتہا کو پہنچ چکی تھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت قدمی
 عطا نہ فرمائی ہوتی۔ تو کوئی انسان بھی اس قدر تکلیفوں اور اس قدر مشکلات اور ایسے لالچوں کا
 مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بس انہی امور کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے وَ لَوْ لَا اَنْ كُنْتُمْ لَدَيْكَ
 لَقَدْ كِدْتُمْ تَزُكُّنَ اِيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلًا۔ (ترجمہ) اگر ہم نے تجھ کو ثابت قدم نہ کر دیا ہوتا۔ تو یہی باوجود
 اپنی فطری ثابت قدمی۔ استقلال۔ اور عزم کے قریب تھا کہ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتا۔
 یعنی دکہ اور لالچ اس حد کو پہنچ گئے تھے کہ مضبوط سے مضبوط انسان کا قدم بھی پھسل جاتا۔
 مگر خدائی تائید نے یہ نہ ہونے دیا۔ پس چاروں طرف سے مایوس ہو کر قریش نے اپنا آخری
 ہتھیار استعمال کیا۔ بعثت نبوی کو ساتواں سال ہو گیا تھا۔ اکثر مسلمان کفار کی زد سے کل کر
 حبش پہنچ چکے تھے۔ حضرت حمزہ اور حضرت عمرؓ اسلام لا چکے تھے۔ ابو طالب آپ کا ساتھ
 چھوڑنے سے انکار کر چکے تھے۔ اور کل بنی ہاشم اپنے جان و مال سے سوائے ابولہب کے اپنی
 حمایت پر طیار ہو چکے تھے۔ اور ایک قبیلہ سے دوسرے قبیلہ میں اسلام اثر کرتا چلا جاتا تھا بس
 قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی ہاشم کو بالکل علیحدہ کر دیں۔ اور نبی کریم کو دوسرے قبیلوں تک پہنچنے
 کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ شہ نبوی میں انہوں نے کل بنی ہاشم کے بائیکاٹ کا یہ طریقہ اختیار کیا
 کہ ان سے شادی اور بیاہ کا معاملہ کرینگے یعنی نہ بنی ہاشم کو اپنی لڑکی دینگے نہ ان کی لڑکی لینگے،

اور نہ ان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرینگے۔ اور معاہدہ کو ایک کاغذ پر لکھ کر خانہ کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ ادھر جب بنی ہاشم اور بنی عبدالمطلب نے یہ دیکھا تو وہ ابو طالب کے ساتھ مکہ کے ایک علیحدہ حصہ میں جو شعب ابی طالب کے نام سے موسوم تھا اس غار میں محصور ہو گئے۔ صرف ابو لہب الگ ہو کر آنحضرت کے دشمنوں سے جا ملا۔ یہاں تقریباً تین سال تک کل بنی ہاشم نہایت تکلیف کی حالت میں رہے۔ کیونکہ خرید و فروخت بند تھی۔ اور بعض وقت بھوک سے موت تک نوبت پہنچتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کے مارے بلبلا تے۔ تو ان کے رونے کی آواز سے بعض دلوں میں درد پیدا ہوتا۔ اور کچھ لوگ خفیہ طور پر غلہ وغیرہ شعب کے اندر پہنچا دیتے۔ مگر ابو جہل اس کی سخت نگرانی کرتا تھا۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے جب کچھ سامان خوراک حضرت خدیجہ کو بلحاظ تعلق قرابت پہنچانا چاہا تو ابو جہل مغل ہوا۔ مگر ان تمام مصائب میں جو بنو ہاشم رسول اکرم کی خاطر برداشت کر رہے تھے۔ ان کا قدم ذرا نہیں ڈوگ گیا۔ اگر حضور کی عزت ان کے دلوں میں نہ ہوتی تو اس قدر مصائب کو ایک انسان کی خاطر وہ ہرگز برداشت نہ کرتے۔ ادھر رسول اللہ صلعم کا تبلیغ کا کام سوائے موسم حج کے کل قبیلوں میں سے رک گیا صرف بنی ہاشم تک محدود رہ گیا۔ آیام حج میں جب آپ باہر نکلتے اور دعوتِ اسلام کا فرض ادا کرتے۔ تو ابو لہب ساتھ ساتھ اپنی عداوت کا اظہار کرتا چلا جاتا۔ لوگوں سے کہتا پرتا کہ اس کی بات کا اعتبار نہ کرنا۔ یہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ مجنون ہے۔ اس کی کوئی بات قابل یقین نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت جب کسی سے کچھ بات کرنا چاہتے۔ تو وہ لوگت جواب دیتے کہ تمہارے اپنے لوگ تمہیں خوب جانتے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو وہ تمہیں کیوں نہیں مانتے۔ غرض یہ زمانہ ایک طرف بنو ہاشم پر تکلیف کا زمانہ تھا۔ تو دوسری طرف دعوتِ اسلام کے لحاظ سے ہی اس زمانہ میں بیدشتکیں پیدا ہو گئیں۔

اسی اُننا میں بعض نرم دل لوگ اس سختی پر جو بنو ہاشم پر کی گئی افسوس کرتے تھے۔ اور کئی لوگ علانیہ باتیں کرنے لگے کہ یہ سختی درست نہیں۔ چنانچہ اشرف قریش میں سے پانچ آدمی اس بات پر متفق ہو گئے یعنی ہشام۔ زہیر۔ مطہم بن عدی۔ ابو البختری۔ زمعہ بن اسود۔ اور انہوں نے

باہم یہ عہد کر لیا کہ اس اقرار نامہ کو بھاڑ دیں گے۔ اتنے میں ایک اور واقعہ خدائے تعالیٰ کی طرف
 سے ظاہر ہوا کہ معاہدہ کا کاغذ جو خانہ کعبہ پر آویزاں کیا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کھا گئی۔ آنحضرتؐ نے
 اس کا اظہار ابوطالب سے کیا۔ ابوطالب نے ایک دن شعب سے باہر نکل کر سردارانِ قریش کو
 ان کے ظلم پر توجہ دلائی۔ اور ہاتھی کہا کہ تمہارا معاہدہ دیکھنے کے لیا ہے۔ اور یہ ایک نشان
 ہے کہ اس سے تم لوگ دستبردار ہو جاؤ۔ چنانچہ یہی فیصلہ ہوا۔ کہ اگر معاہدہ کھایا ہو جائے تو اسے
 کا عدم سمجھا جائے۔ چنانچہ معاہدہ دیکھنے پر کرم خوردہ ثابت ہوا۔ اور وہ لوگ جو سختی پر پہلے ہی افسوس
 کر رہے تھے۔ مسلح ہو کر شعب ابی طالب کے ہوازہ پر آگئے اور اپنے آپ کو اس معاہدہ کا مخالف
 ظاہر کیا۔ جو لوگ محصور تھے ان سب کو باہر نکال کر اپنے اپنے گھروں میں بھجوا دیا۔ اور کسی کو مخالفت
 کی جرأت نہ ہوئی۔ شعب ابوطالب میں یہ سب بنو ہاشمؑ میں محصور ہوئے اور ۱۹ سالوں میں
 باہر نکالے گئے۔ اس کے بعد ۱۲ سالوں میں آپ کے چچا ابوطالب نے وفات پائی۔ ابوطالب کو جس قدر
 آپ سے محبت تھی اسی قدر آنحضرتؐ کو بھی ان کے ساتھ الفت تھی۔ گو بعض علماء تاریخ کا مقولہ ہے
 کہ نہ آخر تک اسلام نہیں لائے۔ مگر انہوں نے قریش کو جواب دینے کے بعد جو کچھ آنحضرتؐ سے
 گفتگو کی۔ اس گفتگو کی بنا پر ہر منصف مزاج انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ابوطالب کا محبت آمیز ایمان
 تھا۔ وہ حضورؐ کی نبوت کے دل سے قائل تھے۔ اور آنحضرتؐ کی محبت کے مقابلہ میں اپنے جان و مال
 کی بھی پروا نہ کی۔ بس ایسی حالت میں ان کا اسلام کی تصدیق نہ کرنا ایک کھلم کھلا ظلم ٹھہرے گا
 لیکن ابوطالب کی جدائی آپ کے لئے بڑا بھاری صدمہ تھا۔ اس کے تھوڑے ہی دن بعد حضرت
 خدیجہؓ کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے جو کچھ خدمتِ نبویؐ میں اکر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی تھی
 وہ اظہارِ شمس ہے۔ اور جس طرح حزن و غم کے اوقات میں آپ کی تسکین کا موجب ہوئی تھیں وہ
 بھی تمام زمانہ پر روشن ہے۔ ان کے انتقال کا ہی آپ کو بڑا بھاری صدمہ تھا اس وجہ سے ۱۲ سالہ نبوی
 مطابق ۱۲ سالہ کے عام الحزن کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی غم کا سال۔ کیونکہ آپ کے ودا یہ رفیق
 ہمسار اٹھ گئے۔ جن سے آپ کو بہت کچھ تقویت تھی۔ اب مکہ میں رہ کر دعوتِ اسلام کا کام جاری

رکھنا آنحضرت کے لئے اور بھی مشکل ہو گیا۔ حضرت خدیجہؓ اور ابو طالب کی وفات کے بعد قرینا کو آپ کا کوئی لحاظ باقی نہ رہا۔ لیکن اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منظر و منصور کرے گا۔ آپ کا ایمان اس وقت بھی برابر ایسا ہی تھا۔ چنانچہ ایک دن جب آپ اس حالت میں کہ راہ چلتے چلتے آپ پر مٹی پھینک دی گئی۔ گھر پہنچے اور آپ کی صاحبزادی آپ کا سر ہوتی تھی اور وہی بھی تھیں۔ تو آپ نے ان الفاظ میں انھیں تسلی دی کہ تو نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو یقین کامل تھا کہ ملک عرب اسلام قبول کرے گا اور آپ کی غلامی میں آئے گا۔ اگر آپ کو صرف اپنی زندگی کی حفاظت مد نظر ہوتی۔ تو یہ ایک آسان بات تھی کہ آپ ملک حبش کو ہجرت کر جاتے۔ مگر اس کے یہ معنی ہوتے کہ عرب سے آپ مایوس ہو گئے۔ آپ کو مایوسی کے تمام سامان بیچ نظر آتے تھے۔ آپ کا دل یقین کامل سے بھلا ہوا تھا۔ کہ یہی لوگ جان و ثمن ہیں کل کو جان نثار بنیں گے۔ مکہ والوں کی سخت دلی کو دیکھ کر آپ نے طائف کا رخ کیا۔ کہ شاید وہاں کے لوگ کچھ نرم ثابت ہوں۔ اور اپنی بھلائی کی باتوں کو جلد قبول کر لیں۔ لہذا زید کے ساتھ آپ طائف پہنچے اور سب سے پہلے آپ وہاں کے سب سے بڑے خاندان کے تین معزز بھائیوں کے پاس گئے۔ مگر ان تینوں نے آپ کے ارشادات کی طرف مطلق توجہ نہ کی۔ آپ کوئی دس دن کے قریب وہاں ٹھہرے۔ اور یکے بعد دیگرے وہاں کے لوگوں کو پیغام اسلام پہنچا یا۔ مگر یہ دنیا پرست کیونکر دیکھ سکتے تھے۔ کہ سرورِ دو عالم اس سبکی کی حالت میں پھر رہا ہے۔ کہ اس کی اپنی قوم اس کی دعوتوں کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ہر طرف سے ہی جواب ملتا کہ اگر تم سچے ہو تو پہلے اپنی قوم کو منادو۔ آخر آپ کو پیغام دیا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن چونکہ آپ چلے بازاری لوگوں نے روسا کے اشارہ سے آپ کا مضحکہ شروع کیا۔ شہر کے باہر راستہ کے دونوں طرف دور تک لوگ پھیل گئے اور چونکہ آپ ان کے درمیان سے گزرنے لگے۔ آپ کی ٹانگوں پر ستھروں کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ جب آپ ابولہمان ہو کر بیٹھنے لگے تو ان میں سے کوئی بد بخت آتا اور ہاتھ پکڑ کر اٹھا دیتا کہ یہاں سے چلے جاؤ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کیا کام ہے۔ دو تین میل تک یہی حالت رہی اور آپ پر اس قدر ستھر برسائے گئے کہ نعلین

ایک باغچہ میں بیٹھ گئے۔ یہ باغ ایک کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا مگر آپ کو اس مظلومیت کی حالت
 میں دیکھ کر اس کو رحم آیا اور اپنے ایک غلام عمار اس نامی کے ہاتھ انگور کے خوشے آپ کے لئے بھیجے
 یہ ایک عیسائی غلام تھا۔ جب آنحضرت صلعم نے ہم اسد لکھ کر انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے تعجب
 ملا۔ اور دریافت کرنے پر آپ نے اسے اپنے منصب سے آگاہ کیا اور کچھ ہدایت فرمائی۔ یہ سن کر وہ
 آپ پر فوراً ایمان لے آیا۔ آپ نے اپنے آپ کو اس بکسی کی حالت میں پا کر اور چاروں طرف سے مخلوق
 کا اس قدر ظلم و ستم دیکھ کر آپ ذات باری کی طرف متوجہ ہوئے۔ مگر اس حال میں کہ آپ کے اندر کوئی بایوسی
 کا خیال پیدا ہوا ہو۔ یا آپ کی زبان پر کوئی شکایت کا لفظ آیا ہو۔ ایللی ایللی لما استبقانی تکنے
 والا کوئی اور تھا۔ یعنی اے باپ اے باپ میری مدد کر اور مجھے بچا۔ یہ جملہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے
 صلیب پر چڑھتے وقت نہایت بایوسی کے عالم میں فرمایا تھا۔ محمد الرسول اسد صلعم کا قلب
 ایسے ایمان سے پُر اور اس قدر یقین سے معمور تھا کہ ایک لمحہ کے لئے ہی یاس آپ کے پاس نہ سکتی
 اس شدت اور اس انتہا درجہ کی بکسی کے وقت آپ یوں جناب باری میں ملتجی ہوئے۔ اَللّٰهُمَّ
 اَلَيْكَ اَشْكُو اَضْعَفَ قُوَّتِيْ وَ قَلَّةَ حِيلَتِيْ وَ هَيَاثِيْ عَلَيَّ لِنَاسٍ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ اَنْتَ
 اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِيْنَ اِلَى مَنْ تَكْتَلِيْ اِلَى عَدُوِّ بَعِيْدٍ تَنْهَيْتَنِيْ اَمَّ
 اِلَى صِدِيْقٍ قَرِيْبٍ مَلَكْتَهُ اَفْرِيْ اِنْ كَمْ تَكْلُنْ غَضَبًا نَاعِيْ فَلَا اُبَالِيْ غَيْرَ اَنْ تَكْتَلَنِيْ
 اَوْ سَمِيْ اَعُوْذُ بِنُبُوِّ وَ نَجْمِكَ الَّذِيْ اَضَاعَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَاَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَ كَلِمَةٍ
 عَلَيْهِ اَفْرُ الدُّنْيَا وَاْلآخِرَةِ اَنْ تَنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ اَوْ يَجْعَلَ لِيْ سَخَطَكَ وَ لَكَ اَلْعَبِيْحُ حَقِّيْ
 تَوْبِيْ وَ اَلْحَوْلُ وَ اَلْقُوَّةُ اِلَّا بِكَ اے میرے اللہ! اپنی کمزوری اور اپنی طاقت کی کمی کی۔ اور لوگوں
 کی نظروں میں ایسے ہونے کی تپہ سے ہی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر
 رحم کرنے والے! تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو اس کی طرف چھپ کر گھا
 ہی جنبی دشمن کی طرف جو تپہ سے ترش روئی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یا قریب دست کی طرف جس

کے قبضہ میں تو نے میرا معاملہ دیا ہے۔ اگر تیری ناراضگی مجھ پر نہیں تو ان تمام باتوں کے بعد تیرا
 پرواہ نہیں لیکن تیری حفاظت میرے لئے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چہرے کے ہاں آپ
 میں آتا ہوں جس کے سامنے ساری تاریکیاں پاش پاش ہو کر ریزش ہو جاتی ہیں۔ چلتے
 دنیا اور آخرت کے امور اصلاح پذیر ہوتے ہیں۔ ہاں اس بات سے میں تیرے مثمر چہرہ ان
 میں آتا ہوں کہ مجھ پر تیری ناراضگی ہو یا تیرا غصہ ہو تیرے حضور عذر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ تو آنا
 ہو جائے۔ اور تیرے سوا اور کسی کو کچھ طاقت اور قوت نہیں ہے۔

کاش کسی کے سینہ میں دل ہو تو وہ غور کرے۔ کہ کیا یہ کلمات اس قدر سختیوں کے بعد ایک معمولی
 انسان کی زبان سے نکل سکتے ہیں؟ وہ سختیاں جو انسان برداشت نہیں کر سکتا جو آپ کے شدت
 کیں۔ وہ مشکلات جو انسان سے خود کشی کر دیتی ہیں آپ کو پیش آئیں۔ مگر آپ تو وحید کے کس قدر
 اعلیٰ اور ارفع مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کس قدر رضا و تسلیم ہے۔ کس قدر دل میں ٹھنڈک اور راحت
 ہے۔ کہتے ہیں یہ سب چیزیں بھیج ہیں۔ جب خدا راضی ہو۔ اللہم صل علی محمد و علی آل محمد۔

چن روز بعد آپ مکہ میں واپس آئے مگر داخل ہونے سے پہلے مطعم بن عدی سے حفاظت کا عہد لیا
 مکہ میں واپس آکر آپ نصرت الہی کے انتظار میں تھے۔ کہ کس راہ سے نصرت آتی ہو اور کس مقام
 کی طرف آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہو۔ موسم حج آیا تو آپ ان تمام قبیلوں کے پاس ایک ایک
 کر کے گئے جو اطراف عرب سے اس موقع پر جمع ہوئے تھے۔ مگر جس مجمع میں آپ تقرر کرتے اور
 اسلام کے اصول ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے۔ وہیں ابوہب بھی پہنچتا اور کہتا کہ یہ شخص دین
 سے پرہیز ہے اور جھوٹ کہتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ لات و عزی کی تم پر حکومت نہ رہے۔ اس کی بات
 مت سنو۔ اس لئے لوگ بھی توجہ نہ کرتے۔ بعض قبیلوں نے بڑی سختی سے آپ کو روکا۔ مگر
 آپ ہمت نہ ہارے۔ ایک قبیلہ کے لوگوں کو آپ کی باتیں پسند آئیں۔ مگر ساتھ ہی اپنی کمزوری
 کا ذکر کیا کہ ابانی دین اس طرح یک لخت چھوڑنا مشکل ہے۔ ایک اور قبیلہ کے آدمی نے آپ کی
 باتیں سن کر یہ سوال کیا۔ کہ اگر ہم لوگ آپ کا ساتھ دیں۔ اور آپ غالب آجائیں تو کیا آپ کے

میں نے فرمایا حکومت خدا کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہے حکومت
 ایک باغی کے کس قدر ہمت اور کتنا بڑا ایمان ہو، اگر محض اپنا ہی غلبہ ہوتا تو یہ اچھا موقع تھا مگر اپنی تدبیر
 میں دیکھو غالب آنا اس منصب کے منافی تھا جس پر آپ کو لڑا گیا گیا۔ آپ صرف الہی نصرت کے منتظر
 یہ ایک تھے کیونکہ آپ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اور آپ یقین سے جانتے تھے کہ وہ نصرت
 آکر رہے گی۔ البتہ یہ نہ جانتے تھے کہ کس راہ سے وہ نصرت آئیگی اور اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔

انصار کی بیعت کا سبب

گو مذہبی حیثیت سے انصار بت پرست اور یہود اہل کتاب تھے۔ مگر اہل کتاب کی ہمسائیگی نے
 ان کے کانوں کو آشنا کر دیا تھا۔ کہ آسمانی کتاب میں نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور خدا کی طرف سے
 کوئی انسان پیام رسانی بھی کیا کرتا ہے۔ انصار میں علم بالکل نہ تھا۔ برخلاف اس کے یہودیوں
 علمی چہرہ رہتا تھا۔ میثرب میں ان کے مدارس قائم تھے۔ جن میں تورات پڑھائی جاتی تھی۔ انصا
 جہالت کی وجہ سے یہود کو ذی عزت سمجھتے تھے۔ یہود ایک نئے پیغمبر کے انیکا عقیدہ رکھتے تھے۔ اس
 لئے انصار کو بھی خیال تھا کہ ایک نیا رسول آنے والا ہے۔ حسن اتفاق سے انصار کا ایک آدمی
 سوید بن صامت نامی جو شعر گوئی اور معرکہ آرائی میں مشہور تھا۔ حج کو چلا گیا۔ اس کے پاس
 امثال یعنی لقمان کا ایک رسالہ تھا جسے وہ آسمانی کتاب سمجھتا تھا۔ جب وہاں حضرت صلعم کو اس
 کا حال معلوم ہوا تو حضور خود اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے امثال کو سنا۔ پھر آپ نے
 فرمایا۔ میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے۔ اور قرآن شریف کی چند آیات سنائیں۔ اس نے
 اعتراف کیا اور اسلام کا عقیدہ بوجہ چلا گیا۔ جب مدینہ واپس آیا تو اس کی عقیدت کا اثر انصار
 تک پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ جب قبیلہ اوس و خزرج کی باہمی جنگ میں اس کو شکست ہوئی۔
 تو اس کے امرا مکہ میں قریش کے پاس آئے کہ خزرج کے بالمقابل ہم کو حلیف بنا لو۔ اس خبر پر مشرک
 حضرت صلعم ان لوگوں کے پاس بھی تشریف لے گئے۔ اور حسب معمول قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں۔

ان لوگوں میں ایسا بن معاویہ ایک شخص تھا جس نے قرآن شریف کو شکر اپنے ماتھے پر لکھا اور کہا خدا کی قسم جس کام کے لئے تم آئے ہو یہ اس سے بہتر ہے۔ لیکن رئیس وفد نے انکار کر دیا اور مدینہ واپس چلے آئے۔ اسکے بعد دونوں خانہوں میں چھڑ گئی۔ جسے حرب بعاش کہتے ہیں۔ جس نے دونوں قبیلوں کی مکر ٹوڑ دی۔ اور انصار تو بہت ہی ضعیف ہو گئے۔ ان واقعات سے معلوم ہو گا۔ کہ انصار کن وجہ سے دعوت اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ مآول تو یہودیوں کی قربت نے ان کو آسانی کتاب اور نئے پیغمبر کی آمد سے آگاہ کر دیا تھا۔ دوئم سوید بن صامت اور ایسا بن معاویہ اور دیگر شکر کائے وفد نے خود قرآن شریف آنحضرت صلعم سے سن لیا تھا اس لئے انصار اس جدید نبی کے رسول اور اس کی کتاب سے بالکل غافل نہ تھے۔ چون چون بن گذرتے جاتے تھے۔ انصار اسلام کے متعلق نئی نئی خبریں سنتے تھے۔ اور آنحضرت صلعم نے یہ طریقہ اختیار فرمایا تھا کہ حج کے زمانہ میں رؤسای قبائل کے پاس آپ خود شریف لجاتے اور ان کو اسلام کی دعوت دیتے۔

بیعت عقبہ اولیٰ رجب ۱۲ نبوی

رجب ۱۲ نبوی میں جبکہ خزرج کے چند آدمی مکہ میں عقبہ کے پاس حضور صلعم کو نظر آئے۔ تو آپ نے ان کا نام و نسب دریافت فرمایا۔ اور پھر سلام پیش کیا۔ قرآن سنایا۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر کہا خیال رکھو کہ ہم سے یہود و مشقیدی نہ کر جائیں۔ کیونکہ یہودی بھی ایک آنے والے نبی کے قائل تھے اور انصار بھی ان سے سن چکے تھے اس کے بعد اول سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضور صلعم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ چہ انصار تھے جنہوں نے بیعت کی تھی (۱) ابوالہشیم بن تھان (۲) اسد بن زرارہ (۳) عوف بن حارث (۴) رافع بن مالک (۵) قطیبہ بن عامر (۶) جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم۔ یہ چہ انصار قصر اسلام کے چہ ستون تھے۔ جن کی بدولت مدینہ طیبہ میں اسلام کا محل تعمیر ہوا۔ دو سہ دفعہ انصار کے بارہ آدمی آنحضرت صلعم کی خدمت میں حاضر ہوئے

اس کا نام علیہ السلام پر بیعت کی اس کو بیعت عقبہ ثانی کہتے ہیں۔ بیعت کے بعد انہوں نے وزحما
 کی کہ ہمارے ساتھ کسی مبلغ کو بھیج دیجئے جو ہمیں احکام اسلام سکھلائے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن
 عمیر کو اس خدمت کے لئے ان کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا گیا۔ اسلام کے یہ سب پہلے مبلغ ہیں مدینہ
 میں آئے۔ ان کا قیام اسعد بن زرارہ کے مکان پر ہوا جو وہاں کے بڑے رئیس تھے۔ حضرت مصعب نے
 یہ معمول کر لیا تھا کہ روزانہ انصار کے ایک ایک گھر پر جاتے۔ اسلام کی دعوت دیتے۔ قرآن مجید پڑھکر
 سنانے جس کا اثر یہ ہوتا کہ ہر روز ایک دو آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ اس کوشش کا
 نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ سے قبائک تمام گھروں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ حضرت مصعب نے قبیلہ
 اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ پر بھی اسلام پیش کیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ مگر جب ان
 کے سامنے قرآن شریف پڑھا گیا تو ان کی نفرت و عنایت سے بدل گئی۔ اور فوراً اسلام لے آئے حضرت
 سعد کا قبیلہ ہر کام میں ان کی پیروی کیا کرتا تھا۔ اس لئے ان کے اسلام لاتے ہی تمام قبیلہ اوس نے
 اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انصار کے تہتر آدمی حج کے زمانہ میں مکہ آئے۔ ان کے ساتھ کچھ لوگ
 بت پرست بھی تھے۔ انکی بیخبری میں یہ لوگ منی میں آنحضرت صلعم کے پاس آئے۔ اور اسلام کی بیعت
 کی۔ اس وقت حضرت عباس عم رسول اللہ حضور کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انصار سے کہا کہ مجھے
 اپنے خاندان میں ذی عزت ہیں۔ دشمن کے مقابلہ میں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے۔ اب تم لوگ ان
 کو بیجانا چاہتے ہو بشرطیکہ مرتے دم تک ان کا ساتھ دو۔ تب تو خیر روزنہ ابھی جواب دیدو۔ ابوالمیثم
 نے کہا۔ حضور ہمارے یہود کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ تعلقات منقطع ہونے
 کہیں ایسا تو نہ ہو گا۔ کہ جب آپ کو قوت اور زور حاصل ہو جائے۔ تو آپ ہم کو چھوڑ کر مکہ واپس آجائیں
 حضور نے مسکاکر فرمایا نہیں ہرگز نہیں تمہارا خون میرا خون ہے۔ تم میرے اور میں تمہارا ہوں۔ پھر
 آنحضرت صلعم نے ان آدمیوں میں سے بارہ کو لقب منتخب کیا جن میں نو خزر حج اور تین قبیلہ اوس
 کے تھے۔ حضور نے امیر ذیل پر انصار سے بیعت لی تھی۔ شرک، چوری، زنا، قتل اولاد کبھی نہ کریں گے
 نیت سے پرہیز کریں گے۔ اور جو اچھی بات حضور فرمائیں گے اس سے کبھی انحراف نہ کریں گے۔ جب انصار

بیعت کر رہے تھے۔ تو سعد بن زرارہ نے کہا۔ لوگو! تمہیں معلوم ہی ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تم کو عرب نے عجم اور جن و انس سے مقابلہ کرنا ہو گا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بارہ شخص جو لقب مقرر ہوئے تھے وہ قبائل کے سرنار تھے۔ ان کا اسلام لانا تھا کہ تمام انصار نے اسلام قبول کر لیا۔ اور آپ نے مدینہ کی ہجرت کا وعدہ کر لیا۔ (کتب معتبرہ)

پیغمبر صلعم کی تبلیغ کا تیسرا سال ہو تو قوم کے چہانے میں آپ نے کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا مگر قریش نے جس طرح نبوت کے دعوے کو پہلے دن جھٹلایا تھا۔ آج بھی اسی طرح منہ بھر کے آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مکہ میں سب سے بڑا جہنلانہ والا گروہ آپ کا خاندان ہے جس کا نام قریش بنی ہاشم ہے۔ آپ کو پتھر مارنے والے قریش ہیں۔ آپ کے رستہ میں گندگی اور کانٹے بچانے والے قریش ہیں۔ مگر اس سال ۶۲۲ء میں قریش کا کینہ حضور صلعم کے ساتھ بڑھ گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے محبت والے چچا جناب مستطاب سلطان الملکہ حضرت ابوطالب اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں اور ملکہ جہاں جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ جو آپ کی مونس و غمخوار تھیں وہ بھی جنت کو سد ہار چکی ہیں۔ ان کے بطن سے دو بیٹے اور چار بیٹیاں موجود ہیں جن کا ذکر آگے آگے گھر میں آتے ہیں تو بے ماں کے چھوٹے چوٹے بچوں کو دیکھ کر اٹھ اٹھ آنسو روتے ہیں۔ باہر جاتے ہیں تو قریش پتھر برساتے ہیں۔ اور ایسی مضحکہ انگیز صدائیں لگاتے ہیں جو دل کو پاش پاش کر دیتی ہیں۔ ایک بد معاش پکار کر کہتا ہے کہ یا محمد! میں نے تمہاری ہلاکت کے لئے ایک صیغہ رفا گھوڑا خریدا ہے۔ اس پر سوار ہو کر تمہیں قتل کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے۔ اے احمد! میں نے تمہارا سر اتارنے کے لئے ایک تیغ و دووم لی ہے۔ بالفعل کفار کی اس مستعدی سے حضور کے قتل پر آمادہ ہو جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ گو اسلام کا پورا محمد کے خاطر خواہ پھولا پھلا نہیں ہو۔ مگر ہونہار بروہ کے چکنے چکنے پات ہوتے ہیں۔ محمد کے ساتھی سب کے سب جاں نثار ہیں علی ابن ابی طالب اٹھارہ برس کا جوان بہادر ذوالفقار لئے ہر دم اس کا پہرہ دیتا ہے۔ ابو بکر بن ابی قحافہ جیسا مالدار۔ تجربہ کار خرچ کے وقت اس کے لئے سونے چاندی کا منیہ برسا دیتا ہے۔ عمر بن الخطاب جیسا جیوٹ۔ جی دار ہر آن اس کے لئے سینہ سپر رہتا ہے۔ حمزہ بن عبدالمطلب

پہلے پہلے ہوتے جو غیر کا کلمہ چیر ڈالتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت بنی طالب اور عثمان بن
 عفان اور چار سو نوجوان شہر مکہ کے رہنے والے نامی نامدار اور قریب ایک ہزار کے طائف اور لواح
 طائف کے اُس برابریان لاکھ ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ میثرب یعنی مدینہ کے خاص عام اس کے
 غلام ہو چکے ہیں۔ اگرچہ اس شخص کی پوری روک تھام نہ ہوئی تو یہ بازی لے جائیگا۔ اگر اسے مکہ سے
 باہر جانے کی سوجھی تو غضب ہی ہو جائے گا۔ اور یہ سونکی چڑیا ہمارے ہاتھوں سے اڑ جائیگی۔ یہ شخص اپنی
 جلوہ بیانی اور شیریں زبانی سے مکہ سے نکل کر تمام دنیا کو پر چالیگا۔ اور توحید کے دام میں پھنسائے گا
 یہ ٹڈی دل فوجیں لیکر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور ہم سب کو پس کر دے گا۔

..... اس لئے اب دیر کر نیکام موقعہ نہیں ہے۔ گھڑی کی چوتھائی میں اس کا کام تمام کر دو۔
 مار پیچھے پکار رہا ہی کرتی ہے۔ بنی ہاشم اس کے قتل پر ضرور چڑھا ئینگے اور غضبناک ہو جائیں گے
 مگر ہم سب کا کیا بنالیں گے۔ ادھر تو قریش اور مکہ کے سارے قبیلے یہ چہ میگوئیاں بکری رہے تھے
 اور حضور نے ہی ان کی سن گن پالی تھی۔ آپ نے اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا۔ اور ان میں سے ایک دو
 گھرانے روزانہ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جاتے تھے۔ بعض صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور
 جو ہمیں ہجرت کے لئے آمادہ کرتے ہیں کیا خود بدولت ہی ہجرت فرمائینگے حضور نے کہا بیشک
 ہر ارادہ ہی ہجرت کا ہے کیونکہ خدا کی مرضی ہی ایسی ہی معلوم ہوتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور
 میں! اس ہجرت سے تو ہوا اچھا ہے۔ ہمیں حکم دیجئے تاکہ ان دشمنوں کے وجود سے دم بھر میں
 ہو پاک کر دیں۔ بلکہ مکہ سے ان کا نام و نشان ہی مٹا دیں۔ حضور نے فرمایا کہ بیشک تم ایسے ہی
 اور ہو اور اللہ کے نام پر مٹنے اور مٹا دینے والے ہو۔ مگر خدا نے مجھے رحمت اللعالمین بنا کر بھیجا
 اور دل یہی طرح گوارا نہیں کرتا کہ اپنے شہر کے باشندوں کا خود خون بہاؤں۔ یا ان کے خون کا بہنا
 اور کھولوں۔ میں قوم کے برباد کرنے سے یہ بہتر جانتا ہوں کہ خود تم قوم میں سے نکل جاؤں صحابہ رضی اللہ
 نے جواب دیا کہ جو مرضی مبارک ہو۔ مگر ہمارا جی نہیں پسند کرتا کہ ہم آپ کو کفار کے زغہ میں
 چلے جائیں بلکہ یہ خیال ہے کہ ایک دن ایک مقررہ وقت پر ہم سب مسلمان اپنے اپنے ہاں

بچوں کو۔ اور حضور ﷺ کو مع اہل بیت کے ساتھ لیکر مکہ سے نکل چلیں اور ہمیشہ کے لئے اس شہر کو چھوڑ دیں۔ حضور نے فرمایا: تمہارے ساتھ میرا اس طرح جانا بڑی جوکھوں رکھتا ہے۔ کفار جب ہمیں کہلے بندوں جانا دیکھیں گے تو چڑھا جائیں گے۔ اور ہم تم پر پل پڑیں گے۔ حرم پاک کی حد میں خونریزی ہوگی اور میں یہ بے ادبی کرنی نہیں چاہتا۔ میرا مدعا یہ نہیں ہے کہ میں اپنی قوم کو اپنے ہاتھ سے نیست و نابود کر دوں۔ اگر قوم کا برباد کرنا مجھے مد نظر ہو تو میرا صرف دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا کافی ہے۔ وہ جتنا چاہیں مجھے ستائیں۔ مگر میں ان کا برا نہ چاہوں گا۔ آپ لوگ اس کام کو میری رائے پر چھوڑ دیں۔ اور جس طرح آپ کو حکم ہو ٹھنڈے ٹھنڈے مکہ سے نکل جاویں۔ چنانچہ مسلمانان مکہ نبی کریم کے حکم سے مکہ سے مدینہ کو ہجرت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عمرؓ بھی بیس جوان لیکر مدینہ کو ہجرت کر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی آنحضرتؐ سے رخصت چاہی۔ تو حضور نے فرمایا: صبر کرو شاید ہماری تمہاری رفاقت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کر خوش ہوئے۔ اور دو اونٹ خرید کر پالنا شروع کئے کہ جلد تیار ہو جائیں۔ جب مسلمانوں کی روانگی کی خبر کفار مکہ کو لگی تو وہ طرح طرح کی تدبیریں سوچنے لگے۔ اور اگست ۲۲ء کو ایک مشورہ کی مجلس دارالندوہ میں منعقد کی۔ اس میں تمام کفار مکہ اور قبیلوں کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ اب تک متفرق طور پر اپنے اپنے رنگ میں کوششیں ہو چکی تھیں کہ نبی کریم کا کام تمام کیا جائے۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ نبی کریم صلعم کو تنہا دیکھ کر انھوں نے یہ عظیم الشان قومی مجلس مشورہ دارالندوہ میں قائم کی جہاں کل اہم قومی امور طے ہوتے تھے، یہاں کل اشراف قریش جمع ہوئے۔ چنانچہ ندوہ میں سب سے پہلے ایک شخص نے کھڑے ہو کر تقریر کی۔ کہ: "آج سے دس برس پہلے مکہ کی جو حالت تھی اس سے سب واقف ہیں۔ مگر جب سے یہ نئے نبوت کے دعویدار یعنی حضور اکرمؐ ظاہر ہوئے ہیں ان کی وجہ سے ہمارے معبود ہم سے ہی ناخوش ہیں۔ اور اسی وجہ سے مکہ بھی تباہ ہونے کو ہے۔ وہ ہمارے معبودوں کی ہم سے پرستش چھڑاتا ہے۔ اور ایک ان دیکھے خدا کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کسی طرح عقل میں نہیں آسکتا۔ مگر بہت سے خاندان اس نے اپنے جاؤ کے اثر سے ہم لوگوں اور ہمارے معبودوں سے

کرنا کر دیتے ہیں۔ جو تقریباً سب کے سب اپنا وطن چھوڑ کر شرب چلے گئے ہیں۔ اس وقت صرف
 علی اور ابو بکر موجود ہیں۔ لہذا ان دونوں کی کیا حیثیت ہے۔ میدان بالکل صاف ہے۔ جاہل شریعت
 سنا نظر آتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ نئے پیغمبر بھی اب شرب کو جانے والے ہیں۔ اور
 صاف ظاہر ہے کہ محمد نے اپنے نئے مذہب میں کہا تک ترقی کی ہے۔ اس نے ہر ایک شخص کو اپنے
 شاعرانہ کلام سے متحرک کر لیا ہے۔ اس وجہ سے اندیشہ ہے کہ اگر یہ شخص شرب پہنچ گیا۔ تو اپنے پیروؤں کے
 ساتھ ہم پر حملہ نہ کرے۔ لہذا ہمیں اس کے متعلق کوئی پختہ رائے قائم کرنی چاہیے اور آج اسی لئے ہم
 لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ محمد کو زنجیر سے باندھ کر گھر میں قید کر کے دروازہ چن
 دو۔ کوئی بولا۔ مد اس کو شہر ہی سے نکال دینا چاہیے۔ کسی نے کہا۔ اس کو زندہ چھوڑ دینا کسی طرح ٹھیک
 نہیں کسی نے مشورہ دیا۔ آپ کو بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا جائے اور ایسے تیرہ وتاریک مکان میں بند
 کر دیا جائے کہ آپ وراثت پا جائیں۔ اس پر یہ اعتراض ہوا۔ کہ ممکن ہے آپ کے ساتھی کسی دن قوت
 پکڑ کر آپ کو چھڑالیں۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ مد آپ کو جلاوطن کر دینا ہی مناسب ہے۔ اس پر یہ اعتراض
 ہوا کہ آپ کے کلام میں ایسا اثر ہے۔ کہ جہاں کہیں آپ جائینگے وہاں کے قبائل کو اپنا ہم خیال
 بنا لیں گے۔ اور قوت پکڑ کر ہم کو کسی نہ کسی دن پر مغلوب کر لیں گے۔ اس بحث و تکرار کے بعد
 یہ رائے قرار پائی کہ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن پھر اس بات کی بحث
 چھڑ گئی کہ جس قبیلہ کا شخص محمد کو قتل کریگا۔ بنی ہاشم یقیناً اس قبیلہ کو تباہ کر دیں گے۔ اس کا علاج
 ہے، اس پر ابو جہل نے اٹھ کر کہا کہ میری تو یہ رائے ہے کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک نوجوان جہاز منتخب
 کر لیا جائے۔ اور ہم قریش کے ہر قبیلہ سے ایک ایک مضبوط صحیح النسب نوجوان لیں۔ اور پھر ہر
 ایک کو ایک ایک تیز تلوار دیں۔ اور یہ سب کے سب دفعتاً حملہ کر کے آنحضرت صلعم کو قتل کر ڈالیں
 اس طرح آپ کا خون سب قبیلوں پر بٹ جائے گا۔ اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلہ سے انتقام نہ لے
 سکیں گے۔ اس وجہ سے قصاص پر رضی ہو جائینگے۔ اور اگر لڑینگے تو منہ کی کھائینگے۔ سب ابو جہل
 رائے سے اتفاق کیا اور پھر یہ امر طے ہوا کہ آپ کے مکان کا آج ہی محاصرہ کر لیا جائے۔ تاکہ آپ

کہیں جانے نہ پائیں۔ اور مقررہ تاریخ پر سب منتخب اشخاص ایک ہی وقت میں مکان کے اندر گھس کر ایک ہی ساتھ حملہ کر کے آنحضرت صلعم کو قتل کر دیں۔ اوہر یہ مشورہ ہوا۔ اوہر آنحضرت صلعم کو وحی کے ذریعہ اطلاع دی کہ اب قریش کے جرموں کا پیمانہ بھرنا ہو گیا ہے۔ انہوں نے آخری اور قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے خیر خواہ کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اس لئے آج کی رات آپ گھر میں نہیں اور یہ بھی انہوں نے ٹھکان لی ہے کہ آپ کو جیلخانہ میں رکھ کر مار ڈالیں یا جلا وطن کریں۔ وہ اپنی گھات میں لگ رہے ہیں اور اندر اپنی گھات میں ہو۔ ابدا چھٹی گھات کرنے والوں میں ہے۔ اور جبریل نے یہ بھی عرض کیا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ سید ہے۔ مدینہ طیبہ کو چلے جائیے۔ اور اس کے بعد کچھ خاص خاص ہدایتیں بھی کیں۔ آپ اس وحی کو معلوم کر کے دو لٹخانہ کو تشریف لے جاتے تھے۔ اور حضرت علیؑ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے دیکھا کہ قریش اور ابو جہل ہتھیار لے گلی کی موڑ پر کھڑے ہیں۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہنے لگا۔ یہ تو میاں محمد صلعم ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر تم میرے کہنے پر چلے گے اور مسلمان ہو جاؤ گے تو عرب اور عجم تمہاری ملکیت ہوں گے۔ اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو نیچا دیکھو گے۔ میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے اور جہنم میں ٹھکانہ ملیگا۔ حضورؐ والا نے فرمایا بیشک میں یہی کہتا ہوں۔ اور جو کہتا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ تو جہنم کے اندر پڑا سٹریگا۔ یہ وہ وقت ہے کہ کل مسلمان مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ مگر حضور صلعم کے خدایوں سے بالکل خالی ہے۔ یہ واقعہ آنحضرت صلعم کے اللہ تعالیٰ پر کمال توکل کو ظاہر کرتا ہے۔ دشمنوں کی سختی روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہو۔ مدینہ میں اسلام کے قوت پزیر ہونے سے ان کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ نبی کریم صلعم کی حفاظت کا وہ پہلا سامان بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی کچھ فکر نہیں کرتے۔ بلکہ اپنے صحابہ کی فکر کرتے ہیں۔ ان کو پہلے حفاظت کے مقام پر بھیجتے ہیں اور خود سفاک دشمنوں کے اندر تنہا رہ جاتے ہیں۔ اور یوں چاروں طرف دشمنوں ہی دشمنوں میں گہرے ہوئے ہیں۔ اس طرح صاف طور پر آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنی حفاظت کے لئے صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نہ ظاہری اسباب پر آپ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ اپنی جان کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے مدینہ چلے جاتے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے تو کون

اس پرکتہ چینی کر سکتا تھا اور کونسا دوست سکایت کر سکتا تھا کیونکہ اسلام جس کے لئے سب مسلمان اپنی جانیں دینے کے لئے تیار تھے۔ اس کی زندگی کا دار و مدار صرف آنحضرت صلعم کی زندگی ہی پر منحصر تھا لیکن آپ کے پہلے، پینہ چلے جائیں گے تو کیا ہوتا؟ لہذا یہ دیکھ کر آپ کے ایک ایک ساتھی کو چن چن کر مار ڈالتے بس آپ کے محبت بھرے قلب نے یہ روانہ رکھا کیونکہ آپ تو بالمومنین رؤف الرحیم تھے آپ کی شان رحیمی نے یہ اجازت نہ دی کہ آپ اپنے صحابہ کو تکلیف میں ڈالیں۔ ہاں خود غضبناک دشمنوں میں رہ کر بتا دیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کس قدر ایمان ہے جو آپ کی حفاظت اور نصرت کے متعلق اللہ کی طرف سے کئے جا چکے ہیں۔

ادھر آپ حضرت علیؑ کے ہمراہ دولت خانہ پر تشریف لے آئے۔ اور ان کو ہجرت کا مفصل حکم بنا کر ارشاد کیا کہ براہِ حکم الہی ہی ہے تاکہ آج رات کو تم میرے پچھوٹے پر سور ہو۔ اور میں ابو بکرؓ کو ساتھ لیکر مکہ سے چلا جاؤ اور تم میرے بعد یہ سب امانتیں فلاں فلاں کو لو پاس کر دینا۔ ڈرنا نہیں۔ کفار تمہارا بال بھی بیکار نہ کر سکیں گے حضرت علیؑ نے عرض کیا، زہے نصیب میرا کہ میں حضور صلعم کے پچھوٹے پر سوئی سعادت حاصل کروں اور حضور پر خود روشن ہے کہ مجھے کسی موقع پر خوف و ہراس نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا جیتے رہو۔ تجوش رہو۔ ان باتوں کو جناب سیدہ فاطمہ زہراؑ نے بھی سنا۔ اور آپ کا ننھا سا دل کلجہ میں دھیر کئے لگا۔ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اور آپ نے کہیانی آواز میں کہا۔ باوا جان آپ مجھ بے مانگی بچی کو کس پر چھوڑتے ہیں۔ حضور صلعم نے کہا خدا پر گھبرانا نہیں تمہاری بڑی باجی جان اور تمہاری سوتیلی سوتیلی ہمارے پاس رہے گی اور تمہارا دل بہلائیگی۔ حضرت فاطمہؑ نے کہا کہ باوا جان بھیر آپ کے میرا دل کیونکر بہلے گا۔ حضور نے فرمایا۔ میری جان! جامع المنفقین ہیں تمہیں جلد ملایگا۔ دیکھو تم سب میرا ہو جانا اور کفار کو ہنسا مگراف نہ کرنا

صفر ۱۲ نبوی کی ستائیسویں اور ستمبر ۶۲۲ء کی بارہویں تاریخ ہے۔ رات کا وقت ہو چاند کا کہیں پتہ نہیں ہو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ستاروں نے ادب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں ہیں۔ تاریکی ایسی چھا گئی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ چھانی نہیں دیتا۔ ادھی رات کے قریب حضور نے ابو بکرؓ

ہی دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت اس نے ہولناک مقام پر سانس اندھیرے اور ہوا کے شائے کے کون تھا۔ اندھیرے نے کہا بوبکرؓ! آفریں صد آفریں۔ صحیح معنی تو رفیق طریق ہے تو صدیق ہے۔ ہوا بولی بٹیک تو یار غار ہے۔ تو دوست غمگن ہے۔ اور محب و وفادار ہے۔ ابو بکرؓ اپنی جان پر کھیل کر اس غار میں گئے۔ اور حتیٰ اوسع اسے اندر سے جھاڑ پونچھ کر صاف کیا اور اپنے ہاتھ سے ٹیٹول ٹیٹول کر تمام سولخ اپنی چادر پھاڑ کر بنا کر دیئے اس کے بعد آنحضرتؐ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور تشریف لائیں۔ حضور غار کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے یار غار کے ساتھ غار ثور میں فریادیں کرتے ہوئے۔ یہ واقعہ ۱۳ ستمبر ۶۳۲ء کی رات کا ہے۔ حضور کو درخت خانہ سے نکلے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ جو شیطان لعین نے آکر کفار کو چڑھایا اور کہا کہ تم بازی ہا گئے۔ محمد صاف نکل گئے۔ وہ تمہاری آنکھوں میں خاک جھونک کر نکل گئے۔ کفار نے شیطان سے کہا۔ کہ نہ ہم سوئے نہ ہمارے سروں پر محمدؐ ہول ڈال گئے۔ مگر سروں پر ہاتھ پھیرا تو شیطان کا کہنا سچ معلوم ہوا۔ لہذا وہ جھٹلا کر دولت خانہ کی دیوار پھانڈ کر اندر پہنچے۔ اور حضرت علیؓ کو اندر پھونکنے پر سوتا دیکھ کر کہا کون سیتا ہے؟ حضرت علیؓ بن ابی طالب کفار محمدؐ کہاں ہیں۔ حضرت علیؓ نے جیسے خبر نہیں کفار نے حضرت علیؓ بن ابی طالب کے فرمانے کا یقین نہ کیا۔ اور گھر کا کونہ کونہ دیکھ ڈالا۔ مگر اس سراج منیر کو نہ پایا۔ تو بڑبڑاتے ہوئے گھر سے باہر آئے اور پھلا کر کہنے لگے۔ محمدؐ جلدیے انھیں ڈھونڈو۔ اس صدارے سے شہر میں بل چل ڈال دی۔ رات بھر حضرت کو تلاش کرتے رہے۔ اور اندھیرے میں ٹامک ٹویاں مارتے پھرے۔ یہاں تک کہ آنحضرتؐ کی جدائی میں صبح اپنا گریبان پہنا کر مشرق سے نمودار ہوئی اور شہنم کے آنسوؤں سے اپنا منہ دھونے لگی۔ مگر وہ اس تھا خاک اڑ رہی تھی۔ کفار اپنے جے دل کے پھولے پھوڑنے لگے۔ کہ ہوج نکالنے والوں اور سراج رسال لوگوں کو بلایا۔ حضورؐ کو اور ابو بکر صدیقؓ کو زندہ پکڑ کر لانے والوں کو یا سر کاٹ کر لانے والوں کے لئے سو سو اونٹ انعام ہیرا پیا۔ کہو جیلا کر کہین کی تلاش میں مقرر کئے۔ ان میں سے ایک کہو جیلا چند کفار کو غار ثور کے دہانہ پر لے پہنچا۔ اور اس نے کہا کہ

کہو ج آگے نہیں جاتا۔ ہونہ ہو محمدؐ اور ابو بکرؓ اس غار کے اندر ہیں۔ اندر تڑو اور دونوں کو
باندھ لو۔ دشمن غار کے وہاں پر ہر کجا کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ پاگل ہوا ہے غار کے
منہ پر مگر ہی کا جال اتنا بڑا ہے۔ اور غار کے منہ پر کبوتر کا کھونسا ہے۔ گھونسلے میں کبوتر ہی بیٹھی اڑے
سے رہی ہے۔ اگر غار میں کوئی جاتا تو نہ جالا سلامت رہتا۔ نہ گھونسلے۔ دوسرے نے کہا۔ میں اس جالے
کو محمدؐ کی پیدائش سے قبل اس وہاں پر دیکھتا چلا آتا ہوں۔ محمدؐ یہاں نہیں ہیں آگے چلو۔ اور انھیں جال
طرف ڈھونڈو۔ دیر کرنی مناسب نہیں ہے۔ خدا نے کفار کو غار پر سے ٹالا۔ اور سب کے سب اوپر اُدھر
بشر ہو گئے۔ یہ وقت وہ تھا کہ حضرت ابو بکرؓ نے دشمنوں کے پاؤں کی آہٹ کو سن لیا تھا اور جالے
میں سے ان کے پاؤں نظر آتے تھے۔ لہذا حضرت صدیقؓ کو یہ خیال ہوا کہ اگر ذرا اُدھر بڑھے تو ہمیں
دیکھ لیں گے۔ اس خیال کے آتے ہی ابو بکرؓ مغموم ہوئے۔ اپنے لئے نہیں بلکہ اس خیر البشر کے لئے
جس کی جان کو وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کیا وقت ہے جو نثار دشمن سر پر ہیں بس ایک
نظر پڑنے کی دیر ہے۔ کہ آن کی آن میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ ایسے وقت میں ان الفاظ کا اپنے
منہ سے نکلنا کہ لا تُخزِنِ اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا رَحِيْمٌ، اے ابو بکرؓ غمگین مت ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ
ہے، کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں آسکتا کہ ایسے خطرہ کے وقت پر انسان کے اوسان خطا
ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ بھاگنے کی کوئی راہ نہیں۔ دشمن قتل کا بیڑہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ لیکن اس انتہائی
سیکسی کے وقت بھی جب دنیا میں نہ کوئی یار و مددگار باقی رہ گیا ہے۔ نہ مجال گریز ہے۔ کس قدر سلاستی
اور یقین کامل کے الفاظ آپ کے دہن مبارک سے نکلتے ہیں۔ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمیں کوئی
نہیں مار سکتا۔ اور نہ کوئی پکڑ سکتا ہے۔ دیکھو تو اللہ کی ذات پر کس قدر بھروسہ ہے۔ یہ انسان کے اند
کی آواز نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اپنا دل ایسے حالات کے اندر یہ شہادت نہیں شے سکتا۔ یہ خدائے
عالم الغیب کی آواز تھی۔ جو جانتا تھا کہ سر پر پہنچ جانے کے باوجود بھی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتے تین
دن آپ غار میں رہے۔ حضرت ابو بکرؓ کا بیٹا عبد اللہ ان ایام میں آپ کو شہر کی خبریں پہنچاتا رہا اور ان
ہی کا غلام عامر بن فہیرہ۔ بکریاں چراتا چراتا غار کے منہ پر لیجاتا۔ اور ان کا دودھ دودھ کر پلاتا۔ حضرت

ابوبکر صدیق نے اپنی دونوں کونیاں بیچیں۔ آخر جب تلاش کے متعلق خاموشی ہو گئی تو چوتھے دن آپ غار سے نکلے۔ دونوں اڈھتیاں حضرت ابوبکر کی تیار تھیں۔ آنحضرت نے ہاؤ جو اس کے کہ ابوبکر صدیق نے اپنا تمام مال آپ پر فدا کر دیا تھا لیکن یہی پسند کیا کہ اڈھتیاں اتن سے خرید کر اس پر سوار ہونا چاہیے۔ لہذا جس شب میں ہجرت فرمائی اس دن آنحضرت نے ابوبکر صدیق کو اس کی قیمت ادا کر دی تھی۔ حضور پروردگار ہجرت سے پہلے ہی ستمبر ۶۲۲ء تک غار میں رہے۔

آج صبح الاول کی پہلی تاریخ ۱۳ ستمبر نبوی مطابق سولہویں ستمبر ۶۲۲ء ہے۔ وہ شبہ کی آدھی رات ختم ہو چکی ہے۔ چاند کسی عاشق بیمار کے زار و نزار رخ کی طرح اپنا زرد چہرہ دکھا کر غروب ہو گیا ہے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے پہاڑ کے دامن میں سناٹا ہے۔ آسمان پر تارے آنکھیں کھولے اس مرقع کو گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین چشم بصیرت سے دیکھیں کہ غار کے دروازہ پر چار اونٹ کجاووں سے آراستہ بیٹھے جگالی کر رہے ہیں۔ ان میں سے اگلا اونٹ عامر بن تھیرہ کا ہے جو ہم رکاب رہیں گے۔ دوسرا اونٹ عبد اللہ بن رقیط کا ہے۔ چوتھا ابن کزحلیکا اور تیسری کرے گا۔ تیسرا اونٹ حضرت ابوبکر صدیق کی ساری کا ہے۔ چوتھی اڈھتیاں حضور پروردگار کی ہے۔ جس کا نام قصویٰ ہے جو چار سو درہم کے بدلے حضور نے حضرت ابوبکر سے مولیٰ لی ہے۔ اس موقع سے چار سو درہم کے فاصلہ پر ایک سیاہ پوش عورت اپنے ہاتھ میں ایک گٹھری لئے کھڑی ہے۔

ابوبکر صدیق۔ اسامہ لاؤ کھانا مجھے دینا کہ شکا ہند میں بانڈھ لوں۔ اس سیاہ پوش عورت نے دسترخوان اپنے والد ماجد کے حوالہ کیا۔

ابوبکر صدیق۔ واہ بیٹی! تو شہ تو لائیں مگر اس کے بانڈھنے کے لئے کوئی رسی نہ لائیں۔ اسامہ اس بات کو سن کر ایک چٹان کی آڑ میں چلی گئیں اور اپنے ازار بند کو ڈھیرا ڈھیرا کھرا چیر کر لے آئیں۔ ابوبکر صدیق نے اس سے کہا نا بانڈھ کر لٹکا دیا اور حضرت نے فرمایا۔ اے آل ابوبکر! تم نے اپنے نبی کی بڑی خدمت کی ہے اللہ تمہیں اس کی جزائے خیر دے۔

اسلام پرست ابوبکر یا رسول اللہ فداک ابی دہشی۔ آپ کی جدائی شاق ہے۔

حضورِ والا! نہیں بوا! تم اپنا جی بھاری نہ کرو۔ خدا نے چاہا تو ہم تم سب جلد ملیں گے۔ یہ بیکر
حضور نے دعا پڑھی اور قصویٰ ناقہ پر سوار ہو گئے۔ پہر تینوں رفیق اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔
عبداللہ بن ارقیط نے رہبری کے لئے اپنا اونٹ آگے بڑھایا۔ یہ قافلہ چند ہی قدم چلا تھا کہ رات
کی تاریکی نے ہماری نظروں سے غائب کر دیا۔ دشمنوں کے لحاظ سے آپ کا اگوا مدینہ کی طرف آپکو
معمولی اور مشہور راستہ سے نہیں لے گیا۔ بلکہ سواہل کی غیر معمولی راہ سے اُس نے سفر کرایا۔ وہ اپنے
اونٹ کو خراماں خراماں لئے جاتا تھا۔ اُس نے اونٹ کی ہمار چھوڑ رکھی تھی۔ ایک ہاتھ اس کا تلوہ
کے قبضہ پر تھا اور دوسرا ہاتھ بلم کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے پیچھے حضور کا ناقہ تھا۔ جو مورنی کی طرح
ناز و انداز سے ریگ زار پر قدم رکھتا چلا جاتا تھا۔ ناقہ کے پیچھے حضرت ابوبکر کا اونٹ اور اس کے پیچھے
عامر بن نبیرہ کا اونٹ تھا۔ یہ حضرات یلغار کرتے چلے جاتے تھے اگر راہ کے مصائب اور حیرت
لگے جائیں تو بکنے کے لئے دفتر درکار ہوگا۔ لہذا یہاں مختصر طور پر صرف دو تین معجزہ لکھے جاتے
ہیں۔ حضور کی جستجو میں جو لوگ انعام کے لالچ میں مگھے تھے۔ ان میں سراقہ بن مالک کو ایک شخص
سے یہ خبر ملی کہ اس نے چار سو اوروں کو مدینہ کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ شخص بڑا قوی ہیکل تھا کسی
شخص کو اطلاع دینے بغیر اپنی ذرہ پہن اور مسلح ہو کر تیر و ترکش ساتھ لیکر تیر گھوڑے پر نکلا۔ ایشار
تعاقب میں ایک جاگ گھوڑے نے ٹھوکر کھانی اور وہ گرا۔ فال نکالی تو کلا یعنی نفی میں نکلی۔ یعنی تعاقب
نہ کرنا چاہیے۔ مگر پھر تعاقب کیا۔ اور پھر ایسا ہی حادثہ پیش آیا۔ پھر فال نکالی تو وہی فال نکلی تیسری
مرتبہ آنحضرت کے قریب جا پہنچا۔ اور قریب تھا کہ سراقہ تیر سے آنحضرت پر زار کرے۔ کہ اس کا
گھوڑا گرا اور گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دبس گئے۔ سراقہ کا بیان ہے کہ آخر کار میں نے
اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ آنحضرت کے قتل سے باز آؤں۔ آخر قتل کے ارادہ کو ترک کر کے غلصتاً
آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کہا کہ مجھے معاف کیجئے۔ جب خدا آپ کو حکومت دے تو میری گستاخی
کا مواخذہ مجھ سے نہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے تحریر لکھوادی۔ قلم و دوات کا غذا آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا
تھا تاکہ جو وحی نازل ہو فوراً لکھوالی جائے، آپ نے سراقہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے سراقہ! میں تمہارے

ہاتھ میں کسری کے سونے کے کنگن دیکھتا ہوں یہ کشفی نظامہ جو میں سال بعد کی ایک خبر بتا رہا
 ہے۔ ان حالات میں یہ خیالات انسانی قوت سے بالاتر ہیں۔ کہ وہ شخص جو نہایت بیکسی کی حالت
 میں چند دشمنوں سے چہپ کر شہر چھوڑ آیا ہے اور جسے چاروں طرف کا خطرہ لگا ہوا ہے۔ کہ مہاراجا
 کوئی دشمن پہنچ جائے، اور ان بیکسی کی حالت میں کسری کے کنگن پہننے کی خوشخبری پاتا ہے۔ وہ لفظ
 جو اس پوشیدہ طریقہ پر مکہ سے چلنے والی زبان مبارک سے نکلا۔ (آخر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے
 زمانہ میں پورا ہوا۔ جب حضرت عمر نے ایران کا مال غنیمت آنے پر سر آمد کو بلایا۔ اور کسری کے کنگن
 اس کے ہاتھ میں پہنائے، اس نظامہ کے دیکھنے والوں کے دلوں پر اس واقعہ سے اللہ کی عجیب قدرت
 پر کیا ایمان پیدا ہوا ہوگا۔ اور ان تیلیوں پر جو حضرت نبی کریم کو خدا کی طرف سے ملتی رہتی تھیں اور
 جو آپ کی حیرت انگیز تاقیدی میں آپ کے معاون ہوتی تھیں۔ انھیں تیلیوں میں سے یہ ایک ہی ہے۔
 جو آپ پر اس سفر ہجرت میں نازل ہوئی۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ اِلَىٰ مَعَادٍ
 وہ جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے یقیناً یقیناً تم کو مکہ میں لوٹا کر لائے گا یہاں لفظ معاد کے معنی
 لوٹ کر آنے کی جگہ کے ہیں) حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہاں معاد کے معنی مکہ کے لئے ہیں اور
 اہل لعنت نے اس صحت کو تسلیم کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پیشتر ہی آپ کو بار بار اطلاع دی
 تھی کہ آپ کو مکہ سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اور اسلام کی نصرت کا زمانہ کسی دوسرے مرکز سے شروع ہوگا
 لہذا قرآن شریف اس قسم کی پیشینگوئیوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور عین اس وقت جب ایک طرف کفار
 کی مخالفت نہایت نعلوں پر تھی اور آنحضرت پر نہایت بیکسی کا زمانہ تھا۔ اس وقت کفار کو یہ چیلنج دیا
 تھا کہ تم ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لو اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پچھلے انبیاء کی مخالفت اور
 اس مخالفت کی ناکامی کے تذکرہ زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی زمانہ میں نازل ہوئے۔ بلکہ ان واقعات
 سے بھی نبی کریم صلعم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ کہ آپ کے مخالف آخر کار ناکام ہونگے۔ ہجرت سے پیشتر
 آپ نے یہ خیاب دیکھا تھا۔ کہ میں نے ایک ایسے مقام پر ہجرت کی ہے جو نہایت سرسبز ہے۔ آپ
 نے اسے پیامہ خیال کیا تھا مگر وہ مدینہ نکلا۔

مذہب

مدینہ کا قدیم نام **یثرب** تھا۔ یثرب ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ جس میں دو قبیلے زیادہ تر آباد تھے۔ یعنی **اوس و خزرج** آباد تھے۔ جو قدیم نسل **مخطان** کی اولاد سے تھے۔ ان پر قبائل کے علاوہ یہاں وہ رومی اور یہودی بھی نظر آتے تھے جو سبھیوں کے ظلم سے ارضِ فلسطین کو چھوڑ کر یہاں چلے آئے۔ اور یثرب کے ارد گرد اپنے قلعے اور باغات بنا کر آباد ہو گئے تھے۔ بلکہ یہودیوں نے اپنی کافی قوت حاصل کر لی تھی۔ خاص شہر یثرب میں اسرائیلی قبائل اور اہل یہود میں سے زیادہ تر **بنی قینقاع** فزوش تھے۔ اگرچہ دیگر قبائل یہود کے ہی لوگ شہر میں نظر آتے تھے۔ تاہم یہی ظاہر ہے کہ ۶۲۲ء سے قبل قحطانیوں اور اسرائیلیوں میں بڑا اتفاق تھا۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق تھے۔ لیکن یہ اتفاق انداختا ہوا نہ ہی اختلاف کی وجہ سے آپس میں زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا۔ کچھ دنوں تک تو یہود غالب رہے۔ اور اوس خزرج پر طرح طرح کے ظلم ڈھایا گئے۔ آخر ان مظلوم قحطانی عورتوں نے جوشِ حمیت سے مجبور ہو کر ان سے سرکشی ختم یا کر لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غالب یہود کو اپنا محکوم بنا لیا۔ یہ دونوں فرقے اپنے حریف یہود پر غالب تو آ گئے۔ لیکن ان دنوں کی آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ بلکہ ان ہر دو قحطانی قبائل میں اس قدر نفاق بڑھا کہ باہم خونخوار لڑائیاں لہن گئیں۔ یہود اگرچہ مغلوب ہو چکے تھے۔ تاہم انھیں اپنی نادرہی روایات کے مطابق اس بات کا یقین تھا کہ اس نئے پیغمبر کی روحانی طاقت کے باعث جس کی بشارتیں انبیاءِ سلف دیتے رہے ہیں۔ شاید ہم اس نبی یعنی نبی آخر الزماں کے باعث ہر قحطانیوں پر غالب ہوں گے۔ اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کی خبر موت سن کر مکہ میں پہنچے۔ مگر اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف ہوئے کہ اس طرف سے سخت غافل ہو گئے۔ یا مشیتِ ایزدی نے انکے قلوب پر غفلت کے پردے ڈال دیئے۔ الغرض خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ عرب کے قحطانی قبائل کا ہی ان پر غلبہ ہونا تھا۔ اور یہی راہِ ہدایت کے حقدار بھی ٹھہرے۔ لہذا جب ان بت پرست قبائل یعنی اوس و خزرج کے چند لوگ کعبہ کے بتوں کی پرستش کے شوق میں مکہ پہنچے۔ اور حضور پروردگار کا نصیحت آمیز کلام سنتے ہی اسلام سے مشرف

مکہ کے پیر میں اگر انہوں نے بہت سے اپنے ہم مذہبوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ پھر ہادی اسلام علیہ السلام سے درخواست کی۔ کہ مکہ میں ہلدے پیر بھائیوں یعنی مسلمانوں کو وہاں بت پرست ٹائیں قلاب ان کو ہارے پاس بھیج دیجئے۔ ہم یہاں انھیں نہایت عزت و محبت سے رکھیں گے چنانچہ حضور نے ان کی درخواست قبول فرمائی۔ یعنی اپنے تمام معتقدین اور مدین کو، نہ بھجوا دیا اور خود ہی تشریف لائے ہیں۔

دوسرا مجزہ

غار ثور سے نکلنے کے پہلے دنا حضرت کا گذر اقم معبد کے خیمہ پر ہوا۔ یہ عورت مسافروں کی خبر گیری اور ان کی تواضع کے لئے قوم خزاعہ میں مشہور تھی۔ سربراہ اس کا خیمہ تھا۔ آتے جاتے مسافروں کو پانی بنایا کرتی تھی۔ اور عام طور پر مسافر وہاں ٹہیر کر آرام کیا کرتے تھے۔ آنحضرت نے یہاں پہنچ کر پوچھا کہ تیرے پاس کوئی چیز ہے۔ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ اور کہا کہ اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہوتی تو میں بغیر کہے پیش خدمت کر دیتی۔ سردار دو جہاں نے اس کے خیمہ کے ایک گوشہ میں ایک بکری دکھی۔ فرمایا کہ یہ بکری کیوں کھڑی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مارت ہوئی کہ بیٹے نہیں جنتی یہ بہت بڑھی اور کمزور ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ ریڑھ کے ہمراہ بھی چل نہیں سکتی۔ نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ اگر ہمیں اجازت دو تو ہم اس کا دودھ دوھ لیں؟ اقم معبد نے عرض کیا۔ کہ اگر حضور کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دودھ ہے تو آپ شوق سے دوھ لیں۔ آپ نے برتن مانگا۔ اور بسم اللہ شریف پڑھ کر جب بکری کو دوہنا شروع کیا۔ تو دوہتے دوہتے وہ برتن دودھ سے ایسا بھر گیا کہ جھلک کر زمین پر گرنے لگا۔ آنحضرت صلعم نے پہلے اپنے ساتھیوں کو دودھ پلایا اس کے بعد خود حضور نے پیلا اور وہ برتن اتنا بڑا تھا کہ آٹھ نو آدمی اس برتن کے دودھ سے سیر ہو سکتے تھے، جب وہ برتن نصف کے قریب خالی ہو گیا تو دوسری دنبہ پھر آپ نے اسی بکری کو دوہنا شروع کیا اور جب وہ برتن پھر بھر گیا تو وہ اقم معبد کے لئے چھوڑ کر آپ خیمہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے ناقہ پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد معبد کا شوہر اپنے خیمہ میں واپس آیا اور خیمہ میں اتنا بڑا دودھ کا برتن بھرا ہوا دیکھے ہی اپنی بوجھ

وریاقت کیا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تم بعد نے جواب دیا کہ آج ایک شہر بزرگ یہاں تشریف لائے تھے اور یہ دودھ انھیں کے شہر کے قدیموں کی برکت کا نتیجہ ہے۔ وہ بولا مجھ کو معلوم ہوتا ہے یہ وہی صاحب قریش ہے جسے دیدار کی بچے عرصہ سے آرزو ہے۔ اچھا ذرا تم اس کا حلیہ تو بیان کرو۔ تو اہم معبد نے اس طرح بیان کیا۔

آنحضرت کا حلیہ مبارک

چہرہ نہایت خوبصورت۔ رنگ نہ سفید چمکی نہ مانل بہ سیاہی بلکہ پیارے پیارے صبح اور چمکی تھامیں کھیں۔ اس بھری اور ایسی محاروم ہوتی تھیں کہ ان میں قدرتی سرمہ لگا ہوا ہے۔ یہ وہی آنکھیں ہیں جنہوں نے اللہ میاں کو سجا ب۔ دیکھا ہے، ابرو پیوستہ پیشانی کشادہ۔ ریش گھنی۔ بینی درازی مانل گردن بلند۔ سر بڑا۔ سینہ چوڑا۔ قارور میانی۔ رفا تیز مگر نہایت متانت اور وقار لئے ہوئے۔ آواز میں گرج۔ سرو مک روشن۔ بال گہنے اور لمبے مگر نہایت سیاہ۔ لب وقار کے ساتھ خاموش گو با لبستگی لئے ہوئے۔ دور سے دیکھنے میں زمیندار اور لغزب۔ بات چیت نہایت شیریں۔ کلام کمی و زیادتی الفاظ سے معرا۔ گفتگو موتیوں کی لڑی کے مانند پر زنی ہوئی۔ رفیق ایسے کہ ہر وقت ان کے گرد پیش رہتے ہیں۔ اور جب وہ کچھ فرماتے ہیں تو ان کے ارشاد کو گوش ہوش سے سنتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں تو وہ آپ کی حکم کی تعمیل کے لئے جھپٹتے ہیں۔ وہ نہ کم سخن ہے نہ فضول گو۔

یہ اوصاف سنا کر اہم معبد کا شوہر پولا کہ یہ تو یقیناً صاحب قریش ہے۔ میں ضرور قدیموں میں ہوں گا۔ اہم اہم معبد کے شوہر کو حضور کی قدیموں کا اشتیاق ہوا۔ اور اہم آنحضرت جب آگے بڑھے تو آپ اور خطرناک دشمن سے سامنا ہو گیا۔ یہ دشمن بریدہ بن انصیب اسلمی تھا جس کے ساتھ تقریباً ستر سو تھے۔ یہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ چونکہ قریش نے سرور عالم کی گرفتاری اور حضرت ابو بکر صدیق کی گرفتاری پر دوسو اونٹ کا انعام مقرر کیا تھا۔ اور بریدہ اس شترہ انعام کے حاصل کرنے کے لالچ میں ان دونوں کی تلاش میں نکلا تھا۔ جب وہ آنحضرت کے قریب آیا تو حضور نے کچھ اس انداز اور ایسی لذت آمیز

فرمانے کے ساتھ اطمینان قلب سے گفتگو فرمائی جو ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بریدہ بن الحصیب۔ آپ نے بطور تفاعل کے فرمایا بَرَدٌ
أَكْرَهُ نَأْيِي خَنَاقٍ أَوْ لَهْنًا هَوَا كَامِ سَهْرًا۔ اور قبیلہ کا نام اسلام سن کر آپ نے تھاؤلاً فرمایا سَلَمٌ
یعنی سلامت رہے ہم۔ آپ نے پوچھا قبیلہ اسلام میں سے کس قوم کے ہو۔ اس نے کہا بنی ہبیم کے
آپ نے فرمایا۔ حَسَبٌ سَهْمِيَّةٌ حَاصِلٌ هُوَا حَصَّةٌ تَبَرَّأَ اسْلَامٌ سَے تَجَحَّصَ لِنَصِيْبِ هُوَا۔ بریدہ آئے توبہ ارادہ
برد تھے۔ اور کفار قریش سے انعام حاصل کرنے کے لئے۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کی نیت تھی۔ لیکن جمال
مبارک دیکھ کر اور کلام پاک سنتے ہی مسخ ہو گئے۔ اور معہ تمام رفقا مسکے اسلام لاکر حضور علیہ السلام
کی غلامی کا شرف حاصل کیا۔ پھر بریدہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے مدینہ میں داخل ہونے کے وقت حضور کے ساتھ ایک نشان ہو
جنا پھر بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی پگڑی سمے اتار کر نیزہ کے اوپر باندھ کر اس کا علم بنا لیا۔ آپ نے
انھیں کو علمبردار مقرر کیا اور آپ کے جلو میں معانے ہمارے ہوں کے نشان لیکر چلے سبحان اللہ خدا کی
کیسی عجیب قدرت ہے۔ کہ بریدہ مکرئی سے آئے۔ اور کیسے فرما بنبردار ہو کر ساتھ ساتھ چلے جب
آنحضرت صلعم اس شان کے ساتھ آگے بڑھے تو قریش کا ایک قافلہ شام سے آتا ہوا راستہ میں ملا
چکے قافلہ سالار حضرت طلحہ تھے جو پہلے بھی حضور پر ایمان لاکر مسلمان ہو چکے تھے۔ ہادی اسلام
حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی قدموں میں بیٹھے۔ اور اپنا بھی ارادہ ظاہر کیا کہ وہ بھی ساتھ چلنے کو تیار
ہیں۔ لیکن حضور نے اس خیال سے کہ ان کے پاس مال تجارت ہے۔ اور اس کے بہت سے ایسے
ہمراہی ہیں جن کو اپنے اپنے گھر جانے کی ضرورت ہوگی۔ اس ارادہ سے روک کر فرمایا کہ تم مکہ سے ہو کر
مدینہ چلے آنا۔ خدا کی قدرت دیکھئے۔ حضور اکرم صرف ابو بکر صدیق کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے
تھے۔ اب بریدہ اندران کے ہمراہ ہوں کی معیت میں شان و شوکت کے ساتھ نہایت اطمینان کی
حالت میں مدینہ کی طرف سفر طے کرنے لگے۔ شہر مدینہ اپنی خوبی قسمت پر نازاں تھا۔ کہ سارے تین
ہزار برس کے بعد خدا کے برگزیدہ پیغمبر نبی خاتم الانبیا علیہ السلام۔ بَلَّتْ اِبْرَاهِيْمُ كَوْزَنَهُ كَرْنِي كِے

لئے تشریف لارہے ہیں۔ مدینہ والے بالخصوص اوس۔ خزرج۔ قبائل کے مردوں۔ عورتوں۔ اور بچوں تک کی آنکھیں شوق دیدار میں کبھی ہوتی تھیں گویا وہ سب کے سب زبانِ حال سے کہتے تھے۔

اے دوست بیا کہ ما فدایم
ہر چند نہ ایم در خور سے تو
رخ باز منائی تا بہ بینم
از عشق رخ تو چوں عسراقی
ہر گمانہ مشو کہ آتش نایم
لیکن چہ کنم کہ بستلایم
در باز کشائی تا درایم
ہر دم غزلِ دگر سرایم
بہت سے لوگوں کا معمول تھا کہ ہر روز شوق زیارت نبوی میں تین چار میل تک استقبال کو نکل آتے تھے بعض کا مقولہ تھا۔

غزل

منم کینہ غلامِ تو یا رسول اللہ
زہے نصیب کہ در گوش من جنابِ سلام
مدینہ کعبہ صفت محترم شدہ در خلاق
زہے جناب ہرگز کسے زانس ملک
شادہ ام بہ سلامِ تو یا رسول اللہ
رسد ز حسنِ کلامِ تو یا رسول اللہ
بہ افتخار قیامِ تو یا رسول اللہ
نمی رسد بقیامِ تو یا رسول اللہ

کوئی کہتا تھا۔ شعر

اے دوست بیا بخسانہ ما
ہر گمانہ مشو یگانہ ما

اور کوئی شوق دیدار میں بیتاب ہو کر زبانِ حال سے یوں کہتا تھا:-

خوشا گر ماہِ ویرانم تو باشی
بہر و کعبہ کئے آریم رو گر
دلِ ویرانہ آم آباد گر دو
نثارِ تو کنم لختِ دلِ خویش
چراغِ خلوتِ جانم تو باشی
فروغِ رونے ایمانم تو باشی
بہ ملکِ دلِ پسلطانم تو باشی
شبِ گریہم نام تو باشی
دوائے دردِ پناہم تو باشی

پاکستان میں ستمبر ۱۹۷۱ء کو جو وہ دن میں اکھنڈت نے یہ سفر طے کیا۔ ستمبر کی تیس تاریخ اور صبح کا
 سمانہ وقت تھا۔ کہ سامنے شہر مدینہ کی فصیل اور اسکے ادھر ادھر سرد سبز باغ نظر آئے۔ جن میں شاہ
 کبجوروں کے درخت تھے۔ اہل مدینہ کو بھی یہ خبر مل گئی تھی۔ اور روزمرہ مدینہ سے نکل کر حضور کی
 پیشانی کے لئے دو چار میل آجاتے تھے اور حضور کو نہ پا کر مایوس چلے جاتے تھے۔ لہذا تیس ستمبر کو
 بھی مایوس پلٹ رہے تھے جو ایک یہودی نے ٹیلہ پر چڑھ کر حضور کے قافلہ کو دیکھا۔ اور کہا۔ یا
 معاش العراب ہذا جد کما س مژدہ کو سنتے ہی انصار پر پلٹے۔ کوئی منتظر جاں اقدس آپ کی
 گرد و قافلہ کو دیکھ کر زبان حال سے کہتا تھا یہ

عیاں ہونے لگے انوار باری
 کسی کی جان کو تڑپا رہی ہیں
 چلے آتے ہیں کہتے آگے آگے

یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں۔

محمد مصطفیٰ ہے نام ان کا

کر میں خود جو کی روٹی پر قناعت

کوئی عشق ہے کوئی محو فضاں ہے

کوئی کہتا ہے میری جان ہیں یہ

کوئی ہر بار مجھ التجا ہے

زہجوران چہ فارغ نشینی

چمکا ہے رحمت باری کا پلہ

مچل جائیں گے ہم محشر میں جن پر

ہنیں پھرتا ہے سائل ان کا محروم

میرا ذمہ ہے جو مانگو سو پا لو

وہ اٹھی دیکھ لو گردِ سواری

نقیبوں کی صدا میں آ رہی ہیں

مؤدب ہاتھ باندھے آگے آگے

فدا جن کے لقب پر سب نبی ہیں

فروں رتبہ ہے صبح و شام ان کا

یہی ہیں جو عطا فرمائیں نعمت

سواری میں ہجوم عاشقاں ہے

کوئی کہتا ہے حق کی شان ہیں یہ

کوئی دامن سے لپٹا رو رہا ہے

نہ آخر رحمت اللعالمینی

کہوں کیا حال نیچے دامنوں کا

یہی دامن تو ہیں اسے جان مضطر

ہمیں اقرار کی عادت ہے معلوم

فقیروں جھولیاں اپنی سنبھالو

جب آفتاب نبوت نے اپنے چہرہ منور سے مدینہ منورہ کو منور فرمایا۔ تو انصار حضور کے ناقہ کے چاروں طرف پرزبانہ خار پھرنے لگے۔ کچھ لوگ خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے مدینہ کی طرف دوڑے۔ تاکہ آپ کی تشریف آوری کی خبر سب کو پہنچا دیں۔ پہر کیا تھا تھوڑی دیر میں سارا مدینہ اُمنڈ پڑا۔ پیر و جوان۔ مرد و عورتیں۔ لڑکے۔ لڑکیاں۔ بچہ بچیاں۔ غلام۔ لونڈیاں دوڑے چلے آئے۔ ایک کہتا تھا جاو رسول اللہ دوسرا کہتا تھا جاء نبی اللہ۔ لہذا آپ مدینہ کے محلہ قبا میں پہنچے۔ اور عمر بن عوف کے گھر وہاں ہوئے۔ خوشی کے جوش میں نوجوانوں نے نیرہ بازی اور تلو

کے کرتب شروع کر دیئے۔ بنی نجار کی لڑکیاں ڈٹ لیکر آئیں اور یہ شعر گانے لگیں

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا

مِنْ كِنْيَاتِ الْوَدَاعِ

طلوع کیا بدر نے ہم پر

ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا

مَا دَعَا اللَّهُ دَاعٍ

واجب ہوا شکر ہم پر

جَبَّ تَاكُ دَعَاكَ كَوْنِي دَعَا كَرِيْمًا

لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی تیسرے روز قبا میں آ پہنچے۔ قبا مدینہ سے تین میل کے فاصلہ

پر ایک بستی ہے۔ یہاں حضور نے چودہ روز قیام فرمایا۔ اور ایک مسجد تعمیر فرمائی۔ جو مسجد قبا کے

نام سے اس وقت تک موجود ہے۔ اور اس مسجد کا قبآن شریف میں بھی ذکر ہے۔ لہذا چودہ روز

کے بعد جمع کے روز آپ قبا سے مدینہ منورہ کو روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں حضور کے پہنچنے

کی گھر گھر خبر تھی۔ یہاں تک کہ عورتیں اپنے اپنے کو ٹھوں پر چڑھ کر آپ کی زیارت سے مشرف

ہوتی تھیں۔ لڑکوں میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ کا شور برپا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا یہ تھی کہ حضور میرے

غریب خانہ پر قیام فرمائیں۔ آپ نے اپنی ازٹنی کو چھیڑ دیا۔ کہ جہاں بیٹھ جاوے وہیں آپ قیام

فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو یوب کے گھر کے سامنے ازٹنی اٹھیری۔ یہاں ایک ویران جگہ تھی جو

ویتیوں کی ملکیت تھی۔ اس کے ایک حصہ میں اونٹ بندھتے تھے۔ ایک طرف کچھ قبریں تھیں۔ کچھ

درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ ان پتیوں نے چاہا کہ یہ زمین مسجد نبوی کے لئے مفت دی جائے۔ مگر

اپنے پسند فرمایا بلکہ قیمت از بین خریدی گئی اور سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ مسجد یہاں بنائی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں جو مزدور اور مہمار لگے وہ خود سرور عالم اور آن مقدس انسانوں کا گروہ تھا جو اپنا سب کچھ خدا کے لئے قربان کر چکے تھے۔ پتھر اٹھانے اور اس محنت کو اپنی روح کی غذا سمجھتے ہوئے آنحضرت کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے جاتے تھے:-

ترجمہ: اے خدا آخرت کی بھلائی ہی اصلی بھلائی ہے۔ تو انصار اور ہاجرین کی حفاظت فرما۔" مسجد کیا تھی سادگی کا ایک کامل نمونہ تھا۔ یعنی کچی اینٹوں اور گارے کی دیواریں کھڑی کر کے اس پر کجور کے ستون، کجور کی کڑیاں اور کجور کی ہی ٹہنیوں کی چھت ڈال کر ایک سیدھی سادی عبادت گاہ بنا کر کھڑی کر لی۔ اور اس مسجد کے صحن میں ایک کچا چبوترہ بنایا گیا۔ جس کا صفحہ نام رکھا گیا۔ اور اس کے اوپر بھی کجور کی لکڑیوں کی چھت ڈال دی گئی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جو اپنا گھر بار نہ رکھتے تھے۔ اور مکہ وغیرہ سے ہجرت کر کے چلے آئے تھے۔ اور اصحاب صفحہ کے نام سے مشہور تھے۔ گویا یہ مسجد کے ساتھ در سگاہ روحانی کی بنیاد تھی۔ کیونکہ یہ لوگ اپنا تمام وقت روحانی تعلم میں صرف کرتے تھے۔ اور دم بدم عشق رسول اللہ صلعم میں ترقی کرتے جاتے تھے۔ اسی مسجد کے ساتھ ملے ہوئے دو حجرے آنحضرت کی بیویوں کے لئے بنائے گئے۔ بعد میں جب ایزدواج مطہرات سے آپ نے نکاح کیا۔ تو اور حجرے بنتے گئے۔ ان کے دروازہ مسجد میں کہلاتے تھے۔

مکہ معظمہ میں تو کہلے طور پر نماز باجماعت نہیں ہو سکتی تھی۔ اب مدینہ میں جو امن ملا۔ تو لوگوں کو نماز کے اوقات پر بلانے کے لئے مختلف تجاویز پر غور ہوا۔ اسی رات کو حضرت عمرؓ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص یہ کلمات دہرا رہا ہے۔ "اللہ اکبر، اللہ اکبر" یعنی اذان و اقامت کے پورے کلمات آپ نے صبح سویرے یہ خواب آنحضرت صلعم کو سنایا۔ حضورؐ نے فرمایا یہی نماز کے بلانے کو بہاری اذان ہے۔ چنانچہ اسی دن سے یہ اذان مقرر ہو گئی۔ جمعہ کی ابتدا ہی مدینہ میں ہوئی۔ اور سب سے پہلے نماز جمعہ جو آپ نے پڑھی اس کا وہ دن تھا جس دن آپ تبا سے چل کر مدینہ آئے تھے۔ نماز کے انتظام کے بعد وہ سری ضرورت ہاجرین کا انتظام کرنا تھا۔ کہ جب تک اللہ تعالیٰ ان کے لئے سہولت کی راہ

کھولے۔ ان کی رہائش وغیر کا ٹھیک انتظام ہو جائے۔ ان میں سے اکثر لوگ صاحب مال تھے۔ مگر چونکہ مکہ سے ان کو چھپ کر بھاگنا پڑا۔ اس لئے اموال اور جائیدادیں وہیں چھوڑیں۔ آپ نے ان کی تکالیف کا یہ علاج کیا۔ کہ ایک ایک ہاجر اور ایک ایک انصاری میں موافقات قائم کر دی۔ یعنی ایک ایک ہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنا دیا۔ یہ عقدا خوت جس بہمدوی اور محبت کی روح کا نتیجہ تھا۔ ویسی ہی بہمدوی اور محبت انصار نے فی الواقع اپنے ہاجر بھائیوں سے کر کے دکھا دی جس کو جس کا بھائی بنایا گیا۔ اس نے اپنے ساتھی بھائی کو گھر لجا کر ایک ایک چیز کا نصف کر دیا اور اپنا نصف مکان رہائش کے لئے بھی دیدیا۔ ایک انصار کی دو بیبیاں تھیں اور جس ہاجر کو اس کا بھائی بنایا گیا اس کے ہاں کوئی بیوی نہ تھی۔ انصاری نے کہا میں ایک بیوی کو جسے تم پسند کرو طلاق دیتا ہوں۔ تم اس سے نکاح کرو۔ مگر انہوں نے انصار کی اس قدر بہمدوی کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اس سے انکار کر دیا۔ انصار نے یہ بھی چاہا کہ ہاجرین کو اپنی نصف نصف کھتیاں دیدیں کیونکہ اکثر انصار زراعت پیشہ تھے۔ مگر چونکہ ہاجرین تجارت پیشہ لوگ تھے اس لئے آنحضرت نے ان کے لئے پسند نہ فرمایا۔ تب انصار نے یہ فیصلہ کیا کہ کھیتی کاروں کو بار بار اور محنت خود کریں۔ اور نصف پیداوار اپنے ہاجر پیر بھائیوں کو دیدیں۔ یہ عقدا خوت یہاں تک مضبوط ہوا کہ پیر بھائیوں کے مقابل میں حقیقی بھائی بھی پیچھے رہ گئے۔ اور جب ایک آن دو پیر بھائیوں میں سے فوت ہو جاتا۔ تو پیر بھائی کے مال کا پیر بھائی وارث مقرر کیا جاتا۔ مگر اس عمل کو قرآن کریم نے کچھ مدت کے بعد روک دیا۔ یعنی ارشاد ربی ہوا۔ "تعلقات قرابت والے بعض بعض سے زیادہ قریب ہیں۔ اس لئے ورثہ انھیں کو ملے گا۔" حضرت عبدالرحمن بن عوف کو جب سعد بن ربیع انصاری نے ہر ایک چیز کا نصف دینا چاہا۔ تو انہوں نے اس بہمدوی کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے قبول نہ کیا۔ بلکہ انھوں نے تجارت کے باعث اچھا مال پیدا کر لیا۔ سب سے پہلے جب امیر کوئی کام نہ تھا۔ تو حمالی کا کام کیا۔ یعنی بازار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بوہہ اٹھا کر پہنچاتے۔ جو کچھ کماتے کچھ اس میں سے خود کھاتے۔ کچھ قومی بیت المال میں داخل کرتے۔ تاکہ مسلمانوں کی بہمدوی میں صرفت کاش یہ روح آج بھی

مسلمانوں میں پیدا ہو جائے۔ تو تمام دنیا میں پھر ان کے اخلاق کا ذکر بچنے لگے۔ دیکھو پیر بھائیوں
 میں جو کچھ حسن سلوک تم نے سطور بالا میں پڑھا۔ آپس میں کس قدر محبت تھی۔ لہذا ہر پیر بھائی کو اپنے
 پیر بھائی کے ساتھ ایسا ہی عمل کرنا واجب ہے۔ آدھراؤس و خزرخ کے قبائل سے بہت سے
 لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو آپ نے ان کی باہم رنجیدگیوں کو بھی بالکل صاف کر دیا۔ بلکہ یہ حکم دیکر کل
 مؤمنین اخوت تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اور علانیہ طور پر یہ فرمایا۔ لوگو! تم یہ اعلان سلام
 کیا کرو۔ محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ بھائی چارہ کے رشتہ کو جوڑ کر مضبوط کرو۔ قرابت کے تعلقات میں
 وسعت دو۔ جب سب لوگ راتوں کو سوتے ہوں۔ تم خدا کی عبادت کرو۔ عبد اللہ نے حضور
 صلعم کی زبان فیض ترخان سے یہ کلمات ہدایت سننے ہی عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں آپ کی
 رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔ مگر مناسب یہ ہو گا کہ حضرت پہلے یہود کو بلا کر میرا حال دریافت فرمایا۔
 اگر ان پر میرا مسلمان ہونا ثابت ہو جائے گا تو غالباً وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضور نے
 عبد اللہ بن سلام کی اس عرض کے مطابق یہود کو بلا کر ان سے دریافت کیا کہ عبد اللہ بن سلام کے
 شخص ہیں، سبے بلاتال جواب دیا۔ وہ ہماری قوم میں بڑے عالم و ذہن ہیں۔ ہم ان کو اپنا سردار مانتے
 ہیں۔ ان کی پارسائی اور صداقت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ یہود کا یہ جواب سنا کر حضور نے ان سے
 دریافت کیا۔ آپ لوگ عبد اللہ کو ایسا جانتے ہو۔ تو اگر وہ چہر پر ایمان لاکر مسلمان ہو جائے کیا آپ
 لوگ بھی دین اسلام قبول کر لو گے؟ یہود نے کہا یہ ناممکن ہے۔ عبد اللہ بن سلام جیسا عالم و ذہن
 اپنے دین کو چھوڑے۔ اتنا سننے ہی آپ نے عبد اللہ بن سلام کو آواز دیکر اور یہود کے سامنے کر کے پوچھا۔
 تو اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا۔ بھائیو! خدا سے ڈرو۔ حضرت محمد رسول اللہ
 صلعم نبی آخر الزماں ہیں۔ ان پر ایمان لاؤ۔ اور مسلمان ہو جاؤ۔ عبد اللہ کے منہ سے یہ الفاظ سننے
 ہی تمام یہود پر سناٹا چھا گیا۔ اور وہ اس کو برا بھلا کہتے اور گالیاں دیتے ہوئے واپس ہو گئے۔
 تیسری بڑی ضرورت جس کی طرف مدینہ میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی
 مدینہ کی مختلف قوموں میں ایک اتحاد پیدا کرنا تھا۔ یہودی یہاں ایک بڑی طاقتور قوم تھی۔ اور

یہ لوگ اُدس و خزندج کی باہمی جنگوں میں حلیف بن کر شامل ہوتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ عربی النسل تھے۔ یہودی مذہب اختیار کر کے علیحدہ قوم بن گئے۔ مدینہ میں ان کے تین قبیلے تھے۔ بنی قینقاع۔ بنو نضیر۔ بنو قریظہ دوسری قوم وہاں اُدس اور خزندج کے دو قبیلے تھے جن میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی جس کا آنحضرت نے فیصلہ ہی کر دیا۔

قانون بین الاقوام

اس کے بعد آنحضرت صلعم نے مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ کی ایک بنیاد ڈالی جس کی شرطیں یہ تھیں۔

۱۔ مسلمان اور یہودی بلکہ ہر شہزادی قبیلہ ایک قوم کے حکم میں ہوں گے۔

۲۔ ہر فریق اپنے اپنے دین پر رہے گا۔ ایک فریق دوسرے فریق سے تعرض نہ کرے گا۔

۳۔ صلح اور جنگ کی حالت کل مسلمانوں پر یکساں عائد ہوگی۔ ان میں سے کسی ایک یا دو شخصوں کو استثناء ہوگا کہ وہ بذات خود اعلان جنگ کریں یا بطور خود صلح کریں۔

۴۔ چہاں ہم وہ یہود جو ہمارے جمہوری انتظام میں شامل رہنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے ہر حالت میں ہمارا

فرض ہوگا کہ ہم سب ان کی حفاظت کریں۔ اور بیرونی حملوں کے وقت ان کی مدد کریں۔ ان کے

حقوق ویسے ہی ہوں گے جیسے مسلمانوں کے۔ ہمارے شامل حال یہود مسلمانوں کے پہلو پہلو ملکی

امدوں پر ممتاز ہوں گے۔

۵۔ پنجٹم۔ یثرب میں جتنی قومیں یہودی آباد ہیں۔ وہ سب ایک نظر سے دیکھی جائیں گی۔ اور انھیں بھی اپنے

اپنے مذہبی فرائض انجام دینے کے لئے مسلمانوں کی طرح کامل آزادی حاصل ہوگی۔ جو لوگ انکی

پناہ میں ہیں اور ان کے حلیف ہیں۔ ان لوگوں کی بھی ویسے ہی حفاظت کی جائے گی۔ اور ان لوگوں

کو بھی ویسے ہی آزادی دی جائے گی۔

۶۔ ششم۔ ملزم خواہ یہودی ہو یا مسلمان یکساں سزا پائے گا۔

۷۔ ہفتم۔ اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ کرے۔ تو یہودی اور مسلمان مل کر اس کو لپٹا کریں گے۔ اور جو

سب شرب میں داخل ہو گا اس کے بھی یہی حقوق ہوں گے۔

ہشتم۔ جرم پر کسی کی رعایت نہ کی جائے گی۔ عام اس سے کہ وہ سرور ہو یا معمولی شخص۔ اور نہ کوئی شخص مجرم کی بجائے فدا داری کرے گا۔ خواہ وہ کسی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔

نہم۔ تمام گذشتہ جگہوں کی نسبت پھہا جائے کہ وہ ختم ہو چکے۔ اور آئندہ کوشش کی جائے کہ آپس میں ایک متحدہ و ہم جنگ کریں گے تو دونوں سرین مل کر کریں گے۔ اور صلح کریں گے تو متفق ہو کر۔

یازدہم۔ مدینہ و یثرب کے لئے حرمت کا مقام ہو گا۔ یعنی اس اندر کوئی خونریزی وغیرہ نہ ہوگی۔
دوازدہم۔ تمام تنازعات کا آخری فیصلہ آنحضرت صلعم کریں گے۔

اس معاہدہ کو کل اہل شرب نے پسند کیا۔ بلکہ تمام یہودیوں کے اس عہد نامہ پر دستخط ہو گئے۔ حتیٰ کہ بنی قریظہ اور قینقاع تک بھی اس معاہدہ پر دستخط کر کے شامل ہو گئے۔ اور اسی دن سے مسلمانوں نے شرب کا نام **مَدَنِیۃُ الرَّسُولِ** قرار دیا۔ حضور پر نور علیہ وسلم نے باوجود اسی ہونے کے یہ ایک ایسی نئی اچھوتی اور ہندب قومیت قائم کی جس کی نظیر نہ اس وقت تک دنیا میں کہیں تھی۔ اور نہ اب تک ہے۔ اگرچہ یہود نے کثرت رائے اور مسلمانوں کے خوف سے اس معاہدہ پر دستخط کر دیئے۔ لیکن تعصب کا برا ہو کہ وہ ظاہر تو مسلمانوں سے ملے رہے اور باطنی طور پر وہ ہمیشہ

مسلمانوں کے درپے آزار رہے۔ چنانچہ انھوں نے خفیہ طور پر کفار مکہ اور قریش کو اطلاع دی۔ کہ

تم سب لوگ شرب پر حملہ کر دو۔ ہم لوگ اگرچہ بظاہر اسی نئے پیغمبر کے موافق ہیں۔ کیونکہ اس سے

معاہدہ کر چکے ہیں۔ مگر تمہارے آتے ہی اس معاہدہ کو توڑ کر تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ بلکہ ہم تم

مل کر مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ مشرکین مکہ شرب کے یہود کا یہ خیال مسکرت نہایت خوش

ہوئے۔ اور ان کے سردار ابو جہل نے ہاجرین مکہ کو کہلا بھیجا۔ کہ اب ہم سے مقابلہ کے لئے تیار ہو جاؤ۔

اوس و خزرج کے بھروسہ پر نہ رہنا۔ ہمارا لشکر شرب میں گتے ہی تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ مشرکین مکہ

کے اس اعلان جنگ اور یہودی بد باطنی سے مسلمانوں کو نہایت ترور ہوا۔ اور سب پہلے یہ خیال

کہ کفار مکہ کی فوج اگر شرب کی طرف روانہ ہوگی تو درمیان میں جتنے قبائل ملیں گے ان کو ہرا لیں گے۔

کر کے وہ اپنے موافق بنا لیں گے اس طرح یہاں آتے آتے دشمنوں کی تعداد بڑھ جانیکی
 اس لئے مشرکین مکہ کے آنے سے پہلے ان درمیانی قبائل کو اپنا دوست بنا لینا چاہیے۔ اور اگر وہ
 دوست نہ بنیں۔ تو کم از کم غیر جانبدار یعنی نیوٹرل بنا دیتے جائیں۔ تاکہ وہ قبیلے نہ ہمارا ساتھ دیں نہ
 ہمارے دشمنوں کا۔ چنانچہ اس کی کوششیں شروع ہو گئیں اور آنحضرت صلعم خود بھی باہر تشریف لے
 گئے۔ اور اکثر قبیلوں سے غیر جانبداری کے قول و قرار لئے۔ اور سرقریش اس نگرہ میں تھے کہ شرب
 میں یہودی کی مدد سے آنحضرت صلعم اور کل ہاجرین کو شرب پہنچا کر شہید کر دیں۔ مدینہ میں آکر مسلمانوں
 کو مذہبی آزادی مل گئی۔ مسجدین بن گئیں۔ اذانیں ہونے لگیں۔ اور کوئی چہر پھیلنے والا نہ رہا۔ مگر
 اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اب مسلمانوں کو امن چین مل گیا۔ کیونکہ ان کے جانی دشمن کفار مکہ میں
 نہایت جوش بھیل گیا تھا۔ اور اب تعداد میں پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ جب مسلمانوں نے حبش
 میں ہجرت کی۔ تو اس وقت بھی کفار نے ان کا تعاقب کیا۔ اور آخر نجاشی کے پاس وغیرہ بھیکران کو تباہ
 کرنے کا پورا ہتھیہ کر لیا تھا۔ اب جب فونہی کریم صلعم اور صحابہ کو ایک دوسرے مقام میں امن کی
 جگہ مل گئی تو قریش اس کو کس طرح اطمینان کی نظر سے دیکھ سکتے تھے۔ اور حبش کے ہاجرین بھی حضور
 کی ہجرت کی خبر سن کر شرب میں آچکے تھے۔ شرب میں عبداللہ بن ابی کار وہ نہایت مشتبہ تھا۔
 اور عام طور پر باوجود معاہدہ کے کوئی یہودی قابل اعتبار نہ تھا۔ قریش کے چھوٹے چھوٹے دستے
 باہر نکلتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ آور ہو کر اونٹ لے گئے۔ اور باغوں کے درختوں
 کو کاٹ گئے۔ اور آنحضرت صلعم کو یہی حکم ہو چکا تھا کہ "اب دشمنوں نے اسلام کو نیست و نابود کرنے
 کے لئے تلوار اٹھالی ہے۔ لہذا آپ بھی اب مدافعت میں تلوار اٹھا سکتے ہیں۔" چنانچہ قرآن شریف کے
 اس حکم کا یہ ترجمہ ہے۔ "ان لوگوں کو مدافعت کی اجازت دی جاتی ہے جن کے ساتھ جنگ کی
 جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔" اور دوسری جگہ بھی حکم ہے کہ "اللہ کی راہ میں
 ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور زیادتی مرت کر دی یعنی
 اپنی طرف سے پہلے نہ کرو۔" چنانچہ کفار نے پہل کی اور اونٹوں کو چراگاہ سے لے گئے اور باغوں کے

۶۱۳ء مطابق رسول کو کٹ کر پھینک دیا۔ تو مسلمان بھی ممانعت کے لئے تیار ہو گئے۔ قریش نے ۶۱۳ء مطابق ۱۰ھ ہجری پہلا حملہ مدینہ پر کیا۔ جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ میں کفار کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اسلام کی عظیم شان فتح ہوئی۔

۶۲۷ء مطابق ۳ھ ہجری کو پہر کفار نے دوسرا حملہ کیا۔ اس جنگ کو جنگ احد کہتے ہیں۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو مدینہ سے تھوڑے فاصلہ پر واقع ہے۔ اس جنگ میں اکثر نام آور مسلمان شہید ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہؓ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ اور آنحضرتؐ کے ودان مبارک بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔

۶۲۷ء مطابق ۳ھ ہجری کو جنگ خندق ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان فوجیاب ہوئے۔

۶۲۷ء مطابق ۳ھ ہجری کو جنگ خندق ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان فوجیاب ہوئے۔
 ۶۲۷ء مطابق ۳ھ ہجری کو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک صلح نامہ لکھا گیا۔ جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ ۶۲۸ء مطابق ۴ھ ہجری کو مدینہ کے قریب یہودیوں سے عرصہ تک جنگ ہوا کی کیونکہ یہودیوں نے خیبر کا قلعہ بند کر رکھا تھا۔ اکثر بہادران اسلام نے حملے کئے مگر ناکام واپس آئے۔ تو آخری وقت میں ہولائے کائنات۔ حیدر کرار۔ غیر فرار کو آنحضرتؐ نے علم فوج دیکر کفار سے لڑنے کا حکم دیا۔ آپ نے اپنی روحانی قوت سے خیبر کا دروازہ توڑ دیا جس کے ہر ایک کو اڑھ کو چالیس آدمی بند کرتے تھے۔ اور بیشمار کفار کو تہ تیغ کیا۔ اور ان کے سر سے زیادہ ۱۰۰ نام آور پہلوان یعنی مرحب اور عنتر کو قتل کر دیا۔ اس جنگ کو جنگ خیبر کہتے ہیں۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو ایک نمایاں فتح حاصل ہوئی۔ اسی ۳ھ ہجری میں مسلمانوں نے پہلا حج کیا۔

۶۲۹ء مطابق ۴ھ ہجری کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار فوج کے ساتھ کفار مکہ پر چڑھائی کی اور بغیر جنگ کئے آپ کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جو فتح مکہ کے نام سے مشہور ہے اور بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ الغرض چاروں طرف اسلام کا ڈونکا بجنے لگا۔

ازواج مطہرات

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی بی بیہاں گیارہ ہیں۔ ان کے اسمائے گرامی ذیل میں تحریر کئے

جاتے ہیں۔

حضرت خدیجہؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت حفصہؓ، حضرت زینبؓ، حضرت سوہلہؓ، حضرت
آتم کلثومؓ، حضرت صفیہؓ، حضرت جویریہؓ، حضرت ام حبیبہؓ، حضرت زینب بنت جحشؓ، حضرت
ہموٰنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور آپ کی اولاد و مجاہدات ہیں۔ یعنی میں صاحبزادہ اور چار صاحبزادیاں
جن کے نام یہ ہیں۔

حضرت قاسمؓ، حضرت عبداللہ بن کے القاب طیب و طاہر تھے۔ حضرت ابراہیمؓ اور صاحبزادیاں
حضرت زینبؓ، حضرت آتم کلثومؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت فاطمہ زہراؓ سوائے حضرت ابراہیمؓ کے
اور سب آپ کی اولاد جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ صرف حضرت ابراہیمؓ ماریہ قبطیہ کے بطن
سے پیدا ہوئے۔

حضرت خدیجہؓ، آپ خاندان قریش کی ایک نہایت متمولہ خاتون تھیں۔ جب ۶۰۹۵ء کو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی ہوئی تو بیوی صاحبہ کی عمر چالیس برس کی تھی اور بیوہ تھیں۔ آپ کے
بطن سے مندرجہ بالا چھ اولادیں پیدا ہوئیں۔ آپ نے اسلام پر اس قدر احسان فرمایا کہ اپنی
جائیداد منقولہ و غیر منقولہ نکاح ہونے ہی سے سب کے سب حضور اقدس کے نذر کر دی۔ جو اسلامی کال
پر صرف ہوئی۔ اسلام اتنے بڑے ایشیا کو کہی بھلا نہیں سکتا۔ اس نکاح کے وقت آنحضرت
کی عمر پچیس سال کی تھی۔ چنانچہ نکاح کے بعد بیوی صاحبہ نے آنحضرت کے ساتھ پچیس سال گزارے
اور ماہ رمضان المبارک ۱۱ سالہ نبوی مطابق ۱۱ سالہ میں آپ نے وفات پائی۔ انا لیلۃ انا الیہ رجوع
اور مزار مقدس مقبرہ جیحون میں واقع ہے۔ جسے امیر ابن سعود نے حال ہی میں منہدم کر دیا ہے۔
دو کم حضرت سوہلہ بنت زمعہ ہیں جو بعد وفات بی بی خدیجہ کے آپ کے نکاح میں آئیں۔ یہ بھی
بیوہ تھیں اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

سو کم حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیقؓ آپ کے نکاح میں آئیں۔ مکہ میں چھ
برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا۔ اور مدینہ طیبہ پہنچ کر ۲۳ سالہ مطابق ۶۲۳ء آپ کی وداع ہوئی۔

حضرت کی وفات کے وقت حضرت صدیقہ کی عمر اٹھارہ برس کی تھی اور ستتر رمضان المبارک ۵۵ھ ہجری منگل کی رات میں زینب ۲۵ سال کی عمر میں امیر معاویہ کے دورِ خلافت میں آپ کی وفات ہوئی۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

چہارم۔ حضرت حفصہ بنت حضرت عمر خطاب سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ ہمدینہ شعبان ۳۵ھ ہجری منگل ۶۲۲ء کا تھا۔ آپ بھی بیوہ تھیں، اور آپ کا انتقال ۴۵ھ ہجری کو ساٹھ سال کی عمر میں ہوا۔ اور جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

پنجم۔ حضرت زینب بنت حزیہ کا نکاح آنحضرت صلعم سے ۲۵ھ مطابق ۶۲۵ھ ہجری کو ہوا۔ اور حضرت کی حیات ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بقیع میں مدفون ہیں۔

ششم۔ اُمّ سلیمہ بنت ابی اُمیہ بن میسرہ سے آپ کا نکاح ۲۵ھ مطابق ۶۲۵ھ ہجری کو ہوا اور بیاسی سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد انتقال ہوا۔ اور یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔

ہفتم۔ حضرت زینب بنت جحش کا نکاح ۲۶ھ مطابق ۶۲۶ھ ہجری کو آنحضرت کے ساتھ ہوا اور ان کا انتقال ۲۱ھ ہجری کو ہوا۔

ہشتم۔ حضرت جویریہ بنت حارث ۲۶ھ مطابق ماہ شعبان ۳۵ھ ہجری آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور ۳۵ھ ہجری کو ان کا انتقال ہوا۔ مدینہ منورہ میں مدفون ہوئیں۔

نہم۔ اُمّ حبیبہ بنت ابوسفیان ہشیرہ معاویہ ۲۸ھ مطابق ۳۵ھ ہجری آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور ۳۲ھ ہجری کو معاویہ کے دورِ خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

دہم۔ حضرت صفیہ بنت حی۔ بن اخطب بن حرسہ بن ہارون علیہ السلام برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام ۲۸ھ مطابق ۳۵ھ ہجری آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دورِ خلافت میں ۳۳ھ ہجری کو وفات پائی اور وہ بھی بقیع میں مدفون ہیں۔

ایزودم۔ حضرت میمونہ بنت حارث ۲۸ھ مطابق ۳۵ھ ہجری آنحضرت کے نکاح میں آئیں۔

اور آپ کی وفات اشہ سحری حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ہوئی۔ اور مقام سرف میں جو مدینہ طیبہ سے دس میل کے فاصلہ پر ہے دفن ہوئیں۔ پہلے آپ کا بڑا روضہ بنا ہوا تھا مگر اب ابن سعود نے منہدم کر کر مسمار کر دیا ہے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے تمام نکاح اکیاون برس کی عمر کے بعد ہوئے۔ کیونکہ حضرت خدیجہؓ کے جیسے جی آپ کے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہؓ کی وفات کے بعد آپ دس نکاح ہوئے جن میں سے نو بیویاں بیوہ تھیں۔ اور بعض بعض ان میں سے ایسی معترہ تھیں جن کی خدمت آنحضرتؐ کو کرنا پڑتی تھی۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ بنت حضرت ابوبکر صدیقؓ ہی ایک کنواری تھیں جن کے کنوارپتے میں آنحضرتؐ صلعم سے شادی ہوئی۔

اولاد و امجاد کی ترتیب و لاوت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سب میں پہلے ۶۵۹۶ء میں حضرت قاسم مکہ میں تولد ہوئے آپ ہی کی وجہ سے آنحضرت کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ اور ۶۵۹۷ء میں آپ کی وفات ہوئی مکہ میں مدینہ میں ۶۵۹۸ء کے بعد ۶۵۹۹ء میں حضرت زینبؓ تولد ہوئیں۔ سن بلوغ کو پہنچ کر آپ کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا۔ آپ کے دو اولادیں پیدا ہوئیں۔ یعنی ایک فرزند اور ایک صاحبزادی آپ کے فرزند کا نام علیؓ اور صاحبزادی کا نام بیوی امائمہؓ تھا۔ نبی اکرم صلعم کے یہ سب پہلے نوایں تھے۔ آپ ان دونوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اور علیؓ کو اس قدر پیار کرتے تھے کہ نماز کے سجدہ میں جب کہی وہ پشت مبارک پر آجاتے تھے۔ تو آنحضرت صلعم سجدے کو استفادہ طویل ویدیتے تھے جب تک کہ وہ خود اتر نہ آتے۔ آپ ہرگز جنبش نہ کرتے تھے۔ یہی وہ علیؓ ہیں جو فتح مکہ کے روز آنحضرت صلعم کے آغوش میں جلوہ افروز تھے۔ مگر قبل بلوغ بارہ سالہ عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بیوی امائمہ کی شادی حسب وصیت جناب سیدہ کے۔ بعد وفات جناب سیدہ کے مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا سے ہوئی۔ اور ۶۲۹ء مطابق ۶۳۰ء کو بیارنامی کافر نے

پھر دارالراہب کو شہید کر دیا۔ حضرت زینبؓ حاملہ تھیں۔ آپ کو نواں مہینہ تھا جو مدینہ سے قصبہ برف کو جا رہی تھیں۔ کہ بیمار نے بڑت محمد صلعم کو دیکھ کر ان کے پیٹ پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹ کے اندر کا پھ اور آپ دونوں شہید ہو گئے۔ انا بند وانا ایہ راجون۔ آنحضرت خود ان کی لاش لائے اور خود نماز جنازہ پڑھا کر جنت البقیع میں حضرت زینبؓ شہیدہ کو دفن کیا۔ یہ واقعہ بھی اوراق تاریخ میں ایک یادگار ہے۔
 بعدہ حضرت عبداللہ عرف ظاہر قبل بعثت مکہ میں تولد ہوئے۔ اور صغریٰ میں وفات پائی۔

اس کے بعد ۶۷۷ء مطابق ۳۳ قیل کو حضرت رقیہؓ مکہ میں پیدا ہوئیں۔ سن بلوغ کو پہنچ کر عقبہ بن ابولہب سے منسوب ہوئیں۔ لیکن سورہ ثابت پیرا اپنی لہب کے نازل ہوتے ہی ابولہب نے اپنے بیٹے سے طلاق دلا دی۔ تب آنحضرت صلعم نے حضرت بی بی رقیہؓ کا نکاح حضرت عثمانؓ کے ساتھ کر دیا۔ ان سے ایک فرزند پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ تھا۔ اسی سبب حضرت عثمانؓ کو ابو عبداللہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب دو سال کے ہوئے تو ایک مرغ نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری جس کے صدمہ سے ان کی وفات ہو گئی۔

حضرت رقیہؓ کی وفات ۶۷۷ء مطابق ۳۳ ہجری کے مدینہ میں ہوئی اور بقیع میں مدفون ہوئیں۔ اس کے بعد حضرت ام کلثومؓ بن کو آسنہ بھی کہتے ہیں ان کی ولادت ۶۷۷ء کو مکہ میں قبل بعثت ہوئی چنانچہ نزول وحی سے پیشتر وہ بھی عقبہ بن ابولہب سے منسوب تھیں ایران کو بھی عقبہ نے مندرجہ بالا سورت کے نازل ہوتے ہی ابولہب کے کہنے سے طلاق دیدی۔ لہذا حضرت رقیہؓ کی وفات کے بعد ۶۷۷ء مطابق ۳۳ ہجری کو رسالت آب صلعم نے حضرت عثمانؓ غنیؓ کے ساتھ آپ کا بی نکاح کر دیا۔ اس لئے حضرت عثمانؓ غنیؓ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور وفات آپ کی ۶۷۷ء مطابق ۳۳ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ ہی جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

بعدہ ۶۷۷ء نبوی کو حضرت فاطمہؓ زہراؓ شعب ابی طالب میں پیدا ہوئیں اور مدینہ طیبہ میں جب آپ کی عمر پندرہ سال پہنچنے کی تھی تو حضرت شاہ ولایت امیر علیہ السلام یعنی حضرت علیؓ ام المومنین سے آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت علیؓ کا بہرا۔ شخص

ما خلعت نبی سے خالق کی حاجت ڈالنی کا
 بنا مولانا علی دودا لہا جو اس احمد کی جانی کا
 سلامی میں وہ شکر کش بنا فوجِ خدا کی کا
 ہو پھر واعدہ دیدار بدلہ رو نمسانی کا
 رہیگا دور دورا ایسا ہی آلِ مصطفائی کا

علیؑ توشہ بنا بہرا بند ہا مشکلائی کا
 غلامانِ جہیزی بن گئے ربِ خاص عام اسکے
 لوائحمد۔ دل دل۔ ذوالفقار۔ اللہ نے بخشی
 گناہگار ان ہمت کی شفاعت ہر میں ٹھہری
 جہاں شادو آباوے مذاق اولاد سے انکی

یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ مولانا علیؑ نے اپنے والد کے ترکہ میں ایک اونٹ۔ ایک تلوار اور ایک
 زندہ بانی تھی۔ اور یہی کچھ آپ کا اثاثہ تھا۔ اس پر قبولِ اسلام اور جنیور کی متابعت کی وجہ سے اپنے
 بزرگوں سے بھی آپ کو کسی طرح کی امداد نہ مل سکی تھی ایسی حالت اور ایسے وقت میں حضرت علیؑ شہرِ
 اپنے نکاح کی از خود سعی کیا فرماتے۔ اس وجہ سے آنحضرت صلعم نے حضرت علیؑ کی دلی تمنا کو پورا کیا
 اور اپنی نو جوانی جناب شیدہ کے ساتھ بالعیوض چالیس نیا چاندی کا ہر پاند ہلکے مسجد نبوی میں خطبہ
 نکاح پڑھ دیا۔ اور تین رمضان المبارک ۶۳۲ھ کو آپ کی وفات ہوئی
 آپ آنحضرت کی وفات کے بعد صرف چہرہ ہی زندہ رہیں۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔
 بعد حضرت ابراہیمؑ مدینہ طیبہ میں ۶۲۹ھ مطابق ۸ شہرِ جبری فتح مکہ کے بعد تولد ہوئے۔ آپ
 حضرت ماریہؑ قبلیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ماریہؑ قبلیہ ایک سر یہ تھیں (یعنی کنیز) جو بادشاہ شام
 نے آپ کو غزیر میں بھیجی تھی۔ چنانچہ دس ہینے کی عمر میں حضرت ابراہیمؑ کی بھی وفات ہو گئی اور آپ جنت
 البقیع میں مدفون ہوئیں۔

جناب امیر علیہ السلام یعنی مولائے کائنات حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ کا حلیہ

جناب مولا کا میانہ قد گندمی رنگ جو دور سے سفید دسرخ معلوم ہوتا تھا۔ چہرہ مبارک سنور۔ دہن
 متوسطہ پیشانی کشادہ۔ جبہ اطہر ببال کھیں بڑی بڑی اور نہایت روشن۔ محاسن مبارک گہنی اور سیاہ۔
 کیونکہ مشین تھے۔

لیڈہ القدران کی زلف عنبر کی مویلوں
ہو بہو و انجھری کی کفیر ہے روئے علیؑ

ترے عشووں کو سماں کہتے ہیں بحرِ حلال
یہ ترا اعجاز ہے لے چشم جاو دئے علیؑ

سینہ مبارک جوڑا تہضہ بھرے بھرے ہاتھ اور کلائیوں کی زبردست جس کو بکڑ لیں وہ سانس نہ لے
جسم سانچے میں ڈھلا ہوا۔ رفتار آنحضرت صلعم کی رفتار سے بہت زیادہ مشابہ۔ جنگی معرکوں میں برق
رفتار دل بہت زیادہ قوی مستغنی المزاج۔ یونٹو آپ کے القاب بہت ہیں۔ ان میں سے چند بیان کئے
جاتے ہیں۔

سیدالاولیا۔ یحویب المؤمنین۔ اسد اللہ امیر المؤمنین۔ ابوالحسن۔ ابوتراب۔ حیدر۔ مرتضیٰ۔
مشکلتشا۔ مولائے کائنات۔ امام المتقین۔ شاہ مردان۔ منظر العجایب و العزائب۔ شیر خدا۔
شاہ نجف۔ سخی۔ خیبر کشا۔ وغیرہ وغیرہ۔ آپ ابوتراب کے لقب سے بہت خوش ہوتے تھے۔ اور
فرماتے تھے کہ میرا ہی نام لیا کرو۔

غزل از مصنف

روئے علیؑ پر مصحفِ ایمانِ اولیا
حسنینِ پاک معنیٰ قرآنِ اولیا
جلوہ نما ہواے مہ تابانِ اولیا
مشکلتشا ہیں شیر نیستانِ اولیا
چہرہ دکھاوے لے مہ تابانِ اولیا
لے بابِ شہرِ علمِ نبویؐ جانِ اولیا
ذکرِ علیؑ ہے سلسلہ جنباںِ اولیا
اور حبِ اہل بیتِ ہر ایمانِ اولیا
دیکھو فروغِ ہر رخشاںِ اولیا
نقشِ قدم ہے۔ مسجدِ ایمانِ اولیا
قرآنِ اٹھائے کہتا ہے ایمانِ اولیا
میرے علیؑ پر مصحفِ ایمانِ اولیا
شیر خدا و شاہِ نجف۔ جانِ اولیا
حیدر علیؑ۔ سخی۔ اسد اللہ۔ صف شکن
میری سیاہیے شبِ بھران بھی دور ہو
بیشکاک نگاہِ کرم اس طرف بھی ہو
نامِ علیؑ ہے دروزبانِ فرشتگان
مدریجِ انکا الفتِ مولا کائنات
ڈرتے چمک سے ہیں رخِ بو تراب سے
خاکِ قدم ہے سرمہ چشمانِ عاشقان
آئینہ جمالِ خدا ہے رخِ علیؑ

مشرکاے حیا مجھے کچھ وعدہ نہیں تھامے ہوئے ہوں دین سلطان اولیا

غزل از مصطفیٰ

قبلہ دل کعبہ جان مصحفِ روئے علیؑ
عاشقوں کا دین و ایمان مصحفِ روئے علیؑ
نور ذاتِ لم یزل چہرہ رسولِ اشکر کا
میرے تو نہ مہب میں ان کا عشق ہی عشقِ خدا
تم و جہہ اشکر کا جب راز پنہاں کھل گیا
تجلی آنکھوں میں چھپالوں لے جاں مصطفیٰ
دیکھ لو لے عاشقِ قرآنِ ناطق دیکھ لو
آفتابِ چرخِ اعیان ماہتابِ عارفان
خلق پر روانہ ہو شمعِ بزمِ عرفان بونراب
دیکھ لو ہر گل میں ہر رنگِ محمد مصطفیٰ
سجدہ گاہِ عاشقانِ محرابِ ابروئے علیؑ
عارفوں کا طاقِ کعبہ بیتِ ابروئے علیؑ
اور اس کا آئینہ ہے دیکھ لو روئے علیؑ
میرے تو مشرب میں وجہہ اللہ روئے علیؑ
پھر جد ہر دیکھا نظر آنے لگا روئے علیؑ
آدہر آ۔ دل میں رکھوں جلوہ روئے علیؑ
مصحفِ روئے نبیؐ ہو مصحفِ روئے علیؑ
جلوہ روئے نبیؐ ہو جلوہ روئے علیؑ
سب کا رخ سوئے علیؑ ہو ہر طرف روئے علیؑ
سو نگہ لو ہر بھول سے آتی ہو خوشبوئے علیؑ

کفر و ایمان سے مجھے کیا کام میں تو اے حیا
بندہ روئے نبیؐ ہوں بستہ موئے علیؑ

ابو تراب کی وجہ تسمیہ

ایک دن جناب سرور کائنات خلائق موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدہ کے گھر رونق افروز ہوئے۔ اور مولائے کائنات کو دریافت کیا۔ تو انھوں نے عرض کیا کہ میں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ مگر دریافت کرنے سے یہ پتہ چلا۔ کہ مسجد میں سوتے ہیں۔ آنحضرت صلعم جب مسجد میں پہنچے۔ تو دیکھا کہ آپ صرف خاک کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چادر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ جسم کا بہت بڑا حصہ خاک آلود ہے۔ تو حضور صلعم نے یہ پتہ پتہ فرمایا۔ "تم یا ابو تراب، ہر بڑا کمرہ کھڑا

ہوئے۔ اور اسی حالت میں حضور انور کے قدم مبارک پر سر رکھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت علی کرم اللہ
 وجہہ کو یہ لقب سب سے زیادہ محبوب تھا۔

حجہ الوداع

حج اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ اور اسلام ایک پیغامِ محبت ہے جو پھڑے ہوؤں کو ملاتا۔ بیگانوں
 کو یگانہ۔ اور آشناؤں کو مخلص بناتا ہے۔ احکامِ اسلام کا منشا یہی ہے کہ تمام مخلوق کو ایک ملت
 بنا کر ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شارعِ اسلام نے (۱) مسلمانوں میں باہمی محبت
 و اتحاد و تعلقات قائم رکھنے کے لئے نماز پنجگانہ کی ادائیگی کے لئے اپنے ہی محلہ کی مسجد میں جمع ہونا
 واجب کر دیا ہے۔ (۲) اور حجہ مسلمانانِ شہر میں محبت اور تعلقات بڑھانے کے لئے ہفتہ میں ایک بار
 جامع مسجد میں جمع ہو کر احکامِ الہیہ یعنی خطبہ کا سنا اور نماز جمعہ کا ادا کرنا ضروری قرار دیا ہے (۳) اسی
 طرح شہر و مصافحات شہر کے مسلمانوں میں تعارف و تعلق و رشتہ اخوت مستحکم رکھنے کے لئے سال میں
 دو بار عیدین کی نماز کو واجب ٹھہرا دیا ہے (۴) اسی طریق وحدت کے مطابق مسلمانانِ عالم میں رابطہ
 دین کے مضبوط کرنے کو۔ مختلف قوموں مختلف نسلوں مختلف زبانوں مختلف رنگوں اور مختلف
 ملکوں کے افراد کو جمع کر دیا۔ اور ایک مرکز پر جمع ہونے کو فرض کر دیا۔ مگر ان لوگوں پر جو منا
 استطاعت ہوں (۵) اور حج تو یہ ہے کہ حقیقہً الحج کے نہ ارکان۔ اور نہ مناسک جو سب سے پہلے جناب
 آدم علیہ السلام نے ادا کئے تھے اور جن سے ان کا جرم و قصور معاف ہونے کے بعد تخیل گناہ بھی مٹ
 گیا اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور شنگ اس کو بوسہ دیکر اپنے ردِ حافی عہدِ میثاق کو تصدیق کرتے
 ہیں۔ اور جو لوگ صاحبِ استطاعت نہیں ہیں۔ ان کا یقین اپنے عہدِ میثاق کی تصدیق گھر
 بیٹھے کرتا ہے۔ اور وہ دل سے مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ نوافلِ حج کی ترتیب و طریق عبادت نہایت
 سادہ اور اتحاد آموز ہے۔ جس کے لئے کعبۃ اللہ کا مرکز مقرر ہے چنانچہ ۳۱ھ مطابق آخر ماہ ذیقعدہ
 شہرِ ہجری کو حضور علیہ السلام مدینہ سے مکہ کو نوافلِ حج کی ادائیگی کے لئے روانہ ہوئے۔ اس حج

میں آپ کے ساتھ بیشمار مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ ازواج مطہرات ہی ہمراہ تھیں جو محلوں میں سوار تھیں۔ مسلسل آٹھ روز کے سفر کے بعد حضور پر نور صلعم صوم سب مسلمانوں کے ہمراہ تھے۔ ذوالحجہ ۱۰ سالہ بھری کو اتوار کے روز کا مہظظہ پہنچ گئے قربانی کے لئے بہت سے اونٹ ہمراہ تھے۔ مقام صرف میں چکر سب لوگوں سے آپ نے فرمایا کہ جو جو قربانی کے جانور ساٹھ لائے ہیں۔ وہ بدستور احرام باندھے رہیں۔ اور حج سے فارغ ہو کر کھولیں۔ لیکن جو لوگ قربانی کے جانور نہیں لائے۔ وہ فقط عمرے کے لئے آئے ہیں۔ لہذا وہ اسی مقام پر احرام کھول ڈالیں۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق وہ لوگ جو قربانی کے جانور ساتھ نہ لائے تھے۔ اور تمام اہمات المؤمنین و جناب فاطمہ الزہراء نے احرام کھول ڈالے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ارض نحران میں یمن کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جب جناب فاطمہ الزہراء کو احرام کھولنے پورے دیکھا تو پوچھا یہ کیا؟ انھوں نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ کہ جو لوگ صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں وہ احرام کھول ڈالیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ یہ منکر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی فرمایا۔ تم ہی طواف کر کے احرام کھول ڈالو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ میں تو یہ نیت کر کے آیا ہوں۔ کہ جو نیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی میری۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تم قربانی کے لئے جانور لائے ہو۔؟ عرض کیا نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکارا موش ہو رہے۔ اور اپنی قربانی میں حضرت علی کو بھی شریک کر لیا۔ ماسوا اس کے آپ نے اگرچہ ازواج مطہرات سے احرام کھلایا دیتے تھے مگر ان کی طرف سے ہی قربانی کی۔ اس کے بعد حضور پر نور ارکان حج بجالانے میں مصروف ہوئے۔ تمام مناسک یعنی افعال حج میں سے ہر ایک کی جابجا تعلیم فرمائی۔ مسلمانوں کو بتا دیا۔ کہ روجہ رسم حج میں سے کتنی باتیں سنت آدم علیہ السلام ہیں۔ کتنی باتیں اصلی سنت ابراہیمی و اسمعیلی ہیں۔ اور کتنی باتیں زمانہ مابعد میں مشرکین نے ایجاد کر لی ہیں۔ اس موقع پر عام خلقت کے سامنے آپ نے ایک مفصل اور مشرح تقریر کی۔ بعد حمد و ثنائے رب العزت خدائے وحدہ لا شریک لوگو! میں جو کہوں سن لو۔ گو مجھے معلوم نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ اس حج کے بعد پھر میں یہاں تم سے نہ

یہ دن ہے۔ کہ یہ طلبہ حضرت نے اپنی اولاد پر سوار ہو کر کرایا تھا، لوگو! تم جانتے ہو یہ کونسا دن ہے؟
 یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن ہے۔ تم جانتے ہو یہ کونسا ہینہ ہے۔ یہ شہر حرام یعنی حرمت والا ہینہ ہے
 اور یہ دن بھی محترم ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ سن لیں۔ اور جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ پیغام شاد
 آج سے جب تک تم زندہ رہو۔ تمہاری جائیں تمہاری غنیمتیں۔ اور تمہارے مال بھی ایک دوسرے
 پر حرام ہیں۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ بنانا۔ کہ ایک دوسرے کی گزہنیں کاٹنے لگو۔ لگو! جاہلیت
 کی ہر ایک بات کو میں اپنے قدموں کے نیچے پا مال کرتا ہوں۔ غرض میں حق تبلیغ کی تکمیل کر رہا
 ہوں۔ لہذا اس ذمہ داری کی بنا پر کہتا ہوں کہ تم میں سے جس کسی کے پاس کسی کی امانت ہو۔ وہ
 اس کے پاس پہنچائے۔ سوڈ بالکل متروک ہے۔ بس جبکہ صل سہرا یہ ہے وہ اللہ تمہارا حق ہے۔ نہ
 تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم ہو۔ ارشاد باری ہے کہ سوڈ قطعی روا نہیں ہے۔ اور عباس بن عبدالمطلب کا سارا
 سوڈ متروک ہے۔ لوگو! جاہلیت کے جتنے خون باقی رہ گئے ہیں۔ ان سب کا انتقام موقوف ہے۔ اور
 سب پہلا خون جس کو میں اپنی طرف سے ترک کرتا ہوں وہ عبدالمطلب کے پوتے ربیعہ بن حارث
 کا خون ہے۔ جسے بنی ہذیل نے قتل کر ڈالا۔ بس میری طرح اب جاہلیت کے تمام قصاص چھوڑ دینے
 جائیں۔ لوگو! تمہاری عورتوں پر تمہارے حقوق ہیں اور اسی طرح تم پر بھی ان کے حقوق ہیں۔ ان
 پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بچوں نے جس کسی کو شریک نہ کریں۔ اور فحش کام نہ کریں۔ اور اگر ان
 سے ایسا قصور سرزد ہو تو خدا نے تم کو اجازت دی ہے کہ ان کو بستروں میں چھوڑ دو۔ اور ایسی
 مار مارو جو شدید نہ ہو۔ اور حیب ایسے گناہوں سے باز رہیں (یعنی باعصمت ہوں) تو تم پر ان کا
 روٹی کپڑا فرض ہے۔ لوگو! میں تمہیں پھر وصیت کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک
 کرو۔ وہ ایک انیس زندگی کی حیثیت سے تمہارے پاس تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اپنی ذات
 سے تمہارے گھر کی کسی چیز کی مالک نہیں۔ اے لوگو! کلمات الہی کے ذریعہ سے تمہاری بیویاں تم پر
 حلال ہیں۔ تمہارے تمہاری بیویوں پر حقوق ہیں۔ اور تمہاری بیویوں کے تم پر۔ وہ تمہارے
 ایتھوں میں خدا تعالیٰ کی امانت ہیں۔ پس تم ان سے نیک سلوک کرو۔ اور اپنے غلاموں کیساتھ

حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جو خوراک تم خود کھاتے ہو۔ اور جو لباس تم خود پہنتے ہو۔ انھیں بھی ہی کھلاؤ اور پہناؤ۔ اے لوگو! آج شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے۔ کہ تمہاری سرزمین میں اسکی عبادت پھر کبھی ہو۔ لیکن اس کے سوار یعنی بت پرستی کو چھوڑ کر اگر اور امور میں اسکی اطاعت کی گئی۔ یعنی ایسے اعمال میں جن کو تم حقیر جانتے ہو۔ یہ اس کی خوشی کا موجب ہوگا۔ اے لوگو! نہ تو میرے بعد کوئی اور پیغمبر آئے گا۔ اور نہ کوئی جاہد امت پیدا ہوگی۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور نماز پجگانہ ادا کرو۔ سال بھر میں ایک مہینہ رمضان کے روزے رکھو۔ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہایت خوشی سے دیا کرو۔ خانہ خدا کا حج بجالاؤ۔ (مگر صاحب استطاعت) اور اپنے صاحب امر یعنی اولیاء کرام کی پیروی کرو۔ اور حکام وقت کی اطاعت۔ جس کی جزا یہ ہے کہ تم پروردگار کے فرودس برس میں داخل ہو گے۔ اے لوگو! اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں۔ جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے۔ ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ وہ ایک تو کتاب اللہ و سنت نبوی۔ اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اے لوگو! جو کچھ میں کہتا ہوں اس کو سنو اور خوب سمجھ لو۔ یاد رکھو۔ کہ ہر ایک مسلمان۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ لہذا کسی پر ظلم و جور ہرگز نہ کریو۔ تم سب بھائی یکساں ہو۔ یعنی ایک سے حقوق اور ذمہ داریاں رکھتے ہو۔ اور تم سب ایک ہی سلسلہ اخوت میں منسلک ہو۔ یعنی پیر بھائی ہو۔ لہذا آپس میں ہمیشہ حسن سلوک رکھنا اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

تب آپ نے باور پلندہ فرمایا **اللَّهُمَّ كَلِّ بَلِّغْتُمْ** یعنی کیا میں نے پیغام پہنچا دیا۔ تو مشیار مسلمانوں کی زبان سے اس کے جواب میں یہ لفظ نکلے **اللَّهُمَّ لَعْمَدٍ** یعنی بیشک آپ نے پہنچا دیا۔ اس حج میں ربیعہ بن امیئہ بن خلف بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اور وہ آپ کے حکم سے آپ کے الفاظ مبارک کو یوں پکار پکار کے لوگوں سے کہتے اور کوشش کرتے تاکہ تمام حاضرین پیام نبوت کو سن لیں۔ اور پکار پکار کر کہتے تھے۔ بھائیو! جو لوگ موجود ہیں۔ وہ ان لوگوں کو جو موجود نہیں ہیں ان احکام کی تبلیغ کرتے رہیں۔ ممکن ہے کہ بعض سامعین سے وہ لوگ زیادہ تر اس کلام کو یاد رکھنے والے اور حفاظت کرنے والے ہوں جن پر تبلیغ کی جائے۔

بہاؤدین صاحب لکھتے ہیں۔ اس خطبہ مبارک بالاکو نہایت غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ اور دیکھیں کہ آنحضرت نے اپنے الوداعی خطبہ میں قرآن مجید پر عمل کرنے کی کس قدر تاکید فرمائی ہے۔ اور آپس میں من سکوا کا حکم دیا ہے۔ اور اس کو اپنا دستور العمل بنائیں تاکہ سچے اور پکے مسلمان ہونے کے مستحق بہرے میں

مولائے کائنات کے لقب کی توضیح

پیغمبر پر مبارک شست و خواندہ مولائے کائنات کہتا مولائے کائنات کہ تا مولائے کائنات با شادانہ خلق برٹانے
کیا پوچھتے ہو مدہیب و شرب فقیر کا نشہ چڑھا ہوا ہے شراب غدیر کا
چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۶۲ھ مطابق ذی الحجہ ۱۰ بجے بحری حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ کو واپس
تشریف لائے تھے اور منزل بنہزل معہ تمام مسلمانوں اور معہ تمام اندواج مہلرات کے قیام فرماتے
چلے آتے تھے۔ لہذا جب غدیر کی منزل پر قیام فرمایا۔ اور آپ کو ایک وحی کے ذریعہ سے اطلاع
 ملی۔ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف سے بعض لوگوں کے قلوب صاف نہیں ہیں۔ لہذا آپ اعلان
 کر دیجئے کہ جس کا میں مولا ہوں۔ میں آقا ہوں۔ میں سر تاج ہوں۔ اس کا میرا بھائی علی مولا آقا۔
 سر تاج ہے۔ بس آپ نے اونٹوں کے کجاوے تلے اوپر چنوا کر ایک بلند مقام بنو الیاء۔ اور ان
 بیشمار مسلمانوں کو اس میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ نے ان کو
 کئے نمبر پر کھڑے ہو کر اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے پاس کھڑا کر کے ارشاد فرمایا مَنْ کُنْتُ مَوْلَاکَ
 وَ عَلَیْ مَوْلَاکَ یعنی جس کا میں مولا ہوں (حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر) اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور جناب
 امیر علیہ السلام کے متعلق کچھ اور بھی محبت بھرے الفاظ فرمائے۔ یہ سنتے ہی تمام مسلمانوں نے
 حضرت مولا کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اور جس جس کو جناب مولا سے کیشہ تھا وہ مرٹ گیا سوائے
 ایک شخص کے۔ کہ وہ منحرف رہا۔ بس اس سبب سے جناب امیر علیہ السلام مولا کے
 کائنات کہلاتے ہیں۔

حضرت علیؑ کی ازواج مطہرات

اول حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا تھیں۔ اور جناب شہدہ کی رحلت کے بعد حضرت زینبؑ
 امامہ بنت ابوالعاص۔ ام البنین۔ بی بی اسماء۔ ام حبیبہ بنت ربیعہ۔ خولہ بنت جعفر۔ ام سعید
 اور لیلہ بنت خالد۔ روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے ۳۶ لڑکے لڑکیا
 تھیں۔ اور صاحب سیر الاقطاب کہتے ہیں کہ آپ کے ۲۲۔ فرزند اور ۱۶ دختران تھیں۔

مولائے کائنات کی اولاد کے اسماء گرامی

اول خلف ابو محمد الحسن۔ دوسرے ابی عبد اللہ الحسین۔ تیسرے محسن جن کا لقب طاہر تھا۔ محمد حنفیہ
 ۵، عمر (۶) عباس (۷) جعفر (۸) عبد اللہ (۹) عثمان (۱۰) محمد اصغر (۱۱) عبد اللہ (۱۲) یحییٰ (۱۳)
 عون (۱۴) ابو بکر (۱۵) سعد (۱۶) حاکم (۱۷) حاکم (۱۸) قاسم (۱۹) غالب (۲۰) ناصر (۲۱) عابد
 (۲۲) اکبر۔ اور یہ ۱۶ لڑکیاں تھیں۔ (۱) حضرت زینب کبریٰ (۲) زینب صغریٰ (۳) رقیہ کبریٰ
 (۴) رقیہ صغریٰ۔ (۵) ام الحسن۔ (۶) رملہ۔ (۷) لقبہ۔ (۸) ام ہانی۔ (۹) ام الکلام۔ (۱۰) ام جعفر
 (۱۱) ام سلیم۔ (۱۲) میمونہ۔ (۱۳) خدیجہ۔ (۱۴) فاطمہ۔ (۱۵) ام کلثوم۔ (۱۶) ام سعد۔ ان میں سے
 چہرہ اولادیں یعنی تین صاحبزادے اور تین صاحبزادیاں حضرت خاتون جنت کے بطن سے
 پیدا ہوئیں یعنی امام حسنؑ۔ امام حسینؑ۔ بیوی زینبؑ۔ بیوی رقیہ۔ بیوی ام کلثومؑ
 اور بیوی رقیہ کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ بیوی زینب کا نکاح عبدالمدین جعفر طیار کے ساتھ
 ہوا اور حضرت بیوی ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوا۔

ام البنین سے عباس۔ جعفر۔ عبد اللہ اور عثمان چار بیٹے ہوئے۔ بیوی لیلہ بنت مسعود سے
 عبدالقادر اور ابو بکر دو بیٹے ہوئے۔ اسماء بنت عمیس سے محمد اصغر۔ یحییٰ پیدا ہوئے۔ اور محمد بن
 ابی بکر اور ام کلثوم بنت ابی بکر آپ کے رضاعی بھائی بہن ہیں۔ امامہ بنت ابوالعاص سے محمد

پیدا ہونے کے ناولہ بنت جعفر سے محمد بن حنیفہ پیدا ہوئے جن کا اصل نام محمد اکبر تھا۔ سعیدہ بنت عروہ سے ام الحسن۔ رمتہ الکبریٰ ماوراء النہر کلثوم ثنین لڑکیاں ہوئیں۔ بی بی صہبا بنت زمعہ سے رقیقہ پیدا ہوئیں۔ تاریخ ابن اثیر تاریخ طبری سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہزادہ امام حسن امام حسینؑ۔ محمد بن حنیفہ عباسؑ۔ ابو بکرؑ عمرؑ سے آپ کی نسل جاری ہوئی۔ الغرض ۶۳۱ء مطابقت ہی الحجہ ۱۲ شہر بھری کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور سورہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ مکہ میں نازل ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کا ترجمہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب خدا کی مدد اور فتح (یعنی فتح مکہ) واقع ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین میں لڑگ فوج فتح داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی تسبیح اور تحمید کیجئے اور اس سے بخشش مانگئے یا استغفار کی درخواست کیجئے۔ کیونکہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

۱۲ شہر بھری تک تو معمولی حالت رہی۔ البتہ ۱۲ شہر بھری میں خدا کی رحمت سے مسلمانوں نے نبی نصیر کی سرزمین کو حاصل کیا۔ ۱۲ شہر بھری میں خیبر کی سرزمین اسلامی قلمرو میں شامل ہوئی۔ اسی سال فدک۔ وادی القرنی۔ تیمار۔ مملکت شام علم اسلام کے سایہ میں آئے۔ ۱۲ شہر بھری میں مکہ فتح ہوا۔ اور اسی سنہ میں طائف۔ بتال۔ اور جرش پر بھی اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ ۱۲ شہر بھری میں تبوک۔ ایک۔ از رخ۔ متعنا۔ جربا۔ اور رومہ۔ الجندل فتح ہوئے۔ غرض ۱۲ شہر بھری کے آخر میں اسلام کی سلطنت تمام جزیرۃ العرب پر سایہ ڈال چکی تھی۔ یعنی شمالی سمت تو تبوک اور ایکہ وغیرہ پر اسلام کا قبضہ ہو چکا تھا اور جنوب کی طرف نجران۔ یمن۔ عمان۔ بحرین اور یمامہ اسلام کے سایہ میں آچکے تھے۔ مشرق کی طرف خلیج فارس سے شروع ہو کر مغربی سمت بحر قزح تک اسلامی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ان مقامات میں اللہ و رسول کے نام کا لو لگا بیٹھ لگا۔ ۱۲ شہر بھری کے شروع ہوتے ہی آنحضرت نے حکم دیا کہ مجاہدین اسلام کا ایک زبردست لشکر ارض فلسطین اور شام کی طرف روانہ ہو جائے۔ اور حضور نے اس مہم کی سپہ سالاری کا شرف اسامہ بن زید کو بخشا۔ ایک آناؤ شدہ غلام کا بیٹا تھا۔ اور غلام تھا۔ اور ساتھ ہی ہاجرین ادل یعنی حضرت ابو بکر صدیقؓ

اور حضرت عمر فاروق کو بھی اس زبردست ہمہ کے ساتھ جانیکی خدمات عطا ہوئیں۔ یہ حکم ماہ صفر
۱۰ھ ہجری کے آغاز میں دیا گیا تھا اس ارشاد رسول کی تعمیل میں ہر طرف سے بہادران
اسلام جمع ہونا شروع ہوئے۔ سلطان سفرو دست ہو رہا تھا جان نثاران اسلام دولتِ رب
کے مقابلہ میں بڑے جوش خروش سے اپنے اپنے اسلحہ دست کر رہے تھے۔ کہ ماہ صفر کی
آخری تاریخوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہو گئی اس وقت آپ حضرت
ام المومنین حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں رونق افروز تھے۔

آفتاب عالم کا غروب

یعنی خواجہ عالم صلعم کی وفات

ابتداءً تو آپ کی بیماری کا کچھ خیال نہ ہوا۔ اگرچہ آپ مختلف مواقع پر اپنے سفر آخرت کو
اشاروں ہی اشاروں میں فرما چکے تھے، اور حضور مہول ازواجِ مطہرات کے مکانات
میں باری باری آتے جاتے رہے، انھیں دنوں میں جب آنحضرت صلعم ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہؓ کے گھر میں قیام پذیر تھے۔ تو آپ نے رات کو اشکرا اپنے غلام ابو موسیٰہ کو جگا کر
فرمایا کہ مجھے حکم باری ہوا ہے کہ میں جنت البقیع کے اہل قبور پر دعائے مغفرت کروں۔ تم میرے
ساتھ چلو یہ اشکرا ابو موسیٰہ ساتھ ہوئے اور آپ جنت البقیع میں پہنچے۔ مدفون بقیع کی طرف خطاب
کر کے فرمایا۔ اَلْسَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا اَهْلَ الْقُبُوْرِ اِس کے بعد فرمایا:۔ "میں تمہاری حالت
پر تم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اس لئے کہ فتنوں کا زمانہ شبِ تاریکی طرح سروں پر آگیا۔ زین
کے تمام خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا ہوئیں۔ اور ہمیشہ یہاں زندہ رہنے کا مجھ کو اختیار دیا گیا۔ اور
کہا گیا کہ آپ ہمیشہ دنیا میں رہے۔ گو پسند کرتے ہیں۔ یا پروردگار کی خدمت میں حاضر ہونے کو

کی روانگی ملتوی نہ کی جائے۔ فوراً کوچ کر دینا چاہیے۔ ان ارشادات کے بعد آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں واپس تشریف لے آئے۔ اسامہ نے اس حکم کے مطابق اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ سے کوچ کر کے مقام سرف میں پڑاؤ ڈال دیا۔ اور تمام جاں نثاران اسلام کو حکم دیدیا کہ سب لوگ اسی مقام پر جمع ہو جائیں۔ لیکن حضور کی حالت ساعت بساعت نازک ہوتی جاتی تھی۔ اس لئے مسلمانوں کے قدم نہ اٹتے تھے۔ اگلے دن آپ زیادہ کمزور ہو گئے۔ اور جب نماز کے وقت بلالؓ کے بلانے پر آپ نے وضو کے لئے اٹھنا چاہا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس قابل نہ پایا۔ اس لئے فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاویں۔ حضرت عائشہؓ نے کہا۔ یا رسول اللہ! ابو بکرؓ کی آواز بگلی ہے۔ اور وہ قرآن پڑھتے وقت بہت زیادہ روتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکرؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھاویں۔ حضرت عائشہؓ نے پھر اسی طرح عرض کیا۔ مگر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح ہو گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن مرض میں ذرا افاقہ ہوئے پر آپ نے حجرہ کا پردہ اٹھایا اور سجا میں قدم رکھا۔ تو دیکھا کہ سب لوگ نماز میں مصروف تھے۔ اور حضرت ابو بکرؓ امارت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک خوشی کے مارے چمک اٹھا۔ یہ اس لئے تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کہ کس طرح وہ لوگ جن کی ہدایت آپ کے سپرد ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی کے ساتھ جھکتے ہیں۔ اور اپنے فرائض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے) پھر آپ اپنے آپ کو کم طاقت پا کر واپس ہو گئے۔ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کی طبیعت نسبتاً اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روز اپنے اکثر لوگوں کو اپنے مکان میں بلا کر جمع کیا۔ جب سب جمع ہو گئے تو سب کی طرف دیکھا کہ انہوں میں آنسو بھر لائے۔ جوش گریہ کو روک کر فرمایا۔ دو مرحبا! تمہیں اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ تم پر اپنی رحمت نازل کرے، تم کو اپنی امان اور پناہ میں لے تمہیں اپنے آغوش رحمت میں لے۔ تمہارا مرتبہ بلند کرے۔ تمہیں توفیق خیر دے۔ تمہیں سلامت رکھے۔ تم کو اللہ قبول کرے۔ تمہیں میری بڑی وصیت یہ ہے کہ خدا سے ڈرتے رہو۔ میں تم کو خدا ہی کے سپرد کرتا ہوں۔ اسی کے سہارے چھوڑتا ہوں

سلام کو ایسے کے والہ کرتا ہوں۔ دیکھو بندگانِ خدا پر دستِ درازی نہ کرنا۔ عورتوں اور غلاموں
 کے ساتھ ہمیشہ حسنِ سلوک سے پیش آنا۔ خدا نے ہمہ سے اور تم سے دیرِ آخرت کا وعدہ کیا ہے
 اور فرمایا ہے کہ عاقبت کی فلاح ان لوگوں کے لئے ہے جو زمین پر سرکشی نہیں کرتے۔ فرما نہیں
 کرتے۔ اور انجامِ خیر پر ہیزگاروں کے لئے ہے۔ دیکھو میں تمہیں پہرتا ہوں۔ کہ میں تم میں دو
 چیزیں چھوڑتا ہوں۔ ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہنا۔
 اگر تم ان دونوں کو مضبوط پکڑے رہے تو جنت میں مجھے حوضِ کوثر پر آلو گے۔ وفات سے
 باخبر وہ قبل یعنی جمعرات کے دن آپ کی حالت بہت ہی نازک ہو گئی۔ مرض کی شدت تھی۔ اسی
 حالت میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ کاغذ اور قلم دو ات لاؤ میں تمہیں ایک ایسی شہریر لکھ دوں۔ کہ میرے
 بعد کسی گمراہ نہ بنو۔ یہ ارشاد سن کر لوگوں میں یہ فکر ہوا کہ کہنے کا سامان پیش کیا جائے یا نہیں۔
 کیونکہ آپ تو قطعی آتی ہیں۔ اور کہنے کو فرماتے ہیں۔ یہ ہوش کی بات سمجھی جائے یا بیہوشی کی۔
 چنانچہ بعض اصحاب نے کہا کہ یہ بیہوشی کی باتیں ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ قلم۔ دو ات ضرور لایا جا
 کیونکہ جو لفظ رسول اللہ کی زبان سے نکلے اس کی فوراً تعمیل ہونی چاہیے۔ الغرض اس واسطے پر
 سب متفق ہو گئے۔ اور فوراً تعمیل حکم کی گئی۔ بعض اصحاب بار بار پوچھنے لگے حضور کا کیا حکم ہے
 کاغذ۔ قلم دو ات حاضر ہے۔ تو آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ البتہ اس قدر فرمایا۔ کہ تم لوگ مجھے میرے
 حال پر رہنے دو۔ اور بار بار بات چیت نہ کرو۔ کیونکہ..... استغفر اللہ ذالک میں فرق آتا
 ہے۔ حضرت اسامہ نے جب یہ حالت سنی تو کویح کرنا کیا۔ ان کے ہوش و حواس کو صح کرنے پر
 تیار ہو گئے۔ لہذا مقامِ سرف ہی میں تمام لشکر کا ساز و سامان چھوڑ کر مدینہ منورہ پلٹ آئے۔
 لیکن رسول اکرم صلیم اس وقت کچھ بات چیت نہ کر سکتے تھے۔ تہوڑی دیر کے بعد آپ کی طبیعت
 کچھ ایسی بگڑی کہ عالم نزع شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے پیچھے بیٹھی
 تھیں۔ اور حضور انور ان کے سینہ پر تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ ایک پیالہ میں پانی بھر کے پاس رکھ
 دیا۔ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے۔ اور پھر اس گیلے ہاتھ کو روئے مبارک پر ملتے ہوئے فرماتے

«پارا کہا! سکر ات موت کے برداشت کرنے میں میری مدد فرما۔ اسی حالت میں ایک مرتبہ
 آپ پر ناقابل برداشت تکلیف شروع ہوئی جس کی وجہ سے بچپنی بڑھ گئی۔ اور حضرت سید
 اپنے والد کے جوش محبت کی وجہ سے مضطرب ہو کر رونے لگیں۔ اور فرمانے لگیں۔ ابا جان! مجھے
 تو جو کچھ تکلیف ہے آپ کی تکلیف سے ہے۔ فرمایا۔ بیٹی! اب اس کے بعد تمہارے باپ کو کبھی تکلیف نہ
 ہوگی۔ مگر اس پر بھی جب جناب فاطمہ کا اندھ دلال بڑھتے دیکھا تو حضور پر نور صلعم نے ان کو
 قریب ببا کر کان میں کچھ فرمایا جس کے سنتے ہی وہ راز و قطار رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ پر ان کے
 کان میں کچھ کہا۔ تو جناب سیدہ بے اختیار سنس پڑیں۔ اسکے تھورے ہی عرصہ بعد حضرت عائشہ
 صدیقہ کو جسم مبارک بھاری معلوم ہوا تو گھبرا کر چہرہ مبارک پر نظر ڈالی۔ اور دیکھتے ہی معلوم ہوا کہ
 شہنشاہ کونین کی تپلیاں بدل چکی تھیں۔ مگر زبان مبارک پر یہ آخری کلمہ تھا **اللَّهُمَّ الرَّبُّ الْكَافِي**
 چنانچہ جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے حضور انور کی زبان مبارک سے یہ آخری کلمہ سنا
 تو بے اختیار ہو کر کہنے لگیں۔ «لو آپ نے تو ہمیں چھوڑ کر خدا کو اختیار کر لیا» اتنی ہی وقفہ میں حضور پر نور
 کی روح پر فتوح نے جسم اطہر سے پرواز کیا۔ یعنی شاہنشاہ کونین آفتاب دارین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دو ربيع الاول ۱۱ سالہ ہجری بروز دو شنبہ مطابق گیارہ جون ۶۳۲ء
 ہوا۔ **اِنَّا لَشِدْرُ اِنَّا لِكِيه راجعون**۔ وفات کے وقت آنجناب کی عمر مبارک تریسٹھ برس اور پانچ یوم کی
 تھی۔ **كَا لِه الْاَلَا اللّٰهُ مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰهُ**۔ **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَّ**
سَلِّمْ اِنَّا لَك حَبِيْدٌ مَّجِيْدٌ اس حادثہ جانکاہ پر ازواج رسول اللہ نے لگیں۔ جناب فاطمہ
 زہرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے زبان سے جو بے اختیاری میں جملے نکلے ان
 میں سے چند جملوں کا ترجمہ یہ ہے۔

از جناب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا

اے میرے پیارے باپ! آپ نے جنت الفردوس میں نزول فرمایا۔ آہ آپ کے انتقال کی خبر
 جبریل کو کون پہنچا سکتا ہے۔ اہی! فاطمہ کی روح کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا

جس کا بیٹا پیدا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف اور مسود بناوے۔ اسی مجھے ہی اپنے حبیب کے پاس پہنچاوے۔

از جناب اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

آہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فقر کو غنا پر اختیار کیا۔ درویشی کو تو نگری پر اختیار فرمایا ہائے وہ دین پرور جو گناہگار ان آہرت کی فکر میں کہی پوری رات آرام سے نہ سویا۔ آہ! جس نے مہیبت کو ذرا بھی التفات سے نہ دیکھا۔ جس کے ضمیر منیر کے دامن پر مخالفین کی ایذا رسانی کا ذرہ بھر بھی غبار نہ بیٹھا۔ جس نے احسان کے دروازے نیکرز اور محتاجوں پر کبھی بند نہ کئے۔ جس کے موتیوں جیسے چمکیلے دانت پتھر سے توڑے گئے افسوس جس نے کبھی دو دن برابر جوگی روٹی ہی سے سر ہو کر نہ کھائی۔ افسوس آج وہ رخصت ہو گیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ ہو گئی۔ میرا والی میرا وارث اللہ کی جوار رحمت میں جا پہنچا۔ افسوس میری آنکھوں کی روشنی چھپ گئی۔ بار اہا! تو ان کے ساتھ ساتھ مجھے ہی اٹھالے تاکہ جنت میں جا کر میں آپکی خدمت کر سکا۔

حیف در چشم زدن صحبت یا آخر شد
روئے گل سر ندیدیم و بہار آخر شد

الغرض کا شانہ نبوت میں ایک تہلکہ پڑ گیا۔ اور چھوٹے نمبروں نے بہت سے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی بہت سے مسلمان مرتد ہو کر گمراہ ہو گئے تھے۔ اور خود مدینہ منورہ کے مسلمان حضور کی وفات سے بعد پریشان تھے۔ اور جنگِ فلسطین و شام جکے لئے حضرت اسامہ سپہ سالار مقرر کئے گئے تھے۔ وہ نہایت ضروری تھی۔ اور مدینہ میں بعض بعض مسلمانوں کے خیالات منتشر ہونا شروع ہو گئے۔ جوں جوں آپ کی وفات کی خبر شہر ہوتی جاتی تھی۔ کمزور ایمان والوں کے ایمان متزلزل ہوتے جاتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ کوئی شخص یہ لفظ زبان سے نہ کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ شخص یہ کہے گا اس کا سرا ڈا دیا جائے گا۔

اسلام طور پر آنحضرت کی تاریخ وفات ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ ہجری شہور ہے۔ مگر محققین کے ہاں

۲ ربیع الاول ۱۱۰۰ھ ہجری تاریخ وفات نبوی مستند مافی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت نظام الدین اولیا محبوب پاک غریب نواز فرماتے ہیں کہ ”جب میں ۳ ماہ ربیع الاول ۱۱۰۶ھ ہجری کو حضرت شیخ الاسلام و المسلمین یعنی حضرت بابا گنیشگر فرید الدین رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس بندہ کو خلعت خاص سے مشرف فرمایا۔ اور بہت سے عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مولانا نظام الدین کو ہم نے ہندوستان کی نلایت پر رکھی۔ اور صاحب سجادہ کیا۔ جو ہیں یہ فرمایا۔ میں نے دوبارہ سجدہ کیا۔ حکم ہوا کہ اے جہانگیر عالم سر اٹھا۔ آپ نے جو تبرکات حضرت قطب عالم قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ سے پائے تھے۔ اور جو دستار سر پر رکھی ہوئی تھی۔ عطا فرمائی۔ عصا دیا۔ اور خرچہ اپنے ہاتھ سے پہنایا۔ اس کے بعد حکم دیا کہ دو گانہ ادا کر جب میں رہ بقیہ ہوا۔ تو ہاتھ پکڑ کر۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا۔ کہ نیچے خدا کو سنا جب میں چلنے لگا تو فرمایا کہ آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس ہے۔ آج ٹھہر کر چلے جانا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات دوسری ماہ ربیع الاول ۱۱۰۰ھ ہجری کو ہوئی۔ اس وجہ سے حضور کی تاریخ وفات ۲ ربیع الاول ۱۱۰۰ھ ہجری مطابق ۱۱ جون ۱۱۰۰ھ نہایت مستند ہے اور صاحب تاریخ طبری۔ ابن جوزی۔ ابن خلدون۔ ابوالحاق۔ سیرت نبوی۔ سیرت خیر البشر۔ سب مورخین کا سنہ عیسوی پر اتفاق ہے۔ کہ آنحضرت کی وفات ۱۱ جون ۱۱۰۰ھ کو ہوئی۔ اور ایک یورپین مورخ ڈاکٹر کوکیر ایل۔ ایل۔ ڈوی کی شہادت سے یہی تصدیق ہوتی ہے۔ لیکن بعض مورخین کہتے ہیں۔ کہ جناب ہسالتاب کا جسد اطہر انتقال سے چار روز کے بعد دفن ہوا۔ بعض کا مقولہ ہے کہ ۲۴ گھنٹہ کے بعد دفن ہوا۔ اور کوئی کہتا ہے کہ دسویں روز ۱۲ ربیع الاول کو حضور دفن ہوئے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مدینہ طیبہ میں کہرام مچ گیا۔ ہر شخص بیتاب و مضطرب تھا۔ کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق یہ سانچہ جان سکر اپنے گھر سے تشریف لائے۔ اور حجرہ عائشہ صدیقہ میں تشریف لے گئے۔ تو دیکھا کہ جنم مبارک اور چہرہ اقدس چادر میں چھپا ہوا ہے۔ سر ہانے کی طرف سے چادر الٹ کر چہرہ انور دیکھا تو جہک کے پورے

اور فرمایا پھر سے ماں باپ آپ پر تربان ہوں آپ زندگی میں بھی اچھے تھے اور وفات کے بعد
 بھی اچھے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ظاہری انتقال آپ کے حق میں لکھ دیا تھا وہ پورا ہوا۔ ^{حقیقت} دگر در
 آپ حیات النبی ہیں اپہر اسی طرح چادر روئے مبارک پر والدی۔ مجہو عائشہ صدیقہ میں آپ کو خیر
 کہ مسلمانوں میں بعض بعض ہستیوں کو یحیٰ جوش بڑھا ہوا ہے بعضے اس سانحہ غم کو سنتے ہی بیہوش ہو گئے
 ہیں۔ بعض مجذوبانہ انداز سے جنگل کی طرف بھاگ گئے ہیں بعض بہت زیادہ بیقرار ہیں۔ اندر اکثر لوگوں
 میں حد سے زیادہ پریشانی ہو چکے لوگ آپ کی وفات کی خبر شکر ترک اسلام پر آمادہ ہیں مدین کا ایسا
 ضعیف تھا اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق مسجد نبوی میں آئے اور سب لوگوں کی متوجہ کر کے حدود
 نعت کے بعد فرمایا: "اے لوگو! جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا ہو وہ سن لے کہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اور جو خدا کی پرستش کرتا ہو وہ جان لے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی
 نہ مرے گا۔ اس کے بعد قرآن شریف کی یہ آیت پڑھی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ
 وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۗ وَرَحِمَهُ اللَّهُ رَحِيمًا
 صرف خدا کے ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے ہی سب رسول گزر چکے۔ پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں
 یا قتل ہو جائیں تو کیا تم اٹھے پاؤں واپس جاؤ گے؛ اور جو کوئی اٹھے پاؤں واپس جائے گا۔
 وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچائے گا۔ اور عنقریب اللہ شاکر نیوالوں کو جزائے خیر دے گا۔

پس اس بات پر گھبراہٹ کیسی ہو۔ قد خلت من قبلہ الرسل نے بتا دیا کہ خدا کا یہ قانون نہیں
 کہ موت کے معاملہ میں دوسرے انسانوں سے الگ معاملہ کرے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر پہلے کوئی
 رسول زندہ رہا ہوتا تو آنحضرت صلعم کا زندہ رہنا ضروری ہوتا مگر جب پہلے سب رسول فوت ہو چکے تو
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کیوں گھبراتے ہو۔ اس خطبہ اور اس آیت نے تمام طبقوں
 میں تسکین پیدا کر دی۔ اور یہی آیت ہر ایک شخص کی زبان پر تھی۔ اور یہ ہر شخص کی زبان پر تھا۔
 اللہ کا نام باقی رہے گا۔ باقی سب اپنا اپنا کام کر کے رخصت ہوں گے۔ مگر محمد رسول اللہ

صلعم کا پوری کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہونا تاریخ عالم میں ایک بے نظیر واقعہ رہے گا۔

اس کے بعد لوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے لگیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن کئے جائیں۔ انصاریہ چاہتے تھے کہ آپ مدینہ شریف ہی میں دفن ہوں۔ اکثر ہاجرین کا تقاضہ تھا کہ آپ مکہ معظمہ لجا کر دفن کئے جائیں۔ ایک گروہ نو مسلم یہ کہتا تھا کہ آپ کی بیت المقدس میں دفن کرنا چاہیے کیونکہ وہ سرزمین تمام انبیاء سے سلف کی خواب گاہ ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ میں نے خود حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تمام پیغمبر اسی جگہ دفن ہوں گے جہاں ان کا قبض ارضاح ہوا ہے۔ آخر حضرت ابو بکر صدیق بھی رائے سے سب اتفاق کیا۔ اور حجرہ عائشہ صدیقہ میں جس جگہ کہ حضور پر نور کا چہرہ تھا۔ اسی جگہ اس رائے کے مطابق ابطلحہ انصاری نے قبر کو دنا شروع کر دی۔ اب اس بات میں اختلاف ہوا کہ غسل میت کے لئے آپ کے بدن مبارک سے پیرے جدا کئے جائیں یا نہیں۔ اس اختلاف پر کسی طرح اتفاق ہی نہ ہوا تھا۔ ناگاہ تمام حاضرین پر ایک غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اور اس غنودگی کے عالم میں کسی کو باز بند کہتے سنا کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنے ہونے ہی غسل دو۔ اور کفنانے کے بعد اس وقت تک جنازے کو تنہا چھوڑ دیا جائے جب تک کہ ایک خاص ندائے غیبی کے ذریعہ اطلاع ہو۔ اس آواز کو ندائے غیبی سمجھا اس پر عمل کیا گیا۔ چونکہ حضور نے وصیت ہی فرمائی تھی کہ میرے قرا بتدار اور میرے گھر والے مجھے غسل دیں اور میری میت کو کفن پہنانے کے بعد اس وقت تک تنہا چھوڑ دینا۔ جب تک کہ ندائے غیبی کے ذریعہ سے حکم ملے۔ اس ارشاد کے مطابق دیگر سب اصحاب اس وقت علیحدہ ہو گئے صرف مولائے کائنات یعنی علی کرم اللہ وجہہ حضرت عباسؓ اور ان کے دونوں فرزند فضل و قثم اور آپ کے غلام اسامہ بن زید۔ اور ثقران غسل میت میں شریک ہوئے۔ انصاریہ سے فقط ایک صاحب اوس بن خولی اس موقع پر البتہ موجود تھے۔ غسل یوں ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہما اہل بل کے دہوتے تھے حضرت عباسؓ اور ان کے دونوں فرزند آپ کے جسم مبارک

اور پھر آدھرا پلٹائے۔ اور کہیں دلاتے تھے۔ اسامہ اور شقران پانی ڈالتے تھے۔ اسی اشارہ میں حضرت
 علیؑ کی پاکیزگی و صفائی دیکھ دیکھ کر اور جسداہر کی خوشبو سونگھ سونگھ کر فرماتے تھے کہ اے
 رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ زندگی میں کیسے پاک صاف تھے اور وفات
 کے بعد بھی کیسے پاک و صاف ہیں۔ اور آپ کے جسم اہر سے تو اب حیات سے بھی زیادہ خوشبو
 بکھل رہی ہیں۔ چنانچہ آنجناب کا آبِ غسل اس قدر معطر تھا کہ برسوں اس سے خوشبو نہیں آیا کیس۔ اس
 کے بعد آپ کو کفن پہنایا گیا۔ پہلے خاکستری رنگ کے کپڑے پہنائے گئے۔ اور ان کے اوپر ایک لمبی
 چادری لپیٹی گئی۔ کئی بیچے گئے۔ جنوں ہی پہلا دہلا کر اور کفن کے جنازہ پھر مبارک کے برابر رکھ دیا گیا۔
 آپ کی وصیت کے مطابق اور غیبی آواز کے بموجب آپ کے جنازے کو تہا چھوڑ دیا گیا۔ جب کئی دن
 تک کوئی نماز غیبی سنائی نہ دی لیکر اصحاب کو کٹولش ہوئی۔ اور سبے مولائے کائنات سے کہا
 کہ آج کئی دن گزر گئے ہیں۔ اور اس وقت تک کوئی غیبی آواز سنائی نہیں دی۔ اگر کسی نماز غیب کے
 ذریعہ سے آپ کو کوئی اطلاع ملی ہو تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا بھائیو! ابھی ذرا توقف کرو۔ اور صبر
 دیکھو۔ کہ پر وہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے کئی دن بعد فلسطین کے یہودیوں کا ایک گروہ
 جس میں ایک ہزار یہودیوں سے کچھ زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی طرف سے گذر رہا
 تھا کہ یکایک وہ کا شانہ رسالت کی طرف پلٹ آئے۔ قدرت الہی دیکھو کہ آنحضرت صلعم کے جسداہر
 کی خوشبو سے تمام مدینہ طیبہ معطر تھا۔ وہی خوشبو ان کو بہا تک کھینچ لائی۔ اور انہوں نے لوگوں سے
 دریافت کیا کہ اس مکان کے اندر اس قدر خوشبو کیونکر آتی ہے؟ کیا اس میں کوئی خوشبو سازی کا خانہ
 ہے؟ ہم نے تو ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی ہے۔ کیا یہ عطر یا خوشبو اس کارخانہ میں فروخت ہوتا ہے؟
 ان کے سوال پر حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے جواب دیا کہ یہ عطر آج تک فروخت نہیں ہوا۔ البتہ فی
 سبیل اللہ ہے۔ اگر تم کو اس عطر کی خواہش ہو۔ اور دل سے خواہش ہو۔ تو بڑی خوشی سے سونگھ
 سکتے ہو۔ ان سب بہت زیادہ خواہش ظاہر کی۔ تو آنحضرت کے جنازہ پر لے گئے جو بالکل
 نیا رکھا ہوا تھا۔ لہذا حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اسی قدر آدمیوں کو جس قدر حجرہ عائشہ صدیقہ

میں نہا سکتے تھے اپنے ہمراہ لجا کر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اہل کی خوشبو دیکھا
تھے۔ اور جتنے یہودی اس خوشبو کو سونگتے جاتے تھے۔ ایمان لاتے جاتے تھے اور جناب ہولا کی
تلقین سے کلمہ طیبہ پڑھ پڑھ کر مسلمان ہوتے جاتے تھے.....
..... بالآخر وہ سب یہود مشرف باسلام ہو گئے چنانچہ جد اہل کے
اتنے روز تک دفن نہ ہوئے میں یہ صحت الہی مخفی تھی۔ اور یہ معجزہ تمام عالم کو دکھانا تھا ایزد رنج
عالم میں بطور یادگار کے رہنا تھا۔ لہذا آنحضرت صلعم بابہ ربیع الاول ۱۱ھ کو حجرہ عائشہ صدیقہ
میں اس طرح دفن ہوئے۔ کہ مرد بوز ہنپتے آ کر نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ جب نماز جنازہ سے
فراغت پائی۔ تو قبر میں اتارنے کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فضیل۔ قیثم قبر میں اترے اس
موقع پر اوس انصاری بھی آگئے۔ انہوں نے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کا
واسطہ دلا کر حضرت علی سے قبر میں آنے کی اجازت مانگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اجازت
حاصل کر کے اوس بھی قبر میں اترے اور حضور پر نور صلعم کے جسم مبارک کو ان رب نے احتیاط کیا تھا
قبر میں اتارا۔ اس کے بعد لحد کا پہلو بند کر کے یہ سب اصحاب باہر نکل آئے۔ اور مٹی وی جلنے لگی۔
تھوڑی ہی دیر میں آفتاب رسالت کرہ خاک میں پتھاں ہو گیا۔ چنانچہ تدفین مبارک شہنشاہ
کومل میں آئی۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامَةُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔
الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامَةُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ۔ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامَةُ عَلَيْكَ يَا نُوْرٌ مِّنْ نُّوْرِ اللّٰهِ
الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامَةُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ۔

خلفائے راشدین

خلافت کے واقعات کو کتاب کے طول کی وجہ سے ملتوی کیا جاتا ہے اور اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

اول خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ،

سب سے پہلے خلیفہ سرور کائنات کے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے

آپ کے والد کا نام مخدوم ہے۔ اظہرت کے ساتویں جد جن کا نام مقررہ ان تک آپ کا شجرہ نسب
 پہنچتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق واقعہ اصحاب فیل سے دس برس چار مہینے کے بعد دو شنبہ کے دن
 مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ مسلمانوں کے ہاں خلیفہ کو معصوم نہیں مانا جاتا۔ اور نہ اسے مہبط
 وحی تسلیم کیا جاتا ہے۔ البتہ خلیفہ کے لئے عالم باعمل اور فقیہ ہو سکی شرط ہے۔ کہ وہ بنائے خود
 حق و باطل صحیح اور غلط میں امتیاز کر سکے اور سہولت کے ساتھ عدل کو قائم رکھ سکے۔ چنانچہ
 ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کی فاتحہ سوم کی۔ اور مدینہ منورہ کے تمام مسلمانوں کو آنحضرت کی فاتحہ کا کھانا کھلایا۔ اور اسی
 تاریخ آپ خلیفہ اول مقرر ہوئے۔ آپ نے دو سال تین مہینے دس دن مسند خلافت کو رونق
 بخشی۔ اور جب اصحاب کرام جہاد میں شہید ہونے لگے تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے خلیفہ رسول
 صلعم! صحابہ کی شہادت سے قرآن شریف کے منقود ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے صدیق
 اکبر نے آیات قرآنی کو جمع کر کے لکھوانا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو جامع
 القرآن کہتے ہیں۔ اور آپ کے زمانہ میں بہت سے ملک فتح ہوئے۔ آپ نے دو سال دس دن
 خلافت کی۔ اور پندرہ روز تک بیمار رہ کر ۲۲۔ یا ۲۴ جمادی الاول ۳ھ میں آپ کی وفات ہوئی
 انا بعد وانا الیہ راجعون۔ آپ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون ہیں۔ آپ کے ایام
 بیماری میں حضرت عمر فاروق نے نماز پڑھائی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے سامنے حضرت
 عمر فاروق کو خلیفہ مقرر فرما دیا۔

دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ

دس برس چہرہ مہینے چھ دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ اور آپ کا نکاح حضرت اُمّ
 کلثوم بنت فاطمہ زہرا سے ہوا۔ آپ سات محرم کو بروز دو شنبہ بوقت صبح صادق مکہ میں پیدا ہوئے
 ۱۱ ذی الحجہ ۲۳ھ ہجری کو مسجد نبوی میں ابو لؤلؤ کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ آپ کا مزار بھی

روضہ رسول اللہ میں جو آپ کے زمانہ میں بہت زیادہ ممالک فتح ہوئے جن میں سے ایران اور
شام کے بڑے بڑے ملک شامل ہیں۔ آپ کی عمر سترہ سال پانچ ماہ کی ہوئی۔

تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ

۲۳ رمضان المبارک ۳۰ شہریل بروز جمعہ مکہ میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ ذی الحجہ بروز جمعہ ۳۵
کو شہید ہوئے۔ آپ نے بارہ سال گیارہ ماہ پندرہ دن تک خلافت کی۔ اور نوے برس کی
عمر میں بلوایوں کے ہاتھ سے اپنے گھر میں محصور ہو کر شہید ہوئے۔ انا لشد وانا الیہ راجعون
آپ کے القاب جامع قرآن۔ ذو النورین۔ ابو عبد اللہ ہیں۔

چوتھے خلیفہ مولائے کائنات جناب امیر علیہ السلام

یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ۱۳ رجب ۳۰ شہریل کو بروز جمعہ مکہ معظمہ میں بمقام خانہ کعبہ تولد ہوئے
اور شب اکیس رمضان المبارک ۳۰ شہریل کو ابن طلحہ خارجی کے ہاتھ سے مسجد کوفہ میں شہید ہوئے
انا لشد وانا الیہ راجعون۔ مرقند نجف اشرف بلاد کوفہ میں موجود ہے۔ اور تاریخ طبری میں
واقعہ شہادت اس طرح لکھا ہے کہ آپ کی اذان پر قطامہ نے ابن طلحہ خبیث کو جگا کر بھیجا۔ اور
اس کے پیچھے پیچھے دروان اور شبیب دونوں خارجی بھی تھے اور مسجد میں آکر روپوش ہو گئے
اور مسجد کے دونوں دروں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے باہمی مشورہ کر لیا تھا کہ دو طرف سے دینا
یک لخت ہوں۔ یعنی اگر دروان کا ہاتھ خالی جائے تو شبیب کا ہاتھ پڑے۔ اور ابن طلحہ
سے کہہ رکھا تھا کہ تو مسجد کے اندر چھپ جانا۔ اگر ہم کامیاب نہ ہوں تو تو اندر کام پورا کر دو۔
چنانچہ جب حضرت مولانا علی شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ اذان سے فارغ ہوئے۔ اور مسجد کے
در میں قدم رکھا۔ تو شبیب خبیث نے وار کیا۔ اس کی تلوار طاق پر لگی اور ٹوٹ گئی۔ فوراً
ہی دروان نے وار کیا۔ اس کی بھی تلوار دیوار سے ٹکرائی۔ اور وہ دونوں بھاگ گئے جانا

والا درخت کے پکڑنے و پکھڑنا مومن ہونے اور کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ اندرون مسجد جیسے ہی حجاب
 میں قدم مبارک رکھا۔ آپ نے نہایت اطمینان سے نماز کی نیت باندھی اور ابن بلجم چھپا ہوا دیکھا
 رہا جب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا تو اس نے سر مبارک پر تلوار کا فار کیا۔ یہ زخم اس مقام پر
 لگا جہاں پہلے حرب خندق میں عمر بن عبد وہ نے مار کیا تھا۔ اب وہی زخم کھل گیا۔ اور آپ کے سر سے
 مغز باہر آ گیا۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا۔ فُرْتُ بِرَبِّ اللُّعْبَةِ۔ ترجمہ، خدا کی قسم میں اپنی
 مراد کو پہنچ گیا۔ ابن بلجم اس آواز کو سن کر بھاگا۔ اور کہتا ہوا اچلا۔ افسوس امیر المؤمنین شہید ہو گئے
 یہ خبر سنتے ہی تمام اہل کوفہ مسجد میں بھر گئے حسنین علیہم السلام یہ خبر سنتے ہی بتیا بانہ مسجد کی طرف
 دوڑے۔ اور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ جناب مولانا آلودہ ریش مبارک پر ہاتھ
 پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اسی صورت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں
 گا۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سے ملوں گا۔ اور اپنے چچا حمزہ سے ملاقات کروں گا یہی حلیہ اپنے
 بھائی جعفر طیار کو دیکھاؤں گا۔ یہ دیکھ کر دونوں شاہزادے زار و قطار رونے لگے۔ ایک شخص
 نے عرض کیا کہ حضور یہ کس غیبت کا کام ہے۔ فرمایا جس کا مفہوم خواجہ حافظ شیرازی کے اس شعر
 سے بالکل ادا ہو جاتا ہے، شعر

من از بیگانگان ہرگز نہ نام کہ باہن ہرچہ کرد آن آشنا کرد

یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ شبیب نظر آیا۔ اس سے کسی نے پوچھا کیا تو نے مولانا علی کے تلوار مارے
 ہے؟ چاہتا تھا کہ انکار کرے۔ مگر بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ ہاں۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے اسے
 اس قدر مارا کہ ہلاک ہو گیا۔ ابن بلجم بھاگ کر اپنے چچا و بھائی کے ہاں جا پہنچا۔ اور ہتھیار تن سے
 علیحدہ کر کے بیٹھا تھا کہ بھتیجہ نے پوچھا کہ تو اس قدر پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے ہی غلی کو قتل
 کیا ہے؟ اس نے اپنے بھتیجے کو جواب دیا کہ ہاں میں ہی تدار گئی ہو وہ فوراً ابن بلجم کو گرفتار
 کر کے مسجد میں لایا۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ابن بلجم گرفتار ہو کر آیا آپ نے
 سے مخاطب کر کے فرمایا۔ دیکھ میں جو کتا تھا وہی ہوا یا نہیں؟ اس نے عرض کیا کہ حضور میں معافی

چاہتا ہوں اور خدا سے پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ اے ابن لہجہ! مجھے کس لالچ نے میرے قتل پر آمادہ کیا؟ تو نے کس وجہ سے میرے بچوں کو قید کر دیا۔ میں تو تیرے ساتھ ہمیشہ سلوک ہی کرتا رہا ہوں۔ اس نے شرمندہ ہو کر پھر معافی چاہی۔ جناب مولانا نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسکے دونوں ہاتھ کھول دیئے۔

پیش حیدرآ کے رہ جائے گرہ ممکن نہیں دست قاتل کھول دے مشکل کشا یا تو ہو

جب شاہزادہ کوئین یعنی امام حسین علیہ السلام شہرت بنا کر لائے اور اپنے والد کے سامنے شہرت کا ایک جام پیش کیا تو آپ نے اپنے قاتل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کو پلاؤ۔ لہذا آپ کے حکم سے آپ کے قاتل کو جب شہرت دیا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ متواتر ابن لہجہ کو شہرت دیا گیا لیکن اسے نہ پینا تھا نہ پیا۔ ناظرین! اس وقت تک تاریخ عالم میں ایسی کوئی مثال نہیں ہو کہ کسی نے اپنے قاتل کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو۔ اسکے بعد مولانا نے حکم دیا کہ اسے جیلخانہ لجاؤ مگر جو میں کھاؤں پیوں وہی اسے کھلاؤ پلاؤ۔ اگر میں بیچ گیا تو میری جو رائے ہوگی وہ کروں گا۔ اور اگر میں نہ ہو گیا تو وصیت کرتا ہوں کہ اس میرے ایک ضرب ماری ہے لہذا میرا قصاص اس طرح لیا جائے کہ اس پر بھی ایک ہی وار ہو (دیکھو یہ مسلمانوں کی شانِ ترحم ہے اور یہ اسلام کا عدل و انصاف ہے) پس ۹ رمضان المبارک کی صبح کو آپ کے سر اقدس پر یہ زخم لگا تھا۔ لہذا حسین علیہم السلام آپ کو مسجد سے اٹھا کر گھر لائے تو اچھی خاصی طرح سے صبح ہو گئی تھی۔ آپ نے گھر آ کر فرمایا۔ اے صبح! میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں۔ جبکہ حکم سے تو آئی ہے۔ تجھے بھی قیامت کے دن گواہی دینی ہوگی۔ کہ میں سب اول محمد رسول اللہ پر ایمان لایا۔ سب پہلے آنحضرت کی تعلیم فریضہ الہی ادا کیا۔ اور اے صبح جب سے اب تک تو نے مجھے سوتا نہ دیکھا ہو گا۔ پھر فرمایا و کفی بالشد شہیداً۔ یعنی مجھے میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ یہ سن کر اہلبیت چنیں مار مار کر رونے لگے۔ علاج کے لئے عمر بن نعمان جراح حاضر کئے گئے۔ وہ زخم کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگے۔ اور کہنے لگے کہ ہائے انوس! یہ زخم زہر آلود و تلوا کا ہے اور زہر تمام جسم میں سرایت کر گیا ہے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ الغرض علاج سے

یہ سن ۱۰۰۰ھ کی اور زخم کی طبیعت کے شیر خدا کو بہت خستہ کر دیا تھا تو ۲۰ رمضان المبارک ۱۰۰۰ھ
 شب یکشنبہ کو آپ نے اپنی صاحبزادی بی بی بی اتم کلثوم سے فرمایا۔ اے بیٹی! دروازہ بند کر دو۔ آپ نے
 دروازہ بند کر دیا۔ تو اپنے پاس سب بال بچوں کو بلا کر پیار کیا اور سنیں علیہم السلام کو مخاطب کر کے
 فرمایا۔ بیٹیا! مصیبتوں کو نہایت صبر سے جھیلنا۔ شریعت مقدسہ کے عامل رہنا۔ مجھے ایسی جگہ دفن کرنا
 جو کسی کو معلوم نہ ہو پس جب وصال یا سکا وقت قریب آیا تو آپ کی زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ
 محمد الرسل السلام ادا ہوتے ہی ۲۰ تاریخ رمضان ۱۰۰۰ھ بھری کا دن ختم کر کے ۲۱ شب کے آغاز
 میں اس شاہ باز قدس نے اپنے مرتجع اصلی کی طرف پرواز کی۔ انا بئذ وانا الیہ راجعون۔ آپ کی
 عمر مبارک شہادت کے وقت ۶۳ سال کی تھی۔ آپ تین سال نو ماہ آٹھ دن مسند خلافت پر رونق
 افروز رہے۔ آپ کو حضرت امام حسن و امام حسین و عبدالعزیز بن جعفر طیار نے غسل دیا۔ محمد بن حنیفہ نے
 پانی ڈالا۔ تین کپڑوں کا آپ کو کفن دیا گیا جس میں قمیص نہ تھی۔ حضرت امام حسن نے آپ کی نماز
 جنازہ پڑھائی۔ اور حسب وصیت آپ کے جنازے کو گھوڑے کی پشت پر رکھ کر بانڈھ دیا گیا۔ اس
 کے بعد وہ گھوڑا جسد اطہر کو کوفہ سے لیکر ایک میدان کی طرف چل دیا۔ اور نظروں سے غائب ہو گیا
 معتبر روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ گھوڑا مولانا علی کریم اللہ وجہہ کے جنازے لیکر پہاڑ
 کے ورہ میں سے گذر رہا تھا لہذا ایک آدمی اوپر کے پتھروں نے اپنے آنکھوں میں لے لیا اور گھوڑا
 بھٹل کر ورہ سے باہر چلا گیا۔ اب اس مقام کو نجف اشرف کہتے ہیں جہاں آپ کا مزار مقدس ہے۔

حدیث نبوی صلعم

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا

ایک روز اس کا فر حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
 جناب نے جو حدیث فرمائی ہے یعنی أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا اسم لوگ آپ کی اس حدیث
 کو وقت برحق سمجھ سکتے ہیں جب ہم میں سے ہر ایک شخص ایک ہی سئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

بہ تکرار دریافت کرے۔ اور وہ ایک ہی سند کا ہر شخص کو جداگانہ طرز میں جواب دیں۔ یعنی جیسا کہ
 کو جواب دیں اس کے علاوہ دوسرے کو جواب دیا جائے۔ اور کافی طور پر سمجھا دیا جائے۔ لہذا ارشاد
 نبوی ہوا۔ کہ یا علیؑ تم ان لوگوں کی کافی طور پر لے لیں کہ وہ پس ان میں سے ایک شخص نے سوال کیا۔
 یا علیؑ! علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے جواب دیا علم اس نے پوچھا اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا کہ علم
 پیغمبروں کی میراث ہے اور مال کافروں کی۔ پھر دوسرے نے سوال کیا کہ علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا
 علم! اس نے کہا کس وجہ سے؟ فرمایا کہ علم تیرا نگہبان ہے۔ اور مال کا تو نگہبان ہو۔ پھر تیسرے نے
 سوال کیا کہ علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم۔ اس نے پوچھا کیوں کر؟ فرمایا علم کے بہت سے
 دوست ہیں اور مال کے بہت سے دشمن۔ پھر چوتھے نے یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا علم اس نے
 پوچھا کس طور پر؟ فرمایا کہ اگر مال میں سے کچھ دیتے ہیں تو کم ہوجاتا ہے۔ اور علم میں سے کچھ خرچ کرتے
 ہیں کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ پانچویں نے یہی سوال کیا اور وجہ پوچھی۔ تو فرمایا مال والے کو بخیل و
 شوم کہتے ہیں۔ اور علم و ایسی تعظیم کرتے ہیں۔ چھٹے نے سوال کیا۔ اور وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ مال کی جو رو
 سے نگرانی کی جاتی ہے۔ اور علم محتاج نگہبانی نہیں ہو۔ ساتویں نے سوال کیا تو فرمایا کہ علم دل کو روشن
 کرتا ہے اور مال دل کو سیاہ کرتا ہے۔ آٹھویں نے سوال کیا۔ تو فرمایا کہ مال کا حساب ہے اور علم بے
 حساب ہے۔ نویں نے سوال کیا تو فرمایا کہ علم آخرت میں ساتھ لیجاتے ہیں اور مال کو دنیا میں چھوڑ
 جاتے ہیں۔ دسویں نے سوال کیا۔ تو فرمایا کہ علم دار بندگی کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ علم کی وجہ سے خاص
 بندہ بن جاتا ہے۔ اور مال دار فرعون کا دعویٰ کرتا ہے یعنی خاں بن جاتا ہے۔ اور فرعون بے سامان کہلاتا
 ہے۔ بس یہ جناب سنتے ہی سب کے سب آنحضرتؐ کے قدم مبارک پر جھک گئے۔ اور ہر ایک نے کہا کہ
 آپ باکل سچے ہیں۔ اور آپ کی حدیث برحق ہے۔ یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے۔ اور آنحضرتؐ کے
 دست مبارک پر بیعت طریقت کی۔ سبحان اللہ و محمدہ سبحان اللہ العظیم۔

بارہ اماموں کے نام

اول امام امیر المؤمنین جناب رضی علیہ السلام۔ دوسرے امام جگر بند مصطفیٰ ابو محمد حسن مجتبیٰ

علیہ السلام دسب سے امام حضرت امام حسین علیہ السلام چوتھے امام حضرت امام زین العابدینؑ
 پانچویں امام حضرت امام محمد باقرؑ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادقؑ ساتویں امام موسیٰ کاظمؑ اہویں
 حضرت امام علی رضاؑ نویں حضرت امام محمد تقیؑ دسویں امام حضرت علی
 یعنی حضرت تقیؑ گیارہویں امام حضرت عسکریؑ بارہویں امام حضرت محمدؑ لقب امام ہدیٰ خراسانیؑ
عشرہ مبشرہ کے نام

(۱) حضرت ابوبکر صدیقؓ (۲) حضرت عمر بن خطابؓ (۳) حضرت عثمان بن عفانؓ (۴) حضرت
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ (۵) حضرت طلحہؓ (۶) حضرت زبیرؓ (۷) حضرت عبدالرحمن
 بن عوفؓ (۸) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ (۹) حضرت سعیدؓ (۱۰) حضرت ابو عبیدہ بن
 جراح رضی اللہ عنہم جمعین۔ ان حضرات پر آتش و دوزخ حرام ہے۔ کیونکہ ان کے ہستی ہونے کی خبر
 مخبر صادق یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔

زمانہ خلافت

خلافت خلفائے راشدین ۳۰ برس تک رہی۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ ۲۰ برس تین ماہ دس روز
 تک خلیفہ رہے۔ حضرت عمرؓ دس برس چھ ماہ چھ روز تک خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ
 عنہ ۳۰ برس گیارہ ماہ پندرہ یا بیس دن تک خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تین برس نو
 ماہ آٹھ دن تک خلیفہ رہے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد حضرت امام حسنؑ نے پانچ مہینے اکیس
 دن خلافت کر کے عہد خلافت کے دن پورے کر دیئے۔ اور اس کے بعد ہی ترک خلافت فرمائی۔

محققانہ خلاصہ حیات جناب سرور کائنات علیہ السلام

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ۹ ربیع الاول ۱۲۰۰ھ مطابق ۲۰ اپریل
 ۵۷۰ء کو مکہ معظمہ میں ہوئی۔ لیکن ولادت کی تاریخ عام طور پر ۱۲ ربیع الاول مشہور ہے۔
 آنحضرت کا سب سے پہلا نکاح بی بی خدیجہؓ کے ساتھ ۵۹۵ء میں ہوا۔ اور انکی زندگی بھر آنحضرت

نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجہؓ کے لہن سے چہ اولادیں پیدا ہوئیں جن کے نام یہ ہیں۔ حضرت قائم حضرت عبداللہ بن کلقب طیب۔ طاہر تھا۔ حضرت زینبؓ حضرت رقیہ۔ حضرت ام کلثوم۔ اور حضرت فاطمہ زہراؓ کو آپ پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی۔ غار حرا مکہ سے ۳ میل کے فاصلہ پر ہے۔ اس غار کا عرض پونے دو گز اور طول ۳ گز بتایا جاتا ہے۔ آنحضرت نے دوسری وحی کے بعد سے نبوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ کو ۱۹ء میں مقام مکہ معظمہ معراج ہوئی۔ ۲۶ء میں حضرت خدیجہؓ و حضرت ابوطالب کی وفات مکہ میں ہوئی لہذا اس سال کو اسلام میں عام الحزن کہتے ہیں۔ آنحضرت صلعم ۱۵ء کو معہ اپنے خاندان بنی ہاشم کے شعب ابوطالب میں محصور ہوئے۔ آپ نے ۲۲ء کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی۔ ۲۹ء میں فتح مکہ ہوئی۔ اور اسلام تمام عرب میں پھیلنا شروع ہو گیا۔ ۳۳ء میں اسلام عمر ممالک تک پہنچ گیا۔ اور خدا کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہونے لگیں۔ ۳۲ء مطابق ۱۰ شہر بھری۔ ۲۔ ربیع الاول کو آنحضرت کا وصال مبارک ہوا۔ وصال کے وقت آنحضرت کی عمر ۵۳ سال کی تھی۔

آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بریگانہ تھے۔ آپ کی طرز زندگی بھی چین سے لیکر وفات تک نہایت سادہ تھی۔ آپ اس قدر حالات مختلفہ میں سے ہو کر گذرتے ہیں۔ کہ ایک انسان کی زندگی میں اس قدر مختلف حالات کا جمع ہونا مشکل ہے۔ یتیم ہو سکی حالت ایک انسان کی انتہائی ہیکسی کی حالت ہے۔ اور بادشاہ ہو سکیے حالت اس کی انتہائی طاقت ہو سکی حالت ہے۔ آپ یتیمی کی حالت سے نکل کر بادشاہت پر پہنچتے ہیں۔ مگر آپ کی ضروریات خیر و نوش۔ لباس و رہائش۔ جس قسم کی حالت یتیمی میں تھی وہی بادشاہت کی حالت میں رہی بلکہ بادشاہت کی حالت میں دنیا کی آسائشوں کو اور بھی کم کر دیا ہے۔ بادشاہت کو چھوڑ کر فقیر ہو جانا اس قدر دشوار نہیں جس قدر بادشاہ ہو کر انسان فقیر کی زندگی بسر کرے۔ مال و دولت اس کے قبضہ میں ہو اور اسے اپنے صرف میں نہ لائے۔ اور اس مال و دولت کو نہایت فیاضی کیا تمہ دوسروں

ہیں۔ مگر کوئی چیز اس کے لئے لایح کا موجب نہ ہو سکے۔ اس زمانہ میں جب آپ مدینہ اودس کے اردگرد کی بادشاہت حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کے گھر کا سامان ایک چار پانی جس پر کھجور کی موٹی چٹائی بچی ہوئی ہے اور ایک پانی کی ٹھلیا ہے۔ آپ بعض وقت فاقہ سے رات کاٹتے ہیں۔ گھر میں کئی دن تک کھانا پکانے کے لئے آگ نہیں جلتی۔ کھجوروں پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آسائش کے لئے مال کے خزاہاں ہوتے۔ تو نہ صرف بیت المال سے آپ جس قدر چاہتے لے سکتے۔ بلکہ آپ کے جاں نثار ہر ایک چیز حاضر کرنے کے لئے تیار تھے مگر آپ کی نظر دنیا کی ان حقیر چیزوں سے بہت بلند تھی۔

آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے آخری خطبہ میں بھی عورتوں اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے تنگ خیالی کے دائرہ کو بالکل ختم کر دیا۔ یعنی آپ کی ولادت سے قبل دنیا کی ہر قوم کو بجائے خود یہ خیال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبوب اور پیاری ہے۔ اور دیگر مذاہب و اقوام ناری ہیں۔ اور ہماری سر زمین دیوی دیوتاؤں کا مرکز ہے۔ ہماری ہی زبان خدا کی خاص زبان ہے۔ بائبل ہو کہ مصر۔ یونان ہو کہ ایران۔ عرب ہو یا عجم۔ شام ہو یا روم۔ گھٹان ہو یا ہندوستان۔ کوئی ملک بھی اس تنگ خیالی سے مبتلا نہ تھا۔ مگر آنحضرت نے یہ سبق پڑھایا کہ دنیا کی تمام قومیں خدا کی نظر میں یکساں ہیں۔ نہ عرب کو عجم پر۔ نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہو۔ نہ گورے کو کالے پر۔ نہ کالے کو گورے پر کوئی تقدیم حاصل ہے۔ ساری زمین خدا کی ہے۔ تمام قومیں ایک خدا کی مخلوق ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو! تم سب ایک ہی باپ و آدم کی اولاد ہو۔ وہی سے پیدا ہوا تھا۔ لہذا تم سب مٹی سے بنے ہو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ انسان اور قوموں کا امتیاز رنگ و روپ ملک و قوم سے نہیں ہے بلکہ صرف تقویٰ اور نیکو کاری سے ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ نکلا کہ قوموں اور ملکوں کی فضیلت کی فطری اور پرانی داستانیں فراموش ہو گئیں اور دنیا کی میں ایک سطح پر آگئیں۔ مساوات انسانی کا راستہ صاف ہو گیا۔ بنی اسرائیل جن کو اپنے خداؤں

تعالیٰ کے کتبہ میں ہو بیگانا تھا۔ وحی محمدی نے ان کی اس حیثیت کے تسلیم کرنے سے پہلے انکار کر دیا اور کہا یا بکل انکم لبشتم مین خلق (ترجمہ) بلکہ تم بھی خدا کی مخلوقات میں سے بشر ہو۔ نبی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ نبوت اور پیغمبری ہمارے گھر کی ہے اور ہمارے ہی خاندان کی نسبت ہے جس طرح آریہ ورت کا دعویٰ ہے کہ خدا کی بولی صرف یہیں کے رشیوں اور منیوں نے سنی۔ اور خدا کی علم صرف وہی مقدس کے اوراق میں محفوظ ہے۔ اسی طرح دوسری قوموں کو بھی اپنی جگہ پر ایسا ہی خیال تھا۔ آنحضرت نے اس تخصیص کو رحمت عامہ اور عدل و انصاف کے باطل خلاف بتایا۔ اور یہ تعلیم دی کہ روئے زمین کے ہر ملک و قوم میں اور ہر زبان میں پروردگار کی طرف سے اسکی راہ دکھانے والے۔ اسکی آواز پہنچانے والے اور انسانوں کو غفلت سے بیدار کرنے والے پیغمبر یا نائب پیغمبر آئے اور یہ سلسلہ نبوت آنحضرت کی بعثت تک جاری رہا۔

ہندوستان کے رشیوں اور منیوں نے آریہ ورت کی باہر کی دنیا کو خدا کی آواز سننے کا کہتی تھی نہ سمجھا ان کے نزدیک پر مایشور صرف آریہ ورت کی ہدایت اور رہنمائی چاہتا تھا۔ زروشت نے پاک نژادان ایران کے سوا سب کو نیردان کے جلوہ نورانی سے محروم کر رکھا تھا۔ نبی اسرائیل اپنے خاندان کے سوا اور کہیں کسی رسول کی بعثت کا خیال تک نہ لاتے تھے مگر محمد رسول اللہ صلعم نے اگر بتا دیا کہ خدا کی نظر میں سب یکساں ہیں۔ اس کی رہنمائی کے لئے ملک قوم اور زبان کی خصوصیت نہیں اس کے عدل و انصاف کی نگاہ میں۔ عرب۔ عجم۔ روم۔ شام۔ افریقہ۔ امریکہ۔ انگلستان اور ہندوستان سب برابر ہیں۔ آنحضرت کی ہمہ ہیں انکھوں نے ہر قوم اور ہر نژاد میں خدا کا نور دیکھا ہے ابیات۔

بسیار نظر کروم در کعبہ و تہخانہ
در ویدہ نمی آید خبر جلوہ جانانہ
جلوہ یار نمودار ہر اک شان میں ہو
صوفی و رہر میں ہندو میں مسلمان میں ہو

اور ہر قوم میں ہادی اور پیغمبر تسلیم کئے۔ قرآن شریف کی یہی تعلیم ہے۔
اور ہر قوم کے لئے ایک رسول ہے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ

اور دوسرے قوم کے لئے ایک رہنما آیا۔

اور ہم نے پہلی قوموں میں کتنے نبی بھیجے۔
اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان
میں تاکہ وہ ان کو بتا سکے۔

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہیں
اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں
فرق نکالیں (کیا فرق یعنی کہتے ہیں کہ ہم بعضوں
کو مانتے ہیں اور بعضوں کو نہیں مانتے اور چاہتے
ہیں کہ نکالیں وہ میان اس کے کوئی راہ۔

ان میں سے کسی سے کسی کو اجر ملیگا اور اللہ بخشنے
والا ہر بان ہو۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ

وَلَمْ نَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ه
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ تُفْهِمُ
كَيْتَبَنَّ لَهُمْ ه

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَيَقُولُونَ كَوْنُ مِنْ بَعْضٍ وَيَكْفُرُ بِبَعْضٍ
وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ
سَبِيلًا ه

يُؤْتِيهِمْ أَجْرًا هُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ه

ایک یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا دوسرے پیغمبروں کو جنملا کر بھی یہودی کہلایا جاسکتا
ہے۔ ایک عیسائی اور تمام پیغمبروں کا منکر ہو کر بھی عیسائی رہ سکتا ہے۔ ایک ہندو تمام دنیا کو پچھ
راکشش شور اور جنملاں کہہ کر بھی پچا ہندو رہ سکتا ہے۔ ایک زرتشتی تمام جہان کو سحر طلسمات کہہ کر
اور حضرت ابراہیمؑ، حضرت موسیٰؑ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذلیل و بے اللہ جھوٹا کہہ کر بھی وینداری کا دعویٰ
کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان اپنے محمد رسول اللہ سے پیشتر کے تمام انبیا پر اسی طرح ایمان رکھنا فرض
جانتا ہے جس طرح کہ خدا پر۔ بلکہ کسی رسول کا انکار کرنے سے ہر مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کوئی
شخص اس وقت تک محمدی ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ابراہیمی، موسوی، عیسوی، ایرانی، اور مذہبی
ہو۔ اور کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام پیغمبروں کی یکساں
عداقت حقانیت راستبازی اور معصومیت کا اقرار نہ کرے۔ اور یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس کی طرح ہر ملک و قوم کو اپنی ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور سب رسولوں کا ماننا ایسا ضروری ہے

جیسا کہ خدا کا نامنا سلام میں پیغمبروں کی کوئی محدود تعداد نہیں جو صرف طبری کی ایک ضعیف کتاب میں ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مبعوث ہوئے۔

قرآن میں صرف انہیں انبیاء کے نام ہیں جن سے عرب مانوس تھے یا ان کے ہمسایہ یہود و نصاریٰ کہ کتابوں میں جن کے تذکرے تھے۔

قرآن شریف میں بعض ایسے انبیاء کا ذکر بھی ہے جن سے یہود و نصاریٰ واقف بھی نہ تھے۔ مثلاً۔ حضرت ہبوعلیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام وغیرہ۔ اور بعض ایسے تھے جن کو وہ جانتے تو تھے لیکن ان کو پیغمبر تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ مگر وحی محمدی صلعم نے ان سب کو پیغمبر تسلیم کیا ہے۔ اور تعلیم محمدی کے اصول کے مطابق یہ یقین کرنا ضروری ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوموں اور ملکوں میں جیسے چین، ایران، مصر، شام، عرب، عجم، ہندوستان۔ وغیرہ میں بھی محمد صلعم سے پہلے انبیاء مبعوث ہو چکے ہیں اس لئے تمام قومیں اپنے جن بزرگوں کی عزت و عظمت کرتی ہیں اور اپنے دین و مذہب کو انکی طرف منسوب کرتی ہیں۔ ان کی صداقت و راستبازی کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر بعض علماء نے ہندوستان کے راجستھن جی، سری کرشن جی، بدھ جی، ہمارا جگان اور غناجہ نردوست کو بھی پیغمبر تسلیم کیا بہر حال امکان میں تو شک نہیں۔

مگر قرآن پاک میں انبیاء کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو وہ جن کے ناموں کی اس نے تصریح کی ہے۔ اور دوسرے وہ جن کے نام اس نے بیان نہیں کئے۔

لہذا جن انبیاء کے نام قرآن شریف میں مذکور ہیں تمام مسلمانوں کو ان پر نام بنام ایمان لانا چاہیے اور جن کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ انکی نسبت صرف یہ اجمالی ایمان کافی ہے۔ کہ ان قوموں میں بھی خدا کے فرستادہ پیغمبر آئے۔ خدا نے ہر امت سے کسی قوم اور کسی خطہ کو محروم نہیں رکھا۔ لیکن خصوصاً کے ساتھ ان کے نام نہیں معلوم۔ اس قسم کے انبیاء جن کے نام قرآن میں مذکور نہیں ہیں۔ مگر وہ آنحضرت سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور ان کے متبعین ان کو نبی یا اوتار کا درجہ دیتے ہیں۔ بس ان کی پہچان

اور مخالفت کا قرآن شریف نے یہ معیار قرار دیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی ہو اور خدا پرستی کرائی ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ **وَقَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ**
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ترجمہ: ہم نے تمہ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا جس کو وحی
 ابھی ہو کہ میرے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ بس مجھی کو پوجو۔ بس جس بزرگ اور جس ہادی قوم کی تعلیم
 اس آیت قرآن کے مطابق ہے۔ بیشک وہ ہر مسلمان کے لئے واجب التعظیم ہے اس لئے وہ تمام رہبران
 انسانی۔ اور رہنمایان عالم جو دنیا میں کسی مذہب کے شائع ہوں اور جن کی تبلیغ و تعلیم توحید سے غریب
 اور بت پرستی و نفرت رکھتی ہو۔ اور ان کی زندگی اس تعلیم کے شایان شان ہو۔ ان کی نسبت یہ نہیں کہا
 جاسکتا کہ وہ اپنی قوم کے رسول و پیغمبر نہیں تھے۔

تمام رہبران عالم میں آپ کن وجوہ سے ممتاز ہیں

وَقَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

دنیا میں بہت مصلح آئے۔ ہر ملک اور ہر زمانہ میں آئے لیکن کئی ایک امور ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر ممتاز کرتے ہیں۔ ان امور میں سب سے پہلی بات آپ کی حیرتناک کامیابی
 ہے۔ جس کا اعتراف دوست و دشمن کو یکساں ہے۔ چنانچہ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا میں قرآن کے عنوان
 پر جو مضمون ہے اس میں ذیل کے الفاظ ہیں۔ یہ اعتراف انحضرت کے متعلق موجود ہے کہ "آپ دنیا
 کے تمام انبیا اور مذہبی اشخاص میں سب سے زیادہ کامیاب انسان ہیں۔ یہ اعتراف بلا وجہ نہیں۔ یہ بالکل
 صحیح ہے کہ دنیا میں کوئی مصلح نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو اس گری ہوئی حالت میں پایا ہو۔ جس میں
 انحضرت صلعم نے ملک عرب کو پایا۔ یہ لوگ نہ مذہب کے صحیح اصول سے واقف تھے۔ نہ سیاسیات کے
 تمدن کے معاشرت کے۔ نہ علم ان کے اندر تھا۔ ان کے تعلقات بیرونی لوگوں سے کچھ تھے نہ ان
 کو کوئی اتحاد و اتفاق تھا۔ نہ ایک قوم کی حیثیت رکھتے تھے۔ غرض ہر پہلو سے یہ قوم اصلاح طلب

تھی۔ اور خطرناک چہالت میں مبتلا تھی۔ صرف یہی نہیں یہودی اپنا پورا زور ان کی اصلاح میں صرف کر چکے
 عیسائی پورا زور لگا چکے۔ اور دونوں ایسے ناکام ہوئے کہ کسی ایک امر میں بھی ملک کے اندر اصلاح
 پیدا نہ کر سکے۔ حقیقت کی اندر زنی تحریک بھی پیدا ہو کر ختم ہو چکی۔ تب آنحضرت صلعم کا ظہور ہوا اور چند
 ہی سال کے عرصہ میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر کے دکھایا کہ ملک عرب کے آسمان و زمین بدل گئے
 ذلیل سے ذلیل بت پرستی اور توہم پرستی سے کمال کر توحید کے اس بلند مقام پر پہنچا دیا جس پر
 نہ اس سے پہلے کوئی قوم پہنچی اور نہ بعد میں پہنچ سکے گی۔ پھر اس توحید کے لئے ایسا جوش کہ دنیا کے ملک
 میں چاروں طرف مچل گئے اور درودور کے کونوں میں جا کر مذائے حق کو بلند کیا۔ خدا کی عبادت میں ان
 لوگوں کا مقام تمام راہبوں اور وہنہا سے کتناہ کشی کر لینے والوں سے بڑھ کر تھا۔ اس لئے کہ وہ دن
 کو کاسبا میں گزارتے ہوئے اسدا کبر کی صدرا شکر و یوانہ فارخدا کے حضور جا کھڑے ہوتے تو راتوں
 کو بیداری میں گزارتے ہوئے عبادت الہی میں مصروف ہوتے۔ وہ دنیا میں ہونے کے باوجود نیاسے
 قطع تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے جو لذت اور خوشی شروع خضوع ان کو عبادت میں حاصل ہوتا تھا۔ وہ کسی شو
 نشین ذہد کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر روحانیت کے لحاظ سے عبادت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کھڑے
 تھے۔ تو دنیوی نقطہ نگاہ سے ہی اس اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے جس پر انسان مشکل سے پہنچ
 سکتا ہے۔ یعنی دنیا کے وہ عظیم اشران فاتح بنے۔ اور بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے یوں گرتی
 چلی گئیں کہ گویا ان کی کچھ حقیقت ہی نہ تھی۔ پھر فاتح ہی نہ تھے۔ بلکہ فتح کے بعد ہر ملک کا ایسا نظام
 قائم کیا کہ پہلے لوگوں کی غفلت کے باوجود بارہ صدیوں تک اس سلطنت کو کچھ نقصان نہ پہنچا عرض
 وہ زاہدوں میں سب سے بڑے زاہد اور فاتحوں میں سب سے بڑے فاتح ہوئے۔ اور ان دونوں باتوں
 کے باوجود دوسری بات میں انہوں نے کمال کر دکھایا وہ علیہ تھا۔ انہوں نے زہد و فتوحات کیا تھ
 ساتھ علم کیا ایسا کمال پر پہنچا یا کمال انہی کی بدولت دینا مسلم کے نرسے منور ہے۔ غرض حضرت نبی
 کریم صلعم نے ملک عرب کو ایسی حالت میں پایا جس سے بڑھ کر ہی ہوتی حالت کسی ملک کی متصور
 نہیں ہو سکتی اور دنیوی اور روحانی ترقی کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا یا جس سے آگے کوئی مقام نہیں

اور نسبت کچھ بیس برس کے عرصہ میں ہو گیا۔ اس میں یہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ آپ کی تعلیم تو اسے
انسانی کی کل شاخوں پر مشتمل ہے اور دنیا کی کوئی بیماری نہیں جس کا علاج آپ کی تعلیم میں نہیں
جس طرح سب بڑا طبیب وہ نہیں جو سب بڑھکر وغوی کرے، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ بیماریوں
کو اچھا کرے۔ اسی طرح سب سے بڑا وہ نہیں جس کا بعض کا خیال ہے جو سب بڑھکر وغوی کرے،
بلکہ وہ ہے جو سب بڑھکر اصلاح کرے اور یہ وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ کو دنیا کے کل انبیاء اور
کل مصلحین کا ستراج بناتی ہے۔

دنیا میں ہر ایک نبی ایک قوم کی اصلاح کے لئے آیا۔ وہ نور اور ہدایت لایا، مگر صرف ایک خاص قوم
اور خاص ملک کے لئے۔ اس کے دنیا میں آنے کی غرض انسانوں کا تزکیہ نفس تھا، مگر انھیں کا جن کی طرف
وہ بھیجا گیا لیکن محمد رسول صلعم کل دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے، وہ نور اور ہدایت جو آپ کو دیا
گیا، ایک قوم کے لئے نہ تھا بلکہ دنیا کی کل قوموں کے لئے تھا، تزکیہ نفس کے لئے آپ کی عقیدت
کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ تمام دنیا کو اپنے اندر شامل کر لیا یہی وہ بات ہے جس کی طرف آیت مندرجہ
عنوان میں توجہ دلائی گئی ہے، اسی قسم کی اور آیات سے قرآن شریف بھرا پڑا ہے۔

لَيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝ اَوْفِرْنَا بِانْ هُوَ اِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ پھر فرمایا۔ اَنَا اَرْسَلْتُكَ
كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ پھر فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا مصلحت الہی کا
یوں لقا ہوا کہ جس وقت نسل انسانی مختلف ملکوں میں علیحدہ علیحدہ پڑتی ہوئی تھی اور قوموں
کے باہمی میل جول کے ذرائع بہت کم تھے ان کی ضروریات اور خیالات بھی محدود تھے، تو اس نے
ہر قوم کی اصلاح کے لئے ایک نبی بھیجا یا بعض قوموں میں کئی کئی نبی بھی بھیج دیئے۔ ان انبیاء نے
اپنے اپنے زمانہ کے مطابق ان قوموں کی اصلاح کی، مگر جس طرح وہ قوم محدود تھی، اسی طرح ان کا
عقد بہت بھی اسی دائرہ کے اندر تھا، اور نہ صرف مکان کے لحاظ سے بلکہ زمانہ کے لحاظ سے بھی انکی
قوت قدسی کا دائرہ ایک جگہ ختم نہیں ہو جاتا، جہاں یا جب دوسرے نبی کی ضرورت پیش آتی
لیکن جہاں اس طریق سے اللہ تعالیٰ نے کل عالم ربوبیت روحانی کا سامان کر دیا، اس کے ساتھ

ہی انسانوں کی تنگ ظرفی کی وجہ سے ہر قوم میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں خاص قوم کو ہی اپنی مہربانی کے لئے چن لیا ہے۔ اور دوسری کسی قوم کو اس نعمت سے حصہ نہیں ملا۔ پس یہ ایک خطرناک قومی تفریق پیدا ہو گئی۔ اور ملکی حدود بندوں نے تعلقات انسان کے اندر ایسی قیود پیدا کر دیں کہ ہر ایک قوم اپنے سوائے دوسروں کو بھیج سمجھنے لگی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یوں مقدر فرمایا کہ تمام انبیاء کے آخر پر ایک نبی بھیجے جو کل قوموں کی طرف مبعوث ہو۔ اور جس کی قوت قدسی جس طرح مکان کے لحاظ سے ساری زمین پر محیط ہو۔ اس طرح زمانہ کے لحاظ سے اس کا دائرہ قیامت تک وسیع ہو۔ اس لئے جب قوی نبیوں کا دائرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر منتهی ہو گیا اور حضرت عیسیٰ کو بھی یہی کہنا پڑا کہ میں نبی اسرائیل کی کہوتی ہوتی بیٹروں کے سوائے اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ تو رحمتہ للعالمین کا ظہور دنیا میں ہوا۔ انبیاء سابقین کی مثال ایسی تھی جیسے ایک اندھیری رات میں مختلف مکانات میں مختلف چراغوں کی روشنی ہو۔ ان کا وجود تاریکی کے اندر ایک شمع نور افگن تھا۔ مگر جس طرح چراغ ایک کمرہ کے اندر ہی روشنی دے سکتا ہے۔ اسی طرح ان کے ذریعہ ہدایت ان کی قوت قدسیہ کا دائرہ ہی اسی قوم کے اندر محدود تھا۔ مگر محمد رسول اللہ صلعم کا ظہور اقدس آفتاب عالمی کا طلوع ہے جس کے باعث دنیا کے چاروں کونوں میں روشنی پہنچ جاتی جس کی شعاعیں زمین کے ہر کونہ کو سنوار کر دیتی ہیں۔ انبیاء عالم سب روشن چراغ تھے، مگر محمد رسول اللہ صلعم آفتاب عالمی کا طلوع ہے۔ چراغ کی روشنی ایک مکان کے اندر محدود ہوتی ہے۔ اور ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حالت ان انبیاء کی تعلیم کی تھی۔ آفتاب کل عالم بودون کرتا ہے۔ اور اس کی روشنی قیامت تک اس عالم کو سنوار کرتی رہے گی۔ یہی کیفیت محمد رسول اللہ کی تعلیم کی ہے۔ بس یہ دوسری بات ہے جو آپ کو مصلحین عالم میں ممتاز کرتی ہے۔

دنیا میں کوئی ترقی بغیر ایک قید لگانے کے ممکن نہیں۔ اس لئے ہر قوم نے اپنی قوم کی ترقی ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ لیکن اگر آپ ہی انھیں لوگوں کا اتباع کرتے۔ تو آپ کے آنے کی اصل غرض ہی پوری نہ ہوتی۔ آپ کے آئینے بہت سی اغراض میں سے ایک غرض قومی اور

کی قبو کو لا کر ایک عالمگیر مذہب کی بنیاد رکھنا تھا۔ اور ایک عالمگیر اخوت کا سلسلہ قائم رکھنا تھا۔ اور غور کیا جائے تو قومی اور ملکی قبو مصنوعی ٹیو ہیں۔ پس ایک فطری مذہب مصنوعی قبو کو قائم نہ رکھ سکتا تھا۔ اگر اور مذاہب کے افراد کو اکٹھا کر کے ایک قوم بنا لیا تھا۔ تو اسلام کی غرض قوموں کو اکٹھا کر کے نسل انسانی کا ایک اتحاد پیدا کرنا تھا۔ اس لئے اسلام کی تعلیم نے قومی قبو کو اسی طرح توڑ کر نسل انسانی کی وحدت کی بنیاد ڈالی ہے۔ جس طرح مختلف مذاہب نے شخصیت کی قبو کو توڑ کر قومی وحدت کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ ہی ایک بڑا کام تھا جو پہلے انبیاء کے سپرد کیا گیا۔ مگر یہ کام اس سے بدرجہا اعلیٰ ہے۔ بلاشبہ شخصیت کی قبو کو توڑ کر قومی وحدت کا پیدا کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ مگر قومی تفریقوں کو دور کر کے نسل انسانی کی وحدت کا پیدا کرنا ایک ہنایت و شہرام ہے لیکن قومی تفریقوں کو دور کر کے نسل انسانی کی وحدت کے پیدا کرنے کے سامنے بھیج ہے یہ تیری خصوصیت ہے۔ جو نبی کریم صلعم کو تمام انبیاء میں ممتاز کرتی ہے۔ اور بھی بیشمار خصوصیات ہیں جن کی ان صفات میں ساقی نہیں۔

خوشتر آن باشد کہ ستر و لبر آن

گفتہ آید با حدیث و یگراں

آنحضرت کی بابت غیر مذہب پیشواؤں کے خیال اور رائے
جو اس وقت موجود ہیں

رسول اکرم مصلح اعظم

ازراج کماری ماہ پوری صاحبہ بی۔ اے۔ ایڈیٹر رسالہ ماہ پوری الہ آباد

ہر سہ ماہی طور پر ایک ریفرم میگزین ہے۔ ایک پیغمبر کی ضرورت ہی اس وقت ہوتی ہے کہ جب دنیا سے حق و صداقت مفقود ہو کر ظلم و عدوان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور جب لوگ اپنے خالق اور اپنے

..... مالک کو بھول کر پیکر ہائے محوس کی پرستش اور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مصلح تھے۔ اور واقعات کی بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ آپ دنیا کے مصلح اعظم تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہاتما گوتم بدھ کے متعلق بھی اسی قسم کے دعوے کئے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ان دونوں بزرگوں کو دنیا کے سب سے بڑے مصلح قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں ہستیوں کے مصلح ہونے سے یہی انکار نہیں ہے۔ اور دنیا پر انہوں نے اپنے وقت میں جو کچھ احسان کیا ہے اس کا بھی دل سے اعتراف ہے۔ لیکن اگر ذرا دقیق نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ مصلح اعظم کا خطاب سب سے زیادہ جس مقدس ہستی پر پھبتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے مشن میں کامیاب ہی نہ ہوئے اور مذہب عیسوی کی جو کچھ ترقی ہوئی وہ آپ کے بعد آپ کے معتقدین کی کوششوں کی رہنمائی ہے۔ اس لئے مصلح اعظم کا خطاب تو صرف اسی بنا پر ان سے واپس لیا جاسکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہی نہ ہو سکے۔ اور ان کی مدت حیات میں کوئی ان کی تعلیمات کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا۔ ان کے مصلح اعظم نہ ہونے کے اور وجوہ یہی ہیں اور وہ یہ کہ ان کی تعلیمات میں جہاں بہتر سے بہتر اور پسندیدہ سے پسندیدہ اجزاء موجود ہیں وہاں بعض ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جن کے متعلق یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اس دنیا کے انسانوں کے لئے نہیں تھیں۔ ان کا یہ حکم کہ اگر تمہارے واہنے گال پر کوئی طمانچہ مارے تو تم باپاں گال ہی اس کے سامنے کرو۔ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کی پابندی شاید خود ان کے لئے بھی دشوار ہی ہوتی۔ اور یہ تو یقینی ہے کہ ایک ہی عیسائی خواہ وہ مذہب کا کتنا ہی سچا عاشق کیوں نہ ہو اس حکم کی تعمیل ہرگز نہیں کر سکتا۔

ہاتما بدھ کا مشن نسبتاً بہت زیادہ کامیاب رہا اور انہوں نے اپنی کوششوں کا نتیجہ اپنی زندگی ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ لیکن جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے ہیں ان کے ارشادات میں بھی بہت سی ایسی ہی باتیں ملتی ہیں جو انسانوں کے لئے ناقابل عمل ہیں یا کم سے کم ایسی ہیں کہ

کہ اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو دنیا سے مناسی کو ترقی کے کئی رینے نیچے کی طرف اترنے پڑیں گے۔
 حضرت عیسیٰ اور ہاتھ باندھ دوونوں کی تعلیم کا اصل اصول "رہبانیت" یا دنیا سے ترک
 تعلق ہے۔ اور بد قسمتی سے یا خوش قسمتی سے انسان صرف اسی لئے پیدا ہوا ہے کہ اسی دنیا میں
 رہے اور اپنے گرد و پیش کی چیزوں سے تعلقات رکھے دوونوں کی تعلیم میں رحم کرنے کی تلقین
 بدرجہ اتم کی گئی ہے لیکن رحم کی افراط فی الحقیقت ظلم کا دوسرا نام ہے۔ ایک ڈاکو پر رحم کرنے کے
 معنی اسکے سوا اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ہم بہت سے نیک اور اچھے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں جنہیں وہ
 بوائیگا۔ رحم کے استعمال کو صحیح اور مناسب اسی وقت تک کہا جاسکتا ہے کہ جب تک وہ انصاف
 پر غالب نہ آئے اور اس معاملہ میں شاید کسی مذہب کی تعلیم ہی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اپنے
 پیروؤں کو نہایت سختی کے ساتھ حکم تو دیتا ہے انصاف کرنے کا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی
 بتا دیتا ہے کہ خدا معاف کر دینے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے معنی یہی نکلتے ہیں کہ اگر کسی دوسرے
 پر ظلم ہوتا ہو تو ہمیں ضرور رحم ہی کرنا چاہیے۔ لیکن ایک شخص پر رحم کر کے دوسروں پر ظلم کرنا کسی
 طرح ہی جائز نہیں ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے ہی سب سے زیادہ کامیاب مصلح تھے کہ آپ کی تعلیمات
 کو اپنی زندگی ہی میں عالمگیر شہرت اور مقبولیت حاصل ہو گئی اور اس لحاظ سے ہی کہ آپ کی تعلیمات
 کا مقصد انسان کو فرشتہ "یا کوئی اور چیز بنانا نہ تھا بلکہ" انسان کامل "بنانا تھا۔ آج تہذیب اور
 تمدن دنیا اپنی ترقیوں اور کامیابیوں پر جس قدر چاہے ناز کرے لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہو
 کہ اگر دنیا میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا ظور نہ ہوا ہوتا تو علم و فن اور تمدن و تہذیب سب یورپ کے
 تنگ نظر اور نفس پرست عیسائی راہبوں اور پادریوں کے ہاتھوں کہی کے فنا ہو چکے ہوتے اور آج
 دنیائے انسانی ترقی کی اتنی اونچی منزل پر پہنچنے کی بجائے پستی اور ذلت کے غار میں پڑی ہوتی۔
 دنیا سے غلامی اور شہنشاہی کو مٹا کر مساوات قائم کرنا اور دنیائے انسانی کی آدھی آبادی یعنی
 فرد نسواں کو ذلت اور غلامی کے گردے سے نکال کر مردوں کے پہلو پہ بٹھانا اسلام کے لیے

کار ہائے نمایاں ہیں کہ جن پر تمدن مدت العمر ناز کرے گا، اور حصول علم ہر مسلم مرد و عورت پر فرض کر دینا اور علم کی تلاش میں انھیں ساری دنیا میں مارے مارے پھرنے کا حکم دینا اسلام کے ایسے کارنامے ہیں کہ جن کے احسان سے تہذیب کبھی سر نہیں اٹھا سکتی۔ یونان کے علم و فنون مرزہ ہو چکے تھے اور عیسائی پادریوں کے فتیے کے مطابق ہر وہ شخص کا فر تھا جو دینیات کے محدود علم کے علاوہ کسی اور علم کی طرف توجہ کرے۔ اگر مسلمان اندلس کو فتح نہ کرتے اور یونانی علوم کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی مبارک کوشش نہ کی جاتی تو زوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انسان آج میٹروں اور ہوائی جہازوں میں اڑتے پھرنے کی بجائے پہر اسی دور سنگین میں پہنچ گیا ہوتا کہ جب پتھروں سے بنی ہوئی گپھائیں اس کامرکان تھیں اور پتھروں کے نوکدار اور دوار گڑے اس کے تیشے اور بسولے دینا وائے بھول جائیں مگر دنیا اسلام کے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی کہ اس نے انسانی کشتی کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ اور تہذیب و تمدن کو بہتر ترقی کے راستہ پر لگا دیا۔

میں دو دو ہر کے قمری اور

(از شریبان تر لوک چند صاحب پوری بی۔ ٹے شملوی)

بے سنا کار نرا کار تیرے اس ہندو اس کو تیرے ملنے کی آسانے بیاکل بنا رکھا ہے۔ دیکھنے میں کشل پر دک ہوں پر ہے جیون پران اپنے رو ہے کی کرو کرندن کس پر کار سنوں آؤ۔ آؤ۔ میری اکولت اکانگشا کی پاس بجاؤ۔ آؤ کیوں مرے دکھت رو ہے پر پر بھوشوک کی شلاو ہرتے ہو تمہاری شکتی اسیم ہے کیا تم اتنا ہی نہ کرو گے کہ میرے پاس آؤ پر بھو میں نے تمہیں اپنے سامنے کیرا کرتے کبھی نہ دیکھا۔ ہاں ایک بار تمہیں سنے میں دیکھا تھا۔ آہا کیسا بھو بن موہن روپ تھا۔ کبھی ایک چٹا تکی پر نتو رو مورقی اسی پر کار جھلک دکھا کر چھپ گئی جس پر کار بجلی باؤ لوں میں اپنی مانا پر کرنی کوچھانک کر پیر بادونکی اوٹ ہو جاتی۔ آؤ میں تمہیں من مندین بجاؤ گا شروہا سن پر بجاؤ گا کرشن گوارے کی سو گند تمہاری نئی تازے دو ہے ہوسے دو دھ سے دھو دگا۔ تمہارے پاؤں کی دھون پیوں گا اور اپنے

سو بھال پر گھنڈ کروں گا۔ . . . . ہے عرب و لیش کے راج کمار
 پریم پیارے تم الیکشن ہو تمہارے واس کیوں لکیشن میں رہیں تم سر و لیش ہو ہم دوسروں کے
 واس بن کر کیوں رہیں۔ بوجہ تم جگت وانا ہو تمہارے نام لہو اور دوسرے کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا نہیں
 دیکھو میرے رہے مندر میں پر و لیش کر نیوالے دیکھو میں تمہارا دامن ہوں میری لاج رکھنا مجھے
 تم پر مان ہے۔ یہ مان ترسکار کی اگتی میں جلنے نہ پائے اس سنار کے رہتے والوں نے اتیا
 مچار کھا ہے وہرم پر ادہرم کی بھاری مار ہے آؤ اور دکھاؤ کہ پتھر میں نہیں چمک میرے میں ہے۔
 جھوٹ میں نہیں بہا کسج میں ہے۔

بھری سجھا میں ستی ساؤ ہوئی کر سنا کی لاج رکھوانے والے چنتا منی کے من کی اندھیری گنگھی
 میں اپنی پوتر سکھشا کے پھول برسوانے والے تیرا یہ داس بھی شتر یوں کے جال میں پھنسا ہے گیاں کا دیا جہ
 گیا ہے ہے پر بھو ہے ماہو دیکھنا یہ چکر چنار مان کو تیاگ کر پٹ بیجنے کی اور روشنی نہ لائے گیاں
 کو چھوڑ کر گیاں پر دھیان نہ دے، بدی ایسا ہی ہوا تو ہمارا کیا ہے لوگ باگ تمہیں پر کٹاکش کرینگے
 کہ ایسے شکتی مان کے واس اور ان کے یہ در بھاگ۔ دوش ہمارا ہی سہی پر نہ تو۔ . . . . کیا کہوں
 نین دوڑ ہمرے تری اور

حضرت محمد صاحب

(از مسز لکھونی جن صاحبہ ممبر لچبیلڈو کونسل پنجاب)

حضرت محمد صاحب کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے تو نوح کی عمر بھی ناکافی ہے۔ اور تمام
 دنیا کی سیاہی اور کاغذ بھی اگر اس مضمون پر ختم کر دیئے جائیں تو میری اپنی رائے ہیں نفس مضمون سے
 پورا پورا انصاف نہیں ہوگا۔ میں ایسا کہنے میں کسی قسم کی مبالغہ آمیزی نہیں کر رہی ہوں بلکہ یہ میرے
 دل جذبات ہیں۔

جس محترم رشی نے عرب جیسے ملک کو روحانی روشنی سے منور کر دیا جس نے دنیا کے

تمام انسانوں میں ایک نئی روح پھونک دی ان کے متعلق کچھ کہنا مجھ جیسی ابلا کی شکلی سے باہر ہے۔

بلاشک و شبہ اور بلا خوف تر وید کہا جاسکتا ہے کہ حضرت محمد صاحب کا درجہ دنیا کی ممتاز ہستیوں میں بلند ترین ہے۔ انھوں نے جو کارہائے نمایاں کئے ہیں۔ اور اپنی شخصیت سے اس دنیا میں جو نہ مٹنے والا اثر ڈالا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ نہ محض اسلام کے پیروؤں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی محبوب ہیں۔

حضرت محمد صاحب پہلے تمام ملکوں کی سوسائٹی میں عورت کا کوئی درجہ نہ تھا۔ اور وہ محض شخصی جائداد سمجھی جاتی تھی۔ حضرت محمد صاحب نے ان کو مردوں کے برابر حقوق عطا کئے۔ والد خاوند اور بھائی کی جائداد میں اس کا حصہ مقرر کیا۔ اور مجھے تو یہ کہنے میں ابھی تامل نہیں ہے کہ عورتوں کو جو آزادی آج حاصل ہے۔ اس کا بیج حضرت محمد صاحب کے سب مبارک سے ہی بویا گیا تھا۔ اور اسے دنیا کی عورتیں جتنا بھی ان کا شکر یہ ادا کریں۔ تھوڑا ہے۔

فیس ازم اور کمیونزم

آج دنیا بھر کی سیاسیات نے کمیونزم و فیس ازم کا بہت چرچہ ہے۔ اور کیپٹل ازم کے برخلاف بہت پروسیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ کہ بہت سی مجلسی بہاریاں اسی کیپٹل ازم کی بدولت ہیں۔ اور اگر آج یہ جاتا رہا تو اس اور شانہ کی کاراجیہ ہو جائے۔ سب سے پہلے کیپٹل ازم کے برخلاف آواز حضرت محمد صاحب ہی نے اٹھائی۔ اور سود کا لینا دینا پر کلم موقوف کر دیا۔ اور اس کو گناہ قرار دیا۔ بچل جو فیس ازم کا طریق حکومت ہے اسکے بانی بھی حضرت محمد صاحب ہی تھے۔

انہوں نے اسلام میں خلافت کی بنیاد ڈالی جس میں خلیفۃ المسلمین ڈیکریٹ ہوئے تھے۔ اس میں حضرت صاحب نے فیس ازم و کمیونزم کو اس خوبی سے ملایا ہے۔ کہ بڑے بڑے سیاستدان بھی حیران ہیں حضرت محمد صاحب اول درجہ کے انصاف پسند تھے۔ اور انصاف کے مقابلہ میں کسی کی روئے

کہ کرتے تھے۔ عدل و انصاف کی جو مثال انھوں نے قائم کی ہے۔ اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں
 ملنی نہایت دشوار ہے اپنے نزدیک اور عزیز سے عزیز رشتہ دار کو قانونی سزا دینے میں
 انہوں نے کہی تامل نہیں کیا، اسلام کی ایک اور بڑی خوبی جس کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت ہے
 یہ ہے کہ اس میں اونٹنی بیچ کا بناؤ بالکل نہیں ہے۔ خدا کے سب بندے یکساں ہیں۔ ہر ایک آدمی
 اپنے اپنے عمل ہی سے چھوٹا بڑا ہے۔ اور کوئی دوسرا مذہب انسانی اخوت اور مساوات کے اصول
 پیش نہیں کرتا۔

بعض گمراہ آدمی یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام میں (Tolerance) نہیں ہے۔ اور شاید
 یہ حضرت محمد صاحب کی تعلیم کی جو گمراہوں کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ حضرت محمد صاحب نے امن و امان
 کی مکمل تعلیم دی ہے۔ اور ان کی اپنی زندگی اس قسم کے ہزار ہا واقعات سے پُر ہے۔ انھوں نے اپنے
 دشمنوں کے مذہب میں کہی دخل نہیں دیا۔

میری خواہش ہے کہ حضرت محمد صاحب کی یہ تعلیم دنیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اور امن و امان
 کا راجہ ہو۔ ان کی زندگی ہمارے لئے مشعل ہدایت ہے اور ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔
 ضرورت ہے کہ ان کی زندگی سے متذکرۃ الصدور چند واقعات سے ہم کچھ سبق لیکر ملک اور
 قوم کی خدمت کریں۔

شہنشاہ کا کلنگی اور یعنی عرب کا پیام سندر

لاز پناٹ گوبال کرشن صاحب بی۔ اے ایڈیٹر بھارت سماچار ممبئی

رشی محمد صاحب کی زندگی پر جب ہم دُچار کرتے ہیں تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ ایشور نے ان
 کو سنا سنا ہار کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ ان کے اندر وہ شکتی موجود تھی جو ایک گریٹ ریفاہر اور ایک
 عالم پرش میں ہونی چاہیے آپ نے عرب کے چرفا ہوں کو جو ظلم و ستم کے عادی ہے۔ انسان کا ملن ٹایا
 کے اندر رحم و کرم، حلم و تواضع اور مترا و پریم کے جذبات پیدا کئے۔

وہ جاہل اور وحشی تھے۔ پرتو چند روزیں ان کو حکمرانی کے اعلیٰ مرتبہ تک پہنچا دیا۔ وہ اپنے بھائیوں کا خون بہانا ایک معمولی کام سمجھتے تھے۔ لیکن حضرت محمد صاحب کی تعلیم سے ایسے دیا لو ہو گئے کہ دنیا کی کھوئی ہوئی امن و سلامتی کو دوبارہ قائم کر دیا اور خود امن و شانتی کے محافظ بن گئے۔

حضرت محمد رحمدل بھی تھے۔ اور سخت مزاج بھی اگر ایک غریب پریشان حال اور یتیم کو دیکھ کر آپ کو رحم آجاتا تھا تو ایک ظالم اور امن کے دشمن کے مقابلہ میں آپ سخت مزاج تھے۔ اور اس کے لئے آپ کے پاس رحم نہیں تھا۔ ایشور نے ان کے ہر دے کو پوتر بنا یا تھا۔ وہ بہت دیا کرتے، پرتو انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ عرب کے فاتح اعظم تھے لیکن مفتوح اقوام کے لئے رحیم و کریم تھے۔ جن لوگوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے تو ان کو سولی پر لٹکا دیتے۔ لیکن آپ نے ان کے گناہ معاف کر دیئے۔ اور ان سے انتقام نہیں لیا۔ یہ ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ آپ کے جیون چہرہ تر میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ امن و شانتی کے دشمن کو آپ نے کبھی معاف نہیں کیا۔ اسی طرح اپنے ذاتی دشمن سے کبھی بدلہ لینے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ لیکن بدلہ لینے کو ناجائز نہیں بتلایا۔ کیونکہ ایسا کرنا پیر کے خلاف تھا۔ آپ کے رحم و کرم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ سخت سے سخت باتیں شانتی سے سن لیتے تھے۔ آپ کے جیون میں ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جاسکتی کہ اپنے دشمن کا آپ نے ویسا ہی سخت جواب دیا ہو۔

آپ کی غریب پروری کا یہ حال تھا کہ کبھی کوئی بھکشک آپ کے دروازہ سے محروم نہیں گیا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نام سے قرض لے لو جس وقت میرے پاس ہوگا ادا کروں گا۔

آپ کے کیر کٹر کے متعلق کبھی آپ کے دشمن نے بھی کوئی شبہ ظاہر نہیں کیا۔ اور سب آپ کو پوتر منس سمجھتے تھے۔ دنیاوی جیون بھی آپ کا سندر تھا۔ آپ اپنی معاش کے واسطے خود مختار

لڑنے کے اور دو سرول کو بھی عزت کر دینی تعلیم دیتے تھے آپ نے حضرت مسیح کی طرح تمام عمر سنیاں کا اپدیش نہیں دیا بلکہ دنیا میں رہنے اور دنیا کو برتنے کے ایسے ذرین اصول بتائے جن میں عزت ہے اور شانتی ہے۔

آپ کے پیدا ہونے سے پہلے عرب میں اسی طرح مورتی پوجا ہوتی تھی جس طرح ہندوستان میں ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیم سے مورتی پوجا مٹ گئی اور ایشور بھگتی کا دھیان پیدا ہوا۔ اور یہ آپ ہی کی کرپا تھی۔ کہ عرب کے ظالم و اکیا علی درجہ کے ہنست اور سوامی بن گئے۔ آپ نے عربوں کے اندر نہ بات پیدا کر دی کہ وہ ایک ہی سے میں آتا کی سدا ہار کا کام بھی کرتے تھے۔ اور جنرل کمانڈر اور چیف جسٹس بھی تھے۔ آپ نے استریوں کی مطلوبیت کا خاتمہ کیا۔ آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے کچھ حقوق نہ تھے۔ ان کی مطلوبیت حد سے گزر چکی تھی۔ آپ نے ان کو عزت دی اور ان کے حقوق مقرر کئے۔ اور ان کو مساوات کا تاج پہنایا۔ آپ کے جیون میں رسیک زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لئے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ اگر آپ چاہتے تو لاکھوں روپے جمع کر سکتے تھے۔ اور شاندار مکانات بنا سکتے تھے۔ لیکن آپ نے اپنے بچوں اور استریوں کے لئے کوئی سرمایہ جمع نہیں کیا۔ اور بالکل ساوگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے۔ ایک چمکتی ہوئی تعلیم آپ کی یہ ہے کہ آپ نے امیر و غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے غریبوں کو جانور سے بدتر سمجھا جاتا تھا۔ ان کے کچھ حقوق نہ تھے۔ آپ نے ان کو عزت دی۔ آپ نے فرمایا غریبوں کے پہلو میں بھی ایک دل ہے جو اچھے سلوک سے خوش ہوتا ہے۔ اور برے سلوک سے ناخوش۔ یہ غریب نوازی کی تحریک آج بھی زندہ ہے۔ آپ مساجد میں جا کر دیکھئے وہاں بچاؤ اور غریب ادنیٰ و اعلیٰ اور راجہ و بھکشاک رب ایک ہی صف میں نظر آئیں گے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جن کو بھدار آدمی پسند کرتے ہیں۔ اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ بلو شری محمد کی ہے۔

محمدؐ کی امتیازی شان

(مصر کے پادری لیف رائے کے قلم سے)

(عربی سے ترجمہ کیا گیا)

میں اپنے اس مضمون میں محمدؐ کی حیات اور آپؐ کی رسالت کے ان گوشوں پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو میرے علم کے مطابق اب تک بالکل اچھوتے ہیں۔ اور جن کی طرف مجھ سے پہلے کسی کی نظر نہیں گئی۔ اس لئے کہ ہر سیرت نگار نے آنحضرتؐ کی تاریخ حیات اور بلاغت قرآن کے اعجاز سے ہی بحث کرنے پر اکتفا کی ہے۔ میں قرآن کی بلاغت اور محمدؐ کے شرف کا انکار نہیں کرتا۔ اور اس شرف و اعجاز سے رسالت کو جو جو کامیابیاں حاصل ہوئیں ان سے بھی مجھے انکار نہیں۔ لیکن ان کامیابیوں کے سلسلہ میں یہ ماننا پڑے گا کہ آپؐ کی غیر معمولی شخصیت ہی کام کر رہی تھی۔

وہ شخصیت جس نے اپنے سرکش دشمنوں کو رام کرنے میں عجیب و غریب حذاقت و وفائت کا ثبوت دیا ہے۔ اس لئے اس موقع پر یہ بھی مناسب ہے کہ محمدؐ کی شخصیت کی تحلیل اور تجزیہ کیا جائے کیونکہ یہ ہی سب سے زیادہ توجہ کے قابل نکتہ ہے۔ یہاں قرآن اور اس کا معجزہ ہونا، تو ائمہ سلف اور خصوصاً تھمڑے نے اس کی بلاغت کو پوری قوت کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔

سیر انبیاء و مقتصد اس وقت یہ ہے کہ میں محمدؐ کی نبوت کو ثابت کروں جس کا انکار ایک بالکل ہی جاہل کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر سیر حاصل بحث کے بعد ان مسیحی نوجوانوں کو جن کے دل آنحضرتؐ کی عظمت و حریت سے خالی ہیں انھیں آپؐ کی شخصیت کے اعتراف پر مجبور کروں گا۔

کہیں، بلکہ جب کہیں، مجھے کسی مسلمان شخص یا مسلمان جماعت کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا اور بالقصد یا بلا قصد آدم سے لیکر اس وقت تک کے تمام انبیاء میں سے کسی ایک کا ذکر آگیا تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی استہزائی یا متعزبانہ جملہ کسی کے منہ سے نکلا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا

لہذا اسلام اپنے پیغمبرین کو تمام انبیاء کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ کہ مسلمان بنی نوع انسان میں نسبت زیادہ دینی تعلیمات اور رسول کے حکموں کے پرستار ہیں۔ اس عمل میں بڑے اور جوان جاہل اور عالم سب برابر ہیں۔ لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہتی اور مجھے ناقابل بیان صدمہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ نجات دہندہ عالم محمد کا ذکر کسی مسیحی مجلس میں آیا تو ایک بیک نفرت و حقارت کے ساتھ پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں غیظ و غضب اور جہالت کا اظہار زبانوں سے ہونے لگتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تشریش کا یہ سر وار گویا افریقہ کا غونچو اور زندہ ہے جس کا ذوقوت سامعہ پر ناگوار اثر ڈالتا ہے۔

مسلمان مسیح کا احترام کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی رسالت کا معترف اور ان پروردگار و سلام بخیا ہے۔ البتہ اس میں اس کو شک ہو کہ مسیحیت ویسی ہی پاک و صاف حالت میں ہم تک پہنچی ہے جس حالت میں اس کی حضرت مسیح نے نشر و اشاعت کی تھی بخلاف ایک مسیحی کے وہ حضرت محمد کی بیعت کا انکار کرتا ہے ان کی کسی فضیلت کا معترف نہیں۔

مسیحیوں کی ایک کثیر جماعت کی نظر میں محمد کی شخصیت ایک بدوی سے زیادہ نہیں جو اپنے مقاصد میں کامیابی کے لئے وقت کا منتظر ہو۔ اور جس نے تلوار کو حصول مقصد کا ذریعہ بنایا اور یہاں تک کہ اسے استقلال حاصل ہو گیا اور ملک اس کا مطیع ہو گیا۔ اس لئے محمد صلعم نہ تو رسول تھے نہ ان پر وحی آتی تھی۔ لیکن اس انکار نے محمد کی عظمت کے میدان کو اور مستحکم کر دیا اس لئے کہ قرآن جس روحانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جن عبرت آموز قصوں کو بیان کرتا ہے۔ وہ تورات و انجیل کی تعلیم سے بالکل مختلف نہیں ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو عرب کے یہود و نصاریٰ کی زبان سے بھی نکل چکی ہے۔ اور محمد اور آپ کی رسالت کے بارہ میں بھی یہ اظہار شکر گدی ہے۔ کوئی نئی بدعت نہیں بلکہ آپ کے زمانہ کے قریش اور غیر قریش مخالفین نے ہی اس قسم کی باتیں کہی تھیں۔ اس لئے آج کل کے عیسائیوں کا انکار کوئی نئی چیز نہیں بلکہ ایک چیز کی تکرار اور اعادہ ہے۔ ہم ان کے خیال کی تردید نہ کرتے اگر ہمیں یہ نہ معلوم ہو جاتا کہ ان میں تاریخ رسالت سے واقفیت رکھنے والے

عرب ہیں۔ بلکہ سارے عالم سچی میں دس سے زیادہ نہ ہوں گے۔ اور یہ دس بھی تقریباً تمام کی تمام جماعت متعلیٰ سے متعلق ہوں گے۔ اور اگرچہ ہم ان کو اپنا مخاطب بنانا نہیں چاہتے۔۔۔ کیونکہ ان میں سے بعض ایسے ہی ہیں جن کی علمیت پر نفسانیت کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس لئے انہوں نے ازراہ تکبر نجات و ہندہ شرق شد عرب محمدؐ کی عظمت ہی کا انکار کر دیا۔ ہمیں مغالطہ میں ڈالنے کے لئے کوئی مسلمانوں کی طرف سے یہ معذوری پیش کر سکتا ہے کہ ان پر حضرت مسیحؑ کی رسالت کا اعتراف واجب و ضروری ہے۔ جس کی قرآن ہی تائید کرتا ہے۔ بخلاف سچی کے کہ اس کے لئے یہ زیبا نہیں کہ وہ سمیت کی حدود سے آگے قدم بڑھاتے ہوئے ایسا نبوت کا اعتراف کرے۔ جو انجیل کی بنیاد کو منہدم کرتی ہو۔ اصولی عقائد میں اس سے اختلاف رکھتی ہو۔ اور وہ اس کے ساتھ انجیل سے متاخر بھی ہے۔ اور ہر ایک اپنے آخری مذہب کو تمام شریعتوں کا جامع سمجھتا ہے پس جب طرح مسلمان حضرت محمدؐ کے سوا کسی اور کی نبوت و رسالت کے معترف نہیں ہو سکتے تو اسی میں کیا مضائقہ ہے اگر مسیحی عیسائی کے بعد ہر ایک نبی کا انکار کریں۔ لیکن اس کی حیثیت ایک منطقی مغالطہ سے زیادہ نہیں ہے کیونکہ اس خیال کو عقل کی کوئی پرپر رکھا جائے تو بالکل ہی کھوٹا ثابت ہوگا۔ اس دعویٰ کو سمجھنے کے لئے پہلے ہم نبوت کی تعریف کریں گے۔ پھر اس کی تحلیل عقلی نبوت ہمارے نزدیک ایک مختصر لیکن جامع الفاظ میں اس وصف کو کہتے ہیں جس کے فہم سے عقل بشری قاصر ہو اور جو امکان کی حدود سے نکل کر ایک عجیب اعجازی شان اختیار کرے۔ پھر اسی کیساتھ وہ دعوت توحید اور ہدایت کرنے میں اپنے آپ کو فنا کرے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا محمدؐ اپنی دعوت میں یا آپ کی دعوت روح نبوت کے لحاظ سے مذکورہ بالا تصریحات کے سوا کوئی اور شان کہتی ہو۔ اگر یہ لوگ کوئی مذہب رکھتے ہی ہوں تب بھی کیس قدر حیرت انگیز کرشمہ ہے کہ ایک ان پڑھ انسان دعویٰ رسالت کے ساتھ ان کے قلب کو نشانہ بناتا ہے۔ ان کے مذہب کو ختم کرنے کی نشان لیتا ہے۔ ان کے سامنے اس زور و شور سے گویا ہوتا ہے کہ ان کی زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں اور موت کی بازی لگا کر ان کے ذوقی فخر و غرور شرافت اور کیرانہ تقلید کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو اب

سوجھا چاہیے کہ محمدؐ کس طرح اور کس صورت سے کامیاب ہوئے۔

حضرت محمدؐ صرف اپنی بلاغت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئے۔ نہ صرف اعجاز بلاغت قرآن کی وجہ سے۔ اگرچہ کسی حد تک اعجاز قرآن اور اس کی بلاغت کو اثر اندازی میں داخل ضرور رہا جو لیکن اس حیرت انگیز انقلاب کو صرف بلاغت کا رہن منت نہیں کیا جاسکتا۔ اس لئے عرب کی سرزمین نے امرؤ القیس، قس، اور ابن ابی الصلب جیسے شعر اپیدائے۔ اسی خاک سے امیر ^{امیر} علی، سبحان، جاحظ، ابن المقفع، متنبی، معری، اور بہت سے لوگ تھے۔ مگر ان لوگوں کو وہ بات وہ بات پیدا نہ کی۔ جو محمدؐ نے پیدا کر دکھائی۔ ان کی فصاحت نے وہ اثر پیدا نہ کیا۔ جو محمدؐ نے جس نے عقلوں کو سرگرواں اور ذہنوں کو متحیر بنا دیا۔

رَبِّ مُحَمَّدٍ کی قسم۔ محمدؐ کی کامیابی کا راز ان کی شخصیت میں مضمر ہے۔ جس کا مثل عرب کی حدود و علم میں نہیں ملتا۔ ان کی کامرانی میں وہ روح کار فرماتی تھی جس کی قوت و تاثیر کے سامنے تمام قوتیں ہتھی ہیں۔ بلاغت ایک عطیہ الہی ہے جس میں بعض اوقات بہت سے لوگ مساویا نہ حصہ پاتے ہیں۔ اور یہ نعمت بہت سے لوگوں کو دی ہی گئی ہے۔ مگر وہ اس عظمت سے یقیناً محروم ہیں جو محمدؐ کو حاصل ہے۔ خدا نے اس عظیم شان نعمت کے خلعت سے محمدؐ کو نوازا جس کے نتیجے میں آپؐ فخر شوق اور فاتح عالم بنے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ محمدؐ کی رسالت بلاغت کی رہن منت ہے۔ اس لئے کہ ہر عربی بلیغ ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر بلیغ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور کیا یہ سمجھ میں آسکتا ہے کہ عرب محمدؐ کی بلاغت سے متاثر ہو کر ان کے مطیع ہو جاتے۔ اگر اس بلاغت کے سوا آپؐ اپنی غیر معمولی شخصیت کے حامل نہیں ہوتے۔

بلاشبہ محمدؐ زبان عربی میں ایک پاک شہ کلام لائے تھے۔ لیکن اگر آپؐ کی مقبولیت کو اسی کا معلول قرار دیدیں۔ تو بلکہ قوموں کی اطاعت اسلام کے متعلق کیا کہا جائے گا کہ جو عرب نہیں تھیں۔ اور جن کو کلام کی بلاغت و فصاحت سے اثر پذیری کا کوئی موقع حاصل نہیں تھا۔ لیکن کہا جاسکتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں نے اسلام کا حلقہ اطاعت خوشی سے اپنی گردنوں

میں نہیں ڈالا تھا۔ بلکہ وہ اس لئے اسلام کے حلقہ بگوش ہونے کے وہ مجبور تھے۔ اگرچہ اس قسم کا اعتراض تاریخ سے جہالت و ناواقفیت کی کہلی ہوئی دلیل ہے۔ لیکن پھر بھی اگر اس اعتراض کو تسلیم کر لیا جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو کل تک اپنی پوری قوت کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کرتے تھے آج اعلا کلمتہ اللہ کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانے کیلئے تیار ہیں ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں۔ جو علم کے اثرات اور اس کی قوت کا انکار کر سکے۔ اسی طرح آج کوئی تمدن جدید کی درخشانی و تابانی کا ہی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا دور حاضر کی بڑی سے بڑی مادی طاقت یا کسی وسیع ترین گہوارہ علمی کے بس میں یہ بات ہے کہ کسی آن پڑھ تہذیب تمدن سے بالکل ہی نا آشنا جماعت کو بیس سال کی حقیر مدت میں مدنییت اور تہذیب کا خوگر بنانے تو پھر تعجب ہوتا ہے کہ آج سے تیرہ سو سال پہلے ساتویں صدی مسیحی ایک اتنی شخص نے اس قدر مشکل کام کیسے انجام دیدیا۔ کیا اسے اسبابِ عمل کا نتیجہ قرار دے سکتے ہیں کیا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے یا ایک معجزہ ہے جو طاقتِ بشری کے احاطہ امر کافی سے خارج ہے۔ تمام امور خلیفہ کا اتفاق ہے کہ عرب اپنی وحشت و بربریت کے ساتھ ساتھ راہزن۔ خونخوار سخت دل اور اپنے رئیس کے فرمانبردار تھے۔ ان میں بہت کم اتفاق رائے ہوتا تھا۔ صنعت و حرفت اور علوم سے انھیں کوئی لگاؤ نہ تھا۔ ہر چیز کا سطحی مطالعہ کرتے تھے۔ فکر میلانات۔ اطاعت سے یکسر معرا تھے ایسی قوم کو ایک اتنی نے بینظیر نظر و اتفاق تہذیب و تمدن۔ اجتماعیات و عمرانیات اور علما و ادب کا والہ و شہسبایا بنا دیا ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظیر تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ پھر حال ایسی جاہل قوم میں تہذیب و علم محمد کارہین سنت ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ اگر محمد اور قرآن اس قوم کے پاس نہ آتا تو اپنی ہستی کو فنا کر بیٹھتی سادرا اس میں دوسری تو میں ہرگز ہرگز جذب نہ ہوتیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس دن یہ رو حانیت اس میں نہوگی اس دن خدا ہی جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ نیولین اور سکندر کیا کسی پہلی نہیں سے پر وہ عدم سے محال کہ ایک قوم کو منصفہ شہود پر لاکھڑا کیا۔ ان میں سے کسی نے ایک وحشی اور جاہل قوم کو تہذیب اور

پاؤں تپایا۔ یہی وجہ ہے کہ سکندر کے مرتے ہی اس کی فتوحات کا حلقہ سکرانے لگا۔ اس کے عیب و بدیہ کی پرچائیاں محو ہونے لگیں۔ یہی نیولین کا حشر ہوا۔ زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ وہ دنیا کو اوداع کر رہا تھا وہ اپنی آنکھوں سے اپنی عظمت کے بت کو رینہ رینہ مارتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن محمد.... ہاں محمد انہوں نے اس حالت میں دنیا سے کوچ کیا۔ کہ ان کی رسالت کا قدم اب تک مصروف راہِ پیمائی ہے۔ رسالت کی کریمیں اپنے مرکز سے نکل نکل کر برابر مصروفِ ضوفا ثانی ہیں۔

محمد انسانیّت کا نجات دہندہ

مشہور عالم ادیب مسٹر برناؤ شاہ کے خیالات

مسٹر جارج برناؤ شاہ انگلستان کا وہ مایہ ناز فلسفی ہے جس کی شہرت کا آجکل ڈھکا چارواگ عالم میں سچ رہا ہے۔ وہ ایک ملحد شخص ہے لیکن حضور سرور کائنات کی سوانح حیات اور فلسفہ زندگی نے اسے ہی اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیّت کے نجات دہندہ تھے۔ مسٹر جارج برناؤ شاہ فرماتے ہیں:-

میں نے ہمیشہ محمد صلعم کے مذہب کو بڑی قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا۔ کیونکہ اس کے اندر حیرت انگیز زندگی پائی جاتی ہے۔ میرے نزدیک محمد صلعم کا مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے جسے اندر ہر زمانہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

بلاشبہ دنیا کو چاہئے کہ میرے جیسے بڑے آدمیوں کی پیشینگوئیوں کی از حد قدر و منزلت کرے۔ چنانچہ محمد صلعم کے مذہب کی نسبت میری پیشین گوئی یہ ہے کہ امر زہرا میں پورپ اسی کو قبول کرے گا۔ مگر میں نے اس حیرت انگیز انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ محمد کو حضرت عیسیٰ اور عیسا نبیّت کا مخالف نہیں بلکہ عالم انسانیّت کا نجات دہندہ سمجھا جانا چاہئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر محمد صلعم جیسا

آدمی موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر بن جائے تو اسے موجودہ دنیا کی ان تمام الجہنوں کو سلجھا دینے میں ایسی کامیابی ہوگی کہ دنیا کو جس امن و ثنایمانی کی اس قدر ضرورت ہے وہ امن و ثنایمانی دنیا کو حاصل ہو جائے گی۔

گو دورِ حاضر کا یورپ تو بہت ہی ترقی کر گیا ہے۔ لیکن اسی صدی میں یورپ نے اتنی ترقی حاصل نہیں کی تھی اس وقت بھی یورپ کے اندر کارلائل اور گونٹے۔ اور گنبن جیسے ایسا نڈار مفکرین موجود تھے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کی حقیقی قدر و قیمت پہچان لی تھی اور اس لئے ان کے زمانہ سے اسلام کے ساتھ یورپ کے طرز عمل میں ایک خوشگوار تبدیلی شروع ہو گئی تھی مگر دورِ حاضر کے یورپ کو محمد صلعم کے مذہب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ نسبت ہوتی جا رہی ہے بیسویں صدی تک یورپ کے قدم اس معاملہ میں اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور یورپ اپنی الجہنوں کو سلجھانے کے بائیں محمد صلعم کے مذہب کی فائدہ رسانی کو محسوس کریگا۔

خیر یہ تو آئندہ کی بات ہے۔ لیکن اس وقت بھی میرے بہت سے ہم قوموں اور دوسرے یورپین لوگوں نے محمد صلعم کا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ اور اس طرح یورپ نے اسلام کے سامنے سرتسلیم خم کرنا شروع کر دیا ہے۔

آنحضرت کی صداقت پر ڈاکٹر کو لیر ایل ایل کی خیالات

ڈاکٹر ڈبلیو ایف کو لیر ایل ایل۔ ڈی انگلستان کے بہت نامور ادیب اور مورخ ہیں جن کی تصانیف میں ہسٹری آف انگلش لٹریچر۔ ہسٹری آف وی برٹش ایمپائر گریٹ اینڈ آف ہسٹری وغیرہ بہت ممتاز کتابیں ہیں۔ انہوں نے حضور سرور کائنات کی نسبت ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔

ڈاکٹر کو لیر کہتے ہیں کہ اسلام کے جلیل القدر بانی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا ہونے ان کی زندگی کے چالیس سال کا روبرو میں بسر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اپنے اور اپنے مقصد حیات کا اعلان کیا وہ اُن الدین کی اولاد بنے جن کا تعلق
 قحطیوں کا قبیلہ یعنی قبیلہ قریش سے تھا۔ جو فریفت و نجیب ہونے میں مسلمہ تھا۔ جب انہوں
 نے اپنے دین کی تبلیغ کی تو خود اُن کے قبیلہ کے اندر اس قدر جوش و اشتعال پیدا ہوا کہ
 اگر وہ بجلت مکہ سے ہجرت نہ کرتے تو اُن کی زندگی کا خاتمہ کر دیا جاتا۔ اس ہجرت کی تاریخ ۱۶
 جولائی ۶۲۲ء سے اسلامی تاریخ کا سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ مکہ سے ہجرت کر کے محمد صلعم
 نے مدینہ میں پناہ لی۔ وہاں وہ مذہب کے نظریے بیان کرتے کرتے ایک پر زور و پر جوش جنگ آزما
 بن گئے۔ اور انہوں نے اس سلسلہ میں اعلان کیا کہ تلوار جنت اور دوزخ کی کنجی ہے جس
 سے آپ کا منشا بظاہر ہی تھا کہ اگر تلوار حق و صداقت کی خاطر اٹھائی جائے تو تلوار اٹھانے
 والے کو جنت کا حقدار بناتی ہے۔

اگر بجا ذاتی اغراض اور بدی کی خاطر اٹھائی جائے تو دوزخ کا سزاوار بناتی ہے جنسین
 کی زبردست جنگ میں جس میں کامیابی حضرت محمد صلعم ہی کو ہوئی۔ انہیں ایک طرف
 اہل قریش اور دوسری طرف یہودیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ پھر موتہ کے مقام پر بازنطینی افواج
 کو شکست فاش دی۔ ۶۲۹ء میں انہوں نے مکہ پر قبضہ کیا۔ اور کعبہ کے فرش پر تین سو تھوڑے
 بتوں کو پاش پاش کیا۔ اُس کے کچھ دن بعد اُن کے ایک صحابی نے عقبہ پر قبضہ کیا اور
 وہ خود و مشق جارہے تھے کہ انہیں دعوت اہل کی اطلاع ہوئی چنانچہ مدینہ واپس چلے گئے
 اور ۶۳۰ء میں وفات پائی۔

محمد عربی کی تعلیمات کے بے نظیر اثرات

ایک موجودہ جرمن مستشرق ڈاکٹر ہیبلے کے خیالات
 کے موجب یہی کہتے ہیں۔ عالم انسانیت کی تاریخ نے ہر مذہب کے اثر قبول کیا ہے۔ اور تمام
 رسول اور رسول اور بابائین مذہب اپنے اپنے زمانہ میں اپنی اپنی قوم کی تہذیب

و تمدن کی تعمیر میں حصہ لیا ہے لیکن عالم انسانیّت کی تاریخ پر حضرت محمد صلعم کے پیش کردہ مذہب نے نہایت سرعت کے ساتھ جو اثرات براہ راست مترتب کئے ان کی نظیر دنیا کا کوئی دوسرا مذہب نہیں پیش کر سکا۔

اس کے علاوہ ایک اور نمایاں خصوصیت حضرت محمد صلعم کو یہ حاصل تھی کہ ان کو جو اثر و اقتدار حاصل ہوا ویسا اثر و اقتدار کسی دوسرے بائیے مذہب کو اپنے زمانہ میں اپنی قوم پر حاصل نہیں ہوا۔ لہذا ایک ایسی قوم کے نشوونما کو جس نے اسلام کے ذریعہ تمام دنیا میں ایک نئی تہذیب و تمدن پھیلایا۔ اس وقت تک سمجھنا غیر ممکن ہے۔ جب تک کہ ان کی تعلیمات پر غور نہ کر لیا جاوے۔ جن تعلیمات نے اس تہذیب و تمدن کو پیدا کیا پھر ان تعلیمات کو اس شخص کی ذات سے جدا رکھنا ہی بے سووے ہے۔ جس نے وہ تعلیمات پیش کیں۔ اس لئے پیغمبر اسلام کی شخصیت اور ان کی تعلیمات اور پھر ان کی سیاست اور اس کے بعد ان کی قوم کا ذہنی ارتقا۔ یہ ساری چیزیں آپس میں کچھ اس قدر گھٹی ملی ہوئی ہیں کہ کسی کو دوسری چیزوں سے جدا کر کے زبردستی نہیں لایا جاسکتا۔

قدیم سواح نگاروں کا بیان ہے کہ جب سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے غیبی پیغام سنا تو اس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اور اس پیغام سے جو غیر معمولی بیجاں پیدا ہوا۔ جب وہ فرو ہو گیا۔ ان کو ایک دوسرا پیغام پہنچا کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھا اور صرف اپنے رب کی عظمت بیان کر اپنے پٹروں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے محفوظ رہ اور زیادہ لینے کی غرض سے احسان نہ کرا اور اپنے رب کے لئے صبر کر۔ اگر قدیم سواح نگاران آیتوں کو سب سے پہلی وحی اور حضرت محمد صلعم کی نبوت کی ابتداء قرار دیتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ اسلامی سیرت نگاروں کے نقطہ خیال سے آنحضرت کی کل زندگی اسی پیغام کی تفسیر تھی وہ اپنی قوم کے لئے نظیر اور عظمت و علم پر اور قوانینِ عفت نفس کے حامل اور مسلمانوں میں معاشری مساوات کے بانی مہمانی ہوئے پھر جہاں تک اسلام کی دینی عبادت یعنی نماز یا نماز باجماعت کا تعلق ہو یہ طریقہ عبادت انسانی

جس کا کہ اسلام قدیم ہے۔ غالباً اس طریقہ عبادت کی ابتدا یہودیت اور عیسائیت سے ہوئی اور چاہے ایسا ہو یا نہ ہو۔ اس طریقہ عبادت کو مسلمانوں میں خاص وقعت و اہمیت حاصل ہوئی۔ نماز کی حرکتوں یعنی رکوع و سجود کے صحیح طور پر ادا کرنے کی خواہش کی بنا پر نماز باجماعت کی ابتدا ہوئی اور اسی طرح نماز باجماعت کی ابتدا ہوئی اور اس طرح نماز باجماعت کو کسی ایک فرد کی امامت میں ادا کیا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانہ میں عام طور پر خود پختہ صلعم ہی امامت کرتے ہوں گے ہر شخص جس نے کبھی مسلمانوں کو باقاعدہ صفیں بنا کر ایک حیرت انگیز تنظیم و زنجیرہ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ اس منظم عبادت کی تربیتی قدر و قیمت کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔

اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اس طرح منظم عبادت کی ابتدا ان مغز و سرکش لوگوں میں ہوئی تھی جنہوں نے اپنی عمر میں کبھی کسی کے سامنے تسلیم خم نہیں کیا تھا۔ اور جو اطاعت و فرماں برداری کے احساس ہی سے عاری تھے۔ اس بات کے ذہن نشین کرنے سے ہمیں معلوم ہو گا کہ حضرت محمد صلعم نے انہیں منظم عبادت کی جو تعلیمات دی تھیں اس منظم عبادت کے ضابطوں کی تکمیل کو عربوں کی تربیت میں کس قدر دخل و اہمیت حاصل تھی اور اس لئے بجا طور پر کہا گیا ہے کہ مسجد اسلام کی اولین تربیت گاہ ہے اس کے علاوہ حضرت محمد صلعم نے نماز باجماعت کے ذریعہ مسلمانوں میں عصیت اور مساوات انسانی کا احساس پیدا کیا۔ حضرت محمد کے زمانہ تک عربوں میں عصیت کا تخیل بھی نہ لایا تھا۔ اس کا تعلق صرف قبیلہ اور خاندان سے تھا۔ ہر شخص کو صرف اپنے خاندان اور نسل اور طاقت و قوت پر نماز تھا۔ چنانچہ وہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا تھا۔ اور کمتر اور کم حیثیت لوگوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ لیکن حضرت محمد صلعم نے جب ان میں ایسا اتحاد اور مساوات قائم کر دی کہ امیر و غریب سب برابر ہو گئے۔ اور خاندان اور قبیلہ کی تنگ دیواریں مسمار ہو گئیں تو عرب قوم سے انتشار و تفریق اٹھ گئی۔ نماز باجماعت کے علاوہ معاشرتی مساوات کا نتیجہ یہ مترتب ہوا کہ مسکینوں اور محتاجوں کی امداد و دستگیری نے ایک نہایت ہی ضروری صورت اختیار کر لی یعنی مسلمان اس معاملہ میں آزاد نہ رہیں کہ خیرات کرے یا نہ کرے بلکہ زکوٰۃ

کاوا کرنا ہر مسلمان کا دینی فرض ہو گیا۔ چنانچہ زکوٰۃ بیت المال کے اندر جمع ہونے لگی اور باقی طور پر خرچ ہونے لگی۔

تصوّف

تصوّف بتصوّف ہونا اخلاقِ آئینہ کے ساتھ۔ حضرت خواجہ جنیدؒ فرماتے ہیں۔ **التصوّف هو تصحیح الخصال** یعنی پاک کرنا اپنے قلب کو کدورات و خیالات غیر اللہ سے۔ تصوّف وہ علم ہے جس میں بذریعہ ہدایت نور نبوت و تعلیم سرور کائنات علیہ السلام۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات۔ اور اسرارِ علم لدنی۔ وصول الی اللہ کے طریقے۔ اور جملہ لوازمات سلوک بقیۃ کے اصول۔ رموز معرفت و حقیقت بیان کئے جاتے ہیں۔ غرض اور غایت اس علم کی انسان کامل بننا اور متخلق بہ اخلاق اللہ اور متصف بہ اوصاف اللہ ہونا ہے۔ واضح رہے کہ قرآن پاک حدیث شریف۔ صحابہ کرام۔ تابعین۔ تبع تابعین کے کلام میں صراحتاً اور اشارتاً اس حقیقی علم یعنی تصوّف کے اصول و رموز بہ کثرت موجود ہیں۔ اور خیر القرون میں اسکی تعلیم و تلقین بہت کثرت سے تھی۔ مگر اس وقت تک تصوّف اور صوفی لقب مشہور نہ تھا۔ بلکہ ان ہر سہ قرون میں صحابی۔ تابعین۔ اور تبع تابعین سے بہتر کوئی خطاب نہ تھا۔

صوفی

صوفی۔ صوفی سے اخوذ ہے۔ زمانہ سابق میں اہل باطن غایت انکساری سے صوف کا لقب لیتے تھے۔ اور لفظ صوف کے معنی لغت میں پشم گو سفند کے ہیں۔ اور تصوف اسی سے ماخوذ ہے۔ اور مجازاً صوفیاء کرام کے اعمال و افعال و معارف کو تصوف کہتے ہیں۔ یا یہ کہ تصوف صوف سے ماخوذ ہے۔ بفتح ص جس جہل لغتاً یعنی یکسو ہونے اور روگردانی کرنے کے ہیں۔ پس جبکہ اسکی سے یکسوئی و روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ لہذا ان کے اعمال۔ افعال۔ اور معارف کو تصوف

ہیں اور صوفیوں نے مشن میں مخلص کے معنی میں بھی آیا ہے وہ سب کے سب مخلص ہی ہوا کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ صوفی۔ صوفیہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک قوم اہل تہجد اور نبی انصاری میں سے تھی۔ ایام جاہلیت میں خانہ کعبہ اور خلق اللہ کی خدمت محض اللہ واسطے بر کرتے تھے بعض کا مقولہ ہے کہ صوفیہ منسوب ہے طرف اصحاب صفہ کے۔ صفہ مسجد نبوی میں ایک چبوترہ تھا جو صفہ کے نام سے موسوم تھا۔ اصحاب صفہ ان فقراء ہاجرین کو کہتے ہیں جو رسول علیہ السلام کے زمانہ میں ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئے تھے۔ اور صفہ ان کی رہائش کے لئے مختص تھا۔ اس وجہ سے وہ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ کیونکہ مدینہ منورہ میں ان کی رہائش کے لئے کوئی اور مکان مقرر نہ تھا۔ مسجد کے صفہ میں رات دن بسر کرتے تھے اور جمال مصطفوی سے استفادہ حاصل کرنا ان کا مدعا ہی تھا۔ وہ حضور کی صورت دیکھ کر جلتے تھے۔ ان میں سے جو جو باہوش تھے۔ وہ جنگل سے لکڑیاں لاتے اور ان کو بچکے کچوریں۔ خرے خریدتے۔ اور بقدر قوت لایوت سب کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اصحاب صفہ حضور اکرم سے انواع و اقسام کے علوم حاصل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اہل صفہ کو دیکھا کہ وہ ایک چادر سے نماز پڑھتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنا دی تھی کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔

معتبر روایات سے ثابت ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ طور پر حق تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اس وقت آپ جبہ صوف۔ سر اوپل صوف اور صوف کی کاپی پہنے ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ صوفیہ اس پرانے خرقد سے عبارت ہے جو از کار رفتہ یعنی بیکار ہو گیا ہو لہذا صوفی اپنے نفس کی شکستگی کی وجہ سے ان کو جوڑ کر ستر پوشی کرتے تھے۔ اور اسی پر قناعت کرتے تھے۔ صوف پوشی اختیار کرنے سے ان حضرات کے یہ معنی نہ تھے کہ ان کو کوئی خصوصی لباس قرار دیا جائے تاکہ پہچانے جائیں۔ بلکہ ایسا لباس پہننے سے ان کی اصل غرض یہ تھی کہ نفس کشی اور دنیا کی تہمت ترک ہو جائے۔ بلکہ صوف کے ساتھ ہی مفید نہ رہے۔ جو کچھ بے سر مولا اس سے ستر پوشی دلی حقیقی کی اصطلاح میں صوفی وہ ہے جس نے منجملہ اوصاف باطنی کے اپنے خیال کو صحیح اور دل کو

غیر حق سے صاف کیا قلب کو خواہش نغسانی سے پاک کیا۔ اور اعیان ثابتہ یعنی مراتب مرتبہ کے حقائق کو جانا۔ اپنے آپ کو پہچانا۔ تعینات عالم کو مظاہر حق جانا۔ بعد تحصیل علوم دین کے بجا اور اوامر میں مصروف اور اجتناب نواہی میں مشغول رہے۔ صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا قلب مصطفیٰ زبان سچی چشم پر نیم۔ دل خدا کی محبت سے لبریز ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح رابطہ ہو۔ وعدہ کا پکا عہدہ خلاق شعار ہو۔ سب بندگان خدا کے ساتھ محبت رکھے۔ کبر عجب نخوت۔ حسد خست دنیا۔ حب جاہ وغیرہ ان بری خصلتوں کو ترک کر دے۔ خود میں نہ ہو۔ دوسروں کی نسبت بدگمان نہ ہو۔ بدین نہ ہو۔ بخیل نہ ہو۔ خلق اللہ کا فائدہ مد نظر رکھے۔ ضعیفوں کی مدد کرے۔ اپنے چھوٹوں پر شفقت کرے۔ راحت پر شکر۔ مصیبت پر صبر اور نفس پر جبر کرے۔ صوفی وہ ہے جو اپنی ہستی کو ذات مطلق کی ہستی میں محو کر دے۔ ایزاس قدر مستغرق ہو جائے۔ کہ اپنی ہستی اور معشوق کی ہستی کی مطلق خبر نہ رہے۔ لہذا اس حالت میں ادب و آداب کا لحاظ ہی باقی نہیں رہتا جیسے حضرت سلطان الدنیا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے ایسی حالت میں دریافت فرمایا تھا مَنْ أَنْتَ عَائِشَةُ عَائِشَةُ یعنی اے عائشہ تم کون عائشہ ہو۔ جواب دیا بنت صدیق۔ پھر حضور نے پوچھا مَنْ الصديق جواب دیا قُحَيْلٌ پھر حضرت نے فرمایا مَنْ مُحَمَّدٌ تَسْتَحِبُّ حضرت صدیقہ نے خیال کیا کہ آنحضرتؐ اس وقت عالم میں نہیں ہیں۔ علماء باطن کہتے ہیں کہ اگر حضرت صدیقہ پر کہتیں کہ محمد الرسول اللہ تو حضورؐ فرماتے مَنْ اللَّهُ؟

قرن ثلاثہ میں بھی علم حقائق ثابت ہے۔ علوم طریقت رموز حقیقت صحابہ کرام کے زمانہ میں ثابت و متحقق تھے۔ اگرچہ اس قرن میں کوئی صوفی نہیں کہلاتا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نبی کریم علیہ السلام کے علم باطن کی ترویج فرماتے رہتے تھے۔ بعض شریعت کی خدمات ادا کرتے تھے اور جہاد وغیرہ کی تیاریوں میں کوشاں رہتے تھے۔ بعض سلطان الدنیا علیہ السلام کے باطنی علم کے مراتب تعلیم دیتے تھے۔ یہ خدمات خلفائے راشدین سے لوجاتی تھیں۔ خصوصاً مولانا کائنات یعنی حضرت علی کریم اللہ وجہہ خدیقہ بن الیمان۔ سلمان فارسی۔ عبد اللہ بن مسعود۔ عبد

بن عباسؓ، ابو ہریرہؓ، انس بن مالکؓ وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور دوسرے قرن میں یعنی تابعین کے زمانہ میں بھی علم باطن کی وافر سعی فرماتے تھے۔ جیسے حضرت امام زین العابدین امام محمد باقرؑ، محمد بن حنیفہ، مکیل بن زیاد، اور حسن بصری وغیرہ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

قرن ثالث میں، حامیان باطن میں سے، امام جعفر صادقؑ، امام موسیٰ کاظمؑ اور ائمہ اہل بیت سفیان ثوری، مالک بن دینار، محمد بن سہاک، حبیب عجمی، شبان راعی اور داؤد طائی وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ ان کے بعد علوم باطنی کی، بایزید بسطامی، ابو محمد سہیل قسری، حارث بن اسد محاسبی، بشر حافی، سید الطائفہ جنید بغدادی، ابو حفص حداد، اور ابوسلیمان دارانی وغیرہ ہم رضی اللہ عنہم تھے جنہوں نے تعلیم باطن میں بلیغ کوشش فرمائی۔

قرن اول میں آنحضرت صلعم کی صحبت کافی تھی اس زمانہ میں صحابہ کے لقب سے کوئی اور لقب بہتر نہ تھا۔ اس کے بعد قرن ثانی میں تابعین کے لقب سے اور کوئی اشرف لقب نہ تھا۔ قرن ثالث میں علیٰ بن اربعہ تابعین کے لقب اور کوئی لقب اعلیٰ نہ تھا۔ ان کے بعد فرقہ ہائے مختلفہ ظہور میں آئے اور انواع و اقسام کی بدعتیں شروع ہوئیں، ہر فرقہ نے زہد کی نئی صورتیں اختیار کیں، جہلا میں سے اکثر طالبِ جاہ دنیا پیدا ہوئے، اس وقت جو لوگ اہل سنت و اجماعت کے خواص تھے اپنے دلوں کو غفلت و بدعت سے نگاہ رکھتے تھے، اور حفظِ انفس حق تعالیٰ کے ساتھ رکھتے تھے یعنی جن کا کوئی سانس خدا کی یاد سے خالی نہ ہوتا تھا، صوفی کے نام سے مشہور ہوئے ان میں سے پہلے جن کو صوفی کا خطاب ملا وہ سید ابوباقہ محمد بن احمد تھے جن کا انتقال ۱۸۰ھ میں ہوا۔ اسکے علاوہ زمانہ قدیم سے ثابت ہے کہ ہر زمانہ میں ہادی مصلح اور رہنما آئے جن کو نبیؐ، پیغمبر رسولؐ، ولیؑ، ائمہ راشدی، منشی، راہب کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور موجودہ زمانہ کے زاہد باطنیوں کے پیشوا یعنی سوامی انڈسٹری صاحب کا یہی اتفاق ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت ہے۔

پیر و مرشد ہادی۔ رہبر گرو کی ضرورت اور اس کی پہچان

کائنات کی وسعت اس کے عوالم کا شمار اس کے اندر مقیم ارواح کا حساب، اس کے نظام کا

حال اور اس کے مالک و حکمران کی شان و شوکت و حثیت و عظمت کا بیان سنتے ہی ہر چہدار
انسان کہ ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے، ہیں ایسے کیا؟ اور میری بساط کیا؟ کل کائنات
کے مقابلہ میں یہ نظام شمسی ایک تل کے دانہ سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اور نظام شمسی کے تمام
عوالم کے مقابلہ میں یہ زمین ایک رائی کے دانہ سے بھی چھوٹی ہے اور روئے زمین پر
جتنے ذی روح آباد ہیں ان کے شمار کے مقابلہ میں انسان مٹھی بھر بھی نہیں ہیں۔ پھر ان حقیر
انسانوں میں سے میں صرف ایک ہوں۔ کل پانچ فٹ سات انچ لمبا۔ گوشت پوست و استخوان
کے قالب میں مقید۔ زمین سے بندھا، کرہ ہوا سے دبا۔ قوانین قدرت کا پابند، خواہشات کا غلام۔
بے بال و پر کا طائر۔ محض آنکھ، کان، ناک، وغیرہ کی قوتوں کی امداد۔ یعنی ان تین ناپوں کے
اندر محدود و عقل کے بوتے پر کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا؟ اور میری بساط کیا؟ یعنی چادر اور ٹھکانہ
چپ چاپ ایک گوشہ میں لیٹ جانا چاہیے۔ اپنا پچا پنا، باطن کی سیر روح کا دیدار سچی نجات
لازوال سرور لاثانی زندگی۔ یہی باتیں ہیں جن کا ذکر کرنا میرے لئے ”چھوٹا منہ بڑی بات“
ہے۔ ذات باری کے مقابلہ میں نہیں نہیں کسی عالم کے وافی کے مقابلہ میں نہیں آفتاب ماہتاب
تک کے مقابلہ میں میری حیثیت ایک پتھر یا پتو سے زیادہ نہیں ہے۔

مجھے ان میدان میں رکھنے والی قوتوں پر بھی فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ مجھے کہی۔ آنکھ، ناک
کان وغیرہ کی قوتوں کی حد سے باہر کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ قید میں پیدا ہوا۔ قید میں پلا۔ اور
قید ہی میں مروں گا۔ لیکن تصوف ایسے پڑمردہ دل، افسردہ خاطر انسان کو مردہ دیتا ہے۔
کہ ”اے نادان تو ایسا بد حیثیت و بد نصیب نہیں ہے۔ اول تو اپنی حقیقت سن لے۔ پھر کوئی راستہ
قائم کرنا۔ تو اسی ذات مطلق کے جوہر کا ایک ذرہ ہے جس کی صفات و آفرینش کا حال سُکر تو اس قدر
مایوس ہو گیا ہے۔ تیری قدرت تیری قابلیت اور تیری بزرگی بھی بے پایاں ہے۔ اگرچہ پانچ فٹ
سات انچ تیرا جسم ہے۔ گوشت، پوست اور استخوان تیرا پیرہن ہے۔ مگر تو ان سے علیحدہ جوہر ہے
تو نہ زمین سے بندھا ہے۔ نہ کرہ ہوا سے دبا ہے۔ خواہشات کا غلام تیرا نفس ہے۔ بے بال و پر کا جاندار

تیری روح یعنی جو آتما ہے۔ تو حقیقت روحانیت مجسم۔ سرور و عشق مصور ہے۔ تیری قدرت
 لاتنا ہی، تیرا علم لاتنا ہی۔ تیرا سرور لاتنا ہی ہے۔ آفتاب۔ ماہتاب۔ نہیں نہیں۔ کل ماوی کا تانا
 کی تیرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ تو اس ذات باری کی ایک شعاع ہے۔ جو اوصاف آفتاب
 کے۔ وہی ایک شعاع کے۔ ابھی مجھے اپنی اصلی ہیئت کی خبر نہیں۔ باو شاہ کا بیٹا چار کے ہاں پرورش
 پا کر اپنی اہل و حقیقت بھول گیا ہے۔ اٹھ آنکھ۔ کان۔ ناک۔ بند کر۔ چشم باطن کھول۔ اپنی طاقت
 اور اپنے جہاد کی قدرت کا جلوہ دیکھ۔ آگے قدم بڑھا۔ اور اپنے وطن پہنچا۔ اپنی آبائی بزرگی کا لطف
 حاصل کر۔

یہ مژدہ جانفزا سنتے ہی فہیم انسان کا روتاں روتاں حرکت میں آجاتا ہے۔ اس کا پڑ مردہ دل
 ایک دم خشک ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تامل کے بعد اس کے دل سے آواز نکلتی ہے۔ کیا میں اپنی طاقت سے
 اندرونی آنکھ کھول سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے بوتے سے آگے قدم بڑھا سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی
 طاقت سے آنکھ، ناک، کان بند کر سکتا ہوں۔

علمائے ظاہر کی طرف سے ان سوالوں کا جواب تو محض دو لفظی ہے یعنی ہرگز نہیں۔ مگر علمائے
 باطن کا مژدہ سنو۔ اور صبر سے سنو۔ اس میں تمہاری بہبودی مضمر ہے۔ اس کے سمجھ لینے سے تمہارے
 دل کے سب دوسوں سے دور ہو جائینگے۔ اور تمہاری سمجھ میں آجائے گا۔ کہ آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ اور
 اس پر عمل کرنے سے تم بہت جلد اپنی حقیقت کو پہچان کر شاہراہ حقیقت پر کامزن نظر آؤ گے۔ سنو۔
 جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ تو کیا اپنے لئے کوئی بندوبست کر کے آتا ہے؟ ہرگز نہیں
 سب انتظام قدرت ہی کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کے دل میں بچہ کی خواہش و محبت قدر
 ہی پیدا کرتی ہے۔ بچہ کی پرورش کے لئے ماں کے خون کو قدرت ہی دودھ بناتی ہے۔ بچہ کے چلنے
 پھرنے، کھیلنے، کودنے کے لئے زمین۔ سانس لینے کے لئے ہوا۔ دیکھنے بھالنے کے لئے روشنی
 کا بندوبست بھی قدرت ہی کرتی ہے۔ ماں باپ دوزخ شے ہیں جو قدرت کی جانب سے اس شخص
 سے متعین ہیں کہ بچہ کو پیدا کریں۔ پالیں بڑھائیں۔ اور انسان بنائیں۔ یہ سب سہولتیں اور امدادیں

پاکر ہی بچہ انسان بنتا ہے۔ اگر قدرت کی طرف سے ایسا مکمل انتظام نہ ہو تو اول تو بچے اس دنیا میں قدم رکھتے ہی نہ پائیں اور اگر کوئی بچہ قدم رکھ ہی لے۔ تو وہ بھوکا رہ کر یا کسی بیماری کے جراثیم کا شکار ہو کر یا کسی وزرہ کا نوالہ بنا کر ملکِ عدم کی واپسی کا سفر اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اور اگر بالفرض کوئی بچہ ان حوادث سے زندہ بچ ہی جائے۔ تو بلا قدرت کے سامان روشنی۔ آگ۔ پانی۔ مٹی۔ لکڑی۔ لوہے وغیرہ کو استعمال میں لائے بغیر زندگی کا کیا لطف اٹھایگا؟

واضح ہو کہ پروردگار عالم نے جیسے عالم ارواح کے اس زمین پر جسم انسانی اختیار کرنے اور اسے مستفیض ہونے کے لئے اپنی قدرت سے سب ضروری سامان مہیا فرمائے ہیں۔ ایسے ہی ان کے دوسرے عالم میں رسائی اور انسانی جسم سے بہتر جسم حاصل کرنے کے لئے ہی اسباب ہم پہنچائے ہیں چونکہ اس دنیا میں مادہ کا غلبہ ہے۔ اس لئے اس کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ وقتاً وقتاً دنیا میں اس قسم کی ارواح کی آمد ہوتی ہے جو معمولی ارواح کے مقابلہ میں بہت زیادہ روحانی ہوتی ہیں جن پر مادہ کا غلبہ نہ ہو سکے ایسی ارواح دنیا میں تشریف فرما کر انسانوں کی توجہ دنیا کی بے ثباتی و بدحیثیتی کی طرف مبذول کرانی ہیں اور انھیں درجاتِ علوی حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں جو لوگ ان کے کلام اور تلقین پر یقین کرتے ہیں۔ وہ انھیں جسم انسانی کے اندر پوشیدہ قوتوں کے راز اور ان کے بیدار کرنے کی ترقیب بتلا کر مناسب تعلیم دیتی ہیں۔ جیسے ماں بچہ کو چٹکی بجا کر توجہ قائم کرنا۔ ہاتھ پکڑ کر اٹھنا۔ بیٹھنا۔ اور چلنا پھرنا سکھاتی ہے۔ اور جیسے ماں باپ بچہ کو تربیت و پیکر آسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں ایسے ہی وہ اپنے روحانی بچوں کو اپنی روحانی مادہ سے باطن میں توجہ قائم کرنا۔ چلنا پھرنا۔ چڑھنا اترنا۔ یعنی سانس کے ذریعہ سے آمد و رفت۔ عروج و نزول سکھاتے ہیں۔ اور جیسے تربیت و پیکر آسے ایک دن اپنا سا انسان بنا لیتے ہیں۔ ایسے ہی وہ ان روحانی بچوں کو ایک دن اپنی طرح ہر قسم کی قیدوں سے آزاد پوری طرح بیدار۔ اور ازلی وطن میں واپسی کے قابل بنا کر روحانیت کی اعلیٰ منزل پر پہنچاتی ہیں۔ یہی ارواحِ رسول۔ نبی۔ پیغمبر۔ اولیاء۔ درویش۔ فقیر۔ رشی۔ سنی۔ ساوہو۔ سنت۔ ہتھ کے ناموں سے موسوم ہیں۔ یہ ارواح وہ مقدس ارواح ہیں جو قدرت کی جانب سے دنیا میں پیش

اور ان کے لئے اور انہیں علوی عوالم میں پہنچانے اور ایک اصلی روحانی صورت
 رونما ہونے پر ہفت باری کے حضور میں ہارباپ کرانے کے لئے مامور ہوتے ہیں۔ اس زمانہ میں
 چونکہ علم و فن کا بہت زور ہے اور اس کی مدد سے انسان نے بہت سی قدرت کی طاقتوں مثلاً
 آگ بجلی کو قابو میں کر لیا ہے اس لئے اکثر لوگوں کا گمان ہے کہ فقراء اور اولیا کی روحانی ربانی
 اور علوی مقامات کی نسبت جو کچھ بیان کیا جاتا ہے سب لغو ہے۔ کیونکہ وہ لوگ نہ تو اعلیٰ تعلیم
 تھے نہ علوم متداولہ سے آشنا تھے۔ ان کے نزدیک اگر طاقت ہے تو سائنس میں ہی۔ اگر تحصیل
 کے قابل کوئی علم ہے تو سائنس ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ بزرگوں کے پیروؤں نے کچھ جوش عقیدت
 اور کچھ ناہمی سے ان کے متعلق ایسی بعید از عقل کرامتیں مشہور کر رکھی ہیں جن کا نقص بکرا لیا
 آجکل کے تعلیمیافتہ اصحاب کے لئے ایک معمولی بات ہے۔ نتیجتاً ہے کہ دن بدن پیشواؤں سے لوگوں کا
 عقیدہ کم ہوتا ہے۔ اور فقراء اور اولیا اور علم روحانی دنیا میں بدنام ہیں۔ اس کے علاوہ خود غرضوں
 اور سیاہ دلوں نے بزرگان دین کا ظاہری لباس و رویہ اختیار کر کے ایسا طوفان بے تیزی برپا
 کر رکھا ہے کہ سچے مذہب کے عاشقوں کے لئے خالق کونین کا نام تک زبان سے نکالنا دشوار
 ہو رہا ہے۔ نیز اکثر لوگ دیگر ممالک کے علماء کی ایسی تصانیف پڑھ کر جن میں دراصل دین عیسوی
 کی بگاڑی ہوئی تعلیم پر حرف گیری کی گئی ہے۔ مذہب اور خدا ہی سے متنفر ہو رہے ہیں۔ انہیں
 یہ خیال نہیں آتا کہ ان علماء کا اعتراض مذہب کے متعلق اس خاص تعلیم کی بنا پر ہے جو انہوں نے
 اپنے ملک میں پاوری صاحبان کے توسط سے حاصل کی ہے۔ اور یہ کہ پاوریوں کی غلط ساط باتوں کے
 لئے حضرت مسیح و خدا کو ذمہ دار گردانا کیونکر جائز و درست ہو سکتا ہے اس لئے تصوف پر شوقین
 متلاشی کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ بزرگان دین کی سوانح عمریوں اور واعظان مذہب کے ظاہری لباس
 کو زیادہ اہمیت نہ دیں۔ اور اپنی توجہ پیشواؤں کی ذاتی تلقین اور ان کی رفتار و گفتار کی جانب
 رکھیں۔ ہر مذہب میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ (۱) ضروری (۲) غیر ضروری ضروری باتوں کے
 متعلق جملہ بندگان دین کی تلقین یکساں ہے۔ یعنی سب ہی ان باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ البتہ

غیر ضروری باتوں کی نسبت ان کی تلقینات میں اختلاف ہے۔ اور اس اختلاف کا ہونا ایک قدرتی امر ہے۔ وجہ یہ کہ ہر ایک بزرگ اپنے وقت میں کچھ ایسی باتیں رائج کرتا ہے جو زمانہ اور ملک کی ضروریات سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور ان کا مذہب یعنی روحانی تلقین سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلاً روزہ کا رکھنا تندرستی نیز ذکر و فکر کے وقت طبیعت کی موزونگی کے لئے ایک نہایت مفید عمل ہے۔ مسلمان آنحضرت صلعم کی تعلیم کے زیر اثر روزہ کے پابند ہیں۔ کیونکہ روزہ آن پر فرض ہے اور چونکہ عرب میں کھجور کا پھل عام ہوتا ہے۔ اس لئے اس ملک میں روزہ انتظار کرنے کے لئے خشک کھجور کا استعمال مروج ہوا۔ لیکن اگر کسی ایسے ملک کے باشندے جہاں کھجور دستیاب نہیں ہوتی اس بات پر زور دین کہ روزہ رکھنا تب ہی درست ہوگا جب اس کے انتظار کے لئے خشک کھجور استعمال کی جائیں تو یہ مذہب کی ایک غیر ضروری بات کو غیر ضروری اہمیت دیتا ہے۔ اس لئے ہر متلاشی کو چاہیے کہ ضروری و غیر ضروری باتوں میں تمیز کرے۔ اور بزرگان دین کی اپنے کلام میں نرمائی ہونی باتوں پر غور کرے۔ ان کی اور ان کی تعلیم کی نسبت رائے قائم کرے۔ متلاشی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہ کسی رہنما کی پہچان کیونکر کرے۔ دنیا میں ہزاروں گنہگار ہمارے فروش فقیر دلی کہلاتے ہیں۔ اور سادہ لوحوں کو اپنے دام میں پھنسا کر پریشان کرتے ہیں۔ متلاشی سچے اور جھوٹے رہنماؤں میں تمیز کیونکر کرے؛ لیکن اس مشکل کا حل آسان و سہل نہیں ہے۔ جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ متلاشی باید کہے کہ ریاکار رہنا ہمیشہ حریص دنیا ہوتا ہے۔ فقرا کا رویہ کسی دنیوی غرض کے لئے اختیار کرتا ہے۔ اور سچا رہنا ہمیشہ اپنے مالک کے عشق میں عواذ و نیایا بے نیاز رہتا ہے۔ اور رہنمائی کے فرائض محض اپنے محبوب کی خدمت کے طور پر ادا کرتا ہے۔ اس لئے اگر متلاشی اپنے مقصد یعنی تلاش حق پر جا رہے گا تو اس کی صحبت چند ہی دنوں میں ریاکار کے لئے وبال جان ہو جائے گی۔ برخلاف اس کے سچا رہنا اس کے عشق اور درو کی زیادہ سے زیادہ قدر کرے گا۔ طالب کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ رہبر کی تلاش کے سلسلہ میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ کیونکہ بسا اوقات فقرا درو لیا اپنی روش میں دو ایک باتیں ایسی رکھ لیتے ہیں جسے دیکھ کر دنیا و آخرت

اللہ کی محبت سے دوزخ میں مبتلا شی کے لئے مناسب ہوگا کہ جہاں کہیں رہنا کی موجودگی کی اطلاع نہایت ذوق و شوق سے دل کا پیالہ دنیاوی خواہشات کی آلائش سے پاک کر کے حاضر ہو۔ اور ہفتہ عشرہ ان کی صحبت میں رہ کر دیکھے کہ اس کے پیالہ میں کیا چیز داخل ہوئی ہے۔ اگر ان کی صحبت کے اثر کا نتیجہ دینا سے کفرت اولیٰ اپنے مالک کے دیدار کی ترغیب میں ترقی ہو تو یقین لائے کہ کسی صاحب کمال سے ملاقات ہوئی ہے اور اگر نتیجہ عکس ہو تو وہاں جھاڑ کر اپنے گھر واپس جائے۔

شروع میں متلاشی کے لئے یہ پچائیں کافی ہیں۔ رہنا کی اصلی اور پوری پہچان رفتہ ہی رفتہ آتی ہے کیونکہ جیسے کسی ماہر علم کی قابلیت کا اندازہ لگانے کے لئے اپنے اندر اس علم کی کسی قدر ماہیت لازمی ہے ایسے ہی فقرا و اولیاء کی اعلیٰ روحانیت کا اندازہ لگانے کے لئے بھی اپنے اندر کسی قدر روحانی سیراری ضروری ہے۔ ابتدائی آزمائش کے بعد متلاشی کو چاہیے کہ ایک سعادت مند فرزند کی طرح ان کی خدمت میں مصروف ہو جائے۔ گوش ہوش سے ان کے کلام سے اندر وقت کمال کر ان پر غور کیے اور جب نہ ہر بان پر کراہم اعظم یا کلمہ کے ذکر کی تعلیم سے بہرہ اندوز فرمائیں۔ تو دل و جان سے اسے قبول کرے اور اس کے برکات سے مستفیض ہو۔ اس کی برکت سے دن بدن اس کی اندرونی صفائی ہوتی جائیگی اور وقتاً فوقتاً رہنا کی اعلیٰ روحانیت و فضل و کرم کے اندرونی تجربات حاصل ہو کر اسے نہر سبکی و شمار گزار گھاٹیوں پر چڑھنے کی ہمت ہو جائے گی اور کچھ عرصہ کے بعد ہر قسم کے دوسوں اور فکر ہٹ کر اسے دینا سے بے نیازی ہو جائے گی۔ اور عشق الہی کا سرور دل میں محسوس ہونے لگے گا۔ رہنا کے قدموں میں سچی محبت پیدا ہو کر ہر قسم کے دنیوی تعلقات سے نجات اندوزات ہارنے سے زیادہ سے زیادہ نزدیکی حاصل ہوتی جائے گی۔ ایک دن آئیگا کہ اسے اپنی ذات اور رہنا کی ذات اندوزات مطلق کی ذات ایک نظر آئے گی۔ اور یہ وہ دن ہوگا۔ جب اصلی رہنا کی پوری پہچان آئیگی۔

”سلطان الاذکار۔ پاسرٹ شہر یوگ۔ یہ جو صوفیاء میں عملی شغل رائج ہے اس پر اصوات مسویٰ یعنی آواز ذات کو کہتے ہیں یعنی جو آواز پیدائش خلق سے قبل موجود تھی۔ اور خلق کے نہ ہونے کے بعد بھی رہے گی۔ اور خلق میں آواز کا کان موجود ہے۔ یہ آواز بے جہت ہے۔ نہ

ذیروبالا ہے۔ زمین و سارے اس آواز کی دریافت بہت مشکل ہے کیونکہ آوازیں تین قسم کی ہیں ایک یہ کہ دو چیزوں کے ٹکرائے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان آواز کو آوازِ محدث اور مرکب کہتے ہیں (یعنی آہستہ) دوسری آواز جو بغیر حرکت و چیزوں کے اور بغیر ترکیب الفاظ کے عنصر آتش اور باہ کے یا بطون انسان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس آواز کو لپیٹ اور لطیف یعنی امانت کہتے ہیں تیسرے ایک آواز بجد اور بے جہت ہے جس کو صوتِ سردی اور برقی کہتے ہیں۔ یہ آواز صحرا میں طالی حجرے میں، بانسوں میں، اور انبوہ خلّاق میں ظاہر ہوتی ہے۔ بلکہ دف، ڈول، اور نقارہ پر بھی غالب آتی ہے۔ کیونکہ غالب نہ ہو کہ یہ تمام آوازوں کی اصل ہے اور تمام آوازیں اسی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کسی وقت اور کسی حالت میں اس آواز کو وقفہ اور فنا نہیں۔ اور اکثر اہل شغل اس آواز کی دریافت میں حیران رہتے ہیں بجز کالمین کے اور کسی کو اس آواز کی خبر نہیں۔ جبکہ یہ آواز ذاتِ مطلق کی ہے اور صفات کا اس میں کچھ دخل نہیں۔ تو جب تک کہ صفات کو دور نہ کرے اس آواز سے مطلع ہونگا چنانچہ مولانا روم قدس سرہ نے یہی فرمایا ہے

بر لبش قفل است و در دل رازہ لب خموش و دل پراز آوازہ

ہر شخص جانتا ہے کہ ہر قوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی ظاہر و باطن۔ جب کوئی طاقت پرشیدہ ہوتی ہے تو انسان کو اس کا کوئی علم نہیں ہو سکتا۔ وہ غیر متشکل و لاموسوم رہتی ہے۔ جب وہ کارکن ہوتی ہے تب ہی انسان کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی طاقت کارکن ہوتی ہے۔ اس کا پھیلاؤ دہار کی صورت میں نمودار ہوتا ہے یعنی آن کی دہاریں چاروں طرف پھیل کر اپنا دائرہ بناتی ہیں اور ایسی ہر دہار رواں رہتی ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جہاں کوئی طاقت کارکن ہے۔ وہاں آواز کی دہن بھی موجود رہتی ہے۔ دیکھئے آفتاب کی شعاعوں کے ذریعہ جو قوت شمسی کرہ ہوا میں بکھر کر روئے زمین پر اترتی ہے اس سے بھی آواز پیدا ہوتی ہے۔ مگر ہمارے کان یہ لطیف آواز سننے سے قاصر ہیں۔ مگر یہ آواز ہوتی ضرور ہے واضح ہو کہ نہ صرف قوتِ سامعہ بلکہ ہمارے تمام حواس کی پہنچ کا دائرہ محدود ہے۔ دیکھو ہم اپنی آنکھوں سے پانی کے ایک قطرہ کو صاف و شفاف دیکھتے ہیں

لوں جب اس کا نور دین سے امتحان کرتے ہیں تو اس کے اندر صد ہا جزا شہم متحرک پاتے ہیں یعنی
 ہمارے جسم میں بقیم قوت روحانی کی دہاروں سے متعدد دھنیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہمارے
 کان سننے سے قاصر ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص شغل کر کے اپنی لطیف روحانی قوت سامعہ پیدا
 کرے تو اس کے ذریعہ اسے ضرور لطیف و روحانی آوازوں کا تجربہ حاصل ہوگا۔ اسی اصول کے
 مطابق مشرب سلطان الاذکار کا پیر و ان روحانی قوتوں کو بیدار کر نیکی کی کوشش کرتا ہے جب
 کسی شاعری کو یہ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں۔ تو اس کے اندر نمایاں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ
 یہ ایک قانون قدرت ہے کہ ہر آواز اپنے محزن کا اثر لئے رہتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی عورت
 کی چیخ و پکار سنکر ہمیں فوراً محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ بیٹے کی موت پر
 ماں کی گریہ و زاری سنتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے دل پر کوئی صدمہ عظیم پہنچا ہے۔ اسی طرح
 وہ لطیف روحانی آوازیں جو شاعری سلطان الاذکار کو باطن میں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے پیدائشی
 مقامات کے اوصاف کا اثر لئے ہوتی ہیں۔ لہذا ان آوازوں کے ساتھ تعلق ہوتے ہی شاعری کے
 اندر ان تمام آوازوں کے پیدائشی مقامات کے اوصاف کا اثر سرایت کر جاتا ہے اور اسے یکلخت
 ایک عجیب قسم کا سکون اور صفائی قلب حاصل ہوتی ہے۔ اور کچھ عرصہ گزرنے پر علوی اصوات
 کے زیر اثر اس کے روحانی حواس بیدار ہونے پر اسے روحانی کائنات نظر آئے لگتی ہے جس سے
 اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔

ہمارا جسم انسانی بظاہر محض پوست و گوشت و استخوان کا پلندہ ہے۔ مگر صانع حقیقی نے
 اس کے اندر مختلف الانواع علوی قوی رکھے ہیں۔ جسم کے ان مقامات کو جہاں ان باطنی
 قوتوں کے مرکز قائم کئے گئے ہیں لطائف کہتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ حالت بیداری انسان
 کی سمجھنے بوجھنے دیکھنے سننے وغیرہ کی جملہ حرکات اس کے اندر و ماخ میں واقعی مختلف مرکوزوں
 کے کارکن ہونے پر ہی بن پڑتی ہیں۔ ان مرکوزوں میں تو صرف اسی قسم کی حرکتیں ظاہر کرنے کی
 قابلیت ہے۔ مگر باطنی لطائف کی قابلیت اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے کہ ایک لطیفہ ایسا ہے جس کے جاری

ہونے پر انسان کو خدا کا ایسے ہی دودھ دینا ہوتا ہے۔ جیسے ان مادی آنکھوں کے بیدار ہونے پر مادی عالم کے آفتاب کا ہونا ہے۔ جب آفتاب حقیقت صوفی کے بطون میں طلوع ہوتا ہے تو سالک بیاختہ کہنے لگتا ہے۔ اشعاس

نورہ ام لیکن زمر آفتاب
چو غلام آفتاب ہمہ آفتاب گویم
آفتابم آفتابم آفتاب
نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خفا گویم
خوشیدرخت چو گشت پیدا
ذرات و دکن شد ہو پیدا

اور ایک لطیفہ ایسا ہے جسکی جاری ہونے پر شاعری کو اعلیٰ روحانی یعنی مادی حدود سے بالا بے جہت لطیف جہر کا تجربہ ہوتا ہے اور یہ امر مسلمہ ہے کہ ان لطائف میں اعلیٰ ترین لطیفہ جاری ہونے پر انسان کو ذات مطلق کا بے پردہ دیدار ہو سکتا ہے۔ لہذا اس مشرب میں جو اشغالِ تعلیم دئیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ شاعری کی روح درجہ بدرجہ اندرونِ باطنی لطائف کو بیدار کر کے انسانی قالب کا پورے سے پورا فائدہ اٹھائے اور لطیف اور روحانی عوالم کی خلقت کا تجربہ حاصل کرے بالآخر خالق مطلق کے دیدار سے شرفِ نمودار ہو۔

یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ شغلِ سلطان الاذکار کا عمل ایسا آسان نہیں جیسا کہ مضمونِ ہذا سے ظاہر ہونے کا امکان ہے۔ نفسِ امارہ کی تحریک اور ناسوتی خیالات اس شغل کی کمائی میں بھی ویسے ہی مزاحم ہیں جیسے کہ دوسرے مختلف اشغال میں۔ مگر شاعری کی امداد کے لئے اس ضمن میں ایک خاص انتظام ہے یعنی صوفیوں کے ہاں ویسے طریقہ عمل سکھائے جاتے ہیں۔ جن کے ذریعے وہ ان خلدوں سے بہت کچھ نجات پاسکتا ہے۔ یہ ذکر و فکر کے عمل ہیں۔ ذکر کا مقصد اپنے باطن میں ایک خاص اسمِ اعظم کا دروہ ہے۔ اور فکر کا باطن میں روحانی شکل کا تصور۔

شاعری کو یہ بھی تلقین کی جاتی ہے کہ اپنے خورد و نوش اور حلین میں میانہ روی کا لحاظ رکھے۔ مسکرات اور گوشت وغیرہ اشیاء سے قطعاً پرہیز کرے۔ اور محتاط رہے کہ جو غذا استعمال میں آئے حق و صلال کی کمائی سے حاصل کی ہوئی ہو۔ اور صاف ستھری ہو۔ اور مقدار میں نہ بہت زیادہ

کئی کم کون بہر کھانے کی چیزوں کے خواب آنے رہیں۔ اور جسم کمزور ہو جائے۔ علاوہ بریں سے
 دینی غیر ضروری امور بھی کنارہ کش رہنا ہوگا۔ اور ناموم صحبت سے تو اسے سخت گریز کرنا ہوگا مناسب
 ہے کہ اس متعلقہ زندگی سے فارغ ہونے پر جو وقت بچے اسے یا تو اندرونی تغل کی کمائی میں لگائے
 یا فقرا و عافتان مولیٰ کی صحبت یا اولیاء کی مقدس تصانیف کے مطالعہ میں صرف کرے تاکہ
 نفس کو ناپاک و متحرک ہونے کا کم موقع ملے۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے سے سالک کا کام چل
 نکلتا ہے۔ اور دفعہ رفتہ نئی روحانی طاقت حاصل ہونے پر اس کی جلد مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔
 حتیٰ کہ ایک دن اس کی روح آواز کی ڈور پکڑ کر ذات مطلق سے متحد ہو جاتی ہے۔

خدا برحق

”خدا ہے“ یہ یقین اس سوخ سے انسان کے دل میں جاگزیں ہے۔ اور یہ عقیدہ ایسا قدیم
 و عالمگیر ہے کہ ہمیں خواہ مخواہ اس قبض فلسفی اور وحی فداک، کی داد دینی پڑتی ہے جس نے انسان
 کی تعریف قائم کرتے ہوئے اسے اول اول ”متلاشی حق“ مخلوق قرار دیا۔ پھر چند یہ صحیح ہے کہ
 سب انسان خدا کی نسبت یکساں خیال نہیں رکھتے۔ تاہم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ایک
 اعلیٰ و بالاترین پوشیدہ قوت یا لامعلوم کہر پائی عنصر کی موجودگی کے متعلق اعلیٰ و ادنیٰ ہر طبقہ
 کے انسان متفق الرائے ہیں۔ کیا روشن و داغ سائنس ان قبض فلسفی جنھیں انگلستان کی
 رائل سوسائٹی جیسے نامی ادارات میں دخل ہے اور جن کی زندگی کا بیشتر حصہ دقیق و عمیق
 مسائل کی چھان بین ہی میں صرف ہوتا ہے۔ اور کیا جنوبی افریقہ کے وہ پست قامت بادیشین
 جو ایسے تنگ و تاریک جنگلیوں میں بود و باش رکھتے ہیں۔ جہاں زمانہ حال کی تہذیب کی شعاع
 اب تک نہیں پہنچ سکی۔ اور جو اپنی زندگی کا پورا دن بیا دس حصہ محض شکم پری کے متعلق و ہندوں
 اس صرف کرتے ہیں۔ سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں۔ جب ان کا دل اس بالاترین پوشیدہ

قوت کے جلال کے سامنے ہر سچ و سچ کی آرزو کرتا ہے۔ یہ درست ہے کہ ان جھگیوں کی صفات
 باری کی ان صفات کی کوئی سمجھ نہیں ہو جو ہندب انسانوں نے قرار دی ہیں۔ لیکن اس امر کا
 انھیں احساس ضرور ہے کہ ان کی زندگی، آسائش اور خیرش اور پوشش کا انتظام کسی غیبی قوت
 کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ ہم لوگ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے ہیں۔ جہاں حانیت اور حقانیت کو
 ممبر ہے۔ اس لئے ہمیں موقع ہے کہ اپنے ان سادہ لوح بھائیوں کے رجحان جیسے خوش نصیب
 نہیں ہیں خیالات کا مذاق اڑائیں۔ بہر کیف ہمیں تسلیم کرنا ہو گا کہ بھائیوں کے سادہ دلوں میں
 بھی طلب حق اسی پیمانہ میں مضمر ہے جیسی کہ ہمارے دلوں میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر چند انسان
 کو مخلوقات میں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ لیکن تاہم اس کے اندر فطرت حیوانی غالب ہے۔ اس
 لئے جب کہی کسی وجہ سے اس کی فطرت حیوانی کی کارروائیاں مسدود یا کمزور ہو جاتی ہیں تو اسکی
 روحانی فطرت زور دے کھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناہندب افراد جن کی زندگی کا بیشتر حصہ فکرمندی
 کے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ نیز ہندب اصحاب جن کے ضمیر ہمیشہ دنیاوی خواہشات سے گرا ہوا
 رہتے ہیں۔ مہر و برحق کی جانب اسی وقت مخاطب ہوتے ہیں جب کسی جسمانی تکلیف خوف حسرت
 یا کسی دوسری وجہ سے ان کے نفس کی آواز و حرکت یک گونہ ساکن ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے
 کہ سالکین اور شاغلیں روحانی شغل کے ذریعہ اپنے نفس و حواس کو پورے طور سے حالت سکون
 میں لا کر علی التواتر خدا کا تصور کر سکتے ہیں۔ سطو بالاقلم بند کرتے وقت ہم اس امر واقع کو نظر
 نہیں کر سکتے کہ دنیا میں ہمیشہ ہزاروں ایسے انسان موجود رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں جو خدا
 کی ہستی کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اس مختصر تحریر میں یہ ناممکنات سے ہے کہ ان کی بے اعتقادی
 کے وجہ کی چھان بین کی جاسکے یا ان کے خیالات کے اوصاف و نقائص کا بیان ہو سکے
 مگر اس قدر ضرور گنہگار کیا جاسکتا ہے کہ زیادہ تر اصحاب کا خدا کی ہستی سے انکار کا باعث یہ ہے
 کہ وہ خدا کو اس صورت و ڈھنگ سے دیکھنے و محسوس کرنے سے قاصر ہیں جس صورت و ڈھنگ
 سے وہ دنیوی اشیا کو جن کی ہستی کے وہ قائل ہیں دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ لیکن یہ پوزیشن

حواس خمسہ کی پہنچ محدود ہے۔ اور ہر حس کا دائرہ متفرق فعل مخصوص ہے۔ انھیں یہ علم نہیں کہ ان کے وجود کے اندر کچھ اور بھی قوتیں پوشیدہ ہیں جو فی الحال خفتہ ہیں۔ مگر جو اس خمسہ کی قوتوں کے مقابلہ میں کہیں افضل ہیں۔ ایسے اصحاب کا علم حواس خمسہ کے تجربات اور ان کی بنیاد پر قائم اور دلائل عقلی پر موقوف رہتا ہے۔ اور علم باطن کی روحانیت سے وہ قطعی بے بہرہ رہتے ہیں تصویف سکھاتا ہے کہ انسان کے لئے خدائے برحق کا دیدار ویسا ہی ممکن ہے جیسا کہ آنکھ والے کیلئے سورج کا جلوہ دیکھ لینا۔ مگر اس کے لئے اڈل ہیں اس چشم باطن کا پتہ لگانا ہو گا جس کے ذریعہ خدا کا دیدار ہو سکتا ہے۔ اور پھر اسے بیدار کر کے ان نورانی شعاعوں کیساتھ وابستہ کرنا ہو گا۔ جو کل موجودات کی جان ہیں۔ عام لوگ اس حس کا ذکر تو کرتے ہیں۔ اور اس کو چشم باطن لفظ سوہیا۔ چشم تحیر وغیرہ ناموں سے موسوم کرتے ہیں۔ مگر معدودے چنانہ ہی ایسے ہیں جو منعم حقیقی کے اس فضل ترین عطیہ کے استعمال سے باخبر ہیں۔ یا اس کی قدر کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نفس امارہ کی سفلی یا بیرونی حرکات ایسی زور آور ہیں۔ کہ بہتوں کو وہ ابتدائی شغل تک نامکن العمل معلوم ہوتا ہے۔ جو انسان کی روحانی طاقت کو سلب ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ دیدار حق کے اہل بنانے کے لئے ضروری ہے۔ وضع ہو کہ جس طرح سورج کی منتشر شعاعیں آتشی شیشہ کے وسطی نقطہ پر مجتمع ہو کر شہ زور ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی روحانی اشتغال کے عمل سے جسم انسانی میں دریاے روحانیت کی معمولی لہروں کا اندرونی مرکز پر اجتماع ہونے سے وہ بغایت زور آور ہوتی ہیں۔ اور جب شاغل مرکز مخصوصہ پر کافی مقدار میں یکسوئی تو جہہ حاصل کر لیکر اہل ہو جاتا ہے تو اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے اندر تحصیل علم کی ایک نئی قوت بیدار ہو رہی ہے۔ بعد ازاں نئی قوت کے ذریعہ اسے ایسے اندرونی احساسات ہوتے ہیں کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ شغل کامیابی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ کہ اگلے روحانی مقام یا مرکز کی طرف قدم بڑھانے۔ بہر نئے مرکز کے بیدار ہونے پر اس کے اندر ایک نئی قوت ادراک نمودار ہوتی ہے

جو پہلے مرکز کی قوتِ ادراک سے قطعی مختلف اور افضل ہوتی ہے اور یہ تجربہ حاصل ہونے پر وہ محسوس کرتا ہے کہ نئی منزل پر رسائی افضل تر و بیشتر روحانی شخصیت کی بیداری کا موجب ہو رہی ہے۔ بالآخر ایک دن یہ نوبت آجاتی ہے۔ کہ اس کے اندر وہ روحانی مرکز بیدار ہو جاتا ہے۔ جس کے ذریعہ دیدارِ حق ممکن ہے۔

ہمارے ہر حس کے ذمہ ایک مخصوص کام ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر حس میں پانچ اہماتِ عناصر یعنی حواسِ خمسہ میں سے جو خمسہ عناصر کی لطیف اشکال ہیں۔ ایک اہم عنصر مقیم ہے۔ مثلاً آنکھ میں آتش یا نور کی اہم عناصر رکھی ہے۔ اس لئے ہم آنکھوں کے ذریعہ صرف روشنی یا اشکال ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس مرکز میں جس کے ذریعہ دیدارِ حق حاصل ہوتا ہے۔ روح کی نہایت لطیف شکل عنصر مقیم ہے۔ اور اس مرکز کے بیدار ہو جانے پر جب اس کا کل روحانیت کے خزن (یعنی خداوند تعالیٰ سے رونما ہونے والی کسی روحانی لہر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو فی الفور اس مرکز میں حرکت پیدا ہو کر ذاتِ حق کا اس طرح دیدار ہو جاتا ہے۔ جس طرح ظاہری آنکھوں کی معرفت آفتاب کی شعاعوں کے ذریعہ آفتاب کا دیدار ہو جاتا ہے۔

اور قرآن شریف کے مضامین بھی رہبر کی تلاش کرنی واجب بلکہ فرض ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کلام اللہ شریف میں ارشاد فرماتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَفُوا لِّلَّهِ وَاُتْبِعُوا الْيَدِ الْوَسِيلَةَ وَاذْهَبُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** (ترجمہ) اے ایمان والو! اور اے متقیو! اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ پہر مجاہدہ کرو۔ بیشک تم فلاح پاؤ گے۔

آیت مندرجہ عنوان میں جو وسیلہ کا لفظ ارشاد ہوا ہے۔ اس میں علمائے اسلام کا اختلاف ہے۔ بعض علمائے ظواہر وسیلہ سے نبی اکرم صلعم مراد لیتے ہیں۔ اور یہ محض ان کی ذاتی رائے ہے۔ مگر علمائے تصوف یعنی صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وسیلہ سے پیر و مرشد مراد لیتے ہیں۔ اس جگہ رہبر ہی کے معنی صادق آتے ہیں۔ پس صوفیائے کرام کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں لفظ وسیلہ سے بجز ہادی کے اور کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔

لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ اس آیت مبارک میں پروردگار عالم کن لوگوں سے مخاطب ہے تو ہر
 منصف مزاج سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخاطبت ایمان والوں سے ہے اور یہ
 ایک کہلی ہوئی حقیقت ہے کہ آمتوں میں اس وقت تک کسی شخص کا شمار ہو ہی نہیں سکتا جب
 تک جناب سرور کائنات علیہ السلام کو اپنا وسیلہ..... نہ گردانے۔ دوسرے یہ گمان ہو سکتا
 تھا کہ وسیلہ سے شاید پرہیزگاری اور نیکو کاری مراد ہوگی۔ لیکن ذات باری نے اس کو پہلی
 وَالَّذِينَ آمَنُوا كَرِهُوا أَنْ يَدْعُوا بِهِمُ الْقُرْبَانَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيحًا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
 سے مخاطب ہے لہذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا اللہ کے صاف معنی یہ ہیں کہ اے ایمان والو۔
 اولے پرہیزگارو۔ وابتغوا۔ وسیلہ تلاش کرو یعنی پیرو مرشد کو تلاش کرو جو حصول الہی اسد کا
 ذریعہ ہے۔ پس یا بعبغوا امر ہے اور امر ربی صاف و خوب کے معنی دے رہا ہے یعنی ہر ایمان والے
 پر پیرو مرشد کی تلاش واجب ہے۔ نہیں نہیں بلکہ فرض ہے۔ کیونکہ یہ نص قرآنی ہے پس اس میں
 تاویل کی گنجائش باقی نہیں۔ پس قرآن شریف کی اس آیت مبارکہ سے پہلی پیرو مرشد کی ضرورت
 اور اس کی تلاش فرض ہے

بیعت

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ تَرْجُمَهُ اے
 محمد! جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ تحقیق اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے
 ہاتھ پر ہے۔ بیعت کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) بیعت اسلام (۲) بیعت جہاد (۳) بیعت طریقت یعنی
 اپنی پہچان کے ذریعہ سے اللہ نیر السموات والارض کا اسی دنیا میں مشاہدہ (۴) بیعت توبہ۔
 بیعت اسلام۔ اسلام قبول کرنے کے وقت لی جاتی ہے اور فرض ہے۔ بیعت جہاد۔ نبی اکرم صلعم
 اند صحابہ کرام جہاد کے وقت لیتے تھے اور یہ سنت ہے۔ بیعت طریقت۔ اسرار حقیقت کے طالب سے
 لی جاتی ہے۔ اور حضور سرور عالم صلعم نے یہ بیعت اکثر صحابہ کرام سے لی ہے۔ اور بعض عورتوں سے

اس طرح یہ بیعت لی ہے کہ سب پہلے کسی طرف میں پانی منگو اور حضور اس میں اپنا دست مبارک ڈال کر نکال لیتے تھے۔ اس کے بعد اس عورت کو جو بیعت ہونا چاہتی تھی، حکم فرماتے کہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالو پس عورت کو اس احتیاط کے ساتھ بیعت فرماتے تھے۔ (از صحیحین، لہذا بیعت طریقت واجب ہے۔ بعض بزرگان دین اس بیعت کو فرض کہتے ہیں۔ اور استدلال میں یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ مَن مَاتَ أَوْ كُتِبَ فِي عُنُقِهِ بِبَيْعَتِ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً (ابن ماجہ) ترجمہ اچھ شخص بلا بیعت کئے ہوئے مراد وہ چہالت کی موت مرا۔ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ (صحیح بخاری) طلب کرنا علم الہی کا، ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ بیعت طریقت سنت موکدہ ہے۔ مگر خدا کے چاہنے والوں کے لئے فرض ہے۔ بیعت تو بہ جب کوئی اپنے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اس سے بیعت استغفار لی جاتی ہے۔ اور یہ مستحب ہے۔

آداب شیخ

۱) جب مرید اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو تو بہر وقت شیخ کے جمال پر نظر رکھے۔ اور عاشق کی طرح اس کا منہ تکتا رہے۔ یا اگر کھڑا ہے تو اپنے پیروں پر نظر رکھے۔ اور جب تک شیخ حکم نہ دے کھڑا رہے۔ جب حکم ملے تو بیٹھے۔ اگر بیٹھے تو اپنے سینے پر نظر رکھے۔ (۲) شیخ کے سامنے اور کسی سے بات چیت نہ کرے شیخ کے روبرو دوڑ کر نہ چلے۔ (۳) جب شیخ کے سامنے حاضر ہو تو اپنا سر سر زمین پر رکھے۔ کیونکہ تمام خواجگان کا یہی دستور تھا۔ اور اب تک سلسلہ میں جاری ہے۔ (۴) اگر مرید کوئی چیز لایا ہے تو سامنے ادب سے رکھ دے۔ انداگر کوئی متبرک شے لایا ہے تو اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر شیخ کے روبرو نہایت ادب سے پیش کرے۔ (۵) مرید کو چاہیے کہ شیخ کے پیشہ اور اس کی ظاہری حالت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ بلکہ اس کی باطنی نعمت اور فیضان کو مد نظر رکھے جو اللہ بزرگ نے اُسے عطا فرمائی ہے۔ (۶) اگر شیخ کے پاس ظاہر میں دولت دنیا اور وجاہت کچھ نہ ہو

سے حقیقہ جانے بلکہ اخذت کافی اور معرفت کا بادشاہ ہے۔ (۷) زمانہ بھر میں کسی کو اپنے
 شیخ کی برابر نہ تصور کرے۔ اگر کسی کو مثل شیخ سمجھے گا تو بھی مشرک ٹھہرے گا۔ (۸) ہر مرید کمال صدق
 و یقین کے ساتھ حاضر و غائب اپنے شیخ کا تابع فرمان رہے تاکہ اس کی نیرانی شعاعیں مرید کے
 دل کو جگلا دیں۔ اور انوار الہی کا مشاہدہ کرے۔ ورنہ تمام عمر محروم رہے گا۔ (۹) مرشد سے نہایت
 ادب کے ساتھ باہستگی مختصر کلام کرے اور وہ بھی نہایت ضروری۔ قصہ ہائے دساز اور غیر ضروری
 باتیں ہرگز نہ کرے۔ (۱۰) مرید کو چاہیے کہ کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا نہ کہے کہ جس سے مرشد
 کی کسی پہلو سے ہلکی یا حقارت کی طرف خیال منتقل ہو سکے (۱۱) نہ کسی اور سے اپنے شیخ کی بڑائی
 کو ستارہ کرے۔ (۱۲) شیخ جو کچھ فرمائے اسے غور سے سنے۔ اور تامل کرے تاکہ حقیقت کے بھگت
 و پیر کہلیں۔ (۱۳) اگر شیخ سماع کے موقعہ پر اشارات کے ذریعہ سے کچھ تعلیم کرے تو ہمہ تن محو ہو کر اس
 پر غور کرے اور ہر اشارہ کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ کیونکہ حضرات اہل چشت کا سماع کے وقت ایک اشارہ طالبان
 صادق کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ دوسرے سلاسل کے طالب چالیس سالہ مجاہدات و ریاضات
 سے ہی نہیں پہنچ سکتے۔ (۱۴) اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے۔ اپنے پیر کی طرف پشت نہ کرے تاکہ قابل
 فیض و برکات الہی ہو۔ (۱۵) شیخ کی آمد رفت کے وقت کھڑے ہو کر تعظیم دینا نہایت ضروری ہے۔
 (۱۶) مقام نشست گاہ شیخ پر ہرگز نہ بیٹھے۔ (۱۷) جو ادب شیخ کے رو برو بجالاتا ہے۔ وہی پیچھے ہی
 بجالائے۔ مثلاً شیخ مرید کے ہاں تشریف لاویں اور جس مقام پر تشریف فرما ہوں اس مقام
 کا ہی احترام واجب ہے۔ (۱۸) شیخ کے برابر چلنا کمال بے ادبی ہے۔ اور اس کے سایہ پر قدم
 رکھنا نہایت گستاخی ہے۔ (۱۹) پیر و مرشد کے حضور میں عاجزوں کی طرح دوڑانوں سے گزرنا اور سر
 جھکا کر بیٹھے۔ اور ادھر ادھر نہ دیکھے۔ ورنہ فیضان سے محروم رہے گا۔ (۲۰) مرشد کی طرف کبھی پاؤں
 نہ کرے۔ بلکہ اس کے مکان۔ مقام۔ مزار۔ اور شہر کی طرف ہی پاؤں نہ کرے۔ (۲۱) شیخ کے تمام اطوار
 اور افعال پر ملامت و صواب کا یقین رکھے۔ (۲۲) شیخ کے کسی فعل پر کسی طرح کا شبہ و اعتراض
 نہ کرے۔ اگر اتفاقاً کوئی دوستی پیدا ہو جائے تو اسی وقت دور کرے اور پتے دل سے توبہ کرے۔ اور

حضرت خضر اور جناب موسیٰ کے قصوں کی طرف جو قرآن میں ہیں ملاحظہ کرے تاکہ ایمان درست ہو جائے۔ ورنہ دونوں جہان میں ٹھکانا نہیں رہے گا۔ (۲۳) مرید کو چاہئے کہ اپنے پیر کے سوائے کسی دوسرے پیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ (۲۴) مرید اپنے پیر کو معصوم نہ سمجھے۔ اگر اس سے خلاف شرع بھی کوئی بات نہ زد ہو تو اپنے اعتقاد میں ذرہ برابر فرق نہ آنے دے۔ کیونکہ اگر پیر سے کوئی لغزش بھی ہو جائے تب ہی وہ درجہ ولایت سے نہیں گرتا۔ انبیاء علیہم السلام سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں۔ مگر وہ درجہ نبوت سے نہیں گرے۔ اور نبی کے نبی ہی رہے۔ اسی طرح لغزش سے توبہ کرتے ہی دلی اپنی ولایت پر قائم رہتا ہے۔ (۲۵) اکثر شیخ اپنے مریدوں کا ہاتھ لینے کی غرض سے اپنی عجیب عجیب صورتیں ظاہر کرتے ہیں تاکہ مریدوں کے عقیدہ کی جانچ ہو جائے۔ (۲۶) اگر ایک مرید نماز روزہ اذکار اور اشغال میں مشغول ہے۔ اور دوسرا شیخ کے مشاغل اور تصور میں تو یہ دوسرا ہی افضل ہے۔ کیونکہ اس نے اصل کام کو اختیار کیا ہے۔ (۲۷) اگر شیخ امر دیا کسی عورت پر مبتلا ہو جائے۔ تو مرید کو بد اعتقاد نہ ہونا چاہئے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ پیر نے اس کے چہرہ میں تجلی ذات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس لئے اس کا مبتلا ہو گیا ہے۔ نہ کہ امر دہ عورت کا۔ کیونکہ بعض وقت عالم قدس میں ایک صورت نظر آتی ہے۔ اور پھر جب ایسی صورت دنیا میں آئے وہ کہانی دہی ہے تو وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ لہذا مرشد لوگ دنیوی صورت کے مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ اسی صورت قدسی کے مبتلا ہو کر ذات اقدس کی طرف ترقی کرتے ہیں۔ مگر ان باتوں میں پیر کا اتباع کرنا قطعی ناجائز ہے۔ اگر اس فعل میں مرید شیخ کا اتباع کرے گا تو برباد ہو جائے گا خطرہ ہے۔ اگر اتفاقاً کوئی مرید اس بلا میں گرفتار ہو جائے۔ تو شیخ کو چاہئے کہ فوراً اپنے مرید کی دستگیری کر کے اعلیٰ کی طرف متجاہز کرے۔ (۲۸) مرید کو امر دہ کی صحبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ خصوصاً اس امر سے جو خوش و ادب خوش گلو ہو جو حاضر کرنا ضروری ہو۔ اگر کسی مجلس میں ایسا امر و قوال ہو۔ تو وہاں بہرگز نہ جائے۔ اگر چلا گیا ہے۔ تو واپس آئے۔ اور اگر واپس نہ آئے تو اپنی نظر جھکائے بیٹھا رہے۔ مگر منہ ہی جن کی نظر میں شجر و حجر و خورد و پندہ ہم

اور سب یکساں ہیں۔ انہیں سب کچھ زینا ہے۔ خاتمہ تصوف صفحہ ۵۰ مصنفہ حضرت گداز
 بنامہ نیاز۔ (۲۹) شیخ کی صحبت کو صحبت رسول اللہ صلی علیہ وسلم کہے اور تمام عبادات پر صحبت شیخ کو ترجیح
 دے۔ اور جو کچھ شیخ تعلیم کرے اسے گوش ہوش سے سنے۔ یا جو کچھ نکات معرفت بیان فرمائے
 یا اشارتاً سمجھائے۔ اسکے سمجھنے کی بلیغ کوشش کرے۔ اور جو کچھ قصہ یا حکایت شیخ کی زبان سے
 سنے اسے اپنی حالت سے مطابق کرے تاکہ فہم اور بصیرت زیادہ ہو۔ (۳۰) شیخ کی صحبت میں ٹھہر کر
 بہمہ و جہد اسی کی طرف متوجہ رہے تاکہ عجیب و غریب مشاہدے پیش نظر ہوں۔ (۳۱) شیخ کی بغیر اجازت
 کے کلام نہ کرے۔ تاکہ صاحب شعور ہو۔ (۳۲) پیر کی خدمت دل و جان اور ہاتھ پاؤں سے بجالا
 اور فکر کرے کہ پیر و مرشد کی عنایت سے اس خدمت کی مجھے توفیق عطا ہوئی ہے۔ (۳۳) ہر وقت
 پیر کی درازی عمر کے لئے دعا کرتا رہے۔ اگرچہ مرید کی دعا سے کیا ہوتا ہے مگر اس بات سے مرید کے
 خاص کا پتہ چلتا ہے۔ (۳۴) ہر وقت پیر کا نام زبان پر جاری رکھے کیونکہ پیر کے نام میں ہی نہایت
 اثرات ہیں۔ جیسے شیخ

چھوڑ بیٹھے سب عمل حب کے مذاق پڑتے یا محبوب یا محبوب ہیں

(۳۵) مرید کو چاہیے کہ شیخ کی بلا اجازت کوئی کام نہ کرے۔ (۳۶) شیخ کی اولاد کا احترام واجب
 ہے۔ اور اس کے خویش و اقربا۔ بلکہ خادم کو بھی۔ دوسری مخلوق سے بھی برتر اور بزرگ جانے۔ اور پیشہ
 مخلص اور عقیدت مندان کا رہے تاکہ اہل فضل اور عزت میں داخل ہو۔ (۳۷) شیخ کے دوست اور
 محبوں کو دوست رکھے اور عزیز جانے۔ اور اس کے دشمنوں سے ہمیشہ بچتا رہے۔ (۳۸) پیر و مرشد
 کے فرمودہ پر ہمیشہ عمل کرتا رہے۔ اور کسی حالت میں اسے نہ چھوڑے۔ (۳۹) شیخ کی صحبت اور حضوری
 اگر میسر ہو تو اسے دونوں جہان کی نعمت سے انضیل جانے۔ بلکہ شیخ کی حضوری کو درود و وظائف
 اور ترجیح دے تاکہ راہ وصال اور علم الہیہ میسر ہو۔ (۴۰) شیخ کی شفقت اور مرحمت پر مغرور
 نہ ہو۔ اس کی ہیبت و خوف سے کسی وقت دل کیغائب نہ رکھے۔ (۴۱) اگر شیخ اپنی ظاہری صورت اور
 ظاہری حالت مرید کو بگاڑ دے تو مرید بھی سب چیزہ برابر طال اور خطرہ نہ آنے دے۔ بلکہ

دل و جان سے اس کا اخلاص مند بنا رہے۔ ورنہ بدگمان مرید ہمیشہ تعزیرِ اِلاٰت اور ہلاکت میں پڑتا
 رہتا۔ اور کبھی اسے خلاصی حاصل نہ ہوگی۔ (۴۲) مرید کو چاہیے کہ شیخ کے آگے اور پیچھے کیساں رہے
 اور کسی طرح ریاکاری کو دخل نہ دیوے۔ تاکہ دولتِ سرمدی پاوے۔ (۴۳) مرید کو چاہیے کہ اپنا ظہر
 باطن یکساں رکھے اور دل و زبان میں ذرہ برابر سرق نہ آنے دے تاکہ دل منور ہو اور حقائق میسر ہوں
 (۴۴) شیخ کی خدمت اپنی طاقت اور حوصلہ کے موافق کرے۔ تاکہ طبیعت پر مال نہ آنے پائے۔ اور
 جو کچھ میسر ہو دل و جان سے اس کے روبرو پیش کرے۔ (۴۵) شیخ کے سامنے اپنا فخرِ علمی و کسی کہی
 ظاہر نہ کرے اور نہ نبوی فوائد کا اس سے ہرگز طالب نہ ہو۔ تاکہ رحمت اور نعمت الہی سے محروم نہ رہنے
 پاوے (۴۶) جب مرید شیخ کی خدمت میں سے اٹھ کر چلے تو اس کی طرف پشت نہ کرے۔ کیونکہ جس طرح
 دل شیخ کی طرف متوجہ ہے چہرہ بھی متوجہ رہے۔ جو شخص شیخ کی خدمت میں ہمیشہ موجود رہتا ہے اور
 کاروبار کے واسطے بار بار آمد رفت کرتا ہے۔ اس سے ہر وقت یہ اہتمام نہ ہو سکیگا۔ مگر اس کو بھی
 اتنا ضرور چاہیے کہ پیر کے سامنے دو قدم الٹا چل کر پشت کرے پہلے ہی قدم میں پشت نہ کرنا چاہیے
 (۴۷) شیخ کے سامنے بیٹھ کر ایٹھکانہ کرے۔ اگر نیند کا غلبہ ہے تو اس کی نظر سے چہرہ کسی گوشہ میں
 سو رہے۔ شیخ کے سامنے ہر چیز کی تلاوت موقوف رکھے۔ اسی کے چہرہ کی تلاوت میں مشغول رہے
 بلکہ یہ سمجھے کہ مشغول

مصحفی روئے تو مارا بہت تر آنے دگر عاشقانِ رادین دیگر بہت زایما دگر

تاکہ مشاہدہ ذاتِ نصیب ہونے لگے۔ (۴۸) مرید کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جس جگہ
 کوئی طالبِ صادق سینکڑوں برس کے ریاضت اور مجاہدوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ پیر ایک بات
 بلکہ ایک ادنیٰ اشارہ میں اس جگہ پہنچا سکتا ہے۔ (۴۹) مرید کو چاہیے کہ ہر وقت پیر کا نام ورد
 زبان رکھے۔ اور اس کے تصور کے لئے کوئی وقت مقرر نہ کرے۔ بلکہ کسی وقت تصور شیخ سے خالی
 نہ رہے۔ (۵۰) مرید ہر وقت پیر کو غیب کے مشاہدہ میں سمجھے اور اپنے وجودِ عنصری پر شیخ کی تجلی کا
 تصور کرے۔ اگر ایسا کرتا رہے گا تو یقیناً ایک دن پیر اس کی صحبت میں سامنے آجائے گا۔

تو چند دن میں جد ہر دیکھے گا پیر ہی پیر نظر آنے لگیگا۔ اور ایسی حالت ہو جائے گی کہ مرید اپنی زبان سے کہنے لگیگا۔ شعر

جد ہر دیکھتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں
مٹھی کو نہاں اور عیاں دیکھتا ہوں

تصویر تو می بینم پیر در دیوارے (دیگر) اے پردہ نشین گشتی رسوا سر بازارے

۱۱۵۲) میور بشری میں ہر مرید اپنے پیر کو اپنے مثل بشر تصور کرے۔ اور مورالہی میں شیخ کچھنبر کی مثل جانے۔ (۱۱۵۳) پیر کی مجلس کو مرید مجلس حق تصور کرے۔ اور بغیر ضروری کام کے اس مجلس سے باہر نہ جائے۔ (۱۱۵۴) جب پیر مرید کی طرف دیکھے تو مرید اپنی نظر نیچی کر لے۔ پیر کی آنکھوں سے کہی نکھیں نہ ملانے۔ اگرچہ پیر کا مرتبہ سمجھنا نہایت دشوار ہے۔ جس کو خدا توفیق دیتا ہے۔ وہی حقیقت شیخ کو جانتا ہے۔ لیکن رسمی مرید کو بھی کم سے کم اتنا اعتقاد رکھنا ضروری چاہیے۔ کہ پیر جو کچھ کرتا ہے خدا کے حکم سے کرتا ہے۔ (۱۱۵۵) اگر نماز کی جماعت تیار ہو۔ اور پیر کسی کام کا حکم دے۔ تو پہلے پیر کا حکم بجالانا واجب ہے۔ کیونکہ جماعت دوبارہ بھی مل سکتی ہے لیکن اس قضا کی پیر ادا ناممکن ہے۔ (۱۱۵۶) امام مالک کا مذہب ہے۔ کہ اگر کوئی شخص خدا کی جناب میں گستاخی کرے۔ تو اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن حضور سرور کائنات صلعم کی شان میں اگر کوئی شخص گستاخی کرے گا تو وہ قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ اسی طرح شیخ بھی اپنے مریدوں کے گزہ میں بمنزلہ نبی کے سمجھا جاتا ہے۔ لہذا یہی احکام اس کے لئے بھی صادق آتے ہیں۔ (۱۱۵۷) جو شخص اشارتاً یا صراحتاً اپنے پیر کی توبہ کرتا ہو تو تم کو اس سے قطعی بیزار ہو جانا چاہیے۔ جیسے زاہد شیطان سے۔ اور مہربان حضرت علی کرم اللہ وجہہ زید سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی طرح تم کو اپنے پیر کے دشمن سے نفرت کرنا چاہیے۔ اگر تم اس سے نفرت نہ کرو گے تو بغیر تہمت کہلاؤ گے۔ (۱۱۵۸) پیر کو ایک استاد یا معلم کی برابر سمجھنا قطعی غلطی ہے۔ بلکہ درحقیقت مرید عاشق اور پیر معشوق ہوتا ہے۔ لہذا اور کسی کو اپنے پیر کی برابر سمجھنا اس مشرب میں شرک کہلاتا ہے۔

بلکہ اپنے تمام عزیز واقارب اور اپنے جان و مال سے بھی زیادہ اپنے پیر سے محبت ہونی لازم ہے ورنہ مومن نہیں ہو سکتا کیونکہ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ جناب سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے کہ اے عمر! جس وقت تک تم کو اپنی جان سے زیادہ میری محبت نہ ہوگی مومن نہیں ہو سکتے۔ (۵۹) اگر کوئی مرید اپنے پیر کی خدمت میں کچھ صرف کرے اس کا شکر یہ بجالائے اور پیر کا اپنے اوپر احسان سمجھے اور اگر پیر مرشد مریدی کی نذر قبول کرے تو اس کو یہی شیخ کی عین عنایت سمجھے۔ (۶۰) جس مجاہد کا پیر حکم دے اس کو مرید نعمت تصور کرے۔ (۶۱) اگر پیر خوبصورت ہے اور مرید اس کے حسن ظاہری پر فریفتہ ہو جائے تو یہ اس کی عیب خوش نصیبی ہے اور حصول الی اللہ کا راستہ بہت نزدیک ہے۔ اور صحیح تو یہ ہے

ہر کہ کردہ ذات مرشد را قبول ہم خاوردن آتش آید ہم رسول

(۶۲) مبتدی مرید شیر خواز کچھ کی مانند ہے۔ اگرچہ شیخ سے جدا ہو گا ہلاک ہو جائے گا۔ (۶۳) مرید کو ہر حالت میں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پیر پر اس کا بار نہ پڑنے پائے۔ بلکہ پیر کا بار اٹھانے کی خود کوشش کرے۔ اور سمجھے کہ پیر جیسے دین کے معاملات میں اس کا محتاج نہیں اسی طرح دنیا کے معاملات میں بھی مستغنی ہے۔ (۶۴) شیخ کی خدمت میں کہی خالی ہاتھ نہ جائے۔ کیونکہ جو خالی ہاتھ جائے گا خالی ناپس آئیگا۔ اگر کچھ میسر نہ ہو تو دو چار پھول ہی پیر و مرشد کی نظر گذرانے۔ اور اگر پھول بھی نہ مل سکیں تو کسی درخت کی خوبصورت پتیاں ہی پیر کے سامنے پیش کرے۔ اگر مرید کی نذر یا ہدیہ شیخ قبول کرے تو اس کو شیخ کی کمال ہر بانی تصور کرے (۶۵) نماز پڑھنے میں اپنے شیخ کو دائیں یا اپنے آگے امام تصور کرے۔ یا اپنے سجدہ کی جگہ۔ یا اپنے دل میں یا حاضر و ناظر خیال کرے۔ تو بھی اچھا ہے۔ (۶۶) تصور شیخ کی ترکیب یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیخ کے روبرو حاضر تصور کرے۔ یا اپنے دل میں شیخ کا خیال جائے اور بے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ شیخ کی صورت بن جائے تاکہ بساختہ کہہ لٹھے

صورت میں میری اپنا نقشہ جا رہا ہے خود ہو رہا ہے ظاہر محکو چھپا رہا ہے

صورت پہ میری تیرا کیونکر نہ ہو دوہرے
میرا نشان مجھ میں اے یا کیا رہا ہے

اس کو ہدیح شیخ کہتے ہیں۔ اوزیہی فقہ اور حدیث سے جائز ہے۔ لیکن خدا جسے درویش بنانا چاہتا ہے اس کو اس تصور کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ تصور نہ مراقبہ ہے نہ مرکاشفہ۔ بلکہ معائنہ اور شاہدہ ہے۔ (۶۷) مرید خواہ کتنی ہی ریاضت و عبادت کرے اور خواہ کتنے ہی مجاہدہ کرے مگر اپنی عبادت کو کبھی شمار میں لائے۔ بلکہ یہ سمجھے کہ میں نے کچھ ہی نہیں کیا ہے۔ (۶۸) مرید کو چاہیے کہ پیر کی صحبت اور اس کے دیدار کو عبادت سمجھے۔ اپنے آپ کو بالکل اسی کے سپرد کرے اپنی سعادت اس کی رضا مندی میں جانے۔ (۶۹) پیر کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ ورنہ تمام اعمال صالحہ اس کے محو ہو جائیں گے۔ (۷۰) مرید شیخ کے ہاتھ پر بک گیا تو اس کا رو نگٹا رو نگٹا بک چکا۔ اور وہ اپنی عقل و رائے کا ہی مالک نہ رہا۔ لہذا وہ اپنی رائے کو بھی شیخ کے حکم کے سامنے معطل جانے بنا کہ اپنے نفس کا مرید نہ رہے۔ (۷۱) مرید کو چاہیے کہ جو برتن خاص طور سے پیر کے استعمال میں رہتے ہوں انھیں اپنے استعمال میں نہ لائے۔ (۷۲) پیر کی جائے نماز پر کبھی پاؤں نہ رکھے۔ اور شیخ جس جگہ وضو کرے وہاں وضو نہ کرے۔ (۷۳) مرید کو چاہیے کہ پیر کی بغیر اجازت کوئی ذکر و شغل یا درو و ظالفت اختیار نہ کرے۔ بلکہ جو کچھ شیخ بتائے اور جتنا بتائے۔ اتنی ہی کی عبادت کرے۔ کسی غیر کے بتائے ہوئے اذکار کی طرف کبھی متوجہ ہونا چاہیے۔ (۷۴) پیر کی کسی اونی حرکت پر نہ ہی اعتراض نہ کرے۔ ورنہ محروم رہ جائے گا۔ (۷۵) پیر و مرشد ظل رسول اسد صلعم ہے۔ (۷۶) شیخ جمیع صفات محمدیہ کا منبع ہے۔ لہذا اس کے آداب میں شرم بھری نہ کرنی چاہیے۔ (۷۷) پیر سے کسی کرامت کا ظور نہ چاہے۔ یہ کام مومنوں کا نہیں ہے۔ البتہ کافروں نے انبیاء علیہم السلام سے معجزہ طلب کئے تھے۔ (۷۸) جو خطرہ قلب میں آوے فوراً پیر سے کہے۔ (۷۹) اپنی کوئی بات پیر سے نہ چھپائے۔ (۸۰) کسی کو اپنے پیر پر ترجیح نہ دے۔ بلکہ کسی کو پیر کی برابر سمجھنا ہی ارادت کے خلاف ہے۔ (۸۱) اگر مرید کو لڑنا ہو کسی اور مرید سے فیض پہنچا ہو تو اس کو کبھی اپنے پیر ہی کی جانب سے سمجھے۔ اور دراصل پیر ہی اس کا

فدیہ حصول ہے۔ اپنی کمی استعدا اور خطافہی کے سبب وہ اس فیضان کو دوسرے کی جانب سے سمجھتا ہے۔ (۸۲) اگر مرید نماز فرض ادا کر رہا ہو اور شیخ پکارے تو بہ آواز بلند لبیک کہے اور نیت توڑ کر فوراً حاضر خدمت ہو۔ اس موقع پر حضرت محبوب الہی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک روز حضرت شیخ الاسلام والمسلمین یعنی حضرت خواجہ فرید الدین بسجود گنج شکر رضی اللہ عنہ نے اپنے مرید مولانا بدر الدین اسحاق کو آواز دی جو اس وقت نماز میں مشغول تھے انہوں نے حضرت بابا صاحب کی آواز سنتے ہی بلند آواز سے نماز ہی میں لبیک کہا۔ اور نماز کی نیت توڑ کر فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ رسول کریم صلعم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک صحابی کو آواز دی وہ نماز میں مشغول تھے اس وجہ سے دیر ہوئی جب حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کہ دیر کیوں ہوئی عرض کیا کہ بندہ نماز میں مشغول تھا۔ فرمایا۔ جب رسول خدا بلائے تو فوراً جواب دینا چاہیے۔ بعد ازاں محبوب پاک نے فرمایا کہ شیخ کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ (از فوائد الفوائد) (۸۳) روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی مرید سے دریافت کیا کہ کیا تم پیر کو انبیاء کے برابر جانتے ہو۔ اُس نے کہا عقیدہ تو جو کچھ ہے وہی ہے۔ مگر میں بزرگوں میں تفریق نہیں کر سکتا۔ کیونکہ نبی کریم صلعم نے ارشاد فرمایا ہے **أَلَشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَأَنَّ النَّبِيَّ فِي قَوْمِهِ** یعنی پیر اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں۔ اور اس حدیث سے ہی جرح میں آگے بیان کرتا ہوں۔ اس میں بھی علماء کے لفظ سے علماء تصوف کی طرف اشارہ ہے **عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنَّ النَّبِيَّ فِي قَوْمِهِ** یعنی میری امت کے عالم نبی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہوں گے۔

(۸۴) عوارف میں لکھا ہے **أَلَشَّيْخُ صَوْرَةٌ يَسْتَشْفَى مِنْهَا لَطَائِبَاتُ الْإِلَهِيَّةِ** یعنی تم کو جو کچھ خدا سے طلب کرنا ہے شیخ سے طلب کرو۔ اور جو الہیت تم چاہتے ہو وہ شیخ کی حدیث سے تم کو نصیب ہوگی۔ نیز جن باتوں کے تم خدا سے طالب ہو۔ مثلاً لطف و کرم

مرد و غضب جلال و جمال۔ رفتہ قبول۔ ان سب کو فتح ہی کی طرف سے سمجھو۔ ۱۸۵۰ جوشے
 پیر کی مد نظر ہو مرید کا اس پر نظر ڈالنا سخت بے ادبی ہے۔ اور گناہ عظیم ہے۔ بلکہ پیر کی بیویوں
 اور لڑائیوں کو بھی اپنی مائیں سمجھے۔ اگر پیر کا انتقال ہو جائے تو بھی اس کی لنگھوہ سے نکاح قطعی
 حرام ہے۔

خلافت

(از سیرت نظامی صفحہ ۱۸)

خلافت کے متعلق بھی کچھ توضیح اور شرح ضروری معلوم ہوتی ہے۔ لہذا گزارش ہے کہ
 جو امع الکلم میں لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلعم سے خلافت دو طرح پر جاری ہوئی ہے۔ ایک
 ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری خلافت کو صغریٰ اور باطنی کو کبریٰ کہتے ہیں۔ خلافت ظاہری
 تو امیر نبوی اور انتظام ملکی سے تعلق رکھتی ہے۔ جو امت کے بہت سے افراد کو ملتی چلی آئی
 ہے۔ اور بعد جناب رسالت صلعم کے حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت
 عثمان غنی، پھر جناب مولا علی رضی اللہ عنہم امور ظاہری کی انجام دہی کے واسطے تخت خلافت
 پر رونق افروز ہوئے۔ مگر خلافت باطنی خاص جناب امیر علیہ السلام یعنی مولا علیؑ کے حصہ میں
 آئی۔ چونکہ جناب رسالت صلعم کی حکم تھا۔ کہ راز باطنی بلا طلب کسی شخص پر ظاہر نہ کریں۔ اس
 وجہ سے آنحضرت کو بے حد فکر اور قلق رہتا تھا۔ کہ جو آتا ہے ظاہری مسائل کا سوال کرتا ہے۔ ہنسی
 نڈت ہو گئی۔ مگر آجک راز باطن کا کوئی طالب صادق اس وقت تک نہیں آتا۔ شاید یہ راز
 قبر میں اپنے ساتھ ہی لیاؤں گا۔ لہذا صوفیہ کرام میں اب تک یہی سنت جاری ہے۔ کہ وہ بحر
 طالبان صادق کے کسی پر اسرار باطن کو ظاہر نہیں کرتے، الغرض ایک روز جناب مولا علیؑ
 خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ کیونکہ آپ کے دل میں اس سوز غیبی خیال پیدا ہوا۔ کہ ہم نے
 آنحضرت سے اس وقت تک ظاہری شریعت کے احکام تو حاصل کئے۔ اور ان میں حضور صلعم
 کے احکام کی اطاعت اور مطابقت بھی کی۔ مگر اب تک اسرار حقیقت یعنی راز باطن سے کچھ

واقف نہ ہوئے۔ لہذا اس علم کا معلوم کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنا ہی معروضہ پیش کیا۔ جس کو سنتے ہی خواجہ عالم صلعم از حد شگفتہ ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اکھنڈ میرے باطنی خزانہ کا اہل اور لائق پیدا ہوا۔ چنانچہ آنحضرت نے فرمایا اے علی! مجھ کو اللہ کا حکم ہوتا کہ میں بغیر دریافت اسرار باطن کسی پر ظاہر نہ کروں۔ اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ کہ تمہارے دل میں ان کی سچی طلب پیدا ہوئی۔ اور یہ نعمت اور دولت تمہارے ہی نصیب میں تھی۔ اے علی! یہ علم سرستہ اور گوش بگوش ہے۔ اور انشاء اللہ یہ علم تمہارے ذریعہ سے قیامت تک جاری رہے گا۔ پھر آنحضرت نے اسرار حقیقت جناب مولانا کو تعلیم فرمائے۔ پس جناب امیر علیہ السلام سے وہی اسرار حقیقت تمام صوفیائے کرام کو سینہ بسینہ پہنچے۔ کیونکہ اسرار باطن کے وہی وارث تھے اور ہیں۔ اور قیامت تک رہیں گے۔

اسی مضمون کے متعلق حضرت مخدوم العالم شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رضی اللہ عنہ خیر العالیوں میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ صوفیائے کرام کی متابعت میں جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے۔ لہذا سالک کو صوفیائے کرام کے احوال۔ اقوال۔ اخلاق۔ آداب۔ اور عقائد سے ضرور واقفیت پیدا کرنا چاہیے۔ اور سلوک میں ان کے قدم بقدم چلنا چاہیے۔ تاکہ بہت جلد منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ مشائخ عظام نے خلافت کی سات قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ (۱) اصالتاً (۲) اجازتاً (۳) اجالاً۔ (۴) ورثتاً۔ (۵) حکماً۔ (۶) تکلّفاً۔ (۷) کسباً۔ ان ساتوں خلافتوں کی یہ تعریف ہے۔ (۱) اصالتاً خلافت یہ ہے کہ کوئی بزرگ اپنے کسی لائق مرید کو اللہ کے حکم سے اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کرے۔ اس خلافت کو اصلاح صوفیہ میں خلافت الہیہ کہتے ہیں۔ (۲) اجازتاً خلافت یہ ہے کہ شیخ اپنے مرید کو کام کے قابل دیکھ کر برضا و رغبت اپنا خلیفہ کرے۔ جیسے کہ تمام مشائخ میں رسم دستہ ہے۔ اور اس خلافت کو خلافت رضائی ہی کہتے ہیں۔ (۳) اجالاً خلافت یہ ہے کہ ایک بزرگ کسی کو بغیر خلیفہ بنائے انتقال کر گئے۔ پھر ان کے بعد ان کے مریدوں یا قوم نے کسی مرید کو ان کی جگہ جانشین کر دیا۔ اور یہ رسم عام طور پر عام لوگوں میں جاری ہے۔ مگر مشائخ کے نزدیک

خلافت کو خلافت اتراتی کہتے ہیں اور اس کو نہیں مانتے۔ (۱۵) وراثتِ خلافت یہ ہے کہ ایک شخص نے اس عالم سے رحلت فرمائی۔ اور کسی کو اپنا خلیفہ یا جانشین نہیں کیا۔ پھر ان کے وراثت میں سے ایک شخص جو سب سے زیادہ اہل و اولاد لائق تھا ان کا جانشین بن بیٹھا۔ اس خلافت کو ہی مشائخین منظور نہیں فرماتے۔ ہاں اگر باطن میں اس جانشین کو شیخ نے حکم فرمایا ہو تو درست ہو جائے گی۔ کیونکہ احکام طریقت میں صوفیائے کرام کے نزدیک امر باطن جائز ہے۔

(۱۵) حکمِ خلافت یہ ہے کہ ایک بزرگ نے وفات پائی۔ پھر ان کے مریدان و معتقدان میں خلافت اور جانشینی کے متعلق نزاع ہوا۔ اور یہ معاملہ بادشاہ اسلام کی عدالت میں پہنچا۔ اور بادشاہ نے اپنے حکم سے ایک لائق اور فائق شخص کو جانشین مقرر کر دیا۔ اس طرح کی خلافت بمصداق آیت **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَكْبَادِي أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** جائز ہے اور حضرت سلطان المشائخ سے فوائد الفوائد میں اسی مضمون کے متعلق یہ حدیث قدسی منقول ہو۔ **مَلُوكُ لِكَبِيْدِي اللّٰهُ** یعنی خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جس طرف میں چاہتا ہوں بادشاہ کا دل راغب کر دیتا ہوں۔ لہذا بادشاہ عاقل کی رغبت خداوند تعالیٰ کی پسندیدگی ہو۔

(۱۶) تکلفاً خلافت یہ ہے کہ مرید نے اپنے خلیفہ بننے کے واسطے خود پیر سے فرمائش کی ہو۔ یا کسی اور کی سفارش سے مجبور ہو کر اس کو خلیفہ کر دیا ہو تو یہ خلافت بھی ناجائز ہے۔

(۱۷) کسباً خلافت یہ ہے۔ اگر مرید کا کسب یعنی اذکار و اشغال بزرگیہ نفس اور قوت باطنی ترقی کر گئی ہو اور شیخ کو اس بات کا کمال یقین ہو جائے کہ میرے مرید نے تمام مارج میں تکمیل حاصل کر لی تو اسکو خلافت عطا فرمائے۔ یہ خلافت ہر اعتبار سے جائز ہے۔ خلافت عطا کرنے کے سابق سے دو طریقے چلے آتے ہیں سب سے پہلا اور پرانا طریقہ تو یہ ہے کہ پیر و مرید اپنے مرید کو اپنے ہاتھ سے خرقہ خلافت پہنائے۔ اور دوسرا خلافت اپنے ہاتھ سے مرید کے سر پر باندھے۔ اور اگر خرقہ خلافت نہ ہو تو صرف دستار بندی ہی کافی ہے۔ لیکن یہ کام مشائخِ نامہ کی موجودگی میں ممکن ہے۔ دوسرے طریقہ خلافت نامہ کے تحریری خلافت عطا کی جاتی ہے جس پر شیخ کے دستخط یا ہر لازمی ہے۔

تقیہ تصوف

حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا مجرب الہی رضی اللہ عنہ راحت القلوب میں شاہد فرماتے ہیں کہ درویشی پر وہ پوشی ہے۔ اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے جو عیوب کو چھپا دے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے۔ پہ فرمایا کہ فقیر وہ ہے جو اپنا مال راہ خدا میں صرف کرے۔

خرقہ معراجیہ۔ حضرت رسول خدا صلعم کو معراج کی رات جو خرقہ عطا ہوا تھا۔ اسے خرقہ معراجیہ کہتے ہیں۔ چنانچہ۔ ایک دن آنحضرت نے صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کو اپنے قریب بلا کر فرمایا کہ مجھے پمندر و گار سے یہ خرقہ ملا ہے۔ اور حکم ہوا ہے۔ کہ تم میں سے کسی ایک کو یہ خرقہ دوں۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھوں گا۔ اور جو اس کا صحیح جواب دے گا اس کو یہ خرقہ دوں گا۔ لہذا سب سے پہلے ابوبکر صدیقؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اے ابوبکر! اگر میں یہ خرقہ تمہیں دوں تو تم اس کا کیا حق ادا کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ علیؑ وسلم اگر یہ خرقہ مجھے عنایت ہو تو میں صدق اختیار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں گا۔ اور جو کچھ میرا اسان البیت ہے اور جس کا میں مالک ہوں۔ سب راہ خدا میں صرف کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروقؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے عمر! اگر یہ خرقہ میں تمہیں عنایت کروں تو تم کیا کرو گے؟ عرض کیا کہ عدل کروں گا۔ بنیگان خدا سے انصاف سے پیش آؤں گا۔ اور مظلوموں کی داد دوں گا۔ پھر حضرت عثمان غنیؓ کو مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ اگر یہ خرقہ تمہیں عنایت ہو تو تم کیا کرو۔ عرض کیا کہ اتفاق سے مل جل کر کام کروں۔ اور جو حق ہو اسے بجالاؤں۔ حیا اختیار کروں۔ اور سخاوت کروں۔ پھر حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے علیؑ! اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں۔ تو تم کیا کرو؟ اس سوال کے بعد ہی آپ کے چہرہ مبارک پر آثار وحی ظاہر ہوئے اور حضورؐ نے نذول وحی کی وجہ سے کچھ توقف فرمایا۔ بس اسی موقعہ پر حضرت مولانا شمس تبریزی نے یہ شعر کہا ہے۔

جبریل کہ ابد زبر خالق اکبر۔ درپیش محمد صمد و مقصود علی بود

بس آپ کو جس وقت نزول وحی سے فراغت ہوئی تو حضرت علیؑ نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں پردہ پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے محبوب پوشیدہ رکھوں گا یعنی کسی پر ظاہر نہ کروں گا بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی! یہ خرقة تھیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے پردہ کا حکم ہی یہی ہے۔ جوابی بدریغہ وحی کے معلوم ہوا ہے کہ یا رسول میں سے جو یہ جواب دینگا۔ یہ خرقة اُسے دینا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دروشی پردہ پوشی کا نام ہے۔ حضرت محبوب پاک غریب نواز فرماتے ہیں کہ ۱۶۔ ماہ شعبان بروز جمعرات ۵۵ھ ہجری کو حضرت شیخ الاسلام و المسلمین مابعدی حضرت بابا فرید الدین زہرا لانبیا کی پائے پوسی کا شرف نصیب ہوا۔ اس صحبت میں شیخ بدر الدین غزنوی۔ شیخ جمال الدین ہانسوی۔ مولانا شرف الدین۔ قاضی حمید الدین ناگوری اور بھی چند اصحاب حاضر خدمت تھے۔ بابا صاحب غریب نواز نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آئے امیر ہو خواہ غریب اُسے محروم نہ رکھنا۔ جو کچھ حاضر ہو اُسے دینا۔ پھر فرمایا جو شخص میرے پاس آئے اور کوئی چیز نہ لائے۔ مجھ پر واجب ہے کہ میں اسے کچھ دوں۔ پھر آبدیدہ ہو کر یہ حکایت بیان فرمائی۔ کہ عمامۃ الابرار تاج المالقیہا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ عنہم کی یہ رسم تھی کہ ہر شخص کو جو خانقاہ میں آنا کچھ نہ کچھ عطا فرماتے۔ اور اگر خانقاہ میں کچھ موجود نہ ہوتا۔ تو اپنے خادم شیخ بدر الدین غزنوی کو فرماتے کہ پانی تو ہے۔ پانی ہی کا ایک جام لے آؤ اور اسے پلاؤ۔ اگر کچھ نہ ہو تو پانی ہی دیا کرو تا کہ آنے والا بخشش اور عطا سے خالی نہ جائے۔

پھر فرمایا جس قدر دنیا میں مشغول ہو گا اسی قدر حق سے دور ہو گا۔

پھر ارشاد ہوا۔ میں نے شیخ الاسلام حضرت قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی زبان سے سنا ہے۔ کہ جب تک انسان دنیاوی رنگارنگی کی صفت سے اپنے دل کو پاک و صاف نہیں کرتا۔ اللہ اللہ کے ذکر سے اُنس نہیں کرتا۔ اور ماسوائے اللہ سے اپنے تخیل کو صاف و پاک

نہیں کرتا وہ خدا کا کبھی یگا نہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ یہ سارے حجاب الٹا نہیں
ہرگز ہرگز خدا سیدہ نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا دل مردہ بھی ہوتا ہے اور زندہ ہی۔ چنانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے اَوْحَىٰ كَاتِبٌ
مَيِّتًا يَعْنِي دُنيَاوِي مَشَاغِلٍ سَعَىٰ دَلَّ مَرَجَاتًا هُوَ فَأَحْيَاكَ بَيْنَ يَدَيْكَ لَوْلَىٰ يَعْنِي اسے ذرا آہی سے
زندہ کر دے۔ جب دل دنیوی لذتوں اور شہوتوں اور لذتِ غذاؤں کے اکل و شرب میں مشغول
ہو جاتا ہے۔ تو غفلت کا اثر ہوتا لاری ہے۔ اور خواہشات و لذات کا اس پر غلبہ
آنا ضروری ہے۔ بس ہر طرف سے دل میں خطرات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دل کو سیاہ
کرتے ہیں۔ خدا کے خیال کے سوا اور ہر خیال دل کو سیاہ کرتا ہے۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے تو
اسی کو مردہ کہتے ہیں۔ یعنی محبوب دل جس پر دنیاوی خیالات کے پردے پڑ جاتے ہیں نہ ہی دل
مردہ کہلاتا ہے۔ یا یوں سمجھو۔ جیسے کہ جس زمین میں شوریٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بیج کو قبول
نہیں کرتی اور وہ زمین مردہ کہلاتی ہے۔ یعنی بجز اسی طرح جس دل کو ذکر حق تعالیٰ سے غبت
نہیں ہوتی وہ اسی زمین کے مطابق ہے۔ جو زمین بیج کو قبول نہیں کرتی۔ اس لئے ذکر حق حق
ہے اور سب باطل ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ذکر حق کے سوا نہ کچھ سنے اور نہ کچھ کرے۔ کیونکہ
سننا اور حرکت کرنا زندوں کا کام ہے نہ کہ مردوں کا۔ لیکن جس وقت انسان کے دل سے دنیوی
تعلقات دور ہو جاتے ہیں۔ اور ہوا کے نفسانی مٹ جاتی ہے۔ اس وقت وہ ذکر فرماتا ہے۔ اور
ایسا ہی دل ذکر کے نور سے زندہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ عبید بغدادی کی کتاب (عمدہ) میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ اس راہ کا اصول
ذکر دل کی صلاحیت ہے۔ اور یہ صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ باطن تمام مذہبات
دنیوی یعنی غل و غش۔ حسد و تکبر بخل۔ اور حرص اور لالچ سے پاک کرے۔ اور دل مفہوم کو تمام
تخیلات سے صاف کرے۔ وہی صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ اور درویشی کا جوہر ہی اسی صاف
پر نطا ہر ہوتا ہے۔ پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا۔

اس وقت تک کہ وہ اپنے دل میں لکھا ہے۔ اور اہل و مرتبہ اور جب جاہ چاہی۔ وہ درویش
 میں بلکہ طریقت کا مرتد ہے۔ کیونکہ دنیا سے روگردانی کا نام فقر ہے۔ فقیر کا اہل دنیا سے راہ و رابطہ
 ہمارا دور سائے میل چول رکھنا۔ اور بادشاہوں یا نوابوں کے ہاں آنا جانا۔ یا ان کو اپنے ہاں
 بلانا قطعی حرام ہے۔ پہر اسی موقع پر فرمایا کہ (حرائق) میں لکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ شاہ عراق تین
 سال تک بیمار رہا۔ خواجہ شہاب تستری کو بلایا تاکہ دعا کریں۔ جب آپ آئے۔ تو اس کے چہرہ پر
 ہاتھ پیرا جس سے مرض فوراً دور ہو گیا۔ اور واپس چلے آئے۔ اس ایک گھڑی کے کفارے میں جو
 بادشاہ کے پاس صرف ہوا سات سال تک اہل دنیا سے میل چول قطع کر دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ
 اس بارہ میں مشائخ طریقت فرماتے ہیں۔ کہ فقراء کے لئے دنیا کی صحبت زہر قاتل ہے۔ اس سے
 یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دو لہند آویسوں سے جس قدر پرہیز کیا جائے۔ اسی قدر خدا کی نزدیکی حاصل ہوتی
 ہے۔ اہل دنیا کی محبت جس قدر ان کے دل میں ہوگی۔ اسی قدر نقصان ہوگا۔ اس واسطے اہل
 طریقت گایہ مذہب ہے کہ درویش کے دل میں ذرہ بھر بھی اہل دنیا کی محبت نہ رہے۔

اس کے بعد ذکر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا۔ کہ درویش
 کو ذکر میں ایسا فرو ہونا چاہیے۔ کہ اس کے بدن کا ہر ایک دو ٹکڑا زبان بن جائے۔ چنانچہ
 اسماء العارفين میں لکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ خلیص باطنی سے خواجہ ابو سعید ابو الخیر ذکر الہی میں
 مشغول تھے۔ آپ کے ہر سامے سے خون جاری ہو گیا۔ نیز کہتے ہیں۔ کہ اہل بیت میں سے کسی
 نے لگڑی کا پیالہ فیض صاحب کے بارو تلے رکھ دیا۔ جب خون سے پیالہ بھر گیا۔ تو رکھنے والے
 نے پی لیا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ کہ اس راہ میں جسکا
 بڑا اصول حضوری دل ہے۔ اور حضوری دل حلال لقمہ کھائے بغیر۔ اور اہل دنیا سے پرہیز بغیر
 حاصل نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مشائخ طبقات فرماتے ہیں۔ کہ جو شخص حرام کا لقمہ کھائے۔ اور اہل دنیا
 بادشاہوں۔ نوابوں۔ امیروں اور نیوں سے دیر نہ رہے۔ اس کے لئے گڈڑی پہننا جائز نہیں
 ہے۔ صرف کی گڈڑی پہننا انبیاء۔ اہل۔ اور اوتاد کا کام ہے۔ گڈڑی کی قدر و منزلت حضرت

ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے حضرت شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی۔ اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ انہوں نے یہ روایت کسی کتاب میں پڑھی تھی کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ میں چشت میں خواجہ مرود چشتی کی خدمت میں دس سال رہا ہر وقت حاضر خدمت رہتا تھا۔ لیکن کبھی نہ دیکھا کہ آپ کسی دنیا دار امیر میں اور کسی بادشاہ کے ہاں تشریف لے گئے ہوں۔ سوائے جمعہ کی نماز کے۔ پھر فرمایا جب درویش بادشاہوں اور امیروں کے پاس جاوے تو اس کی گڈری چھین لینی چاہیے۔ اور جو کچھ اسباب درویشی اس کے پاس ہوں وہ بھی لے لینا چاہیے اور اس سے کہہ دینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو درویشی سے خارج سمجھے۔ اور اگر اس کے بچے بھی وہ نہ مانے۔ تو اس کی گڈری اور جامہ آگ میں جلا دینا چاہیے۔ اس لئے کہ جب درویش اہل دنیا سے میل جول کرے تو سمجھو کہ وہ درویش نہیں یہ جھوٹا مدعی ہے۔ میں نے بعض مشائخ طریقت کو دیکھا ہے۔ کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو وہ صوف کی گڈری پہن کر۔ اور گردن میں زنجیر ڈال کر بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں۔ اور اسی گڈری کو اپنا شفیع بناتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔

پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ کہ جو صوف اپنے آسے مرغن لقمہ نہیں کھانا چاہیے۔ اور نہ اہل دنیا سے میل جول رکھنا چاہیے۔ اور جو ایسا کرتا ہے تو وہ انبیا اور اولیاء کے لباس میں خیانت کرتا ہے۔ پھر اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے امیر العارفين میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ خواجہ ذوالنون مصری کا ایک مرید بادشاہ کے ہاں آمد و رفت رکھتا تھا۔ اور اسے وہاں سے بطور وثیقہ کے کچھ ملتا تھا جوچہ نے اسے بلا کر گڈری وغیرہ چھین لی اور جلا دی۔ اور سخت ناراض ہو کر فرمایا۔ کیا تو انبیا اور اولیاء کے لباس کو خبیث آدمیوں میں پھرتا ہے اور اسے دیکھا کر دنیا کمانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہی وہ لباس ہے جسے تو پہن کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ امام مالک نے فرمایا

انہوں نے کہا کہ اگر تم نے انار دیتے اور درمیا فی کرتے سے نماز ادا کرتے۔ وہ چہرہ پوچھی گئی تو فرمایا۔ کہ ظاہری پیرا ہن یعنی اوپر کا کرتہ، ریا اور رسم کی وجہ سے آتا تھا ہوں اور باطنی پیرا ہن یعنی سب سے نیچے والے کرتہ میں حرص و غمیرہ کی بو آتی ہے۔ اور درمیا فی پیرا ہن ان دونوں سے خالی ہے۔ پس اس سے نماز ادا کرتا ہوں۔

پھر جب ستائیسویں رجب ۷۵۶ھ کو شرف قدس موسیٰ حاصل ہوا تو شیخ جمال الدین متوکل او دوسرے عزیز یعنی شمس دبیر اور نجم الدین بیٹھے تھے۔ شب معراج اور اس کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ رجب کی ستائیسویں رات بڑے مرتبہ والی رات ہے۔ کیونکہ اس رات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا۔ جو شخص اس رات کو جاگتا ہے گویا وہ شب اس کی شب معراج ہوتی ہے۔ اور اس شب میں جاگنے والے کو معراج کی سعادت نصیب ہر ان تینوں ہے۔ اور اس کا ثواب اسکے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

پھر شیخ الاسلام نے سرایا کہ اس رات میں سور کعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ ہر رکعت میں سیدہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے نماز سے فارغ ہو کر سو مرتبہ درود لجا رازا سجدہ میں سر ہلک کر دو عتسا کرے انشاء اللہ قبول ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین بخاری یعنی خواجه غریب نواز قدس سرہ سے سنا ہے کہ معراج کی رات رحمت کی رات ہے۔ جو اس رات میں جاگے گا۔ امید ہے کہ رحمت سے محروم نہ رہے گا۔

اس کے بعد بد الدین غزنوی نے عرض کیا کہ اہل سماع کی بیہوشی کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا جس رند سے انہوں نے آئنتہ پڑھنے کی آواز سنی ہے۔ اسی روز سے بیہوش ہیں۔ اور وہی بیہوشی ان میں آج تک پائی جاتی ہے۔ پس جب سماع سنتے ہیں تو اسی بیہوشی کا غلبہ ہوتا ہے۔ جو وہیں دست کا نام سنتے ہیں۔ حرکت چھرت۔ ذوق، اور بیہوشی ان پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ معرفت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تک دوست کی شناخت حاصل نہ ہوگی۔ خواہ ہزار سال عبادت کرے ذوق طاعت سے محروم رہے گا۔ جب تک اپنی شناخت نہ ہوگی۔ دوست کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ اور

جب تک دوست کی شناخت نہ ہوگی کسی عبادت میں لذت حاصل نہ ہوگی۔ اس واسطے کہ عشق مجاہد
میں جب تک آدمی کسی کو نہیں دیکھتا۔ اس کا عاشق نہیں ہوتا۔ جب تک دوست کے دوستوں سے
دوستی نہیں کرتا۔ دوست سے آشنائی نہیں حاصل ہو سکتی۔ بس طریقت اور حقیقت میں یہ حکمت
ہے کہ جب تک اور تعلقے کی شناخت حاصل نہیں ہوتی۔ یا جب تک اسکے اولیاء سے تعلقاً
مضبوط نہیں کئے جاتے۔ ہرگز ہرگز طاعت اور عبادت میں ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

اس کے بعد محمد شاہ گویا جس نے اوحد کرمانی کے روزِ سرود پر گایا تھا۔ اس روز مع اپنی چوکی
کے حاضر خدمت ہوا۔ حکم ہوا کہ بیٹھ جاؤ۔ شیخ جمال الدین ہانسوی۔ اور شیخ بدر الدین غزنوی بھی حاضر
خدمت تھے۔ لہذا حضرت شیخ الاسلام نے محمد شاہ کو حکم دیا کہ سماع شروع کرو۔ جب سماع شروع
ہوا تو شیخ الاسلام جاگے اٹھے اور رقص کرنے لگے۔ چنانچہ سات شبانہ روز رقص فرماتے رہے۔
ساتویں روز جس وقت باوا صاحب غریب نواز کو ہوش آیا۔ اسے تو یہ بتا تو ال یہ غزل گارہے
تھے۔ غزل۔

ملا مت کردن اندر عاشقی راست   ملا مت کے کند آنکس کہ بنیا است
نہ ہر تر و دامنے راعشق زبید   نشان عاشقی از درد پیدا است
نظامی تا زانی پارسا باش   کہ نور پارسائی شمع دلہا است

اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا اہل سماع وہ گروہ ہے کہ جب
وہ سماع اور تخیل میں مستغرق ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت لاکھ تلواریں بھی ان کے سر پر ماری
جائیں۔ تو انھیں مطلق خبر نہیں ہوتی۔ وہ جس وقت عالم تخیل اور دوست کی خواہش میں متحیر
ہوتے ہیں۔ اس وقت انھیں کسی کے آنے جانے کی بھی خبر نہیں رہتی۔ اس وقت اگر ہزاروں
بادشاہ اس مکان میں آئیں جہاں سماع ہو رہا ہے۔ اور وہ متحیر ہیں۔ تو انھیں مطلق خبر نہیں ہوتی
پہر مقرض کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ سیر العارفین میں
لکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی پیر کا مرید ہونا چاہے۔ تو پہلے غسل کرے۔ اور اگر ہو سکے تو ہاتھ

یہاں تک کہ اگر رات بھر نہ جاگ کے تو جمعرات کے روز چاشت کے وقت یا پھر
 بھی روز جمعرات کے صبح کے پیرے اوزنیاک بندوں کو جمع کرے۔ قبلہ رخ سجاوے پر
 بیٹھے پھر کہہ کر استغفار ادا کرے۔ اسکے بعد مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر متبرک آیات پڑھ کر
 دم کر کے ادا کیا ہے پڑھنے سے پیشتر مرید سے کہے کہ وہ استغفار پڑھے۔ پھر قبلہ رو ہو کر مقرض
 اور تین مرتبہ باوا زینت تکبیر پڑھے جس طرح نمازی نماز سے قبل تکبیر کہتے ہیں۔ اسی طرح کہے تاکہ فر
 د کے لئے آئیں۔ جب تکبیر سے فارغ ہو تو ایک مرتبہ کلمہ توحید پڑھے۔ اور اکیس مرتبہ درود شریف
 ادا کرے۔ اور تین مرتبہ استغفار۔ جب ان سے فارغ ہو تو مقرض لیکر سامنے کا یعنی پیشانی کا ایک بال
 کترے اور کہے کہ لے بادشاہ! یہ نیری درگاہ سے بھاگا ہوا بندہ تھا۔ اب تیری غلامی میں آنا
 چاہتا ہے۔ تیرا حلقہ بگوش غلام بنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر ایک بال دائیں طرف کا اور ایک بال
 بائیں طرف کا کترے پھر ان تینوں کی ملا دے۔ اس بارے میں خواجہ حسن بصری کا قول سب سے
 زیادہ قابل یقین ہے۔ انہوں نے حضرت امیر المؤمنین مولانا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرمائی
 ہے کہ اسی طرح مقرض چلانا درست ہے۔ اسکے بعد میں نے پوچھا کہ مقرض چلانا کس نے شروع
 کیا؟ فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کی تکلیف سے
 نیز فرمایا کہ ایک روز حبیب عجمی اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہا بیٹھے تھے۔ ایک شخص نے
 آکر کہا۔ میں فلاں کامرید ہوں۔ پوچھا تیرے پیر نے کیا کہا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ میرے
 پیچھے مقرض چلائی اور کچھ نہ کہا۔ دونوں حضرات فریاد کراٹھے۔ وہ خود گمراہ ہے۔ اور گمراہ کرنے
 والا ہے جس نے بالکل غلط اور اصول کے خلاف مقرض چلائی ہے۔ اس کے بعد شیخ الاسلام
 نے حاضرین کی مخاطب کر کے فرمایا کہ پیر میں اس قدر قوت باطنی ہونی چاہیے کہ جب کوئی مرید ہونے
 کے لئے اس کے پاس آئے۔ تو فوراً معرفت اور اپنی ذاتی قوت سے اسکے سینے کو زنگار سے صاف کرے
 تاکہ دل میں کوئی کدورت نہ رہے۔ اور آئینہ کی طرح صاف درخشاں ہو جائے۔ ورنہ کہی کسی کو پتہ
 نہ ہے جو گمراہ ہے۔ وہ کسی کی رہبری کیا کرے گا۔

اگر کوئی شخص اہل سلوک کے طریقے کے مطابق جو طریقہ مندرجہ بالا بیان ہو چکا ہو، مقررہ
چلانا نہیں جانتا تو وہ شخص بھی گمراہ ہے۔ اور نیز وہ بھی گمراہ ہے جو اس کام میں ہو۔

بعد ازاں شیخ نے ابدیدہ ہو کر فرمایا۔ کہ جس روز بشر حافی نے توبہ کی اور پشیمان ہو کر خواجہ
جنید بغدادی کی بارگاہ کا رخ کیا۔ اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ انہیں خرقة اور مقراض کی رسم
سکھائی۔ اس کے بعد خواجہ بشر حافی واپس چلے آئے اور زندگی بھر لکڑی کی نعلین ہی استعمال
کی۔ پوچھا کہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میری کیا مجال ہے کہ بادشاہ کے فرش پر جوتی پہنے پھر
اور نیز یہ بھی فرمایا کہ جس روز میں نے اللہ تعالیٰ سے آشنائی شروع کی تھی۔ یعنی جس روز
کی تھی اس روز میں ننگے پاؤں تھا اب مجھے جوتی پہنتے شرم آتی ہے۔

پھر فرمایا کہ اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ جو پیر اہل سنت و اجماعت کے طریق پر کار بند نہیں۔
اس کے اقوال۔ افعال۔ حرکات۔ اور سکناات۔ حدیث اور قرآن مجید سے مطابقت نہیں کرتے وہ
اس راہ میں راہزن ہے۔ جس طرح وہ نہیں سے آگ کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرید سے
پیر کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے مرید گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اس کا یہ سبب ہوتا ہے کہ جس
کا پیر کامل نہیں ہوتا۔ اس کا مرید ہی ناقص رہتا ہے۔ اور جس کو مکمل شیخ مل جاتا ہے۔ وہ مرید
کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پس مرید سے پیر کا پتہ چلتا ہے۔ جیسے کہ اَلْوَالِدُ سِئَاتِ الْبَنِيءِ یعنی بیٹا
اپنے باپ کا بھید ظاہر کرتا ہے۔ ایسے ہی مرید اپنے پیر کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

اس واسطے مقراض ایک بہتر آبی ہے۔ اس بھید سے کوئی واقف نہیں۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے
کہ مقراض سے قطع علائق مراد ہے۔ پس مقراض میں اس قدر راز ہیں کہ ان کو ہر شخص نہیں جان سکتا
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس راہ میں۔ بغیر ذکر و فکر مجاہدے۔ مراقبے۔ محنت۔ مشقت۔ ریاضت
اور عبادت کے کام نہیں چل سکتا اور نہ اثر پیدا ہوتا ہے۔ نہ لذت۔ پھر فرمایا کہ بارگاہ الہی میں مومن
کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ لیکن لوگ دل کی اصلاح سے غافل ہیں۔ اس واسطے گمراہی
میں پڑ جاتے ہیں۔ سلوک کا اصل اصول بھی دل ہے۔ بغیر خدا صلح فرماتے ہیں۔ مومن کا دل

اور وہ کسی کو مرید کہنا چاہتا ہے۔ یا جسے خود مقراض اور خرقہ کی رسم سے واقفیت نہیں۔ وہ خود
 بھی گمراہ ہے اور مرید کو بھی گمراہ کرے گا۔ درویش کو واقف راز۔ اور صاحب قوت پر ناخورد
 ہے تاکہ مقراض اور خرقہ کی رسوم میں اہل سنت و اجماعت کے خلاف نہ کرے۔ درحقیقت
 درویش وہی ہے جو اعیان ثابتہ سے بخوبی واقف ہو۔ اور جس کے حق یقین پر وحدت
 الوجود طاری اور ساری ہو۔ اور درویش کو مقراض اور خرقہ کی رسوم سے بخوبی آگاہی ہو۔ پھر
 فرمایا کہ مرید کے سر پر مقراض چمانے سے پہلے اسے غسل کرانا ضروری۔ اور اپنے ہاتھ سے
 کچھ مٹھائی بھی اس کے منہ میں کہلانی مناسب۔ اور یہ نیت کرے کہ اگہی! اپنے اس بندہ
 کو اپنی راہ کی طلب کے فوق سے شیریں کام رکھنا۔ پھر اگر خلوت کے لائق ہے تو خلوت کمرے
 نہیں تو سکوت۔

پھر فرمایا کہ سیر العارفین میں دیکھا ہے کہ خلوت چالیس روز کی ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے
 کہ تشر روز کی اور بعض کی رائے میں ننانوے دن کی۔ لیکن تو اسے چالیس روز کی خلوت
 ثابت ہوتی ہو کر طبقہ جنید یہ میں بارہ سال کی۔ اور بصریہ کے نزدیک بیس سال کی خلوت
 خلوت صحیحہ ہے۔ خلوت سے اہل سلوک کا اصل مطالب یہ ہے کہ نفس امارہ کو مغلوب کیا جائے
 اور اس نفس کے کتے کو اس طور سے باندھ کر رکھا جائے۔ بعض مشائخ طبقات کے مذہب میں
 مراقبہ ہی خلوت ہے۔ وہ سوائے مراقبہ کے اور کچھ نہیں کرتے۔ جب سالک خلوت میں
 بیٹھا چاہے تو اپنے پیر کا کوئی کپڑا پہنے۔ تاکہ پیر و مرشد کے بلبوس کی برکت سے تجلی ذات
 آنکھوں کے سامنے آجائے۔ کیونکہ خرقہ دینے کا اصل مطلب یہی ہے۔ بعض مشائخ طبقات
 مثلاً خواجہ فیصل بن عیاض اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہا کہتے ہیں۔ کہ پیر کو چاہیے
 کہ پہلے مرید کے سر پر ہاتھ رکھے۔ اور پیر ذکر تعلیم کرے۔ ذکر کے بہت سے اقسام ہیں۔ مگر
 تین طریقہ عام ہیں۔ اول۔ لا الہ الا اللہ۔ دوم۔ سبحان اللہ۔ و الحمد للہ۔ و لا الہ الا اللہ۔

وَالْقُدُّ الْكَبْرُ - سو تم یا حجتی یا قیوم - اگر پہلا ذکر اختیار کرے تو بارگاہِ اہلہِ اِلَّا اللہ حب
 تعلیم شیخ کے کہے اور دوسری مرتبہ محمدا رسول اللہ کے - اور اگر دوسرا ذکر پند ہو تو اکیس
 مرتبہ سبحان اللہ الخ کا ذکر کرے - اور اگر تیسرا ذکر اختیار کرے تو بیس مرتبہ یا حجتی یا قیوم پڑھے
 لیکن بلند آواز سے تاکہ پاس بیٹھنے والے بھی اس سے حظ اٹھائیں - اور پہرہ درہوں - لیکن
 اس قدر بلند آواز نہ ہونے پائے کہ مہاسیہ سنیں - یا ریاکاری و نظر ہو - پھر فرمایا اس قدر ذکر
 کرے کہ ذکر کے جسم کا ہر دو ٹکڑا زبان بن جائے - اشعار

یعنی کوئی اور صاف اس سے بیخبر نہ ہو

دہن رے دہنئے اپنی دہن سن دہن - سن دہن - سن دہن - سن
 اچھی تو جب دہنکی جائے سگری تانت بچے سن - سن
 تیرا پیا تو ہسا گنی ہے تو بھی کر لے کوئی گن

جو تو ہر کو چاہے فریاد
 آنکھ کان - منہ کر لے سن

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف حشتی قدس اللہ سرہ العزیز شرح اسرار میں لکھتے ہیں کہ خواجہ ابن
 مصری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ شیخ دایہ کی طرح ہوتا ہے - اور مرید بچہ کی طرح دایہ سے مراد
 ماں سے ہے جو بچہ کو دودھ پلاتی ہے - لہذا بچہ جب ماں یا دودھ پلائی سے علیحدہ ہے
 گا - تو دو چار روز میں فوت ہو جائے گا - لہذا سالک کو شیخ سے کہی جدا نہ ہونا چاہیے - اور
 شیخ کو چاہیے کہ اگر مرید نفس بد خوئی کرے تو اسے بچہ کی طرح پہلائے - یعنی ذکر کی طرف
 مشغول کرے - اور کہی قرآن شریف پڑھنے کا حکم دے - اور کہی ایسا ذکر قرب سکائے کہ جس سے
 تجلی ذات کامرید کو مشاہدہ ہونے لگے پس جس وقت مشاہدہ ہوئے لگیگا - تو مرید کا
 سرگزبا بد خوئی نہیں کریگا اور تجلی کے مشاہدہ میں خود کو خود بخود مشغول کریگا - پھر فرمایا کہ فقیر کے
 لئے دو تمندوں کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز مضر نہیں - جب فقیر گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے
 تو اس کے دینی اور دنیاوی کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں -

بہر فرمایا، شیخ کو فرمایا ہے کہ میری صحبت ملوک اور اہل دنیا سے دور رہنے کی ہدایت کرے۔ نیز یہی ہدایت کرے کہ مرید شہرت، ثروت، اور عیب جاہ کا طالب نہ بنے۔ بات زیادہ نہ کہے۔ بے ضرورت زبان سے لفظ نہ نکالے۔ ہمیشہ سچ اختیار کرے۔ اور جھوٹ سے متنفر رہے۔ کیونکہ جھوٹ تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔

بعد ازاں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ راہ قبول کے چلنے والوں کی یہ علامت ہے کہ خواہ کچھ ہی ہو۔ جمعرات کی رات کھڑے ہو کر گزارے۔ یعنی شب جمعہ خواہ ذکر میں، خواہ تلاوت میں، خواہ نماز میں، خواہ مراقبے میں۔ لیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں رات گزارے۔ پس یہی معراج کی صفت ہے۔ اور اسی سے مرید کو عروج ہو سکتا ہے۔ نماز وہی نماز ہے جو خلیص کے ساتھ ادا کی جائے۔ اگر بغیر حضور قلب کے ایک رکعت ہی ادا کی جائے گی تو وہ دائرہ نماز سے باہر ہو جائے گی۔ کیونکہ ارشاد فرمایا ہے **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِخُضُوعٍ** الْقَدْبِ اسی موقع پر بعض اصحاب سلیک ارشاد فرماتے ہیں۔ اشعار

ایں نماز تو کند آخر تباہ   فکر باطل را کند رویش سیاہ
چوں شوی استاہ از بہر نماز   دل بود در گاو خراے جیلہ ساز

دیگر

ہزار سال عبادت کند نمازی نیت   کیسکہ عشق نہ دارد خداش راخی نیت

سلیک کا اصل ریاضت ہے اور اس کا ثمرہ مشاہدہ ذات۔ ذات مطلق کی تجلیات کا مشاہدہ اسی دنیا میں چشم سر سے ہوتا ہے۔ کیونکہ جس نے دنیا ہی میں خدا کو نہیں دیکھا وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بہت ضرورت ہے کہ طالب صادق تمام صحبتوں کو ترک کرے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ صحبت شیخ میں رہے۔ ورنہ ذکر کو اپنا رفیق طریق بنائے، اور نماز میں صدق و صفا کے ساتھ حضوری کی کوشش کرے۔

اصحاب تابعین اپنے آثار میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فقرا کو وہ درجے ملیں گے کہ

تمام لوگ یہ آرزو کرینگے کہ کاش! ہم بھی دنیا میں فقیر ہوتے تاکہ ہمیں یہ مرتبے حاصل ہوتے۔ اور رضیوں کو بھی وہ درجے عطا ہوں گے کہ سب لوگ یہ خواہش کریں گے کہ افسوس ہم بھی دنیا میں بیمار ہوتے۔ تو یہ مرتبے حاصل کرتے۔

عاشقی پیداست از نارمی دل نیت بیماری چہ بیماری دل

پہر فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے بخشاں کا سفر کیا تھا۔ اسی نواح میں شہر کے باہر ایک غار میں ایک دلی اندر رہتے تھے جن کا نام عبد اللہ تھا۔ اور شیخ ذوالنون مصری کے مرید تھے جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ بچہ لاغر ہو رہے ہیں۔ ان کا ایک پاؤں غار میں ہے۔ اور دوسرا غار سے باہر بس ایک پاؤں پر کھڑے عالم تھیر میں آسمان کی طرف آنکھیں لگائے ہوئے ہیں۔ میں نے نزدیک جا کر سلام کیا۔ فرمایا اٹھیر جا۔ میں اٹھیر گیا۔ پس تین دن کے بعد وہ عالم صحو میں آئے تو فرمایا! میرے نزدیک نہ آنا اور نہ جل جائے گا۔ اور دور بھی نہ جانا۔ کیونکہ دور جانے میں تھیر وحشت کا اثر ہو جائے گا۔ اب وہیں کھڑے کھڑے میری سرگذشت سن۔ میں شرسال سے اس غار میں مقیم ہوں۔ ایک عورت کو دیکھ کر میرا دل مائل ہوا۔ اور میں نے غار سے باہر آنا چاہا۔ تو غیبی آواز آئی کہ اے مدعی! تیرا تو یہ وعدہ تھا کہ ہمارے سوا تو کسی طرف مائل نہ ہوگا۔ چہری تو پاس ہی تھی۔ یہ آواز سننے ہی اس پاؤں کو کاٹ کر پھینک دیا۔ کیونکہ یہ پاؤں ہوائے نفسانی کے سبب غار سے باہر رکھا گیا تھا۔ اب اس واقعہ کو تقریباً تیس سال گزرے ہیں اس وقت کہ اس وقت تک عالم تھیر میں ہوں۔ اور ڈرتا ہوں۔ کہ قیامت کے دن یہ منہ نبی اکرم صلعم کو کیوں کر دکھاؤں گا۔ اسی حالت میں شرمندہ ہوں۔ پہر حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں وہیں رہا شام کے وقت کچھ دودھ اور کچھ کھجوریں تھال میں رکھ کر اس کے پاس لائے۔ میں نے گنیں تو تعداد میں دس تھیں۔ فرمایا۔ اے فرید! میرے پاس روزانہ پانچ کھجوریں آیا کرتی تھیں۔ آج دودھ بھی روز سے دو گنا ہے۔ یہ فرما کر پانچ کھجوریں اور نصف دودھ مجھے عطا کیا اور فرمایا اس سے افطار کر۔ جب اس بزرگ نے دودھ اور کھجوریں میرے سامنے رکھیں۔ اور میں آپ

جلا آیا۔ اور میں نے اور اس بزرگ نے روزہ افطار کیا۔ اور وہ بزرگ پہر عالم تحیر میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے دن باوشاہ یا خلیفہ مع اپنی فوج کے اس غار پر آکر کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عبدالواحد نے اس سے پوچھا تیری کیا حاجت ہے؟ خلیفہ نے کہا۔ سیتان کا حاکم خراج نہیں دیتا اب میں اجازت طلب کرتا ہوں۔ کہ اس پر چڑھائی کروں۔ مسکرا کر ایک لکڑی سیتان کی طرف پھینکی۔ اور فرمایا میں نے سیتان کے مالک کو مار دیا ہے۔ خلیفہ یہ سنکر واپس چلا گیا۔ چند روز گزرنے پائے تھے کہ خلیفہ کے آدمی سیتان سے بہت سا مال لیکر آئے اور بیان کیا کہ حاکم سیتان دربار عام میں تخت پر بیٹھا حکم دیر ہاتھا کہ دیدار میں ہی ایک لاٹھی نمودار ہوئی۔ اور اس کی گردن پر لگی جس سے اس کی گردن اٹوٹ گئی اور وہ مر گیا۔ لکڑی مارتے وقت یہ آواز آئی کہ یہ ہاتھ شیخ عبدالواحد بخشانی کا ہے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے اس واقعہ کے بعد اور چند روز وہاں قیام کیا۔ پھر اجازت لیکر واپس چلا آیا۔

کیا رہیں ماہ مذکورہ ۶۵۵ ہجری کو قریب سی کا شرف نصیب ہوا۔ تو فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے۔ تو ایک روزستانہ وار راہ میں ٹہل رہے تھے ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ سلام کیا۔ سلام کا جواب ملا۔ پوچھا تو کون ہے؟ کہا ملک الموت اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام شوق دیدار الہی کی وجہ سے بخیر و تھے۔ اسکے چہرہ پر ایسا طہا بھرا کہ وہ سامنے سے بھاگ گیا۔ اور کہا کہ میں پھر نہیں آؤں گا۔ یہ وہی مقام تھا جس مقام پر پہنچ کر امت محمدی صلعم کے ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔

و مجلس گدایاں فرسل چہ کا زدارو جبرئیل بانامک درباں شہاست مارا

پس ملک الموت نے اپنے مقام پر آکر سجدہ کیا۔ اور بارگاہ الہی میں عرض کی کہ بارگاہ! تو نے مجھے ایسے شخص کے پاس بھیجا تھا۔ کہ اگر میں اسکے پاس سے بھاگ کر چلا نہ آتا۔ تو شاید ہلاک ہو جاتا۔ اس وقت خطاب ہوا کہ اے ملک الموت! اس کی وجہ یہ تھی کہ تجھے معلوم ہو جائے۔ کہ ہمارے دربار سے دو ہتھول کے درمیان میں کسی غیر کو دخل نہیں۔ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست

میانِ عاشق و معشوق رمزِ لیت کرا نا کا تبیں را ہم خبر نیست
 دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز شوق ادا کر کے قبلہ رو بیت المقدس میں پہنچے۔ اُس وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام نے آکر سلام کیا۔ اور آنحضرت کے ہاتھ میں ایک ہستی سیب دیکر غائب ہو گئے۔ جو میں بنا بیٹے نے وہ سیب سو گھما۔ اور اس سیب سے دوست کی خوشبو دماغ میں پہنچی۔ تو از خود اپنی لحد جسم سے نکال کر دوست پر قربان کر دی۔
 - انا لئید و انا الیہ راجعون -

یہ ذرا کہ حضرت شیخ الاسلام پر اس قدر رقت طاری ہوئی کہ آپ روتے روتے پہوش ہو گئے۔ اور بعض یارانِ طریقت کو تو شبہ ہو گیا کہ شاید حضور کی روح بھی جسم خاکی سے پرواز کر گئی جب ہوش میں آئے تو زبان مبارک سے یہ شعر فرمایا
 در کئے تو عاشقاں چنان جاں بہ بند کان جا ملک الموت نہ گنج بہر گز

اس کے بعد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ میرا نام نظام الدین! طالب کو ہر حالت میں مطلوب کے عشق و محبت، ذوق دیدہ اور یاد میں مصروف رہنا چاہیے۔ ہر گھڑی بہر روز۔ ہر لحظہ اور ہر ساعت اسی کے عشق میں رہے تاکہ ان لوگوں میں سے ہو جائے۔ جو اس سے پیشتر گزرے ہیں۔ پھر اسی موقع پر یہ حکایت بیان فرمائی۔ کہ ایک دفعہ ایک جوان واصل حق حالت تنوع میں تھا۔ جب اس کی عمر کا پیمانہ بسر فرمایا۔ تو ملک الموت نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک ڈھونڈا۔ لیکن وہ جوان نہ ملا۔ بلکہ اس کا پتہ اور نشان ہی نہ پایا۔ تو اپنے مقام پر آکر سجدہ میں سر رکھ دیا اور عرض کیا کہ پروردگار! مجھے وہ جوان نہیں ملتا۔ حالانکہ اس کا نام بھی تختی سے مٹ گیا ہے۔ حکم ہوا کہ فلاں جنگل میں جاؤ ہمارا نوجوان دوست بخیر کیساتھ جنگل میں موجود ہے۔ جب ملک الموت نے اس جنگل میں جا کر اس کی تلاش کی تو وہاں بھی نہ پایا۔ تو عرض کیا کہ بارگاہ! اس کا وجود یہاں لا موجود ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے ملک الموت جو لوگ ہماری محبت میں اپنی ہستی کو مٹا دیتے ہیں۔ تو ان کی جان ہمیں نہیں کھینچ سکتا۔

کہ وہ اس میں دیکھ سکتا ہے اور نہ پاسکتا ہے۔ وہ ہماری محبت میں اس طرح جان دیتے ہیں
 کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ فرما کر شیخ الاسلام زار زار روئے اور پیر یہ شعر پڑھا۔
 دیکھوئی تعاشقاں چناں جان ہند کان جا ملک الموت نہ گنجد ہرگز

کثر الاذکار

قوله تعالى: فَاذْكُرْ اللّٰهَ قِيَامًا وَكُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ یعنی اللہ کا ذکر کرو۔
 کھڑے ہو کر بیٹھ کر۔ اور لیٹ کر۔ یعنی کھڑے ہو جب بھی۔ بیٹھے ہو جب بھی۔ اور لیٹے
 ہو جب بھی یا اٹھتے۔ بیٹھتے۔ اور لیٹتے۔

چنانچہ صحیح بخاری کی یہ حدیث اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ صحیح بخاری میں
 حضرت عبد اللہ بن جعفر سے یہ حدیث اس طرح مروی ہے۔ کہ جناب رسالت مآب فخر کائنات
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث شریف اَنْتِ بِالذِّكْرِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
 وَالسَّفْرِ وَالْحَضْرِ وَالْغَيْبِ وَالْفَقْرِ وَالْمَرَضِ وَالصِّحَّةِ وَالسَّيْرِ وَالْعَلَاءِ نَبِيَّةٌ
 یعنی رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ سفر میں بھی اور حضر میں
 بھی۔ امیری میں بھی اور غریبی میں بھی۔ مرض میں بھی اور صحت میں بھی۔ پوشیدہ بھی اور ظاہر
 بھی۔ یعنی ذکر خفی بھی اور علی بھی۔

ذکر

ذکر کی جمع اذکار ہے اور اس کی ضد نسیان ہے۔ ذکر وہ شے ہے جسکے توسل سے مطلوب کی
 یاد جاری رہتی ہے۔ لہذا انسان کے جملہ اقوال و افعال و حالات بشرط یا وحق ذکر ہیں۔ غفلت
 کی صورت میں ضلالت اور گمراہی کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ذکر کے سات اقسام ہیں۔ ۱) ذکر قلب

(۳) ذکر لسان - (۳) ذکر روح - (۴) ذکر سر - (۵) ذکر خفی - (۶) ذکر خفی - (۷) ذکر خفی - (۸) ذکر خفی - (۹) ذکر خفی - (۱۰) ذکر خفی - (۱۱) ذکر زبان - اسی کو ذکر لفظی بھی کہتے ہیں یعنی زبان سے الفاظ ادا کرنا۔ اور ترتیب الفاظ کی رعایت رکھنا۔ دل سے اسکے معنی کی طرف متوجہ ہونا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ذکر چہرے دوسرے ذکر خفی یعنی ایسے آہستہ سے الفاظ ادا کرنا کہ اور کوئی آواز نہ سن سکے۔

(۱۲) ذکر قلب - یعنی مطلوب کے اسم کا مطالعہ کرنا۔ بلا رعایت ترتیب الفاظ۔

(۱۳) ذکر روح - اس میں مطلوب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

(۱۴) ذکر سر - اس ذکر میں مطلوب کی حضوری رہتی ہے۔ اس حالت حضوری میں ذاکر یہ تمیز رکھتا ہے کہ میں ذاکر ہوں اور میرا مطلوب مذکور ہے جو حاضر ہے۔

(۱۵) ذکر خفی - یہ وہ ذکر ہے جس میں مطلوب کی حضوری غائب ہو جاتی ہے۔ اور ایسی محویت طاری ہو جاتی ہے کہ اپنی خودی تک مٹ جاتی ہے۔ یعنی نہ ذاکر کا پتہ چلتا ہے نہ مذکور کا صرف ذکر کی لذت باقی رہ جاتی ہے۔

(۱۶) ذکر خفی - نہ ذکر ہے کہ مطلوب کی حضوری اس درجہ غالب ہو جائے کہ ذکر ذاکر مذکور میں تمیز بالکل اٹھ جائے۔ اور لذت ذکوہی مفقود ہو جائے۔ صرف علم لذت کا احساس باقی رہ جائے۔

(۱۷) ذکر خفی - اس ذکر میں ذکر ذاکر مطلوب - لذت ذکر - علم لذت ذکر - سب کچھ دریا سے اٹھ جائے۔ صرف مطلوب ہی مطلوب رہ جائے۔

بعض صوفیائے کرام ذکر کی چار طریقوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ زبان ذاکر ہو اور دل غافل۔ دوسرے یہ کہ زبان ذاکر ہو اور دل بھی متوجہ ہو۔ لیکن کبھی کبھی دل غافل ہو جاتا ہے۔ مگر زبان سے برابر ذکر جاری رہتا ہے۔ تیسرے یہ کہ زبان و دل دونوں سے ذکر جاری رہے۔ مگر کبھی کبھی دونوں غافل ہو جاتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ زبان غافل اور دل ذاکر ہو۔ یہی ذکر کا انتہائی مقام ہے۔ اس مرتبہ میں ذاکر اپنے دل کی آواز سنتا ہے۔ ذکر کے یہ بیس آداب ہیں۔

آداب ذکر

حضرات صوفیہ کرام کے نزدیک آداب ذکر میں ہیں ذکر شروع کرنے سے پہلے جو پانچ آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں وہ یہ ہیں (۱) توبہ (۲) طہارت (۳) اطمینان قلب و سکون جسم (۴) استمداد شیخ یعنی پیرومرشد کی مدد جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر شیخ سے مدد نہ چاہی جائے گی تو ہرگز کامیابی نہیں ہو سکتی۔ (۵) استمداد شیخ کو بعینہ استمداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور استمداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استمداد اللہ جل شانہ سمجھنا لازم ہے۔

بارہ آداب جو بوقت ذکر ملحوظ رکھنے چاہئیں وہ یہ ہیں (۱) چہار زانو بطریق ہدایت شیخ بیٹھنا۔ (۲) دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھنا۔ (۳) ذکر کے مقام یعنی حجرہ یا گوشہ تنہائی کو محض رکھنا۔ (۴) پاک و صاف لباس پہننا۔ (۵) تہ کی حجرہ۔ (۶) دونوں آنکھیں بند رکھنا۔ (۷) کان کے دونوں سوراخ محکم بند کرنا۔ (۸) برنخ شیخ قائم رکھنا۔ یعنی اپنی صورت میں شیخ کو دیکھنا اور یہ سمجھنا

اشعار

صورت میں میری اپنا نقشہ جا رہا ہے خود ہو رہا ہے ظاہر مجھ کو چھپا رہا ہے
صورت پہ میری تیرا کیونکر نہ ہو جو وہ ہے میرا نشان مجھ میں لے یا رکھا رہا ہے

بس وصل تصویر شیخ یہ ہے اور سب باطل ہے۔ (۹) ہمت خدا کی طرف رکھنا یعنی منوجہ ہونا۔ (۱۰) ظاہر و باطن کی سچائی۔ (۱۱) اختصار یعنی موجود حقیقی کے ساتھ مراقب ہونا۔ (۱۲) کمالیہ کے معنی کو ہر بار ذہن میں رکھ کر تمام کائنات کے ساتھ اپنی ہی نفی کرنا اور فائز کا اشیاء۔ لہذا یہ شرط بھی ضروری ہے۔ بغیر اس کے کامیابی قریب قریب ناممکن ہے۔ اسے ذکر کے بعد جو تین آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں وہ یہ ہیں۔ (۱) ذکر کے بعد دیر تک ساکت اور خاموش رہنا۔ (۲) جس نفس یعنی روک روک کر سانس لینا۔ (۳) جب تک ذکر کی گریں جسم سے نکلے جو جائے ٹھنڈا پانی نہ پینا اور ٹھنڈی ہوا میں نہ نکالنا۔ اور بعض ہنر گان میں ذکر کے وقت

صبر دم کو بطریق خاص ضروری سمجھتے ہیں اور عجیب و غریب فوائد فرماتے ہیں۔ ذکر میں یہ آداب ملحوظ رکھنے ضروری ہیں۔ اگر شیخ سے تعلیم چل کرنے کے بعد یہ ذکر فنا بقا بطریق مذکورہ بالا کیا جائیگا تو پہلے ہی دن لذت شروع ہو جائے گی۔ اور اگر لذت نہ پاوے تو خیال کرے کہ آداب کسی رکن میں کمی رہ گئی۔ لہذا فوراً پھر شروع کرے۔ انشاء اللہ تعالیٰ فوراً لذت پاوے۔

ذکر کلمہ طیبہ سے وصل مراد ہے کہ ماسوا اللہ سے قطع تعلق کرنا یعنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ نہ کرنا۔ اور بیرنگی محض میں فنا ہونا جس کا پہلا درجہ بخود ہی ہے۔ اس درجہ میں تمام حواس غائب ہو جاتے ہیں جو موت کے مشابہ ہے، مگر موت میں حضور نہیں ہے۔ اور اس میں حضور ہی حضور ہے جب عارف اس مقام کی سرحد پہنچتا ہے۔ تو ولایت اس کے حوالہ ہوتی ہے۔ گو یہ حالت اسکی ایک ساعت ہی کے لئے ہو۔

مولانا شاہ ولی اللہ صاحب قول جمیل میں۔ اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ خاتمہ تصوف صفحہ ۱۲۹ میں تحریر فرماتے ہیں۔ کہ علم باطن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ خاص طور پر ممانعت تھی کہ یہ علم پوشیدہ رکھا جائے۔ جب تک کہ کوئی طالب صاوق آپ سے دریافت نہ فرمائے۔ چنانچہ جیسے بیان ہو چکا ہے کہ ایک دن حضرت مولانا علی کریم نے علم باطن آنحضرت صلعم سے نہایت شوق سے دریافت کیا۔ اور آنجناب نے انھیں تعلیم فرمایا۔ اور اس علم باطن کے ساتھ ہی ذکر ذوا الحلقین اس طرح تعلیم فرمایا۔ حضور نے سب پہلے حضرت علی کریم اللہ وجہہ کو مربع بیٹھے کا حکم دیا۔ یعنی رآلتی پالتی، پھر فرمایا جیسے میں کہوں اور کروں ویسے ہی تم بھی کہتے اور کرتے جاؤ۔ چنانچہ آنحضرت صلعم نے خود ایک مرتبہ جس طریقہ سے ذکر کیا۔ اس کو حضرت علی نے دیکھا۔ پھر حضرت علی نے ذکر کیا اور جناب رسالت نے دیکھا۔ اسی طرح تین تین مرتبہ ذکر کیا اور کرایا گیا۔

ذکر ذوا الحلقین اس کے معنی دو حلقوں والے ذکر کے ہیں۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کا طریقہ مولانا علی کریم اللہ وجہہ کو اس طرح تعلیم فرمایا کہ لآلہ کی ضرب پہلے دین

پہر لگاؤ اور یہ ٹھہر کر کہ تمام ہاسوی اللہ کو دل سے نکال کر باہر پھینک رہا ہوں اور
 سر کو بائیں کندھے سے دائیں کندھے کی طرف جھکاتے ہوئے لاؤ۔ بس یہ ایک حلقہ ہوا، پھر
 سر اور گردن کو ذرا پشت کی طرف جھکاتے ہوئے بائیں کندھے کی جانب لاؤ۔ یہ دوسرا حلقہ
 ہوا اور یہ یقین کرو کہ ان دونوں حلقوں میں ونیا و عقیبی کو لپیٹ کر پشت

ڈال رہے ہو اور اِلَّا اللہ کی ضرب دہن قلب پر لگاتے وقت یہ خیال کرو کہ اللہ کا نور اس ضرب
 کے ساتھ ساتھ دل میں داخل ہو رہا ہے اور پھر اس نور مطلق کی تجلی کو اپنے دل میں مشاہدہ کرو۔
 راگر آداب ذکر ملحوظ رکھ کر یہ ذکر کیا جائے گا تو سالک کو یقینی طور پر تجلی ذات کا اپنے دل میں
 مشاہدہ ہو گا۔ یہ تجلی بعینہ ویسی ہی تجلی ہو گی جیسی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی
 تھی اور ہمیشہ ہو گئے تھے۔

موسیٰ نہ ہوش رفت بیک پر تو صفت تو عین ذات می نگری در تبسمی

یہ امتیاز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت ہے۔

در حقیقت ذکر کی حقیقت کا انکشاف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ عقیدہ نہ ہو
 اور عالم یقین کے ساتھ نہ ہو کہ تمام کائنات میں اللہ کے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔
 یعنی لا مَوْجُودَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی تمام کائنات میں اللہ کے سوا اور کچھ موجود نہیں ہے۔ بغیر اس
 عقیدہ کے ذکر کی اصلیت ذکر کے ذہن پر طاری نہیں ہو سکتی۔ اگر اس عقیدہ سے ذکر کیا
 جائیگا تو ذکر کو اصل لذت حاصل ہو گی۔ صرف زبان سے لفظوں کا ہزاروں مرتبہ کہنا اور
 تسبیح کے دانوں پر گین گین کر سوا سوالا کہ مرتبہ ذکر کرنا اس فہم کے بغیر بالکل بیکار اور قطع بی
 ہے۔ چنانچہ آیت مندرجہ عنوان کی رو سے اللہ کا ذکر ہر مسلمان پر فرض ہے۔

لسان زبان کو کہتے ہیں۔ اور اس کا مقام منہ میں ہے۔ صرف زبانی ذکر کو ذکر لسانی
 کہتے ہیں جیسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔

قلب کا مقام بائیں چھاتی کے دو انگل نیچے ہے۔ اور رنگ اس کا زرد ہے۔

روح کی جگہ قلب کے مقابلہ میں دائیں پستان کے دو انگل نیچے ہے۔ اور رنگ اس کا سفید ہے۔
 سر کا مقام بائیں پستان کے دو انگل اوپر ہے۔ اور رنگ اس کا سبز ہے۔
 خفنی کا مقام سر کے مقابلہ میں دائیں پستان کے دو انگل اوپر ہے۔ اور رنگ اس کا سیاہ ہے۔
 اخفنی کی جگہ پیشانی میں مابین دونوں ابرو کے واقع ہے۔ اور رنگ اس کا بزرگ ہے۔ اور بعض
 کا مقولہ ہے کہ خفنی کا رنگ سرخ زردی مائل ہے۔

خفنی الاخی کا مقام سر میں اتم الدماغ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خفنی الاخی کا مقام لامکان
 ہے۔ لیکن کثرت رائے اتم الدماغ کی طرف ہے۔ اور میرے خیال میں بھی یہی درست ہے۔ کیونکہ
 اکثر ذاکرین کو میں نے اس مقام کا ذکر کرتے دیکھا ہے۔ اور اپنے پیروم شد کے ارشاد سے
 خود بھی کیا ہے۔ اس مقام کے ذکر میں۔ ذکر ذاکر اور مذکور۔ اور حسرت ذکر۔ ہوش و حواس۔ بلکہ زندگی
 اور خدائی باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے اس مقام میں انوار سیاہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ مقام
 اس تائیک کا نطل ہے۔ جو تخلیق کائنات سے قبل تھی اور اس کے بعد سالک مقام احدیت میں
 پہنچ کر ذات مطلقہ وصل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے۔ جہاں ہوش و حواس عقل و فہم کی رسانی
 نہیں ہے۔

حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیا محبوب الہی رضی اللہ عنہ اپنے
 ایک جلیل القدر نیازش نامہ میں مولانا حسام الدین ملتانی کو تحریر فرماتے ہیں:-
 "اکثر صوفیائے کرام کا اتفاق ہے۔ کہ مضعفہ کے تصنیف کے واسطے پورا کلمہ طیبہ کا ذکر یعنی
 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کافی ہے۔" اور یہ مقام شریعت ہے۔
 تصنیف فو اور یہ مقام طریقت ہے۔ اس کے واسطے صرف ذکر نفی اثبات یعنی لا الہ الا اللہ
 کا ذکر بہتر ہے۔ لا الہ الا اللہ کو نفی اور لا اللہ کو اثبات کہتے ہیں،
 تصنیف قلب کے واسطے کہ مقام حقیقت ہے، صرف ذکر اثبات لا اللہ کافی ہے۔
 تصنیف روح میں صرف اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔

تصفیہ سر میں رکہ مقام قربت ہے ذکر ہو مناسب ہے۔

تصفیہ خفی میں رکہ مقام وصل ہے جس دم کے ساتھ ذکر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ۔ دیا ہے

تصفیہ اخی میں رکہ مقام وحدت ہے ذکر کھوا مَوْجُودٌ بہتر ہے۔

تصفیہ اخی الائی۔ یا انا میں رکہ مقام سکوت ہے اس مقام پر الیہ سب مہبط ہوتے

لہذا صرف تصور لا مَوْجُودٌ اِلَّا اللهُ بے حرکت دل و زبان الیہ ہے۔

کلموں کا بیان اور ترجمہ

اول کلمہ کا ترجمہ

اول کلمہ طیب

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور محمد صلعم اللہ کے رسول ہیں

ووم کلمہ شہادت

ترجمہ

میں گواہی دیتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا

اور کوئی معبود نہیں وہ بکتا ہے اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے

اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلعم اللہ کے بند اور رسول ہیں۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

سوم کلمہ تحبیب

ترجمہ

اللہ پاک ہے۔ اور سب تعریف اللہ ہی کے لئے

ہے۔ اور اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور

اللہ بڑا ہے اور کسی کو گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں

اور نیک کام کرنیکی قوت نہیں۔ مگر اللہ بزرگ بزرگ کی مدد سے۔

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلَهَ
اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

چہارم کلمہ توحید

ترجمہ

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا ہے۔ اس کا کوئی

ساجھی نہیں تمام راج اسی کا ہے۔ اور سب تعریف

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

كَهَيْلِكَ وَهُوَ

حَتَّىٰ لَا يَمُوتَ أَبَدًا أَبَدًا ذُو الْجَدَلِ
وَأَكْرَمُهُ بَيْدَا الْمُخْبِرِ وَهُوَ عَلَى
مِثْلِ شَيْءٍ قَدِيمٍ ه

اسی کے لئے ہے اور خود وہ زندہ ہے جو کہی
مرگاہدہ ہیشہ سے ہے اور ہیشہ رہیگا۔ ہیشہ ہیشہ
اور بخشش الہی ہاتھ میں نیکی ہر اور ہی ہر چیز پر قدر رہتا ہے۔

ترجمہ

پنجم کلمہ رَوِّ كُفْرٍ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ
بِكَ شَيْئًا وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَاسْتَغْفِرُكَ
مِمَّا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبِّبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ
مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَاللِّذَابِ الْبُهْتَانِ
وَالْفَوَاحِشِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا أَسَلْتُ و
أَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جان
بوجہ کسی شئی کو تیرا شریک کروں۔ اور بخشش طلب
کرتا ہوں تجھ سے اس گناہ کی جس کو میں نہیں جانتا
اور توبہ کی میں نے اُس سے اور بیزار ہوا میں
کفر و شرک و جھوٹ و بہتان اور غش اور گناہوں
سے اور اسلام لایا میں اور کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔

ترجمہ

صفت ایمان مجمل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ
وَقَبَلْتُ بِجَمِيعِ أَحْكَامِهِ إِقْرَارًا بِاللِّسَانِ
وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ ه

میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور
صفتوں کے ساتھ ہے اور اسکے سب حکم قبول کئے زبان
سے اقرار کر کے اور دل سے یقین کر کے

ترجمہ

ایمان مفصل

أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرًا وَ
شَرًّا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

میں اللہ پر ایمان لایا اور اسکے سب فرشتوں پر اور سب کتابوں
پر اور اس کے سب پیغمبروں پر اور قیامت کے دن پر اور
سب نیکی بدی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اور
مرنے کے بعد زندہ ہونے پر بھی ایمان لایا۔

اذکار و اشغال کے بیٹھارے ہیں۔ اگر ان سب کو لکھا جائے تو ایک ضخیم کتاب ہو جائے گی
اس وجہ سے چند ضروری ذکر و شغل اور ان کے طریقے لکھتا ہوں۔ جو خوب سے لکھے ہیں

ذکر لفظی اثبات

لفظی اثبات کے ذکر کو ذکر فنا بقا اور آوروں پر وہی کہتے ہیں۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں لا الہ کو لفظی۔ اور الا اللہ کو اثبات کہا جاتا ہے۔ ذکر کرنا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک حجرہ میں جس میں روشنی نہ ہو اس میں مربع بیٹھے۔ یعنی آلتی پالٹی۔ اور دائیں پاؤں کے انگوٹھ اور اس کی برابر والی انگلی سے بائیں پاؤں کے گھٹنے کی جڑ والی رگ یعنی رگ کیماس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے کیونکہ اس رگ سے دل کا تعلق ہے اور اس کے دبائے قلب میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ لشت میں قبیلہ رو بیٹھنا لازم ہے۔ اور بیٹھنے میں کہہ کر بائیں سیدھا رکھنا چاہیے۔ دونوں ہاتھ دونوں زانو پر رکھنے ضروری ہیں۔ حجرہ تاریک اور دونوں آنکھیں بند رکھنا ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا کر تین مرتبہ کلمہ طیبہ اور ایک بار کلمہ شہادت پڑھے۔ بعدہ بائیں زانو کے قریب اپنی پیشانی کو لیجا اور وہاں سے خوش لحنی کے ساتھ باواز بلند خواہ آہستہ لا الہ شروع کرے اور سر کو دائیں زانو کے اوپر سے پھراتا ہوا دائیں موڑے تک لائے۔ سانس کو اتنا روکے کہ جتنے عرصہ میں تین ضربیں لگ سکتی ہوں اس کے بعد سر کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف منکج کر کے یہ تصور کرے کہ میں نے تمام خطرات ماسوی اللہ کو نکال کر پس پشت ڈال دی۔ بعدہ بائیں موڑے تک سر کو لائے اور بائیں چھاتی کی طرف رخ کر کے۔ اور سر جھکا کر نضار دل پر الا اللہ کی ضرب لگائے۔ اور یہ تصور کرے۔ کہ میں نے اللہ کو اپنے دل میں بھر لیا۔ سب پہلے اس ذکر کو دو سو مرتبہ کرے۔ اس کے بعد چار سو بار صرف ذکر اثبات مجرود یعنی الا اللہ کرے لیکن اس طرح سے کہ دائیں کندھے کی طرف سر کو لیجا کر پوری قوت سے دل پر الا اللہ کی ضرب لگائے۔

ذکر اسم ذات۔ یعنی اللہ

سر کو دائیں کندھے کی طرف لاکر یعنی لطیفہ روح کی طرف رخ کر کے پہلے اللہ۔ یعنی

پہلے لفظ اللہ کی (لا) کو پیش سے پڑھے۔ اور پہلی ضرب لطیفہ روح پر لگائے۔ جو دائیں چھاتی یعنی دائیں ہستان کے دو انگلی نیچے واقع ہے۔ اور دوسرے لفظ اللہ کے حرف (لا) کو ساکن رکھے۔ اور قلب پر اس کی ضرب لگائے۔ لہذا اب اس ذکر کی صورت اللہ اللہ اللہ ہوگی۔ یعنی لطیفہ روح پر اللہ کی ضرب لگائے۔ اور لطیفہ قلب پر اللہ کی اور اس اسم ذات کو چہرہ نمود فتح کرے۔ بس اسی کو بارہ تسبیح کا ذکر کہتے ہیں۔ یہ ذکر مخصوص طریقہ سے تہجد گزاروں کے لئے نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ تہجد والوں کیلئے اس ذکر کا یہ طریقہ ہے کہ تہجد کے وقت بارہ رکعت نفل دو دو رکعت کی نیت سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین مرتبہ پڑھے اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي عَنْ غَيْرِكَ وَكُورِ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ - يَا نُورُ يَا نُورُ
یا نُورُ۔ یعنی یا اللہ میرے دل کو غیر کے خیال سے پاک کرے اور میرے دل کو اپنے نور سے ہمیشہ کے لئے روشن فرماوے۔ یا نور یا نور یا نور۔ اس کے بعد توبہ و استغفار پڑھے۔ پھر تین مرتبہ یہ ورد شریف پڑھے۔

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ
يَا حَبِيبَ اللَّهِ - الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - اس کے بعد حسب طریقہ مذکور ذکر کرے۔

اگر جس دم کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ تو تمام خطرات بھی دفع ہوتے جائیں گے۔

خطروں کا بیان

خطرے چار قسم کے ہوتے ہیں۔ جو نماز اور ذکر کے وقت آتے ہیں۔

۱۔ خطرہ شیطانی۔ ۲۔ خطرہ نفسانی۔ ۳۔ خطرہ ملکی۔ اور ۴۔ خطرہ رحمانی۔

(۱) خطرہ شیطانی۔ تکبر۔ حسد۔ عداوت۔ غیظ۔ غضب۔ اور خطرات ماسوی اللہ وغیرہ

ان ذبوں میں آتا۔

(۲) خطرہ نفسانی خواہش طعام۔ شہوت نفس۔ حرص ذخیرہ یعنی روپیہ پیسہ اور تمام شیا جمع کرنیکی خواہشیں، خواہش آرائش۔ خواہش شہرت۔ خواہش ریبالش۔ ہوس زلیست جہت جاہ وغیرہ وغیرہ۔

(۳) خطرہ ملکی۔ میں ثواب کی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں جیسے رغبت عبادات۔ خواہش نہد و پارسانی۔ آرزوئے صوم و صلوة مزید یعنی دائم الصوم اور دائم اللیل ہونکی آرزو تمنائے صلوة شب۔ یعنی تہجد کی خواہش۔ ہوس شب بیداری وغیرہ وغیرہ۔

(۴) خطرہ رحمانی۔ اخلاص و محبت۔ اور دیدار الہی کا ذوق شوق بڑھانا ہے۔ اور عشق الہی تک پہنچانا ہے۔ پس بائیں زانو کا سر شیطانی خطرے کے دفع کا محل ہے۔ کیونکہ بائیں جانب مقام شیطان ہے یعنی خناس کا مقام ہے۔ اور دائیں زانو کا سر خطرہ نفسانی کے دفع کا موضع ہے کیونکہ بہکانے میں ہمیشہ نفس و شیطان دونوں کی شرکت رہتی ہے۔ اور داہنا کندہ باخطرہ ملکی کے دفع کا مقام ہے۔ اور داہنا کا تب ہے، اور دل کی فضا خطرہ رحمانی کا مقام ہے۔ جس کو ذکر قلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ علامت ہے کہ ذاکرا اپنے ذکر کو اپنے قلب کی آواز سے سنتا ہے بعض اوقات وہ آواز شور و غل سے دب جاتی ہے۔ اور جب پختہ ہو جاتی ہے تو تمام شور و غل بلکہ توپونکی آواز پر بھی حاوی آجاتی ہے۔ بعض وقت تمام چیزوں سے یا مخصوص اشیاء سے اپنے ذکر کو ذکر سنتا ہے۔

ذکر روح

جن کو ذکر روح حاصل ہو جاتا ہے۔ ان کی یہ نشانی ہے۔ کہ وہ تمام چیزوں سے تسبیحات مخصوصہ سنتے ہیں اور سوائے حق تعالیٰ کے اور کسی وجود کو فاعل حقیقی نہیں جانتے۔ یعنی ان کے حس لائقین پر وحدت الوجود ماری ہو جاتا ہے۔ حضرت احمد بن غیلانی مکی فرماتے ہیں کہ

ذکر قلب میں حضور حق اور حضور خلق برابر ہے۔ اور ذکر روح میں حضور خلق کی نسبت حضور حق کو غلبہ ہے۔

ذکر نفی اثبات مع ضربات

نوٹ۔ ان تمام اذکار میں قواعد مذکورہ جو ذکر نفی اثبات میں بیان کئے جا چکے ہیں انہیں پر عمل ہوگا۔

ذکر یک ضربی یہ ہے کہ ناف کے قریب سے سانس کو کھینچ کر یعنی کَلَّا لَہُ کو کھینچ کر دائیں کندھے تک بجائے پھر اَللّٰہ کی ضرب نضائو پیر لگا کر لذت حاصل کرے۔
ذکر دو ضربی یہ ہے کہ دائیں کندھے پر کَلَّا لَہُ کی ایک ضرب لگائے اور بائیں کندھے پر ول کی نضار میں دوسری ضرب جب نو بار کہہ چکے تو دسویں بار مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرے۔

ذکر سہ ضربی۔ پہلی کَلَّا کی ضرب دائیں کندھے پر۔ دوسری اَللّٰہ کی ضرب سر کے اوپر یعنی آسمان کی طرف۔ اور تیسری اَللّٰہ کی ضرب دل پر لگا کر تجلیات کا مشاہدہ کرے۔
ذکر چہار ضربی۔ ایک تنگ و تاریک مکان میں قواعد مذکورہ کی پابندی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے دو زانو کے سرے مضبوط پکڑے۔ اور اسی طرح رگ کیماس کو پکڑے جس کا پہلے ذکر آچکا ہے تاکہ دل میں حرارت پیدا ہو جائے۔ اور وہ چہرہ جی جو دل کے گرد آگرو خناس کہلاتی ہے گھبل جائے

حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ فوائد الفوائد کے صفحہ ۵۹ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ خناس وہ دیو ہے جو ہمیشہ فرزند آدم کے دل پر ہوتا ہے۔ جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو ذکر کی حرارت سے اس کا دفع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کثرت ذکر سے بالکل فنا ہو جاتا ہے، اس کے بعد خواہ چہرے کے ساتھ خواہ خفی چہار ضربی ذکر اس طریقہ سے کرے کہ کَلَّا کی ضرب بائیں زانو سے شروع کرے۔ اور اَللّٰہ کی دوسری ضرب دائیں ہونڈھے پر لگائے پھر اَللّٰہ کی تیسری

ضرب بائیں کندھے پر لگائے۔ اور اللہ کی چوتھی ضرب زور سے فضا رول پر لگائے۔ اور کٹل لذت حاصل کرے۔

ذکر پنج ضربی۔ مذکورہ بالا طریقے سے کلمہ طیبہ کی پہلی ضرب دائیں طرف۔ دوسری ضرب بائیں طرف۔ تیسری ضرب سر اٹھا کر آسمان کی طرف۔ چوتھی ضرب فضا رول پر۔ اور پانچویں ضرب آگے کی طرف نیچے کو اترتی ہوئی لگائے۔

ذکر شش ضربی۔ اسے کہتے ہیں۔ جو شش جہت۔ یعنی چہرہ طرفوں میں منقسم ہو۔ یعنی اوپر۔ نیچے۔ آگے۔ پیچھے۔ دائیں۔ بائیں۔ کلمہ طیبہ کو مذکورہ بالا قاعدہ سے چہرہ ضربوں کے ساتھ کرے۔ نوٹ:۔ ان تمام اذکار میں سے ہر قسم کے ذکر کو کم سے کم پانچ سو مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ پانچ ہزار مرتبہ تک کرنیکی اجازت ہے اور اوسط طور پر گیارہ سو مرتبہ ہے۔

ذکر نفی اثبات کی ایک اور نئی ترکیب یہ ہے۔ کہ چت لیٹ کر اس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے چت لیٹے۔ دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کو اور ایڑیوں کو ملائے رہے۔ دونوں ہاتھوں کو پہلا انگلیوں کو کشاؤ رکھے کالہ کی ضرب دائیں طرف اور اکالہ کی ضرب بائیں طرف لگائے۔ اس ذکر کو سوتے وقت صرف ایک سو مرتبہ کرنا چاہیے۔ اور جاگتے وقت پانچ سو مرتبہ۔ ذکر جبروتی۔ کالہ کو دل سے خوب کھینچتا ہوا اوپر کی طرف لیجائے۔ یعنی آسمان کی طرف اور پھر اکالہ کی ضرب دل کی فضا پر لگائے اس ذکر کی تعداد بھی صرف پانچ سو مرتبہ کی ہے۔ یا جس قدر ذوق بڑھتا جائے۔ ذکر کو بڑھا جائے۔

اذکار قرب

انفیه ہوفیہ۔ اسکے یہ معنی ہیں۔ کہ میں اسمیں ہوں وہ مجھ میں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی طرف سر جھکا کر انفاہے۔ پھر اوپر کی طرف سر اٹھا کر فیہ کہے۔ اور ٹھوکی ضرب بائیں کندھے پر لگاتا ہوا منہ جھکاتا ہوا قلب کی طرف فضا رول پر فیہ کی ضرب

لگائے۔ پھر مقام قرب کی لذت حاصل کرے۔ اس ذکر کو بھی صرف ایک نئی وضع سے شروع کرنا چاہیے۔ اگر ذوق ترقی کرے تو حسب استعداد شوق رفتہ رفتہ بڑھاتا جائے۔
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا۔ لَدَالِہ کی ضرب دائیں کندھے پر۔ اَلَا کی ضرب بائیں کندھے پر اور اَنَا کی ضرب فضاءِ دل پر لگائے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کے یہ معنی ہیں کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اس ذکر کو بھی ایک سو مرتبہ بٹھکر کرنا چاہیے۔

أَنَا أَنْتَ أَنْتَ أَنَا۔ اس کے معنی یہ ہیں۔ میں تو ہوں۔ تو میں اَنَا کی ضرب دہنِ قلب پر لگائے اَنْتَ کی ضرب دائیں کندھے پر۔ دوسرے اَنْتَ کی ضرب اوپر یعنی فضاءِ آسمان کی طرف۔ اور دوسرے اَنَا کی ضرب دل پر لگائے۔ اس ذکر کو بھی ایک سو مرتبہ کرنا چاہیے۔
 اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا۔ اس ذکر کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اِنِّیْ کہہ پہلی ضرب دائیں موندھے پر لگائے اور اَنَا اللّٰہُ کی دوسری ضرب بائیں کندھے پر لگائے پھر لَا اِلٰہَ کی تیسری ضرب لطیفہ روح پر لگائے۔ اور اِلَّا اَنَا کی چوتھی ضرب دہنِ قلب پر لگائے اس ذکر کو بھی ایک سو مرتبہ کرنا چاہیے۔

ہُوَ ہُوَ ہُوَ۔ پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے ہُوَ کہے۔ پھر بائیں کندھے کی طرف ہُوَ کہے۔ اس کے بعد ہُوَ کی ضرب دل پر لگائے۔ اس ذکر کو بھی ایک سو مرتبہ سے شروع کرنا چاہیے۔

ذکرِ مَشْنِیْ اَقْدَام۔ اگر تیز چل رہا ہو تو ہر قدم کے اٹھانے اور رکھنے پر اَلَا اللّٰہُ کہتا چلا جائے۔ یعنی دایاں قدم جب اٹھا کر رکھے تو اَلَا اللّٰہُ کہے۔ اور دایاں قدم جب رکھے تو اَلَا اللّٰہُ یعنی اَلَا، کو ساکن کر کے دل پر ضرب لگاتا ہوا چلے۔ اور اگر آہستگی سے چل رہا ہو تو دایاں پاؤں رکھنے کے وقت لَا اور بائیں پر اِلٰہ اور پھر دائیں پر اَلَا اور بائیں پر اِلٰہ کہتا ہوا چلے۔ اس میں سے جو رفتار کہ مناسب ہو وہی مناسب ہے۔
 ذکرِ پَسِ الْفَاسِ یہ ہے کہ جب اندک سانس لیا جائے تو لَا اِلٰہَ کہے اور جب

اس کا سانس لے کر لا لائے۔ لیکن اس طرح سانس سے کہہ کہ پاس بیٹھے ہوں
 بلکہ ہی خبر نہ ہو۔

اسم ذات کا پاس انفاس یہ ہے کہ زبان کو تالو سے لگا کر منہ بند کرے۔ اور جب
 اندر کا سانس لے۔ تو لفظ اللہ ادا کرے اور سانس کو اتنا روکے کہ پیٹ و سینہ سانس
 سے بھر جائے۔ اور یہ خیال کرے کہ اللہ تمام باطن میں محیط ہے۔ اور اس کے بعد سانس کو
 آہستہ سے باہر لاتے ہوئے ھو کہے۔ یعنی اندر کے سانس میں اللہ اور باہر کے سانس
 میں ھو کہنا چاہیے۔ بس اس کو اللہ ہو یعنی اسم ذات کا پاس انفاس کہتے ہیں۔ مندرجہ
 بالا دونوں پاس انفاس قید شمار سے باہر ہیں۔

اذکار سینہ بسینہ

اس سلسلہ عالیہ نظام میں چند ذکر سینہ بسینہ چلے آتے ہیں۔ یعنی جب مرید ریاضتوں
 چلے کشیوں۔ اور مجاہدوں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ پورا تصفیہ حاصل ہو جائے یعنی
 تصفیہ اور نفاذ کی مکمل ہو جائے۔ تو شیخ کو چاہیے کہ ذکر کی حسب ضرورت۔ اور حسب استعداد
 اذکار ذیل میں سے تعلیم کرے۔

ذکر معیت اگر سالک کو ذات و صفات کے مشاہدہ میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہو۔ تو
 یامعنی یامعنی یا ھو یا ھو یا ھو تعلیم کرتے ہیں۔ اس کی تین ادوار شمار
 صرف ایک سو دفعہ ہے) اور یہ طریقہ ہے کہ اس ذکر کے وقت دو زانو بیٹھے۔ یعنی نماز
 کے قاعدہ کی نشست) مگر اس طرح کہ ہر دو سرین ہر دو قدم سے باہر نکالے رکھے۔ یعنی دونوں
 سرین کو زمین پر رکھے اور دائیں ہاتھ سے بائیں بازو۔ اور بائیں ہاتھ سے دائیں
 بازو خوب مضبوط پکڑے۔ اور چہرہ ضرب ان کلمات بالا کو کہے۔ یعنی پہلی ضرب یامعنی کی
 پہنے قدم اور دہنے زانو کے درمیان لگائے۔ دوسری یامعنی کی ضرب آسمان کی نظر
 سر یامعنی کی ضرب بائیں قدم اور بائیں زانو کے درمیان۔ چوتھی یا ھو کی ضرب

چکر پر۔ پانچویں یاھو کی ضرب لطیفہ سر پر اور چھٹی ضرب یاھو خوب زور و قوت کیساتھ
فضار و پیر لگانے اور یہ خیال کرے کہ ھو سے مراد احدیت مطلقہ ہے جو معدوم الائنہ
اور ان کے دوران میں عطر کا استعمال مفید ہے۔ اور اگر تہوڑا سا زعفران دو دوھ میں ملا کر
پیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ اور کبھی اس ذکر کو تین کلموں اور تین ضربوں پر اختصار کرتے
ہیں۔ اور ھو ھو یا صبحی پر ختم کرتے ہیں۔

ذکر تجلی انانیت

اس ذکر کا بیان اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کا یہ دوسرا طریقہ نہایت لطیف
ہے اِنَا اِنَّا اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا اس کا یہ طریقہ ہے۔ کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اِنَا اِنَّا
اللّٰہُ کہے پھر وہنے کند ہے کی طرف منہ پھیر کر لَا اِلٰہَ اِلَّا اِنَا کی ضرب
فضار دل پر لگا کر اس لذت سے بہرہ اندوز ہو جو بیاں سے باہر ہے۔ اس ذکر کو ایک سو مرتبہ
کرنا چاہیے۔

دوسرا ذکر معیت۔ یعنی لَا اِلٰہَ اِلَّا اِنَا۔ اس کا بھی ایک طریقہ بیان ہو چکا ہے لیکن
دوسرا طریقہ اس سے بھی بہتر ہے کہ اس ذکر کو چار ضربوں کے ساتھ اس طرح کرے کہ لَا
کی پہلی ضرب دائیں کند ہے پر۔ اور اِلٰہَ کی دوسری ضرب آسمان کی طرف سر اونچا کر کے
اِلَّا کی تیسری ضرب بائیں کند ہے پر۔ اور اِنَا کی چوتھی ضرب قلب کے منہ پر لگا کر تجلیات
ذات کا مشاہدہ کرے۔ اس ذکر کو بھی ایک سو دفعہ کرنا چاہیے۔

یا ھو یا من ھو۔ اس ذکر کو بھی چار ضربوں کے ساتھ ایک سو دفعہ اس طرح کرتے ہیں کہ
یا ھو کی پہلی ضرب آسمان کی طرف پھریا کی دوسری ضرب دائیں کند ہے پر من کی تیسری
ضرب بائیں کند ہے پر۔ اور ھو کی چوتھی ضرب قلب کے منہ پر لگانا چاہیے۔ اس ذکر کا خاص
وقت آخر شب ہے۔

لا ھو اِلَّا ھو اس ذکر کو بھی عشاء کے بعد یا نماز فجر سے قبل دو ضربوں کے ساتھ صرف

یہ نفع اس طرح کرنا چاہیے کہ سر کو پیچھے قلب کی طرف ہکا کر لگا ہو کتنا ہوا دایں ہے
 کے اوپر لیجائے اور یہ خیال کرے کہ ماہیت ماسوی الصد کو دل سے نکال کر پس پشت ڈال دیا
 پھر اٹھو کہر دل پر ضرب لگانا چاہیے۔ اس ذکر میں جس دم کا طریقہ عمل میں لائے۔
 ذکر مقام احدیت۔ یعنی یا اھو کا ذکر اس طرح کرنا چاہیے کہ یا کہر سر کو آسمان کی طرف
 اونچا کرے۔ اور اھو کی ضرب دل پر لگائے۔ اس ذکر کو بھی پانچ سو دفعہ بعد عشا یا قبل نماز
 فجر کرنا چاہیے۔

ذکر اسم ذات۔ یعنی یا اللہ ہو۔ اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یا کہر آسمان کی طرف
 کہلی آنکھوں سے ٹکلی لگا رکھے اور جس دم کئے رہے۔ پھر اللہ اھو کی ضرب دل کے
 منہ پر لگائے۔ اس ذکر کو جنگل میں بیٹھ کر بجز اوقات زوال کے ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اور آبادی
 میں بعد تہجد کے کرنا چاہیے۔ اس کی تعداد شمار ایک سو دفعہ سے شروع ہوتی ہے۔ اور پانچ سو
 دفعہ اس کا اوسط درجہ ہے۔ لیکن ذوق و شوق بڑھنے سے بیشمار ہو جاتا ہے۔

ذکر وقع امرض۔ اس طرح کرنا چاہیے کہ دائیں طرف یا اھل۔ بائیں طرف یا صمد
 آسمان کی طرف یا و تورا اور دل پر یا محمد کی ضرب لگائے۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ ذاکر صحت
 یاب ہو جائے گا۔ اس ذکر کو بھی ضرورت کے وقت ایک سو دفعہ کرنا چاہیے۔
 ذکر کشف حقائق۔ جس وقت جہاں ہو۔ وہیں مربع بیٹھ کر اوپری طرف آگے کو منہ کر
 یا اھل کہے۔ پھر یا صمد کی فضا دل پر ضرب لگائے۔ اس ذکر کو دو سو دفعہ کرنا چاہیے۔
 لا الہ الا اللہ ہو اس ذکر کو ذکر معیت مذکورہ بالا کے طریقہ سے چار ضربوں کے ساتھ
 صرف ایک سو دفعہ کرنا چاہیے۔ ہو ہو لا الہ الا اللہ ہو اس ذکر کو جنگل میں ہر وقت کر سکتے
 ہیں لیکن بستی میں اس کا خاص وقت بعد تہجد ہے۔ اور مذکورہ بالا کشف ضربی ذکر کے
 طریقہ پر۔

صرف ایک سو دفعہ کرنا مناسب ہے۔
 ذکر کشف الملکوت۔ اس ذکر میں کشف ارواح ہو جاتا ہے۔ اور ملائکہ ہی نظر آتے ہیں۔

ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے۔ مگر پانچ ہفتہ کے بعد لیکن اس ذکر میں برزخ شیخ قائم رکھنے کی اشد ضرورت ہے اگر برزخ شیخ قائم نہ ہوگی تو خطرہ جان ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سُبْحٌ بَائِمِیْنَ طرفِ قُدُّوسٍ قبلہ کی طرف منہ کر کے رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ۔ اس ذکر کو عشاء کے بعد دو زانو بیٹھ کر پانچ سو مرتبہ کرنا چاہیے۔

ذکر گھو۔ کا یہ طریقہ ہے کہ سانس کی ہر ایک آمد و رفت کے ساتھ لفظ گھو کہے اور اس قدر کہے کہ لا گھو ہو جائے۔ اس کا یہی وقت عشاء کے بعد اور شمار بیسار ہے۔

ذکر کشف ارواح۔ اس ذکر سے ہر ایک روح کا حال منکشف ہوتا ہے۔ خواہ وہ کسی شخص کی روح ہو۔ اور کوئی مزار ہو۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ مربع بیٹھ کر سب پہلے اکبیر و نعو بسم اللہ شریف پڑھ کر۔ اکبیر بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے کہے۔ پھر دائیں طرف منہ کر کے یا مِسْرُوحِ کہے اور بائیں طرف دل کی فضا پر یا مِسْرُوحِ الرُّوحِ کی ضرب لگا کر مگر استاد شیخ اور تصور شیخ سے غافل نہ رہے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ اس طرح سے بخوبی انکشاف ہو سکتا ہے۔ اور اس ذکر کو گیارہ سو مرتبہ کرنا چاہیے۔ اور کم سے کم پانچ سو مرتبہ بھی کرتے ہیں۔

ذکر کشف قبور یعنی یا لَوْسِ الْكشْفِ لِي عَنْ حَالِهِ اگر کسی مزار سے استفادہ چاہے کہ مزار کا حال معلوم کرنا ہو تو اس ذکر کے ذریعہ سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے۔ مگر تصور شیخ اس قدر مضبوط اور کامل ہونا چاہیے کہ برزخ شیخ یقینی طور پر قائم ہے اور شیخ کو پشت پناہ بنائے رہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ مزار پر جا کر صاحب مزار کے چہرہ کے مقابل بیٹھے۔ اور آسمان کی طرف منہ کر کے یا لَوْسِ کہے۔ اور اِکْشِفْ لِي کہہ کر دل پر ضرب لگائے اور عَنْ حَالِهِ کہہ کر مزار پر ضرب لگائے تو صاحب مزار کی روح سامنے آجائے گی۔ جس سے روحانی استفادہ ہوگا۔ اور اگر کسی معمولی انسان کی حالت معلوم کرنی ہو تو اپنے دل کے بجائے اِکْشِفْ لِي کی ضرب قبر پر لگائے تو صاحب قبر کا کل حال

اس کا علاج اور اس کی تفریح کا طریقہ یہ ہے

اشغال

شغل نصیرہ۔ اس شغل سے دل کے وسوس اور خطرے دور ہو جاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ صبح یا شام کے وقت قبلہ رو دوڑنا نوہٹھ جائے۔ اور دل کو یکسو کر کے دونوں آنکھوں کی منظر ناک کی چوتھی پر جائے مگر پلک نہ جھپکنے دے۔ اور اس وید میں ایک غیر معین نور کا تصور ہے شروع شروع میں آنکھوں سے پانی بہے گا۔ اور کچھ درد بھی محسوس ہو گا۔ مگر رفتہ رفتہ عادت ہو جائے گی۔

شغل محمودہ۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ نظر کو دونوں ہونٹوں کے ان طرف جھکا جائے جو ناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے واقع ہے۔ یہ ذرا مشکل ہے۔ مگر فائدہ بہت ہے۔ ان اشغال سے ذکر اور نماز میں خطرے نہیں آنے پاتے۔ بس دفع خطرات کا یہ مجرب علاج ہے۔ ہندو فقراء کے ہاں بھی اسی طرز کے دو اشغال ہیں جن کو "ترکٹی" اور "بھرتی" کہتے ہیں۔

سلطان الاذکار اس شغل کو ہندو فقراء کے یہاں "اجپا جاپ" یا "سرت شبد" کہتے ہیں اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ لیکن سب آسان طریقہ یہ ہے کہ سہ

چشم بند و لب بہ بند و گوش بند
گر نہ بینی نور حق بر ما بخشد

اور دوسرے شعر میں بھی سیاح عالم قدس یعنی حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی سلطان الاذکار کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔

بر لبش قفل است در دل رازہ
لب خموش و دل پراز آوازہ

آنکھ۔ کان۔ منہ۔ ہونڈ کے نام نرخیں لے
بہتر کے پٹ تپ کہلیں جب باہر کے پٹ کے

اور شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہی اپنے اشعار میں سلطان الاذکار کی اسی طرح تعلیم فرماتے ہیں۔

جو تو ہر کو چاہے فرید آنکھ۔ کان۔ منہ کرے س
اجھی موجب و سہنکی جائے سگری تانت بے تن جن

مگر اس کا سب آسان طریقہ یہ ہے کہ آنکھ۔ کان۔ منہ ہاتھ کی انگلیوں سے بند کر کے سانس کو

ناف کے نیچے سے کہنیچے اور دماغ تک لیجائے۔ بس وہیں سانس کو روکے رکھے۔ اور لطیفہ
 اٹھائی جو اتم الیرماع کہلاتا ہے اس پر دل کی آنکھ لگائے۔ تو اس تجلی کا مشاہدہ کرے جو حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھی اور جس کو دیکھ کر وہ بہوش ہو گئے تھے، اور جب جس دم
 کی طاقت کم ہونے لگے۔ تو ناک کی راہ سے رگ رگ کر سانس کو چھوڑے۔ اور بعض فقر اس
 شغل کو بغیر جس دم کے بھی کرتے ہیں: سلطان الاذکار میں قسم کی مختلف آوازیں
 آتی ہیں جن کے کہنے کی ممانعت ہے۔ لیکن میں رفاہ عام کی غرض سے کچھ نہ کہنے کی برابر کچھ
 کہتا ہوں۔ اس شغل کے شاغل کو سب سے پہلے اوپر سے پانی گرنے کی پیہم آواز سنائی دیتی ہے
 بلکہ ہر آدمی کو کان بند کرنے کے بعد ایسی ہی آواز سنائی دیتی ہے۔ لہذا شاغل کو اس آواز
 کی طرف ایسا مشغول ہونا چاہیے کہ ایک سیکنڈ غفلت نہ ہونے پائے۔ جب اس میں استحکام
 ہو جائے۔ تو تھوڑی سی انگلی ڈھیلی کر کے یہ انداز کرے۔ کہ عالم شور سے وہ آواز بند تو نہیں ہوتی
 اگر بند ہو جائے تو اور مشق بڑھائے۔ اگر بند نہ ہو تو رفتہ رفتہ یہ عادت ڈالے کہ بغیر انگلیوں کے
 بند کئے وہ آواز سنائی دینے لگے۔ اور بانار کا شوزھی مزاحم نہ ہو سکے۔ بلکہ وہ آواز تمام آوازوں
 پر غالب ہو جائے۔ اور شاغل ایسی لذت پائے جو بیان سے باہر ہے پس ہمیں سے "صوت
 سرمدی" "ندائے غیب" یا "آکاش بانی شروع ہوتی ہے۔ اور وہ صدا سنائی دیتی ہے جو
 حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر سنی تھی۔ اس وقت شاغل کا لائیبیاء بنی اسرائیل
 کہلائی کا سخن ہو جاتا ہے۔ اور ہر شاغل کو رفتہ رفتہ بیوں آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اور ان
 میں آوازوں میں سے کوئی نہ کوئی ضرور قائم ہو جاتی ہے۔ جو شاغل کو مرغوب ہوتی ہے۔ "صوت
 سرمدی" کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام پر وحی نازل ہوتی تھی۔ اور اولیاء اللہ کو اسی کے
 ذریعہ سے الہام ہوتا ہے۔ کسی وقت بعض انبیاء علیہم السلام کی سمجھ میں جب وحی کے الفاظ
 پورے طور پر نہیں آتے ہیں تو اس کے سمجھنے کے لئے دوسری وحی کا انتظار کیا گیا ہے۔ ایسے
 ہی جب اولیاء اللہ کی سمجھ میں الہام غیبی کے الفاظ نہیں آتے تو وہ اس وقت تک پریشان

ہیں۔ جس وقت تک دوسرے الہام کے ذریعہ سے وہ ارشادات صاف طور پر سمجھ میں نہ آجائیں۔ بس اللہ اور اس کے دوستوں کے درمیان میں بات چیت کر نیکایہ طریقہ ہے جو صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک نعلین کا۔

چنانچہ مستیاح عالم قدس یعنی حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ کو صدائے نئے مرغوب تھی۔ اور خواجہ حافظ شیرازی کو صدائے چمرکن یہ دونوں آوازیں بھی منجملہ انھیں میں آوازوں کے ہیں چنانچہ مولانا روم فرماتے ہیں۔ ۵

بشنوا ز نے چوں حکایت می کند   وز جدائی ہاشکایت می کند

اور خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں ۵
کس دانست کہ منزل گہہ آں یار کجاست   این قدر بہت کہ بانگ چمر سے می آید
میرے خیال میں ناظرین ہمان مندرجہ بالا اشعار کا اب بخوبی مفہوم سمجھ لیں گے کہ نئے اور چمرکن سے ان بزرگوں کا کونسی نئے اور کس جس کی طرف اشارہ ہے؟

شغل تصویح شیخ

سب پہلے اپنی نظر میں اپنے مرشد کی ایسی صورت جمائے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد سوائے مرشد کے کچھ نظر نہ آئے اور رفتہ رفتہ وہ صورت اس قدر متحکم ہو جائے کہ پیرو مرید کے باہم بات چیت ہونے لگے۔ بعد ازاں برزخ شیخ ایسی قائم ہو جائے کہ خود صورت مرشد نہ بجائے۔ حتیٰ کہ خیال وونی ہی مٹ جائے۔ اور خود دیکھتا ہو جائے۔ یعنی عین یقین کے ساتھ خود ہی شیخ ہو جائے بس اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ اور اسی کی برکت سے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ تک رسائی ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی صورت آئینہ میں یا آفتاب میں اچھی طرح دیکھا نظر میں رکھے۔ اگر آئینہ میں دیکھے گا تو اسے شغل آئینہ کہا جائے گا اور اگر آفتاب دیکھے گا تو اس شغل کو شغل آفتاب کہتے ہیں۔ تبیر کیا جائے گا یہ شغل چشمہ دستار سے باہر ہے جس کو شیخ سے بیسرا تا ہے اسی کو

اس کی لذت آتی ہے۔ جو تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ یہ فاضل حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو تعلیم فرمایا تھا۔ اور اس وقت تک اہل سلوک اس کے شاعر ہیں۔ اور اشغال و روزنی و اسرار باطنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حاصل ہوئے ہیں۔ اور ان سے سب بزرگان یعنی چاروں خاندان اور چودہ خانوادوں میں واسطہ بواسطہ چلے آتے ہیں۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حق تمام مریدوں اور تمام خانوادوں پر ثابت ہے

چار خاندان

خاندان نقشبندیہ۔ شہروردیہ۔ چشتیہ۔ قادریہ

چودہ خاندان

۱، اول زبیریان۔ جو کہ حضرت عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے۔ (۲) عیاضیان
خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ (۳) اوہمیان حضرت خواجہ ابراہیم
بن ادہم رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ (۴) ہبیریان جو خواجہ ہبیرۃ البصری سے جاری ہے۔ (۵)
بشتیان حضرت خواجہ منشا و علوی و نیوری سے منسوب ہے۔ (۶) عجمیان خواجہ حبیب عجمی رحمت
علیہ سے منسوب ہے۔ (۷) طیفوریان حضرت خواجہ بانیرید لبطامی رحمت اللہ علیہ سے جاری ہے۔
(۸) کرخیان خواجہ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے جاری ہے۔ (۹) سقطیان۔ خواجہ سری سقطی
رحمت اللہ علیہ سے جاری ہے۔ (۱۰) جنیدیان۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے جاری
ہے۔ (۱۱) گارزونیان۔ حضرت خواجہ ابو اسحق گارزونی سے منسوب ہے۔ (۱۲) طوسیان۔ حضرت
شیخ علارالدین طوسی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ (۱۳) شہروردیان۔ حضرت شیخ ضیاء الدین
ابو نجیب شہروردی رحمت اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ (۱۴) فروزیان حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ سے منسوب ہے۔

تلاوت وجود

وضوح ہو کہ وجود انسانی۔ یعنی جسم انسانی میں سات چیزیں موجود ہیں۔ علامت خاک
جس کا مقام تلی ہے۔ اس مقام کا سردار جبریل ہے۔ علامت اس کی گوشت پوست و خون

اور اس سے ہے۔

علامت پاؤں۔ مقام اس کا شش یعنی پھیپھڑے ہے۔ سردار اس کا اسرافیل ہے۔ ہلنا۔
کاپنا اور موت و گرمی کے سانس پھولنا۔ انگڑائی۔ ڈوکار۔ ہوائے شکم یعنی گوز کا سرزد
ہونا اس سے متعلق ہے۔

علامت آتش۔ مقام اس کا زہرہ یعنی پٹا ہے۔ اس مقام کا سردار عزرائیل ہے
کھانا۔ پینا۔ سونا۔ گاہی بستی۔ ملوکی۔ اور ہاتھ پیر کے کھینچنے کا اس سے تعلق ہے۔

علامت آب۔ مقام اس کا جگر و استخوان ہے۔ اس مقام کا سردار میکائیل ہے۔ اس
سے پیشاب۔ ہمارے خون۔ آب مٹی۔ آب دہن۔ آب چشم یعنی آسویا ہمیشہ آنکھوں سے پانی
ہنے کا مرض۔ کانوں کا پانی یعنی چرک گوش وغیرہ کا اس سے تعلق ہے۔

علامت روح۔ اس کو روح طبعی کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ناف سے تعلق رکھتی ہے
اور رگوں میں غذا پہنچاتی ہے۔ کھانے سے قوت پاتی ہے۔ کالیف جسمانی۔ کھانا۔ اور لذت آرام حاصل
کرنا۔ اٹھنا۔ بیٹھنا۔ چلنا۔ پھرنا۔ دیکھنا۔ جستجو کرنا۔ اسی کے سبب سے ہوتا ہے۔ اس کا عین البصیر ہے

مشاہدہ کرنا۔ اولی اللہ ہو جاتا ہے یعنی زوی کی خدا حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اتمداد شیخ کی اشارت ضرورت ہے۔
علامت نور۔ اس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس کا مقام دل میں ہے۔ اس میں ترقی کی

خواہش پانی جاتی ہے۔ اور سب اعضا کو زندہ رکھتی ہے۔ اس سے جنال۔ فکر۔ تصور۔ وہم۔ خوف
سرور اور غم کا تعلق ہے۔ اس کے مشاہدہ سے طالب واصل حق ہوتا ہے۔ بلکہ کوشش کرنے سے عین
حق ہو جاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ شعرا

چشم دل چوں باز شد معشوق را در خویش دید
عین دریا گشت چوں بیا ارشد چشم جاب
آنکھ دل کی جب کھلی معشوق اپنے میں ملا
جیسا کہ جب جاگ اٹھا خود عین دریا ہو گیا

علامت ذات۔ اسے روح انسانی کہتے ہیں۔ اس کا مقام مغز سر یعنی أم الدماغ ہے
کہ اصطلاح صوفیہ میں خلی الاظہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہنا۔ سننا۔ سو گھننا۔ دیکھنا۔ عقل۔

تمیز۔ لذت زبان کا اس سے تعلق ہے۔ جو اسرار مغز میں ہیں وہی دل میں بھی ہیں جسے کہ اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک ہیں۔ ویسے ہی مغز و دل بھی ایک ہیں۔ مغز یعنی مقام خفی الاغنیٰ مقام ذات ہے۔ دل مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوائے ان کے ایک اور چیز بھی بدن میں پائی جاتی ہے۔ جس کا نام نفس امارہ ہے مگر وہ جنسیت نہیں رکھتا۔ درحقیقت۔ آگ جو اربعہ عناصر سے ہے اسی نے نفس امارہ کا خطاب پایا ہے۔ اس کو خدائے تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدمی کے بدن میں داخل کیا ہے۔ اگر اسے داخل نہ کرتا تو خواہشات یعنی کھانے پینے کی خواہش یعنی بھوک پیاس وغیرہ نہیں ہوتیں۔ تو خواہش شہوانی بھی نہیں ہوتی۔ پس سپیدائش انسانی کی غرض مفقود ہو جاتی۔ اسلئے جسم انسانی میں آگ کا داخل کرنا نہایت ضروری تھا۔ اکثر جاہل فقرا اپنے عضو تناسل کو بوسے کے پھلوں سے جکڑا کر بیکار کر دیتے ہیں۔ یا اور ذرائع سے معطل کر دیتے ہیں۔ وہ کسی طرح داخل حق ہو سکے مستحق نہیں کیونکہ نامرد کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن قوت شہوانی کو ایسا مغلوب کرے کہ ناجائز صرف نہ ہو۔ اور جائز صرف میں بھی احتیاط شرط ہے۔ اور اس کے مغلوب کرنے کی تدابیر میں کوشش کرے یعنی ذکر فکر اور مراقبہ میں محویت بڑھائے تاکہ اس مشغولیت سے شہوت کی قوت اس طرف مصروف ہو جائے چنانچہ ذکر خفی تمام عبادات سے بقول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔

حدیث افضل العبادۃ اللیٰ کما یخفی۔ بس اس کی برکت سے انسان خواہشات نفسانی پر غلبہ پاسکتا ہے اور اسے اپنے قابو میں کر سکتا ہے۔ ذکر خفی کی قیمتی لذت اس وقت محسوس ہوتی ہے۔ جب سالک کے تمام عضو عضو اور روئنگے روئنگے سے اللہ شناسی و تیا ہے۔ گویا عاشق سر سے لیکر پیر کے انگوٹھے تک مجسم ذکر اللہ ہو جاتا ہے اسی مقام کے درویش کی بابت مولانا علیہ الرحمۃ کا یہ مقولہ صادق آتا ہے۔ ابیات۔

کے گوید کہ عاشق بے نماز است   وجود عاشقان کلی نماز است
نماز زائد ال سجدہ سجود است   نماز عاشقان ترک وجود است

مغفل از خود رفتن

اے طائر افلاک کی بگذازنِ خاکی ^{شعر} رو پر در محبوبے شو محرمِ اس کے

اصطلاح صوفیہ ضیوان اللہ علیہم اجمعین میں "از خود رفتن" کے معنی "روح خود از جسدِ خاکی بر آوردن" کے ہیں یعنی بذریعہ شغلِ خاصِ الخاص کے اپنی روح کو اپنے جسمِ خاکی کے باہر لیجانے اور پھر وہاں لے آئیے ہیں۔ اس کا طریقہ احاطہ تحریر سے باہر ہے۔ اور میں اس شغل کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ برتاؤوں میں سے ایک مرید اور خلیفہ ڈاکٹر نور الدین دہلوی نور اللہ مرقہ کا سال پیوستہ دہلی محلہ چوڑی پلاک میں اس شغل کی برکت سے وصل ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف اپنے مکان پر مجھے گانا سارے تھے جب شعر مندرجہ عنوان پڑھتے تو ان کا مرغِ روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم کی شہادت کے واقعات کو دہلی کے اکثر اخباروں نے لکھا تھا۔ اور حضرت خواجہ حسن نظامی صاحب نے اپنے ہفتہ وار منادی میں شہیدِ قوالی کے عنوان کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں تحریر فرمایا تھا۔ اور یہ بھی لکھا تھا کہ میرے عقیدے میں ڈاکٹر کو شہادت کا درجہ حاصل ہوا۔ لہذا اس قدر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ شغل نفی اثبات کے ذریعہ سے کیا جاتا ہے۔ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کہتے ہی روح جسم کو چھوڑ کر پرواز کرتی ہے اور عالمِ بالا کی سیر میں مشغول ہو جاتی ہے۔ اور اَلَا اللهُ کے ساتھ ہر جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ بس اس شغل کا شاغل مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کی لذت حاصل کر کے زندہ جاوید رہتا ہے۔ جب اس شغل کی تکمیل ہو جاتی ہے تو سالک کو اپنی موت و ذلیت پر پورا پورا اختیار مہیا ہو جاتا ہے اور اکثر اس شغل کے شاغل پر حالتِ سماع میں بھی یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے صاحبِ حال کے کسی عضو کو باہر نامناسب نہیں ہے۔ کیونکہ جب روح جسم میں واپس آئیگی تو جسم کے اعضاء میں سرایت نہیں کر سکیگی۔ اور وہ عضو ہمیشہ کے لئے بیکار ہو جائیگا۔

وصلِ دلبر کیا ہے؟ از خود رفتگی ^{شعر} جب ہوا بخود تو خود جانان ہے

چنانچہ عاشقوں کو اپنی موت و ذلیت پر اختیار حاصل ہو جانے کے چند واقعات حضرت محبوب

ابھی نظام الدین اولیا قدس اللہ بترہ نے اپنی کتاب راحت القلوب میں حضرت بابا گنج شکر فرید الدین
رحمت اللہ علیہ کے حوالہ سے لکھے ہیں۔ اور ہر واقعے کے اختتام پر یہ شعر تحریر فرمایا ہے۔
ورکویے تو عاشقاں چناں جاں بند کا نخب ملک الموت نہ گنجی رہرگز

لہذا ڈاکٹر نور الدین مرحوم نے اس شغل کی پانچ برس متواتر مشق کی تھی۔ اور نہایت جلد طیر وسیع
کرنے لگے تھے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں اور اکابر اولیاء اللہ نے بھی اس شغل کی تکمیل کی ہے۔ اور وہ
بھی اس شغل از خود رفتن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اُس وقت تک درجہ قلا
پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اس شغل کی تکمیل نہ ہو جائے۔ اشعار

زردہ ہوس بتو کے رسم نفسے زخود نہ رسیدہ من

ہمہ حیرتم بکجا روم بریت سرے نہ کشیدہ من

نہ بری گماں کہ یعنی بخدا رسیدہ باشی دیگر تو زخود ز رفتہ بیروں بجا رسیدہ باشی

نگہ جہاں روی تو قدے زخود بیروں دیگر کہ ز خویش چوں گذشتی ہمہ جا رسیدہ باشی

تو بہار است ز آلائش تن پاک برآ دیگر ہچو گل آ تو زخود پیرہن خاک برآ

اے طاہر افلاکی بگذار تن خساکی دیگر رو بدویر محبوب شو محرم اسرارے

از خود لے نیخبر کنوں چو شدی پیر برآ دیگر جمع کن خاطر و چوں روغن ازیں شیر برآ

آساں سلسلہ پائے سبک روحاں نسبت دیگر ہچو آواز ازیں حلقہ زنجیر برآ

چوں نفس زالفیت دل پاتو افشردہ گل دیگر ریشہ وحشت ثمرے از نفس دانہ برآ

اشک کش تا کجا ساغر ناموس چیا دیگر شیشہ بہ بازار شکن اندر کے از خانہ برآ

شغل میت۔ سلطان الافکار کی ایک قسم کو شغل میت بھی کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ

چت لیٹ کر دونوں پاؤں کے انگوٹھے باہم باندھ لئے جائیں اور کچھ ہو کر جس دم کیا تھ

ناف کے نیچے سے اللہ کے لفظ کو سانس کے ساتھ کھینچا جائے۔ اور رقم الذراغ میں سانس کو روک کر

”صوتِ مہدی“ کا تصور کیا جائے اور جب سانس ختم ہونے لگے تو ہوا کو ناف کے راستے سے چھوڑ دیا جائے۔

سلطان لاکھنؤ کا رسم صوت سردی

(لازن مست خان صاحب ترولوی)

اجیا جاپ جے جو بھائی ہر کاورشن بیگ وہ پائے
پہلے وہی ان ترمی پر بانڈی اورنگ کون میں کونکا پڑ چت کی اولٹ لگن کو بیدھے ہر دے وہی ان لگا
(ہر کاورشن بیگ وہ پائے)

انکھنی چندا اوہین چندا سورج یہ دوہین .. پندر موت سے گیان نرت ہوا اندھا تہہ سنا
(ہر کاورشن بیگ وہ پائے)

انہر مے گیان مٹ جاوے موہنگ پورن پھر ہو جاوے تاسے آگے کہا کہ متا ایک ہی ایک لگا
(ہر کاورشن بیگ وہ پائے)

(ایضاً) کیا ہی مزا ہے دیکھو ساو ہوا اندھا باجا بجاتا ہے
اس اندھ میں لاکھوں بے جن کے عرف منتا ہے ہر اس اندھ کو جو کوئی سن لے رعیت سے شاہ بنتا ہے
کیا ہی مزا ہے دیکھو ساو ہوا اندھا باجا بجاتا ہے

پہلے دل میں چندا اوہیے جگمگ کرتا ہے؟ اس چندا کے پرکاشوں کو بر لا کوئی کھتا ہے
کیا ہی مزا ہے دیکھو ساو ہوا اندھا باجا بجاتا ہے

(ایضاً) ہر تہہ کرے اور گورو کو دیکھے اس کو ملتا پیارا ہے
نام نرینج کا مدھ پیوے وہی ان گرو مدھ دارا ہے پاک رسول کا عاشق ہو کر دیکھے سکھ متوارا ہے

ہر تہہ کرنے اور گورو کو دیکھے اس کو ملتا پیارا ہے
سب ستا ہر دے کے اندر سیکھ گورو اس کا منتر بنا کر دیہ گیان نہ آوے نیگرا سر کو دہنتا ہے
کیا ہی مزا ہے دیکھو ساو ہوا اندھا باجا بجاتا ہے

الکھ ہے ایس کو میٹھے اس نے گیان ستوارا ہے پٹ بہتر کے چت سے کہو لے پھر کیا صاحب نیارا ہے
کر نیوں دیدار محفل میں پیارا ہے
آکھ سگان منہ بند کراد اندھ شید کو صاف سناؤ دوہوں تل ایک تار ملاؤ تب دیکھو گلزارا ہے

ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 تر کئی محل میں ویسا سارا گہن گہن گرجین بھنگارا ۽ لاکھ برن سورج اجیارا چتور کنول انکارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 ساوہ سو ہے جن گڑھ لینا نو دروازے پر گمٹ چننا ۽ دسواں محل جائے چٹ وینا جہاں قفل رہا مارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 ہس ٹھای وی پچائے ہیرے پتے محل جڑکے ۽ مری بخت اکہنڈ صاگ۔ سو ہنگ ٹہن چنکارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 سو ہنگ حدتے جھائے ستلیک میں پن چلئے ۽ اٹھت سو ہنگ نما اوڑھکائے جا کا فارہ پارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 تاپرا گم محل اک سا جا۔ اگم پیرش تا ہی کو راجا ۽ گہرن سر روم یک لاجا۔ ایسا اگم آپارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے
 تاپرا لکھ لوک ہر بھائی پیرش نامی تہان رہائی ۽ جو پہنچے گا جانے وا ہی کہن سٹن سے نیارا ہے
 ذکر نینوں دیدار محفل میں پیارا ہے

تلاوت وجود بطریق محل بذریعہ لطائف

(از مولانا مغربی قدس سرہ)

از بادہ حسن خویش مستی کروم ^{دبھی} گلگشت بہار باغ ہستی کروم
 رنتم بطیاف کعبہ دل کاخجا ^{خود را دیدم و خود پرستی کروم}
 اگرچہ شغل از خود رفتن اس سے پہلے مجملہ بیان کر چکا ہوں۔ لیکن اس اجمال کی تفصیل یہ ہے۔
 کہ سالک کو چاہیے کہ ابتدا میں لفظ کالہ کے ساتھ روح طبعی کو زیر ناف سے کھینچ کر ناک کے
 ذریعہ سے باہر نکالے۔ اور ہوا کے ساتھ شامل کرے۔ ابتدا میں طالب حق پر غنودگی سی طاری ہوگی

ایک لمحہ نہیں رہ سکتی۔ پھر وہاں سے پانی کے مقام پر آئیگی اور وہاں اُسے اپنی اصلی صورت دکھانی
 دیگی۔ کہ وہاں وجود خاکی وہی ہے جو اس مقام پر ہمیشہ رہتا ہے۔ بعرضہ دل کے نزدیک پہنچگی
 اور پھر دل سے مغز میں یعنی کُم الزماغ۔ یا خفی الاخفی میں اس وقت سالک کو نزدیک حق حاصل
 ہوتی ہے۔ اور اس مشق سے رفتہ رفتہ روح طبعی جسم انسان سے بالکل باہر ہو کر عالم بالا کی سیر
 کرتی ہوئی عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر قطرہ داخل دریا بھی ہو سکتا ہے۔ بس اس
 کو قرب ذات کہتے ہیں۔ جو شخص اس شغل میں کامل ہے وہی ولی اللہ کہلانے کا مستحق ہے۔ کیونکہ
 خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ کہ جو شخص اس مقام پر نہ پہنچا ہو۔ اس کو میر
 ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ یہ مقام مخصوص ہے۔ اور خاص انخاص شغل کہلاتا ہے۔ جو شیخ کی عنایت سے میسر آتا
 ہے۔ قطرہ اندر گھر گردو نا پدید کئے تو اں اور احبدا از بحر دید

اس شغل کی بدولت آدمی صاحب کمال و صاحب مقام ہو جاتا ہے۔ اس مقام میں سالک کے سماع
 سے بہت زیادہ رغبت ہو جاتی ہے۔ اور اکثر سماع میں جب اس مقام کا آدمی وصل کا مضمون سنتا ہے
 تو اس کی روح جسم سے فوراً باہر آجاتی ہے اور اس کا مَوْتُوَا قَبْلَ اَنْ مَوْتُوَا کی لذت نصیب ہوتی
 ہے خواہ دو منٹ یا دو گھنٹہ ہی کے لئے۔ کیوں نہ ہو۔ اس عرصہ میں روح عرش و کرسی و لوح
 و قلم کی سیر کرتی ہے۔ بلکہ کونین کی سیر کر کے واپس آجاتی ہے۔ یہ صدقہ ہے۔ خاکِ نعلین صاحب معراج
 صلی اللہ علیہ وسلم کا۔

شغل سکوت۔ سالک کو چاہیے کہ تمام خیالات کی آلائش سے اپنے آپ کو پاک کر کے بالکل
 خاموش بطریق مراقبہ بیٹھے۔ اور یہ خیال کرے کہ میں نہیں ہوں وہ ہے۔ اس مختصر
 شغل سے بندہ عالم شہادت سے مقام احدیت تک عروج کرتا ہے۔

دوسرا طریقہ شغل آئینہ کا ہے کہ آئینہ کو اپنے مقابل رکھ کر غور سے اپنی صورت کو دیکھے۔

را اور اس قدر مشق کرے کہ پلک نہ جھپکنے پائے، اور اپنے عکس کو اس معنی کیسا تھوڑا مشاہدہ کرے کہ اَللّٰهُ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَةِہٖ یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اور اپنی صورت کو حق تعالیٰ کی صورت جانے پر مشاہدات عجیبہ سے مشرف ہو۔

بخود شدن سے

غائب جو آپ سے ہو پائے حضور تیرا

ہے بخود ہی جس سے ہوتا ہر صول حاصل

غزال

از حضرت مولانا نیاز بے نیاز قدس سرہ۔

کسی آرزو کی دل میں نہیں اب یہی سمانی

مجھے بخود ہی یہ تو نے بھلی چاشنی چکائی

نہ خیال بندگی ہے۔ نہ تینے خدائی

نہ حذر ہونے خطر ہے۔ نہ رجا ہے لے دغا ہے

جسے کہتے خواب غفلت سو وہ نیند محکوم آئی

نہ وصال ہے۔ نہ ہجران۔ نہ سرود ہے۔ نہ غم ہے

دل بینی اے میر وہاں چھاؤنی ہے چھائی

نہ نکپس ہے۔ نہ مکان ہے۔ نہ زمیں ہے۔ نہ زمان ہے

نہ وہاں حواس نہ نہیں نہ خرد کو ہے رسانی

نہ مقام گفتگو ہے۔ نہ محل جستجو ہے

جو دوئی کے تھکوازم سو رہائی اُن سے پائی

من و تو اٹھے جہاں ہوں میں ہاں کہاں ہوں

سنو گے زبان نے سے وہی جو کہیگا نانی

یہاں میں ہا ہوں جب تو سخن نیار بویوں

اس شغل بخود ہی کی تکمیل اُس وقت ہوتی ہے جب اپنی ہستی کا احساس بالکل مٹ جاتا ہے

مراقبات

مراقبہ۔ مراقبہ بضم میم وفتح قاف۔ لغت میں مراقبہ کے معنی امید رکھنا اور کسی چیز کی حفاظت

کرنے کے ہیں۔ اور گردن جھکانے کو بھی مراقبہ کہتے ہیں۔ بعض کی رائے ہے کہ مراقبہ رقبہ سے

ماخوذ ہے۔ رقبہ کے معنی گردن کے ہیں۔ چونکہ مراقبہ میں قلب کی طرف گردن جھکانی جاتی ہے

اور اسی طرح تلوادت وجود بھی کی جاتی ہے۔ بعض کا مقولہ ہے کہ مراقبہ لفظ رقبہ سے ماخوذ ہے۔ اور رقبہ

کے معنی پاسبان اور نگہبان کے ہیں۔ لہذا قلب کی خیالات غیر سے مراقبہ کے ذریعہ سے نگرانی کی

مراقبہ کا مطلب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جناب میں
 دل سے حاضر ہونا۔ تمام مراقبوں میں با وضو ہونا۔ دوزانو۔ قبائے رو ہو کر بیٹھنا۔ اور قلب کو
 تمام خطرات کی آلائش سے پاک کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آنکھ بند کر کے قلب کی طرف
 اسم ذات کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ یعنی لفظ اللہ کا مراقبہ اس سے طمانیت قلب اور تسکین کلفت
 حاصل ہوتی ہے۔

پھر تمام مراقبوں کا طریقہ لکھتا ہوں تاکہ طالبان صاوق کو کسی قسم کی وقت نہ ہونے پائے
 جانتا چاہیے کہ تمام مراقبوں کا صرف یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ یعنی دوزانو، با وضو اور قبلہ رو ہو کر
 بیٹھنا چاہیے۔ اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر قلب کی طرف گردن چمکانی چاہیے۔ اسم ذات
 کا تصور اس طرح جائے کہ میں اپنے دل میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس سے نفس کی شرارت کم ہوتے
 ہوتے بالکل جاتی رہتی ہے۔ اور اگر ناگہانی خطرات کی کثرت ہو تو اسمائے صفات اہمات یعنی
 یا سمیع۔ یا بصیر۔ یا علیم کا تصور اپنے پیرو مرشد کے تصور میں کرے۔ یعنی سمیع سے سماعت
 شیخ بصیر سے بصارت شیخ اور علیم سے علم شیخ کی طرف مشغول ہو جائے۔ تو چشم بصیرت اور بصیر
 ایک ہو جائیگی اور جب خوب مشق ہو جائیگی تو آنکھ بند کرنے اور سر چمکانی کی ہی ضرورت باقی نہ رہیگی۔
 تو ہاں مراقبہ کی چار قسمیں ہیں (۱) مراقبہ ناظرہ (۲) مراقبہ حاضرہ (۳) مراقبہ جمع (۴) مراقبہ جمع الجمع۔
 (۱) مراقبہ ناظرہ۔ یہ ہے کہ سالک یقین کرے کہ حق سبحانہ تعالیٰ میری صورت پر ظاہر ہے۔ اور اللہ
 کے افعال کا میں اللہ ہوں۔ مخلوق پر فیضان الہی کا وسیلہ بھی سالک ہی ہوتا ہے۔ مخلوق کی حاجت
 روانی بھی سالکان طریقت سے ہوتی ہے۔ اور یہی لوگ مستشار شاہ کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ
 قرب فیاض ہے جو عباد کی ذات کے فنا ہو جانے کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔

(۲) مراقبہ حاضرہ۔ یہ ہے کہ سالک یقین کرے۔ کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہوں
 اسی کے کان سے سنتا ہوں۔ اسی کے پاؤں سے چلتا ہوں۔ یہ قرب نوافل ہے۔
 (۳) مراقبہ جمع۔ ذرہ ذرہ میں حق سبحانہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرنے کو مراقبہ جمع کہتے ہیں۔

(۴) مراقبہ جمع الجمع یعنی خلق کو حق میں اور حق کو خلق میں دیکھے۔ یعنی سالک حق اور خلق کو ایک دیکھے۔ ایک جانے کسی قسم کی دوئی اور نسبت غیرت باقی نہ رہے پس اسکو مراقبہ جمع الجمع کہتے ہیں۔
 مراقبہ معیت۔ صوفیہ کرام کے ہاں یہ مسئلہ معیت مشہور مسئلہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے
 وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یعنی اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو۔ کیونکہ اس کی ذات سے اسکے صفات و اسماء کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اور اسماء و صفات کے ظہور ہی کا نام کائنات ہے۔ لہذا ذات جملہ موجودات کے ساتھ موجود ہے۔ اس مراقبہ سے غیرت اور دوئی ہٹ جاتی ہے۔
 مراقبہ دیدار الہی۔ اسکی بھی شست کا وہی طریقہ ہے۔ چنانچہ اس آیت اَللّٰهُ يَخْتَارُ مَا يَشَاءُ يَلْبَسُ مَا يَشَاءُ لِيُخْبِرَ الَّذِينَ يَشَاءُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ کا تصور کرے۔ (ترجمہ) کیا جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پس مراقبہ میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ جب اس کی مشق بڑھ جائے تو پھر یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔
 مراقبہ قرب حاصل۔ اس میں آیت وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا تصور کیا جاتا ہے۔ (ترجمہ) ہم انسان کی رگ جان سے ہی قریب تر ہیں۔ اس مراقبہ میں ذات الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور سالک جوش مسرت میں بیاختہ کہنے لگتا ہے۔ غنل

آئینہ ام کہ عکس رخ یار در من است یعنی شہود طلعت رخسار در من است

آئینہ نار راز نہسان ازل منم آن منظرم کہ این ہمہ اسرار در من است

مقصود آفرینش و ستر قدم منم نال روز ظہور جملہ آثار در من است

(آں مرکزہ کہ مطلع الانوار در من است)

حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی قدس اللہ سرہ کشکول کلمی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جوگ کی چوڑی بیٹھک ہیں۔ اور ہر ایک بیٹھک میں ایک خاص نفع ہے۔ مگر شیخ بہار الدین قادری قدس سرہ نے ایک جامع بیٹھک اختیار کر لی ہے۔ وہ یہ ہے کہ مربع بیٹھے دو نوں پاؤں اکٹھے کرے۔ بائیں پاؤں کی اڑی خصیتین کے نیچے رکھے۔ داہنے پاؤں اسکے پاس رکھے۔ اس کے بعد سرین رکھے اور نائیں ناف سے اوپر کی طرف کھینچے۔ اور ناف کو پشت کی طرف سمیٹ کر منہ بند کرے۔ زبان تالو سے

معاذ اللہ! اس مراقبہ میں مشغول ہو جائے اور یہ فکر کرے کہ اُوہی ہے۔ اور بھوک
 اور پیاس نہ لگے۔ اگر تین روز یہ ہم اس مراقبہ کو بے طعام و بنجواب کرتا رہے گا۔ تو ایسی بخیر
 اور بھوشی طاری ہوگی۔ جسکے باعث سالک پر پردہ ہائے غیب کھل جائینگے۔ اس کے بعد اگر
 تین روز میں اس کی تکمیل نہ ہو تو سونے اور کھانے پینے کے بعد پھر تین دن تک اس مراقبہ میں
 مشغول ہو جائے۔ انشاء اللہ ضرور کامیابی ہو جائیگی۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ مراقبہ مشاہدہ اور
 معائنہ کے یہ طریقے ہیں۔

مراقبہ

منازکی بیٹھا بیٹھے۔ اور علیم۔ سمیع۔ اور بصیر کو شیخ کی صورت کیا تھ ملاحظہ کرے۔ اور ہر حال کا
 التزام کرے۔ تو ان تمام اوصاف سے سمیع۔ علیم۔ بصیر کے اوصاف سے متصف ہو جائیگا۔
 مشاہدہ۔ مذکورہ طریقہ پر بیٹھ کر دل کی طرف رخ مائل کرے۔ آنکھ بند کر کے باطنی آنکھ سے دل
 کی طرف دیکھے۔ اور تصدیق شیخ کے ذریعہ سے خدا کے دیکھنے کا تصور کرے تو یقیناً جاوہ ذات کا مشاہدہ ہو جائیگا۔
 معائنہ۔ جب مذکورہ بالا دونوں مراقبوں میں استقامت حاصل ہو جائے۔ تو پھر اسی بیٹھا بیٹھا
 بیٹھا آسمان کی طرف نظر کرے۔ اور صاحب نزع کی طرح آنکھ بند کر کے یہ تصور کرے کہ روح
 قالب سے نکل کر آسمانوں کے اوپر پہنچے اور حق تعالیٰ کو دیکھنے لگے۔ اگر سالک اس پر مستقیم
 ہو جائے گا۔ تو ایک سبز دہاگہ ظاہر ہوگا۔ جس کا ایک سیرا عرش اعظم پر ہوگا۔ اور دوسرا سیرا اس
 کے دل میں نظر آئے گا۔ بس اس دہاگہ کا رشتہ قائم کر کے عبد معبود سے جا ملیگا۔

مراقبہ الحمر۔ سالک کو چاہیے کہ اسکے ہر سہ حروف سے علیحدہ علیحدہ لذت حاصل کرے۔
 اس کا طریقہ یہ ہے کہ با وضو قبلہ رو ہو کر دو زانو بیٹھ جائے۔ اور اعوذ باللہ انشاء اللہ اور بسم اللہ پڑھ کر گردن
 جھکائے الف سے اپنے دل میں اللہ کا خیال جائے۔ ل سے رسول اللہ کا۔ اور ہم سے منظر غنی
 کا یعنی صفات ذات کو ایک خیال کرے۔ اور تینوں حروف کو اپنے وجود میں حرکت دے۔ یعنی
 نبی روح کو اللہ کی ذات جانے۔ وجود کو رسول سمجھے۔ اور جسم کو منظر یعنی صفات اللہ جانے۔ چند دنوں

میں بہت سی لذت حاصل ہو سکتی ہے۔

حروف مقطعات المدجل مجددہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں بلکہ خاص اشارات ہیں جنکو بجز جناب رسالت مآب کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ اس موقع پر خداوند عالم کی زبان سے سننا مناسب ہے کہ وہ اپنے حبیب نبی کریم صلعم سے اس طرح خطاب فرماتا ہے۔

من وتوہرہم وطریق سخن ایسا و کینم تنعم تاکہ اغیار نہ نہمن زبان من وتوہرہم
 بس وہی حروف مقطعات ہیں۔ مگر بعض عرفائے سلسلہ جن پر اسرار الہی اور رموز نبوی کا انکشاف ہوا ہے انھوں نے حروف ابجد کے ذریعہ سے اللہ کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ بھی استفادہ سے خالی نہیں ہیں۔

حساب ابجد (آ) کا ایک عدد ہے دل کے تین عدد ہیں۔ اور (م) کے چالیس۔ لہذا اس کا صل یوں فرمایا ہے کہ ذات یکتا نے یعنی اللہ نے تیس پارے۔ چالیس سال والے پڑاں کئے۔ وہ یہی کتاب ہے (یعنی قرآن) اس میں کچھ شک شبہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے تیس پارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ وہی کتاب ہے۔ اس میں کچھ شک شبہ نہیں ہے۔ (یعنی قرآن) یہ متقیوں کو ہدایت کرتا ہے یعنی راہ دکھاتا ہے۔ برہنہ کاروں کو جو غیبی ایمان لائے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب

وحدت الوجود کے مراقبے

(۱) اسی طریقہ سے بیٹھ کر **وَفِي أَلْفَيْكُمْ أَفْئِدَةٌ تَبْصِرُ** وَنَ كَامَرَاتِبُهُ كَرْنَا جَابِيَةً۔ یعنی میں تمہاری ذات میں ہوں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ (۲) اس مراقبہ میں بھی مذکورہ طریقہ سے بیٹھ کر اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے **أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَوَاقِعُ وَجْهِهِ** اللہ (ترجمہ) تم جد ہر رخ کرو اسی طرف خدائی ذات ہے۔ (۳) اسی طریقہ سے بیٹھ کر اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے **وَ تَحْتِ أَقْرَابِ إِلَيْهِ مِنْكُمْ** وَ لَكِنَّ لَا تَبْصِرُونَ (ترجمہ) میں نزدیک تر ہوں طرف تمہارے تم سے لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ (۴) مذکورہ بالا طریقہ سے بیٹھ کر اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے **آيَاتِ كَانَتْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ**

مراقبہ کا ایک اور طریقہ ہے۔ (۱۵) مراقبہ بالاطریقہ سے بیٹھ کر اس آیت کا
 پڑھنا چاہیے۔ آیت وَهُوَ يَكْفِي شَيْءٌ مَّعْنُودٌ (ترجمہ) اور اللہ کی ذات ہر شے کو احاطہ کئے
 ہوئے ہے۔ (۱۶) اسی طرح سے بیٹھ کر اس آیت کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ آیت هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (ترجمہ)
 اور جیسا جاگتا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔

مراقبہ کھوا۔ یہ تخلیق کی حالت میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ آنکھیں کھول کر سامنے کی دیوار یا اوپر
 کی خالی فضا کو دیکھتے ہیں۔ اور پلک نہیں جھپکنے دیتے۔ اس سے دل میں حرارت عشق اور آنکھ میں
 ایک عجیب اثر حیرت پیدا ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کھوا کا ایک دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تاریک جگہ
 میں آنکھیں کھول کر ظلمت کو دیکھتے ہیں اور نظر کو جا کر پلک کو جھپکنے نہیں دیتے۔

تم ہی ہو میں نہیں ہوں۔ اس مراقبہ کو بھی اسی طریقہ سے بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اس کے معنی
 یہ ہیں کہ اسدی ہے میں نہیں ہوں اس سے بہت جلد نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور مشاہدات
 قرب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

مراقبہ کا فلسفہ۔ مراقبہ کا مقصد یہ ہے کہ مراقبہ تصور کی ایک ورزش ہے جو شخص اس
 ورزش کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ احساس کی تسکین سے کبھی محروم نہیں رہتا۔

انوار غیبی

جو انوار ذکر۔ شغل اور مراقبہ کی حالت میں سالک پر وارد ہوتے ہیں ان کے مختلف رنگ
 ہیں۔ یعنی سرخ۔ سفید۔ سبز۔ نیلے۔ پیلے اور سیاہ ہوتے ہیں۔

اگر دماغ کے متصل نور ظاہر ہو تو دماغ کرام کاتب کا ہے جو اعمالِ حسنہ لکھنے
 کا مور ہے۔ اور اگر کندھے کے متصل نہ ہو اور رنگ اس کا سرخ یا سبز ہو۔ تو وہ نور بیروم شد
 کا ہے۔ اور جو نور سیاہ یا نیلا بائیں جانب کے ظاہر ہو وہ تخلیقی نفس ہے۔ اور اگر زر و رنگ کا
 نور دماغ کے ساتھ سے ظاہر ہو تو وہ قلب کا نور ہے۔ اور اگر سفید نور سامنے سے ظاہر ہو تو

وہ تجلی رومی ہے۔ اور اگر سفید رنگ قدرے مائل بہ سنہری ظاہر ہو۔ اور اس میں کسی قدر
 خنکی بھی پائی جائے جسکے دیکھنے سے دل میں سرور پیدا ہو۔ اس کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم
 سمجھنا چاہیے۔ اور جو نور بیرنگ اور بے جہت وار ہو۔ یا انوار سیاہ طاری ہوں وہ ذات مطلق
 کی تجلیاں سمجھے۔ اگر بائیں کندھے کی جانب ملا ہوا معلوم ہو تو وہ نور بائیں کرام کا تب کا ہے
 اگر ملا ہو تو شیطان کا فریب ہے۔ اور اگر ایسے ہی بائیں طرف کوئی صورت ظاہر ہو تو یہی
 شیطانی دوسرہ ہے۔ اگر اوپر یا پیچھے سے ظاہر ہو۔ تو سمجھنا چاہیے کہ یہ نور گیبان فرشتوں کا
 ہے اور اگر نور ظاہر ہو اور کسی جہت میں نہ ہو۔ اس سے خوف پیدا ہو۔ زوال کے بعد حضور باقی
 نہ رہے تو جاننا چاہیے کہ شیطان کا فریب ہے۔ اور اگر طور کے وقت حضور ہو۔ اور زوال کے
 بعد فراق اور اشتیاق ہو تو مطلوب کا نور سمجھنا چاہیے۔ اور اگر سینہ کے اوپر ناف کے اوپر
 سے ظاہر ہو تو شیطان کا دوسرہ سمجھنا چاہیے۔ اور اگر دل کے اوپر سے ظاہر ہو تو دل کی صفائی
 سے مراد لی جاتی ہے۔ لیکن طالب صادق کو ان انوار پر نازاں ہو کر مطمئن نہ ہونا چاہیے۔
 جسم انسان میں روح مثل آفتاب کے ہے۔ اور نفس بہ منزلہ ماہتاب ساسی واسطے کہا ہے کہ جب
 ساک نور مثل آفتاب کے دیکھے تو سمجھے کہ یہ نور روح کا ہے۔ اور جب نور مثل ماہتاب کے
 دیکھے تو خیال کرے کہ ظہور نفس ہے۔ لیکن اس پر قانع نہ ہونا چاہیے۔ بلکہ نور ذات حقیقی سے
 مستفیض ہو سکی کی کوشش میں سرگرداں رہے۔ اور ذات مطلق کے نور کو مشاہدہ کرنے کی کوشش
 کرنے میں مصروف رہے۔

نماز عاشقین

جب کوئی ہم پیش آئے۔ تو چار رکعت نماز عاشقین اس طریقہ سے پڑھنا چاہیے۔ کہ اول
 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تَوَدُّوْهُ يٰ اَللّٰهُ دوسری میں يٰ اَرْحَمٰن تیسری میں يٰ اَرْحَمٰم
 چوتھی میں يٰ اَوْدُوْهُ دوسرے دفعہ پڑھے انشاء اللہ کامیابی حاصل ہوگی۔

تہجد کی نماز۔ تہجد کی بارہ رکعت ہیں۔ چنانچہ دو دو رکعت کی نیت بانڈھنا چاہیے۔ اور ہر دو رکعت

اور پچھلے اول رکعت میں سورۃ اخلاص بارہ مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہر رکعت میں ایک ایک مرتبہ کم کرتے جاتے ہیں۔ یہ نماز سب کما نفل سے افضل ہے۔ کیونکہ اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے اور ریا و عجب جاتا ہے۔ اس کا وقت ۳ بجے شب ہے۔

نماز استخارہ

عشاء کی نماز کے بعد سوتے وقت دو رکعت نفل پڑھ کر سو دفعہ یا اعلیٰم علیٰ نبی اور سو دفعہ یا ایشید اذ شدائی اور سو دفعہ یا خیرا خیرتی اور سو دفعہ یا ہادی اھدیتی اور اول و آخر درود شریف پڑھے۔

نماز قضاے ہزار حاجت

حیرت الفقہاء میں امام نجم الدین نسفی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ نماز حضرت خضر علیہ السلام نے تعلیم کی ہے۔ وہ دو رکعتیں ہیں۔ جن وقت چاہے پڑھیں مگر شب جمعہ کو پڑھنا افضل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں دس دفعہ قل یا اھیا الکافی اور دوسری میں دس دفعہ سورہ اخلاص پڑھے۔ پھر یعنی سلام کے سجدہ میں سر رکھ کر درود شریف پڑھ کر دس دفعہ سبحان اللہ و الحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اور دس دفعہ اللھم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عند اب النار اور دس دفعہ یا غیاث المستغیثین اغثننا پڑھے۔ پھر اپنی ہر ایک حاجت چاہے جتنی یا و آئیں کہے کہ یا اسمیر ہزار حاجتیں دینی اور دنیاوی پوری کرالٹا رائے پوری ہوگی۔

نماز صلوٰۃ القلب

دل کی صفائی کے لئے چار رکعت بہ نیت صلوٰۃ القلب پڑھے۔ ہر ایک رکعت میں ایک ایک دفعہ سورہ اخلاص دل سے پڑھے۔ نہ زبان سے انشا اللہ پہلے ہی دن سے دل کی

صفائی شروع ہو جائیگی۔

صلوٰۃ عاشقان

نماز عشق کی نیت سے ایک رکعت پڑھی جاتی ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہے کہ سورہ فاتحہ شروع کر کے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تکرار کرے۔ کہ بخود ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو صراط الدین سے شروع کر کے سورہ فاتحہ تمام کرے۔ اس کے بعد سورہ قدر پڑھے۔ یعنی اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ كُوْنِ وَفَعَلْ كَسْبِ پھر سورہ تمام کر کے اور التَّحِيَّاتِ پڑھ کر سلام پھیرے۔ یہ نماز سالک کو ایک سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایک مرتبہ سالانہ نہ پڑھ سکے تو مدت العمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اسکے پڑھنے سے خدا کی محبت میں کچھ اس قدر ترقی ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

اورادو وظائف

تسبیح فاطمہ کثیر البرکات ہے۔ اسکے فیوض و برکات احاطہ تحریر سے باہر ہیں۔ اس کا ورد سب اوراد سے بہل ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز بعد ۳۳ و حَفْظِ سُبْحَانَ اللَّهِ ۳۳ دفعہ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اور ۳۳ مرتبہ اَللَّهُ اَكْبَرُ پڑھنا چاہیے۔ اگر پانچوں وقت کی نماز میں نہ پڑھ سکے۔ تو ایک وقت کی نماز میں اس ورد کو ضرور رکھے۔ یعنی نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد یہ ورد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو تعلیم فرمایا تھا۔

ورد اسماء سبعہ

اسامہ مرقومہ ذیل حضرت سیدنا مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملتمز ہے آپ نے ہر اسم کے بعد ایک توجہ مقرر کی ہے جو اسم کے تلوین پانچ سو بار پڑھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اور اس کے برکات بیشمار فرمائے ہیں۔ پہلا اسم لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایک لاکھ بار پڑھے۔

مسلطان کلا الہ الا الہ اللہ۔ کلا الہ الا الہ اللہ۔ کلا الہ الا الہ اللہ۔
یا طریٰ یخفای کلا الہ الا الہ اللہ۔ کلا الہ الا الہ اللہ۔

ووسر اسم اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ اللہ۔ ایک لاکھ بار پڑھے اور توجہ اس کی یہ ہے۔ یا اللہ
یا اللہ۔ یا اللہ۔ ذلنی بک علینا و رزقنی الثبات عندا و جودک ما اكون
مناد یا بین یدیک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔
یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔
یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔ یا اللہ۔

تیسرا اسم حی۔ حی۔ حی۔ حی۔ ایک لاکھ دفعہ پڑھے اور توجہ اس کی یہ ہے۔ یا حی یا حی یا
یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔
یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔
یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔ یا حی یا حی یا حی۔

چوتھا اسم واحد۔ واحد۔ واحد۔ واحد۔ ایک لاکھ دفعہ پڑھے۔ اس کی توجہ یہ ہے۔
یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد
یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد
یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد
یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد یا واحد

پانچواں اسم عزیز۔ عزیز۔ عزیز۔ عزیز۔ ایک لاکھ بار پڑھے اور توجہ اس کی یہ ہے۔
یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز
یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز
یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز یا عزیز

چھٹا اسم۔ وَهَابٌ . وَهَابٌ . وَهَابٌ یہ اسم ایک لاکھ بار پڑھے اور توجہ اس کی یہ ہے
 يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ هَبْنِي مِنْ جَنَّةِ رَبِّي يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ
 يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ هَبْنِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
 يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ .

ساتواں اسم۔ دَوْدُ . دَوْدُ . دَوْدُ . دَوْدُ ایک لاکھ بار پڑھے۔ اور توجہ اس کی
 یہ ہے۔ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ اجْعَلْ قَلْبِي وَذَلِكَ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ
 يَا دَوْدُ اِلٰهِي اَعْطِنِي وَذَانِي قُلُوبِ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ
 يَا دَوْدُ اِلٰهِي اَكْفِنِي شَرَّ مَنْ كَفَّيْتَهُ بِبَيْدِكَ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ .
 وپھر اس دعا کو امام ابو القاسم قشیری نے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے اَللّٰهُمَّ يَا دَوْدُ
 يَا دَوْدُ يَا دَوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا مُبْدِيَّ يَوْمِ عِيدِ فَقَالَ لِمَا يُرِيدُ اسَلِّ
 بِنُورِ رَوْحِكَ الَّذِي مَاءُ اَرْكَانِ عَرْشِكَ وَيَقْدِرُ رَتَبَتِكَ الَّتِي قَدْ نَزَلَتْ بِهَا عَلٰى
 سَائِمِ خَلْقِكَ وَبِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ يَا مُغِيثُ اَغْنِنِي
 يَا مُغِيثُ اَغْنِنِي يَا مُغِيثُ اَغْنِنِي .

کشائشِ رزق۔ جو شخص صبح کی وقت ہر روز سو دفعہ کلمہ تو حید پڑھے گا وہ بے اسباب خوش
 گذران کرے گا۔

برائے عشق الہی جو سالک عصر کی نماز کے بعد پانچ دفعہ سورہ نبا پڑھے عشق الہی میں مبتلا ہو
 برائے بخشش۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص بازار میں لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدًا لَا
 شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحُكْمُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بَيِّنَاتٍ خَيْرٌ وَهُوَ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پڑھتا رہے اسد مبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور
 نامہ اعمال میں ہزار نیکیاں لکھتا ہے۔

برائے مغفرت۔ حضرت رسالت مآب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص

اللہ کا نام لے کر لالہ والا اللہ کثرت سے پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ
 اللہ سے محفوظ رہے۔ تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھے۔ اللہ ارادے گا ہوں کہ محفوظ رہے گا۔
 اللہ حاضری۔ اگر کوئی شخص اللہ حاضری کیا اس فہم کے ساتھ ورد میں رکھے کہ میں اللہ کے
 حضور میں حاضر ہوں۔ یا میں موجود ہوں اللہ کے وجود کیساتھ اور وہ حاضر ہے میرے حضور میں
 یعنی میرے وجود میں ظاہر ہے تو اپنے وجود میں جلیہ ذات کا مشاہدہ کرے۔

شغل چاروب۔ مربع بیٹھ کر پیری قوت کے ساتھ اگر ناک کے بائیں نہتے سے لالہ کہتا
 ہوا سانس کو کھینچے اور اسی نہتے سے لالہ کہتا ہوا سانس کو چھوڑے۔ یا اللہ کہتا ہوا سانس
 کو کھینچے اور لالہ کہتا ہوا چھوڑے۔ یا اللہ کہتا ہوا کھینچے اور اللہ کہتا ہوا چھوڑے۔ تو ماسوائے
 اللہ کے خیالات کی باکل صفائی ہو جائے گی۔ لالہ اگر ناک کے سیدھے نہتے سے یہ ذکر کیا
 جائے گا۔ تو بہت زیادہ مضرت ہوگی۔ اور دماغ اس قدر خراب ہو جائے گا کہ لا علاج ہو جائے گا۔

بخودی

در حقیقت تمام عبادتوں کی اصل۔ اور تمام ریاضتوں کا جوہر بخودی ہے۔ اور خود بینی بہت بڑا
 حجاب ہے۔ کیونکہ کوئی گناہ خود بینی سے بدتر نہیں ہے جس نے اپنی خودی کو فنا کر دیا وہ تمام حجاب
 ہائے ظاہری و باطنی سے خلاص ہو گیا۔ مثنوی

چوں روی راہ خدا بے خود برو	دوست خواہی از خود می بیگانہ شو
پرودہ خود از میساں بردار خود	تا عیال بینی تو روئے پار خود
سید راہ تو توئی آسند ہداں	در نہ حق پیدا ست در کون و مکان
تا تو پیدائی خدا باشد نہاں	تو نہاں شو تا کہ حق گرد و عیساں
چوں نمائند از توئی با تو اثر	بے گماں یا بنی ازین معنی نمبر

مشاہدہ ذات۔ جب سالک کو جمال محبوب کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس وقت اس سے

تفرقہ و تمیز کے مقامات دور ہو جاتے ہیں۔ وہ غایت بخیر ہی میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کیا کر رہا ہے بس اسی کو حالت مسکرتہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ علوہ محبوب کے مشاہدہ کی تخیلی جب سالک کے قلب میں وارد ہوتی ہے۔ اس کا باطنی ذوق و شوق حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ اس مرتبہ مسکرتہ میں بالکل بہوش نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اپنے اوپر قطعی اختیار نہیں رکھتا شدتِ اضطراب اور غلبہٴ شوق دید میں بے اختیار ہو کر طالبِ خدا طلبِ دید میں بخیر ہو کر جو چاہتا ہے کہنے لگتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک چرواہے کا واقعہ اس طرح نظم فرمایا ہے۔

دید موسیٰ یک شبانے را براہ
تو کجائی تا شوم من چاکرت
جامہات دوزم شبہایت کشم
اے خدائے تو ہمہ نرہائے من
گفت موسیٰ ہائے خیرہ سر شدی
گفت اے موسیٰ وہانم دوختی
جامہ را بدیدو آہی کرد گفت
وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا
تو برائے وصل کردن آمدی
ما زباں را ننگریم و قال را
موسیٰ آداب دانا دیگر اند
چونکہ موسیٰ اس عتاب از حق شنید
عاقبت دریافت اورا و بدید
ہمچ آدابے و تر تیبے جو

کوہیں گفت ای کریم وای الہ
چارقت ووزم کنم شانہ مرت
شیر پیشت آہرم اے مختشم
ای بیادت ہی وہی یہہائے من
خود مسلمان ناشدہ کافر شدی
وز پیشانی تو جانم سوختی
سر نہاد اندر بیابان و برفت
بندہ مارا زما کردی جدا
یا برائے وصل کردن آمدی
مادروں را بنگریم و حال را
سوختہ جان و رواناں دیگر اند
در بیاباں جانب چوپاں و دید
گفت مژدہ وہ کہ دستوری رسید
ہرچہ می خواہد بدل تنگت جو

يُحْكِمُكَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيُحْمِلُكَ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ بِكَلِمَةٍ جَاءَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ
 الْقُدُّوسِ سُبُّوْهُمُ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ بِكَلِمَةٍ تَنْجِيهِ اسْتَغْفِرُ اللَّهُ
 الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اسْأَلُهُ التَّوْبَةَ بِكَلِمَةٍ شَفَعَتِ اللَّهُمَّ كَمَا مَالِعَ
 لِمَا أَنْعَمْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَنِّ مِنْكَ الْجَدُّ
 بِكَلِمَةٍ مَفْتَمَةٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ الْمُبِينُ بِكَلِمَةٍ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرَ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ
 اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَهُ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي
 السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بِكَلِمَةٍ لَهُمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَحَبِيبِكَ
 بِكَلِمَةٍ دَعَمَ رَبُّ أَعْوَدِيكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعْوَدِيكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ بِكَلِمَةٍ
 بِشَفْعَةِ بَجْرَةَ كَيْ كَالْتِي بُوَيْعِي كُوَيْجْرَبِي

اسم اعظم - عربی زبان میں یاحییٰ یا قیوم نام اعظم ہے۔ اور سریانی میں اہیٹا
 ایش اہیٹالک اور فارسی میں اے امید امیداران اے چارہ بیچارگان تو بار پڑھا کرے اور
 اور بعضے اس کلمہ کو شراہیٹا پڑھتے ہیں۔ اور بعضے اور وجوہ سے۔ الغرض یاحییٰ یا قیوم کو تو دفعہ
 روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اس روز میں برکت عظیم ہے۔ اور اگر پانچ سو دفعہ روزانہ پڑھ لیا جائے
 تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کی ابتدا شروع ہو جائے۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی
 رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس اسم اعظم کی پیشواؤں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرے اور
 تکمیل زکوٰۃ کا بندوبست کرے یعنی چالیس روز میں سو الاکھ دفعہ پڑھا کر بطریق بزرگان دین عامل
 ہو جائے۔ اور اس کے بعد تو دفعہ روزانہ درویش رکھے تو انشاء اللہ ایک دفعہ اسم اعظم پڑھ کر
 جس بیمار پر دم کرے وہ فوراً شفا پائے۔

پراسے وقع پریشانی دل جو شخص پریشان دل پریشان حال ہو آیت ہو الذی
 أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَاللَّهُ جَبَّارٌ
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ہر روز سات دفعہ پڑھے اور اپنا ہاتھ سینے

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ مَا سَأَلْتُكَ أَنْ تُجِبَّ قَلْبِي بِسُورَةٍ مَعِيَ فَبِكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ.

برائے زیارت آنحضرت صلعم آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ کلمہ پڑھے
مَجْهُوَابٍ مِیْنِ دِکْیَہِ اَللّٰہِ رَبِّ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَالشَّہْرِ الْحَرَامِ وَاللَّیْلِ وَالنَّوْمِ وَالْمَقَامِ اِقْرَأْ اَلدُّعَا
مَحْتَمِدًا مِیْنِ الشَّکَمِ.

برائے زیارت آنحضرت۔ جو کوئی آنحضرت کی زیارت کے لئے وضو کامل کر کے ہر روز سوتے
کو شہ پڑھ کر سوجائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے۔

برائے زیارت آنحضرت و مغفرت۔ شب جمعہ کو دو رکعت پڑھے ہر رکعت میں آیت الکرسی
ایک دفعہ اور سورہ اخلاص پندرہ دفعہ پڑھے اور سلام کے بعد اخلاص اور حضور قلب کیساتھ ہنر
و دفعہ صلی اللہ علی محمد بن النبی الاقریٰ کہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اور بخوش
ہو اور عذاب قبر اس پر سے اٹھ جائے اور قیامت کی سختی کم ہو۔ سکرات موت آسان ہو اور
جنت میں دعا قبول ہو۔

برائے قضائے حاجت۔ حضرت سلطان الشانخ کے سامنے حضرت شیخ زبیلی نے بیان
کیا کہ میں شیخ بدرالدین غزوی سے سنا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں میں حضرت قطب الاقطاب
بختیار کاکی اوشی حشبی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی
حاجت درپیش ہو تو تجدید وضو کے ساتھ دو رکعت نفل پڑھے اور ان میں جہا تک قرآن یا
ہو پڑھے۔ اور بعد سلام کے پانچ سو دفعہ درود شریف پڑھ کر زانو پکڑ کر اپنے دونوں زخموں سے زانو
پر رکھے اور زبان سے کچھ نہ کہے۔ چند ساعت اسی طرح بیٹھدے۔ اللہ تعالیٰ اسکی حاجت رونا کرے گا۔
برائے حاجت روائی۔ حاجت براری کے لئے یہ دعا پڑھے روائی ہوگی۔ یا حییٰ یا حییلم
یا عزیز یا کئیتم اس نعمت کام کو آسان کر بخق ایتاک لعلد و ایتاک نستعین فواجب الی اللہ
کہتے تھے کہ میں نے ایک حاجت کیلئے تین سو دفعہ پڑھا حکم خدا سے پوری ہوئی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَتَبَارَكَ مَاذَا الْجَلَدِ
اور تمام عمل ہر غم اور رنج کے دور ہونے کے لئے ہے۔

پہلے پراہن حاجت۔ بسم اللہ کے بعد والف الرحمن کے اعتبار سے سات سو ستاسی ہوتے
ہیں اگر کسی قدر تعداد سے سات سو ستاسی روز تک پڑھے ہر کام میں نہایت موثر ہو۔
مورث الہیۃ والی اقطۃ ابو بکر سراج قدس سرہ سے بالاتفاق روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن
الرحیم کو چھ سو چھتیس دفعہ لکھ کر اپنے پاس رکھے عالم کی نظروں میں مہیب معلوم ہو اور کوئی اس پر
قادر نہ ہو مجرب ہے۔

جلیلہ جو شخص تین سو تیرہ دفعہ آیت الکرسی پڑھے اس کو ایسی چیز ملے جو اسکے قیاس ہی باہر ہو
میں بڑا اثر ہے پیسوں اور نیوں اور صحاب طالوت اور صحاب بدر کا ہی یہی شمار ہے۔

برائے عیاقط مال و اولاد جو شخص ہر روز یہ استغاثہ پڑھے اسکے مال و اولاد کو کوئی ضرر
نہینے۔ اَسْتَغْفِرُ لِلَّهِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَأَوْتَابٌ إِلَيْهِ
برائے خدا کی محبت قیدی کی رہائی کے لئے سورہ یوسف کا پڑھنا بہت مفید ہے اگر قیدی
جلد واحد میں ہزار دفعہ ماشاء اللہ کَانَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ
حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ پڑھے بہت جلد رہائی پاوے۔

برائے مقہوری دشمن جو کوئی صبح کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس دفعہ سورہ نسل
پڑھے اور اسی قدر یہ اسما پڑھے الْقَائِدُ الْمُقْتَدِرُ الْقَاهِرُ عَلَى كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ نَاصِرُ الْحَقِّ حَيُّ
كَانَ بِهِنَّ الْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ تو دشمن
کی ایسی حالت دیکھے کہ بہت خوش ہو۔

برائے پراہن حاجت حاجت روائی کے لئے ذکار مکتونہ اور وفائن مکتونہ میں سے
ہے کہ وضو کر کے کسی خالی اور پاک جگہ میں بیٹھے اور آخر سورہ آل عمران اور آیت الکرسی اور
اخلاص پڑھے اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے ران میں سے جہاں سے قرآن یاد ہو پڑھے اور

دس دفعہ یہ ذکر کرے یا قُوْمِمْ يَا اَلْمُ يَا حَيُّ يَا قُوْمِمْ يَا اَحَدًا يَا فَرْدًا يَا صَمَدًا پھر دعا کرے
اور جو حاجت چاہے روا ہوگی۔

برائے برآمدن حاجات صبح کی نماز سے فارغ ہو کر کلام کرنے سے پہلے سو دفعہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ يَا حَيُّ يَا قَدِيْمٌ يَا قَالِمٌ يَا فَرْدًا يَا وَحْدًا يَا اَحَدًا يَا صَمَدًا کہ جو حاجت چاہے روگی
برائے گزیرتی مارو کثروم۔ سانپ اوز بچوں کے کاٹے موت پر سات دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے کاٹے پر پانی اور نمک ملا کرتے تھے اور سورہ کافرون اور
معوذتین پڑھا کرتے تھے

الضَّحَا۔ جو کوئی ہر روز سَلَامٌ عَلَیْكَ اَنْجُوْمِ فِي الْعَالَمِيْنَ کہے اس کو سانپ اوز بچوں نہ کاٹے۔
حافظ العین۔ حضرت بابا فرید گنج شکر سے منقول ہے کہ ہر روز دونوں انگوٹھوں پر فَلَکَسْنَا
عَمَّاكَ عِظْلَةَ لَكَ قَبْضِكَ الْيَوْمَ حَيْدًا يَدًا سات دفعہ پڑھ کر دم کرے اور ہر دفعہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیجے اور دونوں انگوٹھے انگوٹوں سے لگائے اللہ تعالیٰ آفات سے محفوظ رکھے۔
برائے حمل۔ یہ اسم مبارک عورت کی گردن میں لٹکانے جب اپنے شوہر کے پاس جائیگی حاملہ
ہوگی۔ اسی طرح اگر درخت بے پھل پر لٹکانے تو حکم خدا سے بار آمد ہو اسم یہ ہو صَا صَا صَا صَا صَا
برائے وضع عقم و افزونی شیر۔ اگر اس آیت کو شب جمعہ میں گلاب اور قدرے مشک سے
لکھے اس طرح کہ کوئی نہ دیکھے یہ تین دن تک بلاناغہ مرد و عورت علیحدہ علیحدہ لکھ کر کھائیں عورت
بار آور ہو۔ اور دو دھڑیں زیادتی ہو آیت یہ ہے۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا
رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْحًا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَاٰنْسًا
وَالنِّسَاءَ الَّذِي لَسَاءَ كُوْنُ بِهِ وَاكْسَرُ حَامًا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا۔

آسانی وضع حمل اس اسم یا خَشْنِيْدُوْدُ کو جلی قلم سے لکھ کر حاملہ عورت کے سامنے رکھے
بچہ آسانی پیدا ہو۔ اور ایسی ہی اس نقش مشدث کو ران میں باندھے مگر
ناپاک نہ ہونے دے۔

۲	۵	۲
۳	۵	۶
۸	۱	۶

نقش یہ ہے

طرح طرح سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان کے اسار گرامی یہ ہیں :-
 اَلْمَلٰٓئِیۡمَۃُ بِمَا کَتَبْنَاۤ اِیۡنَاۤ اِلَیۡہِمْ کُتُوۡبًا ۚ وَ اَشۡحٰبُ فِیۡہِمْ اَیۡتٰتٌۭ مِّنۡ رَّبِّہِمْ ۚ وَ اَشۡحٰبُ فِیۡہِمْ اَیۡتٰتٌۭ مِّنۡ رَّبِّہِمْ ۚ
 کشف فطیو نس کے یو ا نس پوس۔ و ا س م ک ل ہ م ق ط ی ہ ر ہ۔ اگر اصحاب کہف کے نام لکھ کر
 پر لکھ کر جہاں کہیں آگ لگی ہو ڈالیں۔ تو جبکہ خدا وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یا جب آگ کے
 شعلے بلند ہونے لگیں۔ تو تکبیر کے ساتھ ان اسار کے پڑھنے سے آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر ان اسار
 کو لکھ کر دروازہ پر چسپاں کر دیں۔ تو شیاطین جن اور پری کے شر سے وہ مکان محفوظ رہے
 گا۔ اور اگر سفر و حضر میں پڑھے تو بہت سی بلاؤں سے محفوظ رہے۔ اگر ان کو لکھ کر کسی مکان
 کے اندر لٹکا دے تو وہ مکان آتشزدگی سے محفوظ رہے۔ اور اگر کسی سینہ پر لکھ کر اس
 کپڑے کو سنکریزے پر لپیٹ کر بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں۔ تو انشاء اللہ وہ ٹھنڈی ہو جی
 جائے گی۔ اور اگر مال یا روپے پیسہ میں ان اسار کو لکھ کر رکھ دیں تو چوری ہونے سے محفوظ رہے گا۔
 حفاظت کعب احبار سے منقول ہے کہ سات آیتیں قرآن کی مجھے ایسی معلوم ہیں کہ
 اگر آسمان زمین پر گر پڑے تو ان کا پڑھنے والا بچ جائے۔ اَوَّلُ قُلْ لَنْ یُّصِیۡبَنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰہُ
 لَنَا ہُوَ مَوَدَّ عَلٰی اللّٰہِ فَلَیۡتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوۡنَ ۝ و وِیۡمِۡ قَانَ یٰۤمَسَّکَ اللّٰہُ بِضُرِّ فَلَ
 کَاشِفَۃً ۚ اِلَّا ہُوَ وَاِنْ یُرِدْکَ یُخْرِجْکَ فَلَآ تَاۡدُ بِفَضْلِہِ یُصِیۡبُہٗ مِنْ یۡشَآءُ مِنْ
 عِبَادِہٖ وَ ہُوَ الْغَفُوۡرُ الرَّحِیۡمُ ۝ سو کم و مامین دآبہ فی الارض اِلَّا عَلٰی اللّٰہِ رِزْقُہَا
 وَ یَعْلَمُ مَسْتَقَرَّہَا وَ مَسْتَوَدَّہَا کُلٌّ فَاِنَّ کِتَابِ مَبِیۡنٍ۔ چہارم اِنِّیۡ لَوَکَلْتُ عَلٰی اللّٰہِ
 رَبِّیۡ وَرَبِّکُمْ مَّا مِّنْ دَآبِہٖ اِلَّا ہُوَ اِخۡذُ بِمَا صِیۡرَہَا اِنَّ رَبِّیۡ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیۡمٍ ۝
 بیچم و کابین من دآبہ لَآ یُخۡرِجُہَا اللّٰہُ رِزْقُہَا وَاٰیٰتُکُمْ وَ ہُوَ السَّمِیۡعُ الْعَلِیۡمُ
 ششم مَا یَفۡتِہِ اللّٰہُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَۃٍ فَلَا مُمِیۡسِکَ لَہَا وَ مَا یُمِیۡسِکُ فَلَا قُوۡسَ یَسِیۡلُ
 لَہٗ مِنْ بَعۡدِہَا وَ ہُوَ الْعَزِیۡزُ الْحَلِیۡمُ ۝ ہفتم وَلَیۡنِ سَاَلْتُمُوۡا مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلۡاَرۡضَ
 لَیۡقُوۡلَنَّ اللّٰہُ قُلْ اَسۡمَآءُ اَبۡنَہُمۡ مَّا تَدَّعَوۡنَ مِنْ کُدُوۡنِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ یُکۡرِہُ

مَدَدِی پانچو دفعہ پڑھے۔ مترجم بونی کہتے ہیں اِیَا اِیَا اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اِنْ کَلِمَاتِکِی
 علوم جلیلیہ اور سموز بعیدہ میں عجیب تاثیر ہے تریٹھ دفعہ لکھے اور اپنے پاس رکھے۔
 سیدنا شیخ عثمان بن عوف (امام جعفر صادق) سبغات عشر شامخ کو ابراہیم می سے پہنچے ہیں۔ اور ان کو حضرت
 حضرت امدان کو حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبغات ہمیشہ طلوع وغروب سے
 پہلے پڑھتے ہیں اور ہر سورہ کے شروع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور سبغات فتح نہات
 کے لئے جدا بھی پڑھتے ہیں۔ اور سلطان المشائخ سے منقول ہے کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ سبغات کے آخر میں چہ چہ دفعہ یہ دعا بھی ضرور پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ اِهْدِنِيْ بِرَفْعَتِكَ
 يَا رَافِعُ وَ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحَقِّنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ۔ اور سورہ فاتحہ اور سورہ ناس۔ سورہ فلق۔ سورہ
 اخلاص۔ سورہ کافرون۔ آیہ الکرسی اور کلمہ تمجید یعنی سُبْحَانَ اللّٰهِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَنْ سَاتُوْنَ مَرْتَبَہ
 کے بعد عَدَا مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَاَنْتَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَاَنْتَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ اور درود یعنی اَللّٰهُمَّ
 صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاَوْحٰی وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِہٖ
 وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاٰلِیَّ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَاجِلًا
 وَاَجَلًا فِی الدُّنْيَا وَاَلْاٰخِرَةِ مَا اَنْتَ لَكَ اَهْلٌ وَاَنْتَ لَكَ اَهْلٌ وَاَنْتَ لَكَ اَهْلٌ وَاَنْتَ لَكَ اَهْلٌ
 لَكَ اَهْلٌ اِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ جو اذکار کیں۔ مِلْکٌ بَرٌّ رَّحُوْمٌ رَّحِيْمٌ ہر ایک سات سات
 بار پڑھے۔ مگر سید محمود گوردیزی رحمت اللہ علیہ کلمہ تمجید سے ساتویں مرتبہ کے بعد عَدَا مَا عَلِمَ
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ حَوْلِيْ وَقُوَّتِيْ وَالْحَاجَاتُ اِلَى حَوْلِ اللّٰهِ وَقُوَّتِهِ فِی جَمِيْعِ اُمُوْرِيْ
 ایک دفعہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی دروغ جوڑے کہے اور کہے کہ میں سچ کہتا ہوں اگر
 جوڑے کہتا ہوں تو قنبرأت من حول اللہ وقوتہ والجات الا حولی وقوتی جمیع امور میں
 اسی وقت مر جائے۔ یا جلد ہی ہلاک ہو جائے۔ یہ سیف قاطع ہے۔ ہنسی کھیل میں استعمال کیے
 امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے اسی طرح منقول ہے۔

برائے وظائف بخوش وقت صاحب مرقع فرماتے ہیں حضرت یحییٰ مدنی قدس سرہ نے فرمایا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْبَارِ ہر
 روز ایک سو بار پڑھنا ہے اور یا اللہ تین ہزار گیارہ دفعہ سوتے وقت
 پڑھنا ہے اور یا اللہ تین ہزار گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اور نیز اسی روز فرمایا
 کہ طالب کو چاہیے کہ ہر فریضہ کے بعد دس دس دفعہ درود شریف اور دس دفعہ سورہ غلا
 پڑھنا اور فرض مغرب کے بعد چھ رکعت ادا کرنا تین سلام سے پڑھے۔ اور ہر رکعت میں سورہ
 اطلاق تین دفعہ پڑھے اور دُور رکعت حفظ الایمان پڑھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص دس دفعہ
 پڑھے۔ اور جب سونے لگے لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ سُبْحَانَہٗ وَاَعْلٰیہٗ وَاَجْہَدُہٗ
 اِرْدَاہٗ بِرَفَاتِحِہٖ پڑھے اور اکثر اوقات میں ذِکْرُ اللّٰهِ اور لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں مشغول رہے۔

رُودِ عَوْتِ۔ رُودِ عَوْتِ دِکْرُ رُوحِہٖ دَاعِی وِرُوْحِہٖ کَے لئے یہ الفاظ اشراق کے وقت اکیس بار پڑھے
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا رَبِّ دَخَلْتُ دَخْلًا کَثِیْرًا وَ کِیْفِی کَافِی یَکْفِی رَبِّی یَکْفِی نِی -
 مَیْمُوْنِی یَکْفِی مَقْصُوْدِی یَکْفِی مَطْلُوْبِی یَکْفِی حَافِظِی یَکْفِی حَافِظِی یَکْفِی
 حَنَانِ مَثَانِ یَکْفِی غَفُوْرٌ غَفَارٌ یَکْفِی قَهَّارٌ جَبَّارٌ یَکْفِی حَسْبُ یَوْمِ یَکْفِی
 خَاقِ خَلَقٌ یَکْفِی عَکِیْمٌ عَدَمٌ یَکْفِی رَازِقٌ رَزَاقٌ یَکْفِی شَہِیْدٌ نَاطِقٌ یَکْفِی
 شَہِیْدٌ نَاطِقٌ یَکْفِی اللّٰهُ یَکْفِی یَکْفِی یَکْفِی قَالَهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ رَحِمٌ
 الرَّحِیْمِیْنَ لَا تَخَافِی وَ لَا تَحْزَنِی اِنَّا رَاٰوْکَ اِلٰہِکَ وَ جَاعِلُوْکَ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ یَا مُوسٰی
 اَقْبِلْ وَ لَا تَحْزَنْ اِنَّکَ مِنَ الْاٰمِنِیْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا
 فَارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا نَارُ لَوْ نِیْ بَرُوْدًا وَّ سَلٰةً وَّ اَعْلٰی اَبْرٰہِیْمَ
 فَارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خواب وہ آہم دن اسم ہیں کہ ان کو خریج بے خرچان کہتے ہیں سیامان اور سواکل کے لئے
 چنگولوں اور کھوپڑیوں میں ناریں ہیں جب خواب سے بیدار ہوں اسم الباسط کو دس بار پڑھ کر
 بیدار ہوں اور صبح کی سنت اور فرض کے درمیان یا اشرافیل یا

کَاطِبِئِيلَ - يَادْرُدَّ رَيْلِحَ بِحَقِّ يَا اِلَهَ الْاِلَهَةِ الرَّفِيعِ جَلَّ لَهُ پَدَرُهُ بَارِئُورْشَارِ سَطَوِ
 ہو کر سو دفعہ اَلْبَا سِطُّ اور اَلْعَزِيزُ جَالِسُ دفعہ اور سورہ اذہار نصرانہ پچیس دفعہ پڑھے بہرین
 اسموں کو شتر دفعہ پڑھے۔ سَرَ اَيُّوْ - كَزْرِيْ - حُوْسَا - زُوْشَا - مَنُوْعَا - عَالِمَا - طَيُّوْ تُوْمَا - يَمْرَبِلِيْ
 يَلِيْخَا - مَلْحُوْمَا - وَيَا قَيُّوْمَا بِحَقِّ كَيْنَعَصَّ بِحَقِّ حَمَّ عَسَقِ -

دفع شمس والحن یہی اس اسم دفع شرجن و انس و بیات و آفات کے لئے بہی
 پڑھتے ہیں اور کچھ تغیر کے ساتھ اُس جن کے نکلنے کے لئے بہی عمل میں لاتے ہیں جو کسی کے
 گھر میں رہتا ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دس دفعہ پڑھیں اور ہر طرف دم کریں۔ سَرَ اَيُّوْ - كَزْرِيْ
 حُوْسَا - زُوْشَا - مَنُوْعَا - عَالِمَا - طَيُّوْ تُوْمَا - يَمْرَبِلِيْ
 حَمَّ عَسَقِ بِحَقِّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ یہ اسم دفع رحبت میں بہی قوی اثر رکھتے ہیں۔
 پانی پر دم کر کے پئے۔

برائے اجابت و دعا۔ عبد السلام بن عباس اور کعب اجمار رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جوئی
 یہ دعا حضور قلب سے پڑھے جو کچھ خدا سے مانگے ملے۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ يَا مَنْ يُّمَلِكُ حَوَالِيْ
 السَّائِلِيْنَ وَيَجْعَلُهُ صَمَاءِ الصَّامِتِيْنَ وَاِنْ لَكَ فِيْ كُلِّ مَسْئَلَةٍ سَمْعًا حَاضِرًا اَوْ جَوَابًا
 عَتِيْدًا وَاِنْ لَكَ فِيْ كُلِّ صَامِتٍ عِلْمًا نَاطِقًا فَحِطًّا اَوْ اَعِيْدُكَ صَادِقَةً وَاِيَّاكَ
 فَاضِلَةً وَّ رَحْمَتِكَ وَاِسْعَةً وَّنِعْمَتِكَ سَابِقَةً اَلنُّصْرَةَ اِلَيْكَ مِنْكَ بِنُظْرَةٍ رَّحِيْمَةٍ
 يَا اِذَا جَلَّ وَ اِكْتَلَمَ -

ہملاک لاعداء دشمن کی ہلاکی کے واسطے سورہ نوح ہزار بار اور اسی طرح تبت ہزار بار پڑھنی
 برائے کشاکش رزق۔ جو کوئی روزانہ سو بار اَحْوَلْ وَاَلْقُوْةُ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ پڑھے
 رزق اس کا سرخ ہو۔

برائے فتوحات۔ فتوحات کے دروازے کھلنے کے واسطے ہر صبح کو تین بار پڑھے۔ اَللّٰهُمَّ
 يَا سَمِيْعَ اَبْتَدَّ يَتُّ وَيَبْرَأِيْكَ اَقْتَدَّ يَتُّ وَيَبُوْدُ قَلْبِيْكَ اَهْتَدَّ يَتُّ وَيَلْقِيْكَ اَسْتَفِيْتُكَ

تعمیراتی حروف تہجی جانتا چاہیے کہ ہر ایک اسم کا ایک موکل ہے
 جو اس کے علاوہ کسی اور اسم کی اس موکل کے عالم کی ہے۔ جب ارادہ آئی اس اسم کی تاثیر
 ظاہر ہونے کے واسطے ہوتا ہے۔ موکل ہر اسم کا تاثیر اس اسم کی ظاہر کرتا ہے۔ اور جو ارادہ متعلق وقت
 کے ساتھ ہوتا ہے۔ اثر پر وہ انھیں رہتا ہے۔ اور وضع ہو موکل کے متعین ہونے میں ہر اسم کا حرف
 اعلیٰ متبرجہ پس حروف مبانی اسم کو معلوم کر کے دریافت کر دو۔ ہر حرف کون سے موکل کو پہنچ
 ہے۔ اس طرح ہر اسم تعیین کر سکو گے اس واسطے حروف تہجی موکلات مع کے لکھتا ہوں تاکہ کلیتاً
 اسرار آبی وغیرہ کے موکلات معلوم ہو جائیں **وَمَا التَّوْفِيقِ وَهُوَ بِالْاِخْفَا ضَةِ حَقِيقِ بِسْمِ السَّرْحَنِ اِيْمِ**
ا۔ اِسْرَ اِفِيْلٍ بَ جِبْرَ اَمِيْلٍ ت حَمْرَ اَمِيْلٍ ث هَيْكَا اَمِيْلٍ ح كَلْكَا اَمِيْلٍ
ح مَكْنِيْلٍ خ مَهْكَ اَمِيْلٍ د دَدَا اَمِيْلٍ ذ اَهْلَ اَطِيْلٍ ر اَمُو اَمِيْلٍ ز
سَنَ اَمِيْلٍ ص كَهْوَا اَمِيْلٍ ش هَمْرَ اَمِيْلٍ ص اِهْجَا اَمِيْلٍ ض عَطْكَ اَمِيْلٍ
ط اِسْمُو اَمِيْلٍ ظ لَوْثَ اَمِيْلٍ ع كُوْمَا اَمِيْلٍ غ لَوْخَا اَمِيْلٍ ف سَرْمَا اَمِيْلٍ
ق عَشْرَا اَمِيْلٍ ك حَرُوْذَا اَمِيْلٍ ل طَاطَا اَمِيْلٍ م دُوْءَا اَمِيْلٍ ن نُوْزَا اَمِيْلٍ
و نَقَا اَمِيْلٍ ه دَرُوْا اَمِيْلٍ ي سَرَا اَمِيْلٍ اَمِيْلٍ۔

پرانے حل مشکلات جس کسی کو کینی حاجت پیش آئے۔ تو وہ سات روز یہ اسمائے
 برکت روزہ پڑھے۔ جمعہ کو یا اللہ یا اجد متو بار۔ شنبہ کو یا رحمن یا رحیم سو دفعہ
 یکشنبہ کو یا اجد یا اجد متو دفعہ۔ دو شنبہ کو یا حمد یا قمر دو دفعہ۔ سہ شنبہ کو یا حنی
 یا قمر دو دفعہ۔ چار شنبہ کو یا حنان یا صنان سو دفعہ۔ پنج شنبہ کو یا ذوالجلال والاکرام
 ستر سو دفعہ کے لئے فجر کی نماز کے بعد یا مستنار ساٹھ بار پڑھنا مجرب ہے۔

سلامتی ایمان کے لئے ہر روز تین بار سورہ اذا جار نصر اللہ پڑھنا مناسب ہے۔
 اگر کوئی بیمار ہو تو اس میں یہ استغفار ہزار بار پڑھے انشاء اللہ اس کی

بخشش ہو۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ذُو الْجَدَلِ وَاِکْرَامِ مِنَ جَنِّمِ اللّٰهِ لَوْبِ وَالْاَنَامِ
 کثیر البرکات۔ حضرت شیخ سعد الدین قدس سرہ شرح رسالہ بکبہ میں فرماتے ہیں کہ احادیث
 شریف میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد بغیر کلام کے اور بغیر زوالو بدلتے دس بار
 کلمہ توحید یعنی جہارم کلمہ پڑھے تو کثیر البرکات ہے۔

مسلمانوں کی سپر حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی سپر کو مضبوط پکڑو صحابہ نے انہیں
 کیا کہ یا رسول اللہ ہماری سپر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ کلمہ توحید کا ورد۔ اس ورد کی بعد نماز فجر کے دس
 بار مداومت ضروری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد دس بار روزانہ پڑھ لینا ضروری ہے، یہ کلمہ تمام
 دہمنوں کے شر سے حفاظت کرنے والا ہے۔

فتوحات کے لئے سورہ اذا جاءک بعد نماز فجر پچاس بار روزانہ پڑھنا مفید ہے۔ اور محبت خدا
 تعالیٰ کے لئے ۲۵ بار روزانہ پڑھنا مجرب ہے۔

جابر بادشاہ یا جابر حاکم کے شر سے محافظت کے لئے گیارہ بار معوذتین پڑھے
 یا سات بار سورہ تبت انذار اللہ کے قہر و شر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن منارجہ بالائل
 حاکم کے روبرو پہنچ کر کرنا ضروری ہے، یہ بھی جانا چاہیے کہ ماہ صفر میں بہت سی بلائیں نازل
 ہوتی ہیں اس ماہ میں صدقہ دینا نہایت مفید ہے۔

بلاؤں سے محفوظ رہنا۔ ماہ صفر کے آخری چہر شنبہ کو یہ سات سلام زعفران سے چینی
 کی پلیٹ پر لکھ کر اور اسے دھو کر جو شخص پئے گا وہ بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ سَلَامٌ مِّنْ قَوْلِ
 مِّنْ رَبِّ الرَّحِيمِ۔ سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِي الْعَالَمِيْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی
 مُوسٰی وَهَارُوْنَ ۝ سَلَامٌ عَلٰی اِلْيَاسِ ۝ سَلَامٌ عَلٰیكُمْ طِبْتُمْ فَاَدْخُلُوْهَا جَالِدِيْنَ
 سَلَامٌ هِيَ حَتّٰى بَطَلَمِ الْفَجْرِ ۝

ورد چہم۔ اگر ام مرتبہ سورہ فاتحہ کو دم کر کے آنکھ پر چھو کا جائیگا تو درجہ چشم کو شفا ہوگی۔

بہارِ شریعت میں ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے ہاتھوں سے یا کسی اور شخص کی اہلیان بہار کرتا جائے
 تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔

جدا دہی۔ اگر کوئی شخص حرام کامی میں مبتلا ہو گیا ہو یا کوئی عورت کسی ناجائز طریقہ پر مبتلا
 ہو جائے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے عذاب ہے۔

نظر بندی اور ہرمان و وزوان و عکاسان۔ سورہ تہمت کو بلا تسمیہ سات مرتبہ پڑھا جائے
 تو عافیت تام ہو جائے گی۔ اور انشاء اللہ پڑھنے والا ڈاکوؤں کی نظر سے پوشیدہ ہو جائیگا
 یعنی انھیں نظر ہی نہ آئیگا۔

جوشن اگر جنگل میں شیر نظر آئے۔ تو آہستہ آہستہ ایک بار یا تین بار تکبیر کہے شیر کے
 ضرر سے محفوظ رہے گا۔

جوشن دیگر یا دائم بد فناء۔ یا قائم بد شوال۔ یا مشیر و بد وری کو لکھکر
 اپنے بازو پر باندھے۔ انشاء اللہ کبھی شیر اس پر حملہ نہ کرے پائیگا۔ اور اگر گیارہ بار ہر نماز کے
 بعد ورد میں رکھا جائے تو دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔

برائے دفع شر آجٹہ۔ سس ایو۔ لئز نری۔ جو سنا۔ موعا۔ عالما۔ طیبو سونا
 سلیخا۔ مبلخا۔ قلقوما۔ یا قیو ما یحق کھیعص و یحق حہ عسق و یحق لا
 االہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان دس اسار کو واسطے دفع اجنب و بلیات کے گیارہ مرتبہ

پڑھا جائے۔ اور اگر کسی مکان میں کسی جن کی سکونت ہو یا مقام ہو تو ہر طرف دس دس مرتبہ
 پڑھا جائے۔ اور اگر کسی شخص کی رحبت ہو گئی ہو تو دس مرتبہ

پانی پر دم کر کے پلانے انشاء اللہ شفا ہوگی۔

برائے ہلاکی و شیمان۔ اگر سورہ قریش کو ہلاکی دشمن کے واسطے پڑھے تو ۹۹ روز ہر روز ۹۹ بار پڑھنا مناسب ہے۔ یا تو دشمن ہلاک ہو جائیگا۔ یا دشمنی چھوڑ دیگا۔ اور اگر دشمن کا شر دفع کرنے کے لئے پڑھا جائے تو فجر کی نماز کے بعد گیارہ بار۔ یا ایک سو ایک بار پڑھا جائے۔ اور اول و آخر پانچ پانچ بار درود شریف بھی پڑھنا ضروری ہے۔ انشاء اللہ دشمن کے شر سے محفوظ رہے گا۔

برائے مقہوری و شیمان۔ اگر زمین سے ایک مٹی خاک اٹھا کر اس پر تین مرتبہ سورہ مجادلہ کو دم کرے اور دشمن کی طرف پھینکے۔ تو انشاء اللہ دشمن مقہور ہو جائے گا۔

دفع و شیمان کے واسطے۔ اگر ۲ بار سورہ بردج پڑھی جائے گی تو انشاء اللہ دشمن دفع ہو جائیگا اور اگر سورہ زلزال ام مرتبہ دفع دشمن کے لئے پڑھی جائے تو نہایت مجرب ہے۔

دفع مرض کی واسطے۔ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کہتے ہیں۔ ان کی مدد و امت کی جائے گی تو انشاء اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ معوذتین کو اپنی دونوں تھیلیوں پر دم کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ کیونکہ جب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک میں آثار بخاریا یا اعضاء شکنی ملاحظہ فرماتے تھے تو معوذتین کو دم کر کے اپنے تمام جسم پر اس طرح مالش فرماتے تھے۔

شفاء مریضان۔ اگر ایک ہزار ایک مرتبہ سورہ کافرون کو مریض پر دم کیا جائے گا تو انشاء اللہ مریض فوراً شفا پائے۔

سینہ کے درد کے کیواسطے۔ اگر تین مرتبہ سورہ الم نشرح سینہ پر دم کی جائیگی تو درد سینہ رفع ہو جائے گا۔

غشی اور مہوشی کے واسطے۔ اگر اسم یا جمع۔ یا بصیر بعد و محل یا مفصل سات شویبار پڑھے جائیگا تو انشاء اللہ مہوش کو ہوش آجائیگا۔

برائے دفع درد نیم سہر یعنی آدھایسی کے درد کے دفع کرنے کا مجرب نسخہ یہ ہے کہ اللہ اکبر

یا وہاں کیا عجائبات

ہو گئے ہیں۔ اگر صاحبِ دین کی پیشانی پر باندھ دیا جائے

تو اس شخص کی ہر بات میں بے اعداد و شمار قوتِ مین ثابتِ المرجم پڑے اس پر
اور اس میں داخل ہونے والوں سے ظاہری پائیکا اور جو کچھ خداوند تعالیٰ سے چاہے گا اسکے
پروردگار پروردگار ہے گا۔

پہلا قول کا وہی ہے۔ اگر ہر روز تین بار سورہ کافرون پڑھ لیا جائیگی تو ہزاروں بلائیں دفع ہو جائیں گی۔
دوسرے دفع زہر اگر کسی کھانے میں زہر کا شبہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم خیر الاسماء
بسم اللہ رب الارضین والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
والدنی السماء وهو السميع العلیم پڑھ کر اس کھانے پر دم کرے گا اور کھائے گا۔ اگر اس میں زہر ہی ہو
ہو گا تو انشاء اللہ مضرت نہ ہوگی۔

قدرت کے مشاہدات عجیبہ۔ اگر کوئی شخص بعد نماز فجر پانچ سو مرتبہ اور بعد نماز عشا چتر سو مرتبہ
اول و آخر و درود شریف کے بعد یا بدایع العجائب یا الخیر یا بدایع پڑھے گا تو قدرت باری کے
ان عجائبات کا مشاہدہ کرے گا جو کچھ سے باہر ہیں۔

پہلے تین حصار تین بار آیت الکرسی پڑھے اور تین تین بار چاروں قل پڑھے اور ام ہار یا حفیظ
یا حفیظ یا حفیظ یا حفیظ فی حفیظہ حفیظک یا حفیظ۔ پڑھ کر اپنے دونوں کندھوں پر
بھونکے اور دونوں تھیلیوں پر دم کر کے تمام اعضاء پر لے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ہر آفت سے
محفوظ رہے گا۔

پہلے یا امان کی حفاظت صحیحین میں یہ حدیث شریف متفق علیہ موجود ہے کہ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تین بار یہ پڑھے بسم الذی لا یضر مع
اسمہ شیء فی الارض والسماء وهو السميع العلیم۔ اگر شام کے وقت پڑھے تو صبح

بکیر عاشقان کے لئے لکھی گئی ہے۔ اس کتاب میں شامل کر دیئے جائیں
 گئے۔ اس کتاب میں بھی ہے۔ اس وجہ سے صرف بکیر عاشقان کی ان اوراق میں تلاش
 کی جائے۔

بکیر عاشقان نمبر اول

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ بسم اللہ خیر الاسماء اہنیار۔ واذ لیبار۔ زہورا۔ عبادورا۔ ابدال را۔
 اوقادورا۔ سالکان را۔ ناسکان را۔ مجبان را۔ محبوبان را۔ مخلوبان را۔ مجذوبان را۔ مجذوب
 سالک را۔ سالک مجذوب را۔ اصحاب تمکین را۔ وارباب تلون را۔ اہل سکر را۔ و اہل
 صورا۔ لشکران کج سلامت را۔ روندگان راہ سلامت را۔ قلندران سرست را۔
 صوفیان زبردست را۔ سلسلہ طہقہ حیدریان را۔ غلغلہ موہبان را۔ شاہان عرب را۔
 سرودان مجرم را۔ بندگان زلفیان را۔ امیران خراسان را۔ سلطان ہند را۔ خلفائے سندھ
 سراندان غزویان را۔ نظریان بہت را۔ نقاشان چین را۔ چاک سواران بدخشاں را۔ عاشقان
 غورا۔ معشوقان ماوراء النہر را۔ و اصلاان بروجہرا۔ شہیدان دشت کربلا را۔ بہر کہ ازینہا بیجا ظاہری
 و باطنی است بدرگاہ خدا شفیعی می آرم برائے برآمدن حاجات و ہمت دینی و دنیوی ہر کہ در آہ
 بر آید ہر کہ در افتد بر افتد ہر کہ در گند جگر خورد۔ چوں این بکیر عاشقان بگوید۔ اللہ اکبر اللہ
 اکبر لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر اللہ اکبر و اللہ الحمد و لا حول و لا قوۃ الا
 باللہ العلیٰ العظیم۔ بحی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا قدیم۔ یا وائے
 یا حی یا قیوم۔ یا علوی۔ یا منتمیم۔ یا قدیوم۔ یا الہ الا ولین۔ یا الہ الا خیرین
 کہ ما را بدخواہد و بدگوید حضرت لا الہ الا اللہ بر جان او۔ ذوالفقار علی برگردن او گرز
 داشت۔ او صلواتی کہ بر سر او جگر او۔ آرد و کربا بر سر او۔ کرم ایوب در لہن او

تین رجال الغیب و قتل او۔ تہر خدا در مقہوری اذیحی یا بدو سج یا بدو سج یا بدو سج یا بدو سج
 گردش باوا شکستہ ہر کہ بد خواہ من است باز چسپیدہ باد ہر غلہ یکم مدد ہا ہن است
 یا حیدر کرار وقت مدد است و بیغ ہشت و چار وقت مدد است
 کارے مشکل فتاد مارا لے صاحب الفقار وقت مدد است

تکبیر عاشقان نمبر دوم

بسم اللہ خیر الاسرار و سلام علی انبیاء را۔ و اولیاء را۔ ز ہاد را۔ عبا و را۔ و غوث را۔ و قطب
 را۔ و اوتاد را۔ و شہسواران جبروت را۔ و سر منگان لاہوت را۔ و غوث الملکوت را۔
 و رجال الغیب را۔ و سالکان را۔ و ناسکان را۔ و مہمان را۔ و محبوبان را۔ و مجذوبان را۔
 مجذوب سالک را۔ سالک مجذوب را۔ صاحب نمکین را۔ حاجت طلبی را۔ و اہل سکر را۔
 و اہل صحورا۔ و شہندگان کنج سلامت را۔ و رونندگان راہ ہلاکت را۔ و قلندران مست
 را۔ و صوفیان زبردست را۔ و سلسلہ طبقہ حیدریان را۔ و غلغلہ موہبان را۔ و شاہان
 عرب را۔ و سروران عجم را۔ و بندگان رنگبان را۔ و امیران خراسان را۔ و خلفائے سندہ را۔
 و خاکساران ہند را۔ و ظریفان تبت را۔ و نقاشان چین را۔ و چاکسواران برخشاں را۔
 و تیر اندازان غزنویان را۔ و عاشقان غور را۔ معشوقان ماوراء النہر را۔ و اصلاان برد بھرا۔ و
 شہیدان دشت کربلا را۔ ہر کہ ازینہا بحیات ظاہری و باطنیت بدرگاہ خدا شفیع می آرم ہر کہ
 حاجات و ہمت و مشکلات دینی و دنیوی حصول محبت و عشق الہی ہر کہ درافتد ہر کہ ہر کہ درگند
 جا خورد۔ چوں این تکبیر عاشقان برآید باذن اللہ۔ و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
 لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر۔ و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ و صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد
 و صحابہ اجمعین برحمتک یا ازحمم الراحمین۔

تکبیر عاشقان نمبر اول کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ اس کی زکوٰۃ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اول

نغوی معنی شروع کرنا یعنی حق کی طرف رجوع کرنے کے ہیں۔ نبی اکرم صلعم درماتے ہیں کہ
 اَلْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسَةٍ اَلْاَشْيَاءِ یعنی اسلام پانچ چیزوں پر منقسم ہے۔ اسلام کے پانچ ارکان
 ہیں۔ اول کلمہ طیبہ زبان سے کہنا۔ اور اول سے تصدیق کرنا۔ دسویں معنیوں میں پیروم شہد علیہا
 صادق کو اول سے کلمہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی ذکر کے ذریعہ سے، دوم۔ پانچ وقت کی نماز
 ادا کرنا۔ سوم روزہ رکنا۔ چہارم زکوٰۃ دینا۔ پنجم حج کو جانا۔ جو ان پانچوں کو ان بجا لائے وہ مسلمان
 کہلاتا ہے۔ سُنُوْکَلِمَہِ طَیِّبٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ جو طالب صادق ہوتا ہے اس
 پر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کی اصیلت اور ماہیت کا انکشاف ہوتا ہے۔ شعر۔

فَمَا اَنْدَرْنَا بَيْنِيْ وَبَيْنَا اسْتِ بَقَا اَنْدَرْنَا بَيْنِيْ وَبَيْنَا اسْتِ

پس جو سالک اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اس کو فانی فی اللہ اور باقی باللہ کہتے ہیں۔ دوم نماز
 ادا کرنے میں ریا کاری نہ چاہیے کیونکہ نماز ادا کرنا فرض عین ہے۔ اور درحقیقت نماز اول و
 جان سے گنارنا ہی فرض عین ہے۔ اگر ریا کے ساتھ نماز گذاری جائے گی تو کفر عین کہلائے گی کیونکہ
 صاف طور پر ارشاد فرمایا ہے۔ کہ لَا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ یعنی بغیر حضور قلب کے نماز نہیں
 ہوتی۔ نماز کو اس طرح پڑھے کہ وَاعْبُدْنَا رَبَّكَ حَتّٰی يَاْتَاكَ الْيَقِيْنُ یعنی اپنے رب کی یہاں تک عبادت
 کر کہ تجھ کو یقین ہو جائے۔ یعنی کہلی آنکھوں میں اللہ کو سوائے السموات والارض کی تجلی نظر آئے
 پس اُس وقت صحیح معنیوں میں مصلیٰ اور مومن کہلا سکتا ہے۔ سوم۔ روزہ رکنا۔ جاننا چاہیے کہ روزہ
 کے معنی راز رکھنے کے ہیں یعنی راز کے ساتھ منہ کو اس قدر باندھے کہ زبان سے کچھ ظاہر نہ ہونے
 پائے۔ پس روزہ رکھنا فرض ہے۔ چہارم۔ زکوٰۃ دینے میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے
 یعنی اس ہستی کو زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ جس کسی نے آپ کو کھو یا خدا کو پایا۔ یا جس کسی نے اپنے
 آپ کو نہ پایا خدا کو پایا۔ اور جس کسی نے اپنے آپ کو نہ دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ جو عارف اس مقام
 کی سیر کرتا ہے۔ اس کو صحیح معنیوں میں زکوٰۃ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پنجم۔ حج کے جانے میں عبادت
 چاہیے کہ حج کا جانا فرض ہے۔ یعنی سالک کو اپنی ہستی سے سفر کرنا فرض ہے۔ پس صحیح معنیوں میں

گوئی کہ بعقل و علم گویم دیوانہ کے لئے کہ
 آخر عشق ہی محبوب رہا یعنی موح۔ بس عشق ہی عشق ہے اور کچھ نہیں۔ اہمیات
 چو آدم را فرستادیم بیرون جمال خویش را حسرت است
 جدیت آدم چیت حیا عشق بس (دیگر) گرچہ آید صد نزاراں پیش لبس
 عشق است ہرچہ ہست و گرچہ ہست نیست (دیگر) یک ذات مطلق است و گرچہ ہست نیست
 دراصل جب ذات نے اپنے چہرہ کے جمال کی تجلیاں مظاہر ہیں کہنی چاہیں جن کا بغیر آئینہ کے نظر آنا
 دشوار تھا۔ لہذا عالم اور آدم کو اپنا آئینہ بنایا اور اس طرح صفت عاشقی اور معشوقی کا ظہور ہوا۔ چنانچہ
 حضرت نظام الدین اولیا محبوب پاک غریب نواز اپنے رسالہ توحید میں ارشاد فرماتے ہیں
 میں عشق عاشق و معشوق کا بیان کرتا ہوں یہ عشق کیا ہے؟ عاشق کون ہو؟ معشوق کسے کہتے
 ہیں؟ سنو عاشق سے مراد ذات محض ہے۔ عشق سے اعیان ثابتہ کا وجود اور معشوق سے
 وجود اصافی۔ شعر

تا مرد ز خود صافی و گم نام نہ گردد
 و اندرہ عشق سرانجام نہ گردد

جب سلطان عشق نے چاہا کہ اپنے چہرہ کے جمال سے پردہ اٹھائے۔ اپنے تمام صفات ظاہر
 فرمائے اور اپنے ساتھ آپ ہی عشق بازی کرے نہ کسی غیر کے جس کے بعد نور ذات میں سے نصف
 میں جوش آیا اور وہ کثیف ہو کر آگ بن گیا۔ جب آتش میں کثافت پیدا ہوئی تو ہوا ہو گئی جب
 ہوا میں کثافت پیدا ہوئی تو وہ پانی ہو گئی۔ جب پانی میں کثافت ہوئی تو ایک غلیظ کف پیدا
 ہو گیا۔ جس سے خاک ظاہر ہوئی اور خاک سے مظاہر پیدا کئے۔ اور بقیہ نصف نور مظاہر کی ذات
 میں داخل ہو گیا۔

رموز ششم۔ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی سوارا بسبیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ
 و مکلف ارواح ہیں ناکہ جسم۔ کیونکہ جب موت آتی ہے۔ اجسام بیچ جڑ جاتے ہیں اور
 ترقی میں منتصر ہوا روح ہی ہے جسم منتصر ف فیہ ہے۔ بس انسان وہ جسے

اور وہ اس لئے کہ جب روح بدن کے متعلق ہوتی ہے تو یہی حیات ہے اور جب بدن سے
 جدا ہو جاتی ہے تو اسی کہلاتے ہیں۔ اور جو بزرگی معتبر ہے وہ روح ہی کی بزرگی ہے اور
 صفات بھی اسی کی ہیں۔ روح لطیف ہے اور جسم کثیف جن لوگوں کے اندر کثافت لطافت پر
 غالب آجاتی ہے وہ اذول کہلاتے ہیں۔ اور جن لوگوں کے اندر لطافت کثافت پر غالب آجاتی
 ہے وہ اشرف اعلیٰ کہلاتے ہیں اور جو اوسط درجہ کے لوگ ہیں وہ مجاہدات سے ترقی کر سکتے ہیں
 کیونکہ ان کی ذات میں نزہت پائی جاتی ہے۔ مجاہدہ اللہ کی طرف توجہ کر لے کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے
 درپر ہمیشہ حاضری رہتی ہے یہ کام قلب کا ہے نفس کا نہیں ہے کیونکہ نفس کا مقام صرف جسمانی توجہ
 ہے۔ اور قلب دو طرح سے ہدایت پاتا ہے۔ یعنی بایات النفس و آفاقہ اور وہ اعلیٰ ابدی واحد
 وجود اس کا بالذات ہے۔ وجود میں وہ غیر کا محتاج نہیں ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایسی ذات
 جو صفات مذکورہ سے متصف ہو وجود ہی میں منجس ہوگی۔ پس جزا و سزا کی تکلف روح ہوگی نہ جسم۔
 ۱۰) رموز ہفتہ۔ جو شخص اللہ سے جدا ہوتا ہے وہ علم حق سے محروم ہے۔ اور جو کوئی جدا ہونے سے محروم
 نہیں اس کے بید سے محروم ہے۔

(۸) رموز ہشتہ۔ خدا غیر نہیں ہے اور جو اسے غیر سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔

(۹) رموز نہم۔ جو کوئی سر رکھتا ہے سر توحید سے محروم ہے۔

(۱۰) رموز ششم۔ چونکہ محبوب ہے خدا سے دور ہے۔ اور چونکہ محبوب نہیں ہے سر معنی سے دور ہے۔

(۱۱) رموز یازدہم۔ چونکہ بے خدا ہے غافل ہے اور جو خدا بنتا ہے جاہل ہے۔

(۱۲) رموز دوازدہم۔ چونکہ اثبات پر ثابت ہے کافر ہے۔ جب تک اثبات نہ کرے ایمان کی لذت
 سے محروم ہے۔

لاہوت بیخ است لے پس جبروت شاخ آل نگر

ملکوت برگ آن شجر ناسوت جملہ بچو بار

اشفاق ستریت و یقی و نہانی گویم ترا اگر بدانی

گنجے بودیم و ز اں نہفت

لاہوت صفت مقام راہت

جبروت چو کردہ ایم کسوت

ملکوت شدید ما وگر بار

مومن چہو و گبروت ترستا

بودیم نہفت گنج دارم

ہوت ہاہوت۔ لاہوت۔ جبروت۔ ملکوت۔ ناسوت

(اصیت) (وحدت) (واحدیت) (عالم ارواح) (عالم مثال) (عالم شہادت)

(۱۳) رمیز سیر دوم۔ محققین صوفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ارشاد ہے کہ ذات مطلق کو ہوت

کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو معدوم الاشارات ہے۔ ہاہوت ذات بحت کو ہاہوت کہتے ہیں

جو مرتبہ شہود اجالی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر نہ اپنی خبر رہتی ہے۔ نہ خبر کا حس باقی

رہتا ہے نہ ہمہ کا نشان نظر آتا ہے اور نہ اوست کی ضرورت۔ اس کی حقیقت جاننے کو نہ لفظ کام

دیتا ہے نہ کوئی فہم لاہوت کے معنی نہیں ہے وہ سوائے تیرے اس مقام کی سیر مذکورہ ہو

مقامات کے تحت میں ہے۔ لہذا اس طرح شروع ہونی چاہیے یعنی ارشاد ہے کہ جِسْمِ الْاِنْسَانِ

وَنَفْسُهُ وَقَلْبُهُ وَرُوحُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدَاؤُهُ وَرِجْلُهُ۔ وَكُلُّ ذَلِكِ اِظْهَارَاتٌ لِّهُ

بِنَفْسِ لَا هُوَ اِلَّا اَنَا وَلَا اَنَا عَيْدًا (ترجمہ) انسان کا جسم اس کا دم۔ اس کا دل اس

کی روح۔ اس کے کان۔ اس کی آنکھ۔ اس کے ہاتھ۔ اس کے پاؤں اس کی ہر شے ظاہر کی میں نے

اس کے واسطے اپنی ذات کے ساتھ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا مگر میں نے۔ میں اس کا غیر نہیں ہوں

اور نہ وہ میرا غیر ہے) بس اسی مقام پر پنچکر ذکر قرب کی صحیح لذت پیدا ہونے سے یعنی اِنِّی

اَنَا اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا ترجمہ تحقیق میں ہی اللہ ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے

اس مقام پر اپنی حقیقت اور تعین کا صرف حس باقی رہتا ہے۔ ورنہ ذاتِ اولیٰ ہوت کے سوا

دام بے چون و لامکانی

نے جائے و اں و تے نشانی

گر دید ز من بہر عیانی

ناسوت مکان نمود ثانی

مائیم بہر صفت کہ خوانی

از خویش بخود شد آشکام

ناسوت۔ ملکوت۔ جبروت۔ ناسوت

(عالم ارواح) (عالم مثال) (عالم شہادت)

(۱۳) رمیز سیر دوم۔ محققین صوفیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ارشاد ہے کہ ذات مطلق کو ہوت

کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو معدوم الاشارات ہے۔ ہاہوت ذات بحت کو ہاہوت کہتے ہیں

جو مرتبہ شہود اجالی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس مقام پر نہ اپنی خبر رہتی ہے۔ نہ خبر کا حس باقی

رہتا ہے نہ ہمہ کا نشان نظر آتا ہے اور نہ اوست کی ضرورت۔ اس کی حقیقت جاننے کو نہ لفظ کام

دیتا ہے نہ کوئی فہم لاہوت کے معنی نہیں ہے وہ سوائے تیرے اس مقام کی سیر مذکورہ ہو

مقامات کے تحت میں ہے۔ لہذا اس طرح شروع ہونی چاہیے یعنی ارشاد ہے کہ جِسْمِ الْاِنْسَانِ

وَنَفْسُهُ وَقَلْبُهُ وَرُوحُهُ وَسَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَيَدَاؤُهُ وَرِجْلُهُ۔ وَكُلُّ ذَلِكِ اِظْهَارَاتٌ لِّهُ

بِنَفْسِ لَا هُوَ اِلَّا اَنَا وَلَا اَنَا عَيْدًا (ترجمہ) انسان کا جسم اس کا دم۔ اس کا دل اس

کی روح۔ اس کے کان۔ اس کی آنکھ۔ اس کے ہاتھ۔ اس کے پاؤں اس کی ہر شے ظاہر کی میں نے

اس کے واسطے اپنی ذات کے ساتھ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا مگر میں نے۔ میں اس کا غیر نہیں ہوں

اور نہ وہ میرا غیر ہے) بس اسی مقام پر پنچکر ذکر قرب کی صحیح لذت پیدا ہونے سے یعنی اِنِّی

اَنَا اللهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنَا ترجمہ تحقیق میں ہی اللہ ہوں۔ نہیں ہے کوئی معبود بجز میرے

اس مقام پر اپنی حقیقت اور تعین کا صرف حس باقی رہتا ہے۔ ورنہ ذاتِ اولیٰ ہوت کے سوا

گیا کفر کیا۔ اور جو آپ میں آیا مشرک کہلایا۔

(۱۹) روزِ نوردوم۔ جب تک بنیابنا میں نابینا تھا۔ اور جب نابینا ہوا تو بنیا ہوا۔
 (۲۰) روزِ بستم۔ جو شخص انا الحق کی خالقہ میں بیٹھا ہے اسکے لئے اعتکاف نامرادی سنت ہے۔
 (۲۱) روزِ بستیم۔ شرک کی تین قسمیں ہیں۔ شرکِ جلی۔ شرکِ خفی۔ شرکِ خفی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شرکِ جلی ہے۔ اور الا شرکِ خفی ہے۔ اور اللہ شرکِ خفی ہے۔ جلی شرکِ ناسوتی ہے۔ خفی شرکِ ملکوتی۔ اور خفی شرکِ جبروتی۔ یومِ حقیقی لا موت میں ہوتا ہے۔

(۲۲) روزِ بست دوم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَقُولِ
 اللَّهُ رَجْمًا اِذْ اَشْكُرُ بِيحَانٍ جَانَا ہے وہ منہ سے اللہ نہیں کہتا شعرا

مالا جپوں نہ کر چپوں اور نگہ سے کہوش رام رام ہمارا ہیں جپے ہے وہاں کیوں سرام
 (مصرع) بنترے کہ منم نام دوست بے ادبیت

(۲۳) روزِ بست سوم۔ قرآن شریف میں ارشادِ ربّی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي ثُمَّ رَجِعْنَا
 اِلَيْهِمْ اَكْبَدُ رُوح اللہ کا حکم ہے۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کا شانِ نزول یہ لکھا ہے۔ کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے آفتاب کو جب یہودیوں نے نصف النہار پر چمکتے دیکھا تو باہم
 مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ محمد صلعم کو یقیناً روحانیت کا کوئی خاص علم حاصل ہے۔ اور یہ امر کہ
 ہے کہ آپ صاویق ہیں۔ کسی شخص کے اس وقت تک آپ کی زبان مبارک سے کوئی جھوٹا لفظ
 نہیں سنا ہے۔ لہذا ایک شخص جائے۔ اور آنحضرت سے دریافت کرے کہ روح کیا ہے؟ تو یقیناً آپ
 کبھی جھوٹ نہ بولیں گے۔ لہذا اس کافر نے آنحضرت صلعم سے یہ سوال کیا کہ روح کیا ہے؟ پس جواب
 دینے سے قبل یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یعنی اس کافر سے کہدو کہ روح خدا کا حکم ہے، کفار سے
 علم روح کا پرہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی روحانیت جسمانی کثافت اور کفر کی ظلمت سے حد سے
 زیادہ دبی ہوئی تھی مگر آنحضرت صلعم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم فرماتے تھے الرُّوحُ هُوَ اللَّهُ يَعْنِي رُوحُ اللّٰهِ
 ہے۔ اور حضرت صوفیہ کے ہاں روح۔ قلب۔ نفس متفق علیہا اسم ذات مانے جاتے ہیں۔

بہ بہشت مغزور است۔ صوفی در مشاہدہ نور است، وانکہ ادور دنیا نہ بیند کہ راستی
 را از دنیا عار است، و آخرت در پائے ایشان خوار است، عاشقان را با بس و بان و کار
 بلا از دوست عطا است، پس از عطا مالیدن خطا است، اگر بہ غفلت بگذشت و گشت
 امشب بکوش، مست باش و مخروش، گرم باش و مجوش، خاموش از خود فراموش، و از
 مشاہدہ مدہوش، ہر کہ سہ چیز را شناخت از سہ چیز برست۔ یعنی ہر کہ دانست کہ آفرینگار
 در آفرینش تفصیر نہ کرد، از عیب برست۔ ہر کہ دانست کہ قسام و قسمت میل نہ کرد، از حمد
 برست۔ و ہر کہ دانست کہ ادر از چہ آفریدند، از کبر برست، و اگر داری مفروش، و اگر نداری مفروش
 اگر نامرادی مردی و اگر بامرادی نامردی، ہر یکے را صد سال علم آموزد۔ چہ را غنی بیفروزد، ہر یکے
 سخن گوید، دل خلق بسوزد، و کار ظاہر نماز روزه بود، عارف از بس ہر دو برود۔ روزه دارد و کا
 نہ از نماز دارد، و سر و کار بطاعت حق را غنیمت داند۔ عبادت جوئے، سخن از شہادت
 گوئے، و گدشتن از خود، رسیدن بحق، و اگر راحت جوید، رنج کش جو بر طاعت حریص باش
 و تکیہ بر او مکن، از دوست نما، دشمن بسیار حد کن، راست گو عیب جو، خود را از ہمہ کمتر دان
 مردم را با فراط مستما، و در جواب تعجیل مکن، ہر کہ بر خود نہ پسندی، برو دیگران پسند، و بندہ حریص
 مباش، و خفتہ غفلت مشو، ہر کس مجوزہ خاموشی شعار خود سازد، سعادت دنیا و آخرت
 در صحبت شیخ اشناس، و از نادان دامن در کش جو، یار را در خشم و غضب، بیاز نا جو، یکے را بہت
 بہت و یکے را دوست، اسے من فائے آنکہ ہمیش ہمہ دوست جو، طالب و نیاز بخور است
 و طالب عقبی مزدور است، و طالب میولی مسرور جو، چون از خود بریدی بدوست رسیدی، و
 دیدی آنچه دیدی، جو ذکر زبان عبادت است، و ذکر دل عبادت است، و ذکر جان عبادت
 است، جو یار باش بار باش، گل باش خار باش، جو یکے مست شراب، جو یکے مست ساقی
 آن فانی است، و این باقی جو روزگارے اورامی جستم خوردامی یافتہ، اکثون خوب نامی جستم
 اورامی یا ہم جو اگر امروز نہ ترسی، فردا بہ ترسی، جو سر شک چشم را ماید سازد، ما بہ از و تو ان بندہ نوان

اور موجودیت کے باعث وجود نام پایا ہے۔ اور عالمیت اور معلومیت کی بینیت پر
 ہو کر علیم کہلاتی ہے۔ ظاہریت اور منظریت کی قید کے باعث نور ہوئی اور شاہدیت
 میں مقید ہو کر شہود کہلائی۔ لیکن ایک عارف اسی مقام پر متخیر ہو کر کہتا ہے کہ
 ایک کہوں تو ہے نہیں ووجاہوں تو کار جیسا تھا ویسا ہا کہیں کہیں ہر جہاں
 پس ذات صرف لالین ہے۔ جو تمام مظاہر میں ظاہر ہے۔ اور شیونات کے نام سے تعبیر کی جاتی
 ہے۔ لہذا اس مرتبہ میں ذات کو جو مطلق کہتے ہیں۔ جوشش جہت کی قید سے باہر ہے۔
 مرتبہ کی پوری تشریح تخلیق عالم کے بیان میں کر دی گئی ہے۔ جو اعیان ثابۃ کے پڑھنے سے
 ظاہر ہو سکتی ہے۔ سر دست حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیا۔ محمد بن احمد
 بن علی بخاری بدایونی قدس العزیز کے رسالہ توحید کا ترجمہ عام فہم اردو میں بیان کیا جاتا
 ہے تاکہ ہر شخص کی سمجھ میں آسکے۔

(رسالہ توحید کا ترجمہ)

توحید کی مثال ایسی ہے جیسے کہ تخم بویا گیا۔ یعنی لاہوت) اس سے درخت پیدا ہوا۔ (جبروت)
 اس سے شاخیں پتے۔ پھول۔ اور پھل پیدا ہوئے۔ اب صاف طور پر سمجھ لو کہ تخم سے مراد
 لاہوت ہے۔ درخت شاخوں اور پتوں سے مراد مقام جبروت ہے۔ پھولوں سے مراد مقام
 ملکوت ہے۔ اور پھل سے مراد مقام ناسوت ہے) اور جیسا کہ تخم اول تھا اسی جنس اور اسی شکل
 صورت کے پھل پیدا ہوئے۔ فرض کیجئے ایک گہوں بویا گیا۔ اس سے درخت پیدا ہوا۔ اس
 میں بالیں آئیں۔ ہر ایک ہال میں بہت سے گہوں پھلے۔ اور وہ گہوں اسی گہوں کی شکل و صورت
 اور رنگ کے پیدا ہوئے۔ جس صورت و شکل کا پہلا تخم بویا گیا تھا،

آئینہ خانہ میں یکتائی کا دعویٰ رہا نظر آنے لگے لاکھوں تری صورتوں

پس اس نے خود بخود ظہور کیا اور اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ
 شَيْءٍ مُّجِيبٌ (ترجمہ) اور اللہ تمام شے کا احاطہ کئے ہوئے ہے، جلوہ گری فرماتا ہے۔ اور اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ

بہارِ شریعت میں ہے کہ اگر کسی کو اس وقت ہر روز پانچ بار

اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ! میری ہمت کو بڑھا دے اور میری

دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

بہارِ شریعت میں ہے کہ اگر کسی کو اس وقت ہر روز پانچ بار

اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اے اللہ! میری ہمت کو بڑھا دے اور میری

دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

اور میری دل کو صاف کر دے اور میری زبان کو کھول دے اور میری ہمت کو بڑھا دے

ابو کسی چیز سے دل پاک نہیں ہو سکتا۔ علی ہذا ما سوا کے اللہ تعالیٰ مال و ماورائی چیزوں کی طرف
 روگردانی کرنے سے۔ تجلیہ روح کا عبادت سے حاصل ہوتا ہے عارف کے لئے جو کہ عبادت میں
 عظیم ہے۔ جب تک کہ اپنی روح کو سب چیزوں کی محبت سے پاک نہ کرے اس
 ہرگز خدا تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے جیسے کہ قرآن شریف میں ارشاد ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
 تَنْفِقُوا وَمَا يُجِبُّونَ۔ یعنی شمرے

ہرچہ داری صرف کن در راہ او   لن تنالوا البر حتن تنفقوا

پس جب تجلیہ روح حاصل ہو جائے گا تب تجلیات حق سے مستفید ہوگا۔ حضرت سلطان
 العارفین بایرید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بارہ سال تک میں نے لوہار کا کام کیا
 اور بارہ سال تک آئینہ درست کیا۔ اور بارہ سال تک اُسے صیقل کیا پھر اس کے بغیر
 نے اپنے چہرہ کا جمال دیکھا۔ جفئی کے ذریعہ سے میں لاہوت میں پہنچا یہاں میں نے قل کل من
 عند اللہ کو کامل طور پر دیکھا۔ اور حکایت جو ع کی ہدایت ہی معلوم کی اور بَدَأَ جِنَّةً وَرَعُوهُ
 اِلَيْهِ کے معنی بھی مجھے یہیں معلوم ہوئے۔ کہ جس سے پیدا ہوئے اسی میں لوٹیں گے۔ اس
 مقام پر دُوبنی جاتی رہتی ہے۔ اور جب دُوبنی جاتی رہی۔ تو بندگی اور خدائی بھی جاتی رہی اور
 جب بندگی جاتی رہی۔ آزادی حاصل ہو گئی۔ آزاد خدا ہو گیا۔

لَمِنَ الْمَلِكِ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ جب دُوبنی جاتی رہی تو وحدت باقی رہی جب
 تک کہ بندہ اور خدا اور بندگی اور خدائی رہے گی ہرگز وحدت نہیں حاصل ہوگی۔ البتہ
 جب بندہ اپنی بندگی سے بچل جاتا ہے۔ تو خدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور خدائی کی بھی نفی کر دیتا
 ہے تو وحدت مسلم ہو جاتی ہے اور احدیت کے مقام پر پہنچ کر احد ہو جاتا ہے۔ عارف کیلئے
 ضرور ہے کہ واحد ہی رہے۔ بلکہ احد ہو رہے۔ جو اپنے آپ کو خدا نہ سمجھے وہ مشرک ہے۔ کیونکہ
 خدا کے وجود کا بھی قائل ہے اور اپنے وجود کا بھی۔ لہذا اسی کو مشرک عظیم کہتے ہیں۔ پس ایسا
 عقیدہ رکھنے والا مشرک ہے نہ واحد۔ عشق۔ معشوق۔ عاشق۔ ہر۔ اس مقام میں ایک

من و تو رفتہ و خدا ماندہ

تو میری امید ہے، خود سے بخود۔ ان حالات پر درویشی
کے عمل سے درویش ہو سکتا ہے۔ نیرا۔ توکل۔ نمبر ۲۰ تسلیم
لا الہ الا علی۔ علی توحید تو عام ہے۔ جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ایسی نہیں ہے جس کا ہر شخص ادراک کر سکے۔ اس
کے ہر پہلو پر خودی سے گذر گیا ہو۔ یا اپنے آپ میں پیوست ہو گیا ہو۔ حتیٰ
کہ مسکنات بھی اختیار نہ رہے ہوں۔ یعنی اپنی خودی سے کامل طور پر نکل
کر اس کی ہستی باقی ہوگی۔ تو بھی لاکھوں شکر اس کے ذمہ عاید ہونگے۔
تا تو مومے ماندہ محرم نہ

اگر بلا لکھو تو جو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو وہ کچھ نہیں بول سکتا۔ اور نہ کچھ سوال کر سکتا ہے۔ کیونکہ تو
میں خودی ہے۔ وہ تو کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سوال و جواب میں لاکھوں وجود پیدا ہوتے
ہیں۔ سالی شکر۔ حبیب محمد۔ وانندہ کافر۔ انجان بتدی و جاہل۔ پھر بھلا توحید میں کیونکر
گفت و شنید ہو سکتی ہے۔ اس محل میں گفت شنید کرنے والا خود توحید کی تردید کرتا ہے۔ صرف
اس قدر کہ چاہیے کہ جب سلطان عشق چاہا کہ اپنے چہرہ کے جمال پر سے پردہ اٹھائے اور اپنے
جمالی صفتوں کو ظاہر فرمائے اور اپنے ساتھ آپ عشق بازی کرے۔ نہ کسی غیر کے ساتھ پس اس ذات
کے لئے جو اس کے مختلف اسماء میں ظہور فرمایا اور اس طرح اپنے چہرہ کے جمال کی تجلیات
منظور فرمائیں۔ آئینہ کے نہیں دکھائی دے سکتی تھیں۔ پس آدم اور عالم کو اپنا

آئینہ اسے نہادی خود بہ اظہار آمدی

ہم کو آئینہ بنایا یار نے

لہذا سر دست محسن تصوف کو توحید کے مضمون پر غور کرنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا
 کتاب کا آغاز بھی حد باری سے ہوا اور اختتام بھی توحید پر ہوا۔
 خدا کا شکر ہے کہ آج ۱۵ مارچ ۱۹۳۷ء مطابق یکم محرم الحرام ۱۳۵۶ھ کو تصوف کی
 تصنیف و تالیف سے فراغت حاصل ہوئی۔ مگر کتاب کے بہت زیادہ ضخیم ہونے کی وجہ سے
 مضامین شامل نہ کر سکا۔ یعنی حقیقت سماع، اصول السماع، آداب سماع، اصطلاحات سماع
 وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاحات صوفیہ کی فرمائش میرے مشفق مرزا علی رضا صاحب مخدوم نے
 نے کی تھی۔ اور سماع کی بابت میرے دوست سید نور الحسن صاحب مولانا مولانا نے بہت
 محبت نامہ کے تحریر فرمایا تھا۔ لہذا ان دونوں حضرات کے ارشادات کی تعمیل کی گئی۔ اور تصوف
 سات جز اصطلاحات صوفیہ اور چار جز سماع کے بابت مرتب موجود ہیں۔ اگر زندگی بخیر
 تو آئندہ ان مقالات کو بھی نند ناظرین کروں گا۔ باقی باقی۔ سبحان اللہ عما یصفون
 وسلامۃ علی المرسلین۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نیاز کی

خادم الفقراء عبد الرحمن چیمہ۔ بدایونی۔ نظامی حشری سیلمانی غفر اللہ
 ذونکم ولد مولانا مولوی حسن شاہ صاحب بدایونی جمیدی۔ قادری بہرہ داری غفر اللہ

بیتنا مطبوعہ خان صاحب لاہور
 ڈسٹرکٹ کتب
 لاہور

زمانہ میں کوئی شخص اس مسئلہ وحدت الوجود کو ہندوستان پر نہیں لکھتا
 کر سکتا جیسا کہ حضرت قبلہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور میرے اس عقیدہ کی
 علمائے کرام۔ اور صوفیائے عظام بخوبی ہوتی ہے جن کی شہادتیں اس کتاب میں
 موجود ہیں۔ جو بے کم و کاست تحریر فرمائی گئی ہیں۔ اور علمائے تصوف اور شائخین اور اہل
 اس وقت تک برابر چلی آ رہی ہیں مگر سخت مجبور ہوں کہ کتاب لکھ کر اور چھپ کر
 ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے ان حضرات کا دل سے متشکر ہوں جنہوں نے اس کتاب پر
 تنقیرات اور محققانہ تبصرے لکھا ہے۔ ان سے معافی چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ دوسرے
 اڈیشن میں سب کے سب درج کر دی جائیں گی۔ یہ کتاب اپنے امانت میں صاحب ناز چستان اسلام
 گلستان تاریخ۔ اور پھولا پھلا بگکشن تصوف ہے۔

الفاظ ہیں کہ تختہ کاغذ پر پھولے نہیں ساتے۔ جن کو دیکھ کر طالبانِ حق کی نگاہیں ٹٹ رہتی
 ہیں۔ یہ کتاب حسن ازل کی سرچا یہ دار ہے۔ اسکی دید سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے دینی کے پردے
 اٹھ جاتے ہیں۔ کتاب کی نعت میں بھی ایک مخصوص انداز ہے جو اس وقت تک کہیں نہیں لکھا اور یوں چھپ
 کہ مختصر سی ایک بیت النبی سلیس اردو میں نگارش فرمائی گئی ہے جس میں تبلیغی جلوے چمک رہے ہیں۔ بس اگر میں
 لکھوں تو کیا کہوں۔ بقول حضرت مصروف نطرت خواجہ حسن نظامی صاحب: اس کتاب کا قصہ کہنے میں فضول
 طوالت ہوگی اور اس کتاب میں جو لذت ہے وہ تبصرہ میں نہیں آ سکتی۔ لہذا میں بھی کہتا ہوں کہ اسے
 مخزن تصوف! مصرع۔ خاموشی از شنائے تو حدثائے تست
 مولف کے حالات زندگی

حضرت علامہ عبدالرحمن صاحب جیادایونی۔ ولید مولانا مولوی سید احمد صاحب
 بدایوں شریف خاندان نبی حمید میں پیدا ہوئے اور سی طان ندان میں بدایوں بھریں کے مولانا
 جانا جو پرورش پائی۔ آپ نجیب لطنین نبی حمید ہیں۔ میں نے اپنے والد ماجد سے
 بچپن کے واقعات سنے ہیں وہ یقیناً مافوق البشر ہیں۔ ان میں جو عجائبات
 ۱۸۵۵ء

الحمد لله
الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا
هدى الله لنا