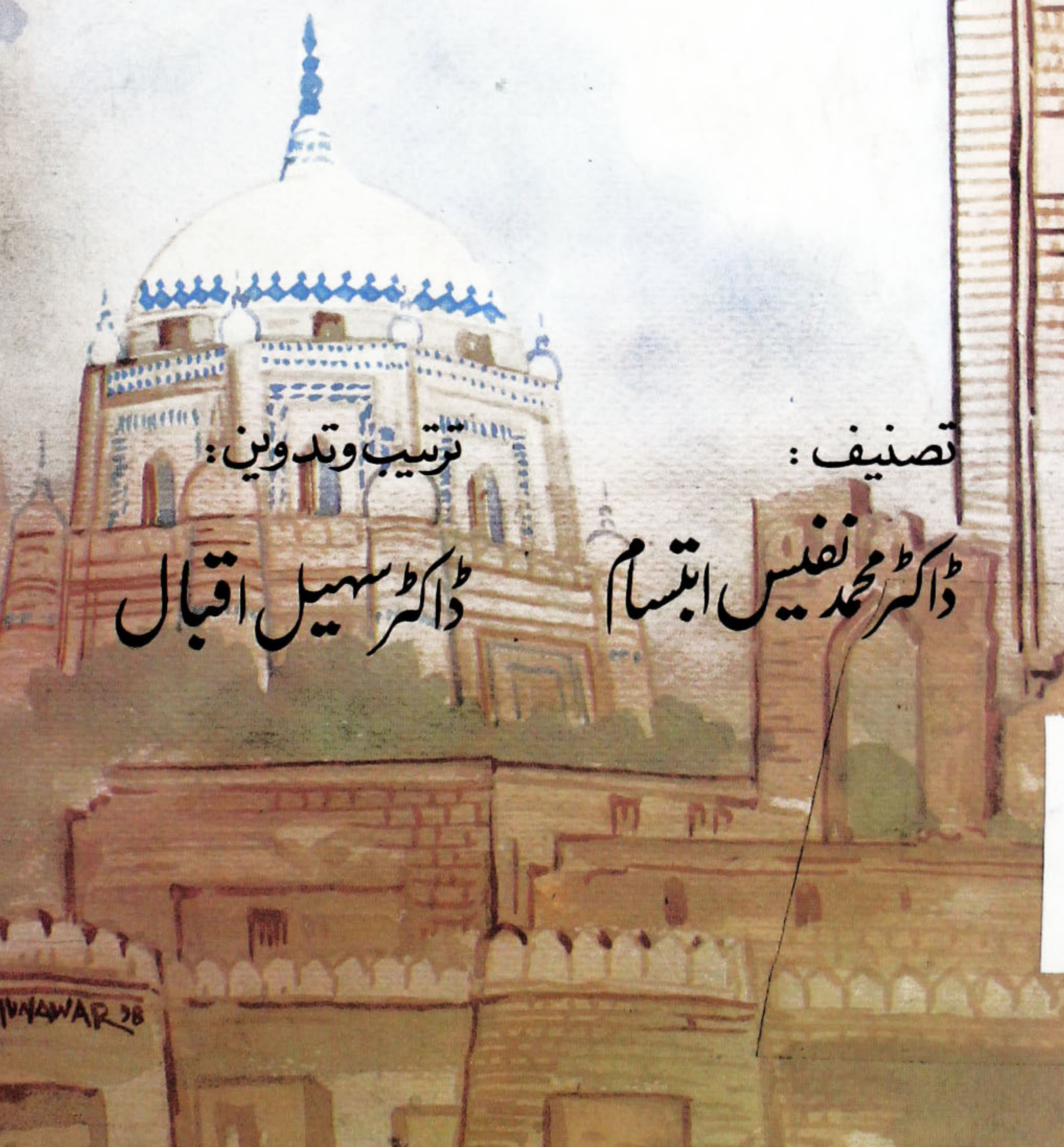

مٹان اور سلسلہ شہروردیہ

تصنیف:

ڈاکٹر محمد نفیس اہلسام

ترتیب و تدوین:

ڈاکٹر سہیل اقبال

تاریخ ملتان احوال و آثار حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ
اور عقائد و نظریات مذہب پر مبنی —————

ملتان اور سلسلہ سہروردیہ

تصنیف: ڈاکٹر محمد نفیس اہلسماک
ترتیب و تدوین: ڈاکٹر سہیل اقبال

ناشران و تاجران کتب
اردو بازار لاہور

الفیصل

292.012

7 1135
9 52 c d

فروری ۱۹۹۸ء

محمد فیصل نے

تعریف پرنٹرز لاہور سے چھپوا کر شائع کی

قیمت ۲۰۰ روپے

۱۹-۱۲-۲۰۱۱

انتساب

والدین کے نام

Qureshi Usama

۷	مقدمہ مدیر	
۱۱	مقدمہ مصنف	
۱۹	تاریخ اور مطالعہ تاریخ	فصل اول:
۲۱	تاریخ	باب اول:
۳۳	ہندوستان	باب دوم:
۵۵	واقعات عالم۔ توقیتی جائزہ	باب سوم:
۶۹	ملتان	باب چہارم:
۹۱	احوال و آثار	فصل دوم:
۹۳	حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	باب پنجم:
۱۲۱	حضرت صدر الدین محمد عارف باللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	باب ششم:
۱۲۵	حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم ملتانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>	باب ہفتم:
۱۳۵	عقائد و نظریات مذہب	فصل سوم:
۱۳۷	ایمانیات	باب ہشتم:
۱۷۱	تصوف۔ ارتقائی جائزہ	باب نہم:
۲۲۱	اعمال صالح	باب دہم:

۲۹۳

کتبیات

۲۹۹

اشاریہ

۳۰۱

(۱) شخصیات

۳۱۷

(۲) مقالات

۳۲۲

(۳) اقوام و قبائل

۳۲۵

(۴) آیات

۳۳۱

(۵) متفرق

مقدمہ مدیر

اسلام میں دنیا کی بے ثبات زندگی اور اس زندگی کے بعد ابدی دنیا کی لازوال زندگی کے متعلق افکار و عقائد بہت واضح اور روشن ہیں۔ اسلام دنیا کے بارے میں مادی اور مشرکانہ تصور کی نفی کرتا ہے۔ کیونکہ یہ تصور اخلاقیات کی ساری قدریں پامال کر دیتا ہے۔ دنیا سے متعلق دوسرا طرز فکر ”زہد و ترک دنیا“ ہے۔ اس میں دنیا مصائب و مشکلات کی آماجگاہ قرار دی جاتی ہے۔ ان مصائب و مشکلات سے نجات پانے کے لئے مذہبی اور اخلاقی قوانین و ضوابط پر مشتمل ایک نظام مرتب کر لیا جاتا ہے۔ اس تصور فلاح میں ترک دنیا لازم ہے۔ اسلام نے اسے اسلام و ایمان کے منافی قرار دیا ہے۔

”اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی“ ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔“ (الحدید ۵۷: ۲۷)

قرآنی احکام و فرامین یہ صداقت آشکار کرتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی کا حصول مومن کی معراج ہے اور یہ دنیا اس کی دارالعمل ہے۔ دارحسب نہیں۔

”اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے“ (العنکبوت ۲۹: ۶۳)

”حلائکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔“ (الاعلیٰ ۸۷: ۱۷)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا سلمان کیا ہے۔“ (الحشر ۵۹: ۱۸)

دنیا کے فریب کے بارے میں آگاہ کیا ہے:

”پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز اللہ کے

معا ملے میں دھوکہ دینے پائیں۔“ (لقمان ۳۱: ۳۳)

”خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ناز برداری اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتنا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔“ (الحدید ۵۷: ۲۰)

حدیث شریف میں ہے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”اے آدم کے بیٹے“ تو اپنے دل اور زندگی کو پوری طرح میری بندگی کے لئے فارغ اور مطمئن کر لے میں تیرے دل کو بے فکری کی دولت سے بھر دوں گا۔ اور فقر و محتاجی کے سوراخوں کو بند کر دوں گا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا، تو میں تیرے ہاتھوں اور دل کو دنیا کے مشاغل اور فکروں سے بھر دوں گا اور تیرے فقر و محتاجی کے سوراخوں کو بھی بند نہیں کروں گا۔“ (عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بحوالہ مشکوٰۃ)

اسلام میں یا قول اور یا عمل ہے اور احسان ان کا نقطہ اتصال ہے۔ ذکر سے مقصود دوام یاد الہی ہے۔

”جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔“ (آل عمران ۳: ۱۹۱)

”اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔ وہ اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تاکہ وہ تم کو روشنی کی طرف لے جائے تارکیوں سے اور وہ مومنین پر مہربان ہے۔“ (الاحزاب ۳۳: ۴۱ - ۴۳)

”پس مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا“ (البقرہ ۲: ۱۵۲)

”جو طلب ہدایت میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کے نور ہدایت کو بڑھاتا ہے۔“

(عہد ۴۷: ۱۷)

”سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ“ (العلق ۹۶: ۱۹)

”اپنے رب کو دل میں یاد کرو، گزر گزاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور پست آواز میں صبح اور شام اور بے خبروں میں مت بنو۔ جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے اباہ نہیں کرتے۔ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔“ (الاعراف ۷: ۲۰۵ - ۲۰۶)

”بے شک، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت رب العالمین کے

لئے ہے، اس کا کوئی سا جھی نہیں ہے“ (الانعام ۶: ۱۲۲ - ۱۲۳)

قرآنی حقیقتیں اور صداقتیں ابدی ہیں۔ ان میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ
”اور انسان کو صرف اپنی کمائی ملے گی اور یہ کہ انسان کی سعی بہت جلد دیکھ لی
جائے گی پھر اس کو اس کی کوشش کا بھرپور بدلہ ملے گا۔“ (النجم: ۳۹ - ۴۱)

تاریخ شاہد ہے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر دور میں ایسے ربانی، حقانی، بیدار مغز اور
عالی ہمت مصلحین اور داعیوں نے اپنے معاشرہ اور ماحول کی خدمت سرانجام دی اور
یہ ربانی لوگ، قدسی نفوس کامیاب و بامراد ہوتے ہیں جب حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔
یہ ناامیدی کے گھٹا گھوپ اندھیروں میں رحمت و نصرت الہی کی روشنی بن کر سامنے
آئے اور اپنی نازک ذمہ داریاں احسن طریقہ سے نبھائیں سیاسی لحاظ سے مسلمان بارہا
میدان ہارے ہیں۔ لیکن ان اہل دل سعید روحوں کی روحانی طاقت نے ہمیشہ نشاط ثانیہ
کے لئے کام کیا۔

ان کی انسانیت اور محبت، مساوات انسانی اور عدل اجتماعی کا درس ایک قوت،
ایک روشنی بن کر پھیل گیا۔ یہ کسی سیاسی یا مادی اتق کا منظر نامہ نہیں۔ یہ صرف ایمان
و روحانیت کے گوشے تھے جہاں سے اخلاق و للیت، علم و حکمت، شریعت و سنت کے
دہارے پھوٹے۔

ہر دور میں یہ بیدار مغز، عالی ہمت، حقانی اور ربانی لوگ ایک ہر اول دستہ کا کام
کرتے رہے۔ عربوں، ترکوں، افغانوں اور تاتاریوں نے من حیث القوم انہیں کی وجہ
سے اسلام قبول کیا۔ ان کے کردار اور سیرت کی یہ قوت تھی جس نے مخالفین کو تسخیر کر
لیا۔

جب مجھ کو ”ملتان اور سلسلہ سروردیہ“ کی نظر ثانی اور ترتیب کا کام سونپا گیا تو
مجھے اپنی بے علمی اور بے ثباتی کا یقین اور بھی گہرا ہو گیا۔ یہ تو علم کی تشنگی کا اعجاز تھا۔
جس نے برادر محمد نفیس احمد ابتسام سے یہ تالیف بہمن کردالی۔ ورنہ اتنی نوعمری میں
یہ کس کا حوصلہ ہے کہ وہ ایسے دقیق اور عمیق موضوع پر لکھے۔ میں اپنی ترتیب اور
تدوین کے مقصد میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں۔ یہ تو وقت بتائے گا لیکن مجھے اس
کتاب کے مسودہ کے مطالعہ، اغلاط کی درنگی کرتے ہوئے یہ یاد رہا کہ تخلیقات جو بھی

انسان نے کی ہیں وہ نقائص کا شاہکار ہیں۔ صرف خدا کی شاکہ قتل تعریف ہے۔
 برادر م میاں شاہد ارشاد صاحب کی معاونت اور برادر م محمد فیصل صاحب کی
 خصوصی توجہ (جس سے اس کتاب کی طباعت و اشاعت ممکن ہوئی) کے لئے ان دونوں
 صاحبان کے دلی شکریے کے ساتھ۔

ڈاکٹر سہیل اقبال (ایم بی بی ایس)
 ۲۹، ڈاکٹرز ہاسٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج
 لاہور

مقدمہ مصنف

قَالَيْكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”آگاہ رہو کہ اولیاء اللہ (اللہ کے دوست) پر نہ کبھی خوف طاری ہوتا ہے نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں۔“ (یونس ۱۰: ۶۳)

”یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔“ (یونس ۱۰: ۶۳)

”جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی۔ پھر جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، تو ان پر نہ کچھ خوف ہو گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“ (بقرہ ۲: ۳۸)

اولیاء اللہ۔ نفوس قدسیہ۔ وہ باعمل، روشن ضمیر اور بلند کردار عظیم ہستیاں ہیں۔ جن کا وجود مینارہ نور ہے۔ یہ کثیر الہمت اکابرین، اپنی عملی کوششوں کے دائروں تفسیر، حدیث، ادب و انشاء، فلسفہ و اخلاقیات، نفسیات، عمل و علم میں اپنی مثال آپ تھے۔ لیکن بعض تذکرہ نویس مختلف تعصبات کے زیر اثر ان سے انصاف نہیں کر پائے اور پھر بعض کے ہاں ذوق تحقیق کی کمی بھی سدراہ بنی۔ بعض تذکروں میں خصوصاً ”انداز نگارش دلچسپ، جامع اور پر از معلومات ہے لیکن تاریخی اعتبار سے سقم رہا ہے کہ افسانوی انداز اور حکایت و روایت کا ایسا طومار ہے کہ عام قاری کا اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔“

بزرگان دین کے ساتھ یہ ادب و احترام کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ وہ نفوس قدسیہ یونانی اور ہندی دیومالا کے کرداروں کی مانند مانوق البشر مخلوق نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے تقویٰ، زہد و ورع ان کے دینی اور دنیاوی رتبہ میں تحقیری انداز ہے۔

”انسان خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ غلطیوں اور گناہوں سے مبرا نہیں ہوتا لیکن

بڑے لوگوں کی عظمت میں یہ بات پوشیدہ ہوتی ہے کہ ان کا فیضان ان کی کوتاہیوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے۔“

چھٹی صدی ہجری کا دور ایک پر آشوب دور تھا۔ خلافت عباسیہ کا شکوہ انحطاط پذیر تھا۔ عربوں اور ایرانیوں کی جگہ ترک عناصر نے لے لی تھی۔ بغداد کی مرکزیت کا شیرازہ بکھر رہا تھا۔ خود مختار اور نیم خود مختار حکمرانیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ مسلمان حکمران باہم دست و گریبان تھے۔ خون مسلم کی ارزانی تھی۔ درباری عمل عوام کا خون چوس لیتے۔ علماء مناظروں اور مباحثوں کے اکھاڑوں میں اترے ہوئے تھے۔ دنیا پرست علماء، مطلق العنان بادشاہوں اور ہر قسم کی آزمائشوں سے بہرہ مند عام مسلمانوں نے دین کی تمام عظمتوں کو ایک طرح سے پامال کر دیا تھا اور مسلم معاشرے کو ابھرتی ہوئی غیر مسلم طاقتوں خصوصاً ”چنگیز خان اور اس کے وارثوں کے خطرہ کا سامنا تھا۔

برصغیر کے مسلمان حکمرانوں اور معاشرے کو بھی ایسی ہی صورت حال کا سامنا تھا۔ بادشاہوں، مصاحبوں، امرائے دربار کی بے جا عیش و عشرت، ہندو رعایا کی بخلوتوں، ترک افغان عناصر کی آویزش سے صورت حال کافی گھمبیر ہو چکی تھی۔

اس دور کے بارے میں تاریخ فخر الدین مبارک شاہ میں یوں رقم ہے:

علماء دین، سلاطین کو حکمرانی کا شرعی جواز فراہم کرتے تھے۔

صاحب امر کی اطاعت وہ قرآن و حدیث سے ثابت کرتے تھے۔

اسے ظل الہی اور استحقاق ایزدی کی سند عطا فرماتے تھے۔

سلطان کی نافرمانی گناہ کبیرہ تھی

اس دور کی سماجی تقسیم کے بارے میں لکھتے ہیں:

(۱) بادشاہ اور شاہی خاندان

(۲) امرائے دربار، سالاران افواج، اہل سیف و اہل ثروت

(۳) اہل سادات، علماء دین، دانشور

علماء دستار بنداں اور سید کلاہ داراں سے ملقب تھے۔ امیر خسرو نے مطلع الانوار

میں اہل سادات کی تنگ دلی، مغروری اور تعصب نظری کے بارے میں ان الفاظ میں

لکھا ہے: قضاة جن کا منصب عدالت کے فیصلے کرنا ہے۔ علم فقہ سے نابلد ہیں۔ علماء

رعونت اور منافقت اور کبر کے مارے ہوئے ہیں جن سینوں میں قرآن محفوظ ہے، انہی میں شراب انڈیلتے ہیں۔ ایسے پر آشوب اور تاریک دور میں خدا کے برگزیدہ بندوں نے برصغیر کے مختلف گوشوں میں ہدایت کے چراغ روشن کئے اور بھیانک تاریکی کو بڑھانے سے روکا جو اسلام کے نور سے درخشاں مینار و منبر کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔

یہ منتخب روزگار لوگ وہ اولیاء اللہ تھے۔ جنہوں نے اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر پوری پامردی سے دین اسلام کی حفاظت کی۔ ان جواں مردوں نے ایک طرف طاقت کے نشے میں بدمست حکمرانوں اور ان کے باختیار کارندوں کو ان کی بے اعتدالیوں پر نہایت بزات سے ٹوکا اور دوسری طرف اپنی بے داغ سیرت کا نمونہ پیش کر کے عام مسلمانوں کو دین کا راستہ ”صراط مستقیم“ دکھایا۔

یہ اکابر صوفیاء اور خدا رسیدہ درویش ہی تھے جنہوں نے برصغیر کے ہر گوشے میں اسلام کے مینارہ نور بن کر روشنی پھیلائی۔ لاہور، ملتان، اچ، تونسہ، سرہند، ہانسی، دہلی، اجمیر، گلبرگہ، سلٹ اور دوسرے ان گنت مقامات پر ان بزرگوں کے مزارات آج بھی مراکز انوار کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرجع خلافت ہیں۔

ہمارے آج کے دور میں ایک گروہ نے صوفیاء پر نہایت سختی سے تنقید اور گرفت کی ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ بگڑے ہوئے صوفیوں اور درویشوں نے اس امت کو ذلیل و گمراہ کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ بگڑے ہوئے صوفی اور درویش تو اسلام کے مسلمہ اصولوں سے روگردانی اور ان مقدس اصولوں کی عجیب عجیب تاویلوں کے حوالوں سے پہچانے جاتے ہیں۔

لیکن جن بزرگان ملت کے محترم گروہ کا ذکر ہے۔ ان سب کی بڑی پہچان ہی شریعت حقہ کا پورا پورا اتباع تھا۔ قرآن و سنت ان کی راہ کے چراغ تھے اور دوسروں کو انہی چراغوں کی روشنی سے دین کا راستہ دکھایا کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں، جس کی خانقاہ کے ساتھ مسجد تعمیر نہ ہوئی ہو۔ اور اس سے پنجگانہ اوقات باجماعت نماز ادا کرنے کا ثبوت فراہم نہ ہوتا ہو۔ ان کا طریق تبلیغ بے شک اپنے اپنے زمانے کی ضروریات اور مخاطبین کی نفسیات کے مطابق تھا۔

برصغیر کے ان مہارک شہروں میں سے، جو اولیاء اللہ کی اقامت گاہ بنے، ایک مدینتہ الاولیاء ملتان بھی ہے۔ اس شہر میں حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۷۲ء تا ۱۲۳۳ء) آپ کی اولاد شجر طیب کے گل سرسبد عارف باللہ صدر الدین محمد رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ اور خلفاء و مریدین کی بڑی تعداد نے رشد و ہدایت کی شمع فروزاں کی۔ اور تئکنگان علم کی پیاسی روحوں کو چشمہ مصافی سے سیر کیا۔ ان کے خانوادہ رشد کا انتخاب، بلاشبہ کہ اس تنقید اور نکتہ چینی کا جواب ہے، جو کہ صوفیاء کرام پر ایک گروہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ان کے آثار و احوال میں خلاف شرع کوئی معلوم بات شامل نہیں ہے۔

حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان قابل فخر و جاہت، علم و فضل اور دینی خدمات کی بدولت ممتاز و منفرد نظر آتا ہے۔ آپ کا خاندان شاہی دربار سے ہمیشہ وابستہ رہا۔ شیخ الاسلام کا خاندانی عہدہ، سجادہ نشینی کے ساتھ منسلک بڑی جاگیر اور آمدن صرف سلطان محمد تغلق (۱۳۲۵ء - ۱۳۵۱ء) نے اپنے عہد میں سو گاؤں اس سجادہ نشینی کے نذر کئے۔

آپ کے خاندان کے افراد مرفع الحال امراء کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ روایتی درویشوں اور صوفیوں کی طرح پھٹے ٹوٹے حالوں رہنے کو اپنی بزرگی کی علامت نہیں بنایا۔ بلکہ حضور پر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے مطابق نہایت شان و شوکت سے زندگی بسر کی۔ کہ اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا کی ہو تو اس کا اثر انسان کے جسم، لباس، بودوباش سے بھی ظاہر ہونا چاہیے۔ اس لئے غوث العالمین کے خانوادہ کے لوگ اچھے مکانوں میں رہائش رکھتے تھے۔ اچھا لباس زیب تن فرماتے تھے۔ اور دیگر تمام معمولات میں عام آسودہ حال لوگوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ دنیاوی لذات نفس کو مغلوب نہ کر لیں۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بہبود خلق کے لئے رفاہی کام کئے۔ آب پاشی کے لئے نہریں کھدوائیں۔ پینے کے لئے کنویں بنوائے۔ زراعت کی ترقی کے لئے کام کیا۔ سیلاب سے مفلوک الحال غرباء کے لئے آباو کاری کے اسباب مہیا کئے تجارت کی حوصلہ افزائی کی۔ مبلغین کے لئے تجارتی قافلوں کا بندوبست کیا۔ تعلیم عام کی۔ اس

کے باوجود زندگی کے تمام معاملات میں تزکیہ نفس کا اہتمام رکھا۔ دراصل یہی وہ منزل ہے جب بندہ اپنے معبود برحق کا قرب پاتا ہے۔

”کسی چیز تک رسائی نہ ہو تو مجتنب رہنا کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ سب کچھ حاصل ہو اور اپنے نفس کو بے لگام اور دنیاوی خواہشوں میں غرق نہ ہونے دیا جائے۔“

اسلام کی یہی تعلیم ہے کہ بندہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرے بلکہ جو ذمہ داریاں معاشرہ اور مذہب کے حوالے سے اس پر عائد ہوتی ہیں۔ انہیں نہایت توجہ سے پورا کرتا رہے۔ لیکن اپنے دل کو صرف اللہ کی یاد کے لئے خالی رکھے۔ اور یہ تمام اوصاف خانوادہ غوث العالمین حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ میں نمایاں نظر آتے ہیں۔

برصغیر ۹۳ھ / ۷۱۲ء میں تابعین اسلام کی محمد بن قاسم فاتح باب الاسلام سندھ کی قیادت میں آمد سے لے کر آج تک کسی وقت بھی مسلمانوں کے وجود سے خالی نہیں رہا۔ محمد بن قاسم ۹۲ھ / ۷۱۲ء سے لے کر محمود غزنوی ۳۸۰ھ کے حملوں تک یہاں جنوبی ہند میں مسلم حکمرانوں اور معاشرہ کی ترویج رہی۔ ملتان اور منصورہ کی ریاستیں اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے تھیں۔ سلطان محمود سے لے کر بعد میں آنے والا ہر حکمران جو فاتح کی حیثیت سے برصغیر میں داخل ہوا۔ وہ دینی حمیت اور جذبے سے سرشار تھا۔

بادشاہ کے دربار میں علماء کو عزت و وقار حاصل تھا۔ خالص دینی معاملات میں تو یہ حضرات کلی طور پر سیاہ و سپید کے مالک تھے۔ لیکن دنیاوی علوم میں بھی حکمران ان کی رائے کا احترام کرتے تھے۔ عام مسلمان بھی دین کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ آٹا پینے والی عیسن ہاریاں چکی گھماتے وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ حفاظ و قراء کی سرپرستی امراء و حکام کیا کرتے تھے۔ بادشاہ، شاہی خانوادہ کے افراد امرا و عمدے دار بہت عقیدت و احترام سے ان نامور درویشوں کے آستانوں پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اور فیوض و برکات سے بہرہ ور ہوتے تھے۔

زمانے کے ساتھ غلجیوں (۱۲۹۰ء - ۱۳۲۰ء) اور تغلقوں (۱۳۲۰ء - ۱۳۱۲ء) کے

عہد تک یہ صورت حال کسی حد تک بگڑ چکی تھی۔ دین سے شغف اور دینی محبت پر بتدریج دنیا غالب آتی گئی اس کا اثر عبادت گاہوں پر بھی پڑا علماء اور صوفیاء میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو بادشاہ کی خوش نودی کو اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی خوشنودی پر ترجیح دینے لگے اور ان کی منشاء کے مطابق مسائل کی تاویلیں کرنے پر آمادہ رہنے لگے۔ ہوس اقتدار میں مبتلا اور طاقت کے نشے میں مدہوش حکمرانوں کو تو اپنی اغراض کے علاوہ کسی اور بات پر غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ ایسے وقت میں ہندوستان کے باشندے جنہیں مسلمانوں نے بزور شمشیر فتح کیا تھا اور جن کی اکثریت کو اپنے آبائی مذہب اور رسم و رواج سے گہری محبت تھی، نے احیاء ہندومت اور اقتدار کی کوششیں شروع کر دیں۔ یہ مسلمانوں کے اقتدار اعلیٰ کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے تھے۔

دینی حمیت اور اقتدار اعلیٰ باقی رکھنے کے لئے ذی شعور مسلمانوں نے اپنے طور پر کوششیں شروع کر دیں۔ بالخصوص صف اول کے علماء و صوفیاء نے، کیونکہ یہ لوگ اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے۔ اس لئے یہ اپنے دائرہ کار میں اصلاح احوال کی سعی کرتے رہے۔ ان حضرات کا مطمح نظر ایک تھا لیکن طریق کار کے اعتبار سے دو گروہوں میں تقسیم تھے۔ ایک گروہ دین کے معاملے میں کسی مصلحت اور معمولی سی رواداری کا بھی قائل نہیں تھا۔ اس گروہ نے آگے بڑھ کر بڑے بڑے عہدے داروں کو ان کی بے اعتدالیوں پر ٹوکا۔ ان کی اس روش پر ان کو اندوہناک عذاب تشدد اور قتل تک کی سزا دی گئی لیکن یہ طبقہ ہمیشہ مستعد اور دلیر رہا۔ کوئی موقع اصلاح اور اعلیٰ حق کا ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دوسرے مسلک سے جو گروہ منسلک تھے ان کا طریقہ اصلاح یہ تھا کہ باختیار لوگوں سے قریب ہو کر اور حالات کا پوری طرح سے اندازہ کر کے ایسے طریقوں سے بے اعتدالیوں کی نشان دہی کی جائے کہ برائی کرنے والے کے دل میں برائی سے کراہت پیدا ہو جائے اور اسے ترک کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یہ مصائب سے خوفزدہ ہونے یا برے لوگوں سے سمجھوتہ کرنے کا معاملہ نہ تھا بلکہ دانائی اور حکمت کے ساتھ اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرنے کی بات تھی۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ اسی مسلک سے منسلک اور اس کا موید تھا۔ میں ایک کم مایہ، بے علم سا بندہ ہوں۔ میں نے جب بھی اس کام کے بارے

میں سوچا۔ تو میرا ارادہ ہی میری راہ کی دیوار بنتا رہا اور بے شمار کتب کی موجودگی سے بھی میں جھجکتا رہا۔ تاریخ میرا کبھی بھی خاص مضمون نہیں رہا لیکن یہ اللہ کا فضل اور دست گیری ہے کہ مجھ جیسا کم علم شخص حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پر تالیف مرتب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میری یہ کوشش بھی رہی ہے کہ میں ایک معیار صحت تاریخ کا برقرار رکھوں۔

میرا ارادہ انشاء اللہ اس تالیف ”ملتان اور سلسلہ سروردیہ“ کو تین فصلوں میں لکھنے کا ہے۔ فصل اول تاریخ اور مطالعہ تاریخ کا اختصار یہ ہے۔ فصل دوم حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گل سرسبد عارف باللہ اور حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و آثار پر مبنی ہے۔ آخری حصہ عقائد و نظریات مذہب پر مقالہ جات پر مشتمل ہے۔

امید ہے کہ میری یہ کوشش مقبولیت کا درجہ پائے گی۔
میں رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ مجھے اس کام کی تکمیل کی طاقت بخشے۔

آمین

”اے میرے رب! میرے لئے میرا سینہ کھول دے ○ اور میرے لئے میرے کام کو آسان فرما (طہ ۲۰: ۲۵-۲۶)

اے میرے رب! مجھے اور علم عطا فرما (طہ ۲۰: ۱۱۳)

اس تالیف کی تیاری میں جن کتب سے استفادہ کیا ہے۔ ان تمام بزرگوں کا میں بے حد احسان مند اور ممنون ہوں۔ ان کا کام ہمارے لئے رہنما ہے۔ انہیں کی سعی سے ہم اپنے اسلاف کے درخشاں ماضی کے ورثے سے روشناس ہوئے۔ یہ ہمیشہ رہنے والا احسان ہے۔

آخر میں ان تمام بزرگوں اور احباب و اخیار کا شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے اس کام میں میری رہنمائی فرمائی۔ بالخصوص طاہرہ شمیم صاحبہ۔ ظفر اقبال ماچے توڑ صاحبہ۔ ظہور احمد دھریجہ، محمد طیب دین پوری، مفتی مظہر احمد درانی صاحب، مولانا عبدالکریم صاحب۔

ڈاکٹر محمد نفیس اہتسام (ڈی ایچ ایم ایس)

۵۱، بی ماڈل ٹاؤن خانپور (رحیم یار خان)

فصل اول :

تاریخ اور مطالعہ تاریخ

تاریخ

تاریخ

قَصَصُ الْأَوَّلِينَ عِبْرَةٌ لِلْآخِرِينَ

تاریخ کے ماہرین مسعودی (م ۳۳۲ھ / ۹۵۷ء) اور عبدالرحمان ابن خلدون (م ۸۵۲ھ / ۱۴۰۶ء) نے تاریخ کی جامع تعریف یوں بیان کی ہے: ”تاریخ کسی خاص زمانہ یا خاص قوم کے اخبار و آثار کے بیان کو کہتے ہیں“ ”ماہر تاریخ کافیبجی (م ۸۷۹ھ) کا بیان ہے: ”تاریخ زمانے کے حالات‘ ان کے متعلقات کی یقینی تلاش کا نام ہے“ سخاوی (م ۹۵۲ھ) یوں رقم طراز ہیں: ”زمانے کے واقعات کی موقت جستجو کا نام تاریخ ہے۔“ ”دور وسطی کے مغربی ماہرین کے مطابق!“ ”تاریخ زندہ مطالعے کا نام ہے۔“ ”تاریخ دراصل انسانیت کا حافظہ ہے۔ جو نہ صرف قوموں اور جماعتوں کے، بلکہ کل نوع انسانی کے پچھلے تجربات کا دفتر محفوظ رکھ کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔“

تاریخ کا باوا آدم یونانی مورخ ہیرو ڈوٹس کہلاتا ہے۔ جبکہ مسلمان مورخ عبدالرحمان ابن خلدون ۱۳۲۳ء-۱۴۰۶ء جدید فلسفہ تاریخ کا بانی و امام قرار پاتا ہے۔ مقدمہ ابن خلدون میں اس نے تاریخ کی تحقیق و تنقید کے اصول قائم کئے اور ان پر تمدن انسانی کے مظاہر و کوائف پر نظر ڈالی۔ امام و بانی فلسفہ تاریخ ابن خلدون اس اعتبار سے افلاطون، ارسطو اور آگسٹائن سے ممتاز نظر آتا ہے۔

تاریخ تین نقطہ نظر سے ممکن مطالعہ ہے۔

اول: معروضی مطالعہ

”واقعات و حالات کو جوں کا توں، جیسا کہ رونما ہوں، پیش کیا جائے۔ یہ خالصتاً“
مورخانہ انداز ہے اور تقریباً” سبھی مورخین نے اس کی تقلید کی ہے۔ اس میں تحقیق،
جستجو اور حقیقت کی تشنگی رہ جاتی ہے۔

دوئم: قوم پرستانہ مطالعہ

واقعات کو نسل اور قوم کی حمایت کے جذبہ سے دیکھیں جس قوم سے تعلق
ہو۔ اور اسی رائے اور نقطہ نظر سے دیگر اقوام و اشخاص کے بارے میں سوچیں جو قوم
کی اجتماعی فکر ہے۔

یہ ایک جاذب فلسفہ ہے۔ اسی کے زیر سایہ من گھڑت اور جھوٹی تاریخیں
معرض وجود میں آئیں اور اقوام عالم میں بغض و عناد پیدا ہوا۔

سوئم: مقصدی اور اصولی مطالعہ

یہ خالصتاً” اور مجرد انسانی فلاح و سعادت کے لئے عصیت و قومیت سے مرا
مطالعہ کا نام ہے۔

فن تاریخ اور مسلمان!

مسلم مورخین کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے تاریخ کو باقاعدہ ایک فن کی حیثیت
دی۔ اسلام چونکہ کسی قومیت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عالم گیر اور آفاقی مذہب
ہے۔ جو مطلقاً” انسان اور اس کی سیادت سے متعلق ہے۔ اسے جغرافیائی اور نسلی
تعصب سے کوئی علاقہ نہیں ہے لہذا تاریخ مقصد، تنقید اور تحقیق کا نام ہے۔ اسلامی
مورخین سے قبل عام طور پر تاریخ سلاطین یا قبائلی سرداروں کے نقاخر کا آئینہ دار ہوا
کرتی تھی اور اسے داستان کے طور پر بیان کیا جاتا تھا۔ اسی لئے واقعات رنگ آمیزی
لیئے ہوئے ہوتے تھے۔

ابتدائی دنوں میں وہب بن منبہ (۲۳ھ - ۶۰۰ء) اور عبید بن شریبہ عظیم
داستان گو تھے۔ اسلامی مورخین نے عوام کی سوچ و فکر کے مختلف مکاتب کی تاریخ
محفوظ کی۔ اس لئے تاریخ محض قصے کہانیوں یا قیاس آرائیوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ جس
میں اسلاف کے بارے میں من گھڑت یا سنے سنائے حالات درج کئے گئے ہوں۔

عرب مورخین اور محدثین کی جدوجہد اور تحقیق اور پایہ استناد کا معیار حد درجہ

۹۵۲۷۷

ذیق ہے۔ ان کے ذہن الہامی اذکار سے متاثر تھے جو قرآن نے پہلی امتوں کے متعلق کئے تھے۔

قرآن کریم۔ تاریخ کی پہلی مستند دستاویز ہے۔ اسلامی تاریخ کا اولین محرک ہے۔ حرف اول ہے۔ اسے انسان کی تحریری تاریخ کی سب سے پہلی مستند دستاویز کا درجہ حاصل ہے۔ اس میں نہ صرف واقعات صحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں بلکہ جن واقعات کے بارے میں غلط روایات مصلحتاً "یا بعض صورتوں میں عدا" رواج پا گئی تھیں، ان کی تہجج بھی کی گئی ہے۔

چونکہ اسلامی تاریخ سیرت نبی حضرت محمد ﷺ کے مطالعہ سے وابستہ ہے۔ اسی لئے سیرت نبوی ﷺ کا پہلا ماخذ قرآن کریم ہے۔ مستند اشتہاد، آپ ﷺ کی زندگی کے اہم پہلوؤں کے بارے میں قرآن کریم سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ ﷺ کا دور قیمی، قبل نبوت زندگی، معراج کا واقعہ، ہجرت کے وقائع، فتح مکہ اور غزوات، آغاز اسلام سے ہی خوش قسمتی سے اسلامی مورخین نے حضور پر نور ﷺ کی زندگی کے ہر گوشے، اسلام کی روز افزوں ترقی، غزوات و ہجرت کے تمام حالات کو پوری دیانت داری اور صحت کے ساتھ محفوظ کیا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عظیم کارنامہ ہے۔ یہی سیرت نبوی کا دوسرا ماخذ ہے۔ جسے حدیث نبوی کہا جاتا ہے۔

عرب مورخین کی تاریخی تالیف حد درجہ معیاری ہے اور انتہائی مستند ہے ان کی مندرج روایات کا پایہ استناد بہت اونچا ہے۔ انہوں نے تاریخ نویسی میں کم و بیش وہی اہتمام برتا تھا جو حدیث نبوی کی روایات کے سلسلے میں محفوظ رکھا۔ نفس مضمون اور متن کی چھان پھٹک اور راویوں کی درجیت کا معیار بھی بلند رکھا۔ اسلام کا دور اول، خصوصیت سے حضور اکرم ﷺ کے "مد اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے عہد کی تاریخ انتہائی ٹھوس پاک اور منزه اساس پر قائم ہے۔

ابتدائی دور میں جن حضرات نے روایات جمع کی ہیں۔ ان کو قربت دور کی وجہ

سے معاصر شہادت کا درجہ حاصل ہے۔ قابل ذکر نام درج ذیل ہیں :

۵۱۰۰ - ۵۲۰	ابان بن عثمان
۵۲۳ - ۵۹۴	عروہ بن زبیر
۵۱۲۳ -	شرجیل بن اسد
۵۱۲۰ -	عاصم بن عمر بن قتادہ
۵۱۲۲ - ۵۵۰	ابن شہاب الزہری
۵۱۳۰ -	ابن حزم
۵۱۳۷ -	ابن نوفل
۵۱۴۱ - ۵۵۵	موسیٰ بن عقبہ
۵۱۵۰ -	ابن اسحاق
۵۱۶۸ - ۵۲۳۰	ابن ہشام
	محمد بن عمرو اقدی
	محمد ابن سعد

۱۷۷۸ھ / ۱۷۹۳ء میں بغداد میں کانگد سازی کا کارخانہ قائم ہوا۔ یہ ایک انقلاب آفرین عمل تھا جس نے ادب کے ہر شعبہ میں جان ڈال دی۔ تاریخ نویسی اسلامی تہذیب و تمدن کا جزو لاینفک بن گئی۔ وسیع معنی میں تاریخ کی تالیفات کا آغاز تیسری صدی ہجری کے وسط سے ہوا۔ احمد بن یحییٰ بلاذری اسی طرز کا اولین مولف ہے۔ اس کی امتیازی تالیف ”تاریخ عالم“ ہے۔ اس میں ابتداء آفرینش سے لے کر تمام دنیا کی تاریخ کا خلاصہ خالص اسلامی تاریخ کے مقدمے کے طور پر مذکور ہے۔ بعد میں اسی مطابقت میں ابو حنیفہ دینوری اور یعقوبی جیسے مولفین نے قلم اٹھایا۔ ان کے ساتھ ہی ابن کثیر حمزہ اصفہانی اور مسعودی جیسے اکابرین کا نام آتا ہے۔ مسعودی ۳۲۶ھ / ۹۵۷ء کا شمار ان اکابر مورخین میں ہوتا ہے۔ جنہوں نے نئے فکری عنصر کو عربی تاریخ نویسی میں جنم دیا۔ محمد بن جریر طبری ۳۱۰ھ / ۹۲۳ء اس قدیم تاریخی روایات کے آخری نمائندہ تھے۔ ابتدائی زمانہ میں تاریخ کا مطالعہ مذہبی اور دینی حوالے سے ضروری

تھا۔ لیکن اب مطالعہ تاریخ اخلاقی اور سیاسی لحاظ سے ضروری قرار پایا تھا۔ تیسری صدی ہجری سے چھٹی صدی ہجری تک کا تاریخ کا سفریوں مختصر ہوا کہ اب مفصل اسناد کے بجائے ماخذوں کا حوالہ دیا جانے لگا۔ اس دور کے اہم خطیب بغدادی اور ابن عساکر ہیں۔ سقوط بغداد (۹ صفر ۶۵۶ھ) کے بعد عربی کا مرکز شام و مصر منتقل ہو گیا۔ جب کہ فارسی زبان ادبی حیثیت سے وسط ایشیائی ریاستوں ایران، افغانستان، ہندوستان میں (دولت خاندان جو کہ خود مختار حکمران بن گئے تھے) رائج ہوئی۔ عربی کے دور سوئم کے مورخین میں ابن اثیر، عماد الدین اصفہانی، ابو شامہ، بہاؤ الدین شداد، تقی الدین مقریزی، عینی، ابوالحسن، علی بن داؤد جوہری، شمس الدین سخاوی، جلال الدین سیوطی، ابن ایاس، احمد بن زنبیل، دیار بکری، جنابی، شہابی اور مقری تلمسانی شامل ہیں۔

ہندوستان میں تین ادبی اسالیب کا باہم اتصال ہوا۔ عربی، فارسی، ترکی، یہاں کے فارسی مورخین میں فخر الدین مبارک شاہ، ضیاء الدین برنی، نظام الدین احمد، عبدالقادر بدایونی، محمد قاسم فرشتہ، ابوالفضل، محمد کاظم، امیر حیدر حسین، بنگرامی، مولانا عبدالحی کے نام شامل ہیں۔ دور جدید میں فارسی کی جگہ اردو نے لی تو پہلے اردو میں تراجم ہوئے اردو تاریخ کا سرمدیہ سیرت کی کتب ہیں۔ ان ناموں میں ابوالبرکت، قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، صفی مبارک پوری، شبلی نعمانی، سلمان ندوی، ڈاکٹر محمد حمید اللہ معین الدین ندوی، امیر علی، عبدالحلیم شرر، ڈاکٹر نصیر احمد ناصر شامل ہیں۔

مسلم ہیئت دانوں نے ہجری قمری تقویم کی رو سے حضور اکرم ﷺ کی حیات طیبہ کے ایام کا حساب بھی مرتب کیا ہے۔ اس کی رو سے آپ ﷺ اس دنیا میں ۲۳۳۰ دن اور چھ گھنٹے قیام فرما رہے ہیں۔ ان میں سے رسالت و نبوت کی تبلیغ کے ایام ۸۱۵۶ شمار کئے گئے ہیں۔ یہاں ہم سید عالم ﷺ کی ولادت باسعادت کے سال مہینے اور ان کی تطبیقات کا عالمی تقویمی نقشہ پیش کرتے ہیں۔

جدول واقعات عظیمہ متعلق سیرت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام والتجیہ

شمار	واقعات	یوم	سنة قمری اسلامی				سنة شمسی عیسوی			
			تاریخ	ماہ	سرولاد	سنہ نبوت	سنہ ہجرت	تاریخ	ماہ	سال
۱	ولادت باسعادت	پہلے	یکم	محرم	۱	۰	۰	۲	فروری	۵۷۱
		دو شنبہ	۹	ربیع الاول	۱	۰	۰	۰	اپریل	۵۷۱
۲	بعثت نبوت	دو شنبہ	۹	"	۲۱	۰	۰	۹	۲	۶۱۰
۳	گازخمر و عسکر کا مسلمانوں پر فرض ہونا	دو شنبہ	۹	"	۲۱	۰	۰	"	"	"
۴	آغاز نزول قرآن مجید	شب جمعہ	۱۷	رمضان	۲۱	۱	۰	۱۴	۸	"
۵	ہجرت صحابہ ببلک حبش	-	-	ربیع	۲۵	۵	۰	۰	۴	۶۱۲
۶	نبی صلعم کا محصور ہونا	دو شنبہ	یکم	محرم	۴۷	۷	۰	۲۰	۹	۶۱۵
۷	سفر طائف	-	-	حجادی	۵۰	۱۰	۰	۰	۲	۶۱۹
۸	معرج و فرضیت نماز خمسہ	دو شنبہ	۲۷	شب جمعہ	۵۰	۱۰	۰	۱۹	۲۰	"
۹	ابتداء ایمان اہل مدینہ	-	-	ذی الحجہ	۵۰	۱۰	۰	۰	۷	"
۱۰	بیعت عقبہ اولیٰ	-	-	۶	۵۲	۱۲	۰	۰	۷	۶۲۱
۱۱	بیعت عقبہ ثانیہ	-	-	"	۵۲	۱۳	۰	۰	۶ جون	۶۲۲
۱۲	ہجرت از مکہ و داخلہ غار	شب جمعہ	۲۷	صفر	۵۲	۱۳	۱	۱۰	۱۳	"
۱۳	داخلہ قبا	دو شنبہ	۸	ربیع الاول	"	۶	۱	۲۰	"	"
		جمعہ	۱۳	"	"	"	۱	۲۲	۴ ستمبر	"
۱۴	داخلہ مدینہ طیبہ	دو شنبہ	۲۲	"	"	"	۱	۷	۱۰ اکتوبر	"
۱۵	بنیاد مسجد نبوی	-	-	"	"	"	۱	۰	"	"

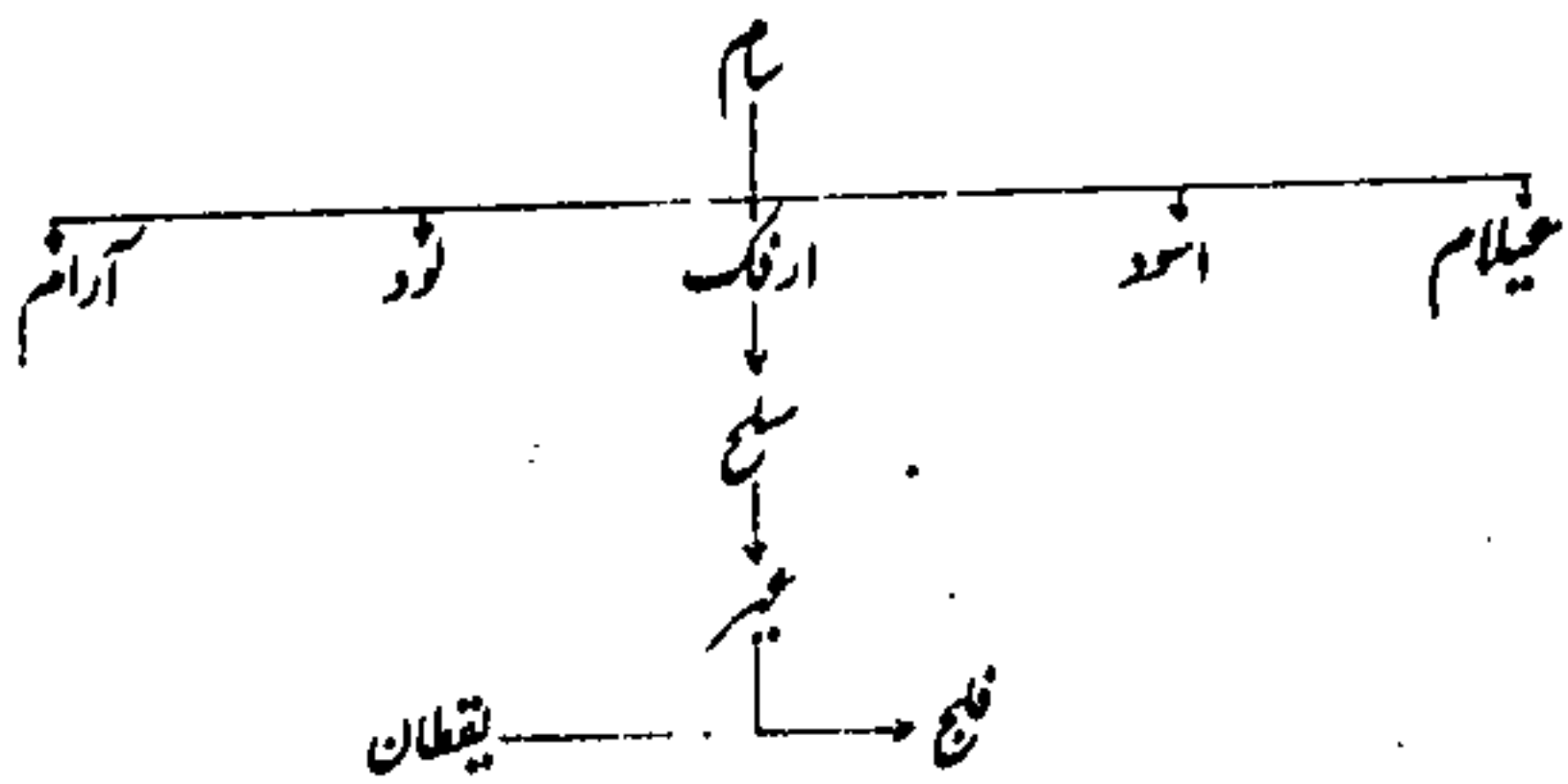
شمار	وقت	یوم	سنة قمری اسلامی			سنة شمسی عیسوی					
			تاریخ	ماہ	سورۃ اللہ	روزت	تاریخ	ماہ	سال		
۱۶	تھر و عصر و عشا کی نمازوں میں اضافہ	-	-	بیچ الثانی	۵۴	۱۴	۱	۰	اکتوبر	۶۶۳	۶۴۱
۱۷	تحويل قبلہ	پہنبر	۱۵	شعبان	۵۵	۱۵	۲	۱۱	"	۶۶۴	۶۴۲
۱۸	فرضیت کے بعد رمضان کا سب سے پہلا روزہ	یک شنبہ حکیم	"	رمضان	"	"	"	۲۹	فروری	"	"
۱۹	فرضیت زکوٰۃ	-	-	"	"	"	۳	۰	"	"	"
۲۰	فرضیت جہاد	-	-	"	"	"	۲	۰	"	"	"
۲۱	جنگ بدر کا دن	پہنبر	۱۷	رمضان	"	"	۲	۱۲	مارچ	"	"
۲۲	تخریم خمیس	-	-	-	۵۶	۱۶	۳	۰	"	۶۶۵	۶۴۳
۲۳	حکم حجاب نساء	حبس حکیم	۱۷	ذیقعدہ	۵۷	۱۷	۴	۱۴	اپریل	۶۶۶	۶۴۴
۲۴	تبلیغ اسلام بسلاطین عظام	چار شنبہ حکیم	۲۰	حرم	۶۰	۲۰	۷	۱۷	مئی	۶۶۸	۶۴۷
۲۵	فتح المبین مکہ	پنج شنبہ	۲۰	رمضان	۶۱	۲۱	۸	۱۷	جوزی	۶۶۹	۶۴۸
۲۶	فرضیت حج	-	-	-	۶۲	۲۲	۹	۰	"	۶۷۱	۶۴۹
۲۷	اولین حج اسلام جو بامامت صدیق اکبر ہوا۔	دو شنبہ یا پہنبر	۹	ذی الحجہ	۶۳	۲۳	۹	۱۴	ماہیچ	"	"
۲۸	حجۃ الوداع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	حبس	-	"	۶۳	۲۳	۱۰	۱۴	"	۶۷۲	۶۵۰
۲۹	ابتداء مرض نبوی	دو شنبہ	۲۹	صفر	۶۴	۲۴	۱۱	۱۵	مئی	"	۶۵۱
۳۰	وفات پر آیات	فت شنبہ یا دو شنبہ	۱۳	ربیع الاول	۶۴	۲۴	۱۱	۱۸	جون	"	"
۳۱	مدین پیکر اطہر مسلم	شب چار شنبہ یا دو شنبہ	۱۴	"	"	"	"	۱۹	"	"	"

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

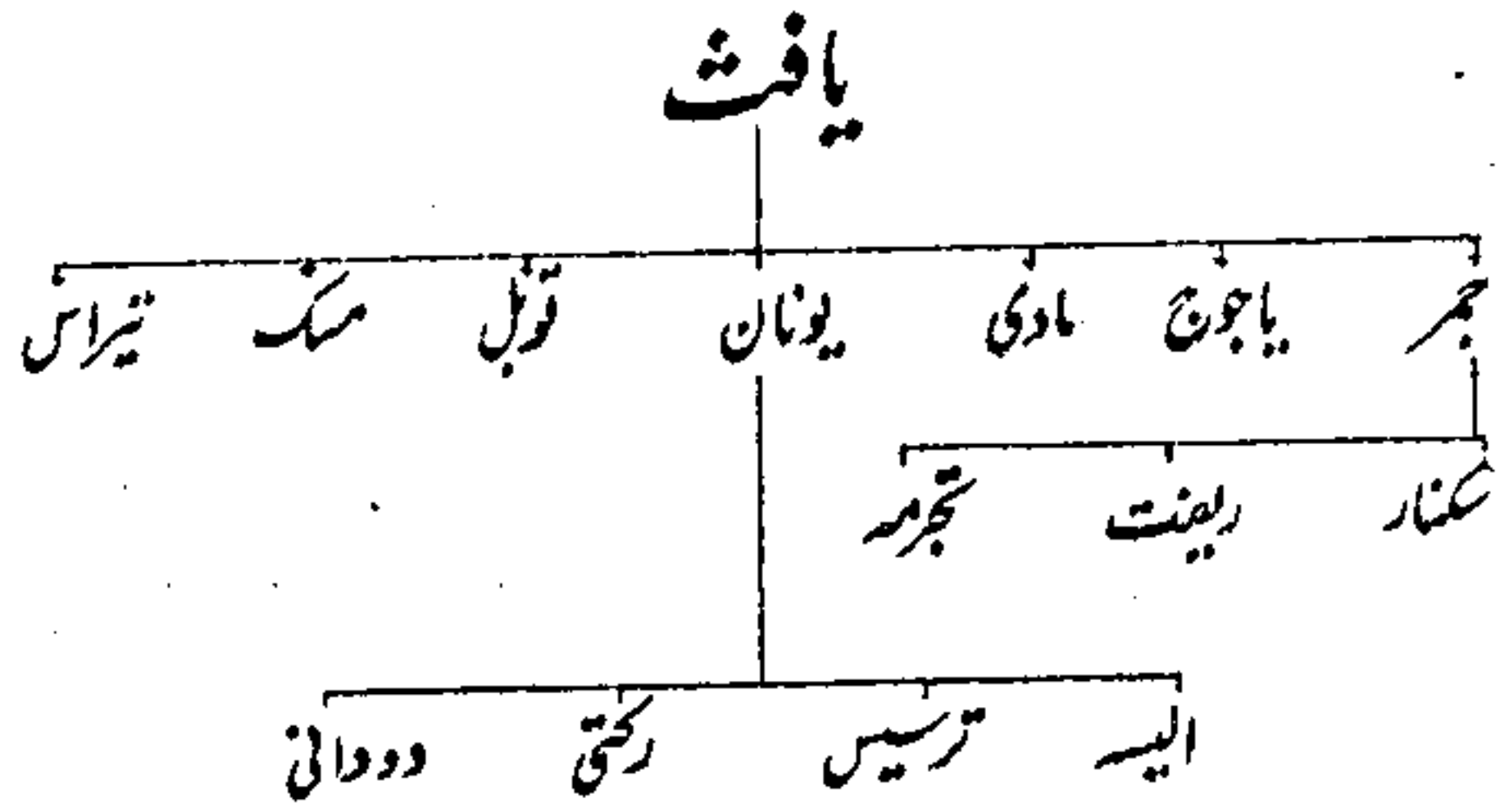
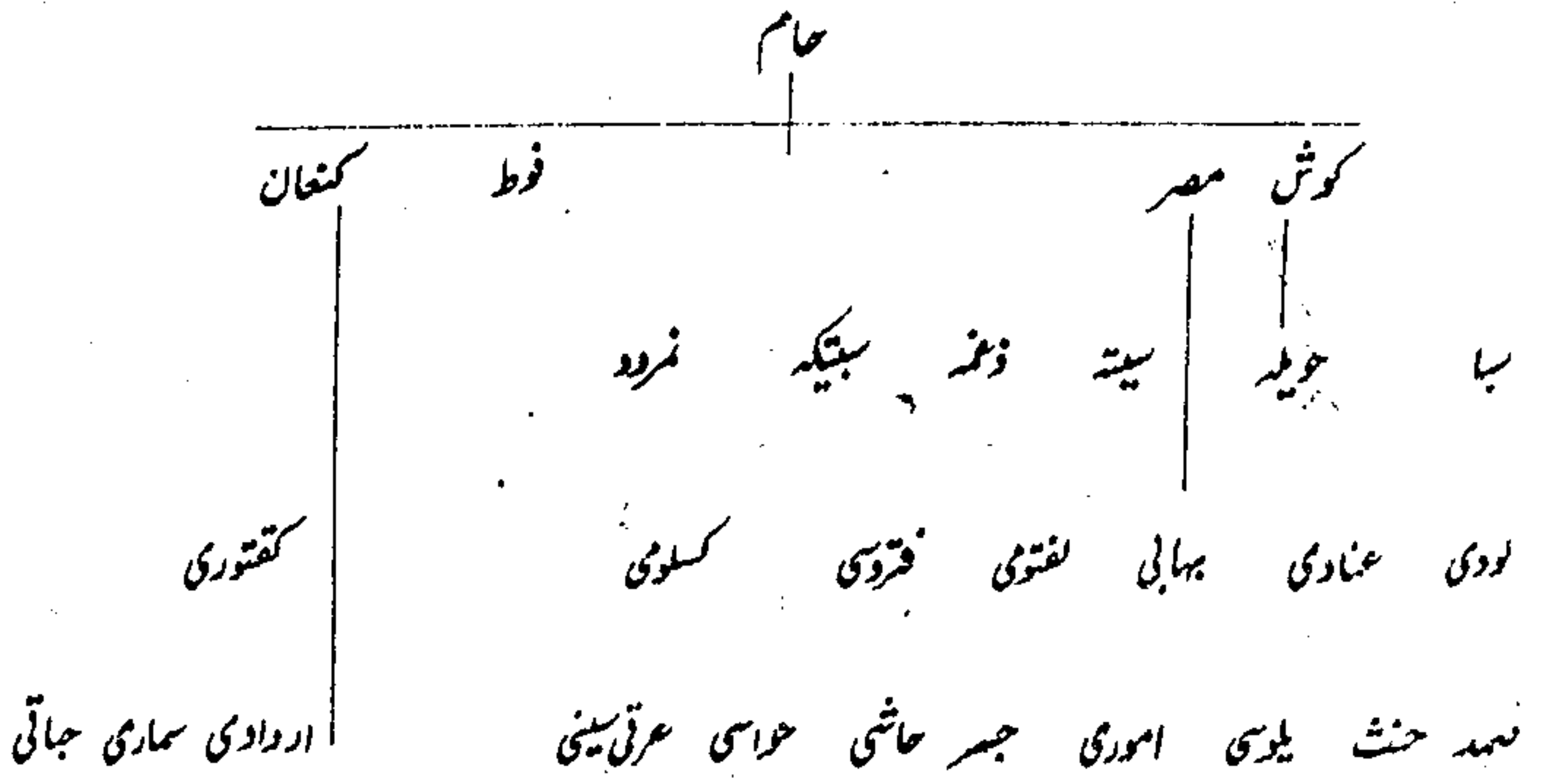
تاریخ - ابتداء

ہبوط آدم علیہ السلام سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نوزائیدہ تاریخ کے بارے میں مکمل خاموشی ہے۔ ہجری شہادتیں چار لاکھ سے دس لاکھ سال قدامت کا اندازہ لگاتی ہیں۔ دور جدید کا آغاز طوفان نوح علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ طوفان نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک کے چھ سو ویس سال شروع ہوا۔ چالیس کامل ایام آسمان و زمین سے پانی ابلتا رہا۔ ۱۵۰ یوم بعد پانی کم ہونا شروع ہوا۔ ابوریحان البیرونی بلخی اپنی کتاب ”الاثار الباقیہ“ میں تحقیق سے رقم طراز ہیں کہ طوفان نوح ۳۱۰۳ ق۔ م یا ۲۲۳ قبل ہجری میں پیش آیا تھا۔

ارشاد رب القدوس ہے: **وَجَعَلْنَا فُرْدِيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِيْنَ** (بقرہ ۲: ۷۷) ہم نے (نوح علیہ السلام ہی کی) نسل کو باقی رہنے والا بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تین فرزند ان کی نسل سے تمام دنیا آباد و رونق ہے۔ (۱) سام تمام سامی النسل کے جد اعلیٰ ان کا وطن عرب ہے۔ (۲) حام تمام حامی النسل کے جد اعلیٰ (۳) یا فث تمام یا فثی النسل کے جد اعلیٰ ام القرئی۔ مکہ کا خطاب قرآن کریم میں بستیوں کی ماں ہے۔ **لِتُنذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا**

المعداد بنت حسرات ارج ہرام اوزال وقلہ عوبل ابی مابل شبا اودہ خویہ یواب

نسل انسانی۔ نقل مکانی، ہجرت

معاشرت و تہذیب مورخین کا خیال ہے کہ باختر (Bactair) کی سطح مرتفع نوع انسانی کا گوارہ اور مذہبوں و قوموں کا مزربوم ہے۔ اس ابتدائی مسکن سے بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کے سبب سے پہلے حامی نسل نے جاہ پیمائی کی۔ انہوں نے پہلے سبزہلاں شمالی کی جانب نقل مکانی کی اور تورانی کہلائے۔ انہیں کی ایک شاخ نے مشرق میں پھیل کر موجودہ منگولیائی نسل کے جد اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ حامی النسل ایک شاخ مغرب کی جانب جا نکلی اور آذر بائی جان، ہمدان، گیلان، بحیرہ خزر (کیسپین) کے جنوب اور جنوب مغرب میں جا بسی یہ میدا (Media) کے نام سے معروف ہوئی۔ ان کے بعد گروفنیشی (Ugrofinnish) جو یا قتی نسل سے تعلق رکھتی تھی، نے اپنی سرزمین سے نقل مکانی شروع کی۔ اس شاخ کا ایک حصہ سرزمین بابل میں اپنے سے پہلے نقل مکانی کرنے والی حامی نسل کی نو آبادیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ان کی آبادیوں کو تسخیر کیا اور ایک مخلوط نسل کی بنا ڈالی۔ یہ مخلوط نسل اکادی (Accadian) یا کوشی (Kuchite) کہلائی۔ اس نسل نے افریقہ اور ایشیا کا وسیع علاقہ پامال کیا اور مدنی تہذیب کی بنا ڈالی۔ ان کے بعد سامی النسل شاخ نے اذن کوچ کیا۔ انہوں نے بھی پیشرو نسلوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہیں علاقوں کا رخ کیا۔ جہاں پہلے سے جانے والے متمدن مہذب زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے جلد ہی انہیں مغلوب کر لیا۔ قوموں کی جاہ پیمائی جاری رہی۔ مدنی تہذیبیں اجڑتی اور بستی رہیں۔

پارتھیا، میڈیا، کلدان (کالڈیا)، اشور (اسیریا)، بابل، کیپٹوشیا، لیڈیا، گدروشیا، نہ معلوم کتنے شہر بنے اور اجڑے بالاخر صرف آریائی قبائل باختر میں اپنے ریوڑوں اور خانہ بدوشانہ مشاغل کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے بھی اپنا مسکن چھوڑنے کی ٹھانی اور اپنے سے پہلے نقل مکانی کرنے والوں کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ باختر کے مشرقی آریائی قبائل کا رخ ہندوستان کی جانب ہو جاتا ہے۔ جہاں حامی النسل دراوڑ بڑی حضری تہذیبوں کے مالک ہیں۔

جاوہ پیمائی۔ اسباب۔ اثرات

مورخین کا خیال ہے کہ ایک نسل کے اپنے مسکن سے نقل مکانی کے اسباب درج ذیل ہیں: (۱) بڑھتی ہوئی آبادی کا دباؤ سب سے اہم وجہ ہے۔ (۲) آب و ہوا میں تبدیلی اور قلیل پیداوار جو کفالت کے لئے ناکافی ثابت ہوئی۔ (۳) وسائل اور زرخیز خطوں کی تلاش (۴) قبائلی وحشی معاشرہ کا تمدنی معاشرہ کی طرف ارتقاء۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ مذہب بھی اس نقل مکانی کا ایک سبب ہے۔ وہ اس کی تائید میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ کی ہجرتوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ چند مورخین اسے زمانی دورانیہ سے ربط دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ تقریباً ہر ہزار سال بعد وسیع پیمانے پر نقل مکانی کا عمل ہوتا ہے۔ جن کی تائید میں شہادتیں موجود ہیں۔

نقل مکانی۔ اثرات

مقامی اور آباد کاروں کی باہمی آمیزش نے تاریخ پر بڑے خوش گوار اثرات مرتب کئے۔ تمدن اور معاشرت کو مضبوط بنیادیں فراہم کیں۔ فن عمارت سازی، عمارتوں میں ستون اور محرابیں، قوسی چھتیں، سٹمپی تقویم کی ارتقاء اوزان و پیمائش، پیسہ، پیسہ گاڑی، حروف ابجد، تحریری رسم الخط، قوانین جہاں بانی۔ ان سب سے بڑھ کر مذہب سے روشناس کرایا۔

باب دوم :

ہندوستان

ہندوستان میں تہذیب و تمدن کی تاریخی اشتہاد آریاؤں کی مقدس کتابوں سے ملتی ہے۔ رگ وید، یجروید، اتھروید، سام وید، تشریحات برہما، اپنشد ماسترا، مہا بھارت، رامائن، جتکا کہانیاں اور پالی روایات، پانچ پروانوں واپو، تسایا، وشنو، برہم اور بھگوتا (ان میں شاہی خاندان کے شجرہ جات ہیں) بنیادی اشتہاد جانے جاتے ہیں۔

بیرونی تاریخی اسناد میں یونانی سیاحوں کے سفرنامے شامل ہیں۔ جو ہندوستان ۴۳۱ ق۔ م - ۳۸۳ ق۔ م میں آنا شروع ہوئے۔ مقدم العہد سکائی لیکس اور ثانی العہد ہیرو ڈوٹس۔ تاریخ کا باوا آدم شامل ہیں۔ ان کے علاوہ کیٹینس، میگستھینز، ایراتو سنہنس، سیتھمی، ڈیڈوروس، پلوٹارک، سٹریبو، کوریوس ایمرین کے روزنامے بھی اس خطے کی تاریخ سے آگاہی بخشتے ہیں۔ ان کے علاوہ چینی سیاح سوماچیان، فاہین، ہیون سانگ کے سفرنامے اور ان سب سے بڑھ کر پانچویں صدی کے مورخ البیرونی کی کتاب جو ۱۰۳۰ ع میں تصنیف ہوئی۔ البیرونی سلطان محمود کے دربار سے وابستہ تھا۔ یہ کتاب الہند اس کی بہترین تصنیف ہے۔ اس کا اصول نگارش اور اسلوب واقعہ نویسی ہر دور کے تصنیفی معیار پر پورا اترتا ہے۔

تاریخی واقعات کی استنادی شہادت کا ایک ذریعہ آثار قدیمہ کی باقیات جو اس واقعہ کے متعلق علاقوں میں پائی جاتی ہیں، بھی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ نے ان کی تلاش تحقیق اور جستجو سے ان واقعات کی صحت کا درست اندازہ لگایا ہے۔ قدیم ادوار کو ارتقائی لحاظ سے مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حجری دور، زرعی دور، کانسی دور، لوہا

دور، 'نجرى دور' کا تعین چار لاکھ سے بیس لاکھ سال قدیم ہے۔ جبکہ ادوار کی قدیم ترین شہادت سے اس کی عمر ۱۰ ہزار سال معلوم ہوتی ہے۔ موہن جو دڑو اور ہڑپہ کی قدیم حضری تہذیبیں چار ہزار سے پانچ ہزار سال قدیم ہیں۔ یہ حضری تہذیبیں کانسی کے دور کا نقطہ عروج تھا۔ ان کا مقابلہ ان کی ہم عصر مصری سومیری اور ایرانی تہذیبوں سے کیا جا سکتا ہے۔

ہندوستان۔ برصغیر

یہ چھ ہزار سال قدیم ہے۔ اس کی قدامت کا اندازہ اس کی حضری باقیات سے ہوتا ہے۔ لیکن ان پر ایک عجیب و غریب توہم پرستانہ، پراسراریت اور دیو مالائی اثر ہے۔ ہندوستان کی اس پراسراریت کا پردہ پہلی بار تابعین اسلام نے چاک کیا۔ موجودہ تاریخ کا باب باختر بلخ و بدخشاں کے مغربی اور مشرقی آریائی قبائل کے تنازعہ سے آغاز ہوتا ہے۔

۳۵۰۰ ق۔ م تا ۲۵۰۰ ق۔ م، باختر

مشرقی آریا اپنے مزرہوں سے جلاوطن ہوتے ہیں۔ یہ غالباً "تاریخ کی پہلی مذہبی جلاوطنی ہے۔ مغربی آریا اپنے مشرقی بازو سے طاقت ور اور فن و حرب میں ان سے برتر تھے۔ اس لئے مشرقی آریا نے جلاوطنی کو ترجیح دی۔ یہ وہ دور تھا جب دراوڑی حضری تہذیب کے زوال یا انحطاط کا آغاز ہو چکا تھا۔ بارش کی اوسط میں کمی، دریاؤں کے رخ میں تبدیلی اور سیلاب، تجارتی عمل میں جمود اور حربی ترقی میں غیر دلچسپی کے سبب مائل بہ تنزلی تھے۔ یہ کانسی کے دور کا زوال تھا۔ ایسے میں باختر کے مشرقی آریاء اپنے بہتر آلات حرب اور جاہ پیمائی کے عزائم لئے ان پر حملہ آور ہوئے۔ آریائی قبائل راعیانہ جبلت کے مالک تھے۔ مرد جنگی اور حربی وسائل کے سبب برتر تھے۔ عورت مرد سے کم تر درجہ تھی۔ ان کے ہاں معاشرتی تقسیم تھی۔ کھتری، براہمن، ویش لیکن یہ صرف پیشہ وارانہ تقسیم تھی۔ آپس میں شادی بیاہ کیا کرتے تھے۔ آریائی چراگاہوں کی تلاش میں جگہ جگہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔

آریائی حملہ آوروں کا سلسلہ آمد لگ بھگ ۵۰۰ سال جاری رہا۔ ان حملہ

آوروں نے دراوڑی حضری تہذیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ متمدن دراوڑی نسل آریوں کے غلبہ کے بعد ایک محکوم قوم بن کر زندہ رہی۔ انہیں واسو سے داس یا شور کہا جانے لگا۔ یہ دونوں لفظ دراوڑی نسل کی دو قوموں واسو اور شور کی بگڑی ہوئی شکل ہیں۔

دراوڑی تہذیب، فن تحریر لسانیت کے بارے میں آریاؤں کی مذہبی کتابیں خاموش ہیں۔ لیکن موجودہ شہادت کے مطابق وادی سندھ کی حضری تہذیب (موہن جوڈڑو اور ہڑپہ) کے باشندے چھوٹے قد اور بڑے سروا لے تھے۔ رنگت کالی، بال گھنگھریالے، ناک چوڑی اور چھٹی تھی، ہونٹ بھرے ہوئے یا لٹکتے ہوئے تھے۔ اسی لئے انہیں ”دراوڑ نسل“ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ان کا معاشرتی، تہذیبی اور سماجی رویہ اور رہن سہن کافی ترقی یافتہ تھا۔ تجارت اور زراعت ان کی معیشت کی روح تھیں۔ ہنرمند طبقہ موجود تھا۔ ان کے تجارتی تعلقات اپنی ہم عصر حضری تہذیبوں سے تھا۔ ان کے عقائد کے مطابق شکتی (عورت) پیروش (مرد) کے جنسی ہیجانات کی تکمیل کے لئے کائنات وجود میں آئی ہے۔ یہ افزائش نسل اور افزائش فصل کے عمل کو متبرک جانتے تھے۔ آریائی ویدوں کی شہادت کے مطابق ساڑھے تین ہزار سال قبل یہاں دو نسلیں واسیو اور اسور آباد تھیں۔

آریاؤں نے وقت کے ساتھ زراعت کا پیشہ اپنا لیا۔ دیہات اور شہر بننے لگے۔ راعیانہ کردار، حضری کردار میں بدلنے لگا۔ ان کی طرز معاشرت مویشی چرانے والے خانہ بدوشوں سے حضری اور زرعی زندگی کے تقاضے پورا کرنے والے افراد میں ڈھل گئی۔ شعوب و قبائل بادشاہت میں بدل گئی۔

آریائی حملہ آوروں نے اپنا نسلی تقاخر برقرار رکھا۔ اپنے ساتھ لائے ہوئے مذہبی افکار کو قدیم باشندوں پر زبردستی مسلط کر دیا۔ آریائی اپنے اجداد کی ارواح اور مرئی مظاہر میں مجسم قوائے فطرت کی پرستش کیا کرتے تھے۔ ان کے مذہبی پروہتوں نے بڑے کڑے قوانین بنائے۔ تاکہ مقامی اثرات ان میں شامل نہ ہو سکیں۔

تہذیبوں کا اختلاط، مذہبوں کا ملاپ آریاؤں کے کڑے قوانین سے بھی باز نہ رہ سکا۔ آریاؤں نے اپنے مذہبی روایات میں مقامی مذہبی روایات کو شامل ہونے دیا۔ برہما،

و شنو، شیوا، تخلیق، تحفظ اور تخریب قوت واحدہ کے تین پہلو اور ان میں اصنام پرستی کا رواج فروغ پا گیا۔ مظاہر پرستی سے اصنام پرستی کا سفر ایک جست میں طے ہو گیا۔

اس دور (جو ۱۵۰۰ ق۔ م تا ۷۰۰ ق۔ م) تک پھیلا ہوا ہے۔ میں آریہ نسل کی براہمن جاتی نے معاشی، سیاسی اور مذہبی سیادت و بلا دستی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ قائم کر ڈالا۔ آریائی تہذیب میں حضری تہذیب کے مراکز جنوب سے شمال کی جانب منتقل ہو گئے۔ ٹیکسلا، پش کلاوٹی (چارسدہ) پور شاہ پور (پشاور) بسائے۔ آریاؤں نے اپنا صدر مقام موجودہ دلی سے نزدیک ہستن پور نامی شہر کو بنایا۔ ان کی تہذیب میں ٹیکسلا کو ایک اہم درجہ حاصل تھا۔ اس کو ایک بین الاقوامی تجارتی اور تہذیبی مرکز کی حیثیت ملی۔ یہ ایک جانب مغربی ایشیا، باختر و سری جانب کشمیر و چین اور تیسری جانب پنجاب، دلی، ہند اور پورب سے منسلک تھا۔

رگ وید، سام وید، بجر وید، اتھرو وید، مہا بھارت اسی دور کی داخلی شہادتیں ہیں۔ مہا بھارت کا اہم حصہ "بھگوت گیتا" ہے۔ یہ ایک فرضی مکالمہ ہے ارجن ہیرو اور کرشن بھگوان کے مابین یہ بڑی حد تک ویدانیت کا فلسفہ ہے۔ مہا بھارت کے ساتھ ہی آریائی تہذیب کا پہلا دور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دور ویدوں اور پرانوں کا دور ہے۔ سیاسی اور مذہبی فلسفہ بڑی حد تک ترقی کر چکا تھا۔ براہمن اور راجہ طاقت و سیادت کا منظر تھے۔ راجہ موروثی ہوتا تھا۔

اپ نشدوں میں ویدی فلسفہ عروج کمال پر ہے۔ آتما (روح) مہا آتما (بزرگ روح) اور پر م آتما (خدا) کا تصور ان کا بنیادی عقیدہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ پر م آتما (خدا) مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس سے اوتاروں کا تصور پیدا ہوا۔ ایران کے، بخانشی فرمانروا کو روش اعظم (۵۵۹ - ۵۳۰ ق۔ م) نے طبل رحلت بجایا۔ بابل و مصر کو پامال کیا۔ مشرق میں پشاور تک کے علاقے کو اپنی فتوحات میں شامل کیا۔ اس کے جانشین دارا یوش ۵۲۲ - ۴۸۶ ق۔ م نے آریائی علاقے فتح کئے۔ اس طرح سے ایران پہلی بار یہاں کا حکمران بنا جبکہ اس سے پیشتر ایران اور دراوڑی حضری تہذیب میں تجارتی روابط تھے۔ بخانشی فرماں روا اور ان کے ایرانی صوبہ داروں نے یہاں کے باشندوں سے روادارانہ سلوک کیا۔ چھٹی صدی قبل مسیح میں ایرانی فرماں روا

”وارا یوش“ نے سیاسی مصلحتوں کی بناء پر یہاں شمال مغربی علاقہ جات میں یونانی آباد کار بسائے۔ یہ وہی دور تھا جب پوری دنیا میں لوہے کا انقلاب آچکا تھا۔ تجارتی رابطے اور صنعتی اور پیشہ وارانہ ترقی پھیل رہی تھی۔

دوسری جانب زندگی کی نئی تشریحات کے لئے سماجی اصلاحی تحریک کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ چین میں لاؤزے اور کنفیوشس برصغیر میں گوتم بدھ، مہاویر، ایران میں زرتشت ایشیائے کوچک میں طالیس، لی سی پس، فیثا غورث، انکسا غورث، ہراک لائی ٹس وغیرہ کی تعلیمات عصری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے تحقیق و اجتہاد کی راہیں کھول رہی تھیں۔

سدھارتا گوتم بدھ (۶۴۰ ق۔ م۔ - ۵۶۰ ق۔ م)

یہ اسی دور کا ایک واقعہ ہے۔ جب سدھارتا گوتم بدھ نے ویدانیت کے عقائد و رسوم کے خلاف تحریک چلائی یہ ایک سماجی اور اصلاحی تحریک تھی۔ جس کے سامنے براہمن اور ویدانیت کا طلسم جو آریائی فلسفہ حیات کا ترجمان تھا، نے دم توڑ دیا۔ اس دور میں بدھ کے علاوہ مہاویر نے جین مت کو فروغ دیا جو بعد میں ہندو مذہب کا ایک فرقہ بن کے رہ گیا۔ ان کے ماسوائے اور مصلح کشیپ، اجی ویکا، سانجیہ، پرسوا، ادکا، اتارا، اجیتا وغیرہ بھی اٹھے۔ ان تمام میں یہ قدر مشترک تھی کہ یہ ویدک عقائد، دیوی دیوتا، رسم و رواج کی صداقت سے انکار کرتے تھے۔ انہما کا پرچار کرتے تھے۔ لیکن قبولیت عامہ صرف گوتم بدھ کے بدھ مت کو ملی اس کی تعلیمات سچائی کا راستہ، درمیانی راستہ ہے۔ انتہاؤں سے بچے۔ مناسب کلام، کردار، کسب جہد، دھیان، حافظہ، سچ بولنا، خیانت و چوری سے بچنا، ان مناسب کی عملی اشکال تھیں۔ ویدانیت کے پیروکاروں کی زندگی کٹھن زندگی تھی۔ شادی بیاہ، غمی موت، فصل کی بوائی کٹائی سفر و حضر غرض ہر حالت میں رسوم کا ایک انبار تھا۔ جسے پورا کرنے کے لئے براہمن کی سیوا کرنی ضروری تھی۔ بدھ مت نے ان تمام رسوم و رواج سے چھٹکارا دے دیا۔ یہ مذہب بڑی تیزی سے پھیلی جاتی میں پھیلا۔ پھر چھوٹے راجوں میں۔ اشوک نے اسے موریا سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا اور اس کی اشاعت جنوب مشرقی ایشیا تک کی۔

۳۲۷ق۔ م میں سکندر مقدونی نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ دریائے جہلم کے کنارے راجہ پورس نے مقابلہ کیا۔ سکندر فتح یاب رہا۔ سکندر نے اپنے سپہ سالار کو ایران اور ہندوستان کا حکمران بنا دیا۔ سیلوکس نامی اس سپہ سالار نے صرف چھ برس بعد ہی یہاں کی حکومت موریہ خاندان کے بانی چندر گپت موریہ کے ہاتھوں کھو دی۔ چندر گپت موریہ نے سیلوکس کی بیٹی سے بیاہ رچا لیا۔

۳۲۱ق۔ م میں پہلی بار شمالی ہندوستان میں ایک متحدہ قومی حکومت کی بنا موریہ خاندان کے بانی چندر گپت نے قائم کی۔ یہ پہلی مرکزی اور ملک گیر حکومت تھی۔ وہ اور اس کا وزیر کوٹلیا ٹیکسلا سے فارغ التحصیل تھے۔ کوٹلیا نے ارتھ شاستر لکھی جو امور جہاں بانی پر ایک عظیم الشان دستاویز ہے۔ اس میں رموز سلطنت کے طرائق بخاشی حکمرانوں سے ماخوذ ہیں۔ چندر گپت کے جانشین اشوک اعظم ۲۷۲ق۔ م۔ ۲۳۶ق۔ م نے بخاشی فرماں روا کی پیروی میں شاہی فرمان و احکام اور کارناموں کو لاٹوں اور چٹانوں پر کندہ کروایا۔ بدھ مت کے اس عظیم پیروکار کے فرمان منکسر مزاجی کا شاہکار ہیں۔

موریہ خاندان کے زوال کا سبب بھی باختر کے یونانی حکمران بنے۔ انہوں نے ۱۸۰ق۔ م سے ۱۳۰ق۔ م تک یہاں حکومت کی۔ قومی اور تہذیبی تعمیر میں ساکوں، پار تھیوں، کشنوں نے مقامی باشندوں پر بڑا اثر ڈالا۔ ساکا باختر کے آریوں کی مشرقی شاخ تھے۔ یہ ویدک آریوں سے مختلف تہذیب کے مالک تھے۔ پار تھی ایرانی نژاد قبائل تھے جنہوں نے ساکوں سے اقتدار چھینا۔ یہ نہایت مہذب لوگ تھے۔ گندھارا آرٹ (۶۲۵ - ۶۷۸) تک ان پار تھی ایرانیوں سے منسوب ہے۔

ان کے بعد کشن قوم نے سر اٹھایا۔ یہ چینی نژاد تھے۔ ۱۷۰ق۔ م میں دریائے آمو کی وادی میں آسے وہاں سے باختر تسخیر کیا۔ پھر وادی کابل اور گندھارا کو تسخیر کیا۔ ان کی راج دہانی پشاور بنی جہاں سے وہ دریائے آمو پار کی مفتوحات کو بھی ماتحت رکھ سکتے تھے۔ ان کا فرماں روا کنشک ۱۵۰ء تھا۔ اس خاندان کا خاتمہ ۱۷۳ء میں ہو گیا۔ کنشک خاندان کے زوال کے بعد ایک طویل عرصہ یوں ہی گذرا۔ آخر کار گپت خاندان ایک بار پھر سے ہندوستان میں ایک مرکزی اور متحدہ حکومت قائم کرنے

میں کامیاب ہو گیا۔ اس خاندان کا عرصہ اقتدار (۶۳۲۰ء سے ۶۵۳۲ء) تک محیط ہے۔ انہوں نے بھی موریہ خاندان کے صدر مقام پاٹلی پترا کو اپنا دارالسلطنت بنایا اور اسے ازسرنو تعمیر کروایا۔ اس خاندان کا سب سے بڑا حکمران بکرماجیت (۶۳۵۷ء تا ۶۴۱۳ء) مانا جاتا ہے۔ یہ چونکہ بدھ مت کے رد عمل میں نشاط ثانیہ تھی۔ بدھ پیروکاروں کو بڑی سختی سے دبیایا گیا۔ دھرم کے نام پر عوام کا استحصال کیا گیا۔ ہندو مت کا فخر، منو کا دھرم شاستر اسی دور کی یادگار ہے۔

اب کی بار ہنوں کی باری تھی۔ ۶۴۰۷ء میں یہ تاتاری سفید ہن شمالی علاقہ جات پر قابض ہوئے اور بڑھ کر پورے ہندوستان کو مفتوح بنا لیا۔ ان کا صدر مقام سیالکوٹ کے نزدیک تھا۔ یہ (۶۴۰۷ء سے ۶۵۵۲ء) تک یہاں کے حکمران رہے۔ ہن سورج دیوتا کے پجاری تھے۔ اس لئے انہیں شیو مہاراج کو اپنانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ہنوں نے سورج دیوتا کا بڑا معبد (مندر) ملتان میں تعمیر کروایا۔ بدھ مت والوں کے اسٹوپا ویران ہو گئے۔ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔ بدھ یہاں سمٹ کر رہ گئے۔ ہنوں کی مرکزی حکومت کے خاتمے کے بعد یہاں کوئی بڑی اور مضبوط حکومت قائم نہ ہو سکی اور ہندو راجہ اور مہاراجہ یہاں اقتدار کا کھیل کھیتے رہے۔ مذہب اور اقتدار دونوں عوام کے استحصال کے لئے استعمال ہونے لگے۔ طبقاتی تقسیم شدت سے پھیل گئی تھی۔ شوروں پر عرصہ حیات تنگ ہو چکا تھا۔ اصنام پرستی اپنے عروج پر تھی۔ آریائی دیوتا، دیویوں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ چکی تھی۔

ایسے تاریک اور انسانیت سے گرے ہوئے دور میں یہاں تابعین اسلام کے سعید قدموں کا نزول ہوا۔ اس بت کدہ میں اللہ واحد لا شریک کی کبریائی اور جلالت کی آواز گونجی۔ تاریکی چھٹنے لگی۔ یہ فجر اسلام تھی۔

ہندوستان مسلمانوں کی آمد

مسلمانوں نے حضرت عمرؓ (۱۱ھ تا ۲۳ھ) کے عہد خلافت میں سندھ پر پہلی لشکر کشی کی۔ اس دور کے بحرین کے حاکم عثمان بن ابی العاصؓ نے عمان کے راستے ساحل ہند کی طرف بحری لشکر روانہ کیا۔ عثمان بن ابی العاصؓ کے بھائی حکم بن ابی

العاص نے بھڑوچ اور دیبل کی طرف کامیاب پیش قدمی کی اور کامیاب لوٹ گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت (۲۳ھ تا ۳۵ھ) میں عراق کے حاکم عبداللہ بن عامر نے حکیم بن جبہ عدوی کو ہندوستان کے حالات سے واقفیت کے لئے بھیجا انہوں نے واپسی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہندوستان کے حالات کچھ اس طرح سے بیان کئے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے ہندوستان پر لشکر کشی کی اجازت نہ دی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ (۳۵ھ تا ۴۰ھ) اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (۴۱ھ تا ۵۹ھ) کے زمانہ خلافت میں سندھ کی سرحد، مکران، قیقان تک اسلامی لشکروں کی آمد کا تذکرہ ملتا ہے۔ باقاعدہ حملہ اور فتح خلیفہ ولید بن عبدالملک کے عہد خلافت (۸۶ھ تا ۹۶ھ) میں مشہور اسلامی سپہ سالار محمد بن قاسم ثقفی کے زیر قیادت ہوئی۔

سندھ پر حملہ۔ اسباب

سندھ کے اس زمانے کے راجہ واہر نے مکران کے حاکم سعید بن اسلم کے قاتلوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ اس کے چند سالوں بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ جزائر سراندیپ کے راجہ نے جو مسلمانوں سے دوستی کا خواہاں تھا۔ عراق کے مشہور اموی عامل حجاج بن یوسف ثقفی کے لئے چند جہاز روانہ کئے۔ جو تحائف اور ہدایا سے لدے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ حج کی غرض سے جانے والے مسلمان اور عرب تاجروں کے اہل و عیال جو لنکا میں تجارت کے دوران انتقال کر گئے تھے، ان جہازوں میں سوار تھے۔

اتفاقاً یہ جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل کے نزدیک پہنچ گئے۔ جہاں راجہ واہر کی ایما پر ان جہازوں کو سندھ کے بحری قذاقوں نے لوٹ لیا۔ مال و اسباب کے ساتھ ہی بچوں اور عورتوں کو بر غمال بنا لیا۔ حجاج بن یوسف عامل عراق نے راجہ واہر کو ایک سرزنشی خط لکھا اور مال و اسباب اور بچوں اور عورتوں کو باعزت عراق واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ راجہ واہر نے حجاج بن یوسف کو جواباً "خیر لکھ بھیجا کہ وہ بحری قذاقوں کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس جواب نے حجاج بن یوسف کو برا فروختہ کر دیا۔ اس نے راجہ واہر کو سزا دینے کی ٹھانی۔

اس دور میں مسلمانوں کی فتوحات کا ایک سیلاب تھا۔ جو چین سے یورپ

(اندلس) تک ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ قتبہ بن مسلم ترکستان و چین، موسیٰ بن نصیر افریقہ طارق بن زیاد اندلس، مسلمہ بن عبدالملک ایشیاء کوچک کو فتح کر رہے تھے۔ اس دور زرین میں سندھ کی فتح بھی ہوئی۔

سندھ پر لشکر کشی۔ مہمات

عبداللہ اسلمی چھ ہزار کے لشکر کے ساتھ مکران کے راستے سندھ پر حملہ آور ہوا۔ لیکن کامیاب نہ ہوا۔ اس مہم میں عبداللہ اسلمی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بدیل بن مہلقہ چھ ہزار لشکر کے ساتھ سندھ آئے اسے بھی کامیابی نہ ہوئی۔ وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر حجاج بن یوسف نے اس مہم کے لئے ذاتی دلچسپی سے ایک لشکر ترتیب دیا۔ جس کی قیادت سترہ سالہ اولوالعزم سپہ سالار محمد بن قاسم ثقفی کو سونپی۔ محمد بن قاسم حسب سابق چھ ہزار کے لشکر کے ساتھ مکران کے راستے سندھ کی طرف بڑھا۔ جبکہ دوسرا حصہ بحری جہازوں سے روانہ ہوا۔ اس بحری لشکر کے ساتھ مشہور زمانہ قلعہ شکن منجیق ”عروس“ بھی تھی۔ اس کو پانچ سو آدمی بیک وقت کھینچتے تھے۔

محمد بن قاسم مکران سے قنز پور (پنج گور) اور اربابیل (ارمن بیلہ) کو فتح کرتا ہوا دیبل کی بندرگاہ پر آپہنچا۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعہ اور اپنی فوج کے درمیان خندق کھدوائی اور دیبل کے سامنے خیمہ زن ہو گیا۔ اسی دوران بحری لشکر بھی آپہنچا۔ عروس دیبل کے مرکزی تیرتھ پر سنگ باری کرتی رہی۔ آخر طویل محاصرہ کے بعد دیبل بزور شمشیر فتح کر لیا گیا۔ دیبل کی فتح میں دشمن کا کافی جانی اور مالی نقصان ہوا۔

دیبل کے بعد محمد بن قاسم نے نیرون کوٹ کی طرف پیش قدمی کی۔ حاکم شہر نے صلح کر لی۔ گراں بہا تحائف دیئے اور مہمانداری کی۔ راہ میں آنے والے مقامات کو فتح کرتا ہوا محمد بن قاسم دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہوا سرہندس، سیوستان، راسل فتح کرتا ہوا راجدہانی الورا جا پہنچا۔ راجہ داہر جنگی ہاتھیوں اور ساٹھ ہزار فوج کے ساتھ مقابلے پر اترا۔ خون ریز مقابلے کے بعد راجہ داہر نے شکست کھائی اور مقتول ہوا۔ یہ ۱۰ رمضان ۶۹۳ء (۲۰ جون ۶۷۲ء) کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے راوڑ، سلوندری، بسمند، بھائییا، اور، سکہ پر قبضہ کرتے ہوئے ملتان پہنچے۔ گور سنگھ

(کورسیہ) نے مقابلے میں شکست کھائی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ مسلمانوں نے محاصرہ ڈال دیا۔ طویل محاصرے اور مقابلے کے بعد اہل شہر نے شکست کھائی۔ ۹۵ھ / ۷۱۳ء میں ملتان فتح ہوا۔ ملتان بدھوں کا مشہور تیرتھ تھا۔ یہاں سونے چاندی کا ہن برستا تھا۔ ساری دولت مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ مسلمان فاتحین نے اسے وادی الذہب (سونے کی وادی) کا نام دیا۔ ملتان کے بعد 'سیلمان' سرشت اور کیرج فتح ہوئے۔

راجہ داہر ایک متعصب برہمن حکمران تھا۔ اس نے بدھ مذہب کے پیروکاروں کے لئے نہایت ظالمانہ قوانین جاری کئے۔ ان کو ہتھیار بند ہونے، ریشمی کپڑے پہننے، گھوڑوں پر زین بندی کرنے کی ممانعت تھی۔ برہمنہ پا اور برہمنہ سرگھروں سے کتوں کے ساتھ نکلنے کا حکم تھا۔ اس کے برعکس محمد بن قاسم نے پرانا نظام برقرار رکھا۔ مذہبی آزادی اور رواداری کا مظاہرہ کیا۔ ہندو پجاری اور برہمنوں کو مندروں میں پوجا پاٹ کی اجازت دی۔ رعایا میں ان کا پنجاتی نظام برقرار رکھا۔ ان ہی کے عامل مقرر کئے اور صرف جزئیہ لگایا۔ سندھ اور ملتان کی فتوحات میں شدید لڑائیوں کے دوران جو افراد قتل ہوئے ان کے علاوہ کوئی فرد بھی نہیں مارا گیا۔

سلیمان بن عبدالملک (۹۶ھ تا ۹۹ھ) نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا حاکم مقرر کیا اور محمد بن قاسم کو نہ صرف معزول کر دیا بلکہ پابہ زنجیر عراق بلوا لیا۔ جہاں کے حاکم صالح بن عبدالرحمان نے محمد بن قاسم کو شہر واسط کے جیل خانہ میں محبوس کر دیا اور تشدد سے ہلاک کر دیا۔ یزید بن ابی کبشہ کو سندھ میں آئے ۱۸ یوم ہوئے تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حبیب بن مہلب کو حاکم مقرر کیا گیا۔ اس کے دور میں راجوں نے سرکشی اختیار کی اور دوبارہ اپنے علاقوں پر قابض ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور (۹۹ھ تا ۱۰۱ھ) میں ان کی تبلیغ سے بہت سارے راجے مسلمان ہو گئے۔ (۱۰۵ھ تا ۱۲۵ھ) ہشام بن عبدالملک کے دور میں یہاں کا حاکم جنید بن عبدالرحمان مری تھا۔ اس نے اجین اور مالوہ پر لشکر کشی کی اور سندھ اور ملتان کا معقول بتدو بست کیا۔ آخری اموی حاکم منصور بن جہور کلسی (روان الحمار کے دور ۱۲۷ھ تا ۱۳۲ھ) نے منصورہ آباد کیا اور سندھ میں نیم خود مختار سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ عباسی دور میں سفاح عباسی نے عبدالرحمان بن مسلم عبدی کو سندھ کا حاکم بنا کر

بھیجا۔ منصور نے عبدی کو شکست دی اور اسے قتل کر ڈالا۔ اب موسیٰ بن کعب کو سندھ منصور بن جمہور کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا گیا۔ موسیٰ نے منصور کو شکست دے دی اور سندھ کا انتظام و انصرام خلافت عباسیہ سے منسلک کر دیا۔ ۱۲۵ھ میں موسیٰ بن کعب کی وفات پر سندھ، قبائلی عصبیتوں کے فتنے نے سراٹھا لیا۔ ابو جعفر منصور (۱۳۶ھ تا ۱۵۸ھ) نے سندھ کا والی عمرو بن حفص کو مقرر کیا لیکن وہ ان قبائلی فتنوں کو ختم نہ کر سکا۔ اس کی ناکامی پر سندھ کی امارت ہشام بن عمر تغلبی کو سونپ دی گئی۔ ہشام نے سندھ پر دوبارہ قبضہ مستحکم کیا۔ اس کا دور ولایت سندھ کا خوش حال دور تھا۔ اس کے دور میں ملتان سے آگے کے علاقے بھی اس کی علمداری میں آ گئے۔ مہدی کے دور (۱۵۸ھ تا ۱۶۹ھ) میں عبدالملک بن شہاب سمعی نے باربد پر بحری فوج کشی کی۔ کامیاب مہم سے فارغ ہو کر لوٹ رہے تھے کہ بحری طوفان میں گھر گئے۔ کافی جانی نقصان ہوا۔ ہارون کے عہد (۱۷۰ھ تا ۱۹۳ھ) میں سندھ میں دوبارہ یمنی اور مضرى قبائل میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ ہارون نے یکے بعد دیگرے کئی حاکم بھیجے لیکن سب ناکام رہے۔ کئی سال کشت و خون کا سلسلہ جاری رہا۔ ۱۸۳ھ میں داؤد بن حاتم مہلبی کو بھیجا گیا۔ مضرى یمنیوں کو نکال کر خود منصورہ پر قابض تھے۔ داؤد اور اس کے بھائی مغیرہ نے ان کو شکست دی اور سندھ میں ان کا زور توڑ دیا۔ مامون کے زمانے (عہد ۱۹۸ھ تا ۲۱۸ھ تک) سندھ میں عربوں کا وقار بلند رہا۔ معتصم باللہ کے دور ۲۱۸ھ تا ۲۲۷ھ میں عمران بن موسیٰ سندھ کا حاکم تھا۔ اس کے دور میں یہاں کے ایک موروثی خاندان کو دوبارہ ابھرنے کا موقع ملا۔ عمر بن عبدالعزیز ہباری نے عمران کا خاتمہ کر دیا۔ عہد متوکل ۲۳۰ھ میں منصورہ پر ہباری خاندان حکمران تھا اور معتضد کے عہد ۲۹۰ھ میں ملتان میں بنو سامہ نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور یوں یہاں حکومت دو حصوں میں بٹ گئی۔ صرف دو صدیوں میں باہمی نااتفاقی اور بدانتظامی کی بادِ سموم نے اس پودے کو جھلسا دیا۔ جسے تابعین اسلام نے اپنے خون سے سینچا تھا۔

دولت غزنویہ

عربوں کے زوال کے شروع ہونے پر ماوراء النہر، خراسان میں یہاں کے سامانی حکمرانوں نے خود مختار حکومت قائم کر لی یہ سلطنت ۸۷۳ء تا ۹۹۹ء تک قائم رہی۔ ان

حکمرانوں نے عربی زبان کے بجائے فارسی زبان کو فروغ دیا۔ رودکی (۹۳۰ء) فارسی کا عظیم شاعر انہی کے دربار سے وابستہ تھا۔ سامانی حکمرانوں کے آخری ایام میں ترکی غلاموں کا غلبہ بڑھ گیا۔ ماوراء النہر جو آبادی کے لحاظ سے ایک مکمل ترک شہر تھا۔ ۹۶۲ء میں یہاں الپتنگین نامی غلام نے خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ دولت غزنویہ کا بانی امیر ناصر الدین سبکتگین اس کا غلام اور داماد تھا۔ الپتنگین کے انتقال کے بعد سبکتگین غزنی کا حاکم بنا۔

امیر ناصر الدین سبکتگین ۳۶۶ھ کو غزنی کا حاکم بنا۔ اس کے خاندان نے دولت غزنویہ کا قیام عمل میں لایا۔ جو ۳۶۶ھ تا ۵۷۹ھ تک کے عرصہ تک یہاں حکمران رہی۔ امیر سبکتگین نے پشاور و پنجاب کے اس دور کے ہندو شاہیہ راجہ جے پال کے خلاف لشکر کشی کی۔ راجہ جے پال ایک متحد اور جابر حکمران تھا۔ امیر سبکتگین نے ۳۶۹ھ / ۹۷۹ء میں راجہ جے پال سے کابل اور پشاور کا علاقہ چھین لیا۔ لمغان (جلال آباد) سے دریائے سندھ تک کا تمام علاقہ امیر سبکتگین کی عمل داری میں آگئے۔ ان لڑائیوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ برصغیر کی عسکری کمزوری مسلمانوں پر عیاں ہو گی اور سندھ پار کے علاقے میں ایک طاقت ور اسلامی حکومت قائم ہو گئی جو بعد ازاں برصغیر کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی۔ سبکتگین کے عہد کا دوسرا اہم واقعہ افغان قوم کے معرض وجود میں آنے کا ہے۔ افغان پشاور اور غزنی کے درمیانی علاقوں میں متعدد قبائل تھے۔ جو آپس میں متحد نہ تھے۔ سبکتگین نے ان سے دوستانہ مراسم استوار کئے۔ انہیں سلاطین غزنیہ کی افواج میں بھرتی کیا۔ یہ قبائل نہ صرف حلقہ بگوش اسلام ہوئے بلکہ متحد ہو کر افغان قوم کی بنیاد ڈالی۔ سبکتگین نے ان کا تعاون حاصل کرنے کے لئے وہ تمام علاقے جو ان کے زیر تسلط تھے۔ انہیں کے حوالے کر دیئے۔ ۳۸۷ھ / ۹۹۷ء میں امیر سبکتگین والئی غزنی نے بلخ کے نواحی قصبہ ترند میں وفات پائی۔ یوں اس بانی دولت غزنویہ کی درخشاں زندگی کا انجام بخیر ہوا۔

امیر سبکتگین کی وفات کے وقت امیر اسماعیل بلخ موجود تھا۔ اس نے اپنی

حکمرانی کا اعلان کر دیا۔ لیکن تمام امراء دربار اس کے بڑے بھائی اور جانشین سلطان محمود غازی کے طرف دار تھے۔ امیر اسماعیل کو سلطان محمود کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ۳۹۰ھ میں امیر محمود سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ اوہر راجہ جے پال نے غزنی کی یہ حالت دیکھ کر بد عہدی کی اور زر تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس بد عہدی اور سرکشی کا بدلہ چکانے کے لئے سلطان محمود نے راجہ جے پال پر ۳۹۱ھ / ۱۰۰۱ء میں حملہ کیا اٹک کے مقام پر راجہ جے پال نے شکست کھائی اور خود کشی کر لی۔ انند پال اس کا جانشین بنا۔ ۳۹۳ھ / ۱۰۰۳ء میں محمود غزنوی نے بھائیا کے راجہ کو شکست دی۔ اس سے اگلے سال ۳۹۰ھ میں سلطان محمود نے ملتان کے حاکم ابوالفتح کو اس کی سرکشی اور الحاد پرستی کی سزا دینے کے لئے ملتان پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ ابوالفتح ایک قرامطی تھا۔ اس نے لاہور کے راجہ انند پال سے محمود کے خلاف مدد مانگ لی۔ انند پال محمود کا راستہ روکنے پشاور آیا۔ اب سلطان کے لئے انند پال سے جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انند پال شکست کھا کر کشمیر بھاگا۔ اس مہم کے بعد سلطان نے پھر ملتان کا رخ کیا اور ابوالفتح کو کيفر کردار تک پہنچانے کے غزنی لوٹ گیا۔

ہندوؤں کا باطل خیال تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، وہ سب ان کے دیوتاؤں اور بتوں کی منشاء سے ہوتا ہے۔ اس باطل یقین کو ختم کرنے کے لئے محمود نے ہندوستان پر ۱۷ حملے کئے اور محمود بت شکن کہلایا۔ ۳۹۹ھ / ۱۰۰۸ء میں معرکہ پشاور میں انند پال کو تمام ہندوستان سے راجے، مہاراجوں نے فوج بھیجی۔ اجین، گوالیار، کالنجر، دہلی، اجمیر غرض تمام طول و عرض سے سپاہ آئی۔ عام ہندوؤں کا بھی جوش و خروش دیدنی تھا۔ ہندوؤں نے مزدوری، چرنے کاتنے اور زیور بیچنے سے جو رقم حاصل ہوئی۔ اس سے ہندی سپاہ کو ہتھیار فراہم کئے۔ اس کے باوجود سلطان محمود غزنوی نے ہندی لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا۔ اب محمود غزنوی کی دھاک بیٹھ گئی۔ ہندو راجے مہاراجے مقابلے سے جان چرانے لگے۔

سلطان محمود غزنوی نے ملتان، لاہور، پشاور، بھائیا، نگر کوٹ، کانگڑہ، تھانیر، کشمیر، قنوج، کالنجر اور سومنات کو فتح کیا۔ سومنات کی فتح سے محمود کو بہت سی دولت ہاتھ

آئی۔ اس فتح کے موقع پر دربار خلافت بغداد سے خلیفہ وقت قادر باللہ عباسی نے سلطان محمود کو پیغام بھیجا اور مظفر الدولہ و دین اور یحییٰ الملک کے خطاب سے سرفراز کیا۔ اور خلعت فاترہ سے نوازا۔ دربار خلافت سے اس ہدیہ نعمت پر غزنی میں سات یوم جشن اور چراغاں کیا گیا۔ محمود غزنوی نے کشور کشائی اور دولت جمع کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس کا خزانہ دولت سے معمور تھا۔ اس کے بعد اس کے خاندان میں کوئی اس کی نظیر نہ تھا۔

دولت غزنویہ

۶۳۶۶ / ۶۹۷۶ تا ۵۵۷۹ / ۶۱۸۳	عمد
۶۳۶۶ تا ۵۳۸۷ / ۶۹۹۷	امیر ناصر الدین سبکتگین
۵۳۸۷ / ۶۹۹۷ تا ۵۳۸۹ / ۶۹۹۹	امیر اسماعیل
۵۳۸۹ / ۶۹۹۹ تا ۵۳۲۱ / ۶۱۰۳۰	سلطان محمود غازی
۶۱۰۳۰ تا ۶۱۰۳۰	ابراہیم مسعود
۶۱۰۳۰ تا ۶۱۰۳۱	محمد بن محمود
۶۱۰۳۱ تا ۶۱۰۳۲	محمود بن محمود
۶۱۰۳۲ تا ۶۱۰۳۹	مودود بن مسعود
۶۱۰۳۹ تا ۶۱۰۵۱	علی بن مسعود
۶۱۰۵۱ تا ۶۱۰۵۲	عز الدولہ عبدالرشید بن محمود
۶۱۰۵۳ تا ۶۱۰۵۹	فرخ زاد بن مسعود
۶۱۰۵۹ تا ۶۱۰۹۹	ابراہیم بن مسعود
۶۱۱۰ تا ۶۱۱۷	ارسلان شاہ بن مسعود
۶۱۱۷ تا ۶۱۱۵۲	بہرام شاہ بن مسعود
۶۱۱۵۲ تا ۶۱۱۶۰	خسرو شاہ بن بہرام شاہ
۶۱۱۶۰ تا ۶۱۱۸۳	ملک شاہ بن خسرو شاہ

سلاطین غور

مورخین کی تحقیق ہے کہ غور ایرانی نژاد ضحاک کی نسل سے ہیں۔ شاہ فریدوں نے خاندان ضحاک پر غلبہ حاصل کیا تو اس خاندان کے دو فرد سام اور سوری جو بھائی تھے۔ اس کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں کی نسل سے غوری سلاطین ہوئے۔ غور۔ قندھار کا نواحی قصبہ ہے۔ قطب الدین حسن بن محمد بن عباس ہندوستان کے غوری حکمرانوں کا جد اعلیٰ ہے۔ اس کے بیٹے سام کے بیٹے عز الدین حسن نے سلطان ابراہیم غزنوی کے دور میں عروج حاصل کیا۔ یہ غزنوی دربار سے منسلک تھا۔ اس نے بادشاہ کے مزاج میں ایسا دخل کیا کہ بادشاہ نے اپنی ایک عزیزہ کی شادی عز الدین حسن غوری سے کر دی۔ مسعود بن ابراہیم نے اسے غور کا حکمران بنا دیا۔

عز الدین حسن کے پانچ نامور بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک قطب الدین محمد سلطان بہرام شاہ غزنوی کا داماد بنا۔ یہ تاریخ میں ملک الجبال کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے غزنوی حکمرانوں کے خلاف لشکر کشی کا ارادہ کیا۔ یہ ابھی اسباب مہیا ہی کر رہا تھا کہ سلطان بہرام شاہ کو اس کے ارادوں کی خبر ہو گئی۔ اس نے قطب الدین محمود اور سیف الدین سوری دونوں بھائیوں کو غزنی بلوایا۔ بہرام شاہ نے قطب الدین حسن کو قتل کروا دیا۔ اس کا بھائی سیف الدین سوری غزنی سے فرار ہو گیا۔ اور سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اس نے غزنی کو فتح بھی کر لیا تھا لیکن بہرام شاہ نے اس پر قابو پا لیا اور اسے بھی قتل کروا دیا۔ یوں غوری اور غزنوی خاندانوں میں دشمنی کی ابتداء ہوئی۔

علاؤ الدین حسین جہاں سوز نے اپنے بھائی بہاؤ الدین سام کے بعد غوری خاندان کی سربراہی سنبھالی تو اس نے اپنے بھائیوں کے قتل کے انتقام کے لئے غزنی پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سقوط غزنہ کے بعد جہاں سوز نے سلطان محمود غازی، مسعود اور ابراہیم کے سوائے باقی تمام آل سبکتگین کی قبریں کھدوائیں اور ان کی ہڈیاں تک نذر آتش کر دیں۔ ۵۵۱ھ میں علاؤ الدین حسین جہاں سوز کی جگہ اس کا بیٹا سیف الدین اس کا جانشین بنا۔ لیکن ایک سال اور چند ماہ بعد اس کا اپنے ہی لشکری کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور حکومت کی باگ ڈور اس کے چچا زاد بھائی غیاث الدین محمد بن بہاؤ الدین سام نے سنبھال لی۔ شہاب الدین محمد غوری اس کا چھوٹا بھائی اور سپہ

شہاب الدین محمد غوری ۵۶۷ھ میں غزنی کا والی بنا۔ ۵۷۲ھ میں شہاب الدین محمد غوری نے ملتان اور اراج پر حملہ کیا اور انہیں فتح کر لیا۔ علی کراچ کو یہاں کا والی مقرر کیا۔ ۵۷۹ھ میں اس نے دولت غزنویہ کی آخری نشانی خسرو ملک سے لاہور بھی چھین لیا۔ اب اس نے دہلی کی فتح کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے گرد فوج جمع کی اور ۵۸۷ھ / ۱۱۹۱ء میں اس نے بھٹنڈہ فتح کیا۔ دہلی کے راجے پر تھوی راج نے دہلی سے نکل کر شہاب الدین کا مقابلہ ترائن (پانی پت) کے میدان میں کیا۔ یہ تھانیر سے ۲۱ کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ شہاب الدین محمد غوری نے شکست کھائی اور بمشکل جان بچائی۔ شیر غور جاتے جاتے پر تھوی راج کو دوبارہ مقابلہ کا عندیہ دے گیا۔ دو سال دن رات سکون کی نیند نہ سویا۔ ۱۱۹۳ء / ۵۸۹ھ میں دوبارہ ترائن ہی کے میدان میں متحدہ ہندو راجپوت سپاہ کو شکست فاش دی اور اپنی شکست کا بدلہ چکایا۔ اب راجپوت راجوں کی مدافعت دم توڑ گئی۔ اجیر، قنوج، اودھ، بہار، بنگالہ اس کے نائبین قطب الدین ایبک والی لاہور و دہلی تاج الدین یلدوز والی غزنی و ہرات، ناصر الدین قباجہ والی ملتان و سندھ، بختیار خلجی والی اودھ و بنگالہ و بہار نے پوری ہندوستان میں غوری سلطنت کا سکہ رائج کر دیا۔ یہ مسلمان حکمرانوں کا پہلا موقع تھا کہ انہوں نے پورے ہندوستان کو فتح کیا۔ اس مفتوحہ سلطنت کا کاروبار حکومت قطب الدین ایبک کے سپرد تھا۔

۵۹۹ھ میں سلطان غیاث الدین محمود کی وفات کے بعد سلطان شہاب الدین محمد غوری خاندان کا حکمران بنا۔ ۶۰۲ھ / ۱۱۰۶ء میں سلطان شہاب الدین محمد غوری کو دوبارہ ہندوستان آنا پڑا۔ پوٹھوہار کے علاقے میں کھوکھروں نے ایک قیامت پیا کی ہوئی تھی۔ شمالی پنجاب کا علاقہ ان سے محفوظ و مامون نہ تھا۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری کھوکھروں کی سرکوبی کر کے واپس غور لوٹ رہا تھا کہ دریائے جہلم کے کنارے دیہک نامی مقام پر کھوکھروں کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ یہ ملت مسلمہ کا بطل عظیم تھا۔ اس کی شہادت ایک عظیم ملی المیہ تھا۔ یہ ۲ شعبان ۶۰۲ھ کا واقعہ ہے۔

سلطان شہاب الدین محمد غوری شریعت اور احکام اسلامیہ کا پابند تھا۔ اسے امام فخر الدین رازی سے بہت عقیدت تھی۔ علماء اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لئے

باعث فخر جانتا تھا۔ ۳۵ سال تک جہاں رانی و جہاں بانی کی۔ یادگار صرف ایک لڑکی تھی۔ اولاد زرینہ نہ ہونے کے سبب سلطان اپنے لئے غلام خریدتا۔ ان کی تعلیم و تربیت کرتا۔ دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ کرتا اور اپنی سلطنت میں مختلف ذمہ داریاں سونپ دیتا۔ اس سلسلہ میں اس کے چالیس غلام یکتائے روزگار، ماہر حرب و نظم و نسق تھے۔ انہیں ترکان چہل گانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

خاندان غلاماں ۱۲۰۶ء تا ۱۲۹۰ء

قطب الدین ایبک

قطب الدین ایبک ہندوستان کا پہلا خود مختار حکمران ہے لیکن اصل حکومت اس کے داماد سلطان شمس الدین التمش نے پائیدار کی۔ اس لئے مورخ اسے بانی اور موسس کہتے ہیں۔ قطب الدین ایبک نسلاً "ایک ترک غلام تھا۔ اس کا ایک ہاتھ شل تھا۔ اس لئے یہ ایبک کہلایا۔ جب اسے نیشاپور لایا گیا تو یہاں ایک قاضی القضاة فخر الدین عبدالعزیز کوفی نے جو امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، خرید لیا۔ اور اپنی اولاد کی طرح تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔

قطب الدین ایبک قرآن، حدیث، فقہ اور ادب کی تعلیم سے آراستہ تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے پاس آیا تو یہ جوہر اور بھی تراشا گیا۔ سپاہ گری اور جہاں بانی کے تمام اصول و رموز سے آراستہ ہو کر شہاب الدین غوری کا چیتا غلام بن گیا۔ ۱۱۹۲ء میں لاہور کی فتح کے بعد قطب الدین ایبک کو لاہور میں نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ قطب الدین ایبک نے دہلی بھی فتح کر لی۔ سلطان شہاب الدین غوری کی شہادت کے بعد ۱۲۰۶ء میں قطب الدین دہلی میں تخت نشین ہوا۔ بعد میں اس نے تاج الدین یلدوز سے لاہور بھی چھین لیا۔ ۱۲۱۰ء میں لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر جان بحق ہو گیا۔ لاہور میں ہی تدفین ہوئی۔

ایبک کے اخلاق و عادات عمدہ تھے۔ بڑا شہہ سوار، بہادر، عقل مند، فیاض، سخی، بزرگانہ خصائل کا مالک، درست کار اور راست باز انسان تھا۔

اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ حکمران بنا۔ یہ ایک کمزور حکمران تھا۔

سلطان شمس الدین التمش

التمش کو مورخین ہندوستان میں خود مختار اسلامی حکومت کا اولین موسس اور بانی کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ترک غلام تھے۔ یہ ترکان فرختائی خاندان سے تھے۔ اسے اس کے بڑے بھائیوں نے ایک سو اکر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جو اسے بخارا لے گیا۔ جہاں اسے صدر جہاں بخاری کے ایک عزیز نے خرید لیا۔ اس نے بچپن صدر جہاں بخاری کے ہاں گزارا اور وہیں تعلیم و تربیت پائی۔ پھر اسے حاجی جمال الدین چست قبا نے اچھی قیمت دے کر خرید لیا۔ چست قبا اسے غزنی لے آیا۔ وہاں کے سلطان معز الدین سام غوری نے خریدنا چاہا۔ بات نہ بنی تو سلطان نے حکم دے دیا کہ غزنی میں اس کا کوئی خریدار نہ بنے۔ چست قبا وہاں سال بھر رہا۔ مگر کوئی خریدار نہ بنا۔ وہ واپس بخارا چلا گیا۔ ۵۹۱ھ میں واپس آیا تو قطب الدین ایک غزنی میں تھا۔ اس نے سلطان معز الدین سام سے خریدنے کی اجازت مانگی تو سلطان نے اپنا حکم یاد دلا دیا اور چست قبا سے کہا کہ وہی لے جا کر اسے سلطان قطب الدین ایک کے ہاتھ فروخت کر دے۔ سلطان قطب الدین ایک نے اسے خرید لیا۔ گوالیار کی فتح پر اسے وہاں کا حاکم مقرر کیا اور کچھ عرصہ بعد بدایوں کی فتح پر وہاں کی حاکمیت بھی اسے عطا کی۔ سلطان معز الدین سام کی سفارش پر اسے امیر الامراء بنا دیا اور اپنی دامادی میں لے لیا۔ سلطان قطب الدین ایک کی وفات پر اس کا بیٹا دہلی کا سلطان بنا۔ آرام شاہ ایک نا اہل حکمران تھا۔ امراء دربار نے باہم مشاورت کے بعد التمش کو جو اس وقت بدایوں کا حاکم تھا پیغام بھیجا کہ دہلی کا تخت آپ کا منتظر ہے۔ التمش دہلی آیا۔ اور یہاں کا حکمران بن گیا۔ آرام شاہ نے مزاحمت کی لیکن شکست کھائی۔ ۱۲۱۰ء میں التمش دہلی کا سلطان بنا۔ التمش نہایت مدبر، بیدار مغز، بہترین سیاست دان اور بہادر سلطان تھا۔ ان اوصاف کے ساتھ وہ ایک دین دار اور عبادت گزار انسان تھا۔ سلطان بادشاہ ہونے کے باوجود فرائض کا تارک نہ تھا۔ نماز پابندی وقت سے ادا کرتا تھا۔ انصاف اور احتیاط کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ سلطان کے کمال تصوف، درویشی کے ثبوت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ م ۷۱۱ھ / ۶۰۳ھ اور فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ م ۶۶۸ھ انہیں انسان کامل سمجھتے تھے۔ خواجہ قطب الدین کاکلی رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے دہلی آئے تو سلطان نے خود ان کا استقبال کیا۔ اسی طرح خواجہ

معین الدین چشتی اجمیر سے وہلی آئے تو سلطان نے ان کا استقبال کیا۔ ۱۳ ربیع الاول ۷۳۳ھ کو خواجہ قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو خواجہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی وصیت پڑھی: ”میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو اور عصر کی سنتیں اور تکبیر اولیٰ ترک نہ کی ہو۔“ مجمع میں کوئی بھی بزرگ ایسا نہ تھا جو اس وصیت پر پورا اترتا۔ آخر سلطان شمس الدین التمش خود آگے بڑھا اور کہا کہ میں اپنی نمازوں کی تشیروں و نمائش پسند نہیں کرتا۔ لیکن خواجہ کی وصیت کی تعمیل بہر حال ضروری ہے۔ یہ سلطان شمس الدین التمش کی پاکیزہ زندگی ظہارت نفس اور ورع و تقویٰ کی گواہی ہے۔

ناصر الدین قباچہ

یہ ترکی النسل غلام تھے اسے غیاث الدین معز بن بہاؤ الدین سام نے اپنے بھائی شہاب الدین غوری کی خدمت میں دے دیا۔ شہاب الدین غوری کی صحبت میں رہ کر یہ امور سلطنت اور کشور کشائی کا تجربہ حاصل کر چکا تھا۔ شہاب الدین محمد غوری نے اچ کی فتح کے بعد اسے یہاں کا حاکم مقرر کیا۔ اسنے سندھ کے سومرکان قبیلہ کو تباہ کر ڈالا اور سندھ اور ملتان پر مشتمل ایک نیم خود مختار حکومت قائم کر لی۔ جس کا صدر مقام ”اچ“ تھا۔

ناصر الدین قباچہ کے عقد میں یکے بعد دیگرے سلطان قطب الدین ایبک کی دو بیٹیاں آئیں۔ سلطان تاج الدین یلدوز نے خوارزم شاہ سے شکست کے بعد قباچہ پر لشکر کشی کی لیکن فتح یاب نہ ہوا۔ یہ شہاب الدین محمد غوری اور سلطان قطب الدین ایبک کا مکمل وفادار رہا۔ لیکن سلطان ایبک کے انتقال کے بعد ۶۰۷ھ / ۱۲۱۱ء میں اس نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اپنی حکومت کی توسیع کے لئے اس نے لاہور پر بھی حملہ کیا لیکن شکست کھائی۔

۱۱۱ھ میں سلطان جلال الدین بن محمد خوارزم شاہ نے چنگیز خان اعظم تاتار سے شکست کھائی۔ پسپائی اور فرار کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ غزنی کے اطراف میں افواج اکٹھی کرتا رہا۔ آخر وہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ اس کے سپہ سالار اوزبک باشی

نے قباچہ کو شکست دی۔ قباچہ نے ملتان میں قلعہ بند ہونا پسند کیا گھکھڑا راجہ کار سکر نے جلال الدین خوارزم شاہ کو اپنی بیٹی بیاہ دی اور اسے قباچہ کے خلاف بھڑکایا۔ اسی اثناء میں چنگیز خان نے جلال الدین خوارزم شاہ کی سرکوبی کے لئے چغتائی خان کو ہندوستان روانہ کر دیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے یہ سمجھا کہ چغتائی قباچہ کی ساز باز سے اس کے خلاف آ رہا ہے۔ اس نے بڑھ کر ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ناصر الدین قباچہ نے محصور ہو کر خوارزم شاہی افواج کا مقابلہ ڈٹ کر کیا۔ چغتائی خان بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ جلال الدین نے ملتان کا محاصرہ اٹھا لیا اور اچ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اچ جا کر اسے فتح کر لیا اور آگ لگا دی۔ یہاں سے وہ سندھ اور مکران فتح کرتا عراق کی جانب نکل گیا۔ چغتائی خان تعاقب میں ملتان آیا اور چالیس یوم ملتان کا محاصرہ کئے رہا۔ آخر کار وہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔

۶۲۲ھ / ۱۲۲۸ء میں سلطان شمس الدین التمش نے قباچہ کے خلاف لشکر کشی کی اور اچ کا محاصرہ کر لیا۔ قباچہ فرار ہو گیا۔ التمش نے اپنے وزیر نظام الملک بن ابوسعید جنیدی (مصنف جامع الحکایت) کو قباچہ کو گرفتار کرنے کے لئے اس کے تعاقب میں روانہ کیا۔ یہ بڑھ کر بھکر میں قلعہ بند ہو گیا۔ جہاں سے فرار ہوتے وقت یہ دریائے سندھ کی سیلابی لہروں کا شکار ہو گیا۔ یوں اس کا ۲۲ سالہ دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ ملتان دوبارہ سے دربار دہلی سے وابستہ ہو گیا۔

ناصر الدین قباچہ ایک زیرک، بیدار مغز اور بہادر حکمران تھا۔ اصول جہاں بانی اور کشور کشائی میں وہ سلطان شمس الدین غوری اور قطب الدین ایبک کا پروردہ تھا۔ انتظامی امور اور سلطنت کا استحکام اس کے دور کی اہم خصوصیت ہے۔ قباچہ کے عہد میں وسط ایشیائی ریاستیں تاتاری یلغار کے سامنے بے بس تھیں۔ سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، نیشاپور، بلخ، غزنی غرض جتنی بھی اس دور کی مدنی اور حضری ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں، کھوپڑیوں کے میناروں، آگ اور تباہی کے چنگیز خانی شاہکار تھے۔ یہ انحطاط اور اثر اتفری کا دور تھا۔ شمال کی جانب سے پنجاب اور کابل کا درمیانی علاقہ گکھڑوں کے لئے میدان کارزار تھا۔ اس انتشار اور خوف و ہراس کے دور میں سمرقند، بخارا کے تہذیبی مراکز سے علماء فضلاء اور اولیاء ہنرمند، دستکار، محنت کش، حربی سپاہ نے

ہندوستان کا رخ کیا۔ وہلی جانے کے لئے ملتان اور اچ سے گذرنا لازمی پڑتا تھا۔ ان میں سے اکثر اہل علم، اہل فن و ہنر دربار قباچہ کی فیاضی، سرپرستی اور قدر دانی کی بدولت یہیں ٹھہر جاتے تھے۔ ایسے یکتائے روزگار، یگانہ، فن ہستی کے اجتماع نے قباچہ کی شہرت کو چار چاند لگا دیئے۔ ناصر الدین قباچہ کا وزیر عین الملک بھی ادب، ہنر و فن کا مربی تھا۔ اس کی دلچسپی بھی اچ اور ملتان میں تعمیرات اور تخلیقات کا موجب بنی۔

قباچہ نے خانقاہیں، مدرسے اور سرائے جابجا قائم کیں۔ قباچہ کے قائم کردہ مدارس میں سے ”مدرسہ فیروزیہ“ کی اپنی ہی سچ دھج اور شان تھی۔ قباچہ ہی کی زیر سرپرستی سب سے پہلے سندھ کی تاریخ ”سچ نامہ“ معرض وجود میں آئی۔ اسی کے دربار سے منسلک سید بدر الدین عوفی نے فارسی شعراء کا تذکرہ ”لباب الالباب“ تحریر کیا۔ قاضی منہاج الدین نے طبقات ناصر صری تالیف کی۔

سلطان شہاب الدین محمد غوری کے نائب السلطنت قطب الدین ایبک ۱۱۹۳ء سے لے کر مغل حکمران ظہیر الدین محمد بابر کی ہندوستان آمد ۱۵۲۶ء تک کا ۳۳۳ سالہ دور حکومت میں پانچ خاندان سلطنت دہلی پر حکمران بنے۔

خاندان غلاماں (۱۱۹۹ء تا ۱۲۸۷ء)

۱۲۰۶ء تا ۱۲۱۰ء	قطب الدین ایبک
۱۲۱۸ء / ۱۲۰۷ء تا ۱۲۳۶ء / ۱۲۳۲ء	شمس الدین التمش
۱۲۳۳ء تا ۱۲۳۲ء	رکن الدین فیروز شاہ
۱۲۳۳ء تا ۱۲۳۷ء	رضیہ سلطانہ
۱۲۳۷ء تا ۱۲۳۹ء	معز الدین بہرام شاہ
۱۲۳۹ء تا ۱۲۳۳ء	علاؤ الدین مسعود بن
۱۲۳۳ء تا ۱۲۶۳ء	رکن الدین فیروز شاہ
۱۲۶۳ء تا ۱۲۶۶ء	ناصر الدین محمود بن التمش
	غیاث الدین بلبن
	معز الدین کیقباد

خاندان خلجی (۶۸۸ھ / ۱۲۹۰ء تا ۱۳۲۰ء)

۶۸۸ھ تا ۶۹۵ھ
۶۹۵ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ

جلال الدین فیروز شاہ

علاء الدین خلجی

شہاب الدین خلجی

قطب الدین مبارک شاہ خلجی

خاندان تغلق (۱۳۲۰ء تا ۱۳۳۱ء)

۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ - ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ
۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ تا ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ / ۶۹۷ھ

غیاث الدین تغلق شاہ

محمد شاہ تغلق

فیروز شاہ تغلق

غیاث الدین تغلق

ابوبکر شاہ بن ظفر خان بن فیروز خان

ناصر الدین محمد بن فیروز شاہ

سکندر شاہ بن ناصر الدین محمد شاہ

ناصر الدین محمد بن ناصر الدین محمد شاہ

خاندان سوات (۱۳۱۳ء تا ۱۳۵۱ء)

۸۲۳ھ
۸۲۳ھ تا ۸۲۳ھ
۸۲۳ھ - ۸۲۳ھ
۸۲۳ھ - ۸۲۳ھ

سید خضر خان

مبارک شاہ معز الدین ابوالفتح

محمد شاہ بن فرید خان بن خضر خان

علاء الدین بن محمد شاہ

خاندان لودھی (۱۳۵۱ء تا ۱۵۲۶ء)

۸۵۵ھ / ۱۳۵۱ء تا ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء
۸۹۳ھ / ۱۳۵۱ء تا ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء
۱۳۵۱ھ / ۱۳۵۱ء تا ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء / ۱۳۵۱ء

بہلول لودھی

سکندر لودھی

ابراہیم لودھی

باب سوم :

واقعات عالم -- تو قیستی جائزہ

صلے کے دس
 حکمران گزرے۔ ان کی
 عمریں بہت لمبی
 ہوتی تھیں۔ اسی
 لئے تقریباً "بڑھائی
 ہزار سال حکمران
 رہے۔ ان کے مقابل
 ہند کے بھی چند
 حکمران کافی مشہور
 گزرے ہیں۔ ہم نے
 چند ایک بلو کر
 ان کے ہم عصر ایرانی

حضرت ابراہیمؑ
 (۲۱۹-۹۸۵ ق م)
 ۲۲۰۰ ق م
 حضرت اسماعیلؑ
 ۷۴۰-۲۰۰ ق م
 ۲۱۰۰ ق م
 خانہ کعبہ کی
 تعمیر
 حضرت اسحاقؑ
 ۲۰۰-۱۸۸۰ ق م
 حضرت لوطؑ
 ۲۰۰۰ ق م
 حضرت یعقوبؑ
 ۲۰۰۰-۱۸۵۰ ق م
 ۲۰۰۰ ق م

حکراؤں کے ساتھ کیا		حضرت یوسفؑ	
چہ بیہمی طویل العمر		۶۲۷ق م - ۸۷۷ق م	
تخت قدیم ایرانی حکمران			
کہ مرث	۷۲۰ق م - چین میں		۸۰۰ق م
ہوشک	شک ظاندان کی		
نورث	حکومت جو	۵۵۰ق م - آریاؤں	
کشن		کا صیرر حملہ	
جھید	۳۲۲ق م تک		حضرت الیوبؑ
مخاک	جاری رہی۔		حضرت شعیبؑ
فردوں			
منہجر		حضرت ہارونؑ	
نورز		۱۵۲۳ - ۳۰۰ق م	
سراج		حضرت موسیٰؑ	
کیشوراج		۱۵۲۰ - ۳۰۰ق م	
	زو	۳۰۰ق م - حضرت موسیٰؑ	

مرشلپ	نے بنوا اسرائیل کو	حضرت یوشع	۴۳۰۰ ق م
یہ حکومت ۵۲۰	مصر سے نکال لیا	حضرت شموئل	۱۱۰۰ ق م
ق م تک جاری رہی	اور فرعون ر مجس	حضرت داؤد	۱۰۳۳-۹۶۷ ق م
	طانی مع اپنی قوم	حضرت سلیمان	۹۹۲-۹۳۰ ق م
	کے غرق قلب ہوا	حضرت الیاس	۹۰۰ ق م
	۱۰۱۲ ق م - بیت	حضرت یونس	۸۰۰ ق م
	القدس کی تعمیر	روم کے خط میں	۷۵۰ ق م
		یونانیوں نے بحیرہ	
		کلاویاں بنائیں۔۔۔ ۶۵۰ ق م	

یونانیوں نے مصر میں

کالونی بنائی

۷۳۳ ق م - نینوا کا سقوط

۲۰۰ ق م

زر تشت

۶۲۸ - ۵۵۱ ق م

کنفیو شس

۵۵۱ - ۷۸ ق م

حضرت حزقیل

حضرت عزیر

۵۲۰ ق م - قدیم

۵۹۷ - ۵۴۷ ق م

مملویر

۵۵۹ ق م - پاشی سلطنت

۵۳۳ - ۳۸۳ ق م

کورش دوم

۵۰۰ ق م

۳۶۰ ق م - سزاط اور

۳۴۲ ق م - افلاطون کی

پیدائش

۳۰۰ ق م

تیسرا چھوٹا

بطور سزاز م کا

۳۲۵ ق م - راج پورس
 ۳۲۶ ق م - دارا کی
 خاشی سلطنت کا
 اور سکندر کی جنگ
 فاترہ - ۳۲۱ ق م - ایران
 ۳۲۱ ق م - چندرگیت ۲۲۲
 ہندوستان میں موریہ
 میں یونانی حکومت
 سلطنت کی بنیاد
 کا قیام - یونانی
 ۳۱۷ ق م تک حکمران ہے
 رکھتا ہے
 اشوک اعظم
 ۳۲۲ ق م - ۳۲۳ ق م
 پارتنی حکمران
 ۳۲۳ ق م - ۳۲۱ ق م

یالہ پیا
 ۳۵۶ ق م - سکندر اعظم
 کی پیدائش
 ۳۲۶ ق م - سکندر اعظم
 کا ہندوستان پر حملہ
 ۳۲۳ ق م - جون
 سکندر کی وفات
 ۳۲۲ ق م - ارسطو کی وفات

۳۳۰ ق م
 ۳۰۰ ق م

۶۶۳۰- حضرت محمد ﷺ

کے دعوت اسلام پر

یعنی خطوط مختلف

حکمرانوں کے نام اور

خبریں و وزیر کی

کھدیب (نہو زبائند)

۶۶۳

۶۷۰۰

اسلامی خلافت

۶۶۳-۶۶۱

خلافت راشدہ

۶۶۱-۶۵۰ خلافت

بنو امیہ

۶۵۱- ایران میں مسلم

حکومت کا قیام

۱۷۳۶-۱۷۴۳ء

نادر شاہ

۱۷۵۰-۱۷۵۳ء

اٹمنڈ

۱۷۹۳-۱۷۹۳ء

قاجار

۱۷۸۹ء انقلاب فرانس

۱۸۵۷-۱۸۵۷ء

برطانوی نوآبادی

۱۹۳۷ء

تقسیم ہندوستان اور

قیام پاکستان

۱۹۲۷-۱۹۲۹ء

پہلوی خاندان

۱۸۰۰ء

۱۹۰۰ء

۲۰۰۰ء

باب چہارم :

ملتان

ملتان - نام - وجہ تسمیہ

ملتان اپنی قدامت اور تاریخی و جغرافیائی اہمیت کے اعتبار سے برصغیر کے اہم شہروں میں گنا جاتا تھا۔ مورخین کی تحقیق کے مطابق پیدائش مسیح سے صدیوں قبل بھی یہ شہر علاقے کا صدر مقام اور تہذیب و تمدن کا گہوارا تھا۔ آریائی عہد میں اس نے کئی نام پائے۔ کشیب پور، ہنس پور، سنہا پور اور ملاستھان۔ دراوڑی حضری تہذیب میں ملتان کے بارے میں معلومات نہیں ملتیں۔

کشیب پور

ویدوں میں پایا جانے والا قدیم ترین نام ہے۔ ویدوں کے مطابق ملتان میں متھرا (سورج دیوتا) کا مندر تھا۔ جہاں سورج دیوتا کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ ۲۵۰۰ ق۔ م میں یہاں ہرنیہ کشیب نامی ہندو راجا تھا۔ یہ ایک خود سر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا راجہ تھا۔ اس نے متھرا دیوتا کے مندر میں پوجا بند کروا دی اور اپنا مندر بنوا کے خود کی پوجا شروع کروا دی اور اس شہر کو کشیب پور کا نام دیا۔ یہ بادشاہ جتنا خود سر اور خدائی کا دعویٰ دار تھا۔ اتنا ہی اس کا بیٹا موحد اور ایک ان دیکھے کائنات کے خالق کا ماننے والا تھا۔ اس کا یہ بیٹا ”بھگت پرہلاڈ“ کے نام سے مشہور ہے۔

پرہلاڈ بچپن ہی سے اپنے راجا باپ ہرنیہ کشیب کے دعویٰ خدائی کے بارے میں تذبذب کا شکار رہا۔ اپنی تعلیم کے ایام میں جبکہ وہ لڑکھن کی حدود سے جوانی میں قدم

رکھ رہا تھا۔ اس کا گذر کمہاروں کی بستی سے ہوا۔ کمہار پکی ہوئی بھٹی سے برتن نکال رہے تھے۔ اس نے اپنی عمر کے تقاضے کے مطابق کمہاروں کا یہ فعل بڑے غور سے دیکھا۔ اس کے یہ منظر دیکھنے کے دوران میں ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ اس واقعہ نے اس کی زندگی کا رخ بدل ڈالا۔ ”پرہلاد“ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ کمہاروں کی پکی ہوئی بھٹی کے درمیان میں سے ایک بلی اور اس کے نوزائیدہ بچے زندہ برآمد ہوئے۔ آگ نے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس سے اس کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا کہ ایک ان دیکھا خالق اس کائنات کے امور کا نگہبان ہے۔ پرہلاد نے اپنے استاد گرو سے اس واقعہ کا ذکر کیا اور ان دیکھے خدا کی ہستی کے بارے میں سوالات پوچھے۔ گرو اسے ٹال گیا۔ پرہلاد کا تجسس اور بھی سوا ہو گیا۔ راجہ ہرنیہ کشیب سے آسنا سامنا ہوا تو یہی سوال اس سے بھی کیا کہ آپ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے جس نے بلی اور اس کے بچوں کو آگ کی بھٹی میں بھی زندہ رکھا۔ راجا ہرنیہ کشیب کی خود ساختہ بڑائی اور خدائی نے اسے برداشت نہ کیا۔ اس نے زہر دلویا لیکن زہر نے اس پر کوئی اثر نہ کیا۔ اسے اونچے مقام سے پھنکوا یا گیا لیکن کسی غیر مرئی قوت نے اسے یہاں بھی بچا لیا۔ اس پر راجہ ہرنیہ کشیب کی بہن رانی ہولکا نے جسے یہ دعویٰ تھا کہ آگنی (آگ) دیوی کی وہ اپنی پوجا سے تسخیر کر چکی ہے، پرہلاد کو آگنی دیوی سے جلوانا چاہا لیکن آگ اس کا بال بھی بیکانہ کر سکی بلکہ رانی ہولکا خود آگ میں جل کر خاک ہو گئی۔

یہ بات اب راجا ہرنیہ کشیب کے لئے ناقابل برداشت تھی کہ اس کی خدائی کا منکر یوں پھرتا رہے۔ اس نے پرہلاد کو محل میں بلوا کر پوچھا کہ وہ اس کی خدائی اور برتری کو کیوں نہیں تسلیم کرتا؟ پرہلاد نے جواباً اسے کہا کہ وہ ایک خدائے برتر کا ماننے والا ہے۔ جس نے کائنات کو بنایا۔ وہی اس کا خدا ہے۔ اس بات نے راجا ہرنیہ کشیب کو آگ بگولا کر ڈالا۔ اس نے کہا تیرا خدا کہاں ہے۔ پرہلاد نے جواب دیا کہ ہر جگہ موجود ہے۔ راجا نے تاج کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں بھی ہے۔ پرہلاد نے کہا کہ ہاں اس نے غصہ سے تلوار نکالی اور تاج کے دو ٹکڑے کر ڈالے۔ پھر کہا کہ اس ستون میں بھی ہے۔ پرہلاد نے کہا۔ ہاں۔ اس پر اس نے تلوار کو ستون پر مارتے ہوئے کہا کہ اپنے خدا اپنے ماتل سے التجا کر کہ وہ تجھے اس تلوار سے مرنے سے بچالے۔

عین اسی لمحے وشنو (خدا) ستون میں سے نرسنگھ (شیر) کے اوتار (روپ) میں نمودار ہوا۔ اور ظالم اور خدائی کے دعویٰ دار راجا ہرنیہ کشیب کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ یوں اپنے سچے عاشق ”پرہلا د بھگت“ کی جان بچالی۔ ہندو ”ہولی کا تہوار“ اسی خوشی کی یاد میں مناتے ہیں کہ نرسنگھ کو آگ نے نہیں جلایا۔ ویدوں کے مطابق نرسنگھ وشنو کا چوتھا اوتار ہے۔ اوتار۔ ہندوؤں کے مطابق وشنو کا کسی دوسری شکل یا جسم میں داخل ہو کے مخلوق کی اصلاح کے لئے دنیا میں آنے کو کہتے ہیں۔ اب تک وشنو کے نو اوتار آچکے ہیں۔ دسویں اوتار کا ابھی آنا باقی ہے۔ بھگت پرہلا د نے راجا ہرنیہ کشیب کے بنوائے ہوئے مندر کی جگہ وشنو کی عبادت کے لئے مندر بنوایا۔ جسے پرہلا د کا مندر کہا جاتا تھا۔

سنبھا پور۔ سنہ پور

پرہلا د کے پوتے ”باننا“ کے عہد میں اس کے ایک مخالف سنبھا نے اسے شکست دی اور اس شہر کا نام سنبھا پور رکھ ڈالا اس نے دوبارہ سے یہاں مستحرا (سورج) دیوتا کی پوجا کا رواج شروع کر دیا۔

ملاستھان۔ مول استھان

اس نام کے بارے میں روایت ہے کہ مول یا ملا سورج کو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہاں سورج کا مندر یا مولستھان تھا۔ اسی لئے اسے ملاستھان کہا جانے لگا جو امتداد زمانہ کے ہاتھوں بگڑ کر ملتان بن گیا۔ اسی نام ملاستھان کے بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ سکندر اعظم کے برصغیر پر حملہ ۳۲۷ ق۔ م کے زمانے میں مول استھان معنی سورج مندر کہا کرتے تھے۔ جو بگڑ کر مولتان یا ملتان بن گیا۔ ہنس پور کا نام بھی قدم تاریخوں میں ملتان کے لئے ہے۔ (۳۷۷ ق۔ م) بدھ مت کے عروج کے دور میں یہاں بدھ راہبوں کا بہت بڑا اسٹوپا تھا۔ جہاں پر ”بدھا“ مہاتما گوتم بدھ کا بہت بڑا مجسمہ تھا۔ عربوں نے ملتان کو وادی الذهب (سونے کی وادی) کا نام دیا۔

ملتان نے اپنی قدامت اور تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے کئی ادوار دیکھے۔ غالب اسٹان کی ہے کہ ہڑپہ اور موہن جو داڑو کی دراوڑی حضری تہذیب کے دور میں بھی یہ شہر آباد تھا۔ ان کے بعد شمال سے آنے والے آریائی خانہ بدوشوں نے اسے فتح کیا۔ آریائی عہد جو ۲۰۰۰ ق۔ م سے ۳۰۰ ق۔ م تک پھیلا ہوا ہے۔ پھر ایرانی، مصری، بابلی، تاتاری حملہ آوروں نے اسے پامال کیا۔ ۳۲۷ ق۔ م میں یونانی اسکندر اعظم کی سرکردگی میں یہاں کے فاتح ٹھہرے۔ ۳۲۵ ق۔ م میں یہاں دوبارہ سے ہندو چندر گپت خاندان نے حکومت سنبھالی۔ اشوک اعظم ۲۷۲ ق۔ م میں یہاں کا حاکم بنا۔ بدھ مت اختیار کر لیا اور اس مذہب کی اشاعت کا زبردست کام کیا۔ ۱۶۵ ق۔ م میں یہاں باختری حکمران تھے۔ یہ نسلا "یونانی تھے۔ ان کے بعد ساکوں، پارٹیوں اور کشن خاندانوں نے یہاں پر حکمرانی کی۔

ان کے بعد نیک بار دوبارہ ہندو مت کا احیاء ہوا۔ اب کی بار گپت خاندان نے اقتدار سنبھالا ان کا عہد ۶۳۲۰ سے ۵۳۲ عیسوی تک محیط ہے۔ اس خاندان کا عظیم حکمران بکراجیت (۶۳۷۵ - ۶۳۱۳) ہے۔ ان کے بعد تاتاری (سفید ہن) یہاں قابض ہو گئے۔ ان تاتاری سفید ہنوں نے ۶۴۰۷ سے ۶۵۵۲ کے عرصہ کے درمیان میں ملتان میں سورج دیوتا کا معبد (مندر) تعمیر کروایا۔ ان ہنوں کے بعد یہاں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔

۶۷۲ / ۶۷۱۳ میں عرب یہاں محمد بن قاسم کی قیادت میں داخل ہوئے۔ ان کے مقابل پتچ خاندان کا راجہ داہر تھا۔ جس نے شکست کھائی۔ یوں یہاں عربوں (مسلمانوں) کا عہد حکومت شروع ہوا۔ ۲۳۰ھ میں عمر بن عبدالعزیز کی زیر قیادت ہباری خاندان نے منصورہ سندھ میں خلافت عباسیہ بعد متوکل باللہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور اس سے صرف نصف صدی بعد بنو سامہ نے ملتان پر قابض ہو کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ان کے بعد بنو منبہ یہاں حکمران تھے۔ ۳۷۳ھ میں یہاں پر قراملی حکمران تھے۔ جنہوں نے جلم بن شیبان (۳۷۳ - ۳۷۶ھ) شیخ حمید (۳۷۶ - ۳۸۰ھ) شیخ نصر (۳۸۰ - ۳۹۲ھ) اور شیخ ابوالفتح داؤد بن نصر (۳۹۲ - ۴۰۱ھ) یہاں حکومت کی۔ یہ خاندان نزنوی خاندان کا باج گزار تھا۔ ۳۹۵ھ میں محمود غزنوی نے ابوالفتح داؤد بن نصر

کی بد عہدی پر ملتان پر حملہ کیا۔ یوں ملتان غزنوی خاندان کا مفتوحہ بن گیا۔ ۳۹۵ھ تا ۳۷۹ھ تک یہ غزنوی خاندان کی ماتحتی میں رہا۔ ان کے بعد دولت غوری، خاندان غلاماں، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی کا تین سو تینتیس سالہ دور، پھر مغل، سکھ، انگریز یہاں قابض رہے۔

آبادی

اقوام کی جاہد پیمائی اور نسلوں کا اختلاط یہاں ہوتا رہا۔ دراوڑ، آریں، ایرانی، یونانی، تاتاری، باختری، کشن، سائیکا، پارٹھی، عرب، ترک، افغان یہاں آئے۔ قدیم باشندے اور آنے والے یہاں آباد رہے۔

مذہب

مظاہر پرستی، سورج دیوتا کی پرستش، آریائی وید، پران، اپ نشد، بدھ، جین، اسلام، قراملی (باطنی) مذاہب نے ملتان میں راہ پائی اور اپنے اثرات چھوڑے۔

معاشرت

زمانہ اور معاشرت کے اعتبار سے یہاں دھوتی، کرتا، شلوار، قمیض، پاجامہ، عبا، قبا، ٹوپی، گچھی اور غمامہ کا استعمال عام رہا۔ عورتوں میں پردہ کا رواج اور کھلے عام پھرنے کا رواج بھی عام رہا ہے۔

معیشت

زراعت، باغبانی، صنعت و حرفت یہاں عام رہی ہے۔ کاشی کاری، مٹی کے برتن، دھات کے برتن، لکڑی کے ظروف اور کھلونے، چمڑے کے بنے ہوئے پارچہ جات اور جوتے، کپاس سے بنے ہوئے کھیس، چادریں یہاں کا خاص تحفہ ہیں۔

ملتان۔ جغرافیہ

محل وقوع

ملتان ۱۷ درجہ طول بلد اور ۳۱ درجہ عرض بلد پر واقع ہے۔

حدود اربعہ

ملتان کے مشرق میں ضلع خانیوال اور لودھراں کا ضلع، مغرب میں مظفر گڑھ کا ضلع، شمال میں خانیوال ضلع اور جنوب میں بہاولپور ضلع ہے۔ ملتان اور بہاول پور کے درمیان دریائے ستلج اور ملتان اور مظفر گڑھ کے درمیان دریائے چناب ہے۔ ملتان ایک اونچے نیلے پر آباد شہر ہے۔ شہر پناہ میں داخلے کے چھ دروازے ہیں۔ جو بالترتیب یوں ہیں مشرق کی جانب دولت گیٹ اور قلعہ کہنہ جنوب و مشرقی جانب وہلی گیٹ جنوب میں حرم گیٹ اور پاک گیٹ جبکہ شمال میں لاہوری گیٹ اور خضری گیٹ واقع ہیں۔ خضری گیٹ قلعہ میں داخلے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ آبادی میں اضافے کے ساتھ ملتان کا موجودہ شہر خاصہ وسیع ہو گیا ہے۔

حاکمین ملتان

ملتان کے حکمرانوں کی فہرست۔ مختلف ادوار میں ملتان کی حیثیت صوبے کی سی رہی۔ ملتان اور اہل ملتان کی سرشت میں آزادی لکھی ہوئی تھی۔ کنزور مرکز کی صورت میں ملتان آزاد ہو جاتا جبکہ مضبوط مرکز میں ایک صوبہ برٹش انڈیا میں اسے کمشنری بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت اب تک برقرار ہے۔

مرکز	حاکم اعلیٰ	حکمران	عد
یونانی	سکندر اعظم	جنرل فلپ	۳۲۳ ق م
"	"	جنرل یوڈامس	۳۲۳ ق م
اروڑ (سندھ) کی	رائے سہی	قبل از اسلام تا ۱۱ھ راجہ بھرا	
رائے حکومت			
برہمن حکومت	چچ بن سلانج	ٹھاکر	۵۱۱-۵۲۲
"		راجہ کورسیہ (گورنگھ)	۵۹۵
		بن چندر	
خلافت بنو امیہ	محمد بن قاسم	داؤد بن نصر بن	۵۹۵- تیسری صدی
		ولید عمانی اور	ہجری
		اس کی اولاد	
خلافت بنو عباس		تیسری صدی ہجری- ۳۷۳ھ ابوالباب منبہ بنومنبہ	
		بن اسد قریشی سہی	
مصری فاطمی خلافت	اسماعیلی	بلم بن شیبان	۵۳۷۳-۵۳۸۰
"	"	شیخ حمید	۵۳۸۰-۵۳۸۷
"	"	شیخ نصر بن	۵۳۸۷-۵۳۹۲
"	"	شیخ حمید	
"	"	شیخ ابو الفتوح	۵۳۹۲-۵۳۹۸
		داؤد بن نصر	
		بن حمید	
غزنوی حکومت	سلطان محمود غزنوی	سکھ پال بنام	۵۳۹۸
		نواسہ شاہ	
"	"	شیخ ابو الفتوح	۵۳۹۸-۵۴۰۱
		داؤد (باردوم)	

غزنوی حکومت	سلطان محمود	محمد مجدد	۵۲۳۲
"	سلطان موود	ابونصر بن محمد	۵۲۳۲
"	"	ابوالقاسم محمود	۵۲۳۰
"	خود مختیار	بن موود	
"		سلطان علی	۵۲۳۱
"		بن مسعود	
"	مسعود بن ابراہیم	طغتاگین	۵۲۸۱
"	ارسلان شاہ بن	محمد باہلم	۵۵۰۸
"	مسعود شاہ		
"	بہرام شاہ	حسین بن ابراہیم	
"	خود مختیار	خرو شاہ	۵۵۳۷-۵۵۵۵
"	خود مختیار	خرو ملک	۵۵۷۱-۵۵۵۵
غوری سلطنت	شہاب الدین غوری	علی کراخ	۵۵۸۲-۵۵۷۱
"	"	امیرداد حسن	۵۶۰۱-۵۵۸۲
خاندان غلاماں	قطب الدین ایبک	ناصر الدین قباچہ	۵۶۲۵-۵۶۰۲
"	التمش	نظام الملک	۵۶۳۰-۵۶۲۵
"	"	نور الدین محمود	۵۶۳۰
"	"	ملک عز الدین	۵۶۳۳
"		کبیر خان ایاز	
"	رضیہ سلطانیہ	ملک اختیار الدین	۵۶۳۳
"		قراقاش	
"	بہرام شاہ	ملک عز الدین	۵۶۳۷-۵۶۳۹
"		کبیر خان ایاز	
"		(باردوم)	

"	علاؤ الدین مسعود	تاج الدین	۵۶۳۹
"		ابوبکریاز	
"		حسن قرلاغ	۵۶۳۳
"	علاؤ الدین مسعود	ملک عزت الدین	۵۶۳۳
"		بلبن کشلوخان	
"	ناصر الدین محمود	ملک سیار	۵۶۳۳
"	بن التمش		
"		سلطان سبخر	۵۶۳۳
"		ناصر الدین محمد	۵۶۳۷
"		بن حسن قرلاغ	
"		اختیار الدین کریز	۵۶۳۹
"		ملک شیرخان	۵۶۳۹-۵۶۵۱
"		ملک عزت الدین	۵۶۵۱-۵۶۵۹
"		بلبن کشلوخان	
"		(باردوم)	
"		شیرخان (باردوم)	۵۶۵۹-۵۶۶۳
"	بلبن	سلطان محمد	۵۶۶۳-۵۶۸۲
"	معز الدین	خان شهید	
"	کرتقباد	کیخسرو بن	۵۶۸۲-۵۶۸۸
"	خلجی سلطنت	خان شهید	
"	جلال الدین خلجی	ارکلی خان	۵۶۸۹-۵۶۹۵
"	علاؤ الدین	ملک ہر نمار	۵۶۹۶
"	"	الب خان	
"	"	نصرت خان	۵۶۹۸

غلمی	علاؤ الدین	تاج الملک کافوری	۵۷۹۸ - ۵۷۰۳
"	"	ملک غازی تغلق	۵۷۰۳ - ۵۷۱۳
"	خسرو خان	ملک مغللی	۵۷۱۳ - ۵۷۲۰
"	ملک غازی تغلق	بہرام ایبہ	۵۷۲۰
		کشلو خان	
تغلق سلطنت	ملک غازی تغلق	ملک عین	۵۷۲۰ - ۵۷۲۳
	علقب سلطان غیاث الدین	الملک ملتانی	
"	سلطان غیاث الدین	ملک تاج الدین	۵۷۲۳ - ۵۷۲۷
"	محمد شاہ تغلق	بہرام ایبہ کشلو	۵۷۲۷
		خان (باردوم)	
"	"	قوام الملک مقبول	۵۷۲۷ - ۵۷۲۲
"	باغی	شاهو لووھی	۵۷۲۲
"	محمد شاہ تغلق	عماد الملک	۵۷۲۲ - ۵۷۵۳
"	فیروز شاہ	ملک بیمن	۵۷۵۳ - ۵۷۶۰
		الملک ملتانی	
"	"	ملک مردان	۵۷۶۰ - ۵۷۷۵
		دولت نصیر خان	
"	"	ملک شیخ بن	۵۷۷۵
		ملک مردان دولت	
"	"	ملک سلیمان لے	۵۷۷۵ - ۵۷۷۸
		پالک ملک مردان دولت	
"	ناصر الدین تغلق	خضر خان	۵۷۷۸ - ۵۷۹۸
"	"	بن ملک سلیمان	
"	"	سارنگ خان	۵۷۹۸ - ۵۸۰۰

مغل	تیمور	میرزا پیر محمد	۵۸۰۰-۵۸۰۱
"		خضر خان بن	۵۸۰۱-۵۸۱۷
		ملک سلیمان (باردوم)	
سادات	خضر خان	علاء الملک	۵۸۱۷-۵۸۲۷
		لے پالک ملک سلیمان بن ملک سلیمان	
"	"	ملک محمود حسن	۵۸۲۷-۵۸۳۰
"	سلطان مبارک شاہ	ملک نادرہ	۵۸۳۰-۵۸۳۲
"	"	عماد الملک محمود	۵۸۳۲-۵۸۳۸
		حسن (باردوم)	
"	سلطان محمد شاہ	خان خاناں	۵۸۳۸-۵۸۳۹
	سلطان بہلول لودھی لودھی	شیخ یوسف چشتی	۵۸۳۹-۵۸۶۵
لنگاہ	خود مختیار	قطب الدین لنگاہ	۵۸۶۵-۵۸۷۳
		رائے سہرہ	
	سلطان بہلول لودھی لودھی	حسین لنگاہ بن	۵۸۷۳-۵۹۰۶
		قطب الدین لنگاہ	
"		فیروز شاہ بن	۵۹۰۶
		حسین لنگاہ	
"		حسین لنگاہ بن	۵۹۰۶
		قطب الدین لنگاہ	
		(باردوم)	
"		محمود شاہ لنگاہ	۵۹۰۶-۵۹۳۱
		بن فیروز شاہ	
"		حسین شاہ ثانی	۵۹۳۱-۵۹۳۳
		محمود شاہ	

ارغون حکمران (سندھ)	حسین ارغون	خواجہ شمس الدین	۵۹۳۳
"	حسین ارغون	لنگر خان	۵۹۳۲ - ۵۹۳۳
مغل	بابر	میرزا اکمران	۵۹۳۳
"	ہمایوں	محمد قلی خان	۵۹۶۲
"	اکبر	بہادر خان محمد	۵۹۶۳ - ۵۹۶۷
"	"	سعید شعبانی	
"	"	محمد قاسم خان	۵۹۶۷ - ۵۹۷۱
"	"	محمد قلی خان	۵۹۷۱ - ۵۹۸۵
"	"	(باردوم)	
"	"	سید حامد بخاری	۵۹۸۵ - ۵۹۳۳
"	"	صادق محمد	۵۹۹۳ - ۵۹۹۷
"	"	خان ہراوی	
"	"	محب علی خان	۵۹۹۷ - ۵۹۹۹
"	"	مرزا عبد الرحیم	۵۹۹۹ - ۱۰۰۰
"	"	خان خانان	
"	"	خواجہ شمس الدین	۱۰۰۰ - ۱۰۰۲
"	"	رستم مرزا صفوی	۱۰۰۲ - ۱۰۰۳
"	"	خواجہ مقیم	۱۰۰۳ - ۱۰۰۵
"	اکبر	خان اعظم	۱۰۰۵ - ۱۰۱۰
"	"	مرزا عزیز کوکہ	
"	"	سعید خان	۱۰۱۰ - ۱۰۱۳
"	جہانگیر	طغش بیگ	۱۰۱۳ - ۱۰۱۹

		تاج خان	
مغل	"	بہادر خان ازبک	۱۰۱۹ھ - ۱۰۲۰ھ
"	"	باقرخان	۱۰۲۰ھ - ۱۰۳۰ھ
"	"	نجم ثانی	
"	"	خان جہاں لودھی	۱۰۳۰ھ - ۱۰۳۷ھ
"	شاہ جہاں	امیر خان ابوالباقی	۱۰۳۷ھ - ۱۰۳۹ھ
"	"	احمد بیگ خان	۱۰۳۹ھ
"	"	نجات خان	۱۰۴۰ھ - ۱۰۴۱ھ
"	"	بن شاہ رخ مرزا	
"	"	قلج خان	۱۰۴۱ھ - ۱۰۴۷ھ
"	"	یوسف محمد خان	۱۰۴۸ھ - ۱۰۴۹ھ
"	"	نجات خان	۱۰۴۹ھ - ۱۰۵۱ھ
"	"	(باردوم)	
"	"	قلج خان	۱۰۵۱ھ
"	"	(باردوم)	
"	شاہ جہاں	سعید خان	۱۰۵۱ھ - ۱۰۵۲ھ
"	"	بہادر ظفر جنگ	
"	"	شہزادہ مراد بخش	۱۰۵۲ھ - ۱۰۵۶ھ
"	"	سعید خان بہادر	۱۰۵۶ھ - ۱۰۵۸ھ
"	"	ظفر جنگ (باردوم)	
"	"	شہزادہ اورنگ زیب	۱۰۵۸ھ - ۱۰۵۹ھ
"	"	فروری - دسمبر ۱۰۵۹ھ سید موسیٰ جیلانی	
"	"	شہزادہ اورنگ	۱۰۵۹ھ - ۱۰۶۲ھ
"	"	زیب (باردوم)	

	" "	میر مراد مازندرانی	۱۰۶۲ھ
مغل	داراشکوہ	شیخ موسیٰ	۱۰۶۲ھ - ۱۰۶۳ھ
	کی جاگیر	جیلانی (باردوم)	
"	"	سید عبدالرزاق جیلانی	۱۰۶۳ھ - ۱۰۶۶ھ
"	"	محمد علی خان	۱۰۶۶ھ
"	"	سید عبدالرزاق	۱۰۶۶ھ - ۱۰۶۷ھ
		جیلانی (باردوم)	
"	"	شیخ موسیٰ	۱۰۶۷ھ - ۱۰۶۹ھ
		جیلانی (بار سوم)	
"	اورنگ زیب	لشکر خان	۱۰۶۹ھ - ۱۰۷۰ھ
		جان نثار	
"	اورنگ زیب	تر بیت خان	۱۰۷۰ھ - ۱۰۷۳ھ
"	"	سیف خان	۱۰۷۷ھ - ۱۰۷۸ھ
"	"	طاہر خان	۱۰۷۸ھ - ۱۰۷۹ھ
"	"	لشکر خان	۱۰۷۹ھ - ۱۰۸۰ھ
		جان نثار (بار دوم)	
"	"	مبارز خان	۱۰۸۱ھ - ۱۰۸۲ھ
		میر گل	
"	"	قلج خان	۱۰۸۲ھ - ۱۰۸۵ھ
		خواجہ عابد	
"	"	ولیر خان	۱۰۸۵ھ - ۱۰۸۸ھ
"	"	شہزادہ محمد اعظم	۱۰۸۸ھ - ۱۰۸۹ھ
"	"	شہزادہ محمد اکبر	۱۰۸۹ھ - ۱۰۹۱ھ
"	"	میر اسحاق	۱۰۹۸ھ

مغل	"	شہزادہ معز الدین	۱۱۰۶ھ - ۱۱۲۳ھ
"	اعظم شاہ و دیگر مغل	علی مراد کوکلتاش	۱۱۲۳ھ - ۱۱۲۵ھ
"	"	قطب الملک	۱۱۲۵ھ
"	اعظم شاہ و دیگر مغل	محمد امین خان	۱۱۳۳ھ
"	"	شیر افغان	۱۰۳۳ھ - ۱۰۳۶ھ
"	"	خان بہادر	
"	"	باقرخان	۱۱۳۶ھ
"	"	سید حسن خان	۱۱۳۶ھ
"	"	شیر افغان خان	۱۱۳۸ھ
"	"	بہادر (باردوم)	
"	"	عبد الصمد خان	۱۱۳۹ھ - ۱۱۵۰ھ
"	"	ذکریا خان	۱۱۵۰ھ - ۱۱۵۱ھ
"	"	حیات اللہ خان	۱۱۵۱ھ
"	حیات اللہ خان	زاہد خان	۱۱۵۱ھ - ۱۱۵۸ھ
"	"	سدوزئی	
"	قمر الدین	"	۱۱۵۸ھ - ۱۱۶۱ھ
"	"	شاہنواز خان	۱۱۶۱ھ
"	"	میر منو	۱۱۶۱ھ
"	"	شاہنواز خان	۱۱۶۲ھ
"	"	(باردوم)	
درانی	احمد شاہ درانی	شاہ کر خان	۱۱۶۲ھ
"	"	میر معین الملک	۱۱۶۲ھ

		میرمنو (باردوم)	
"	"	علی محمد خان	۱۱۶۵ھ - ۱۱۷۱ھ
"	"	گھلیانی سدوزئی	
مرہٹہ	رگوناتھ	رام جی	۱۱۷۱ھ
		اور شام جی	
درانی	احمد شاہ	علی محمد خان	۱۱۷۷ھ - ۱۱۷۷ھ
		گھلیانی (باردوم)	
"	"	شجاع خان	۱۱۷۷ھ
		سدوزئی	
"	"	علی محمد خان	۱۱۷۷ھ - ۱۱۸۱ھ
		گھلیانی (باردوم)	
"	"	شجاع خان	۱۱۸۱ھ - ۱۱۸۶ھ
		سدوزئی	
"	تیمور شاہ	حاجی شریف	۱۱۸۶ھ
		سدوزئی	
"	"	حاجی شریف بیگ	۱۱۸۶ھ
سکہ	جھنڈا سنگھ	دیوان سنگھ	۱۱۸۶ھ - ۱۱۹۶ھ
		چچو والیہ	
درانی	تیمور شاہ	منظر خان	۱۱۹۶ھ - ۱۲۳۳ھ
"		سکہ دیال	۱۱۸۸ھ - ۱۱۸۹ھ / ۱۲۳۳ھ
		سکہ کھتری	
سکہ		شام سنگھ	۱۱۸۹ھ - ۱۸۲۱ھ
		پشاور یہ	
"		بھائی بدن ہزاری	"

"	مہتمل	"
"	شکار پوریہ	"
"	جمعدار باج سنگھ	"
"	دیوان ساون مل	۱۸۲۱ء-۱۸۲۳ء
"	مول راج	۱۸۲۳ء-۱۸۲۹ء

برطانوی عہد

لیفٹیننٹ کرنل ہنری پرسی	۱۸-۱۰-۱۹۰۲ء تا ۱۰-۷-۱۹۰۱
ایل ڈبلیو کنگ سی ایس آئی	۲-۱۰-۱۹۰۳ء تا ۱۸-۱۰-۱۹۹۲
وہیلیم روو فلپ ہنری	۱۳-۱۰-۱۹۰۳ء تا ۲-۱۰-۱۹۰۳
لیفٹیننٹ کرنل ہنری پرسی	۱۸-۱-۱۹۰۶ء تا ۱۳-۱۰-۱۹۰۳
مسٹر ہرٹ جان مائرڈ آئی سی ایس	۲۶-۱۰-۱۹۰۷ء تا ۱۸-۱-۱۹۰۷
مسٹر مائیکل ولیم فیٹون آئی سی ایس	۱۵-۲-۱۹۰۷ء تا ۲۸-۱۰-۱۹۰۹
مسٹر ہرٹ جون مائرڈ آئی سی ایس	۲۱-۱۰-۱۹۱۱ء تا ۱۵-۲-۱۹۰۹
مسٹر چارلس جوزف ہلنیس آئی سی ایس	۳-۳-۱۹۱۵ء تا ۱۵-۲-۱۹۱۱
لیفٹیننٹ کرنل پونی تھا من	۱۵-۸-۱۹۱۸ء تا ۳-۳-۱۹۱۵
مسٹر ایل ڈی بو تھم	۲۶-۳-۱۹۲۲ء تا ۱۵-۸-۱۹۱۸
اصغر علی	۱۳-۲-۱۹۲۵ء تا ۲۶-۳-۱۹۲۲
مسٹر فرینٹی میلی بروٹھ	۱-۳-۱۹۲۶ء تا ۱۵-۲-۱۹۲۵
اصغر علی	۱۵-۶-۱۹۲۸ء تا ۲-۳-۱۹۲۶
مسٹر نیٹ کونولی آئی سی ایس	۳۱-۸-۱۹۳۰ء تا ۱۶-۶-۱۹۲۸
مسٹر برائڈ ہنری ڈوبنس آئی سی ایس	۱۲-۹-۱۹۳۱ء تا ۳۱-۸-۱۹۳۰
مسٹر ایڈورڈ آئی سی ایس	۳-۵-۱۹۳۲ء تا ۱۲-۹-۱۹۳۱
مسٹر ایف ایل براٹنس ایم ایس۔ آئی سی ایس	۹-۷-۱۹۳۳ء تا ۵-۵-۱۹۳۳

مسٹر اے۔ اے مائیکل ایم ایس۔ آئی سی ایس
 مسٹر جے ڈی مینسی آئی سی ایس
 مسٹر سی۔ سی۔ گاربیٹ آئی سی ایس
 مسٹر پریس ماریڈون آئی سی ایس
 مسٹر رام چندرا آئی سی ایس
 مسٹروی سی سیلو بیرے آئی سی ایس
 مسٹری کنگ
 مسٹر ایم ڈی ہیوٹ آئی سی ایس

۲۱-۱-۱۹۳۳ تا ۱۰-۷-۱۹۳۳
 ۶-۱-۱۹۳۳ تا ۲۱-۱-۱۹۳۵
 ۱۳-۹-۱۹۳۵ تا ۸-۱-۱۹۳۵
 ۱۲-۳-۱۹۳۷ تا ۱۵-۹-۱۹۳۷
 ۲۰-۲-۱۹۳۸ تا ۱۲-۳-۱۹۳۸
 ۱۱-۱۱-۱۹۳۹ تا ۲۱-۲-۱۹۳۹
 ۲-۸-۱۹۳۲ تا ۱۱-۱۱-۱۹۳۱
 ۲۳-۲-۱۹۳۶ تا ۳-۸-۱۹۳۲

پاکستان

مسٹر ایم اے حسینی
 مسٹر آئی یو خان آئی سی ایس
 مسٹر ایم زید خان سی ایس پی
 ماجین حسن سی ایس پی
 مسٹر ایم زید خان سی ایس سی
 مسٹر ظفر الحسن سی ایس پی
 مسٹر ایم زید خان سی ایس پی
 مسٹر اے کے ملک سی ایس پی
 مسٹر کے شاہ زمان سی ایس پی
 مسٹر کے شاہ زمان سی ایس پی
 مسٹر بی اے قریشی سی ایس پی
 مسٹر رفعت پاشا سی ایس پی
 مسٹر حامد رضا سی ایس پی
 مسٹر ایس ایم عثمان سی ایس پی

۱۷-۲-۱۹۳۶ تا ۲۳-۲-۱۹۳۶
 ۱-۱۰-۱۹۳۹ تا ۲۰-۲-۱۹۳۹
 ۲۵-۳-۱۹۵۲ تا ۳-۱۰-۱۹۵۲
 ۸-۱۲-۱۹۵۳ تا ۲۵-۳-۱۹۵۳
 ۲۵-۲-۱۹۵۳ تا ۱۸-۲-۱۹۵۳
 ۲۸-۲-۱۹۵۵ تا ۲۵-۲-۱۹۵۵
 ۱۳-۵-۱۹۵۶ تا ۲۹-۲-۱۹۵۶
 ۲۰-۷-۱۹۵۷ تا ۱۳-۵-۵۷
 ۲-۸-۱۹۶۰ تا ۲۱-۷-۱۹۵۷
 ۱۹-۱۱-۱۹۶۰ تا ۸-۸-۱۹۶۰
 ۱-۱۰-۱۹۶۲ تا ۱۹-۱۱-۱۹۶۰
 ۲۳-۳-۱۹۶۶ تا ۱-۱۰-۱۹۶۶
 ۱۱-۳-۱۹۶۸ تا ۱۳-۳-۱۹۶۶
 ۱-۵-۱۹۶۸ تا ۲۳-۳-۱۹۶۸

مستر محمد قاسم رضوی سی ایس پی	۲۰-۵-۱۹۷۹ تا ۱-۵-۱۹۸۱
مستر اسد علی شاہ سی ایس پی	۳-۶-۱۹۷۲ تا ۲۰-۵-۱۹۸۱
مستر محمد محسن سی ایس پی	۲۸-۳-۱۹۷۳ تا ۳-۶-۱۹۷۴
مستر محمد صدیق چودھری	۲۸-۸-۱۹۷۳ تا ۲۸-۳-۱۹۷۴
مستر ایم فیض رسول	۱۱-۳-۱۹۷۷ تا ۲۸-۸-۱۹۷۳
مستر اختر سعید	۱۷-۸-۱۹۷۷ تا ۱۱-۳-۱۹۷۷
مستر غلام مرتضیٰ پراچہ	۱۹-۵-۱۹۷۹ تا ۱۷-۸-۱۹۷۷
لیفٹیننٹ کرنل ایم نصیر احمد خان	۶-۱۲-۱۹۸۰ تا ۱۹-۵-۱۹۷۹
مستر حسن رضا پاشا	۱۲-۹-۱۹۸۳ تا ۶-۱۲-۱۹۸۰
مستر فرید الدین احمد	۵-۶-۱۹۸۶ تا ۱۲-۹-۱۹۸۳
مستر سید سرفراز حسین	۱۶-۵-۱۹۸۸ تا ۵-۶-۱۹۸۶
مستر سید فضل حسین شاہ	۶-۱-۱۹۸۹ تا ۱۶-۵-۱۹۸۸
مستر جوہدری عبد الوحید	۳-۳-۱۹۹۰ تا ۸-۱-۱۹۸۹
مستر طارق فاروق	۱۶-۵-۱۹۹۱ تا ۳-۳-۱۹۹۰
مستر سلیم اختر رانا	۱۸-۵-۱۹۹۱ تا ۱۷-۵-۱۹۹۱
مستر محمد ضیاء الرحمن	۳۱-۷-۱۹۹۳ تا ۱۹-۵-۱۹۹۳
مستر فیصل تحسین میمن	۶-۱۱-۱۹۹۵ تا ۱-۸-۱۹۹۳
مستر محمد عامر رضا خان	۱۹۹۵-۱۱-۲۳ تا نومبر ۱۹۹۷
مستر سید شفیق بخاری	نومبر ۱۹۹۷ تا حال

فصل دوم :

احوال و آثار

باب پنجم :

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

جنگ بدر ۱۷ رمضان ۲ھ / ۱۳ / ۱۶ مارچ ۶۲۴ء

ابوالعاص (لقب بہ لقیط) بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد شمس بن مناف، مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ بدر میں مسلمانوں کے مقابل آئے۔ انہیں عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ نے زمرہ اساری میں قید کر لیا۔ ابوالعاص جناب رسول خدا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے۔ ان کی شادی کسی میں ہی ہو گئی تھی۔ ابوالعاص ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی بہن ہالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ قید کی خبر مکہ پہنچی تو اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کو رہائی کے لئے فدیہ بھیجا۔

حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو اپنے خسرال میں مکہ ہی میں تھیں اپنے دیور عمرو بن ربیع کے ہاتھ اپنے جہیز میں ملا ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا عقیقہ یمنی کا ہار بطور فدیہ مدینہ بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر مغموم و محزون ہوئے اور رقت طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ عنہا کے قیدی کو رہا کر دو۔ اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل بسر و چشم ہوئی۔

لیکن چونکہ سب قیدیوں سے فدیہ وصول کیا گیا تھا۔ اس لئے یہ اخلاق و انصاف

اور شان نبوت کے خلاف ہوتا کہ ابو العاص بغیر کسی فدیہ کے رہا کئے جاتے اس لئے ابو العاص کا فدیہ یہ قرار پایا کہ وہ مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں۔

زوجین کے باہمی تعلقات، ارتباط اور شریفانہ طرز عمل مثالی تھا۔ حضور اکرم ﷺ ان کی قرابت کو اچھا خیال فرماتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو لانے کے لئے ابو العاص کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ کو روانہ کیا اور ہدایت فرمائی کہ وہ بطن یا حج میں ٹھہرے رہیں۔ جب زینب رضی اللہ عنہا وہاں آجائیں تو ان کے اپنے ہمراہ لے کر مدینہ چلے آئے۔ چنانچہ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے چھوٹے بھائی کنانہ بن ربیع کے ساتھ مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سامان سفر کے ساتھ اونٹ پر سورا ہو کر روانہ ہوئیں تو قریش کی ایک جماعت ان کے تجسس میں نکلی۔ مقام ذی طویٰ میں قریش کی اس جماعت نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور کنانہ بن ربیع کو جالیا۔ اس جماعت میں ہبار بن اسود بن مطلب بن اسد بھی تھا۔ یہ ہبار بن اسود، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بن اسد کے چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے۔ اس رشتہ سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد تھے۔ ہبار بن اسود بن مطلب بن اسد اور ایک دوسرے شخص نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا پر حملہ کر دیا۔ اونٹ بھڑک اٹھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اونٹ کے ہودج سے گر گئیں۔ وہ حاملہ تھیں۔ ان کا اس چوٹ سے جو شدید تھی، حمل ساقط ہو گیا۔ اسی سبب سے ان کا انتقال ۸ھ میں ہوا۔ آپ ﷺ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد نقل ہے:

”وہ میری سب سے اچھی لڑکی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔“

فتح مکہ، ۸ ہجری، ۲۰ رمضان / ۱۱ / ۱۲ جنوری ۳۰

أَنَا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مَبِينًا

صلح حدیبیہ ۶ھ کی بناء پر قبائل عرب میں بنو خزاعہ آنحضرت ﷺ کے حلیف ہو گئے تھے اور ان کے حریف بنو بکر نے قریش سے حمایت کا معاہدہ کر لیا تھا۔ بنو بکر نے

مدت سے ٹھہرے ہوئے انتقام کے لئے اسے مناسب وقت چاہا۔ وفتتا" وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور روسائے قریش نے اعلانیہ ان کی مدد کی۔ خزاعہ حرم میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ حرم کا احترام بھی پامال کیا گیا عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ آنحضرت ﷺ، محمد رسول اللہ سے بنو خزاعہ اپنے قدیم حلف پر اعانت کا طلب گار ہوا۔ عمرو بن سالم ان کا پیش رو تھا۔ رحمت اللعالمین ﷺ کو سخت رنج ہوا۔ تاہم قریش کے پاس قاصد بھیجا گیا اور تین شرطیں پیش کی گئیں کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کی جائے۔ (۱) مقتولوں کا خون بہا ادا کیا جائے۔ (۲) قریش، بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں۔ (۳) اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا: صرف تیسری شرط منظور ہے۔ آنحضرت ﷺ نے مکہ کی تیاریاں کیں، اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیجے کہ تیار ہو کر آئیں۔ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہو پائے۔

۱۰ رمضان ۸ھ مکہ معظمہ کی جانب کوچ ہوا۔ عظمت و شان سے آراستہ دس ہزار فوجیں ہم رکاب تھیں۔ قبائل عرب راہ میں آکر ملتے جاتے تھے۔ مرالظہران جو مکہ سے ایک منزل سے دوری کا مقام ہے۔ لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی جس سے تمام صحرا وادی ایمن بن گیا۔ قریش نے تحقیق کے لئے ابوسفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا کو بھیجا۔ خیمہ نبوی ﷺ کی دربانی پر متعین دستہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابوسفیان کو دیکھ کر بارگاہ رسالت میں آکر عرض کی کہ کفر کے استیصال کا وقت آگیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جان بخشی کی درخواست گزاری۔ عنو نبوی ﷺ سے جواب آیا "خوف کا مقام نہیں" لشکر اسلام مکہ کی جانب بڑھا۔ افواج الہی کا جلال ابوسفیان نے دیکھا۔ دریا میں تلاطم کی طرح موجیں جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔ تکبیر کے نعرے، غفار، ہنیہ، ہذیم، سلیم، انصار اپنے اپنے پرچموں تلے ساز و سامان اور ہتھیاروں سے سجے گذرے۔

اعلان کر دیا گیا۔ آج کعبہ کی عظمت کا دن ہے۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابوسفیان کے ہاں پناہ لے گا یا دروازہ بند کرے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس

کو امن دیا جائے گا۔ تاہم قریش کے ایک گروہ جن میں چار مرد اور دو عورتیں تھیں اپنے سابقہ جرائم کے عوض واجب القصاص تھے۔ ان چار میں (۱) ابن خطل صرف قتل ہوا۔ باقی کو امان مل گئی۔ ابن خطل پہلے مسلمان تھا۔ اس نے اپنے غلام کو صرف اس لئے قتل کر دیا تھا کہ اس نے وقت پر کھانا تیار نہیں کیا تھا۔ یہ قتل کے بعد مکہ بھاگ آیا تھا۔ (۲) عکرمہ بن ابی جہل۔ یہ بارہا جنگ کر چکا تھا۔ بنو خزاعہ کی تباہی کا یہی سبب تھا اور یہ راتوں میں بھیس بدل کر بنو بکر کی طرف سے لڑتا تھا۔ (۳) عبد اللہ بن ابی سرح یہ دعویٰ دار تھا کہ وحی تو میرے پاس آتی ہے۔ جیسا میں محمد ﷺ کو لکھواتا ہوں وہ مجھ سے سن کر لکھواتے ہیں۔ (۴) ہبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزیٰ یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ ﷺ کا ماموں زاد تھا اور جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے مدینہ ہجرت کا قصد کیا اور وہ اونٹ کے ہودج میں بیٹھیں تو ہبار بن اسود بن مطلب اور ایک دوسرے شخص نے ہودج پر نیزہ مارا اور ہودج گرا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا حاملہ تھیں اور پتھر پر گرنے سے چوٹ آگئی اور حمل ساقط ہو گیا اور بالاخر اسی صدمہ سے وفات پائی۔

فتح مکہ ۸ھ میں ”ہبار بن اسود بن مطلب بن اسد“ نے عنونبوی ﷺ سے امان پائی اور مشرف بہ اسلام ہوئے۔ انہیں کی اولاد میں حضرت شیخ الاسلام بہاؤ الدین ذکریا ملتانی ہوئے۔

۲۷ / رمضان ۵۶۶ھ کوٹ کروڑ --- ملتان شیخ محمد غوث وجیہہ الدین الاسدی القرشی قاضی شہر سحر کا وقت صبح کی روشنی رات کی تاریکی کو مات دے رہی تھی۔ ایسے میں ایک اور فجر کا طلوع ہوا۔ قاضی شیخ محمد غوث وجیہہ الدین کے آنگن میں ایک دکتا ستارہ سورج سے بھی تابندہ روشن ہوا۔ اماں بی بی فاطمہ کے چہرے سے سکون ہو پدا تھا۔ ”بچہ نیک سیرت و صورت اور بلند مرتب ہو“ نیک بی بی نے دل میں بارگاہ عزوجل سے دعا مانگی۔ قبولیت کا لمحہ اور وہ بھی ۲۷ ویں شب سے نمودار ہونے والے دن کا وقت بارگاہ عزوجل سے دعا کی قبولیت ہوئی۔ یہ نونہال آج زمانہ اسے شیخ الاسلام بہاؤ الدین و بہاؤ الحق ذکریا ملتانی کہتا ہے۔

نِسْب

جناب حضرت بہاؤ الدین زکریا بن

شیخ محمد غوث وجیہہ الدین بن

شیخ ابوبکر بن

شیخ جلال الدین بن

شیخ علی قاضی بن

شمس الدین محمد بن

حسین بن

عبداللہ بن

حسین بن

مطرف بن

خزیمہ بن

حازم بن

المطرف بن

عبدالرحیم بن

عبدالرحمان بن

ہبار بن

اسود بن

مطلب بن

اسد بن

عبدالعزیز بن

قصی بن

کتاب بن

مرہ بن
کعب بن

لوی بن غالب بن فہر (یا قریش)

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ نام سے نسبت بنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ و بتول تھی اور ان ہی کی اولاد میں سے تھیں۔ ان کے والد صاحب اور حضرت بہاؤ الدین زکریا کے نانا مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ مولانا حسام الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے نام نہ روزگار عالم اور عابد تھے۔ ان کی زہد و ورع کا ایک عالم متعرف تھا۔

حصول علم

مروج اور معروف طریقے پر ابتدائی تعلیم گھر سے شروع کی۔ دینی اور علمی ماحول میں بچپن ہی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک لگن شوق اور طلب پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی عمر کے دیگر بچوں کے برخلاف آپ کا کھیل کود میں دھیان مطلق نہ تھا۔ بلکہ علم اور مطالعہ کا شوق رگ جان میں طلب اور جستجو بن کے بدرجہ اتم موجود تھا۔ بالادب، سنجیدہ اطوار کا یہ بچہ سات برس کی عمر میں کتب میں آیا تو استادوں کی نگاہ کا مرکز و محور ٹھہرا۔ حفظ قرآن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی جناب حضرت نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان سے انہیں نے قرأت سہہ سیکھی۔ آپ کی خوش الحانی اور قرأت سہہ میں طاق ہونا ان کے استاد کے لئے فخر ٹھہرا۔ عمر کے بارہویں سال میں جب آپ ابھی طالب علم ہی تھے۔ والد صاحب حضرت محمد غوث وجیہ الدین قاضی کروڑ کا سایہ عاطفت آپ سے چھن گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرست آپ کے چچا احمد غوث بنے جو آپ کے والد کی جگہ قاضی شہر بھی بنے۔ آپ کے چچا احمد غوث، شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ جو حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن (اجودھن) کے والد گرامی تھے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بدستور جاری رکھا۔ دستوری کتب میں مہارت اور عبور حاصل کرنے کے بعد مزید علم کے حصول کے لئے

اس وقت کے تعلیمی مراکز جن کا شہرہ دور دور تھا کا رخ کیا۔ سب سے پہلے خراسان گئے۔ وہاں سے بہرہ مند ہونے کے بعد بخارا کا رخ کیا۔ وہاں کے تمام استادان علم و ہنر کے سامنے زانوئے ادب تلمذ کیا اور بحر علم سے اپنے حصے کا علم حاصل کیا یہاں سے تشنگی دور ہوئی تو اور تواضع، فروتنی، انکساری طبیعت میں در آئی اہل بخارا آپ کو ”بہاؤ الحق فرشتہ“ کہنے لگے۔ عرصہ ہمت سال تک یہاں کے منبع فیض سے فیض و سعادت حاصل کیا۔ اب طبیعت میں سیاحت کا ارادہ باندھا۔ سب سے پہلے فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے بیت اللہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ حج سے فراغت پائی اور مدینہ الرسول تشریف لائے۔ روضہ اقدس کی زیارت کی۔ حضور پر نور صلعم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور شہر رسول میں مہمان ہو گئے، فقہ، ادب، صرف و نحو، علم الاکلام، فلسفہ، منطق کے علم میں طاق و مشتاق تھے۔ اب علم الحدیث کے لئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شیخ کمال الدین یمنی کے حلقہ درس میں حاضری دی۔

حضرت مولانا شیخ کمال الدین یمنی اپنے عہد کے نامور محدث مفسر اور عالم تھے۔ مدینہ الرسول میں عالی ترین ۵۳ برس تک علم الحدیث کا درس دیا۔ ایک عالم نے ان سے حدیث کی سمجھت کی۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی پانچ برس تک ان سے علم الحدیث کا درس لیا۔ حدیث میں حضرت کمال الدین یمنی سے سند پائی شہر رسول سے رخصت کا وقت آیا۔ سرزمین انبیاء الصلوٰۃ والسلام کے مزارات پر ہدیہ عقیدت گزارا۔ اس کے بعد اپنے عہد کے باکمال شہر ادب بغداد کا رخ کیا۔

بغداد ۱۳۲ھ / ۱۷۵۰ء تا ۶۵۶ھ / ۱۲۵۸ء

یہ ایک عظیم اور تاریخ کا افسانوی شہر خلیفہ منصور عباسی نے تعمیر کروایا۔ یہ ایک بین الاقوامی شہر تھا۔ یہ علم و فن کا گوارہ تھا۔ مسلم ثقافت کا عظیم مرکز اور پانچ صدیوں تک مسلم دنیا کا دارالخلافہ رہا۔ یہ حنفی اور حنبلی فقہ کا گھر تھا۔ یہاں عباسی خلفاء نے ایک بے مثل علمی ادارہ بیت الحکمت قائم کیا۔ جہاں بڑے بڑے عالموں اور سائنس دانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہاں عربی، فارسی، سریانی، یونانی، قبطی اور ہندی کتب کا

بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ یہاں ”النظامیہ“ اور ”المستنصریہ“ جیسی اعلیٰ پائے کی جامعات قائم تھیں۔ بغداد کی سرزمین نے کتنے ہی ایسے گہرائے آبدار کو جنم دیا اور پروان چڑھایا جن کی چمک سے اسلامی تاریخ روشن و منور ہے۔ ان میں حنفی فرقہ کے جید امام حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پر شکوہ شخصیت بھی ہے۔ امام موسیٰ کاظم، حضرت جنید بغدادی، حضرت معروف کرخی، اسی بغداد میں آرام فرما رہے ہیں۔ جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعیہ کی گراں قدر ذمہ داری امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، ابن الخطیب، تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، ابوالحسن فصیحی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد رہی۔ بغداد شہر مردم خیز ہے جہاں علم و آگاہی کے عرفان ہوئے۔

حضرت بہاؤ الحق والدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی اوائل ساتویں صدی ہجری میں علم و عرفان کے سرچشموں خراسان، بخارا، حجاز مکہ و مدینہ سے اپنی تشنگی دور کرنے اور سیر و سیاحت سے فراغت کے بعد بغداد وارد ہوئے۔ شام، اردن، دمشق، بیت المقدس سے سیر و سیاحت نے ان کے دل میں نئے عزائم و ولولے جگا رکھے تھے۔ جامعہ النظامیہ سے امام اسعد متوفی (۵۲۷ھ) اور ابوالحسن فصیحی النحوی متوفی (۵۱۶ھ) سے تلمذ علم حاصل کرنے والے اپنے دور کے فقہ و حدیث کے ماہر شیخ ابوالنجیب ابوالقاہر سروردی (۳۹۰ھ - ۵۸۷ھ) کے مدرسہ میں علم و فضل کے نکھار کے لئے تشریف لے گئے۔ ابوالنجیب سروردی نے اپنے چچا وجیہ الدین ابو حفص عمر سروردی اور امام غزالی متوفی ۵۰۵ھ کے بھائی احمد غزالی سے عرفان و معرفت حاصل کی ہوئی تھی۔ ان کی اقامتی درسگاہ میں صدر مدرس کی شہہ نشینی ان کے خلیفہ اور برادر زاد ابو عمر شہاب الدین سروردی کے ذمہ تھی۔ مسند رشد و ہدایت پر ایک باکمال، صاحب دل، حقانی و ربانی نفوس قدسیہ رونق افروز تھی۔ شیخ الشیوخ ابو عمر شہاب الدین سروردی نے آنے والے طالب حق کو شناخت کر لیا۔ علم نے علم کا عرفان پایا۔ بڑھ کر گلے لگایا۔ یوں محسوس ہوا جیسے شیخ الشیوخ پہلے ہی سے ہندی سیاح کے منتظر تھے۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ دل میں طلب، لگن اور جستجو کا ایک بے کراں سمندر

لئے ہوئے تھے۔ علم و عرفان کی پیاس بڑی تیزی سے بجھنا شروع ہوئی۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان نفوس قدسیہ میں سے تھے جن کی ذات خیر و افادہ کے لئے مخصوص ہو۔ جن سے انسانیت میں خیر و برکت کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ دنوں میں سالوں کی منزلیں طے کر لیں۔ ان کا زہد و ورع ان کا علم و فضل، ان کا تقویٰ اور احسان شیخ اشیوخ کو ایسا بھایا کہ پہلے سے موجود طالبان عرفان و علم کے لئے باعث حیرت بن گیا۔ شیخ اشیوخ نے ان کی حیرانی رفع فرمادی۔ حضرت بہاؤ الحق والدین ہر امتحان میں پورے اترے۔ سند فضیلت و دستار علیت لئے جب بغداد سے ہونے لگے تو حضرت شیخ اشیوخ ابو عمر شہاب الدین سروردی کے سفر و حضر کے رفیق و خادم شیخ جلال الدین تمیزی نے بھی ساتھ دینے کا عندہ دیا۔ مرشد سے اجازت پا کے دونوں مرید رخصت ہوئے۔ نیشاپور میں حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ شیخ جلال الدین تمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فرید الدین عطار کی صحبت اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ حضرت بہاؤ الدین تنہا ملتان لوٹ آئے۔

حضرت بہاؤ الحق والدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی

سلسلہ بیعت

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد شیخ اشیوخ حضرت ابو عمر شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سروردیہ کے موسس ہیں۔ سلسلہ سروردیہ کی نسبت سید الطائفتہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی (۲۹۸ھ) سے ہے۔ حضرت شیخ اشیوخ ابو عمر شہاب الدین سروردی چار سلسلہ ہائے بیعت سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے وابستہ ہیں۔ یہ سلاسل یوں ہیں :

(۱) حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ (۱۱۰ھ)

حبیب العجمی (۱۵۶ھ)

خواجہ داؤد طائی (۱۲۳ھ)

معروف کرخی (۲۵۵ھ)

- سری سقنی (۵۲۵۲)
- جنید بغدادی (۵۲۹۸)
- خواجہ ممشاد علو دینوری (۵۲۹۸)
- خواجہ احمد دینوری (۵۳۶۷)
- ابو عبد اللہ خفیف (۵۳۳۱)
- وجیہ الدین طرطوسی (۵۵۲۳)
- ابوالنجیب سروردی (۵۵۸۷)
- (۲) جنید بغدادی (۵۲۹۸)
- شبلی (۵۳۳۳)
- عبدالواحد تیمی (۵۳۲۵)
- ابوالفرح طرطوسی (۵۳۲۷)
- ابوالحسن علی بن محمد قرشی (۵۳۸۳)
- ابوسعید مبارک بن علی مخزومی (۵۵۰۸)
- عبدالقادر جیلانی (۵۵۶۱)
- (۳) جنید بغدادی (۵۲۹۸)
- ابوعلی رودباری (۵۳۳۳)
- ابوعلی مصری (۵۳۳۲)
- ابوعثمان مغربی (۵۳۷۳)
- ابوالحسن خرقانی (۵۳۳۵)
- ابوالقاسم گزگانی (۵۳۵۰)
- ابوبکر نساج (۵۳۸۷)
- احمد غزالی (۵۵۱۷)
- ابوالنجیب سروردی (۵۵۶۳)
- (۲) جنید بغدادی (۵۲۹۸)
- خواجہ ممشاد دینوری (۵۲۹۸)
- خواجہ احمد دینوری (۵۳۶۷)
- شیخ معمر نجیب الدین (۵۵۲۳)
- شیخ ابو حفص قاضی (۵۵۶۳)
- شیخ ابوالنجیب سروردی (۵۵۶۳)

حضرت بہاؤ الحق والدین رحمہ اللہ ملتان آمد

نیشاپور میں حضرت فرید الدین عطار رحمہ اللہ سے شرف بازیابی اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمہ اللہ سے جدا ہونے کے بعد حضرت بہاؤ الدین کا ملتان ورود ہوا۔ یہ دور خاندان غلاماں کے بانی قطب الدین ایبک کے پرورہ اور داماد ناصر الدین قباچہ کا دور تھا۔ قباچہ کا دور حکومت بائیس طویل سالوں ۶۰۳ تا ۶۲۵ھ تک پھیلا ہوا ہے۔ قباچہ صاحب علم و فن اور مشائخ کا قدر دان تھا۔ قباچہ خود بھی علم و فن کا سرپرست تھا اور اس کا وزیر بھی۔

ملتان آمد پر آپ رحمہ اللہ کے علمی مرتبے اور مقام کا شہرہ عام ہوا۔ آپ کی آمد کو علماء فضلاء نے خوش آمدید کہا۔ علمی مجالس اور مباحثوں کا رواج عام ہوا۔ حضرت رحمہ اللہ کے علم کا ایک زمانہ متعرف اور قدر دان ہوا۔ آپ رحمہ اللہ نے دین اسلام کی اشاعت کے لئے تبلیغی اور دعوتی سلسلہ شروع کیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے صبر و حوصلہ استقامت اور پامردی سے کام لے کر حضرت نے ملتان کو مرکز اسلامیہ بنا دیا۔ دور دور سے آپ کے علم و فضل کا شہرہ سن کر طالبان حق نے ملتان کا رخت سفر باندھا۔ آپ نے علوم دینیہ کی اشاعت کے لئے یہاں پر ایک اقامتی جامعہ ”مدرسہ البہائیہ“ کی بنا رکھی۔ علم القرآن، علم الحدیث، فقہ، فتاویٰ، فلسفہ، علم الکلام غرض تمام مروجہ علوم کے استاد اور شاگرد اس جامعہ میں اقامت پزیر ہوئے۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا صدر جامعہ تھے۔ ان کے علمی مرتبے کے سامنے سارے چراغ ماند پڑ گئے تھے۔ اس درس گاہ سے فارغ السند علماء نے اپنے اپنے علاقوں میں دین شریعہ کی تعلیم شروع کی تو اعلیٰ تعلیم کے لئے آنے والوں کا دباؤ ملتان پر اور بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ نکلا دور دور سے آنے والے طلباء کے لئے ان کے ہم وطن اور ہم زبان استادوں کا بندوبست کرنا پڑا۔ یہ ایک بڑے حوصلے کا کام تھا۔ اس کے لئے آپ رحمہ اللہ نے بڑی جانفشانی اور محنت سے ایسے استادوں کو یہاں اکٹھا کر لیا۔ دعوت دین کا کام وسیع ہو گیا۔ جاوا، سماٹرا، فلپائن، چین، بنگال، سراندیپ، مالدیپ کے طالبان حق نے ملتان قیام کیا اور روحانی فیوض و برکات حاصل کیں۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمہ اللہ نے

ان علاقوں کا رجحان دیکھ کر یہاں سے دعوت حق و دین کے لئے مبلغین اور داعی تیار کئے۔

پرجوش نوجوان، جہاں دیدہ بزرگ، علاقوں کے رسم و رواج، زبان و ثقافت سے کماحقہ واقف، ان داعیان حق کو سوداگری کے لئے ان علاقوں میں روانہ کیا جاتا۔ اخلاق و عادات میں پاکیزہ، یہ داعی سراپا قول و فعل سے اسلامی عبادات و ریاضت سے عبارت اور مسجع، داعی جہاں بھی جاتے غیر مسلموں کو اپنا گرویدہ بنا ڈالتے۔ انہیں حضرت بہاؤ الدین کی ہدایت تھی کہ (۱) سلمان جائز اور کم نفع پر فروخت کریں۔ (۲) ناقص اشیاء نہ فروخت کریں۔ فروخت کرنے کی ضرورت ہو تو نقص بتا کر فروخت کریں۔ (۳) لین دین میں خالصتاً اسلامی قدروں کی پابندی کریں۔ (۴) خریداروں سے خوش مزاجی اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ (۵) اعتماد میں لئے بغیر دعوت اسلام نہ دیں۔ (۶) احسن طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ کریں۔ دعوت دین کا یہ ایک موثر نظام تھا۔ حضرت بہاؤ الدین خود اس کام کی نگرانی فرماتے تھے۔ آپ سے فیض یاب ہونے والے احباب نے جگہ جگہ، بستی بستی، قریہ قریہ ایسے ہی مدارس قائم کئے، حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کو شہہ نشینی حاصل تھی۔ ملتان، سندھ، بنگال، پنجاب، بلوچستان سارے علاقوں میں یہ نظام درس قائم ہو گیا۔ حضرت بہاؤ الدین کے تربیت یافتہ افراد موتی کی لڑی کی طرح اس نظام میں پرو دیئے گئے تھے۔

قطب الدین ایبک (۶۰۷ھ / ۱۲۱۰ء) کی وفات حسرت ناک کے بعد صوبہ داروں نے مرکز سے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ان ہی میں قطب الدین ایبک کا داماد ناصر الدین قباچہ والی سندھ و ملتان بھی تھا۔ یہ ۶۰۲ھ میں یہاں کا حاکم بنا تھا۔ اس نے اچ کو اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ ۶۰۷ھ میں اس نے ایبک کی وفات کے ساتھ ہی خود مختاری کا اعلان کر دیا اور بڑھ کر لاہور پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور اپنے نام کے ساتھ سلطان کا اضافہ کر لیا۔ دہلی کے حکمرانوں کی اپنی غفلت اور مصلحت سے قباچہ نے اپنا اقتدار اور بھی مضبوط کر لیا۔ ۱۲۱۰ء / ۶۰۷ھ سے ۶۱۵ھ کا دور قباچہ کے لئے سنہری دور تھا۔ قباچہ نے دہلی سے آزاد ملتان اور اوج پر مشتمل الگ سلطنت قائم کر لی تھی۔ اس دور میں

سلطان وہلی شمس الدین التمش دکن اور لکھنوتی کی جانب متوجہ تھا۔ ۶۱۳ھ میں قباچہ نے سلطان شمس الدین التمش سے لاہور کے قریب شکست کھائی۔ یہ وہ دور تھا۔ جب سرزمین تاتار میں ایک فتنہ جنم لے چکا تھا۔ اس قہر سلمان سیلاب کا بند ۶۱۶ھ میں خوارزم شاہ کے سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ نے توڑ دیا۔ اگلے دو برسوں میں یہ سیلاب پورے ترکستان کو بہا کے لے گیا۔ وحشی تاتاری جہاں بھی فتح پاتے۔ شہروں کو لوٹ مار کر راکھ کا ڈھیر بنا ڈالتے تھے۔ اور فتح کی یاد میں انسانی کھوپڑیوں کے مینار بلند کر دیتے تھے۔ علاؤ الدین خوارزم شاہ کا بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ شکست کھا کر ہندوستان کی جانب فرار ہو کے آ گیا۔ جلال الدین نندہ اور لاہور کے انواح میں افواج اکٹھی کرتا رہا۔ شمس الدین التمش اور ناصر الدین قباچہ دونوں نے پہلی بار خطرہ کو اپنے سروں پر منڈلاتے دیکھا۔ ۶۱۹ھ میں منگولوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں تری توشیش کی زیر قیادت ہندوستان کا رخ کیا۔ منگولوں کا یہ حصہ چغتائی خان کی افواج میں سے تھا۔ یہ دور ایک پر آشوب دور تھا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بختیار الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے میزبان تھے۔ جو نیشاپور سے ملتان آئے ہوئے تھے۔ حضرت بہاؤ الدین اپنے محترم مہمانوں کی عزت و احترام اور خاطرمدارت میں مصروف تھے کہ منگولوں کا ٹڈی دل قلعہ ملتان کے دروازوں کے سامنے آبراجمان ہوا۔ قباچہ قلعہ بند ہو کر رہ گیا۔ آخر کار حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں آکر روحانی مدد کا طلب گار ہوا۔

منگولوں کا محاصرہ جاری ہوئے کامل پچیس روز ہو گئے تھے۔ جب قباچہ نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی۔ حضرت بختیار الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ نے قباچہ کو ایک تیر دیا کہ صبح سویرے منگولوں کی فوج کی جانب تیر کشی کی جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ مغل دوپہر تک افراتفری میں فرار ہو گئے۔ ۶۲۳ھ میں جلال الدین خوارم شاہ نے اچ کو لوٹ لیا۔ اور اسے نذر آتش کر دیا اور خود دریائے سندھ کے ساتھ سندھ کی جانب چلا گیا جہاں سے مکران کے راستے عراق چلا گیا۔

تاتاری غارت گروں کی یلغار اور جلال الدین خوارزم شاہ کی پسپائی کے بعد ناصر الدین قباچہ اپنے ہم زلف اور قطب الدین ایک کے جانشین سلطان دہلی شمس الدین التمش جو اپنے زہد و ورع دین اسلام کی پاس داری اور شریعت مطہرہ کی پابندی کے باعث عام و خاص میں ہر دل عزیز تھا کے خلاف سازش اور ریشہ دوانیوں کے جال بچھانے لگا۔ قباچہ چونکہ ایک کا داما تھا اس لئے وہ تخت دہلی پر اپنے استحقاق کو فائق جانتا تھا۔ اور حکمرانی کا دعویٰ دار تھا۔

ملتان کے اہل حق کو قباچہ کی ان ریشہ دوانیوں کا بڑا صدمہ پہنچا۔ ان اہل حق کے نمائندگان میں سے قاضی شہر مولانا شرف الدین اور حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اپنے طور پر یہ بہتر سمجھا کہ دین حق کی بہتری کے لئے سلطان شمس الدین التمش کو ناصر الدین قباچہ کی سازش اور معاندانہ رویہ سے آگاہ کریں۔ الغرض قاضی شہر مولانا شرف الدین اصفہانی اور حضرت والا بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کی خدمت میں خطوط تحریر فرمائے۔ والی ملتان قباچہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے وہ خطوط پالئے۔ خطوط پڑھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ دربار سے ہرکارے دوڑائے۔ قاضی شہر شرف الدین اصفہانی اور حضرت بہاؤ الدین قباچہ کے روبرو پیش کئے گئے۔ قاضی صاحب خط پا کے حیران اور خاموش رہ گئے۔ قباچہ نے قاضی کا سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ جلاو نے آگے بڑھ کر فوراً "سرکٹ ڈالا۔ اب قباچہ حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جانب متوجہ ہوا اور ان کا خط انہیں تھما دیا گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اعلانیہ حق سے انکار نہ کیا اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے ذرا بھی نہ گھبرائے اور فرمایا: "بے شک یہ خط میرا ہی ہے لیکن اسے میں نے حق تعالیٰ کے حکم سے لکھا ہے اور جو کچھ لکھا ہے سچ اور درست لکھا ہے۔" قباچہ اتنا صریح سچ من کر تاہم نہ لاسکا اور معذرت کا طلب گار ہوا۔ دربار سے رخصت کرنے خود ساتھ چل کے آیا اور اعزاز و اکرام سے بھی نوازا۔ یہ واقعہ ۶۲۳ ہجری میں پیش آیا۔ لیکن اس واقعہ نے قباچہ کا دامن اور بھی داغ دار کر دیا۔ قاضی شرف الدین اصفہانی کا ناحق قتل رنگ لایا۔ شمس الدین التمش نے اپنے وزیر نظام الملک جنیدی کو قباچہ کی سرکوبی کے لئے روانہ کیا۔ اب شکست قباچہ کا مقدر ٹھہری

پہلے ملتان پھر اچ ہاتھ سے نکلا۔ فرار ہوتے ہوئے بھکر (سندھ) میں دریائے سندھ میں کشتی کی غرقابی سے قباچہ ۶۲۵ھ میں ڈوب کر مر گیا۔

۲۵ شعبان ۶۳۳ھ / ۲۹ اپریل ۱۲۳۶ء میں سلطان دہلی شمس الدین التمش کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد دہلی کے تخت پر برائے نام اور کمزور حکمران بیٹھے۔ جو امراء سلطنت کے ہاتھوں میں کٹ پتلیاں ثابت ہوئے۔ اس دور میں ملتان پر نیم خود مختار حکمران ملک عزالدین کبیر خان ایاز اور اس کے بیٹے تاج الدین ابوبکر ایاز نے حکومت کی۔ ان کے دور میں غزنی اور کرمان کے حاکم ملک سیف الدین قرلاغ نے ملتان پر حملہ کیا۔ لیکن شکست کھا کر پسا ہوا۔ یہ واقعہ ۶۳۹ھ میں پیش آیا۔

رجب ۶۴۴ھ / ۱۲۳۶ء میں والی ہرات ملک شمس الدین قرات نے ایک منگول سپہ سالار صالح نوین منگوتہ کے ساتھ سازباز کر کے ملتان کا محاصرہ کر لیا۔ بلبن عز الدین کاشلو خان اچ تھا۔ جبکہ ملک سیار ملتان کا حاکم تھا۔ صالح نوین منگوتہ نے شہر پناہ کے گرد محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اتنا شدید تھا کہ شہر میں قحط پڑ گیا۔ ملک سیار، حضرت بہاؤ الدین سے مدد کا طلب گار ہوا۔ آپ نے حاکم کے کارندوں کو غلہ دیا۔ شہریوں میں خوف و ہراس تھا۔ ہلاکت و افلاس کا خوف سر پر منڈلا رہا تھا۔ حاکم شہر ملک سیار اس سے نبرد آزمانہ ہو سکا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چل کے آیا۔ محاصرہ کا چودہواں روز تھا۔ جب آپ نے ملک شمس الدین قرات کو بات چیت کے لئے بلوایا۔ صالح نوین منگوتہ نے دس ہزار دینار سرخ کا مطالبہ کیا۔

حضرت بہاؤ الدین نے وہ تادان اپنی جیب خاص سے ادا کیا۔ جس کے عوض منگوتہ محاصرہ اٹھا کر واپس چلا گیا۔ ابھی اس ہلاکت خیز بلا سے جان چھٹی ہی تھی کہ بلبن عز الدین آدھمکا۔ جس کی سرکوبی کے لئے ناصر الدین محمود کو الغ خان غیاث الدین بلبن کی معیت میں آنا پڑا۔ ۶۵۷ھ میں ملک سیف الدین قرلاغ دوبارہ حملہ آور ہوا۔ ملتان کے حاکم نے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ سیف قرلاغ مارا گیا۔ اس کے بیٹے نے اس کی موت کو بھیجہ رکھا اور یوں ملتان نے ناصر الدین قرلاغ کے سامنے سپر ڈال دی۔ لیکن یہ قبضہ زیادہ دیر نہ رہا۔ ملک نصرت الدین شیر خان نے ملتان دوبارہ فتح کر لیا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب کے لئے کامل نمونہ تھے۔ فرائض اور شریعت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے۔ حق اور سچ پر ہمیشہ زور دیتے۔ تقدیر پر ہمیشہ شاکر رہتے۔ ذکر الہی سے زبان مبارک ہمیشہ تر رہتی۔ قلب و زبان حمد باری سے کبھی نہ اکتایا۔ دین اور دنیا دونوں میں ارفع مقام پایا۔ دولت و ثروت کی فراوانی تھی۔ سخاوت و فیاضی بھی عروج پر تھی جب بھی عامیان یا خواص پر کڑی گھڑی آئی۔ خود سپر ہوئے بڑھ کر مدد کی۔ اجتماعی اور ذاتی کاموں میں ہر ایک کی یادری کی۔ ان کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے ”اللہ کا یہ احسان اپنے بندوں پر رہتا ہے کبھی بھی پکارنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا“

ملتان میں ایک مرتبہ سخت قحط پڑ گیا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں سے غلے کی بڑی مقدار والی ملتان کی خدمت میں پیش کر دی۔ والی ملتان کے کارندوں نے غلے میں نقرئی ٹنکے کے سات کوزے بھی پائے۔ والی ملتان نے انہیں آپ کی خدمت میں واپس بھیج دیا۔ آپ نے لوٹا دیا کہ دی ہوئی چیز ہدیہ ہے۔ اسے لوٹانا مسلمان مرد کا شیوہ نہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں لنگر میں طرح طرح کے کھانے پکتے اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ مہمانوں، مسافروں اور دین کے طلب گاروں کے ساتھ مل کر کھاتے۔ کھانے میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پورا کرنے والے کو دوست رکھتے تھے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے خانوادہ علمی سے متعلق رہے تھے۔ جنہوں نے ہمیشہ حکومتی منصب داری نبھائی مگر دیانت و صداقت ان کا جوہر ہمیشہ رہا۔ اس منصب پر رہ کر حکمرانوں کی دین و دنیا اور عاقبت سنوارنے کا کام کیا۔ انہیں ہمیشہ غلط کاموں پر تنبیہ اور نیکی کی تلقین کی۔ اسی لئے ان کا خانوادہ ممتاز و سرفراز رہا۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق اپنے رہن سہن، بودوباش، سماجی اور معاشی زندگی کو بسر کیا۔ لباس و خوراک میں حد درجہ قناعت پسند تھے۔ صاف اور اجلے کپڑے پہنتے، کھانا بھی اچھا اور من بھانا کھاتے۔ خود سے زیادہ اوروں پر خرچ کرتے۔ اسراف سے کام نہ لیتے۔ قناعت اور میانہ روی اختیار رکھی۔

فیاض بے انتہا تھے۔ دنیا سے رغبت نہ تھی۔

ان کے استغناء کا واقعہ کتب میں مذکور ہے: ایک بار حاضرین مجلس سے علمی بحث ہو رہی تھی۔ کچھ حاجت مند بھی تھے۔ خادم سے توشہ خانے سے سرخ دیناروں کا صندوقچہ منگوا دیا۔ خادم کافی دیر بعد خالی ہاتھ لوٹ آیا اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اشرافیوں سے بھرا صندوقچہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر تردد کے فرمایا: الحمد للہ خادم لوٹ گیا۔ آپ حاضرین سے محو گفتگو رہے۔ آپ کے چہرے پر کوئی ملال دیکھنے میں نہ آیا۔ حاجت مند موجود تھے۔ کچھ ہی دیر گزرنے پائی تھی کہ خادم نے صندوقچہ مل جانے کی خوش خبری سنائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: الحمد للہ حاضرین مجلس نے استفسار فرمایا کہ حضرت متاع گم ہونے پر بھی آپ نے الحمد للہ فرمایا اور مل جانے پر بھی الحمد للہ فرمایا۔ یہ کیا ماجرا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مالک الملک کی دین ہے۔ اس کے عدم اور وجود دونوں پر رنج یا خوشی کا کیا معنی۔ اصل معاملہ تو نادر مطلق کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ ہر کام اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ کی حمد و ثناء لازمی ہے۔ آپ نے وہ تمام سرخ دینار حاجت مندوں میں تقسیم فرما دیئے۔ سچ ہے جو دنیا سے مستغنی ہے۔ دنیا اس کے پاس چلے آتی ہے۔ اور ان کا جو دو سخا اور بھی سوا ہو جاتا ہے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ مہمان نوازی

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں حلم و بردباری، تواضع و فروتنی بہت تھی۔ انکساری اور نیاز مندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ دوسروں کا اپنے لئے تعظیماً کھڑا ہونا پسند نہ کیا کرتے تھے۔ خود آنے والے مہمان کی تعظیم میں دروازے پر جا کر استقبال فرماتے۔ ساتھ بٹھاتے، تعظیم و توقیر سے پیش آتے، خاطر و مدارت خود کرتے اور پھر رخصت کرنے دور تک ساتھ جایا کرتے تھے۔ ۶۱۶ھ میں علاؤ الدین خوارزم شاہ کے تاتاری فتنہ گروں سے ہارنے کے بعد وسط ایشیائی ریاستوں میں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ علم و ہنر کے باکمال لوگ وسط ایشیا کی ترک ریاستوں سے ہندوستان کا رخ کر رہے تھے۔ خیبر کا درہ تاتاری حملہ آوروں اور گکھڑوں کی مہم جوئی کی وجہ سے

محفوظ نہ تھا۔ اس لئے درہ سخی سرور کی طرف سے آنے کا واحد راستہ تھا۔ اسی لئے دہلی جانے والوں کو ملتان سے گذرنا پڑتا تھا۔

اس پر آشوب دور میں خراسان سے خواجہ بختیار اوشی کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خاطر ہندوستان آئے۔ ان کے ہمراہ شیخ جلال الدین تمبرزی رحمۃ اللہ علیہ بھی نیشاپور سے ساتھ ہوئے۔ ملتان تشریف لائے تو حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھد اصرار انہیں اپنے پاس مہمان ٹھہرایا۔ عزت و توقیر خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہ رکھی۔ یہ دور افراتفری کا دور تھا۔ ملتان تاتاری حملہ آوروں کی یلغار میں تھا۔ اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مہمانوں کی بہت تعظیم کی۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے جب قباچہ نے ملتان ٹھہرنے کی درخواست کی تو آپ نے حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کو آگے کر دیا کہ ملتان ان کا مسکن ہے اور ہم ان کے مہمان ہیں یہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت اور عزت تھی۔ اسی طرح سے حضرت فرید الدین گنج شکر ملتان میں حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان ٹھہرتے تھے۔

عمدہ شیخ الاسلام کی تفویض - حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی آمد کا واقعہ کتب میں مذکور ہے۔ آپ نے حضرت جلال الدین تمبرزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف لگائے گئے بہتان کا فیصلہ کیا تھا۔ جلال الدین تمبرزی، خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ دہلی وارد ہوئے۔ سلطان شمس الدین کی ان کے ساتھ عقیدت شیخ الاسلام مولانا جمال الدین بسطامی (بعض کتب میں نجم الدین صغریٰ) کو نہ بھائی۔ اس نے ایک طوائف گوہر سے الزام لگوایا۔ تحقیق پر یہ غلط ثابت ہوا۔ سلطان نے شیخ الاسلام کا عمدہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو سونپ دیا۔ آپ کے انکار پر یہ عمدہ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ آیا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ - ازدواجی زندگی

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دو عقد مسنونہ فرمائے۔ ایک اہلیہ محترمہ کا نام شہربانو اور دوسری کا نام رشیدہ بانو تھا۔ رشید بانو۔ مخدوم رشید کی ہمیشہ تھیں۔ ان دونوں حرموں سے حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سات صاحب زاوے اور تین صاحب زاویاں متولد

ہوئیں۔ صاحب زادگان (۱) شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ یہ آپ کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر بیٹھے اور شیخ الاسلام کا منصب بھی انہیں نے پایا (۲) شیخ قطب الدین (۳) شمس الدین (۴) شہاب الدین (۵) شیخ علاء الدین یحییٰ (۶) شیخ برہان الدین قمری (۷) شیخ ضیاء الدین حاد آپ کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت شرف الدین بو علی قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے عقد میں تھیں۔ دوسری صاحبزادی سلطان حمید الدین حاکم کے عقد میں تھیں۔ سلطان حمید الدین حاکم رحمۃ اللہ علیہ مکران کے سابق حکمران تھے۔ اور ایک علم کا بحر بے کنار تھے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر اور ان کے شیخ الشیوخ حضرت شہاب الدین سروردی کے بیعت یافتہ حضرات میں درج ذیل نام شامل ہیں (۱) شیخ سعدی خلجی (ملتان) (۲) سید نور الدین مبارک شاہ (دہلی) (۳) قاضی حمید الدین ناگوری (ناگور) ۶۳۱ھ میں انتقال ہوا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ (۶۳۳ھ) کے جوار میں مدفن ہیں۔ (۴) شیخ ضیاء الدین روی (۵) شیخ جلال الدین تبریزی ۶۳۲ھ بنگالہ میں انتقال ہوا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ - کرامات

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ شریعت مطہرہ کے پابند تھے۔ ان سے کرامات کا اظہار ثابت ہے۔ لیکن وہ خود کرامات کو افتخار رکھتے تھے۔ اس لئے ان کرامات کا ذکر نہیں کیا گیا۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ - مریدین

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بے شمار مریدین تھے۔ ان میں سے قابل ذکر درج ذیل ہیں۔ (۱) شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے بڑے صاحب زادے اور جانشین مسند ارادت و خلافت (۲) سید جلال الدین بخاری بزرگ رحمۃ اللہ علیہ (۳) حضرت حسن افغان رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کے محبوب مرید تھے۔ (۴) سید عثمان مروندی رحمۃ اللہ علیہ۔ معروف بہ شہباز لال قلندر (۵) شیخ

امیر حسینی رحمۃ اللہ علیہ (۶) شیخ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ (۷) خواجہ کمال الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ (۸) سید عبدالقدوس قلندر موصلی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی، غوث العالمین

۷ صفر المنظر ۶۶۱ھ یوم وصال ہے۔ انا لله وانا الیہ راجعون وصل الحبيب الی الحبيب غسل شیخ عمر جموی رحمۃ اللہ علیہ نے دینے کی سعادت حاصل کی۔ جناب حضرت صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ نے جنازہ پڑھایا۔

سن وفات پر چند اختلافات درج ذیل ہیں یوم وفات پر سب کی رائے ایک ہی ہے یعنی ۷ صفر المنظر یوم پنج شنبہ (۱) تذکرائے اولیائے ہند کے مصنف نے ۶۶۱ھ تحریر کیا ہے (۲) راحت القلوب میں سن وفات ۶۵۶ھ ہے۔ (۳) تاریخ فرشتہ میں سن وفات ۶۶۶ھ ہے۔ مرآة الاسرار میں سن وفات ۶۶۵ھ ہے۔ جبکہ قطب الاقطاب رکن الدین عالم، ابوالفتح کی سن ولادت ۶۳۹ھ، ۹ رمضان المبارک یقینی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ۱۱ برس بعد انتقال ہوا۔ اسلئے سن ۶۶۱ھ زیادہ قرین قیاس ہے۔ (مولف)

حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار چنگیز خان کے حملوں سے بھاگے ہوئے ترکی اور ایرانی معماروں نے استوار و تعمیر کیا۔ یہ عمارت سہ منزلہ ہے۔ پہلی منزل جس میں قبر واقع ہے۔ چوکور ہے۔ اس کی دیواریں ڈھلوان ہیں۔ دوسری منزل ہشت پہلو طبل کی مانند ہے۔ ہر سمت میں ایک کھڑکی لگی ہوئی ہے۔ تیسری منزل گنبد کی نقش و نگار سے بالکل خالی ہے۔

شیخ الاسلام حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی۔ تصنیفات

حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”اخبار الاخیار“ میں حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے وصایا درج کی ہیں:

”بندہ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صدق و اخلاص کے ساتھ کرے۔

اور یہ اس طرح ہو کہ عبادت و اذکار میں غیر کی نفی کرے۔ ماسوائے اللہ تعالیٰ کے

تصور کو مٹائے۔ اور یہ حالت اس وقت درست ہو گی جب اپنے احوال کو درست کرے اور اقوال و افعال میں نفس کا محاسبہ کرے۔ بلا ضرورت کوئی بات نہ کہے اور نہ کام کرے۔ ہر قول و فعل سے پہلے اللہ کے حضور التجا کرے اور اس سے اعمال خیر کے لئے مدد مانگے۔

تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ذکر ہی سے طالب محب تک پہنچتا ہے۔ محبت ایسی آگ ہے جو تمام میل کچیل کو جلا ڈالتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ایک اور جگہ ارشاد ہے: بندہ کو چاہئے کہ ”ماسوائے اللہ تعالیٰ کے ہر شے کو دل سے دور کرے اور خدا کے ذکر سے مانوس ہو اور اگر اس کو ذکر حق سے انس نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بو بھی نہ پاسکے گا۔“

”بدن کی سلامتی کم کھانے“ روح کی سلامتی ترک گناہ پر ہے اور دین کی سلامتی حضرت محمد ﷺ پر درود بھیجنے پر ہے۔

پروفیسر محمد شفیع نے ان سے ایک کتاب ”الاوراد“ فارسی نقل کی ہے۔ یہ کتاب پنجاب یونیورسٹی کی ملکیت ہے۔ ڈاکٹر شمیم محمود زیدی نے ان سے ایک کتاب ”خلاصۃ العارفين“ منسوب کی ہے۔ یہ فارسی میں ہے۔

حضرت بہاؤ الحق والدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

توقیت

CHRONOLOGY

توقیت

مختلف تذکروں میں تاریخی تضاد گونا گوں ہیں۔

الف۔ ایسی تاریخیں ہیں جو روایتی ایام سے مطابقت نہیں رکھتیں۔

ب۔ ایسی تاریخی نظیریں ہیں جن کی تاریخی کتب سے تکذیب ہوتی ہے۔

ج۔ واقعات کی ترتیب زمانی میں مورخین کے اختلاف موجود ہیں۔

۲۷ رمضان

۵۵۶۱- کوٹ کروڑ- پیدائش

۵۵۵۳- " مدرسہ میں داخلہ

۵۵۴۸- " والد صاحب کا انتقال

۵۵۴۸- " چچا احمد غوث نے تولیت میں لیا

۵۵۴۹- ملتان- ملتان سلسلہ تعلیم کے لئے

۵۵۸۱- خراسان- مزید علوم و فنون حاصل کرنے کے لئے

۵۵۸۳- بخارا- سات سال قیام رہا۔ بہاء الحق فرشتہ سے شہرت پائی۔

۵۵۹۰- سیاحت- تمام معلوم علمی مراکز پر گئے۔

۵۵۹۲- مکہ معظمہ فریضہ حج ادا کیا۔

۵۵۹۲- مدینہ منورہ- روضہ رسول کی زیارت کی۔

۵۵۹۳- مدینہ منورہ- مولانا شیخ کمال الدین یمنی سے علم حدیث کی سند پائی۔ ۷ سال

قیام رہا۔

۵۶۰۰- سیاحت کی غرض سے بیت المقدس، شام، اردن، سرزمین انبیاء علیہ الصلوٰۃ گئے۔

۵۶۰۲- بغداد- مدرسہ نظامیہ حصول علم کے لئے آئے۔

۵۶۰۳- بغداد- شیخ ابو عمر شہاب الدین سہروردی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔

۵۶۰۹- بغداد- شیخ سے دستار فضیلت پائی اور واپسی کا سفر جلال الدین تہریزی کی معیت میں شروع کیا۔

۵۶۰۹- نیشاپور- فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات، شیخ جلال الدین تہریزی نے ساتھ چھوڑ کر، فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔

۵۶۱۱- ملتان- مستقل سکونت اختیار کی۔

- ۶۱۳ھ - لاہور والی ملتان قباچہ نے سلطان دہلی شمس الدین التمش کی فوجوں سے شکست کھائی۔ اور سامان جنگ میدان میں چھوڑ کر بھاگ آیا۔
- ۶۱۵ھ - ملتان۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان میں ایک اقامتی مدرسہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ”مدرسہ البہائیہ“ سے موسوم ہوا۔ یہ قباچہ حاکم وقت کے مدرسہ فیروزیہ کے مقابلہ کا مدرسہ تھا۔ جہاں دور دراز سے تشنگانِ علم آئے اور علم و عرفان حاصل کیا۔
- ۶۱۸ھ - ملتان۔ خوارزم شاہ جلال الدین ملتان کے نواح میں افواج اکٹھا کرتا رہا۔ وہ چنگیز خانی تاتاریوں سے شکست کھا کر یہاں مغزور تھا۔
- ۶۱۹ھ - ملتان۔ چغتائی خان کا سپہ سالار تربی تو خوشین جلال الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں آیا۔ ۴۰ یوم ملتان کا محاصرہ کئے رکھا۔
- ” شیخ جلال الدین تہریزی رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان تھے۔
- ۶۲۱ھ - ” بڑے صاحب زادے اور خلیفہ حضرت صدر الدین محمد عارف متولد ہوئے۔
- ۶۲۳ھ - ملتان۔ قباچہ کے دربار میں بہاؤ الدین کی طلبی اور قاضی شرف الدین اصفہانی کا قتل
- ۶۲۳ھ - اچ۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے اچ کو لوٹا اور اسے نذر آتش کر دیا۔
- ۶۲۵ھ ۲۲ جمادی الاول / ۳۰ مئی ۱۲۲۸ء قباچہ دریائے سندھ میں غرقاب ہوا۔
- ۶۲۵ھ - دہلی۔ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی دہلی آمد۔ شیخ الاسلام کا عمدہ تفویض ہوا۔
- ۶۳۳ھ - اجمیر۔ ۳ رجب ۶۳۳ھ معین الدین چشتی کا انتقال ہوا۔
- ۶۳۳ھ - دہلی۔ ۲۰ شعبان ۶۳۳ھ سلطان دلی شمس الدین التمش کا انتقال ہوا۔

- خواجه بختیار خاکی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ - ۵۶۳۳ء - دہلی۔
- ملک سیف الدین حسن قرلاغ کا حملہ اور پسپائی۔ - ۵۶۳۹ء - ملتان۔
- قاضی حمید الدین کا انتقال۔ - ۵۶۴۱ء - ناگور۔
- شیخ جلال الدین تیریزی کا انتقال۔ - ۵۶۴۲ء - بنگالہ۔
- صالح نوین منگوتہ کی زیر قیادت منگولوں کا ملتان کا محاصرہ۔ قحط پڑا۔ حضرت نے ۱۰ ہزار دینار تعاون دیا۔ ملک سیار حاکم وقت تھا۔ - ۵۶۴۳ء - ملتان۔
- ملک ناصر الدین قرلاغ نے ملتان کپٹلو عز الدین بلبن بزرگ سے چھین لیا۔ - ۵۶۴۷ء - ملتان۔
- ملک نصرت شیرخان نے ملتان واپس لے لیا۔ - ۵۶۴۸ء - ملتان۔
- ۹ رمضان المبارک، قطب الاقطاب رکن الدین عالم ابوالفتح، حضرت بہاؤ الدین کے پوتے متولد ہوئے۔ - ۵۶۴۹ء - ملتان۔
- منگولوں نے ملتان پر حملہ کیا۔ گرمی سے گھبرا کر جنگ کئے بغیر لوٹ گئے۔ - ۵۶۵۵ء - ملتان۔
- سقوط بغداد۔ - ۵۶۵۶ء - بغداد۔
- مسنعصم باللہ خلیفہ وقت کا قتل ۷ صفر المنظر۔ - ۵۶۶۱ء - ملتان۔
- حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔

باب ششم:

حضرت صدر الدین محمد عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت صدر الدین محمد عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے اور مسند ارشاد کے وارث اور جانشین، حضرت صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ ۶۳۱ھ میں ولادت ہوئی۔ والدہ گرامی کا نام نامی رشیدہ بانو تھا۔ یہ حضرت شیخ احمد غوث کی صاحبزادی تھیں۔ جو حضرت بہاؤ الدین زکریا کے چچا تھے۔ حضرت صدر الدین عارف کا ۲۵ سال کی عمر میں سلطان فرغانہ کی شہزادی ”بی بی راستی“ سے نکاح ہوا۔ بی بی راستی بھی ایک دین دار اور صاحب عمل و کردار خاتون تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کے بعد ان کا نصیبہ جاگ اٹھا اور یہ بی بی قطب الاقطاب حضرت رکن الدین عالم، ابو الفتح کی والدہ بنیں۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام صاحب زادوں کی تعلیم و تربیت پر بڑے نامور اساتذہ مقرر کر رکھے تھے۔ خود بھی توجہ دی اس کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے تمام صاحب زادے صاحب علم و فن تھے لیکن صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ ان تمام میں یکتائے روزگار صاحب نصیب و ادب تھے۔ اس لئے بڑے ہونے پر حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ”مدرسہ البہائیہ“ کا انتظام ان کے سپرد کر دیا تھا۔ حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ عالم باعمل تھے۔ مروجہ علوم میں یکتا تھے۔ قرآن پاک کے عالم اور قرآن کے زندہ معجزہ کے مفسر تھے۔

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ۶۶۱ھ میں دار فانی سے دار باقی انتقال

ہوا۔ حضرت صدر الدین محمد عارف اس مسند ارشاد پر براجمان ہوئے۔ جن پر حضرت بہاؤ الدین زکریا کم و بیش نصب صدی برابر فائز رہے۔ دربار دہلی سے شیخ الاسلام کا عہدہ بھی آپ کو تفویض ہوا۔ یوں یہ منصب بھی خاندانی ٹھہرا۔ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً اسی معمول پر زندگی بسر کی۔ جن پر حضرت بہاؤ الدین زکریا عمل پیرا رہے۔ فرائض، نماز، درس و تدریس، ذکر و اذکار اور دنیاوی مشاغل کے لئے تمام دن کے اوقات کا رہے۔ صرف و نحو، منطق، فلسفہ، علم الحدیث، علم الفقہ، ادب، تاریخ اور فنون قریباً تمام علوم پر یکساں دسترس اور مہارت تھی۔ انہیں یہ بھی ملکہ تھا کہ وہ مبتدی اور منتہی کو بلا کسی امتیاز کے تعلیم دے سکتے تھے۔ ان کا کارنامہ ان کی تصنیف ”تعریف جدولی“ ہے۔

خاندان غلاماں سے زمام کار حکومت چھن چکی تھی اور ان کی جگہ خاندان خلجی نے لے لی تھی۔ ملتان کا صوبے دار، ان کے آستانے پر حاضری دیا کرتا تھا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پند و نصائح سے مستفید ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ملتان کا دربار ان کو اپنا حریف سمجھنے لگا۔ خصوصاً سلطان غیاث الدین بلبن کا ولی عہد سلطان محمد، جبکہ اس کے پیشرو شیر خان جو رفاہ عامہ کے کاموں کی وجہ سے ملتان کے خواص و عام میں بہت مقبول تھا۔ شروع میں سلطان محمد کے تعلقات ”مدرسہ البہایہ“ سے خوش گوار تھے۔ لیکن بعد کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ۶۸۳ھ میں یہ شہزادہ محمد دہلی پر چڑھ دوڑا۔

ابھی شہزادہ محمد اور حضرت عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ چپقلش چل رہی تھی کہ مغل تیموری لشکر نے ملتان پر دھاوا بول دیا۔ شہزادہ محمد مغل سپاہ سے مقابلے میں شہید ہو گیا۔ یہ یکم ذی الحج ۶۸۳ھ / ۱۲۸۵ء کا واقعہ ہے۔ بادشاہ غیاث الدین بلبن کو محمد شہزادہ سے بہت پیار تھا۔ اس نے اس کا غم بھی بہت کیا۔ آخر یہی صدمہ جان لیوا ثابت ہوا۔ شہزادہ محمد شہید کے بعد اس کا بیٹا کیٹھرو ملتان کا والی مقرر ہوا۔

۲۳ ذی الحج

شیخ صدر الدین محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ۲۳ ذی الحج ۷۰۹ کو ہوا۔ **يَا أَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً** اے نفس مطمئنہ، تو لوٹ
اپنے رب کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ حضرت صدر الدین محمد
عارف کی تاریخ وصال میں اتفاق رائے نہیں ہے۔ **مرآة الاسرار** اور **سفيته الاولياء** میں
۶۸۳ھ جبکہ فرشتہ نے ۷۷۶ھ (جو کہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔) تذکرہ ملتان میں
۷۰۹ھ درج ہے۔

باب ہفتم :

حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
(عنکبوت ۶۹)

اور جو ہماری راہ میں جدوجہد کریں گے۔ ہم ضرور اس پر اپنی راہیں کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ خوبی کے طالبوں کے ساتھ ہے۔

کامیاب اور فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اپنایا۔ ارادہ کی آزمائش میں پورا اترے۔ فوز و سعادت کی راہیں کھلنے لگتی ہیں۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ ایک زمین پناہ دینے سے انکار کرتی تو دوسری بڑھ کر خیر مقدم کرتی ہے اور آغوش وا کر دیتی ہے۔

حضرت غوث العالمین بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی کے بڑے صاحب زاوے اور جانشین حضرت صدر الدین محمد عارف باللہ کو رحیم و کریم خدا نے یہ شرف عطا کیا کہ آپ اس مولود مسعود کے والد گرامی بنے جو اس خطہ میں اسلام کا ایک پر جوش اور مخلص محافظ بن کے تاج ولایت زیب سر کرنے والا تھا۔ حضرت قطب الاقطاب بروز جمعہ ۹ رمضان المبارک ۶۳۹ھ دنیا میں تشریف لائے۔ محترم دادا غوث العالمین نے رکن الدین نام تجویز کیا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سلطان جہل الدین شاہ فرغانہ کی صاحب زاوی تھیں۔ نام گرامی بی بی راستی ہے۔ نیکی اور تقویٰ کے لحاظ سے یہ بی بی اسم باسمی تھیں۔ حافظہ قرآن الفرقان تھیں۔ گھمارت کا اس قدر خیال رکھتی تھیں کہ وضو کئے بغیر اپنے بچے کو دودھ

نہ پلاتی تھیں۔ لوری دینے کی ضرورت محسوس ہوتی تو قرآن پاک کی آیات تلاوت فرماتیں۔ اس نیک بی بی کا مزار اب بھی بی بی پاک دامن کہلاتا ہے۔

تعلیم و تربیت

آپ ﷺ کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی گئی۔ حضرت غوث بہاؤ الدین نے خود اپنی نگرانی اور توجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا۔ یہ اسی توجہ کا فیض تھا کہ آپ کی ذات سے بالکل نوعمری ہی میں روحانیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ غیر معمولی ذہین و متین تھے۔ جو بھی آپ کو دیکھتا دل ادب و احترام کے جذبات سے بھر جاتا۔ حسن سیرت کے ساتھ خدا نے حسن صورت بھی بے مثال عطا فرمایا تھا۔ تعلیم کا آغاز اپنے دادا محترم حضرت غوث بہاؤ الدین زکریا ﷺ کے قائم کردہ مدرسہ ”الہمامیہ“ میں کیا۔ آپ نے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر مروجہ دینی و دنیاوی علوم حاصل کئے۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کی عظمت کی طرف ایک غیبی اشارہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ کی عمر چار سال تھی کہ ایک دن دادا حضرت بہاؤ الدین زکریا کی دستار اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ آپ کے والد خواجہ صدر الدین محمد عارف باللہ نے اسے ایک طرح کی گستاخی تصور فرمایا اور آپ کو تنبیہ کی۔ دادا جان اس بات سے خوش ہوئے اور فرمایا۔ انشاء اللہ یہ ہمارا صحیح جانشین ہو گا۔ اور پھر وہ دستار اس ناکید کے ساتھ صندوق میں محفوظ کروادی کہ جب یہ سن شعور کو پہنچ جائے تو اسے عطا کی جائے۔ آپ کی عمر ۱۳ برس تھی کہ دادا صاحب کا وصال ہو گیا۔ اور آپ کے والد مسند نشین ہوئے۔ اب آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں انہوں نے پوری کیں۔ اور آپ کی روحانی شخصیت روز بروز نکھرتی چلی گئی۔ لڑکپن اور جوانی میں ہی لوگ آپ کو صاحب کشف و کرامت ماننے لگے تھے اور یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ خدا آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ چنانچہ لوگ کثیر تعداد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور دعا کرواتے تھے

مسند نشینی ۲۳ ذی الحج ۱۰۹۷ھ یا ۱۸۸۳ھ

حضرت صدر الدین محمد عارف باللہ اس عالم فانی سے عازم عالم جاودانی ہوئے اور حضرت رکن الدین اس روحانی گدی کے وارث قرار پائے۔ دستار بندی اور گدی نشینی کے موقع پر بادشاہ دہلی کی طرف سے شیخ الاسلام کا منصب بھی قبول کرنے کی دعوت دی گئی جو آپ نے قبول فرمائی۔

حضرت نے متعدد بار بادشاہ وقت کی دعوت پر دہلی کا سفر اختیار کیا اور ہر بار کثیر رقمیں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں لیکن ان میں سے ایک حصہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ طریقہ یہ رہا کہ ادھر بادشاہ کے کارندوں نے نذر پیش کیا اور ادھر آپ نے مستحقین میں تقسیم کروا دی۔ جب بادشاہ دہلی کی طرف سے ملاقات کی دعوت ملتی تو آپ شہر میں منادی کرا دیتے تھے کہ جو شخص کسی مقصد کے لئے درخواست دینے کا ارادہ رکھتا ہو اپنی درخواست ہم تک پہنچا دے۔ ایسی تمام درخواستیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گی۔ اس اعلان کے بعد ایک بڑا صندوق باہر رکھوا دیا جاتا۔ لوگ جوق در جوق آتے تھے اور اپنی عرضداشتیں اس صندوق میں ڈالتے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ سفر کے دوران بھی جاری رہتا تھا۔ دہلی پہنچ کر جب آپ بادشاہ سے ملاقات کرتے تھے تو یہ صندوق بھی ساتھ رکھا جاتا تھا۔ آپ ایک ایک عرض پڑھتے تھے اور بادشاہ ان پر احکامات لکھواتا تھا۔ یوں ہزاروں داد طلب بندگان خدا کی داد رسی ہو جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا گیا۔ جس سے آپ کی ذات گرامی پر لوگوں کا اعتماد کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بار قیام دہلی کے دنوں میں آپ پاکی میں سوار ہو کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے تو لوگوں نے خیال کیا کہ بادشاہ سے ملنے جا رہے ہیں اور اپنی درخواستیں پاکی میں ڈالنی شروع کر دیں۔ یہ سلسلہ اس وقت رکا جب خادموں نے آگاہ کیا کہ آپ بادشاہ سے نہیں حضرت خواجہ صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔

سلطان غیاث الدین تغلق کے مشیروں نے اسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء

ﷺ کا اثر کم کرنے کے لئے حضرت رکن الدین کو استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت رکن الدین جب دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ایسے محبت سے ملے جیسے ایک جان دو قالب ہوں۔ بادشاہ اور مشیران کے ارادوں پر اوس پڑ گئی۔

ایسا ہی واقعہ ۱۷۱۷ء میں سلطان قطب الدین مبارک شاہ کے تخت دہلی پر بیٹھنے پر پیش آیا۔ یہ بادشاہ بھی حضرت نظام الدین کی مقبولیت اور عوام میں اثر رسوخ سے خائف تھا۔ اور عوام کی عقیدتوں کا رخ موڑنے کے لئے حضرت رکن الدین کو دہلی بلوایا۔ حضرت نظام الدین کو آمد کا معلوم ہوا تو آپ دہلی سے ایک منزل دور پیشوائی کے لئے تشریف لے گئے۔ دونوں بزرگوں میں بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ بڑے تپاک سے ملے اور پھر خواجہ صاحب ﷺ اپنی درگاہ لوٹ آئے۔ دوسرے دن بادشاہ نے شہر سے نکل کر حضرت کا استقبال کیا۔ دوران گفتگو یہ بات پوچھی ”حضرت! سب سے پہلے آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ یہ سن کر حضرت نے جواب دیا۔ اس شخص سے جو دہلی میں سب سے بہتر ہے چونکہ بادشاہ سب سے پہلے ملا تھا اس لئے گمان گذرا کہ حضرت مجھے سب سے بہتر کہہ رہے ہیں۔ درخواست کی۔ ذرا بلند آواز میں اس شخص کا نام بتا دیجئے۔ آپ نے بلا تامل فرمایا۔ وہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ﷺ ہیں دہلی میں اس وقت ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا ”ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے پہلے ہم سے ملاقاتی ہوا؟ آپ نے فرمایا ”سب سے پہلے حضرت خواجہ صاحب ﷺ ملے تھے“ میں نے انہیں کے بارے میں کہا تھا ”ظاہر ہے کہ آپ کو بادشاہ کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تھا لیکن آپ نے اس کی متوقع ناراضگی کی ذرا پرواہ نہیں کی۔“

آپ کی بے خونی اور حق گوئی ایک اور واقعہ سے بھی متشرح ہے۔ ملتان کے حاکم کشلو خان نے سلطان محمد تغلق کے خلاف علم بغاوت بلند کر دی۔ سلطان محمد تغلق نے کشلو خان پر قابو پالیا۔ اور قتل عام کا حکم دے دیا اور ملتان کے باشندوں پر گویا خدا کا قہر ٹوٹ پڑا۔ ہر طرف خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ لوگوں نے قطب الاقطاب ﷺ کی

خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ گوشہ نشینی فرما چکے تھے لیکن شہریوں کی مصیبت سے آگاہ ہو کر اسی وقت سلطان کے پاس تشریف لے گئے اور نہایت جرات سے اسے یہ بات سمجھائی کہ اس طرح خلق خدا کا خون بہانا کسی طرح بھی روا نہیں اور اگرچہ وہ بہت زیادہ مشتعل تھا اور اپنے طور پر فیصلہ کئے ہوئے تھا کہ جو شخص اس بارے میں سفارشی بن کر آئے گا اسے زندہ نہ چھوڑے گا۔ لیکن آپ کی بات نہ ٹال سکا۔ تلوار نیام میں ڈال کر قتل عام بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔

محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو کا انتقال ۷۲۵ھ میں ہوا۔ دونوں بزرگوں کی نماز جنازہ حضرت قطب الاقطاب نے پڑھائی۔ اس کے بعد سندھ کا مختصر تبلیغی دورہ کیا اور پھر ملتان تشریف لا کر گوشہ نشین ہو گئے۔ آخری دس برس اسی طرح سے بسر ہوئے کہ خاص مریدوں اور ہم عصر بزرگوں سے ملاقات فرماتے تھے۔ اور تبلیغ دین اور اصلاح معاشرہ کے کاموں پر بھی کسی نہ کسی حد تک توجہ صرف فرماتے تھے لیکن زیادہ تر وقت ذکر اذکار اور خدا کی یاد میں بسر ہوتا تھا۔ وفات سے تین ماہ پہلے اس طرح خلوت نشین ہو گئے کہ صرف مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حجرے میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔

۷ جمادی الاول ۷۳۵ھ کے دن عصر کے وقت مولانا ظہیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی تجہیز و تکفین کے اہتمام کا حکم دیا۔ اس وقت صحت معمول کے مطابق نظر آتی تھی۔ مولانا نے بہت ادب سے ایسے اہتمام کو غیر ضروری بتایا لیکن آپ نے مکرر تاکید کی۔ اسی حالت میں مغرب کی نماز ادا کی۔ فرض نماز کے بعد اوابین کی نفلیں ادا کر رہے تھے کہ نماز کی حالت میں ہی خالق حقیقی سے جا ملے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

وصل کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پر آپ کا مقبرہ حضرت غوث بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پائنتی بنایا گیا لیکن تدفین کے کچھ عرصے بعد آپ کے صاحبزادے نے خواب میں دیکھا کہ حضرت غوث بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری پائنتی دفن کر دیا ہے اس سے ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ان کی میت کا صندوق نکال کر کسی موزوں جگہ دفن کرو! حضرت غوث رحمۃ اللہ علیہ کی اس ہدایت

پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اتفاقاً انہیں ایام میں سلطان فیروز شاہ تغلق وارد ملتان ہوا۔ اس سے خواب کا ذکر کیا گیا۔ تو اس نے اس عظیم الشان مقبرے میں دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ جو سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنے لئے نہایت اہتمام سے بنوایا تھا۔ لیکن زمانے کے حالات کے باعث اس کی میت اس مقبرے میں دفن نہ کی جاسکی تھی۔

آپ کی میت کو اس سے پہلے بھی اس مقبرے میں منتقل کرنے کے بارے میں غور کیا گیا تھا۔ لیکن اس خیال سے یہ تجویز رد کر دی گئی تھی کہ شاہی عمارت کی تعمیر میں خرچ ہونے والی رقوم کے بارے میں جائز و ناجائز ہونے کے بارے میں یقین سے فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔ فیروز شاہ تغلق نے یقین دلایا کہ خود سلطان غیاث الدین تغلق نے یہ احتیاط ملحوظ رکھی تھی کہ اس کے مقبرے پر صرف اس کی خاص جاگیر کی آمدن خرچ ہو۔ چنانچہ آپ کی تدفین اس مقبرے میں کی گئی۔ شان و شکوہ اور طرز تعمیر کے لحاظ سے یہ مقبرہ اپنی مثل آپ ہے۔ اس کا شمار برصغیر کی قابل ذکر عمارتوں میں کیا جاتا ہے۔

حضرت قطب الاقطاب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمت اور مقبول بارگاہ ہونے کا ایک ثبوت آپ کا یہ مقبرہ بھی ہے۔ ایک باجروت بادشاہ نے اس اعتماد کے ساتھ یہ مقبرہ تعمیر کروایا تھا کہ اس کا عظیم گنبد اور دلکش محرابیں لوگوں کے دلوں میں اس کی یاد تازہ کرتی رہیں گی۔ لیکن یہ ایک درویش کے نصیب میں لکھا تھا کہ اس کا مدفن یہ پر شکوہ مقبرہ بنے۔ اب یہ مقبرہ قطب الاقطاب سے منسوب ہے۔ صرف تاریخ کے اوراق کی شہادت سے اس کے بنی سلطان ہند غیاث الدین تغلق کا سراغ ملتا ہے۔ سچ ہے کہ جو لوگ خدا کے لئے خود کو مٹا دیتے ہیں، رب العالمین انہیں زندہ جلویہ کر دیتا ہے یوں کہ ان کی قبروں سے بھی نیکیوں کی خوشبو پھوٹتی رہتی ہے۔

حضرت قطب الاقطاب رکن الدین عالم کا مقبرہ غیاث الدین تغلق نے ۱۳۲۰ء میں بنوایا۔ یہ مقبرہ ہشت پہلو ہے۔ اس کی پہلی منزل کی دیواریں ڈھلوان ہیں۔ البتہ دیواروں کے زاویوں پر مخروطی برجیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان پر کلس لگے ہوئے ہیں منڈیریں مزین ہیں۔ دوسری منزل میں جس پر گنبد قائم ہے۔ چاروں طرف غلام

گردشیں چھوڑی گئی ہیں۔ اس عمارت کی خصوصیت دیواروں میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک لکڑی کے افقی تختے پوست ہیں۔ اینٹیں نبت ہیں۔ ان پر جا بجا نیلی اور سفید ٹائلیں جڑی گئی ہیں۔ ان ٹائلوں پر اقلیدسی نقش ابھرے ہوئے ہیں نقش و رنگ کی اس زیبائش سے عمارت کی خوش نمائی اور نفاست میں اضافہ ہوا ہے۔ اچ کے مزار بھی اسی نمونہ پر تعمیر ہیں۔ لیکن زمانے کی ناقدری کا شاہکار ہیں۔

امتداد زمانہ اور گردش حالات کے باعث اس مقبرے پر کئی حوادث گذرے لیکن اس کی عظمت اور خوش نمائی میں ذرا فرق نہیں آیا۔ ماسوائے یہ کہ اس کے گنبد کا جھکاؤ کسی قدر ایک طرف کو ہو گیا ہے۔

۹۳۲ھ میں حسن شاہ ارغون نے ملتان فتح کیا تو حکمران لنگاہ خاندان کے بہت سے افراد اور قیمتی سامان لے کر مقبرے میں جا چھپے۔ حملہ آوروں نے ان کو باہر نکالنے کے لئے تیل میں بھیگی بوریہ جلا کر اندر پھینکی۔ جس سے لکڑی کی جالیوں وغیرہ کو کسی قدر نقصان پہنچا لیکن مقبرہ محفوظ رہا۔ دوسری بار انگریزوں کی گولہ باری سے مغل شہنشاہ حضرت اورنگ زیب کی تعمیر کردہ مسجد کو نقصان پہنچا۔ مقبرہ محفوظ رہا۔ موجودہ مسجد رئیس بھونگ غازی محمد خان نے تعمیر کروائی تھی۔

تبصرہ کتب

احوال و آثار شیخ بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ ملتانی

مصنفہ : ڈاکٹر شمیم محمود زیدی

ناشر : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان راولپنڈی

سال اشاعت : ۱۹۷۳ء

غرض : تحقیقی مقالہ برائے ڈاکٹریٹ از تہران یونیورسٹی ایران

اس کتاب میں پانچ ابواب اور ایک مقدمہ ہے۔

مقدمہ میں ملتان کے سیاسی، معاشرتی، علمی، ادبی اور مذہبی حالات کا جائزہ کیا گیا

ہے۔ ضمنی طور پر سہروردیہ سلسلہ پر بحث کی گئی ہے۔

باب اول : دو فصلیں ہیں۔ فصل اول میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے اور

فصل دوم میں ان کی اولاد کے حالات رقم ہیں۔

باب دوم : فصل دوم میں شیخ کے مریدین کا احوال ہے۔

باب سوم : شیخ کے ہم عصر : ان سے تعلقات اور اثرات کے

بارے میں ہے۔

باب چہارم : شیخ کے ادبی اور عرفانی آثار سے متعلق ہے۔ ایک

منحصر بفرد فارسی کا رسالہ کا متن دیا گیا ہے۔

باب پنجم : یہ دراصل کتاب کا دوسرا حصہ ہے۔ اس میں شیخ کی

فارسی کتاب "خلاصۃ العارفین" کا تصحیح شدہ متن مع حواشی کے دیا

گیا ہے۔

اس باب میں کتاب کی ادبی حیثیت، تقابلی متن سات نسخہ اور

تعلیقات ہیں۔

کتاب کے آخر میں آیات، احادیث، اشخاص اور مقالات کے ثلث الفاظ، اقوال مثل، امثال و اشعار کی فہرستیں ہیں۔ کتاب کے ماخذ کی فہرست آخر میں دی گئی ہے۔ فارسی جدید میں بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مفید پر از معلومات کتاب ہے۔

تاریخ ملتان۔ دو جلدیں از مولانا نور احمد فریدی

مولانا نور احمد فریدی صاحب نے نواب مخدوم مرید حسین قریشی مرحوم سجادہ نشین کی ایما پر تاریخ ملتان مدون کی۔ یہ ایک محققانہ کلوش ہے۔ اس سے قبل لالہ حکم چند کی تاریخ ملتان اور سید اولاد علی گیلانی کی ”مرقع ملتان“ ملتان کے بارے میں اچھی کتب تھیں۔ یہ تاریخ مفصل اور مبسوط تاریخ ہے۔ یہ قدیم اور جدید دونوں عہد کی تاریخ ہے۔ مقالات اور شخصیات کا بھی مفصل حل ہے۔ مولانا کی یہ ایک اچھی علمی کلوش ہے۔ اس کتاب سے کافی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کتاب میں جدید کتب کی طرح سے اشاریہ، کتابیات، شخصیات کا اتنا التزام نہیں ہے۔ پھر بھی ان کی کتاب تاریخ ملتان پر اچھی کتاب ہے۔

”ان کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں موجودہ سجادہ نشین خاندان کو ”پروجیکٹ“ کیا ہے۔“

تاریخ ملتان از سید عباس حسین گردیزی

سید عباس حسین گردیزی نے تاریخ ملتان میں ملتان کی تاریخ، شہریت اور زمانہ حکومت کے بارے میں لکھا ہے۔ اس میں اولیائے کرام کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ یہ کتاب بھی اپنے انداز بیان میں ایک دلچسپ حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں گردیزی خاندان کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔

”مشائخ سہرورد“ از مولانا نور احمد خان فریدی

مولانا نور احمد خان فریدی نے تاریخ و سیر پر متعدد کتب لکھیں۔ مشائخ سہرورد کا انداز قدیم اور سیرت و سوانح پر اظہار عقیدت کا رنگ غالب

ہے۔ مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے حالات کو اخذ کیا اور پھر یکجا کر کے پیش کیا ہے۔ ان کی عالمانہ تحقیق، شاعرانہ بصیرت اور متصورانہ تخیل نے اس میں ایک عجیب رنگ پیدا کیا ہے۔ روایت اور وزیت کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ کتاب درحقیقت تین کتابوں کا مجمع ہے۔

(۱) تذکرہ حضرت بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ

(۲) تذکرہ حضرت صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ دو جلدیں (دوسری جلد میں آل و اصحاب

کا ذکر ہے)

(۳) تذکرہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ

تاریخ ملتان زیشان از منشی عبدالرحمان خان

منشی عبدالرحمان خان نے ملتان کے عظیم اور قدیم ماضی کو انسائیکلو پیڈیا نما لکھا ہے۔ اس میں ارباب اقتدار عروج و زوال، اولیاء اللہ، تہذیب و تمدن، علم و فن معاشرت، ثقافت غرض تمام امور پر لکھا ہے۔

یہ ایک جامع اور مربوط تاریخ ہے۔ اس میں تقریباً تمام نوع پر لکھا گیا ہے۔

فصل سوم :

عقائد و نظریات مذہب

باب ہشتم :

ایمانیات

اسلام

دین الہی کو اسلام کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت حق کے ہیں۔

قرآن پاک میں ہے :

”بلاشبہ اصل دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“ آل عمران ۱۹:۳
 ”جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کا خواہش مند ہو گا تو وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔“ آل عمران ۸۵:۳
 ”تمہارے لئے پسند کر لیا کہ دین اسلام ہو“ المائدہ ۳:۵

اسلام۔ عالم گیر دعوت

اسلام کی دعوت کسی خاص قوم اور ملک کے لئے نہیں، تمام نوع انسانی کے لئے پیام زندگی ہے۔

”(اے رسول) کہو! اے افراد نسل انسانی! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے، کوئی معبود نہیں مگر اس کی ذات، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ پس اللہ پر ایمان لاؤ۔ اس کے رسول، نبی امی پر کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی تمام کتب سماوی) پر ایمان رکھتا

ہے۔ اس کی پیروی کرو۔ تاکہ کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔ ”الاعراف ۷: ۱۵۷
 اس سے اسلام کی دعوت کے نکات سامنے آتے ہیں: (۱) توحید: خدا کے سوا
 کوئی معبود نہیں۔ وہ مالک الملک ہے۔ حی و قیوم اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک
 نہیں ہے۔ (۲) رسالت: پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کی بندگی اور رسالت کا اقرار کرنا
 اور ان کی صداقت کو ماننا ہے۔

(۱) اللہ پر

(۲) اللہ کے فرشتوں پر

(۳) اللہ کی کتابوں پر

(۴) اللہ کے تمام رسولوں پر

(۵) آخرت کے دن پر

ایمان رکھنا، سچا اور کامل اسلام ہے۔

اسلام۔ بنیادی دستور عمل

(۱) شعار اللہ کی بے حرمتی روانہ رکھیں۔

(۲) نیکی کے کاموں میں مدد کریں اور برائی کے کاموں سے روکیں۔

(۳) پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ہے اور ناپسندیدہ کا استعمال روکتا ہے۔

(۴) جو بوجھ اہل کتاب پر پڑ گیا تھا۔ ان سے نجات دلاتا ہے۔

دین اسلام میں جبر نہیں ہے۔

دین کی راہ دل کی راہ سے اعتقاد یقین ہے۔

”لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ“ کی نص نے حریت فکر کی ضمانت فراہم کر دی ہے اور

اسلام نے عمل اور رد عمل کے فطری اصول کو تسلیم کیا ہے۔ اور اپنا ایک منصوص

قاعدہ بنایا ہے۔ کہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنا تو درکنار، اس امر سے بھی منع

کیا ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان نہ رکھنے والوں اور اسلام کے منکروں کو برا بھلا کہہ

کر ان کے جذبات مجروح کئے جائیں۔ اس علت کو یوں واضح کیا ہے:

”یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انہیں گالی نہ دو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ

یہ جہالت کی بناء پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔“

قرآن مجید نے اخلاقی نظام پر گہرے، وسیع اور دیرپا اثرات مرتب کئے ہیں۔ اس کا کارنامہ ہے کہ اس نے اخلاق کو عالمی اور آفاقی بنایا۔ قرآن کے اخلاقی اصولوں کا خاکہ یوں ہے:

والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اعزہ و اقارب، یتیم و محتاج، پڑوسی، رفیق سفر، مسافر اور غلام کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔

اہل ایمان کی صفت ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اعزہ اور اقارب پر خرچ کرنے کی تاکید کرتا ہے اور فحش، منکر اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔

جو لوگ خوشحالی اور تنگی دونوں میں انفاق کرتے ہیں۔ غصہ کو ضبط کرتے ہیں، عفو اور درگزر سے کام لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔

ایمان والوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور عفت اختیار کریں۔ کسی قوم سے عناد تمہیں عدل کی راہ سے نہ بھٹکا دے۔

قسط و عدل پر قائم رہو۔

تم میں سے اللہ کی نگاہ میں افضل وہ ہے جو سب سے متقی ہے۔

فرمان نبوی ﷺ ہے:

”میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“

تائید ربی ہے:

”بے شک تم عظیم اخلاق کے مالک ہو“

قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام (یعنی اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کا رویہ) ابتدائے آفرینش سے خاتم الانبیاء ﷺ تک ایک ہی رہا ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے اسی ایک دین کی دعوت دی جس کی بنیادیں توحید، رسالت اور آخرت کے اصول سے گانہ پر ایمان، انبیاء کی لائی ہوئی شریعت پر عمل درآمد اور مکارم اخلاق کا اختیار کرنا تھا۔ مختلف انبیاء نے اپنے اپنے مخاطبین کی ذہنی اور ثقافتی

سطح کے مطابق ان اصولوں کی تعلیم دی۔ جب انسانیت عہد طفولیت کے مرحلہ سے گزر رہی تھی تو اس وقت کے انبیاء نے سادہ اور ابتدائی اصولوں تک اپنی تعلیم و تبلیغ کو محدود رکھا۔ جوں جوں انسانیت ارتقاء کے مراحل طے کرتی گئی انبیاء کی تعلیم میں بھی وسعت اور گہرائی آتی چلی گئی۔ یہی حال انبیاء کی لائی ہوئی شریعتوں کا بھی رہا۔ جن اقوام میں ڈسپلن اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ ان کو سخت احکام دیئے گئے۔ جن قوموں میں قانون پسندی کا مطلب ظاہر پرستی اور حریت پسندی قرار پایا ان کو ایسے احکام دیئے گئے جن کے ذریعے قانون کی اصل روح کو اجاگر کیا جاسکے۔

دین کے اصولوں پر عمل درآمد اور انسانی زندگی میں ان اصولوں کی عملی تشکیل کا واحد راستہ شریعت کہلاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن پاک میں بھی مختلف صیغوں (شریعت، شرعہ، شرع) میں استعمال ہوئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی بار بار آئی ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے اس سے مراد زندگی گزارنے کا وہ راستہ ہے جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے مقرر فرمایا ہے۔ لغوی اعتبار سے شریعت سے مراد وہ کشادہ، سیدھا، واضح اور صاف راستہ ہے جو کسی بستی کے لوگوں کو پانی کے ذخیرہ اور مصدر و ماخذ تک پہنچا دے۔ پرانے زمانہ میں دیہاتوں کے ماحول میں جب گھروں میں پانی کی فراہمی کا انفرادی بندوبست نہیں ہوتا تھا، عموماً بستی سے باہر کسی کنویں، تالاب، نہریا چشمہ وغیرہ سے پانی لایا جاتا تھا اور انسانوں اور مویشیوں کے بار بار وہاں آنے جانے سے ایک ایسا راستہ بن جاتا تھا جو سیدھا، مختصر، کشادہ اور واضح اور صاف ہوتا تھا۔ اسی راستہ کو عربی لغت میں شریعت کہا جاتا تھا۔

قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں اسلامی نظام زندگی کے لئے شریعت کی اصلاح کا استعمال بڑا اہم اور معنی خیز ہے۔ اس اصطلاح سے اسلامی قانون کے مزاج کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ انسان کی موجودہ زندگی مسلسل حقیقی زندگی کی طرف سفر کر رہی ہے۔ انسان حقیقی زندگی کے سفر پر جس راستہ سے گزر کر کامیاب ہو سکتا ہے وہ راستہ شریعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں ایک جگہ (انبیاء ۲۱: ۳۰) یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یعنی پانی زندگی کا ماخذ و مصدر ہے اور جو راستہ زندگی کے ماخذ و

مصدر تک لے جائے وہ لغوی اعتبار سے شریعت کہلاتا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک جگہ (عنکبوت ۲۹: ۶۴) میں بتایا گیا ہے کہ آخرت کی زندگی ہی دراصل حقیقی اور دائمی زندگی ہے۔ لہذا جو راستہ حقیقی اور دائمی زندگی کے ماخذ و مصدر یعنی اخروی کامیابی تک لے جائے وہ بھی شریعت ہی کی اصطلاح سے موسوم کیا گیا۔ پھر ایک شریعت ہی کی اصطلاح نہیں، اسلام کی دوسری بہت سی اصطلاحات میں سفر اور راستہ کا مفہوم موجود ہے، جو مسلسل ایک مسلمان کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے کہ یہ زندگی ایک چند روزہ سفر سے عبارت ہے جس کی منزل مقصود کہیں اور ہے۔ چنانچہ صراط مستقیم جس کی دعا ہر مسلمان دن رات میں کم از کم سترہ مرتبہ ضرور کرتا ہے، اسی سیدھے راستے کا دوسرا نام ہے، جس کو شریعت کہا گیا ہے۔ پھر سبیل طریقت، سلوک، مقامات، منازل، توبہ، رجوع، انابت وغیرہ بہت سی اصطلاحات میں یہی سفر اور راستے پر چلنے کا مفہوم ملتا ہے۔ علاوہ ازیں زاد راہ، دلیل، امام نور وغیرہ بھی ضروریات سفر ہی میں سے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے مختلف مواقع پر اس واضح راستہ یعنی شریعت کی امتیازی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں جو راستہ لے کر آیا ہوں وہ یکسوئی کے ساتھ منزل مقصود تک لے جانے والا (حنفیہ) نرمی اور آسانی پیدا کرنے والا (سخت)، سہولت بخش (سخت) روشن (بیضا) اور اتنا واضح کہ اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح چمکدار ہے (لیلہا کنہارہا) یہ سب وہی خصوصیات ہیں جو شریعہ کے لغوی مفہوم میں بھی پائی جاتی ہیں۔

الف :- کامیابی کے اس راستہ پر سفر کی کئی سطحیں ہیں۔ ایک سطح عقائد، ذہنی تصورات اور عقلی نظریات کی سطح ہے۔ یہ شریعت کا وہ حصہ ہے جس سے علم کلام یا علم عقائد میں بحث ہوتی ہے۔ اس شعبہ علم کو آج کل بعض عرب مولفین علم توحید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شریعت کا یہ حصہ انسانی زندگی کے ان بنیادی سوالات سے بحث کرتا ہے جن پر انسان کی پوری زندگی کا دارومدار ہے۔ اس دنیا میں انسانی کی حیثیت اور مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے، اس کے آنے کے مقصد کا تعین کون اور کیسے کرے گا؟ انسان کی اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کے بعد اسے کہاں جانا ہے اور کس

طرح جاتا ہے، یہ اور اس طرح کے بہت سے دوسرے سوالات انسان کی کامیاب زندگی کے لئے بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ جب تک ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب انسان کے پاس موجود نہ ہو، وہ اپنی زندگی کا کوئی نظام مرتب نہیں کر سکتا۔ دنیا کے ہر قانون، فلسفہ، نظریہ اور تہذیب و ثقافت کی پشت پر ان سوالات کا کوئی نہ کوئی جواب ضرور موجود ہوتا ہے جس سے اس کا نظریہ کائنات یعنی (Weltan Schauung) وجود میں آتا ہے۔

ان بنیادی سوالات کا جواب دینے کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اسلام نے ان معاملات کو انسانی عقل و فکر کے دائرہ سے باہر کر دیا ہے اور ان امور میں عقل کا دائرہ محدود کر دیا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اسلام نے پیچیدہ بنیادی مسائل اور لائیکل عقیدوں کو حل کرنے کے انسانی عقل کی سرگرمیوں کو ایک مثبت اور بامعنی سمت عطا کر دی ہے۔ اب انسانی عقل کے لئے اس بنیادی روشنی سے کام لے کر فلسفہ اور مابعد الطبیعیات کے بنیادی مسائل کا حل کر دینا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اب انسانی عقل ان بھول بھلیوں میں بار بار گم نہیں ہوگی جو ان سوالات کا جواب فراہم نہ ہونے کی وجہ سے بار بار راہ سے بھٹکی ہے۔ اب ہر نئے آنے والے فلسفی اور مفکر کو از سر نو ان سوالات پر غور کر کے نت نئے اور مضحکہ خیز جوابات دینے اور پہلے سے موجود فکری الجھنوں کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ اب قرآن پاک نے ان تمام بنیادی گتھیوں کو حل کر دیا ہے جن کے حل نہ ہونے کی وجہ سے ہزار ہا سال سے انسانی عقل در بدر کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہے۔ یہ بنیادی سوالات جن کے جوابات کو اسلامی فکر میں اصول موضوعہ کی حیثیت ہے، عقائد کے نام سے موسوم ہیں۔ عقیدہ جس کے لفظی معنی گره کے ہیں انسانی ذہن و فکر کی وہ لگام ہے جو اس کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے۔

عقائد کے بعد دوسری سطح انسان کے قلبی احساسات اور جذبات و عواطف کی سطح ہے۔ شریعت کی تعلیم کا وہ حصہ جو ان امور کو منضبط کرتا ہے تزکیہ یا احسان کہلاتا ہے۔ اسلام نے انسانی زندگی کے اس پہلو کو بڑی اہمیت دی ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کی رو سے جب تک انسان کے قلبی احساسات درست اور مثبت رہتے ہیں، انسان کی پوری زندگی درست اور مثبت رہتی ہے مگر جوں ہی قلبی احساسات بگڑتے

اور منفی رخ اختیار کرتے ہیں، انسان کی پوری زندگی بگڑ کر منفی راستہ پر چل پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسان کے جذباتی استحکام اور قلب کی راست روی پر بڑا زور دیا ہے اور اپنی تعلیم کا ایک حصہ اس کے لئے وقف کیا ہے۔ لیکن جذباتی استحکام اور قلبی راست روی آسان کام نہیں ہے۔ زندگی میں ہزاروں منفی قوتیں اور لاکھوں ترغیبات ایسی موجود ہیں جن سے دامن بچا کر کامیابی سے نکل جانا بڑی پختہ تربیت اور مستحکم ایمان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ پختہ تربیت اور مستحکم ایمان اللہ کی بارگاہ میں دائمی حضوری کے احساس و ایقان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ حضوری کا یہی احساس و ایقان ہے جس کو رسول اللہ ﷺ نے احسان سے تعبیر فرمایا ہے۔ حدیث جبریل میں جب آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس لئے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لئے جس روحانی تربیت اور مکارم اخلاق کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے اس کو قرآن مجید میں تزکیہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ روحانی پاکیزگی اور مکارم اخلاق کی تربیت جو پیغمبر کی چمارگانہ ذمہ داریوں میں سے ایک ہے، ایک طویل کوشش، مسلسل مشق اور جاں نسیں روحانی سفر کی متقاضی ہے۔ اس روحانی سفر کو سلوک اور سیر کی اور اس مشق کو مجاہدہ کی اصطلاحات سے یاد کیا جاتا ہے۔ جن تعلیمات و ہدایات اور تدابیر کی اس سفر میں ضرورت پڑتی ہے ان کو طریقہ یا طریقت کا نام دیا گیا ہے۔ یہی علم طریقت ہے جو بعد میں تصوف کہلایا۔ طریقت یا روحانی سفر کا راستہ چونکہ بڑا دشوار ہوتا چلا گیا اور مادی ترغیبات کے آئے دن نئے نئے حملوں نے نئی نئی تدابیر کی ضرورت کا احساس دلایا اس لئے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ سفر کسی باکمال راہبر کی نگرانی میں طے کیا جائے جو تقویٰ، اتباع سنت، التزام شریعت اور روحانی پاکیزگی کی صفات سے متصف ہو۔ اس لئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے باکمال راہبروں کی تلاش خود اپنی جگہ ایک اہم مسئلہ قرار پایا۔ اور ایک بار راہبر مل جائے تو اس کے قافلہ (سلسلہ) سے وابستہ رہنا گویا سفر کی سہولت اور منزل کی ضمانت ٹھہرا، اس طرح سلسلہ ہائے تصوف وجود میں آگئے۔

ج۔ تزکیہ و احسان کے بعد تیسری سطح انسان کی ظاہری اور عملی زندگی ہے۔

شریعت کا وہ حصہ جو انسان کے ظاہری اعمال و افعال کو مضبوط کرتا ہے، فقہ کہلاتا ہے۔ انسان کے جسمانی افعال و اعمال اور اعضاء و جوارح کی سرگرمیاں لامتناہی ہیں۔ وہ رات کو بستر پر آرام سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کی لاکھوں قسم کی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ ان سب اعمال کو کسی قاعدہ اور ضابطہ کے تحت منضبط کرنا شریعت کی تعلیم کے مذکورہ بالا دونوں پہلو، ایک اعتبار سے اسی تیسرے پہلو کی تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں اور انسان کو اس کے لئے تیار کرتے ہیں۔ چونکہ شریعت کی تعلیم کا یہ حصہ اپنے موضوع کی کثرت اور تنوع کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے اس لئے بعض اوقات شریعت کی اصطلاح کا اطلاق اسی پر کر دیا جاتا ہے اور ارباب تسمیہ الجزء باسم الكل شریعت کے اس حصہ کو ہی شریعت کہہ دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فقہ اور شریعت کی اصطلاحات کبھی کبھی مترادف کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں۔

فقہ کے لفظی معنی کسی چیز کی گہری فہم اور سمجھ بوجھ کے ہیں۔ بظاہر فقہ کے لفظی معنی اور انسان کے ظاہری اعمال کو منضبط کرنے والے مجموعہ ہدایات کے درمیان کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی۔

انسان اپنی زندگی میں جتنے اعمال بھی کرتا ہے وہ لامتناہی ہیں۔ ان کے مقابلہ میں شریعت کی وہ ہدایات (نصوص) جو ان کھریوں اعمال کو منضبط کرتی ہیں، وہ بہت ہی محدود ہیں۔ قرآن پاک کی چھ ہزار چند سو آیات میں سے بمشکل چند سو وہ ہیں جو براہ راست عملی ہدایات دیتی ہیں اور جن کو آیات احکام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چالیس پچاس ہزار احادیث کے ذخیرہ میں وہ احادیث جو براہ راست عملی ہدایات پر مشتمل ہیں اور جن کو احادیث احکام کہا جاتا ہے، اڑھائی تین ہزار سے متجاوز نہیں ہیں۔ گویا یہ تین ہزار چند نصوص اربوں انسانوں کے کھریوں اعمال کو منظم و منضبط کرتی ہیں۔

ان چند ہزار نصوص کی روشنی میں انسانی اعمال کو منظم و مرتب اور منضبط کرنے کا یہ اہم ترین عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ان نصوص پر گہرا غور نہ کیا جائے اور اچھی بصیرت اور عمیق فہم سے کام نہ لیا جائے۔ اس لئے عمیق فہم اور گہری بصیرت اس پورے عمل کا لازمی حصہ ہے جس کے بغیر شریعت کی تعلیم کے اس حصے پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ احادیث نبوی

پہلے اور پورے اسلامی ادبیات کے ذخیرے میں فقہ کا لفظ اسی بصیرت افروز، بصیرت آمیز اور مبنی بر بصیرت تعلیم کے لئے استعمال ہوا ہے جس کی گہرائی اور گیرائی کی مثال انسانی فکر و عوام کی تاریخ میں ناپید ہے۔ فقہ کے ارتقاء اور تشکیل میں مسلمانوں کے بہترین دماغوں نے حصہ لیا ہے اور اس مجموعہ علوم کو بجا طور پر اسلامی علوم و ثقافت اور تہذیب و افکار کا گل سرسبد قرار دیا جانا چاہئے۔

فقہائے کرام نے فقہ کی بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ جن میں جو بات قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے احکام کا وہ حصہ ہے جو انسان کے اعمال (بمقابلہ افکار و احساسات) سے بحث کرتا ہے۔ عام طور پر فقہائے کرام کے ہاں جو تعریف مقبول و معروف ہے وہ ہے: **الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ الْعَمَلِيَّةِ عَنْ ادْلِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ** یعنی فقہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ شریعت کے عملی احکام کو ان کے تفصیلی دلائل سے حاصل کیا جائے۔ معاصر عراقی فقیہ استاذ الکریم زیدان کی رائے میں فقہ کی یہ تعریف سب سے زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔

انسان کی عملی زندگی اور اس کے ظاہری اقوال و افعال کو منظم و منضبط کرنے والے علم کی حیثیت سے فقہ کا دائرہ کار قریب قریب پوری انسانی زندگی کو محیط ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر مرنے تک اس سے جو بھی اقوال و افعال سرزد ہوتے ہیں، فقہ ان سے بحث کرتی ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ فقہ کے احکام کا اطلاق انسان کی ذات پر اس کی پیدائش سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد تک جاری رہتا ہے۔ اس پوری مدت میں انسان کا کوئی قول یا فعل ایسا نہیں جس کے بارے میں فقہ کا کوئی مثبت یا منفی موقف نہ ہو اور جس کے بارے میں فقہ کا کوئی حکم موجود نہ ہو گا

ایمان و عقائد

انسان کے تمام افعال، اعمال اور حرکات کا محور ”عقائد“ ہیں۔ عقائد۔ چند اصولی خیالات ہیں جو پختہ، غیر متزلزل اور غیر مشکوک ہوتے ہیں۔ یہی انسان کو بناتے اور

بگاڑتے ہیں۔ عقائد۔ وہ نقطہ ہیں جس سے ہر انسانی عمل کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے دائرہ حیات کا ہر خط اسی پر ختم ہوتا ہے۔ حرکات و افعال ارادہ کے تابع ہیں اور ارادہ خیالات و احساسات سے تحریک پاتا ہے اور خیالات پر اندرونی عقائد قابض ہیں۔ معلم انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: ”انسان کے بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو اگر درست ہے تو تمام بدن درست ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام بدن بگڑ گیا۔ ہاں وہ ٹکڑا دل ہے۔“ (صحیح بخاری کتاب الایمان)

قرآن پاک نے دل (قلب) کی تین کیفیتیں بیان کی ہیں۔

قلب سلیم جو ہر گناہ سے پاک رہ کر بالطبع اور سلامت روی کے راستے پر چلتا ہے۔
 قطب اشیم جو گناہوں کی راہ اختیار کرتا ہے۔ قلب نیب جو کبھی بھٹکتا ہے اور بے راہ رو ہوتا ہے تو فوراً ”نیکی اور حق کی طرف رجوع کرتا ہے۔“

دل دراصل ہمارا ارادہ اور نیت ہے۔ عقل بظاہر ہمارے ہر کام میں راہنما نظر آتی ہے لیکن عقل ہمارے دلی یقین، ذہنی رجحان اور اندرونی جذبات کی تابع ہے۔ اور ان پر قابو پانے کے لئے درست دلی یقین یا ایمان ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر دل کا ارادہ اور مخلصانہ ارادہ بھی عدم ہو جاتا ہے۔ جس پر حسن عمل کا دارو مدار ہے۔ حضور پر نور ﷺ کا فرمان ہے: ”تمام کاموں کا مدار نیت ہے“ (صحیح بخاری آغاز کتاب)

”ایمان سے محروم لوگوں کے کام بے بنیاد اور بے اصل ہیں“

ابراہیم ۱۳: ۱۸، النور ۲۴: ۳۹: ۴۰) میں ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور انہیں راہ، سیراب، تاریکی سے تمثیل دیا ہے۔ ایمان کے بغیر عمل کی بنیاد کسی بلند اور صحیح تخیل پر قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی لئے ریا، نمائش اور خود غرضی کے کاموں کو اخلاقی نقطہ نظر سے تمام دنیا میں ہیچ اور بے وقعت جانا جاتا ہے۔ اسی لئے نیکی کے کام نام و نمود کی خاطر کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے۔ (البقرہ ۲: ۲۶۴) غرض ایمان ہمارے تمام اعمال کی اساس ہے۔ جس کے بغیر ہر عمل بے بنیاد ہے۔

معلم انسانیت حضرت محمد ﷺ نے علم و عمل، تصور و فعل، عقلیت و عملیت میں لزوم ثابت کیا ہے مگر اصل زور عملیت پر ہے۔ عقائد کے اتنے ہی حصہ کا یقین و اقرار ضروری قرار دیا ہے۔ جو دل کی اصلاح کرے اور عمل کی بنیاد، اخلاق و عبادات کی

اساس قرار پاسکے۔ عقائد۔ چند سیدھے سادے اصول جو تمام ذہنی سچائیوں اور واقعی حقیقتوں کا جوہر و خلاصہ ہیں۔ ان پر یقین کا نام ”ایمان“ ہے۔ آپ ﷺ نے صریح الفاظ میں عقائد کے صرف پانچ اصول تلقین فرمائے: (۱) اللہ پر ایمان (۲) فرشتوں پر ایمان (۳) اللہ کے رسولوں پر ایمان (۴) اللہ کی کتابوں پر ایمان (۵) اعمال کی جزا و سزا کے دن پر ایمان

یہی اسلام کی ایمانیات کے اصلی عنصر ہیں۔ عقائد خمسہ سورہ بقرہ میں متعدد بار مجمل اور مفصل بیان ہوئے ہیں ”وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ دیا ہے ہم نے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ یقین رکھتے ہیں۔ اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری جا چکی ہیں اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں۔“ (البقرہ ۲: ۳-۴)

”کچھ سارا) کمال اس میں نہیں (آگیا) کہ تم اپنا منہ مشرق میں کر لو یا مغرب کو لیکن (اصلی) کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور (سب) کتب (سماویہ) پر اور پیغمبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور (بے خرچ) مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابندی رکھتا ہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوں اور (وہ لوگ) مستقل رہنے والے ہوں تنگ دستی میں اور بیماری میں قتال میں یہ لوگ ہیں جو سچے (کمال کے ساتھ موصوف) ہیں اور یہی لوگ جو (سچے) متقی (کہے جاسکتے) ہیں۔“ (البقرہ ۲: ۱۷۷)

”اعتقاد رکھتے ہیں رسول (ﷺ) اس چیز کا جو ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے اور ان سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور خوشی سے مانا۔ ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹنا ہے۔“ (البقرہ ۲: ۲۸۵)

سورہ نساء میں ان ہی عقائد کی تعلیم ہے۔

”اے ایمان والو! تم اعتقاد رکھو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی اور ان کتابوں کے ساتھ جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور روز قیامت کا تو وہ شخص گمراہی میں بڑا دور جا پڑا۔“ (النساء: ۴: ۱۳۶)

ایمان

(۱) ایمان باللہ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان

اسلام کے نصاب درس کا پہلا سبق 'پہلی ابجد اور روحانی معارف و حقائق جسمانی اور اعمال و اخلاق کا سر بنیاد ایک قادر مطلق' واحدہ لاشریک اور ہمہ صفت موصوف ہستی پر یقین ہے۔ ”یقیناً اللہ شرک کو معاف نہ کرے گا اور اس کے سوا جس کے جو گناہ چاہے معاف کر دے۔“ (النساء: ۴: ۱۱۶) خالص توحید کا بیان 'اسماء و صفات کی تشریح' شرک کے ہر پہلو کی نفی اور توحید کے ہر پہلو کی تکمیل تعلیم محمد ﷺ کی امتیازی شان ہے۔ نبوت محمد ﷺ کی غرض و غایت صرف 'تخیل' نظریہ آرائی اور الہیاتی فلسفہ نہ تھا بلکہ ایسی زندہ ملت بنانا تھا جو رموز توحید سے آشنا ہو اور شرک کی بیخ کنی کرے۔

شرک

عرب اور دنیا کے دوسرے مذاہب میں جہالت و وحشت کے سبب غلط عقائد و توہمات داخل ہو گئے تھے۔ ان تمام برائیوں کا اصل محور شرک تھا۔ شرک اور بت پرستی کا اصل زینہ اسباب اور موثرات کا وجود ہے۔ اللہ نے عالم میں ایک سلسلہ اسباب قائم کر دیا ہے اور عالم کے تمام واقعات اس سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ لیکن یہ تمام سلسلہ ایک قادر مطلق کے دست قدرت میں ہے۔ شرک اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ پہلے انسان ان اسباب و علل میں سے بعض قوی الاثر اور نمایاں اسباب سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ ان کی عظمت و تاثیر سے متاثر پھر منعزل اور بالآخر ان کا غلام بن

جاتا ہے۔

اعتقاد کے پہلے مرحلہ میں انسان غور رسی کے دعویٰ سے اس قدر امتیاز و تفریق کرتا ہے۔ کہ یہ چیزیں خود معبود نہیں ہیں لیکن یہ تمیز آخر تک قائم نہیں رہتی خوش اعتقادی سے یہ خدا کا شریک بنتی جاتی ہیں اور یہاں تک کہ اصل مسبب الاسباب نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جاتا ہے۔

شُرک: صورتیں

الف۔ تعدد خدا (دو، تین یا زائد خدا)

مجوسی اور نصرانی اعلانیہ مشرک تھے۔ ہندو بھی ان سے قریب تھے۔ انہوں نے خدا کے جو مختلف اور اہم اوصاف ہیں ان کا مستقل اور مجسم وجود قائم کر لیا۔ یہی حال یونانیوں، کلدانیوں، بابلیوں، مصری، اشوری تہذیبوں کا تھا۔ جنہوں نے کثرت سے خدا بنائے تھے۔

ب۔ بزرگوں کی مشرکانہ تعظیم

شُرک کا بہت بڑا ذریعہ کسی خاص شخص، کسی خاص شے کی تعظیم مفرط ہے۔ اسے شخص پرستی یا یادگار پرستی سے تعبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں نہایت پر زور اور پر رعب الفاظ میں شخص پرستی کی تحقیر کی گئی ہے۔ النساء ۴: ۱۷۱، ۱۷۲ میں ہے کہ:

”اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے مت نکلو اور خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات مت کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اور کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا ایک کلمہ ہیں۔ جس کو اس نے مریم تک پہنچایا تھا اور اس کی طرف سے ایک جان ہیں۔ سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور (یوں) مت کہو کہ تین ہیں۔ باز آ جاؤ۔ تمہارے لئے بہتر ہو گا۔ معبود حقیقی تو ایک ہی معبود ہے۔ وہ صاحب اولاد ہونے سے منزہ ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات ہیں سب اس کی ملک ہیں اور اللہ تعالیٰ کارساز ہونے میں کافی ہیں۔ مسیح ہرگز خدا کے بندے بننے سے عار نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرشتے اور جو شخص خدا کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر

کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس جمع کریں گے۔“

المائدہ ۵: ۱۷: ”بلاشبہ وہ لوگ کافر ہیں جو (یوں) کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عین مسیح ابن مریم ہے آپ (یوں) پوچھئے (کہ اگر ایسا ہے تو بتلاؤ) کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہیں تو کون شخص ایسا جو اللہ تعالیٰ سے ان کو ذرہ بھی بچا سکے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خاص ہے حکومت آسمان پر اور زمین پر اور جتنی چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں ان پر اور وہ جس چیز کو چاہیں پیدا کر دیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔“

المائدہ ۵: ۱۶ - ۱۷: ”اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جبکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو علاوہ خدا کے دو معبود قرار دے لو (عیسیٰ علیہ السلام) عرض کریں گے کہ آپ منزہ ہیں۔ مجھ کو کس طرح زیبا نہ تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق نہیں اگر میں نے یہ کہا ہو گا تو آپ کو اس کا علم ہو گا آپ تو میرے دل کے اندر کی بات بھی جانتے ہیں اور میں آپ کے علم میں جو کچھ ہے اس کو نہیں جانتا۔ تمام غیبوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں ○ میں نے تو ان سے اور کچھ نہیں کہا مگر صرف وہی جو آپ نے مجھ سے کہنے کو فرمایا تھا۔ کہ تم اللہ کی بندگی (اختیار) کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور میں اس پر مطلع رہا۔ جب تک ان میں رہا پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا تو آپ ان پر مطلع رہے۔ اور آپ ہر چیز کی پوری خبر رکھتے ہیں۔“

۱ لکھنؤ ۱۸: ۱۱۰ میں یوں ہے: ”(اور) آپ (یوں بھی) کہہ دیجئے کہ میں تو تم ہی جیسا بشر ہوں میرے پاس بس یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود (برحق) ایک ہی معبود ہے سو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی آرزو رکھے تو نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔“

ج۔ درمیانی واسطوں کا اعتقاد

شرک کا اصل ضرر یہ ہے کہ اللہ اور بندہ کا جس درجہ کا تعلق، جس قسم کا عجز و

نیاز، جس مرتبہ کی محبت درکار ہے اس کا رخ دوسری جانب بدل جاتا ہے۔ جاننے، بوجھنے کے باوجود لاکھوں آدمی دیوتاؤں سے حاجتیں اور مرادیں مانگتے ہیں۔ انہیں کو حاجت روا جانتے ہیں۔ ان ہی پر نذر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ ان کا تعلق ان معبودوں سے ہوتا ہے۔ خود مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا طرز عمل انبیاء علیہ السلام، صلحاء بلکہ مزارات کی نسبت قریب قریب یہی ہے۔

قرآن مجید میں نہایت کثرت اور شدت سے اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ تم جن لوگوں کو حاجت روا سمجھتے ہو اور جن سے حاجتیں مانگتے ہو ان کو کارخانہ ہستی میں کسی قسم کا اختیار نہیں: بنی اسرائیل ۱۷: ۵۶-۵۷ ”آپ فرمادیتے کہ جن کو تم خدا کے سوا (معبود) قرار دے رہے ہو ذرا ان کو پکارو تو صحیح سو (یقیناً) وہ نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ (اس کے) بدل ڈالنے کا۔ یہ لوگ کہ جن کو یہ (مشرکین) پکار رہے ہیں وہ خود ہی اپنے رب کی طرف ذریعہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں (اور) واقعی آپ کے رب کا عذاب ہے بھی ڈرنے کے قابل۔“

درمیانی واسطہ کا تصور دراصل بندہ اور اللہ کے درمیان وہ وہی نسبت جانتے تھے۔ جیسے ایک قاہر و جابر بادشاہ اور رعایا کے درمیان ہے اور جس طرح بادشاہ کے دربار تک تقرب و رسائی سفارش اور مقربوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس لئے درمیانی واسطہ اللہ اور بندہ کے درمیان بھی ضروری اور لازم ہے۔ چنانچہ وہ اپنے بتوں، دیوتاؤں اور فرشتوں کو اسی نیت سے پوجتے تھے اور کہتے تھے۔ ”یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں“ یونس ۱۰: ۱۸

آنحضرت ﷺ نے جب بت پرستی پر ملامت کی تو انہوں نے صاف کہا ”ہم ان کو اسی لئے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کے تقرب میں نزدیک کر دیں“ الزمر: ۳

یہودی بھی ایسی ہی گمراہی میں مبتلا تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ”ہم خدا کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں“ (المائدہ ۵: ۱۸) اور اسی بناء پر ان کا دعویٰ تھا ”ہم کو دوزخ صرف چند گنتی کے دن چھو کر چھوڑ دے گی“ (آل عمران ۳: ۲۴) عیسائی بھی عقیدہ

خود اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہے۔“ (الفرقان : ۲۳) حضرت محمد ﷺ کا ارشاد مبارک ہے : ”ریا چھپا ہوا شرک ہے۔“ (ابن ماجہ، ابن حنبل)

انسان کی فطرت میں ایک قدر مطلق، خالق عالم کا تصور ہمیشہ سے موجود ہے۔ روز اول اللہ سے کیا ہوا عہد اس کی رگ و سپے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ معبود سے عبدیت کا یہ اعتراف قرآن میں یوں بیان ہوا ہے۔ ”اور جب تیرے خدا نے نبی آدم کی پیٹھ سے اس نسل کو لیا اور خود ان کو ان پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، انہوں نے کہا۔ ہاں، ہم گواہ ہیں“ (الاعراف ۱۷۲)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا : ”ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔“ (کتاب الایمان صحیح بخاری) قرآن پاک میں ہے : ”اپنا منہ سب طرف سے پھیر کر دین کی طرف کر، یہ خدا کی وہ فطرت ہے جس پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا۔ خدا کی خلقت میں تبدیلی نہیں، یہی سیدھا اور ٹھیک دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔“ (الروم ۳۰: ۳۰)

انسان کا یہ فطری جذبہ خارجی اثرات سے دب جاتا ہے انسان کی عقل اس سے سوال کرتی ہے کہ دنیا اور کائنات جس میں انسان بھی شامل ہے۔ بہر حال موجود ہے یہ برا بنائے، آپ سے آپ بن گئی ہے یا خود اس نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے۔ یا ان کا کوئی خالق ہے۔ قرآن مجید نے دلائل دیئے ہیں۔ تاکہ عقل مند ان نشانیوں سے راہ پا سکیں۔ دلائل یوں ہیں : (۱) قدرت کے عجائبات اور نیرنگیاں اور پھر ان کا ایک قانون کے ماتحت ہونا۔ (۲) عالم کے نظم و نسق اور اس کا مرتب سلسلہ (۳) کائنات اور سلسلہ کے کڑی میں بے انتہا مصلحتوں، حکمتوں اور فائدوں کا ہونا

ان مقدمات سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کائنات اور اس کے عجائبات اور اس کے یہ منظم علل و اسباب خود بخود بخت و اتفاق سے نہیں بن گئے تھے بلکہ کسی حکیم و دانایا اور قادر مطلق صانع نے اپنی قدرت اور ارادہ سے ان کو بنایا ہے۔

توحید خواہ کسی قدر محرف، شرک آمیز اور ناقص شکل میں ہو، دنیا کے تمام مذاہب و ادیان کی مشترک اور اولین تعلیم ہے۔ اسلام نے توحید کی تکمیل کی، اللہ کی حقیقی عظمت کی شناخت پیش کی۔

توحید کے دلائل

قرآن شریف میں ہے :

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ط لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (الزمر: ۶)

وہ ہے اللہ تمہارا رب اس کی بادشاہی ہے اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے۔

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط (الزمر: ۴۴)

آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔

فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ (الانعام: ۱۴)

آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا۔

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ط (الانعام: ۷۳)

چھپی اور کھلی کا جاننے والا۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ط لَهُ الْحُكْمُ۔ (القصص: ۸۸)

اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اسی کے ہاتھ میں فیصلہ کی طاقت ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ج وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ (الشوری: ۱۱)

اس کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ۔ (المومن: ۶۵)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ط وَنَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ط وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمِ الْأَرْضِ۔ (الانعام: ۵۹)

غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا۔ خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا اور نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے لیکن وہ اس کے علم میں ہے۔

اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ تُوتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَزِيزٌ

قَدِيرٌ ○ (ال عمران: ۲۶)

اے اللہ! اے بادشاہی کے مالک! تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت نصیب کرے۔ تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بے شک تو ہر بات پر قادر ہے۔

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآءَ دَلْفِضِلِهِ ط يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ○ (يونس: ۱۰۷)

اور اگر اللہ تجھے مصیبت پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے فضل و کرم کا کوئی روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اپنے فضل سے ممتاز کرے اور وہی گناہوں کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ط لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ط وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ط وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ط وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ط وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ○ (البقرہ: ۲۵۵)

اللہ! اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں۔ وہی جیتا ہے اور سب اس کے سہارے جیتے ہیں۔ اس کو اونگھ ہے نہ نیند، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ایسا ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے جو لوگوں کے روبرو اور جو ان کے پیچھے ہے، سب کو جانتا ہے اور وہ اس کے حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کا تحت آسمانوں کو اور زمین کو سمائے ہے۔ ان آسمانوں کی اور زمین کی نگرانی اس کو تھکاتی نہیں اور وہی اوپر اور بڑا ہے۔

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَرْجِعُ فِيهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَلِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَةٌ ○ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ○ (الحديد: ۳-۵)

جو زمین میں گھستا اور جو اس سے نکلتا ہے جو آسمان سے اترتا اور اس میں چڑھتا ہے وہ سب کو جانتا ہے اور تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے اور تمام کاموں کا مرجع وہی ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ (الفاتحہ: ۱)

سب تعریف اللہ کے لئے ہے۔ جو تمام عالم کا پالنے والا ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - (آل عمران: ۸۳)

اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کے زیر فرمان ہے۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ○ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ○ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ○ (البروج: ۱۲-۱۳)

وہی گناہوں کا بخشنے والا ہے، بندوں سے محبت کرنے والا ہے، تخت کا مالک ہے بڑی شان والا ہے۔ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ - (الجمعة: ۱)

آسمانوں میں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ - (بنی اسرائیل: ۲۲)

اور کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کی تسبیح نہ پڑھتی ہو۔

ان معنوں کی ہزاروں آیتیں قرآن پاک میں ہیں۔ ان تعلیمات نے خدا کی

عظمت و جلالت اور کبریائی کا وہ جلوہ پیش کیا جس کے سامنے معبودان باطل کی عزت

خاک میں مل گئی۔ بتوں کی بڑائی کا طلسم ٹوٹ گیا۔ سورج، چاند، ستاروں کی خدائی کا

چراغ ہمیشہ کے لئے بجھ گیا۔ جن و انس، شجر و حجر، بحر و بر سب اس کے جلال و جبروت

کے سامنے سر سجدہ نظر آئے۔ پھر اس کے سوا کون تھا جو نیرنگ وجود کے ساز سے انا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (میں ہوں خدا جس کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں) کی صدا بلند کر سکتا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ط لَه الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ○ (طہ: ۸)

نہیں کوئی معبود لیکن وہی اللہ۔ اسی کے لئے ہیں سب اچھے نام۔

بڑائی کا ہر نام اور خوبی کا ہر وصف اسی ذات کے لئے ہے خواہ اس کو خدا کہو یا اللہ کہو۔

لغت اور زبان کا کوئی فرق اس میں خلل انداز نہیں:

قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوِادْعُوا الرَّحْمَنَ ط أَيَّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ج (بنی اسرائیل: ۱۱۰)

کہہ دیجئے (اے پیغمبر) اس کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ جو چاہو کہہ کر پکارو۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

لیکن مشرکوں کی طرح اس کو ایسے ناموں سے نہ پکارو جو اس کے کمال اور بڑائی کے منافی ہیں اور بتوں دیوتاؤں کے ناموں سے بھی اس کو یاد نہ کرو
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ص وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ط
(الاعراف: ۱۸۰)

اور اللہ ہی کے لئے ہیں سب اچھے نام اس کو ان ناموں سے پکارو اور ان لوگوں سے علیحدہ جو اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں۔

تعلیم محمدی ﷺ کا صحیفہ وحی اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف حمیدہ اور اسمائے حسنہ سے بھرا ہوا ہے۔ بلکہ اس کا صفحہ صفحہ خدا کے اسماء و صفات کی جلوہ گریوں سے معمور ہے۔ قرآن پاک کا کوئی ایسا رکوع ہو گا جس کا خاتمہ خدا کی توصیف اور حمد پر نہ ہو اور یہ تمام اوصاف اور نام اس عشق و محبت کو نمایاں کرتے ہیں جو اس محبوب ازل اور نور عالم کے ساتھ قرآن کے ہر پیرو کے دل میں ہونی چاہئے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط
الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ فِي دُرِّيٍّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ
مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ
ط نُورٌ عَلَى نُورٍ ط يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ط وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ (النور: ۳۵)

اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال یہ ہے کہ ایک طاق ہو جس میں چراغ ہو، چراغ ایک شیشہ کے اندر ہو، شیشہ اتنا صاف ہو کہ گویا ایک چمکتا ستارہ ہے، وہ چراغ زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے جلایا گیا ہو، نہ وہ پورب ہے نہ پچھتم ہے، اس کا تیل اتنا صاف ہے کہ آگ کے چھوئے بغیر وہ آپ سے آپ جلنے کو ہو، روشنی پر روشنی۔ خدا اپنی روشنی تک جس کو چاہے، پہنچا دے۔ اور خدا

لوگوں (کے سمجھانے) کے لئے یہ مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عَلِيمُ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (الحشر: ۲۲-۲۳)

وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ چھپے اور کھلے کا علم رکھنے والا وہی
رحم کرنے والا اور مہربانی والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ سب کا
بادشاہ پاک، پوری سلامتی، امن والا، ہر شے پر گواہ، غالب، سب پر قابو والا۔ بڑائی والا
ہر اس چیز سے پاک ہے جس کو یہ مشرک خدا کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ پیدا کرنے
والے، بنانے والا، ہر چیز کی صورت کھینچنے والا۔ اسی کے لئے سب اچھے نام ہیں۔ جو کچھ
آسمانوں میں اور زمین میں ہے اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں وہی سب پر غالب اور حکمت
والا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ هُوَ الَّذِي
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا
يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرَجُ فِيهَا ۚ
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۝ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ
فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ (الحديد: ۱-۶)

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں اور
وہی غالب اور دانا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی حکومت اسی کی ہے۔ وہی جلاتا ہے اور
مارتا ہے اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ وہی پہلا اور پچھلا ہے اور وہی کھلا ہے اور وہی

چھپا ہے اور ہر بات کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا پھر تخت پر برابر ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین میں گھستا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے اور اللہ ہی تمام چیزوں کا مرجع ہے۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کے سب بھیدوں سے واقف ہے۔

خدا کے متعلق اہل عرب کا جو پست تخیل تھا اور محمد رسول اللہ ﷺ نے اس کو مٹا کر ان کے سامنے جو بلند تخیل پیش کیا اس کا اندازہ حسب ذیل واقعہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ ﷺ نے جب توحید کا آواز بلند کیا تو مشرکین جو اپنے دیوتاؤں کی آل و اولاد اور گویوں کی حمد کے ترانے گاتے تھے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمائش کی کہ ذرا اپنے خدا کا نسب تو ہمارے سامنے بیان کرو گویا وہ اپنے دیوتاؤں سے اسلام کے خدا کا مقابلہ کر کے بتانا چاہتے تھے کہ اس حیثیت سے اسلام کا خدا ہمارے دیوتاؤں کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ اس کے جواب میں وحی محمدی ﷺ نے اپنے خدا کی حقیقت قرآن کی اس سب سے مختصر سورہ میں پیش کی:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْهُ ۝ لَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ
كُفُوًا أَحَدٌ ۝ (الاحصاء: ۱-۳)

کہہ دے (اے پیغمبر) اللہ ایک ہے وہ تنہا اور بزرگ اور بے نیاز اور عالم کا مرجع اور جائے پناہ ہے نہ اس کے کوئی اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں (جنہوں نے اس کو جنا ہو) اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جو اس کی بیوی ہو۔

یہ روایت حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سب سے زیادہ قرآن کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔

طبقات انسانی میں متعدد ایسے گروہ ہیں جن کو ان ذریعوں سے خدا کی محبت اور پیار کی دولت ملی ہے

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝ (المائدہ: ۱۳)

خدا نیکی کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ - (البقرة: ۲۲۲)

خدا توبہ کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ○ (آل عمران: ۱۵۹)

خدا توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ○ (المائدہ: ۴۲، الحجرات: ۹)

خدا منصف مزاجوں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ○ (التوبہ: ۴، ۷)

خدا پرہیز گاروں کو پیار کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ - (الصف: ۴)

خدا ان کو پیار کرتا ہے جو اس کے راستے میں لڑتے ہیں۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ○ (آل عمران: ۱۴۶)

اور خدا صبر کرنے والوں کو پیار کرتا ہے۔

وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ○ (التوبہ: ۱۰۸)

اور خدا پاک و صاف لوگوں کو پیار کرتا ہے۔

مسند احمد میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا ہے اور تین قسم کے آدمیوں کو پیار نہیں کرتا۔ جو اس کی راہ میں خلوص نیت کے ساتھ اپنی جان فدا کرتے ہیں اور ان سے جو اپنے پڑوسی کے ظلم پر صبر کرتے ہیں اور ان سے جو وضو کر کے خدا کی یاد کے لئے اس وقت اٹھتے ہیں جب قافلہ رات کے سفر سے تھک کر آرام کے لئے بستر لگاتا ہے اور خدا کی محبت سے محروم یہ تین ہیں۔ اترانے والا مغرور، احسان دھرنے والا بخیل اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے والا سوداگر۔

دنیا کے عیش و عشرت میں اگر کوئی خیال کاٹنا سا چھتا ہے اور ہمیشہ انسان کے عیش و سرور کو مکر اور منغص بنا کر بے فکری کی بہشت کو فکر و غم کا جہنم بنا دیتا

ہے تو وہ ماضی اور حال کی ناکامیوں کی یاد اور مستقبل کی بے اطمینانی ہے۔ پہلے کا نام حزن و غم اور دوسرے کا خوف و دہشت ہے۔ غرض غم اور خوف یہی دو کانٹے ہیں جو عاجز و درماندہ انسان کے پہلو میں ہمیشہ چبھتے رہے ہیں لیکن جو محبوب حقیقی کے طلب گار اور اس کے والد و شیدا ہیں ان کو بشارت ہے کہ ان کے عیش کا چمن زاران کانٹوں سے پاک و صاف ہو گا:

الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (یونس: ۶۲)

ہاں خدا کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔
 محبت کا وہ درجہ جو بڑے کو چھوٹے کے ساتھ احسان، نیکی، درگزر اور عفو و بخشش پر آمادہ کرتا ہے اس کا نام ”رحم“ اور ”رحمت“ ہے۔ اسلام کا خدا تمام تر رحم ہے۔ اس کی رحمت کے فیض سے عرصہ کائنات کا ذرہ ذرہ سیراب ہے اس کا نام رحمن و رحیم ہے۔ جو کچھ یہاں ہے سب اس کی رحمت کا ظہور ہے۔ وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لئے اس کی رحمت سے ناامیدی جرم اور مایوسی گناہ ہے۔

وملائکتہ فرشتوں پر ایمان

ملائکہ ملک کی جمع ہے۔ لغوی معنی ”قاصد“ اور ”پیام رساں“ کے ہیں۔ ان سے مراد ”وہ غیر مادی مگر مخلوق نیک ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عالم اور اس کے اسباب و علل کے کاروبار کو چلا رہے ہیں۔ یہ بے اختیار محکوم، سرتاپا اطاعت ہیں ان کی خلقت صرف اطاعت و فرماں برداری کے لئے ہے۔

ملائکہ قدیم مذاہب کا تخیل

صائبی مذاہب میں ملائکہ ستارے اور سیارے کی صورت میں مانے گئے۔ یونانی، مصری فلسفہ میں عقول عشرہ، پارسیوں نے امشا سپند، یہودیوں نے کروہیم، عیسائیوں نے بھی کروہیم (انجیل) ہندو انہیں دیوتا اور دیویاں اور جاہل عرب خدا کی بیٹیاں کہہ کر پکارتے تھے۔ لیکن ان سب سے مراد وہ روحانی وسائط ہیں جو خالق و مخلوق کے درمیان اس کے حکم کے مطابق عمل پیرا ہیں۔

ملائکہ اسلام

یہ غیر مادی ذی روح مخلوقات ہیں جن کا کام خدا کی حمد و ثناء اور اطاعت و فرماں برداری ہے۔ ان کی تعداد و شمار اور درجہ بندی کا کوئی تخیل نہیں ہے۔ عالم میں کوئی تصرف نہیں ہے صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے سامنے سراپا مطیع و فرمانبردار غلام مخلوق ہے۔ احکام خداوندی اور پیغام الہی کو دنیائے خلق تک پہنچاتے اور نافذ کرتے ہیں۔

ملائکہ کے فرائض

۱۔ ملائکہ سفارت اور درمیانی کام کرتے ہیں۔

۲۔ ملائکہ خدا کے احکام دنیا میں نافذ کرتے ہیں۔

الانفال: ۱۲، القدر: ۴، المعارج: ۴

۳۔ موت کے وقت روح کا قبض کرنا بھی ان کے متعلق ہے

السجدہ: ۱۱، الانعام: ۹۳، الانفال: ۵۰، النازعات: ۱-۵

۴۔ ملائکہ خدا اور رسولوں کے درمیان بھی سفیر ہیں۔

الشوریٰ: ۵۱، النحل: ۲، البقرہ: ۹۷، مریم: ۱۹، ہود: ۸۱

۵۔ فرشتے انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں اور ان کے ثواب و گناہ کے کاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔

الانفطار: ۱۰-۱۲، ق: ۱۸، الرعد: ۱۰-۱۱، الانعام: ۶۱

۶۔ وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر خدا کی رحمت یا لعنت کے نزول کا ذریعہ اور واسطہ ہیں۔

الانبیاء: ۱۰۳، حم السجدہ: ۳۰-۳۱، الاحزاب: ۵۶، الشوریٰ: ۵، آل عمران: ۸۷، البقرہ:

۱۶۱

۷۔ جنت اور دوزخ کا کاروبار بھی ملائکہ کے زیر انتظام ہو گا۔

الزمر: ۷۳، الرعد: ۲۳-۲۴، التحريم: ۶، المدثر: ۳۱

۸۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر باش ہیں۔

الزمر: ۷۵، الصف: ۸، ص: ۶۹، الحاقہ: ۱۷، الفجر: ۲۱-۲۲،

۹۔ فرشتے خدا کی سرکشی اور نافرمانی نہیں کرتے، ہمیشہ اس کی تہلیل و تقدیس اور حمد و ثناء میں مصروف رہتے ہیں۔

الشوری: ۵، المؤمن: ۷، الانبیاء: ۱۹-۲۰-۲۶-۲۸، التحريم: ۶، الرعد: ۱۳، النحل: ۸۳
اسلام نے ملکوت اور بشریت میں فرق واضح کیا ہے اور ملائکہ کے سابقہ مذاہب کے تصور کا ازالہ کیا ہے۔

وَرُسُلُهُ رَسُوْلُوْنَ پَر اِيْمَان

نبوت و رسالت ایک منصب ہے۔ جس سے اللہ اپنے خاص بندوں کو سرفراز کرتا ہے۔ انہیں اس غرض سے بھیجا جاتا ہے کہ وہ خدا کے احکام لوگوں کو بتائیں اور سچائی اور نیکی کا راستہ ان کو دکھائیں۔ وہ ہادی، داعی، مبلغ، مبشر، نذیر، نور تھے۔ خدا ان سے ہم کلام ہوتا تھا۔ اپنی باتوں سے ان کو مطلع کرتا تھا۔ اور وہ خدا کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ گناہوں سے پاک، معصوم، خطا سے مبرا، برائیوں سے محفوظ تھے۔ وہ خدا کے نیک و مقبول بندے تھے اور اپنے عہد کے سب سے بہتر انسان تھے۔ ان کے سب کام خدا کے لئے تھے۔

اسلام نے ان تمام رسولوں پر ایمان لانا نجات کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔
اسلام نے یہ تعلیم دی کہ روئے زمین پر ہر آبادی میں، ہر قوم میں اور ہر زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے والا آیا۔

قرآن پاک میں ہے:

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلٌ۔ (یونس: ۴۷)

اور ہر قوم کے لئے ایک رسول ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا۔ (النحل: ۳۶)

اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رَسُوْلًا اِلَى قَوْمِهِمْ۔ (الروم: ۴۷)

اور ہم نے تجھ سے پہلے کتنے رسول ان کی اپنی اپنی قوم میں بھیجے۔

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ (الرعد: ۷)

اور ہر قوم کے لئے ایک رہنما آیا۔

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَدْنَا فِيهَا نَذِيرٌ ○ (فاطر: ۲۴)

اور کوئی قوم نہیں جس میں ایک ہشیار کرنے والا نہ آیا ہو۔

وَكَمِ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ○ (الزخرف: ۶)

اور ہم نے پہلی قوموں میں کتنے پیغمبر بھیجے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ (ابراہیم: ۴)

ہم نے ہر پیغمبر کو اس کی قوم کی بولی میں بھیجا تاکہ وہ ان کو بتا سکے۔

اسلام نے اپنے پیروکاروں پر لازم کر دیا کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب

تک وہ دنیا کے تمام پیغمبروں کی یکساں صداقت، حقانیت، راست بازی اور معصومیت کا

اقرار نہ کر لے۔

قرآن پاک میں ہے :

”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں

کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں

گے اور بعض کو نہیں مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ بیچ میں کوئی راستہ نکالیں،

وہی تو حقیقت میں کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت والا عذاب تیار رکھا

ہے۔

اور جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور رسولوں میں سے کسی کے

درمیان فرق نہیں کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی مزدوری اللہ ان کو دے گا اور اللہ بخشنے

والا اور رحمت والا ہے۔ (النساء: ۱۵۰-۱۵۲)

”اور فرشتوں پر، کتاب پر، اور سب نبیوں پر ایمان لانا نیکی ہے۔“ (البقرة: ۱۷۷)

(۱۷۷)

”ہر ایک خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے

رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔“ (البقرة: ۲۵۸)

(۲۵۸)

تمام انبیاء کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا۔ توحید کی تعلیم ”اور ہم نے ہر ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے معبودوں سے بچو۔“ (النحل: ۳۶)

”اور ہم نے تجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجا لیکن اس کو یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ میری ہی عبادت کرو۔“ (الانبیاء: ۲۵)

وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانُ لِمَا

ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لائے تو اس کتاب الہی پر بھی ایمان لائے۔ صحیفہ وحی پر ایمان کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ

اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر اتاری گئی۔

اس کی عملی تشریح سورہ محمد میں ہے:

”اور ایمان لائے اس پر جو محمد ﷺ پر اتارا گیا ہے“ (محمد: ۲)

اس سے مراد قرآن کے علمی اور عملی عقائد و عبادات اور احکامات مذکور ہیں۔

اس کے ساتھ یہ بھی ضروری قرار دیا کہ دوسری آسمانی کتب کی صداقت کو بھی تسلیم کریں اور ان پر ایمان لائیں۔

البقرہ: ۳-۲۸۵-۱۳۷ آل عمران: ۸۴، النساء: ۱۳۶ میں تفصیلاً مذکور ہے۔

نام کی تخصیص کے ساتھ قرآن پاک میں چار آسمانی کتابوں کا ذکر ہے: تورات اسے

ایک جگہ صحف موسیٰ کہا گیا ہے، زبور: حضرت داؤد علیہ السلام، انجیل: حضرت عیسیٰ

علیہ السلام اور خود قرآن پاک۔

اس کے علاوہ صحف ابراہیم (الاعلیٰ ۱۸: ۱۹) مذکور ہے دو موقعوں پر گذشتہ آسمانی کتب کا

مذکور ہے۔

طہ: ۱۳۳ اور الشعراء: ۱۹۶

کتب آسمانی پر انبیاء کی طرح ہر مسلمان کا تفصیلی اور اجمالی ایمان ہے۔ جن

کتابوں کے نام مذکور ہیں اور جن کے نام مذکور نہیں۔ کسی قوم میں اگر کوئی آسمانی کتاب ہے اور اس میں توحید الہی کی دعوت اور طاغوت سے بچنے کی نصیحت ہے تو آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: "اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب۔" صحیح بخاری کتاب التوحید۔

یہود و نصاریٰ اور اہل کتاب کو تعلیم محمدی ﷺ کی طرف دعوت اسی "ہدایت" کے پانے کے لئے ہے جو اسلام یعنی انبیاء کے دین ازیٰ سے عبارت ہے اور جس کو لے کر محمد ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے اور اب فلاح و نجات اسی کے ماننے پر منحصر ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ جُجُوبًا بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ : أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ (البقرة : ۵-۴)

اور جو اس کو جو تیری (پیغمبر) طرف اترا اور جو تجھ سے پہلے اترا دونوں کو مانتے ہیں اور پچھلی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنے پروردگار کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔

رحمت الہی گو عام ہے مگر یہ نعمت خاص طور سے ان کا حصہ ہے جو تعلیم محمدی ﷺ کو قبول کریں اور وہی نجات کامل کے مستحق ہیں:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط فَسَا كُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ○ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي النُّورِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لِهِمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ صر فَاْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ○ (الاعراف : ۱۵۶-۱۵۸)

اور میری رحمت ہر چیز کو سمائے ہے تو اس رحمت کو میں ان کے لئے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہمارے حکموں کو مانتے ہیں جو اس ان پڑھ فرستادہ پیغمبر کی پیروی کرتے ہیں جس کو وہ اپنے تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے باز رکھتا ہے اور اچھی چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتا ہے اور بری چیزوں کو حرام کرتا ہے اور ان کے بندھن کو اور ان زنجیروں کو جو ان پر پڑی تھیں اتارتا ہے تو جنہوں نے اس کو پیغمبر مانا اور اس کی تائید کی اور اس کی مدد کی اور اس روشنی کے پیچھے چلے جو اس کے ساتھ اتری وہی کامیاب ہیں۔ کہہ دو (اے پیغمبر) کہ انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا رسول ہوں جس کی آسمانوں اور زمین کی شہنشاہی ہے۔ اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ سو اس اللہ اور اس کے اس ان پڑھ پیغام رساں رسول پر ایمان لاؤ جو اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتا ہے اور اس رسول کی پیروی کرو تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔

اعمال کی جزا و سزا کے دن پر ایمان

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - (البقرة: ۲۶۳)

اسلام کے سلسلہ ایمانیت کی آخری کڑی حیات بعد از موت پر یقین کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں ہدایت یاب اور کامیاب انسانوں کے ایمانیات کی آخری دفعہ یہ بیان کی گئی ہے:

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ○ (البقرة: ۴)
اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - (التوبه: ۱۸)
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - (التوبه: ۲۴)
جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہیں۔

آخرت کے لفظی معنی ”پچھلی“ کے ہیں اور یہ لفظاً صفت ہے۔ عرب میں اوصاف کو

موصوف کا قائم مقام کر کے اکثر موصوف کو حذف کر دیتے ہیں۔ مثلاً ”دنیا“ کے لفظی معنی ”قریب ترین“ کے ہیں اور یہ صفت ہے۔ اس کا موصوف الجہاے (زندگی) یا الدار (گھر) ہے اس لئے الدنیا کا مفہوم الحیات الدنیا (قریب ترین زندگی) یعنی اس عالم کی موجودہ زندگی) یا الدار الدنیا (قریب ترین گھر یعنی موجودہ عالم) ہے۔ اسی طرح الاخر اور الاخرۃ کا مفہوم الیوم الاخر والْحیوةِ الْاٰخِرَةُ وَالدَّارِ الْاٰخِرَةُ (پچھلا دن اور پچھلی زندگی اور پچھلا آنے والا گھر) یعنی موجودہ زندگی کے بعد آنے والی دوسری دنیا کی زندگی اور گھر ہے اور قرآن پاک میں یہ لفظ انہی معنوں میں ایک سو تیرہ مقام پر آیا ہے اور ہر جگہ اس کا مخدوف موصوف حیاة (زندگی) یا دار (گھر) ہے۔

چنانچہ حسب ذیل آیتوں کے پڑھنے سے یہ حقیقت منکشف ہوگی :

وَإِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ (العنکبوت : ۶۴)

اور بے شک آخری گھر اصلی زندگی ہے۔

وَلِلدَّارِ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ۔ (الانعام : ۳۲)

اور بے شک آخری گھر بہتر ہے۔

ان دونوں آیتوں میں دار (یعنی گھر کا لفظ موجود ہے)

أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج (التوبہ : ۳۸)

کیا پچھلی زندگی کو چھوڑ کر اس موجودہ زندگی پر تم راضی ہو گئے؟

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْاٰخِرَةِ وَاتَرَفْتُمْ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا۔ (المومنون : ۳۳)

جنہوں نے انکار کیا اور پچھلی زندگی کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے موجودہ زندگی میں ان کو نعمت دی۔

ان آیتوں میں الْحَيَاةِ الدُّنْيَا یعنی موجودہ دنیا کے تقابل سے ظاہر ہے کہ الاخرۃ سے مراد الْحَيَاةِ الْاٰخِرَةُ یعنی پچھلی زندگی ہے اور اس لفظ کے عموم میں وہ تمام منازل و مقامات داخل ہیں جو ابتدائے موت سے لے کر حشر و نشر اور اس کے بعد

پیش آتے ہیں یا آئیں گے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس آیت میں

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

ط (ابراہیم: ۲۷)

جو ایمان لائے ان کو اللہ حیات دنیا میں اور آخرت میں اس کی پکی بات (کلمہ توحید) پر مضبوط رکھے گا۔

اس آیت میں ”آخرت“ سے مراد ”عالم برزخ“ ہے اور قرآن بھی اسی پر دلالت کرتے ہیں کہ قیامت میں قول ثابت پر قائم رہنا کون سی بڑی بات ہو گی جب کہ ہر چیز اس وقت واضح اور نمایاں ہو گی۔ اس لئے اس آیت میں ”آخرت“ سے مراد عالم برزخ کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی اور ایک حدیث میں تصریحاً بیان کیا ہے کہ ”قبر“ (یعنی برزخ) آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔

یوم آخر اور حیات آخرت پر ایمان اسلام کی نہایت اہم تعلیم ہے اور قرآن پاک میں ایمان باللہ کے بعد اسی کی اہمیت پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ موجودہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی اور دائمی بنیاد اسی آئندہ دنیا کے گھر کی بنیاد پر قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد متزلزل ہو جائے تو اعمال انسانی کے نتائج کا ریشہ ریشہ بیخ و بن سے علیحدہ ہو جائے۔

باب نہم :

تصوف۔ ارتقائی جائزہ

ابتدائے آفرینش ہی سے انسان نے اپنے بارے میں جستجو تلاش شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف اوہام پرست لوگوں نے دیو مالائی داستانیں تخلیق کیں اور دوسری طرف اہل علم و دانش نے فلسفہ، عقل اور استدلال و توجیہات کی داغ بیل ڈالی۔

ہبوط آدم علیہ السلام سے کائنات کا ارتقائی عمل کاملیت کی جانب گامزن ہوا۔ مادیت اور معنویت کا میدان بقاء اور انفع پر منحصر ہے۔ اس لئے رب کائنات نے انسانوں میں سے ایک منتخب گروہ انبیاء علیہ السلام کا مبعوث کیا۔ جن کی تربیت وحی الہی کے ذریعے سے ہوئی۔ وہ روحانیت کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز تھے۔ ان انبیاء میں ایک تصور مشترک ہے یعنی توحید پرستی۔

مشکلمین کے دلائل و براہین، فلاسفہ کی موثر گافیوں، حکماء کی نکتہ آفرینیوں، مفکرین کی فکر سامانیوں، شارحین کی تشریحات و توضیحات، متصوفین کے اشارات و انکشافات اور ماہرین حیاتیات کی توجیہات و تشریحات کے تجزیے، ان حقائق کا اعلان کرتے ہیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے۔

جس نے اپنی حکمت اتم اور قدرت کاملہ سے تمام عالم پیدا کئے۔ پھر ان سے افادہ و فیضان حاصل کرنے کے لئے انسان کو وجود عطا کیا پھر اس کی معنوی تربیت کے لئے انبیاء مبعوث کئے۔

تصور الہ اور انسان

کائنات کی تخلیق ارتقائی اور تکمیل انسان کی پیدائش و تکمیل کی سرگذشت ہے۔ تاریخ کا مطالعہ یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ خدا پرستی انسان کی فطرت و جبلت میں شامل رہی ہے۔ انسان کے مادی تصورات کی طرح الہ پرستی کا تصور بھی مختلف ادوار و مراحل میں ایک طرح کا تدریجی عمل رہا ہے۔ مادی ارتقاء نے اسے یہ بات سکھائی کہ معاشرے، شخصیات کی تعمیر کی طاقت سے تشکیل پاتے ہیں۔ اسی لئے اونٹنی سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہوتی ہے اور یہی بات مظاہر پرستی اور بت پرستی کا محرک بنی اور جن قوتوں کو انسان نے اپنی استعداد اور قوت ارادہ سے مسخر کرنا تھا۔ انہی کے آگے جبین عبودیت کے جذبے سے جھکانے لگا۔

ذات خدا کا تصور ہمیشہ انسان کے وجدان اور فطرت میں موجود رہا لیکن اس کی صفات کا تصور، انسان کی ذہنی نشوونما کے ساتھ بدلتا رہا۔
اس سلسلہ کے ارتقائی عناصر ہمیشہ تین رہے:

(۱) تجسم سے تزییم

(۲) تعدد اشراک سے توحید

(۳) صفات قہر و جلال سے صفات رحمت و جمال

تجسم کی مثال اصنام پرستی ہے۔ یہ ہندو مت، یونانی فلسفہ اور دیومالا میں مقبول عام ہے۔

بدھ مت نے فلسفہ کو مذہب کی قبا پہنا دی۔ مجوسیت میں خیر و بشر دو الگ طاقتیں ٹھہریں۔ اویان سماواتی میں یہود و نصاریٰ نے بھی تجسم و تزییم کے درمیانی تصور پیش کیا۔ مکمل تصور اسلام نے دیا۔

تصور نبوت

اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور معنوی ترقی کے لئے انبیاء بھیجے۔ امم سابقہ کی

تعلیمات میں اس تصور کا نہایت دھندلا عکس ہے۔ غیر الہامی مذاہب میں یہ تصور تقریباً "مفقود تھا۔ تمام رشیوں، مینیوں اور اوتاروں کی شکل میں ایک ملتا جلتا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔"

الہامی مذاہب میں سب سے نازک مسئلہ انبیاء علیہم السلام کے مقام و حیثیت کی حد بندی کا تھا۔ اکثر مذاہب والوں نے یہیں آکر ٹھوکر کھائی ہے۔ کسی نے خدا کا اوتار بنایا۔ کسی نے ابن اللہ ٹھہرایا۔ کسی نے اس کی عظمتوں میں شریک ٹھہرایا۔ اسلام نے اپنی تعلیم کے بنیادی کلمے میں اس فرق کو بیان کیا "میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں"

تاریخ کی ابتداء میں مدنی تہذیب کے ارتقاء نے صنعت و حرفت کی ابتداء کی۔ مصر و یونان نے تہذیب، حکمت، علوم و فنون کی بنیاد رکھی۔ معاشرے کو قائم رکھنے کے لئے اقل قلیل مادی ضروریات لادبی ہیں۔ معاشرے شخصیت کے تعمیری عناصر سے قائم رہتے ہیں۔ انسان نے اپنے مدنی ارتقاء میں ان ادنیٰ طاقتوں کو جنہیں اس نے اپنی استعداد اور قوت سے مسخر کرنا تھا، اپنے اظہار عبودیت اور جستجوئے رضامندی کا محور بنا لیا۔ ان فطری قوتوں کو تصور کی آنکھ سے دیکھ کر انسان نے ان کے بت اور مجسمے ڈھال لئے۔ یہ سب انسان کی عقل کی جلوہ آرائی تھی۔ جب بھی اقوام عالم میں یہ بگاڑ بڑھ کر معاشرہ کا نساد بنا تو کائنات کے رب نے جس کی بارگاہ عبودیت میں انسانی جبین نے جھکنا تھا۔ پیغمبرانہ راہ نمائی اور تعلیمات اتاریں۔

انبیاء صلوة والسلام کا منصب

نبی کا عربی لفظ قدیم سریانی مصدر سے مشتق ہے۔ لغت کے اعتبار سے یہ لفظ "خبر دینے والی ہستی" کا تصور پیش کرتا ہے اور یہ بنیادی تصور اس مفہوم کے گرد گھومتا ہے کہ پیغمبر کبھی کبھی آنے والے زمانے کی باتیں قبل از وقت بتا دینا اپنے حقیقی مشن کی تکمیل کے لئے مناسب سمجھتا ہے۔

عمد جہالت میں عرب کے اندر کاہن کی اصطلاح بھی قریب قریب اسی مفہوم کے لئے مستعمل تھی۔ جس کا تصور پیشین گوئی اور دانش مندانہ اقوال تک محدود تھا۔

لیکن اسلام نے پیغمبر کا یہ منصب نہیں بتایا کہ وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی پیشین گوئیاں کرے بلکہ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ

حاقہ : ۳۸-۴۳ ”تو ہم کو ان چیزوں کی قسم، جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی جو نظر نہیں آتی کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں۔ مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو۔ یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔“

الاعراف ۷ : ۱۵۷ ”وہ جو محمد رسول اللہ ﷺ کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں۔ جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں۔ اور برے کاموں سے روکتے ہیں اور پاک چیزوں کو ان کے لئے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں اور ان پر بوجھ اور طوق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے، اتارتے ہیں۔ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں۔“

انبیاء صلوة والسلام کی بعثت :

تمام انبیاء پر وحی کے اصول و مبادیات ہمیشہ ایک رہے ہیں

يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

”اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔“

قرآن پاک میں ہے :

(بقرہ ۲ : ۱۲۹) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا :

”اے پروردگار ! ان لوگوں میں انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیو۔ جو ان

کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب و دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں

کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔“

بقرہ ۲ : ۱۵۱ جس طرح منجملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں سے ایک

رسول بھیجے ہیں۔ جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے ہیں اور

کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔

حدید ۵۷: ۲۵ ”ہم نے اپنے پیغمبر کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو (یعنی قواعد عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔“
 جمعہ ۶۲: ۲ ”وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے محمد ﷺ کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔“

نازعات ۷۹: ۱۷-۱۸-۱۹ ”اور حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے اور تجھے پروردگار کا رستہ بتاؤں تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔“

عبس ۸۰: ۳ ”اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔“

اعلیٰ ۸۷: ۱۳-۱۵ ”بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔“

شمس ۹۱: ۱۷-۱۸ ”پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا۔ جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں۔“

ان آیات سے درج ذیل حقائق سامنے آتے ہیں: (۱) انبیاء صلواہ والسلام کی بعثت کا مقصد، انسانی پاکیزگی و صفائی ہے۔ (۲) اس مقصد کے لئے منبع و مصدر کتاب اللہ ہے۔ (۳) یہ ہدایت پاکیزگی کسی خاص گروہ کے لئے نہیں ہے۔ یہ ایک عام ضرورت ہے۔ ہر فرد، قوم و ملت، صاحب اقتدار و دولت، فقیر و غریب ہر ایک کے لئے عام دعوت ہے۔ (۴) اس میں کوئی اسرار و پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ کھلی اور روشن ہدایت ہے۔

انبیاء کا کام:

نبی کا کام بھی بادشاہ، فلاسفر اور حکیم کی طرح انسانوں کی اصلاح کرنا ہے۔ نبی نہ

صرف مصلح ہے بلکہ دل کا رہنما بھی ہے۔ وہ اخلاق و عادات اور جذبات کے اسباب، علل بتاتا ہے اور خیر کے حصول اور شر سے حفاظت کی تدبیر بتاتا ہے۔ وہ انسانوں کو ان کا احساس، ارادہ اور اختیار کی بھولی ہوئی ذمہ داری یاد دلاتا ہے۔ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر کا اطمینان و امن چاہتا ہے۔ وہ انسانی اوہام کا طلسم توڑ دیتا ہے۔ اور غلط رسم و رواج کی بندشوں کو کھولتا ہے اور انسانوں کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اور صرف اللہ کی غلامی میں دیتا ہے۔

انبیاء کے امتیازات

منصب رسالت کے ساتھ کچھ شرائط، لوازم اور خصوصیات وابستہ ہیں جو اس کے ضرور اجزاء اور عناصر ہیں:

(۱) اس کا تعلق پر اسرار عالم غیب سے ہو اور وہ غیب کی آوازیں سنتا ہو، غیب کی چیزیں دیکھتا ہو۔ غیب سے علم پاتا ہو۔ عالم ملکوت کی تائید اس کے ساتھ ہو۔ روح القدس اس کا سفیر و ہم نوا ہو۔

(۲) اللہ نے اس کو تمام بندوں میں اس لئے چنا ہو کہ وہ اس بلند منصب پر سرفراز ہو۔

(۳) اس سے خدا کے حکم سے عجیب و غریب اور حیرت انگیز تصرفات صادر ہوں جن سے اس کا مقبول بارگاہ ہونا ثابت ہو۔

سورہ انعام میں نبوت و رسالت کی حقیقت اور شرائط اور لوازم کی بہترین تشریح ہے: الانعام ۶: ۸۲-۹۵

ان میں نمایاں باتیں یوں ہیں:

(۱) اشیائے غیب، امور خیر، اور فلاح و سعادت کے اسباب پر اس کا علم خدا کی تعلیم سے کامل ہو۔

(۲) وہ اپنے علم کے مطابق اپنے عمل میں کامل اور راست باز ہو۔

(۳) وہ دوسروں کو ان امور کی تعلیم دیتا ہو۔

(۴) اور ان کو بھی اپنی تعلیم اور صحبت سے حسب استعداد کامل بناتا ہو۔

رہبانیت

تعارف۔ نظریات۔ عقائد

تعارف

رہبانیت کو آفاقی مذہب ہونے کا دعویٰ ہے۔ اس کی وجہ اس کا قدیم سے ہونا اور تمام معلوم مذاہب میں موجود ہونا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ اس کے پیروکاروں کو سینٹ SAINT کہتے تھے۔ قرآن نے ان کے لئے رہبان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ہندومت میں ایسے لوگ جوگی، گرو، سادھو، رشی، منی کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ بدھ مت والے ”بھکشو“ اور سکھ ”گیانی“ کہتے ہیں۔ مسلمان ایسے لوگوں کو بے شمار ناموں سے بلاتے ہیں مثلاً ”پیر“ فقیر“ مرشد“ درویش“ صوفی“ بزرگ“ اللہ والے“ خدا رسیدہ“ عارف“ مجذوب“ قطب“ ابدال“ اختیار“ ولی“ غوث“ قلندر“ واصل باللہ“ واصل حق“ سالک۔ ان میں سے کچھ نام مراتب کے لحاظ سے ہیں۔ رہبانیت کی اصل بنیاد ذاتی مکاشفات اور مشاہدات پر استوار ہے۔ جس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔

رہبانیت۔ نظریات

یہ تمدن کش رجحانات میں سب سے نمایاں تصور تھا۔ اس میں دنیاوی زندگی کو لعنت تصور کیا جاتا تھا۔ اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا انسانی نجات کے لئے ضروری ہے۔ بدھ مت نے اس نظریہ کو اور زیادہ تقویت دی۔ بدھ مت کا دارودار ہی ترک خواہشات پر ہے۔ نردان یا فنا کامل کو مقصود حیات قرار دیا۔ اس سے ایک نہایت وسیع اور منظم خانقاہی نظام وجود پذیر ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں انسان جو اپنی اعلیٰ درجہ کی صلاحیتوں کو قوت سے فعل میں لا کر تمدن کی ترقی اور انسانیت کی خوشحالی کا سبب بن سکتے تھے دنیا اور علاقہ دنیا سے الگ ہو کر خانقاہوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں ریاضت اور نفس کشی کے دن گزارنے لگے۔ ان کے نزدیک انسان خدمت مطلق کے لئے نہیں بلکہ مراقبہ اور ذکر و فکر کے لئے پیدا ہوا ہے۔ روحانی تسکین و نجات

کے حصول کا طریقہ یہ نہ تھا کہ انسانیت کو اس کی پست سطح سے بلند کیا جائے۔ تمدن کے وسائل کو ترقی دی جائے۔ انسانی تعلقات کے نظام کو بہتر اصولوں پر قائم کیا جائے۔ بلکہ نجات اور تسکین کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ آدمی تارک دنیا ہو۔ تمدنی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آزاد ہو۔ تنہائی میں یکسو ہو کے زبان، آنکھ، کان اور دل و دماغ کے درپے بند کر کے صرف مراقبہ اور فکر و ذکر میں دن گزارے۔

بدھ مت کی مانند عیسائیت نے زندگی کو لعنت تو نہیں قرار دیا لیکن اس نے انسان کی پیدائشی گناہ گاری کے تصور سے ایک بت شکن اور تمدن کش طرز فکر پیدا کر دیا اور خانقاہی نظام زندگی کی بنا ڈالی جس نے لاکھوں مردوں اور عورتوں سے زندگی کے اعلیٰ مشاغل ترک کروا دیئے۔ اور انسانی قوتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انہیں باطل مجہول بنا ڈالا۔ یہ مذہبی عبادات و ریاضت کا غلو، معاشرے میں بے شرمی اور بدکاری پھیلنے کا سبب بن گیا۔ نیک بخت اور پاکیزہ طبیعت نازک مزاج ہستیاں گوشہ نشین ہو کر رہبانیت اختیار کر چکی تھیں اور رہبانیت بھی ایسی سخت کہ جس میں انسان کی فطری کمزوریوں کا لحاظ تو درکنار قدرتی ضروریات سے بھی قطعی ترک اختیار کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تجرد کی خوبیاں بیان کرنے میں بحد غایت مبالغہ کرتے تھے۔ ازدواجی بندھن اور ذمہ داریوں سے پرہیز ایک قابل فخر کام تھا اس رہبانیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا سیاسی، معاشی اور تمدنی نظام اہتری کا شکار ہو گیا۔ ایک طرف تو دنیا اور مشاغل دنیا میں محویت کی یہ حالت تھی کہ عیش و عشرت ایک فن لطیف بن گیا تھا اور مالدار طبقوں کو زندگی کی دلفریبیوں میں نہ خدا یاد رہا اور نہ روحانی فلاح و رعایت کا کوئی تصور ان کے ذہن میں باقی رہ گیا تھا۔

دوسری طرف غریب، مفلوک الحال طبقوں کو زندگی میں جن مصائب اور محرومیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا ذہنی رد عمل ان پر یہ ہوا کہ وہ ”دنیا کو ایک لعنت سمجھنے لگے“ زندگی اور تمدن کو نفرت اور کراہت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اور روز بروز ترک دنیا اور لا حاصل ریاضت اور مجاہدات کی طرف مائل ہوتے گئے۔ اس کا سارا اثر فکری زوال کی صورت میں سامنے آیا جو اس زمانے کی ساری خرابیوں کا ذمہ دار ٹھہرا۔

اس فکری انحطاط میں افلاطونی فلسفہ، ویدانیت اور بدھ تعلیمات کا بڑا حصہ تھا۔ ان اثرات نے مل جل کر نو افلاطونی نظام فکر کو جنم دیا۔ یہ تمدن کش راہبانہ فلسفہ دنیا اور انسان کی حقیقت کا منکر تھا۔ مراقبہ اور کشف کو ادراک حقیقت کا واحد ذریعہ قرار دیا تھا۔ وجدان کو حواس پر اور کشف و الہام کو عقل پر ترجیح دیتا تھا۔ اس نے خدا کے ساتھ اتصال اور فانی اللہ کا ایک ایسا مہمل نظریہ پیش کیا جس نے بڑے بڑے علماء عقلاء اور اعلیٰ صلاحیت کے آدمیوں کی سوچ و فکر کا رخ بدل دیا وہ زندگی کی کش مکش اور تمدن کی خدمت سے ہٹ کر تزکیہ نفس یا باطن کی صفائی میں لگ گئے۔

بطلموسی فرماں روا مرکز علم ایتھنز سے اسکندریہ منتقل کر چکے تھے جہاں مختلف عقائد کے لوگ آباد تھے۔ اسکندریہ مختلف مذاہب کا سنگم قرار پایا: یہیں سامی اور مشرقی مذاہب و خیالات سے پہلے پہل مغربی فلسفہ کی شناسائی ہوئی۔

قیصر کالی گولا کے عہد میں فیلونائی یہودی نے مشرقی مذاہب اور مغربی فلسفہ کا امتزاج کیا۔ اس کا ما حاصل یہ تھا کہ عالم خدا کی ہستی کا جز ہے۔ اور مقدس لفظ کن سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ لفظ خدا اور عالم کے مابین واسطہ ہے۔ فیلو کے اپالونیس، پلوٹارک نے اس کی پیروی میں ان خیالات کو آگے بڑھایا۔

تیسری صدی کے آغاز میں امونیس سیکاس ایک مرتد عیسائی نے کشف و مراقبہ کے عنصر کو فلسفہ میں شامل کیا۔ یہ یونانی فلسفہ میں تصوف کی پیوند کاری کا کامیاب ترین مظاہرہ تھا۔ یہیں سے افلاطونیہ جدیدہ کی بنیاد پڑی۔ اس کا جانشین پلاٹینس تھا۔ اس فلسفہ کی بنیاد اس مسئلہ پر رکھی گئی ہے کہ علم انسان کو اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب تزکیہ باطن کے ذریعہ بیرونی اثرات سے یہاں تک مستغنی ہوا جائے کہ عالم و معلوم متحد ہو جائیں ان کا خیال تھا کہ عالم میں تین قوتیں جو ہر مطلق، عقل فعال اور قوت مطلق کار فرما ہیں۔ انسان کی سعادت یہ ہے کہ مکاشفہ کے ذریعے اپنے باطن کا تزکیہ کرے کہ عقل فعال سے اس کا اتصال ہو جائے۔ یہ استاد اور شاگرد دعویٰ دار تھے کہ انہیں متعدد باری روایت خداوندی ہوا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا محض خواب و خیال ہے۔ خدا سے اتصال کامل انسان کی حقیقی سعادت ہے۔ اتصال بھی اتنا کامل کہ انسان بیرونی اثرات سے پاک ہو کر خدا کے تصور میں اپنے تئیں فنا کر دے۔ یہ حالت محض کشف و

مراقبہ سے نہیں حاصل ہوتی بلکہ ہستی خودی کو فنا کر کے بے خودی حاصل ہو۔ شخصیت کو ملکیت میں فنا کرنے کا عمل ”فنا فی الكل“ ہے اور اس حالت میں اصل حقیقت کے راز اس پر کھل جاتے ہیں اور انسان اس چیز سے متحد ہو جاتا ہے۔ جس میں وہ اپنے تئیں فنا کر رہا ہے۔

یہ تمام نظریات افلاطونی فلسفہ ”اعیان“ سے ماخوذ تھے۔ افلاطون نے تجربہ اور احساسات کی دنیا کو غیر حقیقی قرار دیا۔ اس کے خیال میں حقیقی عالم فوق الحسی ہے اسے وہ عالم اعیان کہتا ہے۔ یہ فلسفہ بظاہر بڑا معصوم اور ٹھوس معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس کے عملی نتائج بڑے خطرناک ثابت ہوئے۔ اس نے پہلے تو ایک ثنویت پیدا کر کے حقیقت کو دو جداگانہ اور مستقل خانوں میں تقسیم کر دیا۔ جن میں سے ہر ایک قائم بالذات اور دوسرے سے غیر متعلق ہے۔ پھر اس نے علم کے لئے حسی تجربہ غیر ضروری قرار دیا۔ اس کا نتیجہ ”علم وجدان“ کا تصور پیدا ہوا۔ اس سے دنیا داروں اور دین داروں کی وہ تفریق عمل میں آئی، جو بالآخر رہبانیت اور ترک دنیا کی طرف لے گئی۔ عملی حیثیت سے اس فلسفہ نے تجربہ کی ناقدی کر کے انسان کو مجرہ تصورات کا خاکر بنا دیا۔ اس طرح انسان جزئیاتی تجربات کے بجائے ایک جست میں کلیات تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ تجربہ اور آزمائش کی صبر آزما منزلوں سے گذر کر حقیقت مجرہ اور تصورات تک پہنچنے کے بجائے وہ من مانے حقائق اور عینی صورتوں کے پیچھے پڑ گیا۔ اس نظریہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقت اور صداقت کا رشتہ زندگی سے ٹوٹ گیا کیونکہ زندگی تو جزئیات، احساسات اور تجربات کا نام ہے۔ اسی طرح سے اخلاقیات کا تعلق ہماری مادی حسی اور معاشرتی زندگی سے ہے۔ یہ نظریات اخلاقی زندگی کے لئے بھی تباہ کن ثابت ہوئے۔ ایک بے جذبہ ہستی پر اخلاقی اقدار کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے ایک بے حس وجود کی روحانیت بھی کچھ نہیں ہے۔

عقل و کشف و وجدان و الہام جس چیز کا بھی نام ہے وہ تجربات و احساسات اور جزئی تصورات کی جڑوں سے پوست ہے۔ عقل جزئیات سے بالاتر کوئی مستقل بالذات نہیں۔ کشف و الہام اور وجدان بھی انسان کے حسی تجربات کی سرزمین سے پھوٹتے ہیں۔ قرآن پاک بھی وحی اور الہام ہے مگر دلائل پیش کرتا ہے اور نہ صرف پیش کرتا

ہے بلکہ طلب کرتا ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ (کہو کہ اپنی دلیل لا) مگر یہ دلائل و براہین ایک ایسی دنیا سے متعلق ہیں جن کا تجربہ تمام انسانوں میں مشترک ہو اور سب افراد بلا استثنا محسوس کر سکیں تاکہ ایسا وجدان جو ایسے عالم سے متعلق ہو جو مافوق الحس اور مافوق التجربہ ہو۔ رہبانیت کا ماخذ و منبع افلاطونی اور نو افلاطونی فلسفہ اور تصوف ہے۔

رہبانیت۔ عقائد

مراتب کے لحاظ سے درج ذیل ہیں :

(۱) وحدت الوجود

(۲) وحدت الشہود

(۳) حلول

۱- وحدت الوجود

انسان اکتساب (چلہ کشی اور ریاضت) کے ذریعہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے اور وہ ہر چیز کو خدا کی ذات کا (حصہ) وجود جاننے لگتا ہے۔ اس عقیدہ سے مراد یہ ہے کہ ”کائنات کی سب موجودات میں وحدت پائی جاتی ہے کسی ایک چیز کی دوسری چیز سے غیریت نہیں پائی جاتی۔“ ہمہ اوست۔ خدا ہی سب کچھ ہے اور سب کچھ ذات باری تعالیٰ ہے یہ کائنات خدا سے الگ مخلوق نہیں ہے کائنات خدا ہے اور خدا کائنات ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں یہ عقیدہ نہ پایا جاتا ہو۔ ہندوؤں میں اس کا علمبردار شکر اچاریہ ہے اپ نشد گا اشلوک ہے : ”(اے ذات برحق) تم تو آگ ہو، تم تو سورج ہو، تم ہو اہو، تم چاند ہو، تم ستاروں سے روشن فلک ہو، تم برہمن اعظم ہو، تم جل ہو، تم فی الحقیقت ان ساری چیزوں کے خالق ہو“ اپ نشد از سوای نند جین مت تو کائنات کی ہر چیز کو خدا ہی تصور کرتا ہے۔

اسلام میں وحدت الوجود کے سب سے بڑے موید شیخ اکبر محی الدین ابن عربی م ۶۳۸ھ / ۱۲۳۰ء ہیں۔ ابن عربی نے اپنی تصانیف ”فتوحات مکیہ“ اور ”نصوص الحکم“

میں اس عقیدہ کی آبیاری کی اور اسے صوفیاء کے عقائد میں داخل کیا۔ ساری زندگی اس عقیدہ کی نشرو ترویج میں کھپا دی۔ ابن عربی بہت بڑے شاعر، عالم، صوفی اور ادیب مانے جاتے ہیں۔ ان کے بعد عبدالکریم جبلی م ۸۲۰ھ نے اپنی تصنیف ”انسان کامل“ میں اسے مزید جلا بخشی انسان کامل در حقیقت ابن عربی کی فتوحات یکہ کی شرح ہے۔

ہندوؤں میں یہ نظریہ پانچ ہزار سال پرانا ہے۔ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید (۱۳۷ھ - ۱۷۵ھ) کے دور میں یونانی، لاطینی، سنسکرت کی بے شمار کتابوں کا ترجمہ عربی زبان میں ہوا تو ان مسائل کی بحث فلسفہ اور منطق کی طرح سے اسلامی تصوف میں داخل ہو گئی۔

۲- وحدت الشہود

اس عقیدہ میں وہ ”خدا کی ذات کو ایک مستقل اور علیحدہ قرار دیتے ہیں اور کائنات کو خدا کا ظل، سایہ یا پرتو قرار دیتے ہیں۔“ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ”انسان روحانی ترقی کے مدارج طے کر کے ایک مناسب وقت میں اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے۔“ جبکہ قرآن نے اس تصور کو باطل قرار دیا ہے۔ ۵ / ۷۳

یہاں وہ سے مراد رہبان اور وحدت الشہود کے حامی مصنفین ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ذات میں یوں گم ہیں کہ تینوں الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں مل کر بھی ایک خدا بنتے ہیں۔ ہندو مت میں اس تصور کو ”آتما“ کہا جاتا ہے اور پر ماتما کی اصطلاح میں پیش کیا ہے۔ مسلم صوفیاء نے اس عقیدہ کو سلوک کی سات منازل میں بیان کیا ہے: ۱- طلب۔ ۲- عشق۔ ۳- معرفت۔ ۴- استغناء۔ ۵- توحید۔ ۶- حیرت۔ ۷- فنا تم

اس نظریہ کو سب سے پہلے شیخ الاسلام ابواسامیل ہروی جنبلی (م ۴۸۱ھ) نے تحریری طور پر پیش کیا۔ اس کے بعد علاؤ الدین سمنانی (م ۷۳۲ھ) نے اس کو آگے بڑھایا تا آنکہ گیارہویں صدی ہجری میں شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے اسے پروان چڑھایا۔

خدا کا کسی جسم میں حلول کرنے کا عقیدہ بھی قدیم ہے۔ ہندومت میں اوتار۔
خدا کا کسی جسم میں داخل ہو کے مخلوق کی اصلاح کے لئے دنیا میں آنا۔ اسی عقیدہ کی
بازگشت ہے۔ یہود و نصاریٰ میں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ قرآن پاک ۲۱ / ۹ + ۲۲ / ۵

اسلام میں عقیدہ حلول

صنعاہین کے رہنے والے یہودی عبداللہ بن سبائے اسلامی عقائد میں انتشار
کے لئے زہد و تقویٰ کے روپ میں ریاکاری کا لبادہ اوڑھ کر نو مسلم عجمی اکثریت کو گمراہ
کرنا شروع کیا۔ یہ یہودی حضرت عمرؓ کے عہد میں مسلمان ہوا۔ اس نے مکہ اور
مدینہ سے دور کوفہ، بصرہ اور مصر میں اپنے عقائد کی اشاعت کی۔ اس نے نو مسلم
عجمیوں میں یہ تاثر دیا کہ حضرت علیؓ خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ اور پہلے خلفاء
ملائکہ نے ان کا حق غضب کیا ہے۔ اس نے حضرت علیؓ کی پیغمبر اسلام حضرت محمد
ﷺ سے قربت داری اور دنیاوی دستور وراثت و نیابت کا چکر چلایا۔ نو مسلم عجمیوں کو
اس میں کشش نظر آئی کیونکہ یہ سارا نظریہ ان کے اپنے سابقہ مذہبی عقائد سے میل
کھاتا تھا۔ اس کامیابی کے بعد اس نے ظاہر و باطن، شریعت و طریقت کی تفریق سے نو
مسلم عجمیوں میں ملحد اور کافرانہ عقائد کا رواج دیا اور انہیں باور کرایا کہ حضرت علیؓ
خدا کے منظر ہیں، فتح الباری ج ۱۲، ص ۲۳۸ ان حلوئیوں کے لئے امام اسماعیل بخاری
ؒ نے زنادقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بخاری کتاب استنبات المرتدین میں اس کی پوری
تفصیل درج ہے۔

تیسری صدی ہجری میں اس کا سب سے بڑا علمبردار حسین بن منصور حلاج تھا۔
اس کے بارے میں تاریخ خطیب البغدادی ج ۸ ص ۱۲۹ پر تفصیل درج ہے۔ اسے
قاضی عمر کے حکم پر ۲۴ ذی القعدہ ۳۰۹ھ / ۹۱۲ء کو پھانسی دی گئی اور اس کی نعش جلا
کے اس کی راکھ وجلہ میں بہادی گئی۔ بعد کے ادوار میں یہ نظریہ ترقی کر گیا اور حلول
کے لئے کسی معین ہستی کی قید بھی ضروری نہ رہی۔ حلول ہر شخص میں ہو سکتا ہے۔
اس کو حلول مطلق کا نام دیا گیا۔

ریاضت۔ طرائق کا

چونکہ اس کی بنیاد ذاتی مکاشفات اور مشاہدات پر ہے۔ اس کے لئے علم ارتکاز و توجہ اور علم استحضار روح حاصل کئے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے تین بنیادی اصول ہیں۔ (۱) پیکر محسوس : جو غیب کے پردے میں نہ ہو جیسے عامل و معمول (۲) توجہ۔ ظاہری و قلبی اسے عام طور پر مراقبہ، ارتکاز، ریاضت کہتے ہیں۔ ہندی میں اسے گیان دھیان کہا جاتا ہے۔ (۳) عزم راسخ ایسے تمام اعمال سے حاصل شدہ معلومات کو کشف کہا جاتا ہے۔ ریاضت، مجاہدہ چلہ کشی یا مکاشفات سے غیر مرئی مخلوق کو تسخیر کیا جاتا ہے اور ان کی تسخیر کے لئے کئی قسم کے اوراد، وظائف اور عمل دریافت کر لئے گئے ہیں۔ اس غیر مرئی مخلوق کو ”رجال الغیب“ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔

دور نبوی ﷺ میں رجال الغیب سے استفادہ کرنے والے درج ذیل گروہ کا پتہ چلتا ہے۔

۱۔ رہبان قرآن شریف میں ان کا ذکر مذکور ہے۔ یہ تارک الدنیا لوگ جنگلوں میں کٹیا یا خانقاہ بنا کر مقیم رہا کرتے تھے۔ تزکیہ باطن اور دل کو آئینہ بنانے میں مصروف رہتے ان کا اصل مقصود ذات باری کا مشاہدہ کرنا ہوتا تھا۔

۲۔ کاہن ایسے لوگ چلہ کشی کرتے تھے اور عام آپلوئیوں میں رہتے تھے۔ ان کا بخاری شریف باب الکھانتہ، بخاری کتاب القدر باب بحول بین المرء و قبلہ میں مذکور ہے۔

۳۔ جادوگر ان کا تعلق خالص شیطانی اور خبیث روحوں سے ہوتا تھا۔ قرآن پاک میں ۱۱۶ / ۷ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کے بارے میں ارشاد ہے:

”ان جادوگروں نے حاضرین کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو وہشت ناک کر

دیا۔“ ۱۱۶ / ۷

اسی طرح سے بخاری شریف، باب السحر میں واقعہ مذکور ہے: لبید بن عامر یہودی نے حضور اکرم ﷺ پر جادو کیا۔ کنگھی سے جھڑے ہوئے سر کے بالوں پر منتر کیا۔ انہیں کھجور کے خوشے کے غلاف میں لپیٹ کر زروان نامی کنویں میں رکھ دیا۔

اس عمل سے کنویں کا ماحول اس قدر دہشت ناک ہو گیا تھا کہ جو صحابہ رضوان اللہ
 اجمعین یہ سالن نکالنے کے لئے بھیجے گئے تھے: ان کا بیان تھا کہ: ”کنویں کا پانی ہندی
 جیسا سرخ معلوم ہوتا تھا اور کھجور کے درخت اتنے مہیب ہو گئے تھے کہ گویا سانپوں
 کے پھن ہیں۔“

رہبانیت کے معاشرے پر مضر اثرات

۱۔ معاشرہ کے خدا ترس لوگ اپنی اس غلط روش کی بناء پر معاشرتی ذمہ داریوں
 سے علیحدہ ہو گئے۔ تو اس سے اخلاق و تمدن، معاشرت، معیشت، سیاست، اجتماعیت ختم
 ہو گئی۔ ناخدا ترس اور عیار لوگوں نے ان کی جگہ لے لی۔

۲۔ دین اور دنیا کو الگ الگ تصور کر لیا گیا۔ دین محض عبادات تک مخصوص ہو
 گیا اور دنیاوی امور کھل آزاد ہو گئے اس طرح مذہب و معاشرہ کا شیرازہ پارہ پارہ ہو
 گیا۔

۳۔ خدا کے حضور میں عبادات عاجزی، تذلل اور زہد و تقویٰ محمود صفت ہیں۔
 لیکن ان صفت میں اس قدر غلو سے کام لیا کہ ترک انسانیت کو ترجیح دی جانے لگی۔
 ۴۔ معاشرے کے باقی حصے لوہے کی انہی کی روش کا شکار ہونے لگے۔ عبادت
 گاہیں ویران اور خانقاہیں آباد ہونے لگیں۔

رہبانیت۔ کشش اور جاذبیت۔ وجوہات

(۱) روحانی ترقی:

ان لوگوں کا خیال تھا کہ روحانی ترقی کا کوئی ایسا راستہ نہیں جو دنیا کے اندر سے
 ہو کے جاتا ہو۔ یہ لوگ زندگی کی اہم بنیادی ضروریات کو تھک کر کے نیکی کی ایسی راہ
 اختیار کرتے ہیں جس سے انسان کا دل آئینہ کی مثل بن جاتا ہے۔ یہ لوگ توجہ سے
 اپنے مخاطب کے احوال سے کسی نہ کسی حد تک مطلع ہو جاتے ہیں۔ یہی غیب دانی اور
 کرامت ہوتی ہے۔

لیکن اسلام ایسی روحانی ترقی کا قائل ہے جس کا راستہ دنیا کے اندر سے ہو کر

برہتا ہو۔ یہ روحانی ترقی کم یا زیادہ 'مقبول' ہے۔ اسلام میں اس روحانیت کو زہد کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ "دنیا کی محبت کو دل میں جاگزیں نہ ہونے دیا جائے۔ عیب کی بات حصول دنیا نہیں ہے بلکہ "حب دنیا" ہے۔

(۲) کشف و مشاہدات

یہ لوگ رجال الغیب کی تسخیر کے بعد ان سے احوال دریافت کرتے ہیں۔ یہ مقام انہیں عوام میں مقبول، پروقار اور پرہیت بنا دیتا ہے۔

(۳) مشاہدہ حق

یہ کیف و سرور و مستی کے لئے سماع و رقص جیسے مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں۔

(۴) معاشرتی اور شرعی تکالیف سے آزادی

یہ لوگ حاجت روائی، مشکل کشائی، نذر و نیاز کی آڑ میں معاشرتی اور شرعی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جاتے ہیں۔

(۵) شعبہ بازیاں

اپنے لباس اور ہیئت کی تبدیلی سے عوام پر اپنی خدائی کی دھاک بٹھاتے ہیں۔ سیاہ کپڑے، ہاتھوں میں کنگن یا کڑے، گلے میں طوق و زنجیریں، آگ میں کودنا، انگاروں اور سانپوں سے کھیلنا نماز و روزہ اور دوسرے شرعی احکام سے یکسر غافل و بے پرواہ۔ ان تمام باتوں سے یہ مافوق البشر ہستیاں گمان ہوتی ہیں اور لوگ ان سے بننے کی سعی کرتے ہیں۔

عوام میں مقبولیت کے اسباب

(۱) غیب سے دلچسپی

عوام غیب کی باتیں جاننا چاہتی ہے تاکہ اپنے آئندہ کے واقعات کا قبل از وقت

معلوم کر سکے۔ حالانکہ قرآن کریم میں حضور نبی اکرم ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے :
 ۱۸۷ / ۷ "اے محمد ﷺ کہہ دو کہ میں تو اپنے بھی فائدے اور نقصان کا کچھ اختیار
 نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی خبریں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے
 جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔"

(۲) غیب معلوم کرنے کے ذرائع

۱۔ علوم نجوم یا جوتش۔ ۲۔ علم رمل۔ ۳۔ کہانت۔ ۴۔ طلسمات۔ ۵۔ جوگ یا
 یوگ (الف) ان علوم میں رجال الغیب کا دخل ہوتا ہے۔ (ب) یہ سب علم و فن غیر
 شرعی اور اکتسابی ہیں۔ (ج) ان سے درست احوال سے آگاہی بھی ان کے صائب ہونے
 کی دلیل نہیں ہے۔

(۳) تصرف کا عقیدہ

ان کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ یہ ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کر
 سکتے ہیں۔ اور وہ ان سے غیر مشروط اطاعت پر عہد و پیمان کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں
 اللہ کی مرضی کے ماسوائے کوئی کام نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی ایسا انسان ہے جس کی
 تمام خواہشات اور آرزوئیں پوری ہو جائیں اور نہ ہی کوئی ایسا انسان ہے جس کی کوئی
 بھی تمنا پوری نہ ہوئی ہے۔

(۴) مستی نجات کا عقیدہ

مریدان باصفا کا خیال ہے کہ انہیں دنیا اور آخرت میں تصرف و اقتدار حاصل
 ہے اور اخروی نجات کی ذمہ داری پیر صاحبان پر ہے۔

(۵) مرنے کے بعد بھی تصرف کا عقیدہ

پیر و مرشد کی تروح ہر جگہ مرید کی فریاد سنتی ہے۔ اور حاجت براری کرتی ہے۔
 تاہم قبر سے صاحب قبر کی روح کا سلسلہ نسبتاً زیادہ قائم رہتا ہے۔

اسلام اور رہبانیت

معالم التبشیر میں ارشاد نبوی ﷺ ہے: ”لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ عورتوں کو کھانے کو، خوشبو کو اور دنیا کی لذیذ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے لگے ہیں۔ میں تمہیں صوفی اور درویش اور راہب اور تارک الدنیا بننے کا حکم دینے نہیں آیا۔ کیونکہ گوشت چھوڑ دینے اور خانقاہوں میں بیٹھ جانا میرے دین میں نہیں ہے۔“

”میری امت کی سیاحت روزہ ہے۔ ان کی رہبانیت جہاد ہے۔“

اللہ کی عبادت کرتے رہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ حج اور عمرہ کرتے رہو۔ نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور پابندی کرو اور استقامت دکھاؤ تاکہ تمہارے معاملات بھی درست کر دیئے جائیں۔

تم سے اگلے لوگ انہیں سختیوں کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ جوں جوں اپنے اوپر سختی کرتے گئے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختی کرتا گیا۔ ان کے باقیات اب گرجوں اور عبادت گاہوں میں باقی رہ گئے ہیں۔

اس کی تائید میں وحی الہی نازل ہوئی: ”اے ایمان والو! جو پاک چیزیں اللہ نے تم پر حلال کی ہیں۔ انہیں حرام نہ کرو۔“

اس طرح سے ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور انہوں نے لذات سے کنارہ کشی کی خود ایک نئی بات نکالی، جس کا ہم نے ان کو حکم نہیں دیا تھا مگر انہوں نے (اپنے خیال کے مطابق) خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے (آپ ہی ایسا) کر لیا تھا پھر جیسا اس کو نباہنا چاہئے تھا، نباہ نہ کر سکے۔ پھر جو لوگ ان میں سے ایمان لائے۔ ان کو ہم نے ان کا اجر دیا اور ان میں سے زیادہ نافرمان ہیں (۵۷: ۲۷)“

بخاری، کتاب الصوم، باب حق الابل فی الصوم میں روایت کردہ حدیث ہے:

”انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے سنا، آنحضرت ﷺ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ میں لگاتار روزے رکھا کرتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھا کرتا ہوں، یا تو آپ ﷺ نے مجھے بلایا، یا میں خود آپ ﷺ سے ملا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تو روزے رکھتا ہے اور افطار نہیں کرتا اور نماز پڑھے جاتا ہے۔ ایسا کر کہ روزہ رکھ اور افطار بھی کر۔ قیام بھی کر اور سو بھی کیونکہ تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بی بی، بل اور بچوں کا بھی تجھ پر حق“

ہے۔ میں نے عرض کی: ”مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ ایک دن روزہ رکھتے ایک دن افطار کرتے اور دشمن کے مقابلہ میں نہ بھاگتے۔“ میں نے کہا ”یا رسول اللہ ﷺ! اس بات کی میری طرف سے کون ذمہ داری لے سکتا ہے۔“ عطا ﷺ کہتے ہیں ”میں نہیں جانتا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی نسبت آنحضرت ﷺ نے کیا کچھ فرمایا“ بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ ﷺ نے دوبار فرمایا: ”جس نے ہمیشہ روزہ رکھا“ اس نے روزہ نہیں رکھا۔“ یہ حدیث بخاری میں کئی طرح سے مذکور ہے۔

بخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح میں روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ”تین آدمی حضور نبی اکرم ﷺ کی بیبیوں کے گھر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ آنحضرت ﷺ کی عبادت کے متعلق پوچھتے تھے۔ جب انہیں بتلایا گیا تو انہوں نے گویا (حضور اکرم ﷺ کی اتنی عبادت کو) کم سمجھا اور کہنے لگے: کہاں ہم اور کہاں حضور اکرم ﷺ جن کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کئے جا چکے ہیں۔ (یعنی ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہئے) پھر ایک نے کہا: میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا: میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ نہ چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا: ہمیں ہمیشہ عورتوں سے کنارہ کش رہوں گا۔ اور کبھی نکاح نہ کروں گا۔ اتنے میں حضور اکرم ﷺ تشریف لائے اور ان لوگوں سے پوچھا: کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ خدا کی قسم! میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور پرہیزگار ہوں اس کے باوجود روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تو جو کوئی میری سنت کو ناپسند کرے اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں“

ان احادیث کا حاصل ہے: (۱) مجرد زندگی گزارنا، معاشرتی زندگی سے گریز، نفس کے تزکیہ کے لئے بدن کو فاقوں مارنا اور عبادت خواہ کیسی ہی افضل کیوں نہ ہو، اس میں سنت نبوی سے آگے بڑھنا، یہ سب باتیں شریعت مطہرہ کے خلاف ہیں۔ (۲) جو شخص بھی زہد و تقویٰ و عبادت میں حضور اکرم ﷺ کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا وہ گمراہی بدعت و ضلالت و کفر کا مرتکب ہوگا۔ بدعت ہمیشہ نیک ارادوں اور

ثواب کی نیت سے شروع کی جاتی ہے۔ کُلُّ بِدْعَتِهِ ضَلَالَتُهُ وَكُلُّ ضَلَالَتِهِ فِي النَّارِ

تصوف

انبیاء کا منصب ”تزکیہ نفس“ تھا۔ نفس انسانی کی پاکی اور صفائی، رب واحد کی اطاعت اور عبودیت اس کا حاصل تھا۔ تصوف درحقیقت تزکیہ نفس ہی کا نام ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم نے مدارج السالکین میں تحریر کیا ہے۔ ”تصوف سلوک حقیقی کا ایک گوشہ ہے۔ اس کا کام نفس کی تہذیب اور اس کا تزکیہ ہے تاکہ اس کو رفیقِ اعلیٰ کی صحبت کی سیر کے لئے تیار کر دے۔“ تصوف کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں مختلف افکار و نظریات ہیں۔ اس کی ماہیت اور لغوی معنی کے بارے میں بے شمار اقوال ہیں لیکن ان سب کا لب لباب یہی ہے کہ ”تصوف“ نفس کا تزکیہ ہے۔ اور یہ اسلام کو دینِ فطرت کے طور پر ماننے، محسوس کرنے اور اختیار کرنے کا نام ہے اور یہ کتاب و حکمت سے ماخوذ ہے۔“

تصوف۔ ارتقاء

ابتداء سے آج تک مختلف ادوار اور اقوام میں ہادی، پیغمبر، مصلحین آتے رہے۔ انبیاء و رسل، آسمانی ہدایت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی فلاح و فوز کے ضامن بن کے آئے۔ انہوں نے جہالت و ضلالت کی تاریکیوں سے روشنی کی طرف لانے کا کام کیا۔ جب مختلف عوامل اور اسباب کے تحت انسان گمراہی کا شکار ہو گئے تو انبیاء کے نیک اور انسان دوست پیروکاروں نے اصلاح و ہدایت کا فریضہ سرانجام دینا شروع کیا۔ ان نیک انسانوں نے نیک نیتی سے خارجی انقلاب لانے کے لئے داخلی انقلاب کی جدوجہد کی۔ اخلاقی تربیت، تعمیری اور صالح انداز فکر پیدا کرنے کے لئے ہر دور میں ایسی کوششیں جاری رہیں۔ ہندوؤں، یونانیوں، چینیوں، مصریوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی اصلاحی اور الہامی کتب اس کی استنادی شہادت ہیں۔

تصوف اور اسلام

اسلامی تصوف کے حامی قرآن و سنت کو اس کا اصل منبع تصور کرتے ہیں اور

اس کے لئے قرآن و حدیث سے استدلال لاتے ہیں۔

مسلم متصوفین میں اولین میں اس وصف کے لوگ عبود، زہاد اور صالحین کہلائے۔ ان لوگوں نے بدلتے ہوئے حالات میں جب ملوکیت نے خلافت کی جگہ لے لی تھی اور سادہ طرز زندگی کے بجائے عیش و عشرت اور خدا فراموشی کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ دین اسلام کی حقیقی روح پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ اپنی دین داری سخت ریاضت و عبادت، حب الہی، دنیاوی جاہ و مال سے بے نیازی اور سادگی کے سبب دوسرے لوگوں سے ممتاز نظر آتے تھے۔ لوگ انہیں عقیدت و احترام سے دیکھتے تھے۔ دوسری صدی میں یونانی فلسفہ کا اسلامی نظریات پر اثر پڑنا شروع ہو گیا۔ اسی دور میں حارث بن اسد محاسبی (م ۲۴۳ھ) نے سب سے پہلے تصوف پر رسالہ ”الرعایۃ“ لکھا۔ اس میں محاسبہ نفس پر زور دیا گیا تھا۔ یہی پہلا شخص تھا جس نے فقر و فاقہ اور نفلی عبادات میں غلو سے کام لیا تھا۔

صوفی کی اصطلاح بھی اسی صدی کی ایجاد ہے اور سب سے پہلے ابوہاشم محمد بن احمد الصوفی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ چونکہ اون کا موٹا کپڑا پہنتے تھے۔ اور خرقہ یا گدڑی ان کا شعار یا علامت بن چکی تھی۔ لہذا یہ صوفی کہلائے۔ ابتدائی دور کے اسلامی تصوف کے زہد پرست صوفیاء درحقیقت زہاد و عبادت تھے۔ زہد و تقویٰ ان کا مقصد تھا۔ اور بعد کے ادوار کے فلسفہ زدہ صوفیاء میں فلسفہ کی آمیزش ہو گئی اور مابعد الطبیعیات اور ہمہ اوست کا مسئلہ شامل ہو گیا۔ ان فلسفہ زدہ صوفیاء نے نزاع خیز تصورات، حلول، وحدت ادیان، فناء، نس، شریعت و طریقت، باطنی کیفیات کو اپنایا۔ اور اپنے اپنے صوفیانہ مکتب فکر قائم کئے۔ اور شیوخ نے باقاعدہ حلقہ ہائے ارادت میں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔ علم ظاہر اور علم باطن نے تصوف کو زیادہ متنوع بنا دیا۔ اس مقام پر فقہائے کرام اور علمائے عظام نے ان کے اعلان الوہیت کو ناپسند کیا۔ کیونکہ یہ لوگ صوفیاء کی بعض تعلیمات کو نہ صرف شریعت بلکہ قرآنی تعلیمات کے منافی خیال کرتے تھے۔

منصور حلاج، شیخ شہاب الدین سروردی اسی رقابت اور تنگ نظری کے سبب سے گمراہ اور مردود قرار پائے اور انہیں سزائے موت دلوائی گئی۔

آنے والے ایام میں تصوف میں علم الکلام اور فلسفہ کی موشگافیاں داخل ہو گئیں اور کئی غیر ضروری مسائل کو زیر بحث لایا گیا۔ وحدۃ الوجود، وحدۃ الشہود اور حلول کے عقائد داخل ہو گئے۔ بعض باطنی عقائد، نظریہ کشف و کرامت اور شطیحات کو تصوف کا لازمی حصہ قرار دے دیا گیا۔ یوں فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے راہبانہ تصوف، غیر اسلامی باتوں کے زیر اثر پروان چڑھا۔ اور اس نے فکری جمود پیدا کر دیا۔ کیونکہ تصوف نے ایک ایسا اخلاقی اور معاشرتی نصب العین پیدا کر دیا جو آخر کار مسلمانوں کی بربادی کا باعث ہوا۔ کیونکہ یہ تصوف قرآن و حدیث سے نا آشنا ہو گیا تھا۔

عباد، زہاد اور صلحاء کے تذکرہ نگاروں میں

۱۔ ابو عبدالرحمن السلمی	۳۱۳ھ طبقات الصوفیاء
۲۔ ابوسعید بن الاعرابی	۳۳۰ھ حلیۃ الاولیاء:
۳۔ ابو نعیم اصفہانی	۲۰ جلدیں
۴۔ استاذ ابوالقاسم القشیری	۳۶۵ھ رسالۃ القشیریہ
۵۔ شیخ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری	۳۶۵ھ کشف المحجوب
۶۔ فرید الدین عطار	۶۳۰ھ تذکرۃ الاولیاء
۷۔ عبدالحق محدث دہلوی	اخبار اخیار
زیادہ مشہور ہیں۔	

نامور عباد، زہاد اور صلحاء

۱۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ	۳۸ھ
خیر التابعین: اویس بن عامر	
۲۔ حرم بن حبان رضی اللہ عنہ	۱۱۰ھ
۳۔ ابو علی حسن بصری رضی اللہ عنہ	۹۳ھ
۴۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ	
۵۔ حبیب عجمی رضی اللہ عنہ	۱۵۶/۱۳۷ھ

۶۷۳۷/۵۱۷

۵۱۶۲

۵۱۷۰

۵۱۸۷

۵۱۹۵

۵۲۰۰

۵۲۰۸

۵۲۰۰

۵۲۱۷

۲۰۶

۵۲۲۹

۵۲۳۳

۵۲۳۵

۵۲۵۹

۵۲۶۱

۵۲۸۳

۵۲۸۵

۵۲۸۷

۵۲۹۰

۵۲۹۵

۵۲۸۵

۵۲۹۸

۵۲۹۸

۵۲۹۷

۶- ابو حازم مکی رحمۃ اللہ علیہ۷- محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ۸- ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ۹- خواجہ عبد الواحد الزید رحمۃ اللہ علیہ۱۰- فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۱۱- شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ۱۲- معروف بن فیروز کرخی رحمۃ اللہ علیہ۱۳- ابوسلمان درانی رحمۃ اللہ علیہ۱۴- حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ۱۵- بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۱۶- خواجہ حذیفہ المرعشی رحمۃ اللہ علیہ۱۷- خواجہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ۱۸- حارث بن اسد منخاسبی رحمۃ اللہ علیہ۱۹- زوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ۲۰- سری سقلی رحمۃ اللہ علیہ۲۱- بایزید . سغای رحمۃ اللہ علیہ۲۲- سهل بن عبد اللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ۲۳- حکیم ابو عبد اللہ علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ

۲۴- ابو بئیرہ بصری

۲۵- عبد اللہ دقاق

۲۶- ابوالحسن نوری

۲۷- ابوزکریا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ۲۸- جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۲۹- ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ۳۰- عمر بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ

- ۵۲۹۸ -۳۱- علو عشار و شوری رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۲۲ -۳۲- ابوالحسن محمد بن اسماعیل خیرانساج رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۲۸ -۳۳- ابو علی ثقفی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۰۳ -۳۴- ابو محمد رویم بن احمد رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۵۵ -۳۵- ابو احمد ابدالی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۲۷۷ -۳۶- ابو علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۶۵ -۳۷- ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۳۶۵ -۳۸- علی بن عثمان ہجویری رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۵۲۷ -۳۹- خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۵۶۱ -۴۰- شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۳۲ -۴۱- شہاب الدین سروردی

برصغیر (پاک و ہند) کے صوفیاء

- ۵۶۱۷/۵۶۰۳ - خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۳۱ - خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۳۳ - خواجہ بختیار الدین کاکلی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۳۲ - شیخ جلال الدین ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۶۱ - بہاؤ الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۶۸ - فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۸۳ - شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ
 ۵۶۹۰ - علاؤ الدین صابر رحمۃ اللہ علیہ

وقایع

تالیف

کتب تصوف

۵۳۰۹

حسین بن منصور حلاج

۱- اللوایین

۵۳۷۸

ابونصر سراج طوسی

۲- اللیح فی التصوف

۵۳۸۰

ابوبکر محمد کلابازی

۳- التصرف فی المذہب اہل تصوف

۵۳۸۲	ابو طالب مکی	۴- قوت القلوب
۵۳۱۳	ابو عبدالرحمان اسلمی	۵- طبقات الصوفیاء
۵۳۱۲	ابوالحسن جہضمی	۶- بہجتنہ الاسرار
۵۳۳۰	ابونعیم اصفہانی	۷- حلیۃ الاولیاء
۵۳۶۵	ابوالقاسم قشیری	۸- رسالہ قشیریہ فی التصوف
۵۳۶۵	شیخ علی ہجویری	۹- کشف المحجوب
۵۳۸۱	ابواسماعیل ہروی	۱۰- منازل السائرین
۵۵۰۵	امام غزالی	۱۱- احیائے علوم کیمیائے سعادت
۵۵۶۱	عبدالقادر جیلانی	۱۲- فتح الغیوب / غنیۃ الطالبین
۵۶۳۲	شہاب الدین سروردی	۱۳- عوارف المعارف

صوفیاء کرام کا شجرہ طریقت :

(۱) امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم صحیح ص ۷۱ پر تحریر کیا ہے : اس دین طریقت کے ذریعے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے واسطے سے جو آنحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے : ۲- ملا علی قاری مصنف "موضوعات کبیر" نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی ملاقات کو تسلیم نہیں کیا۔ (۳) دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے اس سلسلہ طریقت کو پوری تحقیق کے بعد منحول قرار دیا ہے :- اس پر مفصل بحث کی ہے :

موجودہ شجرہ طریقت، چودھویں صدی عیسوی میں استاد ابن ابی اسید نے مرتب کیا اور اس وقت سے یہ معروف ہے :

شجرہ طریقت

۵۳۰	الشہید	۱- حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۸۰	المتوفی	۲- حضرت حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۱۵۶	"	۳- حضرت حبیب عجمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۲۰۰	"	۴- حضرت داؤد طائی <small>رضی اللہ عنہ</small>

- ۵- حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ
 ۶- حضرت سری سقطی رضی اللہ عنہ
 ۷- حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ

ابن جوزی اور علامہ ذہبی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سلسلے کے قدیم ترین چار واسطے منقول ہیں:

بعض طریقت کے سلسلے ایسی اسناد استعمال کرتے ہیں۔ جن میں معروف کرخی رضی اللہ عنہ (۲۰۶ھ) سے پہلے نو شیعہ اثنائے عشری امام آتے ہیں۔ قادری اور سروروی اپنا سلسلہ آٹھویں امام حضرت موسیٰ رضا (۲۰۳ھ) سے ملاتے ہیں۔ جبکہ چشتی اپنا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور خواجہ عبدالواحد بن زید رضی اللہ عنہ کی طرف منتقل کرتے ہیں۔

- ۱- حضرت علی رضی اللہ عنہ
 ۲- حضرت حسن رضی اللہ عنہ
 ۳- حضرت حسین رضی اللہ عنہ
 ۴- حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ
 ابو الحسن علی (اصغر) بن حسین بن علی بن ابوطالب
 ۵- امام باقر رضی اللہ عنہ
 ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی
 ۶- امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
 ابو محمد جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی
 ۷- موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ
 محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی
 ۸- موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ
 علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
 ۹- محمد بن علی تقی رضی اللہ عنہ

محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
۱۰- علی نقی رضی اللہ عنہ

۵۲۵۵

علی بن محمد بن علی بن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
۱۱- حسن عسکری رضی اللہ عنہ

۵۲۶۰

سلسلہ چشتیہ

۵۱۱۰	المتونی	حضرت خواجہ حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۱۷۶	"	حضرت خواجہ ابوالفضل عبدالواحد بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۱۸۷	"	حضرت خواجہ فضیل بن عیاض <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۲۲	"	حضرت ابواسحاق ابراہیم بن ادھم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۲۰۲	"	حضرت خواجہ سعید الدین حذیفہ المرعشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۲۸۷	"	حضرت خواجہ امین الحق بسیرہ بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>
	"	حضرت خواجہ کریم الدین علوی دینوری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۳۲۹	"	حضرت خواجہ شریف الدین ابواسحاق شامی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۳۵۵	"	حضرت خواجہ ابو احمد ابدال چشتی <small>رضی اللہ عنہ</small>
	"	حضرت خواجہ ابی احمد ابدال چشتی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۵۱۷	"	حضرت قطب الدین مودود چشتی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۵۷۶	"	حضرت خواجہ منیر الدین محمد شریف زندنی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۶۰۳	"	حضرت خواجہ ابی النور عثمان ہارونی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۶۳۲	"	حضرت خواجہ معین الدین چشتی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۶۳۳	"	حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۵۶۶۶	"	حضرت خواجہ فرید الدین مسعود سمنگ شکر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۷۲۳	"	حضرت خواجہ نظام الدین <small>رضی اللہ عنہ</small>
		سلسلہ قادریہ
۵۱۱۰	المتونی	حضرت خواجہ حسن بصری <small>رضی اللہ عنہ</small>

۵۱۵۶	"	حضرت حبیب عجمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۱۶۳	"	حضرت داؤد طائی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۲۰۲	"	حضرت شیخ معروف کرخی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۲۵۰	"	حضرت شیخ سری سقلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۲۹۷	"	حضرت خواجہ جنید بغدادی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۳۵	"	حضرت ابی بکر جعفر بن یونس شجلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۲۵	"	حضرت عبد الواحد بن عبد العزیز تمیمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۳۷	"	حضرت ابو الفرح محمد بن عبد اللہ طرطوسی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۸۲	"	حضرت ابو الحسن علی بن محمد ہنکاری القرشی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۰۸	"	حضرت شیخ ابوسعید مبارک مخزومی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۶۱	"	حضرت شیخ عبد القادر جیلانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۶۳	"	حضرت ضیاء الدین ابوالنجیب عبد القادر سروردی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۸۲	"	حضرت ابویاسر عمار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۶۱۸	"	حضرت ابو نجم احمد بن عمر <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> المعروف شیخ الکبریٰ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
	"	حضرت شیخ ابوسعید مجدد الدین شرف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
		سلسلہ نقشبندیہ
۵۶۶۱	المتونی	حضرت بایزید سطامی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۲۱	"	حضرت ابو علی مصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۲۲	"	حضرت ابو علی کاتب <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۷۳	"	حضرت ابو عثمان سعید بن سلام مغربی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۳۸۱	"	حضرت ابو عمرو ابراہیم زجاجی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۴۲۵	"	حضرت ابو الحسن خرقانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۴۷۷	"	حضرت ابو علی فارمدی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۳۴	"	حضرت ابویعقوب یوسف ہمدانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

۵۵۷۵	"	خواجہ عبدالحق نجدوانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۱۵	"	حضرت عارف ریوگری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۱۵	"	حضرت خواجہ محمود الخیر قفونی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۲۱	"	خواجہ علی زامینی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۵۵	"	حضرت محمد بابا سامی
۵۷۷۲	"	حضرت خواجہ سید میر کلال
۵۷۹۱	"	حضرت بہاؤ الدین محمد نقشبند <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۸۰۲	"	حضرت علاؤ الدین عطار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۸۵۱	"	حضرت یعقوب چرنی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۸۹۵	"	حضرت ناصر الدین عبید اللہ احرار <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۹۳۶	"	حضرت محمد زاہد رخی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۹۷۰	"	حضرت درویش محمد <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۰۰۸	"	حضرت مولانا محمد خواجگی اکنکی
۷۰۱۲	"	حضرت محمد باقی باللہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۱۰۳۵	"	حضرت مجدد الف ثانی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۰۷۹	"	حضرت محمد معصوم <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
		سلسلہ سہروردیہ

۷۱۱۰	المتوفی	حضرت خواجہ حسن بصری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۱۵۲	"	حضرت ابو محمد الحنبلی عجمی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۱۶۲	"	حضرت ابی سلیمان ابو داؤد بن نصرطائی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۲۰۲	"	حضرت معروف کرخی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۲۵۰	"	حضرت ابوالحسن سری سقلی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۲۹۷	"	حضرت جنید بغدادی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۲۹۸	"	حضرت شیخ ممشاد و خوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۷۳۶۷	"	حضرت شیخ احمد اسود و خوری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
		حضرت شیخ معمر نجیب الدین <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

		حضرت شیخ ابو حفص قاضی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۵۶۳	"	حضرت شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سروردی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۶۳۲	"	حضرت شیخ شہاب الدین ابو حفص
		حضرت عمر بن محمد الکبریٰ سروردی
۵۶۱۱	"	حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا القریبئی الاسدی <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۶۸۳	"	حضرت شیخ صدر الدین عارف بن بہاؤ الدین زکریا <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۳۵	"	حضرت شیخ رکن الدین ابوالفتح سروردی
		بن شیخ صدر الدین عارف <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>
۵۷۸۵	"	حضرت میرسید مخدوم جہانیاں بخاری <small>رحمۃ اللہ علیہ</small>

صوفیاء کی تعلیم و تربیت کا رد عمل۔ بھگتی تحریک

صوفیاء کی تعلیم و تربیت جو کشف و کرامات، قبوری شرک اور شرکیہ افعال اور غیر مسلموں کے ساتھ مخلوط معاشرت پر مبنی تھیں۔ عوام جو عملاً "ہندومت سے تائب ہو کر صوفیاء کے توسط سے مسلمان ہوئے تھے" نے اپنائیں اس سے وہ مسلمان تو ہوئے لیکن ان کی معاشرت میں کوئی نمایاں فرق نہیں ہوا۔ اگر وہ پہلے مندروں میں بتوں کے سامنے سرسجود تھے تو اب مقابلہ سجدہ گاہ بن گئے۔ پہلے دیوتا حاجت روا تھا تو اب صوفیاء مرادیں پوری کرنے لگے احکام اسلام کی پابندی اور اعمال حسنہ کی کوئی قیمت نہ تھی۔ روحانی مدارج، شرکیہ وظائف، چلہ کشی اور مرشد کی توجہ کے محتاج ہو کر رہ گئے۔

ہندو نے رد عمل کے طور پر "بھگتی تحریک" کا آغاز کیا بھگتی تحریک میں مشترک باتوں پر زور دیا گیا مثلاً (۱) مسلمان صوفیاء اتحاد و حلول کے قائل تھے تو رشی، منی، سادھو، سنت بھی اتحاد و حلول کے قائل تھے۔ (۲) مسلمان ولی کرامات دکھلا سکتے تھے تو اسی طرح کی کرامات ان کے سادھو اور جوگی بھی دکھلاتے تھے۔ (۳) ہندو اپنے دیوتا اور دیویوں کی حیات جاودانی کے قائل تھے۔ تو مسلمان بھی اپنے فوت شدہ بزرگوں کی حیات جاودانی کے قائل تھے۔ نزاعی کیفیت صرف ذات پات کی تقسیم تھی۔ چنانچہ ہندو

مصلحین نے اس نژادی ذات پات کے مسئلہ کو ایک طرف رکھ دیا اور ”بھگتی تحریک“ کا آغاز کیا۔

جنوبی ہند سے اس کی داغ بیل پڑی۔ چونکہ عرب تاجروں کے قدیم زمانہ سے جنوبی سواحل ہند سے تجارتی روابط تھے۔ اسلام کے بعد یہ تاجر مبلغین کا کام بھی سرانجام دینے لگے۔ سندھ، گجرات، مالا بلا، گونکن، کارو منڈل کے بحری اڈے ان کی تجارتی کوٹھیاں تھیں۔

نویں صدی عیسوی میں ان علاقوں میں اسماعیلیہ داعیوں کی آمد نے اسلامی تعلیمات کا رنگ بدل دیا۔ شیخ زین الدین ابویحییٰ ۶۸۷۳-۶۹۲۳ نورست گرو، پیر صدر الدین الحسینی ۸۸۹ھ پیر صدر الدین قدیم وید شاستر کے ماہر تھے۔ ہندو انہیں ہریش چندر اور سوہ دیو کے نام سے پکارتے تھے۔ انہوں نے جماعت خانہ سندھ میں کوٹری

کے مقام پر بنایا۔ اور ہندوؤں کو مقامی زبان اور مقامی اصطلاحات میں دعوت دی۔ انہوں نے اللہ کو ”برہما“ حضرت آدم علیہ السلام کو ”شیوا“ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ”وشنو“ سے تعبیر کیا۔ شریعت سے انحراف ان اسماعیلی داعیوں کا طریقہ تھا۔ ”ست پنہتی“ نامی بھگتی فرقہ کے بانی سید امام الدین اسماعیل تھے۔

بھگتی تحریک: منشور

- (۱) ایشور سے لو لگانا
- (۲) جگ میں جگ دیو کی چمک دمک اور روپ میں سروپ کی جھلک دیکھنا۔
- (۳) بھگوان اور اللہ، رام اور رحیم کو ایک جاننا
- (۴) سب آدمیوں سے پریم کرنا اور پریم کی نوبت بجانا۔
- (۵) چمار، چندال، ترک افغان ہندو مسلم ذات پات اونچ نیچ کو نہ ماننا۔
- (۶) پوجا، پاٹ، جنتر، منتر، تیرتھ یا ترا، گنگا اشنان، برت، تلک، مالا سب دکھلاوے اور رسومات سے انکار کرنا
- (۷) کسی کو دکھ نہ دینا اور دکھیوں کی سیوا کرنا۔

(۸) دہن دولت کا موہ نہ لینا

(۹) من کی جوت جگانا اور تن کے سکھ کی پرواہ نہ کرنا

(۱۰) سرکار دربار سے پرے رہنا، گیان دھیان کی دیکھ جلانا

بھگتی تحریک۔ دراصل ایک رد عمل تھا۔ یہ سماجی رویہ اور ماحول کا جبر تھا۔ جس نے اس تحریک کو پروان چڑھنے میں مدد دی۔ یہ دراصل ہندو روپ میں صوفیانہ تصوف تھا۔

جن تقاضوں کے زیر اثر یہ تحریک جنوبی ہند میں پروان چڑھی۔ انہیں تقاضوں کے پیش نظر شمالی ہند میں بھی یہ تحریک شروع ہوئی۔

سوامی رامانند نے اس کا بیج بویا۔ ان کے چیلے بھگت کبیر، پپا، اننت مند، بھوانند، سکھا، سرسرا، پدماوتی، رائے داس دھنا نے اس پودے کو پروان چڑھایا۔

(۱) رامانج (۱۰۱۶ء۔ ۱۱۳۳ء) مدراس

رامانج ایک برہمن کے گھر پیدا ہوا۔ یہ بھگتی تحریک کا بانی ہے۔ وحدانیت کا قائل، برہما اور ایشور ایک ہی ہیں۔ وہی پرمانا (روح اعظم) ہے۔ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر فعل سے مبرا ہے۔ اسی سے روح و مادہ نکلتے ہیں۔ روح خدا کو صرف بھگتی (ریاضت شادہ) سے حاصل کر سکتی ہے۔ یہ ذات پات کے قائل تھے لیکن شودروں اور چنڈالوں کے حق عبادت کو تسلیم کرتے تھے۔ فرض۔ ریاضت اور بھگتی تین درجات تھے۔

(۲) سوامی رامانند ۱۲۹۹ء۔ الہ آباد۔ برہمن

رامانج کے پانچویں چیلے تھے۔ ذات پات کے سخت مخالف تھے۔ سنسکرت ترک کر دی۔ تمام تیرتھ یا تراکی۔ ہر ذات کے لوگ ان کے حلقہ ارادت میں تھے۔ یہ شیخ تقی سروردی سے متاثر تھے۔ رام چندر اور سیتا جی کو وشنو کا اوتار قرار دے کر ان کی پوجا کو رواج دیا۔ ان کے بارہ چیلے مشہور تھے۔ ان کے دوہے ادب کی میراث ہیں۔

(۳) سوامی ولجہ اچاریہ ۱۷۹۷ء-۱۸۴۷ء- دکن- برہمن

کرشن کو دشمنو کا اوتار قرار دے دیا۔ کرشن اور رادھا کی محبت میں شرکت، دائمی مسرت اور بھگتی کے مترادف ہے۔ بھگتی، نفس کشی، ترک دنیا اور مایا کے جال سے نفرت اصول تھے۔

(۴) سوامی جے تییہ ۱۷۵۸ء- بنگال- برہمن

بھگتی کے پرچارک، پریم اور شانتی کے ماننے والے۔ کرشن ہر آتما میں موجود ہے۔ محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں اصول تھے۔

(۵) بھگت کبیر ۱۴۲۰-۱۵۱۸ء- بنارس- برہمن

یہ رامانند سوامی ۱۳۹۹ء، شیخ تقی سروردی اور بھیکا سے متاثر تھے۔ بت پرستی کے مخالف، وحدانیت کے قائل۔ ذات پات کو گمراہ کن کہا۔ ان کے دو بے ادبی میراث ہیں۔

(۶) بابا گورو نانک ۱۴۲۰ء (تکوٹھی) ننکانہ صاحب ۱۵۳۸ء کرتار پور

یہ سکھ مت کے بانی بنے۔ اسلامی تصوف سے بے حد متاثر تھے۔ تیرتھ یاترا، خاتماہوں کی زیارت اور ترک دنیا کے بعد اپنے نئے مسلک کے پرچار میں لگن ہوئے۔

تعارف:

”معجزہ عاجز کرنے والا واقعہ یا عمل ہے۔ ایک ایسا کام جس کے کرنے سے انسانی قدرت عاجز ہو اور اس کا ضعف و بے بسی واضح ہو۔“ یہ عجز اور بے بسی صرف وقتی نہ ہو بلکہ استمرار زمانہ سے یہ ضعف انسانی اور مبرہن ہو جائے۔

معجزہ کی تاثیر کا تعلق رب کریم کی ذات سے ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا ظہور کسی خاص وقت میں کسی ایسے طریقے پر ہوتا ہے کہ عقل انسانی حیرت زدہ اور فکر و فہم انسانی مبہوت ہو جاتے ہیں۔ عقل و فکر کے وہ تمام پیمانے عاجز رہ جاتے ہیں۔ جن سے انسان مختلف اشیاء کو اپنی گرفت میں لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء و رسل کے ذریعے ایسے واقعات کو ظہور بخشتا ہے جن کو دیکھ کر انبیاء کے مخاطبین حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔

معجزہ اللہ تعالیٰ کا خاص فعل ہے۔ کیونکہ کائنات کا نظام اس کی عادت عامہ کے مطابق چل رہا ہے۔ جسے ہم علمی زبان میں ”قدرتی طبعی قانون“ کہتے ہیں۔ پوری کائنات ان قوانین طبعی کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی غالب قوت نے جو ضوابط طے کر دیئے ہیں۔ یہ کائنات بے چون و چرا ان کے مطابق چل رہی ہے۔

”اور سورج ہے کہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے اور یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے اور چاند ہے کہ اس کے لئے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ ان سے گذرتا ہوا وہ کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ یہ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔“ یاسین: ۳۶، ۳۸، ۴۰

کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت خاصہ کے تحت قانون طبعی معطل ہو جاتا ہے اور ایک خاص واقعہ رونما ہوتا ہے۔ جس کی توجیہ مادی قوانین کے تحت نہیں کی جا سکتی۔ ایسا ہونا اس امر کی دلیل ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے اپنی قدرت کے اظہار اور اپنے کسی خاص بندے کی تائید میں ایک خرق عادت واقعہ صادر کیا ہے۔ یہ

واقعہ دو اعتبار سے معجزہ ہوتا ہے۔ ایک لحاظ سے تو وہ قانون عامہ کو توڑ دیتا ہے جو ایک انوکھا صدور ہوتا ہے اور دوسرے اعتبار سے وہ عام انسانوں کو کہہ دیتا ہے کہ وہ اسی طرح کا کوئی کام کر سکیں۔ معجزہ چونکہ خدائی فعل ہوتا ہے اس لئے جن برگزیدہ ہستیوں کی تائید میں واقع ہوتا ہے۔ وہ بھی اسے الہی فعل ہی قرار دیتی ہیں۔

قانون عامہ اور عادات خاصہ سنت اللہ کے مظاہر ہیں اور تاریخ انسانی میں ان کا ظہور ایک مسلم حقیقت ہے۔

تاریخ انبیاء پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور رسل کی تائید میں معجزات کا ظہور کرتا رہتا ہے۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور اس کی عملی تصدیق۔

امر واقعہ ہے کہ نبی جب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب سے خصوصی تعلق ہے اور میری اطاعت کے بغیر نجات کی راہ نہیں ہے۔ اور اس کی حقانیت پر وہ یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں اور زبان سے وہ چیزیں ظاہر فرمائے گا جو اس کی عادت عامہ کے خلاف ہوں گی۔ اور تمام انسان مل کر بھی اس کی نظیر لانے میں عاجز ہوں گے۔ لہذا جب معجزے کا ظہور ہوتا ہے تو وہ نبوت کی تصدیق اور حقانیت کی دلیل ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کی تائید و تصدیق کے لئے معجزات کا ظہور ہوا۔

اکثر انبیاء سے ان کی قوموں نے فرمائشی معجزہ جات طلب کئے: کفار مکہ نے نبی اکرم ﷺ سے مطالبہ کیا:

۹۲-۹۱-۹۰: ۱۷ اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لئے زمین سے چشمے جاری کر دے یا تیرے لئے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو پھر تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے یا جیسا تیرا دعویٰ ہے۔ ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا توڑ کر گرا دے۔ یا تو اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لئے سونے کا ایک گھر ہو یا تو (ہمارے سامنے) آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تو تیرے چڑھ جانے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاوقتیکہ تو ہم پر ایک ایسی کتاب نہ اتارے جس کو ہم خود پڑھ لیں۔ (اے نبی) کہہ دے کہ میرا پروردگار (عجز)

سے پاک ہے۔ میں تو صرف بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں اور بس ○
یا قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا:

۱۵۳:۲۶ ”تو تو ہم ہی جیسا آدمی ہے۔ سو اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لا ○
حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی بطور نشانی پیش کی۔

۷۳:۷ ”یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے نشانی ہے۔ اسے کھلا پھرنے دو کہ اللہ
کی زمین میں کھاتی پھرے اور بدی کے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا کہ تمہیں دردناک
عذاب آپکڑے گا۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے دعویٰ نبوت کیا اور ہدایت کی
دعوت دی تو فرعون نے بھی معجزہ طلب کیا:

کہا: اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسے ہمارے سامنے لا اگر تو سچا ہے۔ ۱۰۶:۷
تب اس نے لاشی زمین پر ڈال دی تو فوراً ہی ایک صرغ اڑدیا بن گئی اور اپنا
ہاتھ اندر سے نکالا تو وہ اسی دم دیکھنے والوں کو چٹا نظر آیا۔ پھر اس نے اسے بڑی نشانی
دکھائی۔ ۲۰:۷۹

فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ بے شک یہ ایک دانا جادوگر ہے۔
ان سے ثابت ہوتا ہے کہ کافرن نے معجزہ طلب کئے اور انہیں جھٹلایا اور
پیغمبروں کو نعوز باللہ جادو، ساحر، کاہن کا خطاب دیا۔

معجزہ۔ اقسام

۱۔ نبوت کی دلیل کے طور پر عطا کئے جانے والا
الف۔ جن کی حیثیت دائمی ہوئی ہے اور انبیاء حسب ضرورت یہ
معجزہ دکھلا سکتے ہیں۔

(i) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ۲ معجزے

لاٹھی کا سانپ بن جانا اور ید بیضا (روشن ہاتھ)

(ii) حضرت سلیمان علیہ السلام

ہوا اور جنات پر حکومت کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے۔ ۲۱:

۲۱:۸۲ + ۲۱:۸۱ + ۲۷

(iii) حضرت داؤد علیہ السلام

لوہان کے ہاتھوں میں نرم ہو جاتا تھا۔ ۳۴:۱۰ + ۲۱:۸۰

(iv) حضرت عیسیٰ علیہ السلام

مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات:

(اے نبی) بھلا تیرے پاس موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب اس کے پروردگار

نے اسے طوئی کے میدان میں پکارا "۲۱:۱۵:۷۹

اور اے موسیٰ یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے۔ کہا: یہ میری لاشی ہے۔ میں

اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑتا ہوں اور مجھے اس

میں اور کئی فائدے ہیں۔ فرمایا: اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے

ڈال دیا۔ تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا اسے پکڑ لے اور

خوف نہ کر ہم اسے پہلی حالت پر لوٹا دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے لگا کہ بغیر کسی

برائی کے چٹا ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے۔" ۲۲-۲۰:۱۷

حضرت داؤد علیہ السلام

"اور اس کے لئے ہم نے لومہ کو نرم کر دیا کہ کشادہ زر ہیں بنا اور اندازے

سے کڑیاں جوڑ" ۱۱-۳۴:۱۰

"اور ہم نے اسے تمہارے لئے ایک لباس بنا کر دکھایا تاکہ وہ تمہیں تمہاری

لڑائی کی زد سے بچائے۔" ۲۱:۸۰

حضرت سلیمان علیہ السلام

"اور بوا: لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھلائی گئی ہے۔" ۲۷:۱۲

”اور ہم نے سخت ہوا سلیمان کے قابو میں کی تھی۔“ ۲۱:۸۱، ۱۲:۳۳، ۳۶:۳۸ اور شیاطین بھی تابع کر دیئے۔ وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ زن اور عمارتیں اس کے سوا دوسرے کام بھی کرتے تھے۔“ ۲۱:۸۲

”اور جنات میں سے وہ جن تابع کئے جو اس کے سامنے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے۔“ ۱۲:۳۳

حضرت عیسیٰ علیہ السلام

”وہ لوگوں سے گوارے میں اور پوری عمر کا ہو کر کلام کرے گا“ ۳:۴۵

”کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب سے ایک نشان لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے تمہارے لئے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بحکم خدا ایک پرندہ ہو جاتا ہے۔ اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو چنگا کرتا ہوں اور باذن خدا مردوں کو جلاتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آؤ۔ اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آؤ۔ تو میں بتلا دیتا ہوں۔ اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم مومن ہو۔“ ۳:۴۸

ب۔ عارضی اور وقتی معجزہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش نمرود کا گلزار بننا ۲۱:۶۹ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر پر عصا مارنا اور چشموں کا جاری ہونا ۱۶۰:۷، ۲:۶۰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش و وفات ۲۳-۲۶:۳، ۲۷-۱۶:۱۹، ۲۵:۲، ۱۵:۷، ۳:۱۱۰ حضرت محمد ﷺ کا واقعہ معراج اور اشفاق قمر / ۵۳

نبی علیہ السلام کو ایسے واقعات کا نہ پہلے سے علم ہوتا ہے نہ وہ دعویٰ کر سکتا ہے۔

ج۔ ایسے معجزات جن کا کفاز کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کبھی یہ مطالبہ منظور ہو جاتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے پر حاملہ اونٹنی کا پہاڑ سے برآمد ہونا۔ ۱۵۳:۲، ۷۳:۷، ۱۱:۵۹، ۱۷:۱۵۵

۲۶:۲۷، ۵۳:۲۷

۲۔ ایسے معجزات جو دینی یا دنیاوی غرض پورا کرنے کے لئے عطا کئے جاتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے چشمہ زمزم جاری ہونا۔
حضرت مریم علیہ السلام کے لئے خوانِ نعمت اور نہر جاری ہونا۔

کرامت

”کرامت“ کے لفظی معنی ”بزرگی“ ہے۔ اس سے معروف بیان یہ ہے کہ ایسا خرق عادت واقعہ جو عام حالات میں ممکن نہ ہو اور کسی صاحب بزرگ سے صادر ہو جائے۔“

کرامت کا معیار

- ۱۔ کرامت کا صدور کبھی کبھار یا شاذ ہی ہوتا ہے۔
- ۲۔ اس کا صاحب کرامت کو نہ پہلے سے علم ہوتا ہے نہ وہ اس کا دعویٰ کر سکتا ہے۔
- ۳۔ کیونکہ اگر وہ کوئی چیز دعویٰ سے پیش کرتا ہے تو یہ قدرت ہے کرامت نہیں۔
- ۳۔ معجزات کی طرح کرامت بھی وہی چیز ہے۔
- صاحب کرامت کی زندگی پابندی شریعت سے عبارت ہوتی ہے۔
- ۴۔ کرامت کسی اہم دینی یا دنیاوی غرض کو پورا کرنے کے لئے عطا کی جاتی ہے اور یہ بالعموم اتفاقاً سرزد ہوتی ہے۔
- ۵۔ کرامت، معجزات انبیاء علیہ السلام کا تتمہ ہوتی ہے۔
- صاحب کرامت ولی نبی کی نبوت کو ثابت کرتا ہے اور اسی امر کی تصدیق کرتا ہے جو کہ نبی اپنے دعویٰ نبوت میں کرتا ہے۔ ولی کی کرامت نبی کے دعویٰ نبوت کے ثابت کرنے کے لئے حجت ہوگی۔

۶۔ معجزہ کی شرط اظہار ہے اور کرامت کی شرط اخفا ہے۔ معجزہ کا حاصل غیر کے لئے ہوتا ہے اور کرامت کا ثمرہ صاحب کرامت کے لئے ہوتا ہے۔ ولی اپنی کرامت پر یقین نہیں کر سکتا۔

۷۔ صاحب کرامت کو یہ اختیار نہیں کہ جب چاہے کرامت کو ظاہر کر دے اور جب چاہے چھپا لے۔

کرامت۔ دلائل

قرآن الفرقان: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

۱۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلْوَىٰ - ۲: ۵۷

ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پر من اور سلوی اتارا۔

۲۔ وَهَدَىٰ إِلَيْكَ بِجُدْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رَطَبًا جَنِيًّا۔

ہلا تو اپنی طرف کھجور کے درخت کو گریں گی اور تیرے ترو تازہ کھجوریں۔

۳۔ كَلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۝ قَالَ

مَرْيَمُ أَلَيْسَ لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ (آل عمران)

۴۔ قَالَ عِفْرِيَّتُ مِنَ الْجِنَّ أَنَا أَيْبِكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي

عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَيْنُ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ

جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا: میں اس کا تخت تیرے پاس اس جگہ سے

اٹھنے سے پہلے لا کھڑا کرتا ہوں: اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔

أَنَا أَيْبِكُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَوْهُ ۝ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۝ ۲۷: ۳۹-۴۰

کہنے لگا: میں اس تخت کو تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لا حاضر کرتا ہوں۔ حضرت

سلمان نے کہا: یہ میرے رب کا فضل ہے۔

اصحاب کف کے ذکر میں ہے:

وَتَقَلَّبَهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلَبَهُمْ بِأَسِطٍ ذِرَاعِيهِ

ہم ان کی دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنے دونوں ہاتھ غار کے منہ پر پھیلانے ہوئے ہے :

احادیث نبوی ﷺ :

(۱) بخاری و مسلم دونوں میں مرفوع حدیث ہے : (مسلم کتاب البر والصلۃ باب تقدیم بر الوالدین)

واقعہ یہ ہے کہ ابن جریج راہب نے جنگل میں کتیا بنا رکھی تھی۔ مامتا کی ماری ماں اس سے ملنے آئی۔ لیکن جریج راہب عبادت و ریاضت میں مصروف رہا۔ دل میں یہ ضرور سوچا کہ الہی ادھر تیری عبادت میں مصروف ہوں۔ دوسری طرف ماں پکار رہی ہے۔ کروں تو کیا کروں؟ بالآخر اس کے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ عبادت میں مصروف رہے اور ماں کی آرزو کی پرواہ نہ کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی ماں سے کوئی بات نہ کی اور اپنی عبادت میں لگا رہا۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی۔ پھر بھی اس نے حسب سابق اپنی ماں کی پکار کو درخور اعتنا نہ سمجھا۔ تیسری بار بھی ایسا ہی واقعہ ہوا تو اب ماں کو اتنا قلق ہوا کہ اس کے منہ سے اپنے اس درویش بیٹے کے حق میں بے اختیار یہ بددعا نکل گئی کہ ”یا الہی جب تک میرا بیٹا کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے۔“ بھلا مامتا کی ماری دکھیاری ماں کے منہ سے نکلی ہوئی آہ رائیگاں کیسے جاتی؟

ابن جریج اپنی عبادت اور خدا ترسی میں اتنا مشہور تھا کہ بنی اسرائیل کے اکثر لوگ اس سے حسد کرنے لگے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ابن جریج پر ایسا الزام لگے جس سے اس کا یہ بلند مقام چھن جائے اور اسی غرض سے خفیہ مشورے بھی ہونے لگے تو ایک بدنام زمانہ فاحشہ عورت نے جو حسن و جمال میں اپنی نظیر نہ رکھتی تھی، اس ”خدمت“ کو سرانجام دینے کا ذمہ لیا۔ اور اسی غرض سے اپنے آپ کو ابن جریج پر پیش کر دیا۔ جسے ابن جریج نے رو کر دیا۔ اب یہ فاحشہ عورت اور بھی سیخ پا ہو گئی اور اس ”بے آبروی“ کا انتقام لینے پر اتر آئی۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک چرواہے پر پیش کیا۔ جس سے اس کو حمل ہو گیا اور جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں کے

پوچھنے پر اس نے یہ مشہور کر دیا کہ یہ حمل ابن جریج راہب سے ہوا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ لوگ دوڑے آئے۔ ابن جریج کو مارنا پینا شروع کر دیا اور اس کی کتیا کو منہدم کر دیا۔ ابن جریج نے اس مار دھاڑ کی وجہ پوچھی تو لوگوں نے سارا ماجرا بتلایا۔ ابن جریج نے کہا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ لوگ رک گئے تو وہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ سے بصد گریہ و زاری اپنی بریت کی دعا کی۔ جو اللہ نے قبول کر لی۔ ابن جریج نے بچہ سے باپ کے بارے میں پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا کہ فلاں چرواہا ہے۔

اس طویل حدیث میں تین ایسے بچوں کا ذکر ہے۔ جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔

۲- حدیث الغار

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں: بنی اسرائیل سے تین آدمی کہیں جا رہے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک غار میں انہوں نے قیام کیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گذرا تو اس وقت پہاڑ سے ایک پتھر ٹھک کر غار کے منہ پر مثل سرپوش قائم ہوا اور وہ تینوں متحیر ہوئے۔ آپس میں کہنے لگے کہ رہائی حاصل کرنا مشکل ہے۔ صرف ایک چیز یہاں سے رہائی دلا سکتی ہے اور یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال بیان کریں اور بارگاہ الہی سے امید کریں ایک نے کہا: میرے ماں باپ زندہ تھے اور میرے پاس دنیا کے مال سے چند بکریاں تھیں ان کے علاوہ اور کوئی چیز بھی میرے پاس نہ تھی اور انہیں بکریوں کا دودھ پلاتا تھا۔ اور میں ہر روز لکڑیوں کا ایک گٹھالا کر بازار فروخت کرتا اس کی قیمت سے کھانا اپنے ماں باپ کے لئے خرید لاتا تھا۔ ایک رات دیر سے گھر پہنچا آ کر بکریوں کا دودھ دوہا اور کھانا اس میں بھگو دیا۔ ایک پیالہ بھر کر ان کی طرف کھلانے کے لئے آیا تو وہ میرا انتظار کر کے سو چکے تھے۔ میں نے اٹھانا انہیں مناسب نہ سمجھا۔ پیالہ ہاتھ میں لے کر اسی جگہ کھڑا ہو گیا کہ جب بیدار ہوں گے اسی وقت کھانا کھلاؤں گا نیند سے بے آرام کرنا اچھا نہیں اور میں نے خود بھی کوئی چیز نہ کھائی۔ بس اسی انتظار میں کھڑے کھڑے صبح ہو گئی۔ جب والدین بیدار ہوئے تو میں نے پہلے انہیں کھانا کھلایا۔ پیچھے خود بیٹھا اور کھانا کھلایا۔ دعا کی بار الہی اگر میرا عمل

منظور ہے تو پھر میں شکاف ڈال دے۔ اسی وقت پھر جنبش میں آیا اور شکاف ہو گیا۔ دوسرے نے کہا: میں اپنے چچا کی لڑکی کے حسن و جمال کا عاشق تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی خواہش پورا کرنے کی درخواست کی مگر اس نے مسترد کر دی۔ ایک بار موقع پا کر ایک سو بیس دینار اس کے پاس بھیجے تاکہ وہ ایک رات مجھ سے خلوت کرنے والی ہو۔ جب میں اس کے پاس آیا تو میرے دل میں خوف پیدا ہوا۔ میں نے اللہ کے خوف سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پیسے بھی واپس نہ لئے۔ اس نے عرض کی بارگاہ خداوندی میں کہ اگر میرا یہ عمل مقبول ہے تو پھر میں شکاف ڈال دے پھر میں اسی وقت جنبش ہوئی اور شکاف پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا۔ تیسرے نے کہا: میرے پاس مزدوروں کی ایک جماعت تھی۔ میرا کام کیا کرتے تھے۔ جب کام تمام ہو گیا تو سب مزدوروں نے مزدوری وصول کر لی لیکن ایک مزدور بلاوجہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کی ایک بکری خریدی۔ وہ بڑھ چڑھ کر چند سالوں میں ایک ریوڑ بن گیا وہ مزدور آیا اور اپنی مزدوری کا تقاضا کیا۔ میں نے اس سے کہا یہ تمام بکریاں اور مال تیرا ہی ملک ہے۔ اس نے کہا تمسخر نہ کر، میں نے کہا میں سچ کہتا ہوں وہ سارا ریوڑ لے کر چلا گیا۔ اور عرض کیا الہی یہ عمل تیری خوشنودی کے لئے کیا ہے۔ پھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہم باہر نکلیں۔ وہ پھر اسی وقت غار کے منہ سے الگ ہو گیا۔ اور وہ تینوں اپنے راستے چل پڑے۔

۳۔ آثار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین

دور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پوری ایک صدی یعنی ۱۱۰ھ تک پھیلا ہوا ہے۔ وفات نبوی ﷺ تک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تعداد چار لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ مگر کرامات کے دس بارہ واقعات سے زیادہ مثالیں نہیں ملتیں۔ صحابہ ستہ میں صحابہ کی کرامات علیحدہ عنوان کے تحت مذکور نہیں۔

آٹھویں صدی میں ”مشکوٰۃ المصابیح“ میں علیحدہ باب الکرامات کا پہلی بار اندراج کیا۔ یہ بارہ واقعات حدیث کی سب قسم کی کتابوں میں سے اخذ کئے گئے ہیں۔ تفصیل کے لئے دیکھیں: (۱) جمال الاولیاء مولف حضرت شیخ یوسف بن اسماعیل بن ہانی ریشیہ کی تصنیف ”جامع کرامات الاولیاء کی تلخیص و ترجمہ“ ترجمہ حضرت مولانا مفتی جمیل احمد

تھانوی۔ ناشر ادارہ اسلامیات لاہور۔ ۲) شریعت و طریقت : مولف مولانا عبدالرحمان گیلانی ناشر مکتبہ السلام لاہور۔ ۳) کشف المحجوب : مولف شیخ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری ۴) قصص الانبیاء : روضۃ الریاحین : مولانا اشرف تھانوی، مولانا ظفر علی تھانوی دارالاشاعت کراچی

گائے کا واقعہ

اور حدیث میں ایک قصہ آیا ہے کہ ایک گائے پر ایک شخص نے بوجھ لادا تو وہ گائے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی کہ میں بوجھ لادنے کے لئے پیدا نہیں کی گئی میں تو کھیتی میں کام آنے کے لئے پیدا کی گئی ہوں۔ لوگوں نے سن کر کہا ”سبحان اللہ کیا عجیب بات ہے کہ گائے بھی کلام کرتی ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ ﷺ نے بھی سنی تو فرمایا یہ قصہ بالکل صحیح ہے میں اور ابو بکر رضی اللہ عنہما و عمر رضی اللہ عنہما اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح مشہور ہے اور صحیحین میں مذکور ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں کھانے میں اضافہ :

اور حدیث صحیح متفق علیہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے مہمان کا قصہ مذکور ہے وہ کہتے ہیں کہ کھانے میں جو لقمہ ہم اٹھاتے تھے وہ نیچے کی طرف سے بڑھ جاتا تھا حتیٰ کہ سب نے کھا لیا اور سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے زیادہ ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ کر اپنی بی بی سے فرمایا اے بنی فراس کی بہن یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے بھی خبر نہیں ہے کیا ماجرا ہے مگر اتنا جانتی ہوں کہ یہ کھانا پہلے سے تین حصے زیادہ ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامتیں :

اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پہلی امتوں میں محدث (یعنی وہ لوگ جنہیں الہام ہوتا ہے) پیدا ہوتے تھے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔

اور وارد ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مقام پر لشکر بھیجا اس لشکر کے سردار ساریہ نامی ایک شخص تھے جب وہ لشکر وہاں گیا اور مقابلہ ہوا تو دشمن نے یہ فریب دیا کہ ایک پہاڑ کی کھو میں کچھ لوگ چھپا دیئے تاکہ وہ عین موقع پر کام آئیں۔ جب میدان گرم ہوا تو قریب تھا کہ ساریہ رضی اللہ عنہ دھوکہ کھا جائیں اور مغلوب ہوں کہ اتنے میں آواز آئی **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلُ يَا سَارِيَةَ الْجَبَلُ** یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف سے ہوشیار رہ۔ یہ آواز سن کر وہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ آواز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی تھی آپ اس وقت جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے کہ پڑھتے پڑھتے آپ نے یہ الفاظ فرمائے خدا تعالیٰ نے وہ آواز جو ہزاروں کوس کے فاصلہ پر تھی پہنچا دی۔ اس قصے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوئیں ایک تو لشکر کا حال انہیں اتنی دور سے معلوم ہو جانا۔ دوسرے آپ کی آواز اتنی دور پہنچانا اور منہمکہ ان احادیث کے وہ حدیث صحیح ہے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ ابو سعد کے بارے میں انہوں نے بددعا کی تھی وہ تو کہا کرتا تھا کہ مجھے سعد کی بددعا لگ گئی ہے۔

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا کا اثر :

اور سعید بن زید عمرو بن طفیل رضی اللہ عنہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ ان پر ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کچھ زمین میری غصب کر لی ہے۔ سعید بولے اے خدا اگر یہ جھوٹی ہے تو اسے اندھا کر دے اور اسے زمین ہی میں قتل کر۔ مرنے سے کچھ دنوں پہلے وہ اندھی ہو گئی۔ ایک دن کچھ ٹٹولتی پھر رہی تھی کہ ایک گڑھے میں گر کر مر گئی۔ بخاری و مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔

حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں بے موسم پھل :

حدیث میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے قصہ میں آیا ہے کہ بنت حارث بن نوفل جو راویہ ہیں کہتی ہیں کہ میں نے خبیب رضی اللہ عنہ سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا۔ میں نے ایک روز دیکھا کہ وہ انگور کا خوشہ کھا رہے تھے حالانکہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں کہیں انگور نہ تھا تو یہ رزق تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لئے روشنی:

سید بن حفیر اور عباد بن بشیر رضی اللہ عنہما کے بارے میں وارد ہوا کہ ایک رات یہ دونوں صاحب حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے اور رات بہت تاریک تھی جب خدمت سراپا برکت سے رخصت ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قدرت باری تعالیٰ سے ان کے آگے آگے دو روشن چیزیں چراغ کے مثل جل رہی ہیں جب وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے تو ان میں سے ایک چراغ ایک کے ساتھ اور دوسرا دوسرے کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ اپنے اپنے گھر پہنچ گئے تو وہ روشن چیزیں نظروں سے غائب ہو گئیں۔

بادل سے آواز:

اور حدیث صحیح میں اس شخص کا قصہ وارد ہوا جس نے بدلی میں آواز سنی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو پھر وہ بدلی کے ساتھ ساتھ گیا۔

شیر کی اطاعت:

اور وارد ہوا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں ایک شیر نے راستہ بند کر رکھا تھا اور لوگ رستہ چلنے سے رکے ہوئے تھے جبکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہاں سے گذر ہوا تو آپ نے شیر سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ۔ اس نے دم ہلائی اور چلا گیا۔ پھر لوگ چلے اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے سچ فرمایا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر شے کو ڈرا دیتے ہیں۔

پانی پر چلنا:

اور حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ جناب سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتیمات نے علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر جہاد کے لئے بھیجا جب یہ چلے تو راہ میں سمندر کا ایک ٹکڑا پڑا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے وسیلہ سے جناب باری میں دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پانی پر چلے گئے اور دریا پار کر گئے۔

پیالہ کی تسبیح:

اور وارد ہوا ہے کہ سلمان اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک پیالہ پانی کا رکھا ہوا تھا کہ یکایک وہ پیالہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے لگا اور ان دونوں حضرات نے اس کی تسبیح سنی۔

فرشتوں کا سلام:

روایت ہے کہ عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کو فرشتے سلام کرنے آتے تھے اور وہ ان کا سلام سنتے۔ ایک دن انہوں نے کسی مرض کی وجہ سے داغ لگا لیا اس دن سے ملائکہ کا سلام سنا موقوف ہو گیا اور ایک سال تک نہ سنا۔ ایک سال کے بعد پھر اسی طرح سننے لگے۔

بال غبار آلودہ:

اور حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ میلے کچیلے اور غبار آلودہ رہتے ہیں اور جو کسی کے دروازے پر جائیں تو کوئی بات نہ پوچھے اور دھکے دے کر نکال دیں اور شان ان کی یہ ہے کہ اگر وہ کسی بات پر اڑ جائیں اور خدا کی قسم کھا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔

کرامت: آراء

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: ”اگر کسی شخص کو ہوا میں چار زانو بیٹھا ہوا دیکھو، پھر بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں اس کا عمل درست نہ پالو۔“ **التصرف: مصنف کلا بازی (م ۳۸۰)** کرامت کے بارے میں لکھتے ہیں: ”جب ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس کا عجز و انکسار بڑھ جاتا ہے۔ ولی سے جو ظاہر ہوتی ہیں، انہیں ان کا علم نہیں ہوتا۔ ولی کی کرامت ان امور میں ہوتی ہے۔ دعا کی مقبولیت، حال کی تکمیل، عمل کرنے کے لئے مزید قوت اور روزی سے بے فکری جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں۔“ **استاذ**

امام ابوالقاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”ہر ولی کی کرامت پیغمبر کے معجزات میں سے شمار کی جاتی ہیں اور کرامت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ کبھی تو اس طرح ہوتی ہیں کہ کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور کبھی فاقہ میں کھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بغیر ظاہر سبب کے ظاہر ہو جاتا ہے اور اسی قسم کے افعال جو عادت کے خلاف ہوں سرزد ہو جاتے ہیں۔ شیخ امام عارف باللہ محقق شیخ الطریق شہاب الدین سروردی نے فرمایا: ”اولیاء اللہ کی کرامات انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا تتمہ ہے۔ کیونکہ یہ کرامتیں انہیں رسول کے اتباع سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لئے کرامت ولی کی اس کے رسول کی اطاعت پر دلالت کرتی ہے۔ ہر پیغمبر کے بعد ان کے متبعین ایسے ہوئے ہیں کہ ان سے کرامات اور خوارق عادات صادر ہوئے ہیں۔“

اولیاء اللہ سے طرح طرح کی کرامات کا صدور ہے۔ غیب سے آوازیں سنتے

ہیں۔ زمین کی طنائیں ان کے لئے کھنچ جاتی ہیں۔ شے کی ہیئت بدل جاتی ہے۔ دل میں پوشیدہ باتیں ان پر کھل جاتی ہیں اور یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا ثمرہ ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زیادہ کرتا ہے۔ اسے قرب و عبودیت زیادہ ملتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو: اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو اللہ تمہیں خود چاہنے لگے لگا۔

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا: عبد اللہ! یہ کیا بات ہے حضرات صحابہ رضوان سے اس قدر کرامات منقول نہیں جتنی کہ اولیائے کرام سے ہیں؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ ”صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ایمان قوی تھے۔ انہیں اس کی احتیاج نہ تھی کہ کرامات سے انہیں تقویت دی جاتی بخلاف اوروں کے جیسے کوتاہ بین سمجھتے ہیں۔ ان کے ایمان میں اس قدر قوت نہیں اس لئے انہیں احتیاج ہے کہ اظہار کرامت سے یقین اور ایمان کو قوت دی جائے۔“

اللہ تعالیٰ انہیں کی شان میں فرماتا ہے: رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ گھروں میں ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ بیچ۔

استدراج

غیر قبیح شریعت سے اگر کوئی بات خلاف عادت و معمول صادر ہوتی ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں : صاحب استدراج اس فعل سے جو اس سے صادر ہوتا ہے محظوظ ہوتا ہے اور اس کو اپنا کمال جانتا ہے۔ اس پر غرور و فخر کرتا ہے۔ ابلیس و بلعام سے بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ابلیس کے بارے میں ارشاد ہے :
وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے تھا۔ بلعام کے بارے میں ارشاد ہے :
فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۷ : ۱۷۲ تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ علمائے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد ہے : ان لوگوں کی مثال جن کو توریت دی گئی تھی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو۔ ۵ : ۶۲

استدراج کا معیار :

- (۱) استدراج دعویٰ سے پیش کرتا ہے۔
- (۲) استدراج کسی چیز ہے : مجاہدات و ریاضت، جنگلوں میں چلہ کشی، فاتحہ کشی، معکوس ٹکنا، جس، م، غیر شرعی طریقے۔
- (۳) استدراج کا مقصد نمود و نمائش اور دھاک بٹھانا ہوتا ہے۔

اعمال صالح علم

سن ۱۳ قبل ہجری ۶۱۰ سن عیسوی ماہ رمضان المبارک کی ایک مبارک ساعت مقام جبل نور مکتہ المکرمہ روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، ملاء اعلیٰ اور محسن انسانیت ختم رسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین تعلق کا لمحہ فضا میں ایک نورانی آہنگ گونج اٹھتی ہے۔ تمام عالم دست بدست مودب و خاموش

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْكَرِيمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

پڑھو اپنے رب کے نام سے، جس نے پیدا کیا ۝ پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے
خون کی پھٹی سے ۝ پڑھو تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے ۝ جس نے علم بخشا قلم سے
۝ سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا۔ (علق ۹۶: ۱ تا ۵)

یہ ایک عظیم واقعہ ہے! بہت عظیم۔ اس کی عظمت، اس کا تصور، ہماری سوچ
کی گرفت سے بے حد دور۔ یہ واقعہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے بھی عظیم ہے! مختلف
امور پر اپنی ولالت کے لحاظ سے بھی عظیم ہے۔ نوع انسانی پر اپنے اثرات کے پہلو سے
بھی عظیم ہے۔ اور جن لمحات میں یہ واقعہ رونما ہوا وہ بلامبالغہ زمین کی طویل تاریخ
میں گزرنے والے لمحات میں عظیم ترین لمحات تھے۔

اللہ جل جلالہ جو عظیم، جبار، متکبر اور پوری کائنات کا مالک الملک ہے۔ اپنی
جلالت و رفعت کی بلندیوں سے اس مخلوق کی طرف، جسے انسان کہا جاتا ہے اور جو
کائنات کے ایک حقیر سے گوشے میں، جسے زمین کہا جاتا ہے، پڑی ہوئی تھی، اپنے فضل
و کرم سے ملنفت ہوا۔ اس نے اس مخلوق سے ایک ہستی کو چنا کہ وہ خدائی نور کو اخذ

کر سکے۔ خدائی حکمت کا امین بن سکے۔ خدائی کلمات کا اس پر نزول ہو اور وہ خدا کے اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنائے جو اس مخلوق سے چاہتا ہے۔

اس واقعہ نے اول لمحے سے انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ انسانی ضمیر کی سمت سفر تبدیل کر دی۔ وہ مقام اور جہت کی تعیین کر دی جس کی طرف انسان رخ کرے۔

اس لمحہ سے اہل زمین اللہ کے سایہ اور اس کی رحمت کھلی رحمت کی آغوش میں زندگی بسر کرنے لگے۔ حقیقتاً یہ عجیب و غریب دور تھا۔ ۲۳ سالہ دور۔ اس دور میں انسان اور ملا اعلیٰ کے درمیان مسلسل اور کھلا ہوا ربط و تعلق رہا۔ اس مسافت۔ عظیم مسافت کا انہیں پتہ جنہوں نے راہ حق میں قدم بہ قدم اس حلاوت کا مزہ چکھا۔ اس ۲۳ سالہ دور کی بدولت انسان کی تاریخ کا رخ بدلا۔ انسان کی نئی پیدائش ہوئی اور وہ وحی الہی سے شریعت اخذ کرنے لگا۔ پوری نوع انسانی کی تاریخ میں فرقان۔ حق و باطل میں تفریق کرنے والا لمحہ۔ یہ لمحہ۔ اللہ کے نام سے ابتداء اور رسول اللہ ﷺ کو ملا اعلیٰ سے تعلق کے اولین لمحے اور دعوت کے راستے کے لئے جو اس کے لئے چنا گیا ہے۔ پہلے ہی قدم پر اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ پڑھنے کا آغاز اللہ کے نام سے ہو۔

یہ حیرت انگیز امر ہے کہ اولین وحی میں نہ تو توحید کا ذکر ہے نہ ہی آخرت کا بلکہ سارا زور پڑھنے، پڑھانے علم سیکھنے سکھانے قلم کے ذریعے تعلیم ہونے اور خدا کا سرچشمہ، علم ہونے پر ہے۔ اور علم ہی کو تخلیق کے بعد خدا کی عظیم نعمت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کے اولین مخاطب اور خود رسول اللہ ﷺ "امی" تھے۔ ہدایت کا آغاز اور اس کا بالکل دار و مدار "علم" پر ہے اور نوع انسانی کی دنیاوی اور اخروی کامرانی علم سے وابستہ ہے۔ اور نبی امی ﷺ وہ تعلیم لائے جو دین اسلام کی معراج ہے اور یہ اس مقام سے شروع ہوئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ جو یہود، نصاریٰ اور مسلم کے جد امجد ہیں اسے اتحاد ثلاثہ کی دعوت ہے۔ اللہ تخلیق کائنات کے بعد جب انسان کو اپنا نائب بنانے کا ارادہ فرشتوں پر ظاہر کرتے ہیں تو یہ علم ہی تھا جسے اللہ رب العزت نے بطور سند فضیلت آدم پیش کیا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہوا: ”وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب۔ پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو سات آسمان اور خدائے تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب۔ کہا فرشتوں نے کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا۔ بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے اور سکھلا دیئے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے پھر فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو۔ بولے پاک ہے تو ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھایا بے شک تو ہی ہے اصل جاننے والا، حکمت والا۔ فرمایا اے آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام پھر جب بتا دیئے اس نے ان کے نام فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان۔ اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں سے۔ (البقرہ ۲: ۲۹-۳۳)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلاً ”یہ قصہ بیان کر کے علم کی برتری۔ علم کی بدولت آدم کی بطور نائب خدا تقرری علم کی بناء پر فرشتوں کا سجدہ آدم کو اور اسی علم کی نفی یعنی شیطان کا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر اسے کافر قرار دے کر نہایت ہی موثر طور پر ثابت کر دی۔

علم کے فضائل

علم کے فضائل قرآن پاک کی بہت سی آیات بیان کرتی ہیں
 ۱- يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
 جو لوگ ایمان لائے ہیں، اللہ انہیں اور جن لوگوں کو اللہ نے علم بخشا ہے، انہیں بلند مقامات عطا کرتا ہے۔ المجادلہ ۵۸: ۱۱

۲- قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

کہہ دیجئے جو لوگ جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ (زمرہ:

۹:۳۹)

۳- اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اللہ کے بندوں میں صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

۴- وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِقُرْبَىٰ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ (العنکبوت ۲۹:

۴۳)

اور یہ مثالیں ہیں جنہیں ہم انسانوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہیں علماء کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔

ارشاد نبوی ﷺ ہے

(۱) علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

(۲) بہترین انسان وہ ہے جو صاحب علم اہل ایمان ہے۔ جس سے کسی کو کام پڑے تو وہ اسے نفع پہنچائے اور کسی کو اس سے کوئی غرض و طلب نہ ہو، تو وہ دوسروں سے بے نیاز رہے۔

(۳) ایمان بے لباس ہے۔ اس کا لباس تقویٰ، اس کی زینت حیا اور اس کا حاصل علم ہے۔

(۴) صاحب علم اللہ کی طرف سے زمین پر صاحب امانت ہے۔

(۵) من لو دنیا ملعون ہے۔ دنیا کی ہر چیز ملعون ہے۔

سوائے اللہ کے ذکر اور عالم و متعلم کے (روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ) علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ زرائع سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔

(روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ - داری)

علم پڑھنے اور پڑھانے سے حاصل ہوتا ہے (بخاری تعلیقاً ج ۱ ص ۱۷۰)

معلم کے بارے میں قرآن شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔

”وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کاسناتا ہے ان کو اس کی

آیتیں اور ان کو سنواریتا ہے اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور عقل مندی اور اس سے پڑے ہوئے تھے وہ صریح بھول میں ”الجمعه: ۶۲: ۲“

”جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں رسول تم ہی میں سے پڑھتا ہے تمہارے آگے آیتیں ہماری اور پاک کرتا ہے تم کو اور سکھلاتا ہے تم کو کتاب اور اس کے اسرار اور سکھلاتا ہے تم کو جو تم نہ جانتے تھے۔“ البقرہ ۲: ۱۵۱

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”عام اہل ایمان پر علماء کو سات سو درجات فوقیت حاصل ہے اور ہر درجے کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔“

فتح موصلی کا قول ہے:

”قلب کی غذا حکمت ہے اور وہ اسی غذا سے زندہ رہتا ہے۔ اگر وہ تین دن حکمت و عمل سے محروم رہے گا تو مردہ ہو جائے گا۔“

طلب علم کی فضیلت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

(۱) جب کوئی شخص حصول علم کے لئے نکلتا ہے تو فرشتے اس کی راہ میں اپنے بازو اور پر بچھاتے ہیں۔

(۲) کسی روز علم کے کوئی باب حاصل کرنا، دن بھر سو رکعت پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔

(۳) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں: ”علم حاصل کرو، علم کا اللہ کے لئے حاصل کرنا نیکی ہے۔ اس کی طلب عبادت ہے۔ اس میں انہماک تسبیح ہے اس پر بحث مباحثہ جہاد ہے۔ علم سکھاؤ، یہ صدقہ ہے علم اکیلے کا ساتھی، تنہائی کا رفیق،

تنگی و وسعت میں رہنا، دوستوں کا غم خوار دوست، بہترین ہم نشین، اور راہ جنت کا روشن ستارہ ہے۔“

علم ہی کی بدولت اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلندی عطا فرماتا ہے۔ بھلائی میں قیادت و

رہبری کا مقام دیتا ہے۔

لوگ ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ فرشتے اپنے پروں سے ان کے دامن کی گرد جھاڑتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ان کے لئے دعا کرتی ہے اور مغفرت چاہتی ہے۔ حتیٰ کہ دریا کی مچھلیاں، خشکی کے چوپائے اور درندے اور آسمانوں کے ستارے بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ علم جہالت اور اندھے پن کی موت کے مقابلے میں دلوں کی زندگی ہے۔ تاریکی کے مقابلے میں آنکھوں کی بینائی ہے۔ ضعف و کمزوری کے مقابلے میں جسم کی توانائی ہے۔

علم کے مدارج

علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے ”ہر بالغ مسلمان پر دین کا ضروری علم حاصل کرنا فرض ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، امر و نواہی کے احکام سے آگاہی ضروری ہے۔ ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں۔ وہ سب فرض کفایہ ہیں۔ سارے علوم کے مدارج یکساں نہیں۔ علم شرعیہ دوسرے علوم سے افضل ہیں۔

طریقہ تعلیم

(۱) محاکاة: نقلی

اسوہ رسول مسلمانوں کے لئے راہ عمل ہیں۔

ارشاد ربانی ہے:

”تمہارے لئے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ ﷺ کی اسوہ حسنہ (چال) اس کے

لئے جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔“

(۲) کوشش اور غلطی

(۳) اشراط

(۴) غور و فکر

فَسَلُّواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

سو پوچھ لو یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ (الانبیاء ۲۱: ۷)
 داری میں روایت ہے :
 اگر سوال نہ ہو تو علم ختم ہو جائے۔

تعلیم : مبادی

الف : محرک۔ ترغیب و ترہیب اور قصص

”البتہ ان کے احوال (قصص) سے اپنا حال قیاس کرنا ہے عقل والوں کو“

(یوسف ۱۱: ۱۱)

ب : معاوضہ۔

ج : تدریج و وقفہ

”اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے کہ پڑھے تو اس کو لوگوں

پر ٹھہر ٹھہر کر اور اس کو ہم نے اتارتے اتارتے اتارا۔“ (بنی اسرائیل ۱۷: ۱۰۶)

د : مذاکرہ

و : عملی شرکت

ہ : توجیہ

(i) روزمرہ کے واقعات

(ii) سوالات

(iii) امثال

(iv) توضیح

علم کا سرچشمہ ذات ربانی ہے۔ جس نے انسان کو تخلیق کیا۔

زندگی بخشی اور عقل و جو اس سے سرفراز کیا۔

قرآن شریف سے ثابت ہے :

”پڑھو اپنے رب کا نام سے“ جس نے پیدا کیا ○ پیدا کیا انسان کو جسے ہوئے

خون کی پھلکی سے ○ پڑھو تمہارا رب بڑا ہی کریم ہے ○ جس نے علم بخشا قلم سے

○ سکھایا انسان کو جو وہ نہ جانتا تھا ○ (العلق ۹۶: ۱-۵)

”رحمن نے ○ سکھلایا قرآن ○ بنایا آدمی ○ پھر سکھلایا اس کو بات کرنا ○
(الرحمن ۵۵:۱-۴)

”اور خدا ہی نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضاء بخشے تاکہ تم شکر کرو۔“ (النمل ۱۶:۷۸)

”وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ مگر تم کم احسان مانتے ہو۔“ (ملک ۶۷:۲۳)

”اور اللہ بتلاتا ہے جس کو چاہے سیدھا راستہ۔“ (بقرہ ۲:۲۱۳)

علم انسان کو جمل سے مرغوب ہے۔ وہ صرف کائنات کے طبعی قوانین اور ضوابط کے جان لینے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ مابعد الطبیعیات کا علم جاننے کے درپے ہوتا ہے۔ یہ اس کی مادی پیاس پوری کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے۔ لیکن روحانی اطمینان کے لئے لازمی ہے اور اس کی عقل اسی ترتیب سے کام کرتی ہے اور یہ اس کی عین فطرت ہے۔ اس سے اس کی روح اور دل کو حقیقی مسرت اور طمانیت حاصل ہوتی ہے اور اسی سے حقیقی علم حاصل ہوتا ہے۔ اسی حقیقی علم کا سرچشمہ اللہ کی معرفت ہے۔ انسان بنیادی طور پر تجسس سے بھرپور فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی جذبے کے زیر اثر اشیاء کی حقیقت، ماہیت اور حکمت جاننے کی جستجو کرتا ہے۔ حقائق اور حکمت کے اسرار اپنے حافظہ میں محفوظ کرتا اور آنے والی نسلوں کو منتقل کرتا رہا۔ ”شعور و آگہی کا یہ عرفان اس کے علم کی اساس و بنیاد بنا“ اسلام نے علم کی اشاعت کا اہتمام خلوص اور جذبے کے ساتھ کیا۔ اور علم کی اجارہ داری چند افراد کے ہاتھوں سے نکال کر پوری انسانیت کے لئے عام کر دیا۔

حصول علم کے ذرائع

عام طور پر انسانی علم کے پانچ ذریعے اور طریقے سمجھے جاتے ہیں۔

(۱) وجدانیات اس کا تعلق اندرونی حواس کا نتیجہ ہے۔

(۲) فطریات اس کا علم خالق فطرت نے انسان کے اندر ودیعت رکھا ہے۔

(۳) محسوسات یہ ان ظاہری حواس کا نتیجہ ہے جو گویا باہر ہیں مگر جسم کے اندر ہے۔

(۴) بدیہیات یہ حواس اور ذہن کا مشترکہ فیصلہ ہیں۔

(۵) قیاس آرائی عقل و ذہن کی رائے جو اندرونی دماغی قوی کا نتیجہ ہیں۔ یہ تمام ذرائع اور طریق ہمارے اندرونی جسمانی مادیت ہے۔ یا ہمارے جسم کے مادی آلات علم کا نتیجہ ہے یا ان کا جسمانی قوی سے تعلق ہے۔

علم وجدان سے لے کر ذہن (قیاس) تک بتدریج مادیت سے ترقی کر کے ماورائے مادہ کے قریب تک پہنچتا ہے۔ معقولات تمام تر ذہنی اور غیر مادی ہیں تاہم اس غیر مادی قوت کا مرکز ہمارا مادی جسم ہی ہے اور اس حد تک غیر مادی قوت کا ارادہ سے تعلق بہر حال ہوتا ہے۔

غیر مادی علم

یہ علم مادی دل و دماغ کے آئینہ پر اوپر سے آکر عکس ڈالتا ہے۔ اس کے ترتیب کے لحاظ سے مختلف درجات ہیں۔ جن کو فراست، حدس، کشف، الہام اور وحی کہتے ہیں۔ یہ تمام غیر مادی ذرائع انسان کے روحانی قوی سے وابستگی رکھتے ہیں۔ یہ مادی و روحانی، عامل روحانی اور خالص روحانی کے مدارج طے کرتے ہیں۔

۱: فراست۔ تاثر جاننا یہ قوت ہر شخص میں نمایاں نہیں ہوتی مگر جس میں نمایاں ہوتی ہے اس کی یہ کیفیت ایک ملکہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ جو تجربہ کی کثرت اور عمل کی مہارت اور کمال کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کی صرف بعض علامتوں سے درست نتیجہ جلد سے جلد اخذ کر لیتا ہے اور دیکھنے والے کو یوں معلوم ہوتا ہے گویا وہ غیب بیان کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا علم تمام تر ظاہری علامتوں اور نشانیوں پر مبنی ہوتا ہے۔ اخیار اور نیکو کاروں کے بارے میں حدیث ہے: (ترندی)

”مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ خدا کی روشنی سے دیکھتا ہے۔“

۲: حدس اس کا ذہن اور عقل کے غور و فکر، تلاش اور ترتیب سے تعلق ہے۔ فطری فن و کمال سے حاصل کردہ مہارت کے سبب ذہن سرعت سے آخری نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ یہ اکثر کامل العقل اور صائب الرائے انسانوں کو فطرتاً عطا ہوتی ہے۔

۳: کشف یہ خواب کی مثال ہے۔ عالم بیداری میں جب ظاہری حواس بیکار ہو جاتے ہیں اور ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو کبھی کبھی عین واقعہ ثابت ہوتی ہیں۔ ہر شخص کے تجربہ میں ایسے متعدد حیرت انگیز واقعات گذرتے رہتے ہیں۔

”پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو زنج کرتا ہوں پھر دیکھ تو تو کیا دیکھتا ہے بولا اے باپ کر ڈال جو تجھ کو حکم ہوتا ہے تو مجھ کو پائے گا اگر اللہ نے چاہا سہارنے والا ○ پھر جب دونوں نے حکم مانا اور پچھاڑا اس کو ماتھے کے بل ○ اور ہم نے اس کو پکارا یوں کہ اے ابراہیم ○ تو نے سچ کر دکھایا خواب ہم یوں دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔“ (الصفات ۷: ۳: ۱۰۲-۱۰۵)

”جس وقت کہا یوسف نے اپنے باپ سے اے باپ میں نے دیکھا خواب میں گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا میں نے ان کے اپنے واسطے سجدہ کرتے ہوئے۔“ (یوسف ۱۲: ۴)

”بے شک خدا نے اپنے پیغمبر کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تم خدا نے چاہا تو مسجد حرام میں اپنے سر منڈوا کر اور بال کترا کر امن و امان سے داخل ہو گے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی۔ اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کروا دی۔ (الفتح ۲۸: ۲۷)

”خواب“ یہ نیند کے دوران ذہنی سرگرمی کا نام ہے۔ جو بعض دفعہ یاد رہ جاتی ہے یا بعض دفعہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے۔ اس کی تین اقسام ہیں۔ (۱) بشارت۔ (۲) باطل خواب۔ (۳) پیشین گوئی بخاری، مسلم، ترمذی اور ابوداؤد میں حضرت عباہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ”مومن کا خواب نبوت کے ۳۶ اجزاء میں سے ایک جز ہے۔“ وحی کے ختم ہونے کے بعد مبشرات کا سلسلہ جاری ہے۔ تعبیر رویا کا علم باقاعدہ سے رائج ہے۔

۴: الہام - دل میں ڈالنا یہ وہ علم ہے جو محنت، تلاش، تحقیق، غور و ترتیب مقدمات کے بغیر دل میں آجاتا ہے۔ اس کی صحت بعد کو حسی تجربوں اور عقلی دلیلوں سے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کی ابتدائی مثالیں وہ خیالات ہیں جو محققین، علماء، شعراء اور موجدین کے ذہن پر وہ عدم سے پہلے پہل آتے ہیں:

ارشاد ربانی ہے ”اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ تم ان کو دودھ پلاؤ اور پھر جب تم کو ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا اور نہ تو (غرق سے) اندیشہ کرنا اور نہ (مفارقت پر) غم کرنا۔ (کیونکہ) ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچادیں گے اور ان کو پیغمبر بنا دیں گے۔ (القصص ۲۸: ۷)

”اور جب میں نے حواریں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ آپ شاہد رہئے کہ ہم پورے فرمانبروار ہیں (المائدہ ۱۱: ۵)“

۵: وحی لغوی معنی ”کسی کا اپنے دلی منشاء کو لبوں کی جنبش کے بغیر اظہار اور آہستگی کے ساتھ دوسرے پر ظاہر کرنا ہے۔“

اصطلاحاً ”خدا کا اپنے دلی منشاء سے اپنے خاص بندوں کو کسی غیبی ذریعہ سے مطلع کرنا ہے۔“ یہ علم و اطلاع کے روحانی ذریعوں کی آخری سرحد ہے۔ جس طرح سے علم کی تین جسمانی قسمیں وجدان، حس، ہدیہ عام انسانوں کے لئے ذریعہ یقینی ہیں اسی طرح سے روحانی ذرائع تعلیم کے یہ تین ذریعے کشف، الہام اور وحی انبیاء علیہم السلام کے لئے یقینی ہیں۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں مکالمہ الہی کی تین اقسام ہیں۔

(۱) وحی - اشارہ

دل میں کسی معنی کے بغیر آواز و الفاظ کے آجانا۔ یہ اگر حالت بیداری میں ہے

تو کشف ہے اور اگر خواب ہے تو ”رویاء“ ہے۔

(۲) خدا کا پروردہ کے پیچھے سے بات کرنا

(۳) فرشتہ کے ذریعہ سے بات کرنا۔

الشوریٰ ۴۲: ۵۱ میں ہے:

”اور کسی آدمی کی تاب نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے لیکن وحی (اشارہ) سے یا پردہ کے پیچھے سے یا کسی قاصد کو بھیجے تو وہ خدا کے حکم سے، خدا جو چاہے، اس کو وہ وحی کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ بلند اور حکمت والا ہے۔“ (النجم ۵۳: ۳۴)

”نبی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتا بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس کو کی جاتی ہے“

وحی۔ غیبی ذریعہ اطلاع کا ارفع ترین درجہ ہے۔ جس کا تجربہ عام لوگوں کو نہیں ہے۔ لیکن اس سے نیچے درجہ کا غیبی ذریعہ اطلاع کا تجربہ ہر شخص کو تھوڑا بہت ہے۔ جس سے غیر جسمانی اور غیر حسی ذرائع علم کو باور کرنے میں مدد ملتی ہے۔

علم غیب

”اسلام کے عقیدہ میں غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں“

قرآن میں بار بار پیغمبر آخر الزماں ﷺ کو اس اعلان کی ہدایت ہوئی ہے:

(۱) ”تو کہہ دے اے پیغمبر کہ غیب خدا کے لئے ہے“ (یونس ۱۰: ۲۰)

(۲) ”کہہ دے کہ آسمانوں اور زمین میں خدا کے سوا کوئی نہیں جس کو غیب کا علم ہو۔“ (النمل ۲۷: ۶۵)

(۳) ”اور میں غیب نہیں جانتا“ (الانعام ۶: ۵۰)

اللہ کے سوا بالذات کسی کو غیب کا علم نہیں ہے غیب دانی جو ذاتی اور حقیقی علم ہے اس کی کلتیہ اور قطعاً نفی کی گئی ہے۔

لیکن اللہ اپنے برگزیدہ پیغمبروں کو غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے۔ اور خدا کے واسطے اور ذریعہ سے پیغمبر تعلیم و اطلاع پاتے ہیں۔

(۱) ”تو اللہ اپنے غیب کی بات کسی پر ظاہر نہیں کرتا لیکن اس پیغمبر پر جس کو پسند

کرے“ (الجن ۷۲: ۲۶، ۲۷)

(۲) ”اور نہ تھا اللہ کہ غیب کی باتوں پر تم کو مطلع کرتا لیکن یہ کہ اپنے پیغمبروں

میں سے جس کو چاہے چن لیتا ہے۔“ (آل عمران ۳: ۱۷۹)
 (۳) ”اور وہ خدا کے ایک ذرہ علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے لیکن اتنے کا جتنے کا
 وہ چاہے۔“ (البقرہ ۲: ۲۵۵)

بعض باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کا علم
 کسی کو نہیں۔ اس کی صراحت سورہ ہود اور سورہ لقمان میں موجود ہے۔ اس سے یہ
 واضح ہے کہ پیغمبروں کو غیب کا کلی علم نہیں ملتا اور جن امور غیب کی پیغمبروں کو اطلاع
 دی جاتی ہے ان کا تعلق فریضہ رسالت اور اس کی مصلحتوں اور شریعتوں سے ہے۔

غیب کی حقیقت

غیب کا اطلاق ان امور پر ہوتا ہے جن کا علم انسان اپنے علم کے عام طبعی اور
 فطری ذریعوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ذریعے وجدان، حواس، عقل اور استدلال
 ہیں۔ ان سے جو حاصل نہیں ہوتا وہ علم غیب ہے۔

قرآن پاک میں غیب کا اطلاق چار چیزوں پر ہوا ہے۔

۱۔ زمانہ ماضی کے واقعات جن کا علم بعد کو نہ تو حواس کے ذریعہ ہو سکتا ہو اور
 نہ عقل و فکر کے ذریعے۔ اگر ہو سکتا ہو تو تحریر و روایت کے ذریعہ۔ لیکن جس کے
 لئے تحریر و روایت کا ذریعہ یقینی طور پر مسدود ہو اس کا علم اگر ہو سکتا ہے تو غیبی ذریعہ
 سے ہو سکتا ہے۔

ہود ۱۱: ۴۹ میں ہے یہ قصہ من جملہ اخبار غیب کے ہے جس کو ہم وحی کے
 ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں اس کو اس کے قبل نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم
 سو صبر کیجئے یقیناً نیک انجام متقیوں ہی کے لئے ہے۔

آل عمران ۳: ۴۴ یہ (قصہ) من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں ہم ان کی وحی
 بھیجتے ہیں آپ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے جب وہ
 (قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے قلموں کو (بانی میں) ڈالتے تھے کہ ان سب میں کون شخص
 مریم کی کنالت کرے اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جب کہ باہم
 اختلاف کر رہے تھے۔

(سورۃ یوسف ۱۲ : ۱۰۲) (اے محمد) یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں (اور) آپ ان (برادران یوسف) کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔
۲۔ آئندہ مستقبل میں جو واقعات ہونے والے ہیں اس کو بھی علم غیب کہیں گے۔

”اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نازل نہیں ہوا سو آپ فرمادیتے کہ غیب کی خبر صرف خدا کو ہے (مجھ کو نہیں) سو تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ (یونس ۱۰ : ۲۰)
”یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا آپ فرمادیتے کہ اس کا علم صرف میرے رب ہی کے پاس ہے۔ اس کے وقت پر اس کو سوائے اس کے (یعنی اللہ کے) کوئی اور ظاہر نہ کرے گا وہ اس آسمان اور زمین میں بڑا بھاری (حادثہ) ہو گا اس لئے کہ وہ تم پر محض اچانک آپڑے گی۔ وہ آپ سے (اس طرح) پوچھتے ہیں (جیسے) گویا آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں آپ فرمادیتے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“
”بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ سب باتوں کا جاننے والا باخبر ہے۔“ (لقمن ۳۱ : ۳۳)

۳۔ زمانہ حال میں موجود واقعات کا طبعی قیود و شرائط کے بغیر علم غیب ہے۔

ارشاد ربانی ہے۔

”بالتحقیق اللہ ان مسلمانوں سے خوش ہوا جب کہ یہ لوگ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا اللہ کو وہ بھی معلوم تھا پس اللہ تعالیٰ نے ان میں اطمینان پیدا کر دیا اور ان کو ایک لگتے ہاتھ فتح دے دی۔“
(الحجرات ۱۸ : ۳۹)

”اور آسمانوں اور زمین میں جتنی غیب کی باتیں ہیں ان کا علم خدا ہی کو ہے۔“

اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوں گے تو آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے اور آپ کا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں جو کچھ تم (لوگ) کر رہے ہو۔“ (ہود ۱۱: ۱۲۳)

۳۔ عالم غیب کی آخری چیز وہ امور ہیں جو غیر مادی ہونے کی وجہ سے ہمارے حواس اور عقل کے تنگ دائرہ عمل سے قطعاً باہر ہیں۔ فرشتے، جنت و دوزخ، اللہ کی رویت

جو (متقی) اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ لوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں۔ (الانبیاء ۲۱: ۴۹)

وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں جو یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو اور جو کچھ دیا ہے ہم نے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ (البقرہ ۲: ۳)

وہ ہمیشہ رہنے کے باغ جن کا رحمن نے اپنے بندوں سے عاقبانہ وعدہ فرمایا ہے (اور) اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے۔ (مریم ۱۹: ۶۱)

دعوت و تبلیغ

اولین وحی کے بعد ”انجانوں کو ہشیار اور بے خبروں کو آگاہ کرنا“ سب سے پہلا حکم تھا۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ (المدثر ۷۴: ۲۰۱)

اے چادر پوش! اٹھ کھڑا ہو اور ہوشیار آگاہ کر پھر بار بار حکم ہوتا رہا کہ:

بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ۔ (المائدہ ۵: ۶۷)

جو تیری طرف اتارا گیا ہے اسے اوروں تک پہنچا۔

فَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ كَمَا أَمَرْتَنِي۔ (الشوری ۴۲: ۱۵)

لوگوں کو دعوت دے اور مضبوط قائم رہ جس طرح تجھے حکم دیا گیا

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ - (الاعلىٰ ۸۷: ۹)

لوگوں کو نصیحت کر اگر نصیحت فائدہ مند ہو۔

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ - (الذريات ۵۱: ۵۵)

اور نصیحت کر کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔

فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مِنْ مَّخَافٍ وَعَيْدٍ - (ق ۵۰: ۴۵)

قرآن سے سمجھاؤ اس کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو۔

پیغام الہی سچائی کا ایک بہتا سرچشمہ ہے جو آہستہ آہستہ قدرتی رفتار سے پہلے اپنی قریب کی زمین کو پھر آگے کو پھر اس سے آگے کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کے کناروں تک پہنچ جاتا ہے۔ آنحضرت محمد ﷺ کو اس تبلیغ کا حکم اسی تدریج کے ساتھ ہوا۔

سب سے پہلے خاص اپنے گھر اور خاندان کے لوگوں کو سمجھانے کا حکم ہوا:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ○ (الشعراء ۲۶: ۲۱۳)

اور اپنے سب سے نزدیک اہل خاندان کو آگاہ و ہوشیار کر۔

اس کے بعد یہ دائرہ بڑھ کر شہر مکہ اور اس کے اطراف کی آبادیوں تک پہنچتا

ہے:

لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا - (الشوریٰ ۴۲: ۷)

تاکہ تو ام القریٰ (بستیوں کی ماں) اور جو آس پاس آبادیاں ہیں ان کو ہوشیار کرے۔

اب تبلیغ کا دائرہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور ہر زندہ روح، سمجھ بوجھ، احساس و

عقل اس کی مخاطب ہو جاتی ہے:

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ ○ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا - (یس ۳۶: ۶۹-۷۰)

یہ قرآن تو صرف ایک نصیحت اور صاف صاف خدا کا کلام ہے تاکہ وہ اس کو ہوشیار

کرے جو زندہ ہے۔ پھر جس حد تک بھی اس کی آواز پہنچ جائے۔

سب سے اس کا خطاب ہے:

لَا نُذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ - (الانعام ۶: ۱۹)

ان کو جن تک میری یہ آگاہ ہوشیار کرنے والی آواز پہنچے۔ پھر تمام انسانوں تک اس کی وسعت ہوتی ہے:

هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ - (ابراہیم ۱۴: ۵۲)

یہ (قرآن) تمام انسانوں کے لئے پیغام ہے:

آنحضرت ﷺ کو خطاب ہوا:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا - (الانباء ۳۳: ۲۸)

اور ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لئے خوش خبری سنانے والا اور ہوشیار کرنے والا بنا کر بھیجا۔

آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ اعلان فرمادیں:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا - (الاعراف ۱۵۸)

کو اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغام دے کر بھیجا گیا ہوں۔

اور اس سے زیادہ یہ تمام کائنات آپ ﷺ کی دعوت و تبلیغ میں داخل ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا الَّذِي لَهُ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - (الفرقان ۲۵: ۲۱)

برکت والا ہے وہ اللہ جس نے حق و باطل میں امتیاز بتانے والی کتاب اپنے بندہ (محمد ﷺ) پر نازل کی تاکہ وہ دنیا جہاں کے لئے ہوشیار و آگاہ کرنے والا ہو۔ وہ اللہ جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔

دین اسلام ایک دعوت اور تبلیغی مذہب ہے۔ آنحضرت محمد ﷺ نے مکہ میں رہ کر لوگوں کو بیدار و ہوشیار کیا۔ حج کے ایام میں ایک ایک قبیلہ کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچایا اسی زمانے میں یمن اور حبشہ تک آپ ﷺ کی آواز پہنچی اور لوگ حق کی تلاش میں آپ ﷺ تک آئے۔

مدینہ منورہ آئے تو قریش گو برسوں تک دوسرے قبیلوں تک اسلام کی اشاعت میں سدراہ بنے رہے۔ پھر بھی آپ ﷺ نے مبلغ و داعی بھیج بھیج کر قبیلوں تک پیغام الہی پہنچایا۔ عرب اور بیرون عرب میں اسلام کے واعظ، قاصد اور مبلغ بھیجے گئے اور دنیا

کے امراء و سلاطین کو دعوت اسلام کے مکتوب ارسال کئے گئے۔ عرب، ولیم، ایران، حبشہ اور روما کے طالبین حق آئے اور فیضان حق سے سیراب ہوئے۔

یہ نکتہ کہ کس طرح سے لوگوں کو تبلیغ و دعوت کرنی ہے۔ دنیا میں پہلی بار حضرت محمد ﷺ کی زبان وحی ترجمان سے ادا ہوا۔ آپ ﷺ نے نہایت اختصار لیکن پوری تشریح کے ساتھ اپنے پیروؤں کو یہ بتلایا کہ پیغام الہی کس طرف لوگوں تک پہنچایا جائے۔ ”أذْعِ لِي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط (النحل ۱۶: ۱۲۵)“ اپنے پروردگار کی راہ کی طرف لوگوں کو دانائی عمدہ نصیحت کے ذریعے بلا اور ان سے مناظرہ خوش آئند طریقے سے کر۔“ اس آیت مبارکہ میں تبلیغ و دعوت کا اصول تعلیم ہوئے۔ الف: عقل و حکمت

ب: موعظہ حسنہ

ج: مناظرہ بطریق احسن مناظرہ کے بارے میں متکلمین نے بیان کیا کہ تین باتیں ضروری ہیں: الف: برہانیت: جن میں یقینی مقدمات کے ذریعے سے دعویٰ کے ثبوت پر دلیلیں لائی جاتی ہیں۔ ب: خطابیات: موثر اور دل پذیر اقوال سے مقصود کو ثابت کیا جاتا ہے۔ ج: جدلیات: مقبول عام اقوال فریقین کے مسلم مقدمات سے استدلال کیا جاتا ہے۔

داعی نرمی اور خیر خواہی سے بات کرے۔ مخالف کی بدسلیقگی، بدتمیزی اور درشتی سے درگزر و برداشت کرنا چاہئے۔ نصیحت کرنا اور سمجھانا چاہئے۔ گفتگو میں موثر طرز و انداز اختیار کرنا چاہئے جو دل میں گھر کرے۔ ان ربانی ہدایات کی تعمیل میں آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ فرماتے وقت یہ نصیحت فرمائی: ”دین الہی کو آسان کر کے پیش کرنا سخت بنا کر نہیں۔ لوگوں کو خوشخبری دلانا، نفرت نہ دلانا۔“ صحیح بخاری جلد دوم بحث معاذ رضی اللہ عنہ الی الامین تبلیغ کا ایک اصول یہ ہے کہ کسی نئی قوم کو دعوت دیتے وقت شریعت کے تمام احکام کا بوجھ ایک دفعہ اس کی گردن پر نہ ڈالا جائے بلکہ رفتہ رفتہ وہ اس کے سامنے پیش کئے جائیں۔ دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں لطف و محبت، امداد و اعانت اور غم

خواری و ہمدردی کرنا بھی ایک طریقہ ہے۔ اسے تالیف قلب سے موسوم کیا جاتا ہے۔
غور و فکر کی دعوت دی جائے۔ فہم و تدبر کا مطالبہ کیا جائے۔

”دین میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی۔“ البقرہ ۲: ۲۵۶
دین کو زبردستی پھیلانا، اسلام کی نگاہ میں ایک ایسا فعل ہے جس سے رسول کی شان کو
اس نے بہت بلند سمجھا ہے: ”اگر تیرا پروردگار چاہتا کہ زمین کے سب لوگ ایمان لے
آتے تو کیا اے پیغمبر تو لوگوں پر زبردستی کرے گا کہ وہ ایمان لے آئیں۔“ یونس ۱۰:
۹۹ اسلام میں حق کی حمایت اور باطل کی شکست کے لئے لڑنا بہتر ہے اور آنحضرت محمد
ﷺ کو مجبوراً لڑنا پڑا۔ اس لئے مخالفین اسلام نے یہ نتیجہ نکالا کہ اسلام کو تلوار کے
زور سے لوگوں میں پھیلانے کے لئے یہ لڑائیاں لڑی گئیں۔ حالانکہ قرآن میں ایک
آیت بھی ایسی نہیں جس میں کسی کافر کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہو۔ بلکہ حکم ہے
کہ: ”اور اگر لڑائی میں کوئی مشرک تجھ سے پناہ کا طالب ہو تو اس کو پناہ دے۔ یہاں
تک کہ وہ خدا کا پیغام سن لے پھر اس کو وہاں پہنچا دے۔ جہاں وہ بے خوف ہو کہ یہ
بے علم لوگ ہیں۔“ التوبہ ۶: ۹

اسلام کی امن پسندی نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کسی مخالف قوم سے لڑائی آن
پڑے تو میدان جنگ میں پہنچ کر بھی صلح و آتش کا خیال دور نہ کیا جائے۔ بلکہ تلوار
کے فیصلے سے پہلے دو باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں۔ اول یہ کہ کلمہ شہادت پڑھ
کر مسلمان ہو جاؤ اور لڑائی سے ہاتھ اٹھا کر ہمارے بھائی بن جاؤ اگر ایسا کرو گے تو تم
دین، حکومت اور عزت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہو جاؤ گے۔ اگر یہ منظور نہ ہو
تو اپنے مذہب پر قائم رہ کہ ہماری بالادستی قبول کر لو۔ اس حالت میں تمہاری حفاظت
کی ہر قسم کی ذمہ داری ہمارے سر پر ہو گی۔ یہ قانون سر تا پا امن پسندی، سلامت
طلبی اور خون ریزی سے بچنے کی آخری کوشش پر مبنی ہے۔

حضور پر نور حضرت محمد ﷺ کے بعد اسلام کے دوسرے داعی افضل البشر بعد از
انبیاء علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ جن کی مساعی سے مکہ کے بہت سے
معزز گھرانوں کے پر جوش نوجوان حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت

ظہیرؓ اور حضرت زبیرؓ، حضرت ابوبکرؓ کی دعوت و تبلیغ سے دائرہ اسلام میں آئے۔ حضرت ابوبکرؓ کے بعد حضرت معتب بن عمیرؓ، قاری مدینہ کا نام نامی آتا ہے۔ جن کے موثر واعظوں کو سن کے مدینہ کے گھرانے کے گھرانے توحید حق کے پرستار ہو گئے۔ ان کے علاوہ جن اکابر صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے مختلف ملکوں، بادشاہوں، قوموں اور قبیلوں میں دعوت اسلام کے فریضہ کو انجام دیا۔ ان کے نام یہ ہیں:

حضرت طفیل بن عمرو دوسیؓ	حضرت ابوذر غفاریؓ
حضرت عمرو بن عبسہ سلمیؓ	حضرت جعفر طیار بن ابوطالبؓ
حضرت خالد بن ولیدؓ	حضرت ضامد بن ثعلبہؓ
حضرت مہاجر بن ابی امیہؓ	حضرت علی بن ابوطالبؓ
حضرت خالد بن سعیدؓ	حضرت زیاد بن لبیدؓ
حضرت علاء بن حضرمیؓ	حضرت عدی بن حاتمؓ
حضرت معاذ بن جبلؓ	حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ
حضرت وحیہ کلبیؓ	حضرت جریر بن عبد اللہؓ
حضرت مغیرہ بن شعبہؓ	حضرت عمرو بن امیہ زمریؓ
حضرت ویر بن نخیسؓ	حضرت عمرو بن العاصؓ
حضرت عامر بن شہرؓ	حضرت عروہ بن مسعود ثقفیؓ
حضرت ثمامہ بن اثالؓ	حضرت منقذ بن حبانؓ
حضرت احنفؓ	حضرت مجیب بن مسعودؓ
حضرت عمر بن مرہؓ	حضرت ابوزید انصاریؓ
حضرت واثلہ بن اسقعؓ	حضرت عیاش بن ربیع مخزومیؓ
حضرت حاطب بن ابی بلتعہؓ	حضرت عبد اللہ بن حذافہ سہمیؓ
حضرت شجاع بن وہب اسدیؓ	حضرت سلیط بن عمرو بن عبد شمسؓ

اور اس سے زیادہ یہ کہ اسلام نے اپنے ہر پیروکار پر خیر کی دعوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور توامی بالحق (باہم ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت) کرنا ضروری قرار

دیا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تاریکی سے روشنی میں لانے کی جدوجہد کریں۔

حضرت علیؓ سے رسول مقبول ﷺ کا فرمان ہے ”اے علیؓ! تمہاری کوشش سے ایک آدمی کا بھی دین حق کو قبول کر لینا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بڑھ کر ہے۔“ (صحیح مسلم باب خیر)

قرآن میں ہے: ”اور تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہئے جو خیر کی طرف دعوت دے بھلائی کے کاموں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔“ (آل عمران ۳: ۱۰۴)

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول ﷺ کو حکم دیا:

”اے پیغمبر: تم ان سے صاف کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں خود بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور جو میرا اتباع کرتے ہیں وہ بھی اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“ (یوسف ۱۲: ۱۵۸)

”اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول تمہارے پر گواہ بن جائیں۔“ (البقرہ ۲: ۱۴۳)

داعی کا کردار

داعی کے کردار کا خاکہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے:

سورة التوبہ ۹: ۱۸-۲۲ ”خدا کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کو آباد کرنا اس شخص کے اعمال جیسا خیال کیا ہے جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ خدا کے نزدیک برابر نہیں ہیں۔ اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے

رہے۔ خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراز کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت کی اور خوش نودی کی اور بہشتوں کی خوش خبری دیتا ہے۔ جن میں ان کے لئے نعمت ہائے جاودانی ہے اور وہ ان میں ابد رہیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ تیار ہے۔“

سورۃ المؤمنون ۲۳: ۱۱۔ ”بے شک ایمان والے راستگار ہو گئے جو نماز میں معزو نیاز کرتے ہیں اور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا کتیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں وہ خدا کی مقرر کردہ حد سے نکلنے والے ہیں اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

الفرقان ۲۵: ۶۳ ”اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور جو وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور عجز و ادب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ اور وہ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھو کہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام میں

لاٹے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو خدا کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے اور جس جاندار کو مار ڈالنا خدا نے حرام کیا ہے۔ اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہو گا۔ قیامت کے دن اس کو دو گنا عذاب ہو گا اور ذلت و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کئے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو خدا نیکیوں سے بدل دے گا اور خدا تو بخشنے والا مہربان

ہے۔ اور جو توبہ کرتا ہے اور عمل نیک کرتا ہے تو بے شک وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بے ہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو بزرگانہ انداز سے گذرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان صفات کے لوگوں کو صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیئے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی عمدہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ تم نے تکذیب کی ہے۔ سو اس کی سزا تمہارے لئے لازم ہوگی۔“

مومن بنیادی طور پر مجاہد ہوتا ہے۔ دین کی دعوت و تبلیغ کا عمل بھی مسلسل جہاد ہے۔ نفس کو اللہ کا مطیع و فرماں بردار بنا کے رکھنا اور اللہ کی مرضیات کا تابع کرنا بھی جہاد ہے۔ مومن کی ساری زندگی جہاد سے عبارت ہے۔

حدیث نبوی ﷺ ہے :

”اس کی دوستی اور دشمنی اس کا دینا اور روکنا خالص اللہ کے لئے ہو تو اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔“

حدیث نبوی ﷺ ہے :

میرے رب نے مجھے نو کاموں کا حکم دیا ہے :

۱۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈروں۔

۲۔ کسی سے مہربان ہوں یا ناراض، دونوں حالتوں میں انصاف کی بات کروں۔

۳۔ غربت و امیری میں سیدھے راستے پر رہوں۔

۴۔ جو مجھ سے کئے، میں اس سے جڑوں۔

۵۔ جو مجھ سے زیادتی کرے میں اس پر رحم کروں۔

۶۔ اور یہ کہ میری خاموشی تفکر کی خاموشی ہو۔

۷۔ جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں۔

۸۔ اور میری گفتگو ذکر الہی کی گفتگو ہو۔

۹۔ اور میری نگاہ عبرت کی نگاہ ہو۔

حدیث نبوی ﷺ ہے:

”حقیقی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔“

داعی کے اوصاف

(۱) صبر

(۲) ایثار

(۳) لگن

(۴) منضبط، مسلسل اور پیہم سعی

داعی کی قوت

(۱) قرآن

(۲) نماز

(۳) ذکر اللہ

(۴) عبادات

دعا

دعا۔ دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی پیاس اور حاجت کی صدا ہے۔ جو زبان پر لفظ اور آنکھ میں آنسو بن جاتی ہے۔ دل سے نکلتی ہے۔ دل میں اترتی ہے۔ زبان سے نکلتی ہے۔ دل کی صدا بن جاتی ہے۔“

دعا۔ مومن کا ہتھیار ہے۔ اس کی عبادت کی روح ہے۔ عقلمند صاحب ایمان

اپنی دنیاوی تدابیر کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگتا ہے کہ وہ ان تدابیر میں برکت فرما

وے۔ دعا کا ساتھ ہر وقت مومن کا سرمایہ ہے۔ مومن کی زندگی سرپا ذکر ہے اس کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر گوشہ یاد الہی سے معطر ہے۔

دعا۔ عبدیت کاملہ کا ظہور و نتیجہ ہے۔ دعا عبد و معبود کا تعلق ہے۔ ”دعا رحمت و برکت کے دروازے کی کلید ہے“ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا بندگی کا نہایت واضح اور موثر مظاہرہ ہے خدا کو دعا مطلوب ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعا سنتا ہے اور اسے منظور فرماتا ہے۔

زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی کام اور کوئی ضرورت دعا کی حاجت سے بے نیاز نہیں اور ہر دن اور ہر رات ایسے لمحات آتے ہیں جو خصوصی لمحات ہوتے ہیں۔

تعلیم و تاثیر اور جذب و شوق کے حصول کا کوئی نسخہ دعا سے زیادہ موثر نہیں ہے۔ دعا کی تعلیم رب العالمین نے قرآن پاک میں دی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد ﷺ نے دی ہے۔ اللہ کے حبیب ﷺ نے جن الفاظ میں دعا کی تعلیم دی ہے۔ ان میں اتنی حرارت اور اتنا گداز، اتنا وفور شوق اور اتنی محتاجیت اور عاجزی، اتنی اطلاع و زاری ہے کہ دل پگھل کر ایک نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ جو دل زندگی کے لئے نافع ہیں۔ ان دعاؤں سے زیادہ موثر اور بلوغ الفاظ انسان لا نہیں سکتا۔ یہ دعائیں مستقل معجزات اور دلائل نبوت ہیں۔ پیغمبر کا یقین ہے۔ ”عبد کامل“ کا نیاز ہے محبوب رب العالمین کا اعتماد و ناز ہے۔

فطرت نبوت کی معصومیت و سادگی ہے، دل درد مند و قلب مضطر کی بے تکلفی و بے ساختگی ہے۔ صاحب غرض و حاجت مند کا اصرار و اضطرار ہے اور بارگاہ الوہیت کے ادب شناسوں کی احتیاط بھی، چارہ ساز کی چارہ سازی اور دل نوازی کا یقین و سرور بھی۔

دعا۔ قرآنی دلائل

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ وَأَخِيرِينَ۔ (المومنون: ۶۷)

”اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے

شک جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔“

وَعَا كَا حَكْم :

”اور ہر نماز کے وقت تم خدا کی طرف متوجہ ہو جایا کرو اور خالص اسی کے فرماں بردار ہو کے اس کو پکارو۔“ (۷: ۲۹)

”اور نصیحت وہی پکڑتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو خالص خدا ہی کے فرماں بردار ہو کر اسی کو پکارو چاہے کافر برا ہی کیوں نہ مانیں۔“ (۳۰: ۱۳)

”وہی زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور خالص اسی کے فرماں بردار ہو کر اس کی عبادت کرو۔ سب تعریفیں خدا ہی کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔“ (۳۰: ۵۶)

”اسی ایک خدا کو پکارو۔ اور اگر اسی کی مرضی میں آئے گا تو وہ اس آفت کو دور کر دے گا جس کے لئے تم پکارتے ہو۔“ (۶: ۳۱)

وَعَا مَانِكُنَا، انسانی فطرت کا تقاضا ہے :

”اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ لیٹا ہوا، یا بیٹھا ہوا یا کھڑا، ہر حال میں ہمیں پکارے جاتا ہے اور پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو ایسا بے پرداہ بن کے چل دیتا ہے کہ گویا تکلیف کے لئے جو اس کو ہو رہی تھی ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔“ (۱۰: ۱۲)

”اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہو

کر اس کو پکارتا ہے پھر جب وہ اپنی طرف سے کوئی نعمت بخشتا ہے تو جس مطلب کے لئے اس نے پہلے پکارا تھا۔ اس کو بھلا دیتا ہے اور خدا کا شریک ٹھہراتا ہے تاکہ اپنی بری مثال سے دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے گمراہ کرے۔“ (۳۹: ۸)

”تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہم کو پکارتا اور پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو کہنے لگتا ہے کہ یہ میری لیاقت کی وجہ سے

ملی ہے (نہیں) بلکہ یہ تو آزمائش ہے مگر اکثر لوگ واقف نہیں“ (۳۹:۳۹)
 دعا قبول کرنا اللہ کی رحمت ہے :

”اور جب میرے بندے تجھ سے میری بابت سوال کریں تو میں ان کے پاس ہوں۔ جب کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہئے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ انہیں سیدھا راستہ دکھاؤں۔“
 (۱۸۶:۲)

اللہ کو حاجت نہیں ہے :

”تو کہہ دے کہ اگر تم خدا کو نہ بلاؤ۔ تو میرے پروردگار کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ سو تم نے اس کی آیتوں کو جھٹلایا تو اس کا وبال پکڑ کر رہے گا۔“ (۷۷:۲۵)
 ”جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو۔ اپنی مدد کے لئے، وہ بھی تم جیسے بندے ہیں۔ تو ان کو بلا دیکھو۔ پس اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری فریاد کو پہنچیں گے۔“ (۷۷:۷)
 (۱۹۳)

دعا۔ آداب

(۱) محرمات سے بچنا۔

الف۔ کھانے، پینے، پہننے اور کمانے میں حرام ذرائع سے بچنا۔

ب۔ ناپاکی، نجاست، غلاظت سے بچنا۔

(۲) مامورات۔ پسندیدہ اعمال کرنا۔

الف۔ وضو کرنا۔

ب۔ نماز پڑھنا۔

ج۔ نیکی کرنا۔

د۔ صدقہ دینا۔

و۔ دو زانو بیٹھنا۔

ہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔

ی۔ اول اور آخر درود شریف پڑھنا۔

۳) اخلاص۔ دعا میں اخلاص شامل ہو۔

الف۔ یقین کے ساتھ دعا کرنا۔

ب۔ قبولیت کے جلد یا پدیر ہونے پر شاکہ نہ رہنا۔

ج۔ عاجزی و انکساری برتنا۔

د۔ انبیاء علیہم السلام کے وسیلہ مانگنا۔

و۔ آواز پست رکھنا اور آہ و زاری کرنا۔

۴) منہیات : ناپسندہ امور۔

الف۔ ادب و احترام نہ برتنا۔

قرآن کی جامع دعائیں

رحمت و مغفرت کی دعا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّكُم تَغْفِرُ لَنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

الْخَاسِرِينَ۔ (الاعراف : ۲۳)

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔۔۔۔۔ اگر تو ہماری مغفرت

نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم یقیناً تباہ ہو جائیں گے۔“

بلاشبہ اگر خدا انسان کے گناہوں کو معاف نہ کرے اور اپنی بے پایاں رحمت

سے نہ نوازے تو وہ تباہ ہو جائے گا۔

فلاں دارین کی جامع دعا

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ۔

(البقرہ ۲: ۲۰۱)

”اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔“

صبر و ثبات کی دعا

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامِنَا وَ انصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ۔ (البقرہ ۲: ۲۵۰)

”پروردگار! ہم پر صبر اندھیل دے اور ہمارے قدموں کو مضبوط جما دے اور کافروں پر فتح یاب کرنے کے لئے ہماری مدد فرما۔“

شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا

رَبِّ اعْوِذْ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ○ وَأَعُوذْ بِكَ رَبِّ أَنْ
يَحْضُرُونِ ○ (المومنون ۲۳: ۹۷، ۹۸)

”پروردگار! میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بلکہ اے میرے پروردگار! میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب پھٹکیں۔“

عذاب جہنم سے بچنے کی دعا

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَ مُقَامًا۔ (الفرقان ۲۵: ۶۵، ۶۶)

”اے ہمارے پروردگار! عذاب جہنم ہم سے پھیر دے۔ بلاشبہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے۔ وہ تو بہت ہی برا ٹھکانا اور بہت ہی برا مقام ہے۔“

اصلاح قلب کی دعا

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ (آل عمران ۸)

”پروردگار! جب تو نے ہمیں سیدھی راہ پر لگا دیا ہے تو پھر کہیں ہمارے قلوب کو کجی میں مبتلا نہ کرنے ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا فرما کہ تو ہی حقیقی فیاض

”ہے۔“

صفائی قلب کی دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا إِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ (الحشر: ۱۰)

”پروردگار! ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے قلوب میں مومنوں کے خلاف بغض نہ پیدا ہونے دے بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنا والا مہربان ہے۔“

حالات کے سدھار کی دعا

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشِيدًا۔ (الکہف: ۱۸)

”پروردگار ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملہ میں سدھار (کے سامان) مہیا فرما۔“

استغفار

رَبَّنَا أَمَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ (المومنون: ۲۳)

(۱۰۹)

”پروردگار! ہم ایمان لائے پس تو ہماری مغفرت فرما دے۔ ہم پر رحم کر دے تو بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے۔“

اہل و عیال کی طرف سے سکون کی دعا

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ (الفرقان: ۲۵)

”پروردگار! ہمیں ہمارے جوڑوں کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں ہی کے لئے مثال بنا۔“

یعنی ہم کو ایسی نیک اور پاکیزہ زندگی عطا فرما کہ پرہیزگار لوگ ہمیں اپنے لئے نمونہ اور مثال سمجھیں۔

والدین کے لئے دعا

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَاللِّمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ (ابراہیم ۴۱)
 ”پروردگار! میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی اس دن مغفرت فرما
 جس دن کہ حساب قائم ہو گا۔“

آزمائش سے بچنے کی دعا

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا
 حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
 وَاقْرَأْ وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ۔ (البقرہ ۲: ۲۸۶)

”اے ہمارے پروردگار! ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر
 گرفت نہ کر مالک! ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔
 پروردگار! جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ ہمارے ساتھ
 نرمی کر، ہم سے درگزر فرما ہم پر رحم کر تو ہمارا مولا ہے کافروں کے مقابلے میں ہماری
 مدد فرما۔“

اہل کفر سے نجات کی دعا

عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَنَجِّنَا
 بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ (یونس ۱۰: ۸۵، ۸۶)
 ”ہم نے خدا ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب! ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ
 نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔“

خاتمہ بالخیر کی دعا

فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِئَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
 مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّلِحِينَ۔ (یوسف ۱۰۱)

”اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے! تو ہی میرا ولی اور کارساز ہے۔
دنیا اور آخرت میں میرا خاتمہ اسلام پر فرما اور انجام کار مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل
فرما۔“

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا
فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا
وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ (آل
عمران ۱۹۳، ۱۹۴)

”پروردگار! ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا
تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی پس اے ہمارے آقا، جو قصور
ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما اور جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور فرما اور ہمارا
خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے پروردگار! اپنے رسولوں کے ذریعے تو نے
جو وعدے کئے ہیں تو انہیں ہمارے حق میں پورے فرما اور قیامت کے روز ہمیں رسوا
نہ کر بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔“

قرآن کریم کی مفصل دعائیں

۱۔ ا / بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ○
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ○ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ○ اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْهِمْ
وَلَا الضَّالِّیْنَ ○

اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ سب طرح کی تعریف خدا ہی کو
ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ نہایت رحم والا مہربان۔ روز جزا کا مالک۔ ہم
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ ان
لوگوں کا رستہ جن پر تو نے فضل کیا۔ نہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں
کا۔

۱۲۷-۱۲۸ / ۲ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ عَلِيمٌ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِرْنَا مَنَا سَكَنًا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ
أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ○

اے ہمارے پروردگار ہماری یہ (خدمت) قبول کر۔ بے شک تو ہی سننے والا
جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم کو اپنا فرماں بردار بنا اور ہماری نسل میں ایک
امت پیدا کر جو تیری فرماں بردار ہو اور ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتا اور
ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ بے شک تو ہی بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے۔

۲ / ۲۰۱ رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ○

اے رب ہمارے دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہمیں
دوزخ کے عذاب سے۔

۲ / ۲۵۰ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الْكَافِرِينَ ○

اے رب ہمارے ڈال دے ہم پر صبر اور جما ہمارے قدم۔ اور غالب کر ہم کو
کافر لوگوں پر۔

۲۸۵-۲۸۶ / ۳ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○
رَبَّنَا لَا تُوْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا
وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

اے ہمارے پروردگار ہم نے سنا اور تسلیم کیا۔ تیری ہی مغفرت اور تیری ہی
طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے ہمارے پروردگار نہ پکڑ ہم کو اگر بھول جائیں یا چوک
جائیں۔ اے رب ہمارے نہ رکھ ہم پر بوجھ ہماری جیسا کہ رکھا تھا ہم سے پہلے لوگوں
پر۔ اے رب ہمارے اور نہ اٹھوا ہم سے وہ چیز جس کی طاقت ہم کو نہیں اور درگزر
کر ہم سے اور بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے۔ تو غالب کر ہم

کو کافروں پر۔

۸-۳ / رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ
لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○

اے رب ہمارے نہ پھیر ہمارے دل ہدایت کرنے کے بعد اور ہمیں اپنے پاس
سے دے ایک رحمت کہ بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تو ایک
دن جس میں شبہ ہی نہیں لوگوں کو اکٹھا کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں
کیا کرتا۔

۱۵ / ۳ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ○

اے رب ہمارے ہم ایمان لائے پس بخش دے ہمارے گناہ اور بچا ہم کو دوزخ
کے عذاب سے

۲۵-۲۶ / ۳ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ نُوتِنِي الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ○

تو یوں کہہ کہ اے خدا ملک کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہت دے اور تو جس
سے چاہے بادشاہی چھین لے اور تو ہی جس کو چاہے عزت دے اور تو ہی جسے چاہے
ذلت دے۔ سب طرح کی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو
ہی رات کو گھٹا کر دن میں شامل کر دے اور تو ہی دن کو رات میں شامل کر دے اور تو
ہی بے جان سے جاندار اور تو ہی جاندار سے بے جان نکالے اور تو ہی جس کو چاہے
بے حساب روزی دے۔

۳۷ / ۳ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ○

اے میرے پروردگار اپنی جناب سے مجھ کو نیک اولاد عنایت فرما۔ بے شک تو
دعائیں سنتا ہے۔

۵۲ / ۳ رَبَّنَا أُمَتَّنَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

اے ہمارے پروردگار جو (کتاب) تو نے اتاری۔ اس پر ہم ایمان لائے اور ہم نے رسول کی پیروی کی تو ہم کو تصدیق کرنے والوں میں لکھ رکھ۔

۱۳۶ / ۳ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافِنَا فِي أَمْرِنَا وَأَقْدَامَنَا

○ وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف کر اور ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہو گئی ہیں۔ ان سے درگزر فرما اور ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور کافر لوگوں پر ہمیں فتح دے۔

۱۷۲ / ۳ حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ○

ہم کو اللہ کافی ہے۔ اور وہ بہترین کارساز ہے۔

۱۹۰-۱۹۲-۱۹۳ / ۳ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ ○ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ○
رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا يَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ○ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى
رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ○

اے رب ہمارے تو نے عبث نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے پس بچا ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے رب ہمارے تو جسے دوزخ میں ڈالے تو ضرور اسے رسوا کر دیا اور سیاہ کاروں کا کوئی ساتھی نہیں۔ اے رب ہمارے ہم نے ایک پکارنے والے کو ایمان کے لئے پکارتے سنا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ سو ہم ایمان لے آئے اے رب ہمارے اب ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے اتار دے اور ہمارا نیکوں کے ساتھ خاتمہ کر۔ اے رب ہمارے دے ہمیں جو اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے وعدہ کیا اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔

۷۵ / ۳ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ○

اے ہمارے پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال یہاں کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا۔ اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔

۲۵ / ۵ رَبِّ نَبِيٍّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔

اے میرے پروردگار! اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا اور کوئی میرے بس کا نہیں ہے تو ہم میں اور ان نافرمان لوگوں میں امتیاز کر۔

۸۳ / ۵ رَبَّنَا أُمْنَا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ○

اے ہمارے پروردگار ہم تو ایمان لے آئے تو ہم کو تصدیق کرنے والوں کے ساتھ لکھ رکھ۔

۱۱۳ / ۵ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَادِنَا وَأَخِرْنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ○

اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار۔ جو ہمارے لئے اور ہمارے انگوں اور پچھلوں سب کے لئے عید قرار پائے اور تیری طرف سے نشانی اور ہم کو روزی دے اور تو سب روزی دینے والوں میں بہتر ہے۔

۱۶۳ / ۶ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔

۱۶۳ / ۶ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ○

اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو یہ ہی حکم دیا گیا ہے اور میں اس کا (سب سے) پہلا فرماں بردار ہوں۔

۲۳ / ۷ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ○

اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔

۷ / ۳۷ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

اے رب ہمارے ہمیں ظالم لوگوں میں شامل نہ کر۔

۷ / ۸۹ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا

وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ○

ہمارا پروردگار علم کے رو سے سب چیزوں پر حاوی ہے ہمارا بھروسہ اللہ ہی پر ہے اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔

۷ / ۱۲۶ رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ○

اے رب ہمارے ہم پر صبر ڈال دے اور مسلمانی کی حالت میں موت دے۔

۷ / ۱۵۱ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِحْيَىٰ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّاحِمِينَ ○

اے میرے پروردگار میرا اور میرے بھائی کا (قصور) معاف فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں لے لے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

۷ / ۱۵۶-۱۵۵ أَنْتَ وَلِيِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ○

وَكَتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ ط

تو ہی ہمارا مددگار ہے۔ پس بخش دے ہم کو اور رحم کر ہم پر اور تو سب سے

اچھا بخشنے والا ہے اور اس دنیا اور آخرت کی بہتری ہمارے نام لکھ دے ہم تیری ہی طرف رجوع ہوئے۔

۹ / ۱۲۹ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ ○

مجھ کو خدا بس کرتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا

ہوں اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے۔

۱۰ / ۸۶-۸۵ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○ وَنَجِّنَا

بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ○

اے رب ہمارے نہ کیجیو ہمیں ستم کش ظالم لوگوں سا۔ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچالے۔

۱۱ / ۳۷ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ اَنْ اَسْئَلْکَ مَا لَیْسَ لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِیْ

وَتَرْحَمْنِیْ اَکُنُّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ○

اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا علم مجھ کو نہیں اس کی تجھ سے درخواست کروں اور اگر تو میرا (قصور) معاف نہیں فرمائے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔

۱۳ / ۱۰۱ فَاِطْرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَّلِیِّ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ تَوَفِّیْ

مُسْلِمًا وَّ الْحَقِّیْنَ بِالصُّلِحِیْنَ ○

اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے تو ہی ہے رشتہ میرا دنیا اور آخرت میں اٹھانا مجھ کو اور شامل کرنا مجھے نیکوں کے ساتھ۔

۱۳ / ۳۱-۳۰-۳۹ اِنَّ رَبِّیْ لَسَمِیْعُ الدُّعَآءِ ○ رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ

الصَّلٰوَةِ وَّمِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ○ رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدِیْ

وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ ○

کچھ شک نہیں کہ میرا پروردگار دعا سنتا ہے۔ اے رب میرے کر دے مجھے نماز درست رکھنے والا اور میری نسل کو بھی۔ اے رب ہمارے اور میری دعا قبول کر۔ اے رب ہمارے بخش دے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور تمام مومنین کو جس دن حساب قائم ہو۔

۱۴ / ۲۳ رَبِّ اِرْحَمْهُمَا کَمَا رَبَّیْتَنِیْ صَغِیْرًا ○

اے رب رحم کر میرے والدین پر جیسا انہوں نے مجھ چھوٹے کو پالا۔

۱۴ / ۸۰ رَبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ

وَّاجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْکَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا ○

اے رب میرے داخل کر مجھے داخل کرنا سچائی کا اور نکال مجھے نکالنا سچائی کا اور

میرے لئے اپنے پاس سے ایک مدد دینے والی قوت مہیا فرما۔

۱۸ / ۱۰ رَبَّنَا اِنَّا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَةٌ وَّهٰی لَنَا مِنْ اَمْرِ نَاوْشِدَا ○

اے رب ہمارے دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رحمت اور ہمارے لئے کام میں درستی کا سامان کر دے۔

○ ۲۵-۲۶-۲۷-۲۸ / ۴۰ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○
○ وَأَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ○ يَفْقَهُوا قَوْلِي ○
اے رب میرے کھول دے سینہ میرا اور آسان کر مجھ پر میرا کام اور کھول دے
گرہ میری زبان کی کہ میری بات کو لوگ سمجھیں۔

○ ۱۱۴ / ۲۰ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ○
اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کر۔
○ ۸۳ / ۲۱ أَنْتَ مَسْنِي الضُّرَّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ○
کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم
کرنے والا ہے۔

○ ۸۷ / ۲۱ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ○
تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے۔ میں نے ظلم کیا
○ ۸۹ / ۲۱ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ○
اے رب میرے نہ چھوڑ مجھے اکیلا اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔
○ ۱۲۲ / ۲۱ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا
تَصِفُونَ ○

اے میرے پروردگار حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور ہم (مسلمانوں کا)
پروردگار رحمن ہے جس سے ہم (ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو مدد مانگتے ہیں۔

○ ۲۹ / ۲۳ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبْرَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ○
اے رب میرے اتار مجھے مبارک جگہ میں۔ اور تو سب سے بہتر اتارنے والا

ہے۔

○ ۹۴ / ۲۳ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○
تو اے میرے پروردگار مجھ کو ظالم لوگوں میں شامل نہ کر لیجیو۔

۹۷-۹۸ / ۲۳ رَبِّ اعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يُخَضِّرُونِ ۝

اے رب میرے میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی چھٹڑ سے اور پناہ چاہتا ہوں
تیری اے رب اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

۱۰۶-۱۰۷ / ۲۳ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا
أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝

اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بد بختی نے آدبایا اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے
ہمارے پروردگار ہم کو یہاں سے نکال۔ بے شک پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو ہم بے
شک قصور وار ہیں۔

۱۰۹ / ۲۳ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝
اے رب ہمارے ہم ایمان لائے تو بخش دے ہمیں اور رحم کر ہم پر اور تو سب
مہربانوں سے بہتر ہے۔

۱۱۸ / ۲۳ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝
اے رب میرے بخش دے مجھ کو اور رحم کر مجھ پر اور تو سب مہربانوں سے بہتر
ہے۔

۶۵، ۲۵ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝
اے رب ہمارے ٹال دے ہم سے دوزخ کا عذاب۔ کہ اس کا عذاب گلوگیر
ہے۔

۶۶ / ۲۵ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا ۝

بے شک وہ برا ٹھکانہ ہے چاہے تھوڑی دیر رہو یا ہمیشہ کو۔

۷۴ / ۲۵ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۝

اے رب ہمارے ہماری بیبیوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک
دے اور کر دے ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا۔

۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹ / ۲۶ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي
 بِالصَّالِحِينَ ○ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ○ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ
 جَنَّةِ النَّعِيمِ ○ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ○ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ○ إِلَّا
 مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ○

اے میرے پروردگار مجھ کو سمجھ عنایت فرما اور مجھ کو نیک بندوں میں شامل کر
 اور آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جاری رکھ۔ اور آرام گاہ جنت کے وارثوں میں سے
 مجھ کو بھی وارث بنا۔ جب لوگ اٹھا کھڑے کئے جائیں گے۔ اس دن مجھ کو رسوا نہ
 کیجیو۔ کہ اس دن نہ مال ہی کام آئے گا نہ بیٹے (کام آئیں گے) مگر جو پاک دل لے
 کر خدا کے حضور میں حاضر ہو گا۔

۱۱۸ / ۲۶ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ ○

مجھ میں اور ان لوگوں میں ایک قطعی فیصلہ کر دے اور مجھ کو اور ایمان والوں کو
 جو میرے ساتھ ہیں بچالے۔

۱۲۹ / ۲۶ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ○

اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ان کاموں سے جو یہ (لوگ)
 کر رہے ہیں نجات دے۔

۱۹ / ۲۷ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى
 وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ○

اے رب میرے مجھے توفیق دے کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ
 پر کیا۔ اس کا شکریہ ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے اور داخل کر دے
 مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔

۲۱ / ۲۸ رَبِّ انِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ○

اے رب میرے بے شک ظلم کیا میں نے اپنی جان پر پس مجھ کو بخش دے۔

۲۱ / ۲۸ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ○

اے رب میرے نجات دے مجھ کو ظالم لوگوں سے۔

۲۸ / ۲۴ رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَیْرِ فَقِیْرٌ ۝

اے رب میرے میں اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔

۲۹ / ۳۰ رَبِّ اَنْصُرْ لِیْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِیْنَ ۝

اے رب میرے غالب کر مجھے مفسد لوگوں پر۔

۱۷-۱۸-۱۹ / ۳۰ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِیْنَ تَمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَ ۝ وَ لَهُ

الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِیًّا وَحِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ یُخْرِجُ الْحَیَّ

مِنَ الْمَمِیّتِ وَیُخْرِجُ الْمَمِیّتَ مِنَ الْحَیِّ وَیُحِیُّ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ

تُخْرِجُ الْحَیَّ ۝

پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو اور جس وقت تم کو صبح ہو۔ اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور آسمان اور زمین میں بھی اللہ تعریف کے لائق ہے اور تیسرے پر اور جب تم لوگوں کو دوپہر ہو۔ وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم (مرنے کے بعد) نکالے جاؤ گے۔

۱۰۰ / ۳۷ رَبِّ هَبْ لِیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

اے میرے پروردگار مجھ کو نیک روحوں میں سے (ایک نیک روح) عطا فرما۔

۳۶ / ۳۹ اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ

تَحْكُمُ بَیْنَ عِبَادِكَ فِیْمَا كَانُوْا فِیْهِ یُخْتَلِفُوْنَ ۝

بار خدایا آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے چھپے اور کھلے کے جاننے

والے۔ جن باتوں میں تیرے بندے آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو ہی ان کے جھگڑوں کو چکائے گا۔

۷-۸ / ۴۰ رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِیْنَ تَابُوْا

وَاتَّبَعُوا سَبِیْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ ۝ رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِیْ

وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ

اے رب ہمارے محیط ہوا ہے ہر چیز کو تیرا رحم اور علم تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے اے رب ہمارے اور داخل کر انہیں ہمیشہ رہنے کی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آباؤ اجداد کو اور ان کی بیبیوں کو اور ان کی اولاد میں سے (جو نیک ہو) ان کو۔ کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔

۱۳-۱۴ / ۴۳ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○ وَإِنَّا

إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ○

پاک ہے وہ جس نے ان چیزوں کو ہمارے بس میں کر دیا ہے اور ہم ایسے نہ تھے کہ ان کو قابو میں کر لیتے اور بے شک ہم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

۱۵ / ۴۶ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ○

اے میرے پروردگار مجھ کو توفیق دے کہ جو احسانات تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کئے ہیں میں تیرے ان احسانات کا شکر یہ ادا کرتا رہوں اور ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو اور میری اولاد میں نیک بختی پیدا کر۔ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں اور میں تیرے فرماں بردار بندوں میں ہوں۔

۱۰ / ۵۴ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْتَصِرُ ○

میں عاجز ہوں سو اب تو ہی بدلہ دے۔

۱۰ / ۵۹ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ

فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ○

اے رب ہمارے بخش دے ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے رہے ہو نہ کہ ہمارے دلوں میں کدورت ایمان والوں کے ساتھ۔ اے رب ہمارے توبہت مہربان رحم والا ہے۔

۵-۴ / ۶۰ رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ○ رَبَّنَا
لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
اے رب ہمارے تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم رجوع ہوئے
اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے رب ہمارے نہ کر ہمیں ستم کش کافر لوگوں کا اور
بخش دے ہمیں اے رب ہمارے۔ کیونکہ تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔

۶۶ / ۸ رَبَّنَا أَنْتُمْ لَنَا نُورٌ نَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○
اے رب ہمارے کمال کر دے ہمیں ہمارا نور اور بخش دے ہمیں کیونکہ تو ہر
چیز پر قادر ہے۔

۲۸ / ۷ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَالِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا
وَالِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ○
اے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو کوئی میرے گھر میں
ایماندار ہو کر آئے اور تمام ایماندار مرد اور عورتوں کو اور ایسا کر کہ ظالموں کی تباہی
بڑھتی چلی جائے۔

۱-۲-۳-۴-۵ / ۱۱۳ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○ وَمَنْ
شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ○ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا
حَسَدَ ○

کہہ کہ میں تمام مخلوقات کے شر سے صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اور اندھیری
رات کے شر سے جب وہ چھا جائے اور گندوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد
کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔

۱-۲-۳-۴-۵-۶ / ۱۱۳ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ○ مَلِكِ النَّاسِ ○ إِلَهِ
النَّاسِ ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ○ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ○

کہہ کہ (شیطان) جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جنات اور آدمیوں
کے۔ ان کے شر سے میں لوگوں کے پروردگار لوگوں کے بادشاہ لوگوں کے معبود کی پناہ
مانگتا ہوں

نبی اکرم ﷺ کی جامع دعائیں

نبی اکرم ﷺ شب و روز، سفر و حضر میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ محدثین نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے یہ سب حدیث کی کتابوں میں جمع فرمادی ہیں۔ قرآن پاک کی دعاؤں کے ساتھ آپ نبی اکرم ﷺ کی ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیجئے۔ یہ دعائیں نہایت جامع، پراثر اور بابرکت بھی ہیں اور ان سے یہ ہدایت بھی ملتی ہیں کہ ایک مومن کے سوچنے کا صحیح انداز، اس کی آرزوؤں کا حقیقی مرکز اور اس کی تمنائیں کیا ہونی چاہئیں حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی صحیح تصویر اس کی آرزوؤں ہی میں دیکھی جاسکتی ہے، بالخصوص ان اوقات میں جب آدمی کو یہ بھی اطمینان ہو کہ وہ بندوں کی نظر سے اوجھل ہے اور اس کی سرگوشی کو سننے والا صرف اس کا پروردگار ہے۔ نبی اکرم ﷺ شب کی تاریکی میں، تنہائی میں، لوگوں سے الگ اور لوگوں کی موجودگی میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ان کے لفظ لفظ سے اخلاص، سوز، شوق اور نور ٹپکتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم بندہ ہے جسے اپنے بندہ ہونے کا احساس ہے اور وہ سراپا احتیاج بن کر ہر وقت اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے اور اس کا شوق و اسماک برابر بڑھتا ہی جاتا ہے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی روح یہ ہے کہ خدایا! مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ اپنے غضب سے محفوظ رکھ کر اپنی خوشنودی سے نواز اور آخرت کی سرخروئی اور کامرانی نصیب فرمایا۔

صبح و شام کی دعائیں

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

”خدا کا جو بندہ بھی ہر صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ (مسند احمد)

”خدا کے نام سے (ہر کام کا) آغاز ہے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ
وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي وَآمِنْ
رُوعَاتِي اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ (ترمذی)

”خدا یا! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طالب ہوں۔ خدا یا! میں تجھ سے عفو و درگزر اور سلامتی اور عافیت چاہتا ہوں۔ دین و دنیا کے معاملات میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت میں۔ خدا یا! تو میری ستر پوشی فرما اور میری بے چینیوں کو امن و چین سے بدل دے۔ خدا یا! آگے پیچھے، دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیرے عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ناگہاں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیا جاؤں (یعنی خدا مجھے زمین میں دھنسنے کے عذاب سے بچائے رکھے)

کاہلی اور بزولی سے بچنے کی دعا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہتا تھا اور میں کثرت سے آپ کو یہ دعا پڑھتے سنا کرتا تھا۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبَخْلِ
وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ۔ (بخاری، مسلم)

”خدا یا! میں تیری پناہ مانگتا ہوں، رنج و غم سے، بے بسی اور کاہلی سے، بخل اور

بزولی سے، قرض کے بار سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔“

تقویٰ اور پاک دامنی کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَفَافَ وَالْغَنَىٰ
 ”خدایا! میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور استغناء کا سوال کرتا ہوں۔“

یہ دعا انتہائی جامع ہے، نبی اکرم ﷺ نے ان چار لفظوں میں درحقیقت وہ سب ہی کچھ مانگ لیا ہے جس کی بندہ مومن کو ضرورت ہے۔

دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتِنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا
 وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ (طبرانی)

”خدایا! سارے کاموں میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔“

نماز کے بعد کی دعا

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا۔

”اے معاذ! مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر (فرمایا) اے معاذ! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد ان کلمات کو ترک نہ کرنا۔ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھا کرنا۔“

اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ
 ”خدایا! تو ہماری مدد فرما۔ اپنی یاد اور اپنے شکر کے لئے اور اپنی اچھی بندگی کے لئے۔“

نبی اکرم ﷺ کی وصیت

حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم ﷺ نے وصیت فرمائی۔

”شداو! جب تم دیکھو کہ دنیا والے سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگ گئے ہیں تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشِيدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ اسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (مسند احمد)

”خدا یا! میں ثابت قدمی اور راست بازی میں استقلال کا سوال کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور تیری بہترین بندگی بجالانے کی توفیق مانگتا ہوں اور خدا یا! میں تجھ سے قلب سلیم اور زبان صادق کا خواست گار ہوں اور ہر وہ بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور اپنے سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہیں بے شک تو غیب کی باتوں سے پوری طرح واقف ہے۔“

مغفرت و رضاء الہی کی دعا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا:

”میں تمہیں چند کلمے دینا چاہتا ہوں ان کے ذریعے رحمان سے سوال کرو۔ رحمان کی طرف لپکو اور شب و روز ان ہی الفاظ میں خدا سے دعا مانگو۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّتَهُ فِي إِيْمَانٍ وَإِيْمَانًا فِي حُسْنِ خُلُقِي وَنَجَاحًا يَتَّبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَتَهُ مِنْكَ وَعَافِيَةٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْكَ وَرِضْوَانًا. (طبرانی، حاکم)

”خدا یا! میں تجھ سے اپنے ایمان میں صحت و قوت کا طالب ہوں حسن اخلاق

میں ایمان کی تاشیح کا خواہاں ہوں اور ایسی کامیابی چاہتا ہوں جس کے تحت آخرت کی فلاح حاصل ہو اور تجھ سے رحمت، سلامتی، گناہوں کی معافی اور تیری رضا کا طالب

ہوں۔“

گناہوں سے پاک ہونے کی دعا

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ یہ دعا مانگا کرتے

تھے۔

اللَّهُمَّ نَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ
اللَّهُمَّ بَعْدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطِيئَتِي كَمَا بَعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ (مجمع
کبیر)

”خدا یا! تو میرے دل کو خطاؤں کے میل سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے تو
سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ خدا یا! تو مجھے گناہوں سے اتنا
دور کر دے جتنا تو نے مشرق اور مغرب میں دوری کر رکھی ہے۔“

مخلوق کی نظر میں عزت کی دعا

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا
وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا۔

”خدا یا! تو مجھے انتہائی صابر بنا دے اور بہت زیادہ شکر گزار بنا دے اور مجھے
میرے اپنی نگاہوں میں حقیر اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔“

جامع دعا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی اکرم ﷺ میرے پاس
تشریف لائے۔ میں نماز میں مشغول تھی۔ نبی اکرم ﷺ کو مجھ سے کچھ ضرورت تھی
اور مجھے دیر لگ گئی تو آپ نے فرمایا عائشہ، مختصر اور جامع دعائیں مانگا کرو پھر میں جب
نبی اکرم ﷺ کے پاس آئی تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ ﷺ! مختصر اور جامع دعا کیا
ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا یہ پڑھا کرو۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
وَأَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ مُحَمَّدٌ وَأَعُوذُ بِكَ بِمَا

تَعُوذُ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَمَا قَفَيْتُ لِي مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ وَشِدًّا۔ (حاکم)

”خدا یا! میں تجھ سے ساری کی ساری بھلائی کا سوال کرتا ہوں، جلد ہونے والی کا بھی اور بدیر ہونے والی کا بھی۔ معلوم کا بھی اور غیر معلوم کا بھی۔ اور میں ساری کی ساری برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، فوری ہونے والے برائی سے بھی اور بدیر ہونے والی برائی سے۔ معلوم سے بھی اور نامعلوم سے بھی اور تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور ایسے قول و عمل کا جو جنت کے قریب کر دینے والا ہو اور میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس قول و فعل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دینے والا ہو اور میں تجھ سے وہ بھلائیاں چاہتا ہوں جس کا سوال تجھ سے (محمد ﷺ) نے کیا ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں سے جن سے محمد ﷺ نے پناہ مانگی ہے اور یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے حق میں جو فیصلہ بھی فرمائے گا اس کا انجام بخیر فرما۔“

اسلام پر قائم رہنے کی دعا

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي
بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا وَلَا تَشْمِتْ بِي عَدُوًّا حَاسِدًا۔

”خدا یا! مجھے اٹھتے، بیٹھتے، سوتے (جاگتے ہر حالت میں) اسلام پر قائم رکھ اور کسی دشمن اور حسد کرنے والے کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے۔“

نو مسلم کی دعا

حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا بیان ہے کہ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا تو نبی اکرم ﷺ اس کو نماز سکھاتے پھر اس کو بتاتے کہ اس طرح دعا مانگو۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي۔

”خدا یا! تو میری مغفرت فرما۔ مجھ پر رحم کر مجھے سیدھے راستے پر چلا، مجھے

عافیت بخش اور مجھے روزی عطا فرما۔“

نفاق اور بذاخلاتی سے بچنے کی دعا

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ اللَّهُمَّ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ۔

”خدا یا! میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال اور خواہشات نفس
سے۔ خدا یا! میں تیری پناہ چاہتا ہوں، جھگڑے، نفاق اور بد اخلاقی سے۔“

میدان عرفات میں دعا

اے اللہ جل جلالہ

”بے شک تو جانتا ہے میری چھپی اور کھلی باتوں کو، پس قبول فرما میری معذرت
اور تجھے معلوم ہے میری حاجت پس پورا کر دے میری مانگ اور تو جانتا ہے جو میرے
نفس میں ہے۔ پس درگزر فرما میری خطاؤں سے۔“

اے میرے رب!

بے شک میں مانگتا ہوں ایسا ایمان جو پوست ہو جائے میرے دل میں اور سچا
یقین کہ مجھے یقین ہو جائے کہ جو بات مجھے پیش آئے وہ میرے لئے پہلے سے مقدر
تھی اور رضائے کامل عطا فرما اپنی طرف سے اس پر جو تو نے میری قسمت میں لکھ دیا
ہے کہ تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔“

الہی!

موت دینا حالت اسلام پر اور داخل فرما مجھے نیک بندوں کے زمرہ میں۔

اے ہمارے رب!

نہ چھوڑ ہمارا اس جگہ کوئی گناہ مگر اسے بخش دے۔

اور ہماری تمام دشواریوں کو آسان فرما دے۔

اور ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما دے۔

اور ہمارے کام ہم پر آسان فرما دے۔

اور کھول دے ہمارے سینوں کو اور منور کر دے ہمارے قلوب اور انجام دے

ہمارے تمام نیک عملوں کو خیر اور خوبی کے ساتھ۔

اے ہمارے رب!

ہمیں حالت اسلام پر موت دے اور اپنے نیک بندوں کے زمرہ میں شامل فرما
اور رسوا ہونے اور فتنہ میں پڑنے سے محفوظ فرما۔ اے سب جہانوں کے رب اور درود
و سلام ہو اللہ کے پیارے، ہمارے سردار محمد ﷺ پر، آپ ﷺ کی آل پر اور آپ
ﷺ کے اصحاب پر۔ آمین

(۱)

اللّٰهُنَّيْ عَبْدُكَ يَا بَايَاكَ فَقِيْرُكَ يَا بَايَاكَ مِسْكِيْنُكَ يَا بَايَاكَ
میرے معبود، تیرا بندہ تیرے در پر ہے، تیرا فقیر تیرے در پر ہے، تیرا مسکین تیرے در
پر ہے۔

سَأَلْتُكَ يَا بَايَاكَ ذَلِيْلُكَ يَا بَايَاكَ ضَعِيْفُكَ يَا بَايَاكَ ضَيْفُكَ يَا رَبَّ
الْعَالَمِيْنَ

تیرا سائل تیرے در پر ہے، تیرا ذلیل تیرے در پر ہے، تیرا کمزور و ناتواں بندہ تیرے
در پر ہے۔ تیرا مہمان تیرے در پر ہے، اے رب العالمین!

(۲)

اللّٰهُمَّ اَنْتَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ اَللّٰهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ
وَعَلَيْكَ الْاِجَابَةُ (کنز العمال، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما و ابن عمر رضی اللہ عنہما)

اے اللہ، تو نے کہا ہے، اور تیرا کہنا حق ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔
اے اللہ، یہ ہے دعا، اب قبول کرنا تجھ پر ہے۔

(۳)

اِرْحَمْنِيْ مَوْلَانِيْ مَوْلَانِيْ اَنْتَ الْغَفَّارُ وَاَنَا الْمُسِيْبِيْ هَلْ يَرْحَمُ

الْمُسِيْبِي اِلَّا الْغَفَّارُ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الْمَالِكُ وَاَنَا الْمَمْلُوكُ وَهَلْ يَرْحَمُ
 الْمَمْلُوكَ اِلَّا الْمَالِكُ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الرَّبُّ وَاَنَا الْعَبْدُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدُ
 اِلَّا الرَّبُّ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الرَّزَاقُ وَاَنَا الْمَرْزُوقُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمَرْزُوقُ
 اِلَّا الرَّزَاقُ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الْكَرِيْمُ وَاَنَا اللَّيْمُ وَهَلْ يَرْحَمُ اللَّيْمُ اِلَّا
 الْكَرِيْمُ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الْعَزِيْزُ وَاَنَا الذَّلِيْلُ وَهَلْ يَرْحَمُ الذَّلِيْلُ اِلَّا
 الْعَزِيْزُ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الْقَوِيُّ وَاَنَا الضَّعِيْفُ وَهَلْ يَرْحَمُ الضَّعِيْفَ اِلَّا
 الْقَوِيُّ مَوْلَانِي مَوْلَانِي اَنْتَ الْغَفُوْرُ وَاَنَا الْمُدْنِبُ وَهَلْ يَرْحَمُ الْمُدْنِبَ اِلَّا
 الْغَفُوْرُ۔

رحم کر مجھ پر، میرے مولا، میرے آقا، تو بے حد بخشنے والا ہے اور میں بدکار،
 سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو مجرم پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو
 مالک ہے اور میں تیرا مملوک، سوائے مالک کے اور کون ہے جو مملوک پر رحم کرے
 گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو رب ہے اور میں تیرا بندہ، سوائے رب کے اور کون
 ہے جو بندے پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو رازق ہے اور میں مرزوق،
 سوائے رازق کے اور کون ہے جو مرزوق پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو
 کریم ہے اور میں لئیم سوائے کریم کے اور کون ہے جو لئیم پر رحم کرے گا۔ میرے
 مولا، میرے آقا، تو عزت والا ہے میں ذلیل، سوائے عزت والے کے اور کون ہے جو
 ذلیل پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا، تو قوت والا ہے اور میں کمزور و ناتواں،
 سوائے قوت والے کے اور کون ہے جو کمزور پر رحم کرے گا۔ میرے مولا، میرے آقا،
 تو بخشنے والا ہے اور میں گنہگار، سوائے بخشنے والے کے اور کون ہے جو خطاکار پر رحم
 کرے گا۔

(۴)

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي

لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْئٌ مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَفِيتُ
 الْمُسْتَجِيرُ الْوَجَلُ الْمُسْتَفِيقُ الْمُقْتِرُ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِي إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ مَسْأَلَتَهُ
 الْمَشْكِينِ وَابْتِهَالُ إِلَيْكَ ابْتِهَالُ الْمُذْنِبِ الدَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ
 الضَّرِيرِ دُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَزَلَّ لَكَ جِسْمُهُ
 وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي بِدُعَائِكَ شَقِيًّا وَكُنْ لِي رَوْفًا رَحِيمًا يَا
 خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ خَيْرَ الْمُعْطِيِينَ

میرے اللہ، تو میری ہمت کو سنتا ہے اور تو میرے مقام اور حالت کو دیکھتا ہے اور میرے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کا طلب گار ہوں، ڈرنے والا ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں، جیسے بے کس مانگتا ہے اور میں تیرے آگے گڑگڑاتا ہوں جیسے گنہگار و ذلیل و خوار گڑگڑاتا ہے اور میں تجھ کو پکارتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ پکارتا ہے، ایسے شخص کی پکار جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے اور جس کے آنسو تیرے لئے بہ رہے ہیں، جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے، اور جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ تو ایسا نہ بنا کہ تجھ سے مانگوں، اور پھر بھی محروم رہوں، تو میرے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہو جا، اے سب مانگے جانے والوں سے بہتر، اے سب دینے والوں سے بہتر۔ (کنز العمال، طبرانی عن ابن عباس و عبد اللہ بن جعفر)

(۵)

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ وَدَلِيلِي إِلَّا رَحْمَتِي وَأَسْأَلُكَ بِقُوَّتِكَ
 وَضَعْفِي وَبِعِزَّتِكَ عَنِّي وَفَقْرِي إِلَيْكَ هَذِهِ نَاصِيَتِي الْكَاذِبَةُ الْخَاطِئَةُ بَيْنَ
 يَدَيْكَ عَبْدُكَ سِوَايَ كَثِيرٌ وَلَيْسَ لِي سِوَاكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا
 إِلَّا إِلَيْكَ

اے اللہ! میں تیری عزت کے آگے اپنی ذلت کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ اگر تو نے مجھ پر رحم نہ کیا تو..... میں تیری قوت کے آگے اپنی ناتوانی کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں، اور میں تیری مجھ سے بے نیازی اور تیرے آگے اپنی محتاجی کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ رہی میری جھوٹی اور خطا کار پیشانی، جو تیرے سامنے پڑی ہے، میرے علاوہ تیرے بندے بے شمار ہیں، لیکن تیرے سوا میرا آقا کوئی نہیں۔ نہ تیرے سوا تجھ سے میری کوئی جائے پناہ، نہ جائے نجات۔ (ابن قیم مدارج السالکین)

(۶)

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ

عَمَلِي

میرے اللہ! تیری مغفرت میرے تمام گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے نہ کہ اپنے عمل کا۔
ایک شخص نے رسول اللہ ص کے سامنے فریاد کی: ہائے میرے گناہ! ہائے میرے گناہ! فرمایا کہ یہ کلمات کہو۔ اس نے کہا، فرمایا پھر کہو، اس نے دوبارہ کہے۔ فرمایا پھر کہو، اس نے تیسری بار کہے۔ فرمایا کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیئے گئے (حاکم عن جابر بن عبد اللہ)

(۷)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا سَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُو لَكِ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَأَبُو بَدْنِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

میرے اللہ 'تو تو میرا رب ہے' تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں جتنا بس میں ہے تجھ سے عمد و پیمان پورا کرتا ہوں 'تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے۔ اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف ہے اور ساتھ ہی اپنے گناہوں کا اقرار مجھے بخش دے' تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ (بخاری عن شدا بن اوس)

اس کو حضور اکرم ﷺ نے سید الاستغفار کہا ہے۔ جو صبح یا شام مانگے گا اور مر جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ مگر اس کے علاوہ قرآن مجید اور حدیث میں استغفار کے لئے متعدد کلمات کی تعلیم دی گئی ہے جو بہ آسانی سیکھے جاسکتے ہیں۔

(۸)

اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمَعَا فَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ
میرے اللہ 'پناہ چاہتا ہوں' میں تیری ناراضی سے تیری رضا میں 'اور تیری معافی میں تیرے عذاب سے اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں تیری تعریف کرنا میرے بس میں نہیں' تو بس ایسا ہے جیسی تو نے آپ اپنی تعریف کی ہے۔ (مسلم عن عائشہ)

(۹)

رَبِّكُمْ مِنْ نِعْمَتِهِ اَنْعَمْتَهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ
بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي
فَلَمْ يَحْرَمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّةٍ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيَا مَنْ رَأَيْتَ عَلَيَّ
الْخَطَا يَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي۔

میرے رب کتنی نعمتیں ہیں جو تو نے مجھے دیں مگر ان پر میں نے تیرا شکر کم ہی

اواکیا۔ اور کتنی مصیبتیں ہیں جن میں تو نے مجھے ڈالا، مگر ان پر میں نے تیرے لئے کم ہی کچھ صبر کیا۔ پس اے وہ کہ جس کی نعمتوں پر میں نے شکر کم ہی کیا اور پھر بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، اور اے وہ کہ جس کی مصیبتوں پر میں نے کم ہی صبر کیا اور پھر بھی اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا، اور اے وہ کہ مجھے گناہ کرتے دیکھتا رہا اور پھر بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا۔ (کنز العمال، دیلمی، عن علیؑ)

(۱۰)

اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضُعْفِي وَخُدَائِي الْخَيْرِ
بِنَاصِيَتِي وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَأَنَا فَقِيرٌ
فَارْزُقْنِي۔

اے اللہ، میں کمزور ہوں، پس اپنی رضا جوئی میں میرا ضعف، اپنی قوت سے دور کر دے اور کشاں کشاں مجھے خیر کی طرف لے جا، اور اسلام کو میری پسند کا منتہا بنا دے۔ میں ذلیل ہوں، تو مجھے عزت دے اور میں محتاج ہوں، تو مجھے رزق دے۔

(۱۱)

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِيَتَنَا وَجَوَارِحَنَا بِبَيْدِكَ وَلَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا
شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ۔

اے اللہ، ہمارے دل، اور ہماری مہار، اور ہمارے اعضاء سب تیری مٹھی میں ہیں، اور تو نے ہمیں ان میں سے کسی چیز کا بھی مالک نہیں بنایا، پس، جب تو نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو بس تو ہی ہمارا والی بن جا اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جا۔ (ترمذی، عن ابو ہریرہؓ)

(۱۲)

يَا رَحْمَنَ قَلْبِي بَيْنَ أَصْبَعَيْكَ الْكَرِيمَتَيْنِ تَقَلَّبُهُ كَيْفَ تَشَاءُ
فَثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَاجْعَلْ قَلْبِي يَطْمَئِنُّ بِذِكْرِكَ وَأَنْزِلِ السَّكِينَةَ فِي
قَلْبِي وَالزَّمِنِي كَلِمَةَ التَّقْوَى وَاجْعَلْنِي أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔

اے رحمن، میرا دل تیری دو مہربان انگلیوں کے درمیان ہے، تو اسے جس طرح چاہتا ہے التا پھرتا ہے۔ پس میرے دل کو اپنے دین پر جمادے اور میرے دل کو ایسا بنا دے کہ تیری یاد سے اطمینان پائے۔ اور میرے دل میں سکینت اتار دے اور مجھے تقویٰ کی بات کا پابند رکھ، اور مجھے اس کا زیادہ حق دار اور اس کا اہل بنا۔

(۱۳)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةٌ تَوْمِنُ بِسِقَائِكَ تَرْضَى
بِقَضَائِكَ تَقْنَعُ لِعَطَائِكَ

اے اللہ، میں تجھ سے ایسا نفس مانگتا ہوں جو تجھ پر مطمئن رہے، تیرے ساتھ ملاقات پر یقین رکھے، تیرے ہر فیصلے پر راضی رہے اور تو جو کچھ بھی عطا کرے اس پر قانع رہے۔ (کنز العمال، عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ و علی رضی اللہ عنہ)

(۱۴)

اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيِّهَا
وَمَوْلَاهَا۔

اے اللہ، میرے نفس کو اس کے مناسب حال تقویٰ عطا کر، اور اسے پاک کر دے، تو ہی ہے اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا، تو ہی ہے اس کا مالک اور آقا۔ (مسلم، عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ)

(۱۵)

اللَّهُمَّ اجْعَلْ مُحَبَّتَكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاجْعَلْ خَشِيَّتَكَ أَخْوَفَ
الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَأَقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشُّوقِ إِلَيَّ لِقَائِكَ وَإِذَا أَقْرَرْتَ
أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَاقْرِرْ عَيْنِي بِعِبَادَتِكَ۔

اے اللہ! اپنی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب بنا دے اور اپنے ڈر کو تمام
چیزوں کے ڈر سے زیادہ کر دے اور مجھے اپنے ساتھ ملاقات کا ایسا شوق دے کہ میری
دنیا کی محتاجیاں ختم ہو جائیں، اور جہاں تو نے دنیا والوں کی لذت ان کی دنیا میں رکھی
ہے، میری لذت اپنی عبادت میں رکھ دے۔ (کنز العمال، عن ابی بن مالک رحمہ اللہ)

(۱۶)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْبَبَ بِقَلْبِي كُلِّهِ وَأَرْضِيكَ بِجَهْدِي كُلِّهِ
اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے کہ اپنے سارے دل کے ساتھ تجھ سے محبت کروں
اور اپنی ساری کوششیں تجھے راضی کرنے میں لگا دوں۔

(۱۷)

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَحْشَاكَ كَأَنِّي أَرَاكَ يَوْمَ الْقِيَامِ وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ
وَلَا تُشَقِّنِي بِمَعْصِيَتِكَ۔

اے اللہ! مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے اس طرح ڈروں میں تجھے تیرے
ساتھ ملاقات کے وقت دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ تجھ سے آملوں اور مجھ پر اپنے
تقویٰ سے سعادت بخش اور مجھے بدبخت نہ بنا کہ تیری نافرمانی کروں۔ (کنز العمال، عن
ابو ہریرہ رحمہ اللہ)

(۱۸)

رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَرًا لَكَ شَكَرًا لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَعًا لَكَ
مُطِيعًا لَكَ مُخْبِتًا لَيْكَ أَوْ آهًا مُنِيبًا۔

میرے رب، مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے بہت یاد کیا کروں، تیرا بہت شکر کیا
کروں، تجھ سے بہت ڈرا کروں، تیری بہت فرماں برداری کیا کروں، تیرا بہت مطیع
رہوں، تجھ سے سکون پایا کروں، اور ہائے ہائے کرتا ہوا تیری ہی طرف لوٹ کر آیا
کروں۔

(۱۹)

اللَّهُمَّ الرَّضَا بِالْقَضَاءِ وَيُرْدُ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةِ النَّظَرِ إِلَيَّ
وَجُهِكَ الْكَرِيمِ وَالشُّوقِ إِلَيَّ لِقَائِكَ۔

اے اللہ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کہ تیرے ہر حکم پر راضی ہوں، موت
کے بعد زندگی کی لذت نصیب ہو، تیرے کریم چہرے کو دیکھنے کی لذت ملے، تیری
ملاقات کا مشتاق رہوں۔

(۲۰)

اللَّهُمَّ فَخِذْ بِيَدِي فِي الْمَضَائِقِ وَأَكْشِفْ لِي وُجُوهَ الْحَقَائِقِ
وَوَفِّقْنِي لِمَا تَحِبُّ۔

اے اللہ، مشکلات میں میرے ہاتھ پکڑے اور میرے سامنے ہر معاملے میں
حقائق کے سارے پہلو کھول دے، اور اس جس چیز سے تو محبت کرتا ہے، اس کی مجھے
توفیق دے۔

(۲۱)

اللَّهُمَّ اسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمَشَائِي هَذَا إِلَيْكَ
فَإِنِّي لَمْ أُخْرَجْ بَطْرًا وَلَا أَشْرًا وَلَا رِثَاءً وَلَا سُمْعَةً وَأِنَّمَا خَرَجْتُ إِتْقَاءَ
سَخَطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرَضَاتِكَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ وَإِنْ تَغْفِرْ لِي
ذُنُوبِي أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ

میرے اللہ، مانگنے والوں کا تجھ پر جو حق ہے اس کے واسطے سے مانگتا ہوں، اور
تیری طرف سے میرے اس چلنے کا جو حق ہے اس کے واسطے سے، میں اگرتا اتراتا
نہیں نکلا ہوں، نہ دکھاوے کے لئے، میں صرف تیرے غضب سے بچنے کے لئے اور
تیری رضا کی تلاش میں نکلا ہوں، میرا سوال ہے کہ مجھے آگ سے بچا دے اور میرے
گناہ معاف کر دے بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ (ابن قیم، زاد
المعاد، ج ۲، شرح سفر السعادت)

ہر نماز کے وقت مسجد جاتے ہوئے، خصوصاً اگر سحر کے وقت دعائیں مانگنا ہوں،
تو فجر کے وقت، خاص طور پر رمضان میں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز
کے لئے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لئے ستر ہزار فرشتے
مقرر فرماتا ہے جو نماز سے فراغت تک اس کے لئے دعا کرتے رہتے ہیں۔

ذکر الہی

اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی
تسبیح کہتے رہو۔ (الاحزاب ۷۴)

اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات کو اعمال صالح کے ذریعے اپنا قرب اور
خوشنودی حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اپنی وحدانیت عظمت و بزرگی کے اقرار

اور اظہار کا حکم دیا ہے۔ مراقبہ، ذکر، تسبیح و تہلیل اور تلاوت قرآن مجید اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اور فرشتوں، انبیاء کرام علیہ السلام، حضور اکرم ﷺ، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ثابت ہیں۔

”وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی اور زمینوں اور آسمانوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں (اور غور کے بعد کہتے ہیں) کہ اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذابِ جنم سے بچالیجئے (۳ آل عمران: ۲۰) اور ان لوگوں کی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔ (سورہ انعام ع ۶)

اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر (میں ایسی خاصیت پیدا ہوتی ہے کہ اس) سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ (رعد رکوع ۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک باشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے تو میں دو ہاتھ متوجہ ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ متفق علیہ

تفکر و تدبیر کو مراقبہ کہتے ہیں۔

طریقہ:

(۱) آیات اور احادیث پر توجہ مرکوز کرنا اور ان کا مسلسل وردہ: بعض آیات اور

احادیث حسب ذیل ہیں:

الف- (۱) وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں بھی تم

ہو۔ (الحديد: ۵۷: ۴)

(۲) وَمَا يُعْزَبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور

زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور

ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ (یونس: ۱۰: ۶۱)

(۳) إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ (البقرہ: ۲: ۲۰)

(۴) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس (انسان) کی رگ گردن

سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں (آ: ۵۰: ۱۶)

(۵) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا

يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی

نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا

کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا

نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتب میں لکھا ہے۔ (الانعام

۵۹: ۶)

(۶) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے۔

(الانعام: ۶: ۱۸)

اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی مخلوق کے ساتھ تشبیہ اس کا ضمن میں ہرگز دخل نہ ہو۔ فقط اس بات کا استحضار کرے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات عالیہ کے لئے موجود ہے۔

(۷) اس تفکر و تدبیر کے لئے آدمی ایسا وقت مقرر کرے جس میں اس کو کسی چیز کا خیال نہ ستا رہا ہو نہ تو اس کو حوائج ضروریہ سے فراغت کی فکر لاحق ہو۔ گویا اس کا دل ہر قسم کی پریشانی اور خیال سے خالی ہو۔

(ب۔ ۷) اس دعائے ماثور کا ورد اس پر غور و خوض بھی مراقبہ کا حصہ ہے :
 اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتُ وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ اے اللہ جو تو دے اس کا کوئی روکنے والا نہیں اور جو تو روکے اس کا کوئی دینے والا نہیں اور کسی مال دار کو تیرے عذاب سے اس کی مال داری نہیں بچا سکتی۔
 (بخاری)

۲۔ ذکر اللہ : تفکر و تدبیر کے ساتھ ذکر اللہ بھی انتہائی ضروری ہے آپ کا ارشاد ہے : ذکر اللہ کے سوا دوسری باتیں زیادہ نہ کیا کرو کیونکہ اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بعید ترین چیز قلب قاسی (وہ دل جو رحم سے خالی ہو اور کسی چیز بات کا اثر قبول نہ کرے) ہے۔ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے مختلف قسم کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کو چشم سر سے دیکھ رہا ہے۔ انسان جب دنیاوی لذات میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ دوزخ کی آگ ہے۔ اسی غفلت سے ہر برائی جنم لیتی ہے۔ یہی ہلاکت اور بربادی ہے اور جب یہ سلسلہ دیر تک چلتا رہا تو بندے کے لئے نجات کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ان ہلاکتوں اور بربادیوں سے بچنے کا جو مکمل علاج تجویز کیا ہے وہ ہے مسنون طریقے سے ذکر اللہ۔ وہ اذکار حسب ذیل ہیں :

(۱) تسبیح : یعنی سبحان اللہ تحمید : الحمد للہ۔ آپ نے فرمایا

الحمد لله شکر کی بنیاد ہے، اور شکر کا اظہار تین طرح ہوتا ہے۔ (۱) زبان سے اللہ تعالیٰ کی مدح اور تعریف۔ (۲) دل سے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام و اعتراف اور (۳) اعضا اور جوارح کا اس کے احکام کے مطابق استعمال۔

تیسرا ذکر ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا ہے جس سے شرک جلی اور خفی کی نفی ہوتی ہے۔ اس طرح اس کے ذریعے وہ حجابات دور ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ یہ کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ حَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

چوتھا کلمہ ”اللہ اکبر“ ہے۔ یہ کلمہ زمین اور آسمان کے درمیان کو بھرتا ہے۔ دعا بھی تفکر و تدبیر اور خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں عزت اور ذلت، موت و حیات، بادشاہی اور گدائی، ضرر اور نقصان صرف اور صرف خدائے لم یزل کے ہاتھ میں ہے۔ جس کا اظہار لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سے اچھی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی الحاجات، شافی الامراض، دافع البلیات اور مجیب الدعوات جیسے کلمات سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا مومن کے ایمان کی علامت ہے۔

اذکار مسنونہ میں ایک استغفار بھی ہے: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوبُ إِلَيْهِ۔ ایک ذکر اسماء حسنی کا ہے: يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ، يَا سَتَّارُ يَا غَفَّارُ، درود بھی ذکر ہے: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَعَشْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لِّكَ۔

(۳) افعال الہی میں تفکر و تدبیر / تذکیر بالاء اللہ: تفکر و تدبیر کی ایک اور قسم افعال الہی ہیں۔ قرآن نے بڑی تفصیل سے ان کا ذکر کیا ہے۔ مثلاً ”آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور، دن اور رات کے آنے جانے اور گھٹنے بڑھنے اور ان کی افادیت پر غور و فکر۔ اس عمل سے انسان کے دل میں یہ بات اتر جاتی ہے کہ یہ سب کچھ بلا مقصد پیدا نہیں ہوا۔ کائنات کے بارے میں قرآن پاک کی آیات کی تعداد ۷۵۶ ہے جو آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند ستاروں، درختوں، جانوروں، سمندروں وغیرہ کے بارے میں ہیں۔ یہ انسان کے تفکر و تدبیر اور غور و فکر کا موضوع ہونا چاہئے۔

۳- تَفَكَّرْ وَتَدَبَّرْ فِي أَيَّامِ اللَّهِ : ایام اللہ سے مراد وہ واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے کیا ہے اور جن میں قوموں کے عروج و زوال کے اسباب بیان ہوئے ہیں۔ ان سے آدمی کو یہ سبق ملتا ہے کہ ماضی میں بعض اقوام کن وجوہات کی بناء پر صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، اگر وہ ہم میں بھی پیدا ہوں تو ہمارا بھی صفحہ ہستی سے مٹا یقینی ہے اور ماضی میں بعض اقوام کن وجوہات کی بناء پر ترقی سے ہمکنار ہوئی ہیں، وہ اگر ہم میں پیدا ہوں تو ہم بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔

۵) تفکر و تدبر فی الحیاء بعد المماتہ : موت اور موت کے بعد کے بارے میں تفکر و تدبر کی ترغیب دی گئی ہے، تاکہ انسان کو یہ بات ہر وقت مستحضر رہے کہ اس دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کے ساتھ انسان کا تعلق ختم ہونا ہے اس کے ساتھ صرف اس کا عمل باقی رہنا ہے۔ اگر اس کا عمل نیک اور اچھا ہے تو اس ابدی زندگی میں خوش و خرم اور کامیاب ہو گے اور اس کی شکل جنت کی صورت میں ہوگی اور اگر ساتھ رہنے والا برا ہوگا تو وہاں اپنے برے اعمال کے نتائج سے دوچار ہوگا، جس کی عملی شکل دوزخ ہوگئی۔

۶) تلاوت قرآن و فہم قرآن : قرآن پاک کی تلاوت اور اس کے فہم کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ یہ اس لئے کہ قرآن پاک اس تمام مواد کا منبع ہے جس پر غور و خوض اور تفکر و تدبیر ہونا چاہئے۔ تلاوت قرآن اور اس کے فہم کے فضائل میں بے شمار روایات نقل کی ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات اور سورہ اخلاص کے ورد پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تلاوت قرآن پاک سے کبھی بھی غفلت نہیں برتنا چاہئے۔ قرآن پاک ترتیل خوش الحانی اور فہم کے ساتھ پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ختم قرآن کے لئے کم از کم مدت تین دن مقرر کی ہے۔

۷) صاف اور خالص نیت : انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو اس کا عمل خدا کے ہاں مقبول ہے۔ انسان کے ہر عمل میں للیت کا ہونا ضروری ہے۔ صحیح نیت اعمال کے لئے اس طرح ضروری ہے جس طرح بدن کے لئے روح۔ وہ کہتے ہیں کہ ریا اور دکھاوا انسانی عمل کی بریلوی کے بہت بڑے اسباب ہیں۔ ریا درحقیقت شرک کی ایک قسم ہے۔

جو شخص ایک عمل برپا اس ارادے سے کرتا ہے کہ لوگ اس سے سبق اور ترغیب حاصل کریں گے تو یہ بڑے ثواب کا کام ہے مگر ایسا کرنے میں للہیت بہت ضروری ہے۔

(۸) حسن خلق : تصوف میں حسن خلق کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حسن خلق یہ ہے کہ انسان فیاض ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے، غنودور گذر سے کام لے، تواضع و انکسار اس کا شیوہ ہو، کسی کے خلاف دل میں حسد نہ رکھے، کسی سے نفرت نہ کرے، بے جا غصے سے کام نہ لے۔ حسن خلق میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے، درشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور محتاجوں کی حاجت روائی کرے اور مفلس، لاچار اور معذور لوگوں کا خیال رکھے۔

۹۔ حفاظت زبان : خدا کے ساتھ تعلق کے قیام یا انقطاع میں زبان بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے زبان کے مضر اثرات سے بچنے کی ایک بڑی تاکید آئی ہے۔ اس میں فضول گفتگو، یا وہ گوئی، جھوٹ، بہتان، غیبت، چغلی، گالی گلوچ، فحش کلام اور کسی کو برے ناموں سے پکارنا، یہ سب اعمال انسان کا تعلق نہ صرف خدا سے بلکہ انسان کا تعلق انسان سے بھی کاٹتے ہیں یا کمزور ضرور کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے ان سب سے بچنے کا حکم دیا ہے۔

(۱۰) خواہشات کی غیر شرعی تکمیل سے اجتناب اور زہد کا مفہوم : خدا کے ساتھ انسان کا تعلق توڑنے یا کمزور کرنے میں انسانی خواہشات کی بلا تامل تکمیل بھی بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ ان کی تکمیل میں بہت احتیاط سے کام لینے کی تاکید آئی ہے۔ یہ زہد مشروع ہے لیکن نفس کی جائز خواہشات کا ترک زہد نہیں، رہبانیت ہے۔ زہد یہ ہے کہ انسان شرع کے مطابق اپنے نفس کی جائز خواہشات کی تکمیل ضرور کرے مگر نہ نفس کی غلامی کرے نہ اس میں اس قدر مشغول ہو کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق بالکل ختم یا کمزور ہو جائے۔ زہد غیر مشروع یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر حلال چیز حرام کرے یا اپنے مال کو ضائع کرے یا دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جائے۔ زہد مطلوب یہ ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہو اس کے مقابلے میں انسان کا بھروسہ خدا کے فضل و کرم پر ہو، اگر وہ کسی مصیبت کا شکار ہو جائے تو اس پر شور و

فغان نہ کرے بلکہ اس مصیبت کے بدلے جن جن انعامات کی خوش خبری دی گئی ہے ان پر زیادہ سے زیادہ خوش ہو۔

(۱۱) قناعت: قناعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان حرص اور لالچ جیسی منفی صفات کا مقابلہ کرے یا ان کے مقابلہ میں جو دو سخا سے کام لے۔ اگر انسان کسی کے مال کا لالچ نہ کرے اور وہ اس کو بن مانگے ملے تو اس کو رد کرنا یا نہ لینا قناعت نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مال ایک محبوب اور من پسند چیز ہے مگر جو آدمی سیر چشم ہو اور اس کے پاس مال ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں اور جو لوگ اس کو حرص اور لالچ سے حاصل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتے۔ اس لئے انسان لالچ اور سوال کسی حالت میں نہ کرے اور نہ مال کے ساتھ ولی لگاؤ پیدا کرے۔ مال کی محبت جب کسی پر سوار ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق خدا کے ساتھ بڑی مشکل سے قائم ہوتا ہے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قرآن نے اس کو خیر اور فضل کہا ہے۔

(۱۲) تکبر اور خود پسندی سے اجتناب: تکبر اور خود پسندی لوگوں کو حقیر جاننے کا سبب بنتے ہیں۔ جب نفس یہ عادت قبول کر لیتا ہے تو پھر یہ دوسرے لوگوں پر ظلم کرنے اور ان کو ذلیل سمجھنے میں کوئی پس و پیش نہیں کرتا۔ یہ فساد معاشرہ کا سبب بنتا ہے۔

(۱۳) صبر: صبر ان اسباب کے تابع نہ ہونے کا نام ہے جن سے آرام یا پریشانی ہوتی ہو یا اتباع خواہش نفسانی تکبر اور قطع محبت پیدا ہوتی ہوں۔

(۱۴) عدالت: عدالت میں گھروالوں کے ساتھ محبت، اہل محلہ کے ساتھ نیک برتاؤ، شہروالوں کے ساتھ حسن معاشرت، بزرگان دین کی توقیر و اکرام اور ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رکھنا وغیرہ شامل ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے مضر اثرات سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ إِلَى حَاجَتِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ إِلَى حَاجَتِهِ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر زیادتی کرتا ہے اور نہ اس کو ظالم کے حوالے کرتا ہے جو آدمی اپنے

مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔

یقین کا مفہوم اور اس کی اہمیت

توحید، اخلاص، توکل، شکر، انس اور ہیبت وغیرہ کو یقین کے شعبے میں شمار کیا جاتا ہے۔

یقین اور ایمان دو مترادف الفاظ ہیں۔ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ”یقین سراسر ایمان ہے“ یقین یہ ہے کہ آدمی اسلامی تعلیمات پر، جن میں تقدیر، معاد اور جزا و سزا پر بلا جھجک ایمان بھی شامل ہیں، اس طرح ایمان لائے جس کے بعد عقل کو اس میں فلسفے ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس کی فکری قوتیں ان عقیدوں کے تصور سے بھر جائیں۔ کسی اور چیز کے لئے ان میں گنجائش نہ رہے۔ اس طریقے سے انسانی عقل کی تہذیب ہو جائے گی۔ جس کا نتیجہ انسانی نفس اور قلب کی تہذیب کی صورت میں ظہور پذیر ہو گا۔

انسان زندگی میں جن چیزوں سے عادتاً ڈرتا ہے، قلب اور نفس کی اس تہذیب کے بعد انسان کے دل میں ان کا کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو کچھ اس کو ملنے یا پیش آنے والا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جو کچھ اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ اسے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی دینے پر قادر نہیں ہے۔

ایسا شخص اسباب کی ظاہری کثرت اور قوت سے بالکل خائف اور پریشان نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کو یہ کمال یقین ہوتا ہے کہ عالمین میں تصرف صرف اللہ کی قدرت کلمہ کا ہے اور صرف اسی کا ارادہ ہمیشہ اور ہر حال میں نافذ العمل رہتا ہے۔ اسباب محض عادی ہیں۔ ان کو بروئے کار لانا ہے، بے شک سنت اللہ ہے مگر ان کی پشت پر ایک مسبب الاسباب (خدا) موجود ہے۔

یقین کے شعبے

۱۔ شکر: شکر یہ ہے کہ انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، ان کے حصول اور

کسب میں اس کا کوئی بھی ذاتی کمال نہیں ہے اس یقین سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت اور وابستگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ذاتی کمالات کے باوجود وہ خدا کی ہر نعمت کو اپنے آپ پر خدا کا احسان سمجھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سراپا محتاج اور عاجز سمجھتا ہے اور خدا کی حمد و ثناء میں ہر وقت مصروف رہتا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نعمت سے متعلق اس کی زبان پر ہمیشہ یہ کلمہ جاری رہتا ہے کہ **هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي يَا وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتِهِ فَمَنْ اللَّهُ**

۲- توکل : توکل یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے تصرفِ کامل پر یقین اس قدر پختہ ہو جائے کہ اسبابِ ظاہری پر اس کا اعتماد بالکل اٹھ جائے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اور مسببات کا جو نظام قائم کیا ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اسباب کو بروئے کار ضرور لائے اس لئے کہ یہ سنت اللہ میں سے ہیں مگر اسباب پر بھروسہ نہ کرے اور اسباب کی پشت پر ایک مسبب الاسباب کا وجود تسلیم کرے اور اسے اپنے ایمان کا ایک حصہ بنا لے۔

۳- ہیبت : ہیبت سے مراد انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا یقین راسخ ہونا ہے جس کے بعد یہ تصور ہر وقت اور ہر حال میں اس کے دل میں جاگزیں ہو اور وہ اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں ہیچ سمجھنے لگے۔

۴- حسن ظن اور انس : ایک اور مفید نتیجہ ”حسن ظن“ ہے جس کو صوفیائے کرام کی زبان میں مقام انس کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن انسان میں یہ استعداد پیدا کرتا ہے کہ اس کی رحمتیں اور مہربانیاں اس پر نازل ہوں اور وہ پھر اس حدیث شریف کا عملی مصداق بن جائے کہ ”**أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي**“ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں۔

۵- تفرید : تفرید سے مراد یہ ہے کہ خدا کی یاد انسان کے قوائے اور اکیہ پر اس طرح چھا جائے گویا کہ وہ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے بر ملا دیکھ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں برے خیالات کا آنا بند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بندے کے بوجھ کو اس کے کندھے سے اتار کر پھینک دیتی ہے۔

۶- اخلاص : اخلاص یہ ہے کہ انسان کے ہر عمل میں للہیت پیدا ہو اور اس

کا ہر عمل صرف اور صرف خدا کی خوشنودی اور رضا کے لئے ہو۔ ایسے فرد کو قرآن کی اصطلاح میں محسن کہتے ہیں۔ اخلاص سے انسان کے اندر عبادت کا ایک زبردست داعیہ پیدا ہو جاتا ہے، جس میں ریا اور دکھاوے کی مطلق آمیزش نہیں ہوتی، یہاں تک کہ افعال عادیہ میں بھی پھر اخلاص ہی اخلاص نظر آتا ہے۔

احوال : ان احوال کا ذکر کرتے ہیں جو یقین کے بعد ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض احوال کا تعلق عقل سے، بعض کا قلب سے اور بعض کا نفس سے ہوتا ہے۔

حلاوت : ان احوال میں سے ایک عبادت اور دعا میں حلاوت کا محسوس ہونا ہے۔ آدمی نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے دل میں نماز کے علاوہ اور کوئی خیال نہ آئے۔ اسی طرح انسان ہر وقت محاسبے کی حالت میں رہے۔ آپ نے فرمایا : عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ محاسبہ کرتا رہے اور نفس کو مطیع کرے اور آخرت میں فلاح پانے کے لئے نیک عمل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان روزانہ سونے سے پہلے اپنے نیک اور بد اعمال کا جائزہ لے۔

حیا : ان احوال میں سے ایک حیا ہے۔ اس کا تعلق نفس سے ہے۔ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی سے معمور ہوتا ہے اور وہ اس کو ہر وقت اپنے پاس کھل یقین کے ساتھ موجود سمجھتا ہے تو پھر ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور کبریائی اور حاضر و ناظر ہونے کے عقیدے سے متصادم ہو مثلاً "پھر وہ کسی بھی برائی کے قریب نہیں پھٹکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔"

شکر : احوال قلب میں سے ایک شکر ہے۔ ایمان اور یقین انسان کی عقل اور قلب پر اس حد تک غالب آجائیں کہ وہ دنیا کے مصالح و مضار سے بے پرواہ ہو جائے اور ایسی چیزوں سے محبت کرے جن سے عام حالات میں محبت نہیں کی جاتی اور وہ یہ سب کچھ رضائے الہی کے خاطر کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ اس روایت کا مصداق بن جاتا ہے کہ "الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ"

خشیت : قلب کے احوال میں سے ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کو باقی تمام چیزوں پر ترجیح دے اور اس کے دل میں خدا کا خوف اس قدر جاگزیں ہو کہ

اس پر رونے اور کچپی کی حالت طاری ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا جو آدمی خدا کے خوف سے تھوڑی دیر کے لئے روتا ہے وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔

توبہ: ان احوال میں سے ایک توبہ ہے۔ انسان کمزور ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے لیکن گناہ کے سرزد ہونے کے بعد خدا کی طرف رجوع کرنا اور اپنے کئے ہوئے گناہ پر پشیمانی کا اظہار کرنا توبہ کہلاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربان ہے۔ لیکن ایک دفعہ توبہ کرنے کے بعد اس گناہ پر اصرار اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔ انسان اگر صحیح معنوں میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ کے ہاں شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے۔

کتبیات

کتابیات

ان کتب کی فہرست جن سے استفادہ کیا گیا یا جن کا ذکر آیا ہے

انسائیکلو پیڈیا آف اسلام	الف ممدودہ	آثار الباقیہ
سید اولاد علی گیلانی	البیرونی	الف مقصورہ
اولیائے ملتان		
ب		
امام اسماعیل بخاری	بخاری شریف	اپ نعت
ابو الحسن جہضمی	بھیجہ الاسرار	اتھروید
	بھگوت گیتا	احوال و آثار شیخ
	پہتی	بہاؤ الدین ذکریا ملتانی
	برہمد	احیائے علوم
	بھگوتا	اخبار الاخیار
		ارتھ شاستر
پ		ارو جامع انسائیکلو پیڈیا
	پران	ارو ڈائجسٹ
	پنشد ماسترا	اسلامی انسائیکلو پیڈیا
ت		اقبال اور تصوف
علامہ ابن خلدون	تاریخ ابن خلدون	الاورد
ڈاکٹر حمید الدین	تاریخ اسلام	التصرف فی اللذہب
سید محمد لطیف	تاریخ پنجاب	اہل تصوف
خطیب بغدادی	تاریخ خطیب بغدادی	الرعاۃ
اعجاز الحق قدوسی	تاریخ سندھ	الطواہین
بلاذری	تاریخ عالم	اللمع فی التصوف
فخر الدین مبارکشاہ	تاریخ فخر الدین مبارکشاہ	انجیل
	مبارکشاہ	انسان کامل
محمد قاسم فرشتہ	تاریخ فرشتہ	انسالی تمدن کی داستان
		بہ النوریم جیبی
		باری علیگ

د	سید عباس حسین	تاریخ ملتان
دارمی	گردیزی	تاریخ ملتان
ڈاکٹر غلام جیلانی برق	لالہ حکم چند	تاریخ ملتان
منوجی	مولانا نور احمد فریدی	تاریخ ملتان
	غشی عبدالرحمن خان	تاریخ ملتان ذیشان
ر		ترجمان القرآن
		ترمذی
	راحت القلوب	تذکرۃ الاولیاء
	رامان	تذکرہ اولیائے ہند
قاضی سلیمان سلمان	رحمت اللعالمین	تذکرہ ملتان
منصور پوری		تشریحات برہما
ابو القاسم قشیری	رسالۃ القشیری	تعریف جدولی
	رگ وید	تورات
مولانا ظفر علی تھانوی	روضۃ الریاحین	
ز		ج
ابن قیم	زاد المعاد	جامع کرامات الاولیاء
	زیور	بن ہانی
س		جتکا کہانیاں
	سام وید	جمال الاولیاء
	سائنس میگزین	
شرح زاد المعاد	سفر السعادت	چچ نامہ
	سفینۃ الاولیاء	
	سیارہ ڈائجسٹ	حاکم
ش		حلیۃ الاولیاء
مولانا الحاج کیتان	شرح کشف المحجوب	خزینۃ الاصفیاء
واحد بخش سیال		خلاصۃ العارفين
		ابو نعیم اصفہانی
		مفتی غلام سرور لاہوری

ل	باب الالباب	مولانا عبدالرحمن	شریعت و طریقت
م	محفل انبیاء	کیانی	صحاح ستہ
ن	محمد رسول اللہ	ص	صحف ابراہیم
و	مدار الساکین	ابو عبدالرحمن اسلمی	صحف موسیٰ
ز	مرآة الاسرار	ع	طبقات الصوفیاء
ح	مرقع ملتان	شہاب الدین سروردی	عوارف المعارف
ط	مسند احمد	غ	غنیۃ الطالبین
ث	مشائخ سرورد	ف	فتح الباری
ج	مشکوٰۃ المصابیح	عبدالقادر جیلانی	فتح التیوب
د	معالم التنزیل	شیخ محی الدین ابن عربی	فتوحات مکیہ
ذ	مقدمہ مسلم صحیح	شیخ محی الدین ابن عربی	فصوص الحکم
ر	ملتان	ق	قصر عارفان
ز	منازل السائرین	مولوی احمد علی چشتی	قصص الانبیاء
س	موضوعات کبیر	مولانا اختر حجازی	قصص الاولیاء
ش	مہران آف سندھ	مولانا شرف علی تھانوی	قوت القلوب
ط	نقوش رسول نمبر	ابو طالب مکی	کتاب الہند
ظ	بجروید	البیرونی	کشف المحجوب
ع		سید علی ہجویری	کنز العمال
ف		امام غزالی	کیمیائے سعادت

اشاریہ

- (۱) شخصیات
- (۲) مقامات
- (۳) اقوام و قبائل
- (۴) آیات
- (۵) متفرق

اختیار الدین کریم ۷۹	ابو نصر سراج طوسی ۱۹۳	ابو زید انصاری ۲۳۰
ارج ۲۹	ابو نعیم اصفہانی ۱۹۲، ۱۹۵	ابو سفیان، حضرت، ۹۵
ارجن ہیر و ۳۰۶	ابو ہاشم محمد بن احمد صوفی ۱۹۰	ابو سعد ۲۱۵
ارسطو ۲۱، ۶۲	ابو ہبیرہ بصری ۱۹۳، ۱۹۷	ابو سعید بن الاعرابی ۱۹۲
ارسلان شاہ بن مسعود	ابو ہریرہ ۸، ۲۲۳، ۲۶۸	ابو سعید مبارک مخزومی
غزوی ۳۶، ۷۸	۲۸۲، ۲۷۹، ۲۷۷	۱۹۸، ۱۰۲
ارفحشد ۷۵	ابو یاسر عمار ۱۹۸	ابو سعید مجدد الدین شرف
ارقک ۲۹	ابو یعقوب یوسف ہمدانی	۱۹۸
ارکلی خان ۷۹	۱۹۸	ابو سلمان درانی ۱۹۳
اروادی ۳۰	ابو بن مالک ۲۷۹	ابو شامہ ۲۵
اژند ۶	ابو بن کعب ۱۶۰	ابو طالب مکی ۱۹۵
اسحاق، حضرت ۵۸	ابو مابل ۲۹	ابو عبدالرحمن اسلمی ۱۹۲
اسد علی شاہ ۸۹	ابو لوئیس ۱۷۹	۱۹۵
اسعد، امام ۱۰۰	اتار ۳	ابو علی ثقفی ۱۹۳
اسماعیل، حضرت ۵۸	اجیتا ۳	ابو عثمان حیری ۱۹۳
۲۲۲، ۲۰۹	اجی ویکا ۳	ابو عثمان سعید بن سلام
اسود ۲۹	احمد خنبل، حضرت امام،	مغربی ۱۹۸، ۱۰۲
اشوک ۳۷، ۳۸، ۶۲،	۲۱۸، ۱۰۰	ابو علی روہبادی ۱۰۲
۷۲	احمد بن زہب دیار بصری ۲۵	ابو علی کاتب ۱۹۸
اصغر علی ۸	احمد بیگ خان ۸۳	ابو علی مصری ۱۹۸، ۱۰۲
افلاطون ۲۱، ۶۱، ۱۸۰	احمد شاہ درانی ۸۵، ۸۶	ابو عمرو ابیہم زجاجی ۱۹۸
اکبر ۸۲	احمد غزالی ۱۰۰، ۱۰۲	ابو مالک اشجینی ۲۷۰
اکبر محی الدین = ابن عربی	احمد غوث = غوث احمد غوث	ابو محمد رویم بن احمد ۱۹۳
اگنی دیوی ۷۰	احمد حضرت ۲۳۰	ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ
الب خان ۷۹	اختر سعید ۸۹	تعالیٰ ۲۳۹، ۲۳۰
البیرونی، ابو ریحان،	اختیار الدین قراقاش ۷۸	ابو نصر بن محمد غوری ۷۸

باقرخان، نجم ثانی ۸۳	اوزال ۲۹	۳۳، ۴
باتا ۷	ازبک باشی ۵۱	بگین ۴۴
بایزید بسطامی ۱۹۸، ۱۹۳	اوقہ ۲۹	نش، شمس الدین ۴۹،
بخاری، امام اسماعیل ۱۸۳	اوکا ۷۳	۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۷۸،
مختیار الدین اوشی = کاکی	اولیس قرئی ۱۹۲	۱۱۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵
مختیار خاچی ۴۸	اے اے مائیکل ۸۸	الموداؤ ۲۹
بدرالدین عوفی، سید ۵۳	ایڈورڈ ۸۷	الیاس ۶۰
بدیل بن مہلقہ ۴۱	ایس ایم عثمان ۸۸	الیسبہ ۳۰
بدیل بن ورقا ۹۵	ایف ایل برائنس ۸۷	امام الدین، اسماعیل سید
برانڈ ہنری ڈوبسن ۸۷	اے کے مالک ۸۸	۲۰۱
براہمن ۳۶، ۳۷	ایراٹو تھنس ۳۳	امام سلمہ ۲۶۹
بربان الدین قمر ۱۱۱	ایل ڈبلیو کنگ ۸۷	اموری ۳۰
برہما ۳۵	ایل ڈی پو تھم ۸۷	امونیس سیکاس ۱۷۹
بشر حافی ۱۹۳	ایم اے حسینی ۸۸	امیر اسماعیل ۴۴، ۴۵،
بکرماجیت ۳۹، ۷۲	ایم ڈی ہیوٹ ۸۸	۴۶
بلاذری، احمد بن یحییٰ ۲۴	ایم زیڈ خان ۸۸	امیر حسینی ۱۱۲
بلعام (بلعم) ۲۱۹	ایم فیض رسول ۸۹	امیر خان ابوالباقی ۸۳
بلگرامی، امیر حیدر حسین	ایم نصیر احمد خان ۸۹	امیر خسرو ۱۲، ۱۲۹
۲۵	ایوب عالیہ السلام حضرت	امیر داؤد حسن ۷۸
بنت حارث بن نوفل ۲۱۵	۵۸	امیر علی سید ۲۵
بو علی فارمدی ۱۹۸، ۱۹۲		انس بن مالک ۱۸۹
بو علی قلندر ۱۱۱		انکسا غورث ۳۷
بہانی ۳۰		انت مند ۲۰۲
بہادر خان ازبک ۸۳	بابر، ظہیر الدین ۵۳، ۸۲	انتدپال ۴۵
بہادر خان محمد سعید شعبانی	باقر، امام ۱۹۶	اورنگ زیب ۸۳، ۸۴،
۸۲	باقرخان، ۸۵	۱۳۱

ب

حز قیل حضرت ۶۱
حزیفہ المرعشی، خواجہ
۱۹۳، ۱۹۷

حسام الدین ترمذی، مولانا
۹۸

حسن افغان ۱۱۱

حسنؒ، امام حضرت، ۱۹۶
حسنؒ بصری، ۱۰۱، ۱۹۲،

۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۹

حسن رضا پاشا ۸۹

حسن عسکریؒ ۱۹۷

حسینؒ حضرت ۱۹۶

حسین بن ابراہیم ۷۸

حسین ارغون ۸۲، ۱۳۱

حسین شاہ لنگاہ ۸۱

حسین شاہ لنگاہ ثانی ۸۱

حصر مادت ۲۹

حکم بن ابی العاص ۳۹

حکیم ابو عبد اللہ علی ترمذی

۱۹۳

حکیم بن جبلة عدوی ۳۰

حکیم بن حزام ۹۵

حلاج، حسین بن منصور

۱۸۳، ۱۹۱، ۱۹۳

حزہ اصفہانی ۲۳

حمید، شیخ ۷۷

بج

چارلس جوزف ہیلنس ۸۷

چچ بن سلاج ۷۲، ۷۷

چست قبا، حاجی جمال الدین

۵۰

چغتائی خان ۵۲، ۱۰۳، ۱۱۸

چندر گپت موریا ۳۸، ۶۲

چنگیز خان اعظم ۱۲، ۵۱

۱۱۲، ۵۲

چوہدری عبدالوحید ۸۹

ح

حارث بن اسد محاسبی ۱۹۱

۱۹۳

حاطب بن ابی بلتعہؓ ۲۲۰

حام ۲۹، ۳۰

حامد رضا ۸۸

حباتی ۳۰

حبیب بن مہلب ۳۲

حبیب عجمی ۱۰۱، ۱۹۲

۱۹۵، ۱۹۸، ۱۹۹

حجاج بن یوسف ۳۰، ۳۱

حرم بن حبانؒ ۱۹۲

جعفر طیارؒ، حضرت ۲۲۰

جلال الدین بخاری ۱۱۱

جلال الدین خوارزم شاہ

۵۱، ۵۲، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۱۸

جلال الدین فیروز شاہ خلجی

۵۳، ۷۹

علم بن شیبان ۷۲، ۷۷

جمال الدین بسطامی ۱۱۰

جمال الدین سلیمان ۹۸

جمال الدین شاہ ۱۲۵

جر ۳۰

جمشید ۵۹

جمعدار باج سنگھ ۸۶

جمیل احمد تھانوی، مولانا

مفتی ۲۱۳

جنالی ۲۵

جنید بغدادیؒ، ۱۰۰، ۱۰۱

۱۰۲، ۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۸

۱۹۹، ۲۱۷

جنید بن عبدالرحمن المری

۳۲

جوہیس سیزر ۶۳

جہانگیر ۸۲

جھنڈا سنگھ ۸۶

جے تہ سوامی ۲۰۳

جے ڈی پنسی ۸۸

دیوان ساون مل ۸۶
دیوان سنگھ چچووالیہ ۸۶

خواجہ مقیم ۸۲
خوارزم شاہ = جلال الدین
خویله ۲۹

حمید الدین حاکم ۱۱۱
دشت ۳۰
حواسی ۳۰
حیات اللہ خان ۸۵

و

و

ڈیوروس ۳۳

داراشکوہ ۸۳

ذ

دارایوش ۶۲، ۳۶، ۳۷، ۳۸

ذکریا خان ۸۵

داؤد علیہ السلام، حضرت

ذکریا، حضرت، ۲۱۰، ۶۳

۲۰۷، ۱۸۹، ۶۰

ذوالنون مصری ۱۹۳

داؤد بن حاتم مسلبی ۳۳

داؤد بن نصر بن حمید ابو

الفتوح = ابوالفتح

داؤد بن نصر بن ولید عمانی

ر

رادھا ۲۰۳

۷۷

رازی، ابوزکریا یحییٰ بن معاذ

داؤد طائی، خواجہ ۱۰۱، ۱۹۳،

۱۹۳

۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۵

رازی، امام فخر الدین ۲۸

درویش محمد، حضرت ۱۹۹

راجہ ٹھرا ۷

دلیر خان ۸۲،

راجہ پورس ۶۲، ۳۸

دودانی ۳۰

راجہ جے پال ۳۵، ۳۳

دنیوری، ابو حنیفہ ۲۳

راجہ داہر ۴۰، ۴۲، ۷۲

دنیوری، خواجہ کریم الدین

راجہ کار سنگر ۵۲

علوی ۱۹

راجہ کورسیہ = گور سنگھ

دنیوری شیخ احمد ۱۰۲، ۱۹۹

رامانج ۲۰۲

دنیوری، شیخ ممشاد علو ۱۰۲،

رامانند، سوامی ۱۸۱، ۲۰۲

۱۹۹، ۱۹۳

خ

خان جہاں لودھی ۸۳

خان خاناں، ۸۱، ۸۲

خان شہید (سلطان محمد)

۱۲۲، ۷۹

خالد بن سعید ۲۲۰

خالد بن ولید ۲۲۰

خیب ۲۱۵

خدیحہ، حضرت ۹۳، ۹۴

خسر و پرویز ۶۳

خسر و ملک ۷۸، ۲۸

خسر و شاہ بن بہرام شاہ ۳۶،

۷۸

خضر خان، سید ۵۴، ۸۰،

۸۱

خطیب بغدادی ۲۵

خواجہ ابو سعید ۵۱

خواجہ اسحاق ۱۹۳

خواجہ معین الدین چشتی

۵۱، ۱۱۰، ۱۱۸، ۱۹۳، ۱۹۷

۱۰۷، ۱۱۲، ۱۱۹، ۱۲۱، ۱۲۵،	سید فضل حسین شاہ ۸۹	۲۱۰
۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰،	سید عباس حسین گردیزی	سلیمان بن عبد الملک ۳۲
۱۳۱، ۱۳۲، ۲۰۰	۱۳۳	سلیمان ندوی ۲۵
شاہ ولودھی ۸۰	سید عبد الرزاق جیلانی ۸۴	سامی ۳۰
شاہ ۲۹	سید موسیٰ جیلانی ۸۳، ۸۴	سنبھالی ۷
شبلی ۱۰۰، ۱۹۸،	سید میر کمال، خواجہ ۱۹۹	نجر سلطان ۷۹
شبلی نعمانی ۲۵،	سی سی گاربیٹ ۸۸	سوری ۷۳
شجاع بن وہب اسدی ۲۴۰	سیف خان ۸۴	سوہ دیو = پیر صدر الدین
شجاع خان سدوزئی ۸۶	سیف الدین ثانی ۷۷	سوماچیان ۳۳
شداد بن اوس ۲۶۷،	سیف الدین سوری ۷۷	سروردی، ابو نجیب
۲۶۸، ۲۷۶	سیف الدین قرلاغ ۷۷،	عبد القاهر ۱۰۰، ۱۰۲، ۱۹۸،
شر جیل بن اسد ۲۴	۱۱۹	۲۰۰
شرر، عبد الحلیم، ۲۵	سی کنگ ۸۸	سروردی، شہاب الدین
شرف الدین اصفہانی،	سیلوکس نیکاٹر ۳۸	۱۰۰، ۱۰۱، ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۹۱،
مولانا ۱۰۶، ۱۱۸،	سنی ۳۰	۱۹۴، ۱۹۵، ۲۰۰، ۲۱۸،
شریف بیگ حاجی ۸۶	سیوطی، جلال الدین ۲۵	سہیل بن عبد اللہ تسری
شریف سدوزئی حاجی ۸۶		۱۹۳
شعیب علیہ السلام حضرت		سیتا ۲۰۲
۵۹		سیتھمی ۳۳
شفیق بلخی ۱۹۳		سید اولاد علی گیلانی ۱۳۳،
شمس الدین بن بہاؤ الدین	شاہر خان سدوزئی ۸۵	سید بن حفیر ۲۱۶
۱۱۱	شام جی ۸۶	سید حامد بخاری ۸۲
شمس الدین خواجہ ۸۲،	شام سنگھ پشاور یہ ۸۶	سید حسن خان ۸۵
شمس الدین قرات ۷۷،	شاہ جمال ۸۳	سید سرفراز حسین ۸۹
شمس المل علیہ السلام حضرت	شاہ نواز خان ۸۵	سید شفیق بخاری ۸۹
۶۰	شاہ رکن عالم ۱۴۰،	

ش

صالح بن عبدالرحمن ۴۲	صالح بن نوین منگوتہ ۱۰۷	شمیم محمود زیدی، ۱۱۳
طاہر خان ۸۴	۱۱۹	۱۳۲
طبری، محمد بن جریر ۲۴	صدرالدین محمد (عارف	شہاب الدین بن بہاؤالدین
۱۰۰	باللہ) ۱۲، ۱۷، ۱۱۱، ۱۱۲	۱۱۱
طغش بیگ تاج خان ۸۲	۱۱۸، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳	شہاب الدین خلجی ۵۴
طغاسنگین ۷۸	۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۳۳	شہاب الدین غوری ۷۷
طفیل بن عمرو دوسی، ۲۴۰	۱۹۴، ۲۰۰، ۲۱۸	۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت	صدر جہاں بخاری ۵۰	۷۸
۲۴۰	صغی مبارکپوری ۲۵	شہابی ۲۵
طہمورت ۵۹	۳۰	شہباز قلندر ۱۱۱

ظ

ظفر الحسن ۸۸
ظہیر الدین، مولانا ۱۲۹

ع

عارف ریوگری، حضرت
۱۹۹
عاصم بن عمر بن قتادہ ۲۴
عامر بن بشیر ۲۴۰
عائشہ رضی اللہ حضرت
۲۷۶، ۲۶۹، ۹۴
عباد بن بشیر ۲۱۶
عبادہ بن صامت ۲۴۰

ض

ضحاک ۷۷، ۵۹
ضماد بن ثعلبہ ۲۴۰
ضیاء الدین برنی ۲۵
ضیاء الدین بن بہاؤالدین
۱۱۱
ضیاء الدین رومی ۱۱۱

ط

طارق بن زیاد ۴۱
طارق فاروق ۸۹
طالیس ۷۷

ص

صادق محمد خان ہراوی ۸۴
صالح علیہ السلام حضرت
۲۰۹، ۲۰۶

علاؤ الدین حضرت علیؑ ۲۱۷، ۲۲۰	۱۸۸	عباس رضی اللہ عنہ حضرت ۹۵
علامہ ذہبی ۱۹۶	عبداللہ بن مسعودؓ حضرت	عبداللہ بن مسعودؓ ۱۱۲،
علاؤ الدین بن محمد شاہ ۵۴	۲۲۴	۱۹۲
علاؤ الدین حسین جہاں سوز	عبداللہ خفیف ۱۰۲	عبداللہ بن مسعودؓ ۱۱۲،
۴۷	عبداللہ دقاق ۱۹۳	۱۹۲
علاؤ الدین خلجی ۵۴، ۷۹،	عبداللہ بن شہاب سمعی	عبداللہ بن مسعودؓ ۱۱۲،
۸۰	۴۳	۲۲۴
علاؤ الدین خوارزم شاہ	عبدالواحد الزیدؒ خواجہ	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۱۰۹، ۱۰۵	۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۷	۲۱۴
علاؤ الدین سمنانی ۱۸۲	عبدالواحد تمیمی ۱۰۲، ۱۹۸	عبداللہ بن مسعودؓ ۱۱۲،
علاؤ الدین صابر ۱۹۴	عبید بن شریہ ۲۲	۲۲۴
علاؤ الدین عطار ۱۹۹	عثمانؓ حضرت ۴۰، ۱۸۹،	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علاؤ الدین مسعود ۷۹	۲۳۹	۲۱۴
علاؤ الدین مسعود بن رکن	عثمان بن ابی العاصؓ ۳۹	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
الدین فیروز شاہ ۵۳	عثمان ہارونی، خواجہ، ۵۰،	۲۱۴
علاؤ الدین یحییٰ ۱۱۱	۱۹۳، ۱۹۷	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علیؑ حضرت ۴۰، ۱۸۳،	عدی بن حاتمؓ ۲۴۰	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۱۸۹، ۱۹۵، ۱۹۶، ۲۰۱،	عرقی ۳۰	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۲۴۰، ۲۴۱، ۲۷۷،	عروہ بن زبیر ۲۳	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۲۷۸،	عروہ بن مسعودؓ ثقفی ۲۴۰	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علی بن داؤد جوہری ۲۵	عزالدین حسن غوری ۷۷	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علی بن عثمان ہجویری ۱۹۲،	عزیزہ حضرت ۶۱	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۱۹۳، ۱۹۵، ۲۱۴،	عطار، فرید الدین ۱۰۱،	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علی بن مسعود غزنوی ۴۶،	۱۰۳، ۱۱۷، ۱۹۲،	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
۷۸	عطاءؓ ۱۸۹	عبدالرحمان گیلانی، مولانا
علی رامتینی ۱۹۹	عکرمہ بن ابی جہل ۹۶	عبدالرحمان گیلانی، مولانا

ف

	عیاش بن ربیع ۲۴۰	
	عیر ۲۹	علی کرمانج ۸، ۴۸، ۷۸
قابین ۳۳	عیسیٰ علیہ السلام، حضرت	علی محمد خان کھگیانی ۸۶
فتح موصلی ۲۲۵	۶۳، ۱۳۹، ۱۵۰، ۱۸۲،	علی مراد کوکلتاش ۸۵
فتروسی ۳۰	۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷	علی نقی ۱۹۷
فخر الدین عبد العزیز کوفی	عیلام ۲۹	عماد الدین اصفہانی ۲۵
۴۹	عین الملک ملتان ۵۳، ۸۰،	عماد الملک ۸۰، ۸۱
فخر الدین عراقی ۱۱۱	یعنی ۲۵	عمر حضرت ۳۹، ۹۵،
فخر الدین مبارکشاه ۱۲، ۲۵		۱۹۳، ۲۱۳، ۲۱۵
فرالینی میلی برو تھ ۸۷		عمران بن موسیٰ ۴۳
فرخ زاد بن مسعود غزنوی		عمر بن عبد العزیز ۴۲
۴۶		عمر بن عبد العزیز ہباری
فرشتہ، محمد قاسم ۲۵، ۱۲۳	غازی محمد خان ۱۳۱	۷۲، ۴۳
فرعون، رعمیس ثانی ۶۰،	غزالی، امام ۱۰۰، ۱۹۵،	عمر بن عثمان مکی ۱۹۳
۲۰۶	غلام مرتضیٰ پراچہ ۸۹	عمر بن مرثدہ ۲۴۰
فرید الدین احمد ۸۹	غوث احمد غوث ۹۸، ۱۲۱،	عمر حموی ۱۱۲
فرید الدین گنج شکر ۵۰،	غیاث الدین بلبن الغ خان	عمر بن محمد سروروی ۲۰۰
۹۸، ۱۱۰، ۱۹۷	۵۳، ۷۹، ۷۷، ۱۰۷، ۱۲۲،	عمر بن العاص، حضرت
فریدوں ۴۷، ۵۹	غیاث الدین تغلق ۵۴،	۲۴۰
فضیل بن عیاض، ۱۹۳،	۸۰، ۱۲۷، ۱۳۰،	عمر بن امیہ ضمری ۲۴۰
۱۹۷	غیاث الدین تغلق ثانی ۵۴	عمر بن ربیع ۹۳
قلب، جنزل ۷۷	غیاث الدین محمد بن	عمر بن حفص ۴۳
قلج ۲۹	بہاؤ الدین سام غوری ۷۷،	عمر بن سالم ۹۵
قوط ۳۰	۵۱، ۴۸،	عمر بن عبیدہ سلمیٰ ۲۴۰
فیثا غورث ۳۷		عنادی ۳۰
فیروز شاہ تغلق ۵۴، ۸۰،		عوبل ۲۹

غ

کمال الدین مسعود ۱۱۲
کمال الدین یمنی، شیخ ۹۹،

۱۱۷

کنانہ بن ربیع ۹۴

کنشک ۳۸

کنعان ۳۰

کنفیوشس، ۶۱، ۳۷

کوئلیہ ۱۸۱، ۶۱، ۳۸

کوروش اعظم ۳۶

کوروش دوم ۶۱

کور یوس ایرمین ۳۳

کوش ۳۰

کیٹینس ۳۳

کیمسرو بن خان شہید ۷۹،

۱۲۲

کے شاہ زمان ۸۸

کیشوراج ۵۹

کیقباد، مغر الدین ۷۹، ۵۳

کیومرث ۵۹، ۵۷

کیومرث، شمس الدین ۵۴

گ

گرشاسپ ۶۰

گوتمہدھ ۷۹، ۶۱، ۳۷

گورنگھ ۷۷، ۴۲، ۴۱

قطب الدین مبارکشاه خلجی

۱۲۸، ۵۳

قطب الدین محمد غوری ۳۷

قطب الملک ۸۵

قلندر موصلی

عبد القدوس ۱۱۲

قلج خان ۸۳

قمر الدین ۸۵

قوام الملک مقبول ۸۰

قیصر کانگولا ۹۷

ک

کاکا، خواجہ قطب الدین

مختیار، ۵۰، ۵۱، ۱۰۵، ۱۱۰،

۱۱۱، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۹۳، ۱۹۷

کاشلو خان، عزالدین بلبن،

۷۹، ۱۰۷، ۱۱۹

کافچی ۲۱

کبیر خان لیاظ ۷۸، ۷۹، ۱۰۷

کسلومی ۳۰

کشن ۵۹

کشیاب ۳۷

کھتوری ۳۰

کلابازی، ابو بکر محمد ۱۹۴،

۲۱۷

۱۲۰

فیروز شاہ لنگاہ ۱۰۱

فیصل تحسین میمن ۸۹

فیروز ۱۷۱

ق

قاچار ۶۷

قادر باندہ عباسی ۴۶

قاضی حمید الدین ناگوری

۱۱۹، ۱۱

قاضی سلیمان منصور پوری

۲۵

قاضی عمر ۱۸۳

قاضی منہاج الدین ۵۴

قتیبہ بن مسلم ۴۱

قرطہ بن عمر ۹۵

قشیری امام ۱۹۲، ۱۹۴،

۲۱۸، ۱۹۵

قطب الدین ایک ۳۸،

۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۳، ۷۸،

۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۶،

قطب الدین بن بہاؤ الدین

۱۱۱

قطب الدین حسن بن حمد بن

عباس غوری ۳۷

گوردانک، بیلا ۲۰۳

ل

محمد ضیاء الرحمان ۸۹	۱۸۲، ۱۹۹	گوردانک، بیلا ۲۰۳
محمد عامر رضا خان ۸۹	مجددین محمود غوری ۷۸	
محمد قاسم خان ۸۲	محب علی خان ۸۲	
محمد قاسم رضوی ۸۹	محمد اعظم، شہزادہ ۸۲، ۸۵	لاؤزے ۳۷
محمد قلی خان ۸۲	محمد اکبر، شہزادہ ۸۲	لالہ حکم چند ۱۳۳
محمد کاظم ۲۵	محمد امین خان ۸۵	لبیدین عاصم ۱۸۲
محمد محسن ۸۹	محمد بیلا ساسی، حضرت ۱۹۹	لشکر خان، جان نثار ۸۲
محمد ﷺ حضرت ۱۲، ۲۳،	محمد باقی باللہ ۱۹۹	لنگر خان ۸۲
۳۲، ۶۳، ۶۴، ۹۳، ۹۴،	محمد بابلیم ۷۸	لقتوی ۳۰
۹۵، ۹۶، ۹۹، ۱۰۸، ۱۲۶،	محمد بن اسعد ۲۲	لودی ۲۹
۱۸۲، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹،	محمد بن قاسم ۱۵، ۳۰، ۳۱،	لودی ۳۰
۱۹۵، ۲۰۵، ۲۰۸، ۲۱۲،	۷۷، ۷۲، ۳۲	لوٹ ۵۸، ۳۲
۲۱۵، ۲۱۶، ۲۲۱، ۲۲۲،	محمد بن علی تقی ۱۹۶	لی سی پس ۳۷
۲۲۵، ۲۲۶، ۲۳۲،	محمد بن عمرو اقدی ۲۲	
۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹،	محمد بن محمود غزنوی ۳۶،	
۲۴۱، ۲۴۵، ۲۶۵،	۷۸	
۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹،	محمد بن واسع ۱۹۳	
۲۷۲،	محمد حمید اللہ، ڈاکٹر ۲۵	ماجین حسن ۸۸
محمد معصوم ۱۹۹	محمد خواجگی امگگی، خواجہ	مادی ۳۰
محمد زاہد رخش، حضرت ۱۹۹	۱۹۹	مامون ۳۳
محمود الخیر فقوی ۱۹۹	محمد شاہ بن فرید خان بن	مائیکل ولیم فیون ۸۷
محمود بن محمود غزنوی ۲۶	خضر خان ۵۳، ۸۱	مبارز خان، میر کل ۸۲
محمود بن مودود غزنوی ۷۸	محمد شاہ تغلق ۵۳	مبارک شاہ معزالدین، ابو
محمود شاہ لنگاہ ۸۱	محمد شریف زندگی ۱۹۷	فتح ۸۱، ۵۳
محمود غزنوی ۱۵، ۳۳،	محمد شفیع پروفیسر ۱۱۳	متوکل علی اللہ ۲، ۳۳، ۷۲
۶۵، ۷۷، ۲۶، ۳۵،	محمد صدیق چودھری ۸۸	مجدد الف ثانی حضرت

م

منوچہر ۵۹	مقتضد باللہ ۳۳	۷۸، ۷۷، ۷۲
مودود بن مسعود غزنوی ۳۶	معروف کرخی ۱۰۰، ۱۰۱	محبہ بن مسعود ۲۴۰
مودود چشتی، خواجہ قطب	۱۹۳، ۱۹۶، ۱۸۹، ۱۹۹	مخدوم جہانیاں سرخ بخاری
الدین ۱۹۳، ۱۹۷	= معزالدین سام غوری	۲۰۰
موسیٰ علیہ السلام حضرت	شہاب الدین محمد غوری	مخدوم رشید ۱۱۰
۳۲، ۵۸، ۱۸۳، ۲۰۶	معزالدین شہزادہ ۸۵	مخدوم مرید حسین قریشی
۲۰۷، ۲۰۸، ۲۳۱	معین الدین ندوی ۲۵	۱۳۳
موسیٰ بن عقبہ ۲۳	مغلطی، ملک ۸۰	مراد بخش (شہزادہ) ۸۳
موسیٰ بن کعب ۳۳	مغیرہ بن شعبہ ۲۴۰	مروان الحمار ۳۲
موسیٰ بن نصیر ۳۱	مغیرہ مسلبی ۳۳	مریم علیہ السلام حضرت،
موسیٰ رضا ۱۹۶	مقری تلمسانی ۲۵	۱۸۲، ۲۰۹، ۲۳۳
موسیٰ کاظم، امام ۱۰۰، ۱۹۶	ملا علی قاری ۱۹۵	مستعصم باللہ ۱۱۹
مول راج ۸۶	ملک سلیمان ۸۰	مسعود بن ابراہیم ۷۷، ۷۸
مہاجر بن ابی امیہ ۲۴۰	ملک سیار ۷۷، ۷۹، ۱۱۹	مسعودی ۲۱، ۲۴
مہاراج ۵۹	ملک شاہ بن خسرو شاہ ۳۶	مسک ۳۰
مہاویر ۷۱، ۳	ملک محمود حسن ۸۱	مسلم امام ۱۹۵
مہتہ مل شکار پوریہ ۸۶	ملک مردان دولت ۸۰	مسلمہ بن عبد المالک ۳۱،
مہدی ۳۳	ملک نادر ۸۱	مصر ۳۰
میر الحق ۸۳	ملک بیمن الملک ۸۰	مصعب بن زبیر ۲۴۰
مرزا پیر محمد ۸۱	منشی عبدالرحمن خان ۱۳۴	مظفر خان ۸۶
مرزا عزیز کوکہ ۸۲	منصور بن جمہور کلبی ۳۲،	مظفر الدولہ والدین = محمود
مرزا کامران ۸۲	۳۳	غزنوی
میر مرادمازندرانی ۸۳	منصور عباسی، ابو جعفر ۳۳،	معاذ بن جبل ۲۲۵، ۲۳۸،
میر منو ۸۵	۹۹	۲۶۷، ۲۴۰
میگہتھن ۳۳	مقتد بن حبان ۲۴۰	معاویہ حضرت ۳۰
	منوچی ۳۹	معتصم باللہ ۳۳

ن

ونسیٹ کوٹولی ۸۷	نظام الدین اولیاء ۱۲۷	نادر شاہ ۶۷
وہب بن منہ ۲۲	۱۹۷، ۱۲۹، ۱۲۸	ناصر الدین عبداللہ احرار
وی سی سیلوبرے ۸۸	نظام الملک ۷۸، ۱۰۶	۱۹۹
ہ	نظام الملک بن ابوسعید	ناصر الدین قباچہ ۳۸، ۵۱
	جنیدی ۵۲	۵۲، ۵۳، ۷۸، ۱۰۳
	نمرود ۳۰	ناصر الدین قرلاخ ۷۹
ہارون علیہ السلام، حضرت	نواسہ شاہ ۷۷	۱۱۹، ۱۰۷
۵۸	نوح علیہ السلام حضرت	ناصر الدین محمد تغلق ۵۳
ہارون الرشید ۳۳، ۱۸۲	۳۲، ۲۹	۸۰
ہالہ بنت خویلد ۹۳	نودز ۵۹	ناصر الدین محمود ۵۳
ہبار بن اسود ۹۴، ۹۶	نور احمد فریدی، مولانا ۱۳۳	۱۰۷، ۷۹
ہراکلا ٹٹس ۷۳	نور الدین مبارکشاہ ۱۱۱	ناصر الدین محمود تغلق ۵۳
ہر برٹ جان مائٹزڈ ۸۷	نور الدین محمود ۷۸	۸۳
ہردارم ۲۹	نیرو ۶۳	نجم الدین صغریٰ، شیخ
ہرنیہ کشیب ۶۹، ۷۰، ۷۱	و	الاسلام، ۱۱۰
ہر نماز، ملک = الب خان	واثلہ بن اسقع ۲۴۰	نجیب الدین شیخ معمر ۱۰۲
ہر لیشن چندر پیر صدر الدین	وبر بن نخیس ۲۴۰	۱۹۹
ہشام بن عبد الملک ۴۲	وجیمہ الدین طرطوسی ۱۰۲	نرسنگھ ۷۱
ہشام بن عمر تغلبی ۴۳	وجیہ کلبی ۲۴۰	نصر بن حمید، شیخ ۷۲، ۷۷
ہمایوں ۸۲	وشنو ۳۶، ۷۱، ۲۰۱، ۲۰۲	نصرت خان ۷۹
ہنری پرسی ۸۷	۲۰۳	نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر ۲۵
ہوشنگ ۵۹	وقدہ ۲۹	نصیر الدین حضرت، ۹۸
ہولکا ۷۰	ولبھ اچاریہ، سوامی ۲۰۳	نظام الدین احمد ۲۵
ہیروڈوٹس، ۲۱، ۳۳	ولید بن عبدالملک ۴۰	
ایون سانگ ۳۳	ولیم روڈ فلپ ہنری ۸۷	

ی

یاجون ۳۰

یافت ۲۹، ۳۰

یحییٰ علیہ السلام حضرت ۶۳

یزید بن ابی کبشہ ۴۲

یعقوب علیہ السلام،

حضرت ۵۸

یعقوب چرخ، حضرت ۱۹۹

یعقوبی ۲۴

یقطان ۲۹

یلوسی ۳۰

یوڈامس جنرل ۷۷

یوسف علیہ السلام، حضرت

۵۸، ۲۳۰، ۲۳۳

یوسف بن اسمعیل بن ہانی،

حضرت ۲۱۳

یوسف چشتی، شیخ ۸۱

یوسف محمد خان ۸۳

یوشع علیہ السلام، حضرت

۶۰

یونان ۳۰

یونس، حضرت ۶۰

یوہاب ۲۹

ت

دیبیل ۳۱، ۳۰
 ویلم ۲۳۸
 دیہک ۲۸

جشنہ ۲۳۸، ۲۳۷
 حدیبیہ ۹۵، ۹۴

ترائن ۲۸

ترکستان ۱۰۵، ۴۴، ۴۱

ترند ۲۴

تلونڈی = ننگانہ

تونہ ۱۳

تھانیر ۲۸، ۲۵

خ

خانیوال ۷۴

خراسان ۴۳، ۹۹، ۱۰۰، ۱۱۰

۱۱۰، ۱۱۱

خیبر ۱۰۹

ذ

ذی طوی، وادی ۹۴

ط

راسل ۳۱

راوڑا ۳۱

روم ۲۳۸، ۶۳

و

درہ تخی سرور ۱۱۰

دریائے آمو ۳۸

دریائے دجلہ ۱۸۳

دریائے جہلم ۳۸

دریائے چناب ۷۴

دریائے ستلج ۷۴

دریائے سندھ ۵۲، ۴۴

۱۱۸، ۱۰۷، ۱۰۵

دکن ۲۰۳، ۱۰۵

دلی ۳۸، ۳۵، ۳۶، ۱۳

۴۹، ۵۰، ۵۲، ۱۰۴، ۱۰۵

۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۱، ۱۱۸

۱۱۹، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۲۸

دمشق ۱۰۰

ز

زمرہ اساری ۹۴

س

ساوندری ۳۱

سرہیدس ۳۱

سرشت ۴۲

سرہند ۱۳

سکھ ۳۱

سلٹ ۱۳

ٹیکسلا ۳۸، ۳۶

ج

جاوا ۱۰۳

جزائر سرانڈیپ ۱۰۳، ۴۰

جلال آباد (لمغان) ۴۴

چ

چارسدہ (پش کلاوتی) ۳۶

چین ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱

۱۰۳، ۵۹، ۵۷

ح

قنوج ۴۸، ۴۵
قیقان ۶۰

ع

ہماڑا ۱۰۳۱

سمرقند ۵۲

سنبھاپور = ملتان

سندھ ۱۵، ۳۵، ۳۹، ۴۰،

۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۸، ۵۱،

۵۲، ۵۳، ۶۵، ۷۲، ۸۲،

۱۰۳، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۲۹،

۲۰۱

سومناٹ ۴۵

سیالکوٹ ۳۹

سیوستان = سہون ۴۱

غ

غزنی ۴۲، ۴۵، ۴۶،

۴۷، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۱۰۷،

غور ۴۷

ش

شام ۱۰۰، ۱۱۷

شمالی علاقہ جات ۳۷، ۳۹

ف

فرانس ۶۷

فرغانہ ۱۲۱، ۱۲۵

فلپائن ۱۰۳

ص

صنعا ۱۸۳

ق

قاہرہ ۶۵

قبلہ اول = بیت المقدس

(قندھارین) قندھار ۴۷

ک

کابل ۳۸، ۴۴، ۵۲

کارو منزل ۲۰۱

کالج ۴۵

کانگرہ ۴۵

کرتار پور ۲۰۳

کرمان ۱۰۷

کشمیر ۳۶، ۴۵

کشیب پور = ملتان

کلدان ۳۱

کوٹری ۲۰۱

کوٹ کروڑ ۹۶، ۹۸، ۱۱۷

کوفہ ۱۹۳

کونکن ۲۰۱

کیپڈوشیا ۳۱

کیرج ۴۲

گ

گجرات ۲۰۱

گدروشیا ۳۱

نندہ ۱۰۵	۱۹۳، ۶۵	گلبرگ ۱۳
ننگانہ صاحب تلوٹڈی ۲۰۳	مظفر گڑھ ۷۲	گندھارا ۳۸
نیرون کوٹ ۳۱	مکران ۱۰۵، ۵۲، ۴۱، ۴۰	گوالیار ۵۰، ۴۵
نیشاپور ۴۹، ۵۲، ۱۰۱	۱۱۱	گیلان ۳۱
۱۱۷، ۱۱۰، ۱۰۵، ۱۰۳	مکہ مکرمہ ۲۹، ۹۳، ۹۴	
نیوا، ۶۱	۱۹۳، ۱۱۷، ۹۹، ۹۶، ۹۵	
	۲۳۷، ۲۳۶، ۲۰۵	
و	ملتان (مستحان) ۹، ۱۳	لاہور ۱۳، ۴۵، ۴۹، ۵۱
	۱۲، ۱۵، ۱۷، ۳۹، ۴۱	۱۱۸، ۱۰۵، ۱۰۴
وادی ایمن ۹۵	۵۰، ۴۸، ۴۵، ۴۳، ۴۲	لکھنوتی ۱۰۵
وادی الذهب = ملتان	۷۱، ۵۲، ۵۳، ۶۹، ۷۱	لمغان = جلال آباد
واسط ۴۲	۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵	لنکا ۴۰
وسط ایشیائی ریاستیں ۲۵	۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴	لودھراں ۷۴
۱۰۹، ۵۲	۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸	لیڈیا ۳۱
	۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹	
	۱۲۲، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰	
	۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴	
	منصورہ ۱۵، ۴۲، ۴۳	
ہانسی ۱۳	۷۲	مالابار ۲۰۱
ہرات ۱۰۷، ۴۸	موہنجودڑو ۳۳، ۳۵، ۷۲	مالدیپ ۱۰۳
ہڑپہ ۳۳، ۳۵، ۷۲	میڈیا ۳۱	مالوہ ۴۲
ہمدان ۳۱		ماوراء النہر ۴۳، ۴۴، ۵۲
ہند = ہندوستان		مدراں ۲۰۲
ہند جنوبی (دکن) ۱۵، ۲۰۱		مدینہ منورہ ۹۳، ۹۶، ۹۹
۲۰۲		۱۱۷، ۱۹۳، ۲۳۷
ہندوستان ۱۲، ۱۳، ۱۴	ناگور ۱۱۱، ۱۱۹	مرآة الظہر ان ۹۵
	نگر کوٹ ۵	مصر ۳۶، ۵۹، ۶۰، ۶۱

ل

لاہور ۱۳، ۴۵، ۴۹، ۵۱
 ۱۱۸، ۱۰۵، ۱۰۴
 لکھنوتی ۱۰۵
 لمغان = جلال آباد
 لنکا ۴۰
 لودھراں ۷۴
 لیڈیا ۳۱

م

مالابار ۲۰۱
 مالدیپ ۱۰۳
 مالوہ ۴۲
 ماوراء النہر ۴۳، ۴۴، ۵۲
 مدراس ۲۰۲
 مدینہ منورہ ۹۳، ۹۶، ۹۹
 ۱۱۷، ۱۹۳، ۲۳۷
 مرآة الظہر ان ۹۵
 مصر ۳۶، ۵۹، ۶۰، ۶۱

ن

ناگور ۱۱۱، ۱۱۹

نگر کوٹ ۵

۱۵، ۱۶، ۲۵، ۳۱، ۳۳،

۳۴، ۳۶، ۳۷، ۳۸،

۳۹، ۴۰، ۴۲، ۴۵، ۴۸،

۴۹، ۵۲، ۵۳، ۵۷، ۶۲،

۶۳، ۷۱، ۷۵، ۸۰، ۸۳،

ہستقن پور ۳۶

ی

۸۳، ۸۷، ۹۲، ۹۹،

یورپ ۲۰، ۲۶،

غ

۴۳، ۴۶، ۶۵، ۷۲، ساکا ۳۸، ۷۲، ۷۳
 ۷۷ سامانی ۴۳، ۴۴، ۶۵

غفار ۹۵

غلاماں، خاندان ۴۹، ۵۳،
 ۶۶، ۷۳، ۷۸، ۱۰۳

۱۲۲

خلافت راشدہ ۲۳، ۶۴

سکھ ۷۳، ۸۶

خلافت عثمانیہ ۶۶

سلاطین غور ۷، ۴۸،
 ۷۳، ۶۶، ۵۴، ۷۳، خلیجی ۱۵

۷۳، ۷۸

۷۹، ۸۰، ۱۲۲

سلجوقی ۶۶

سوری ۶۶

سومرکان ۵۱

ف

فاطمی خلافت ۶۵، ۷۷

ش

درانی ۸۵، ۸۶

دراوڑ ۳۱، ۳۴، ۳۵

۷۳

دولت غزنویہ ۳۳، ۴۴

شنگ ۵۹

۴۶، ۴۷، ۴۸، ۶۵

شودر ۲۰۲

۷۲، ۷۳، ۷۷، ۷۸

ق

قرا مطی ۴۵، ۷۲

قریش ۹۴، ۹۵، ۹۶

۲۳۷

ص

صفوی ۶۶

ز

زنداقہ ۱۸۳

ک

کاہن ۱۸۳، ۲۰۶

کشن ۳۸، ۶۳، ۷۲

۷۳

ع

عرب ۹، ۱۲، ۲۲، ۴۳

۷۱، ۷۲، ۷۳، ۹۴، ۹۵

۱۲۱، ۱۵۲

س

سادات ۵۴، ۷۳، ۸۱

ساسانی ۶۳

ی

مضری ۳۳
مغل / منگول ۹، ۳۱، ۳۹،
۵۲، ۶۶، ۷۲، ۷۳، ۸۱،
۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵،
۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۱۸،
۱۱۹، ۱۲۲،
موریہ ۷، ۳۸، ۳۹،
۶۲
میڈیا ۳۱۱
یونانی ۱۱، ۲۱، ۳۳، ۳۷،
۳۸، ۴۲، ۴۳، ۷۷،
۱۳۹، ۱۶۲، ۱۹۰،
یہودی ۱۵۱، ۱۶۹، ۱۹۰

کلدانی ۱۲۹
گہار ۷۰
کوشی ۳۱
کھوکر ۲۸

گ

گیتا (گیت خاندان) ۳۸،
۷۲، ۶۳
گرو فنشی ۳۱
گلکھڑ ۵۲، ۱۰۹

ن

نصرانی ۱۲۹

ل

ہ

لنگاہ ۸۱، ۱۳۱

لودھی ۵۳، ۷۳، ۸۱

ہباری ۳۳، ۷۲
ہخاشی ۳۶، ۳۸، ۶۱، ۶۲
ہذیم ۹۵
ہن = آریا
ہندو شاہی ۳۳
ہندو / ہندی ۱۱، ۳۵، ۱۰۰،
۱۳۹، ۱۶۲، ۱۸۲، ۱۹۰

م

مجوسی ۱۲۹
مرہٹہ ۸۶
مصری ۳۳، ۷۲، ۱۳۹،
۱۶۲، ۱۹۰

اشاریہ (۴) آیات

نمبر شمار۔ نام سورہ۔ نمبر آیت۔ صفحہ نمبر

۱۶۱	۲۲۲				
۲۲۹	۲۵۰				
۲۵۳					
۱۵۲	۲۵۲				
۱۵۶	۲۵۵	۱۵۷	۱	الفاتحہ	۱
۲۳۲		۱۵۳	۴		
۲۳۹	۲۵۶	۲۵۲	۷-۱		
۱۶۵	۲۵۸	۲۳۵	۳	البقرہ	۲
۲۵۳		۱۶۸-۱۶۶	۴		
۱۶۸	۲۶۲	۱۳۷	۴-۳		
۲۵۳		۱۶۷	۵-۴		
۱۳۷	۲۸۵	۲۸۳	۲۰		
۲۵۱	۲۸۶	۲۲۳	۳۲-۲۹		
۲۵۲	آل عمران ۸، ۷	۱۱	۳۸		
۲۳۹	۸	۲۱۰	۵۷		
۲۵۲	۱۵	۲۹	۷۷		
۱۳۷	۱۹	۲۵۳	۱۲۸-۱۲۷		
۲۸۲	۲۰	۱۷۴	۱۲۹		
۱۵۱	۲۲	۲۳۱	۱۳۳		
۲۵۲	۲۵	۲۲۵، ۱۷۴	۱۵۱		
۱۵۶	۲۶	۸	۱۵۲		
۲۵۲		۱۳۷	۱۷۷		
۲۵۲	۳۷	۱۶۵			
۲۳۳	۴۴	۲۳۷	۱۸۶		
۲۰۸	۴۵	۲۵۳-۲۳۷	۲۰۱		
۲۰۸	۴۸	۲۲۸	۲۱۳		

۲۳۵	۶۷			۲۵۵	۵۲		
	۶۷			۱۵۷	۸۳		
۲۵۶	۸۳			۱۳۷	۸۵		
۱۵۳	۱۰۳			۲۲۱	۱۰۳		
۲۳۱	۱۱۱			۱۵۲	۱۳۵		
۲۵۶	۱۱۳			۲۵۵، ۱۶۱	۱۳۶		
۱۵۰	۱۱۷، ۱۱۷			۱۶۱	۱۵۹		
				۲۵۵	۱۷۲		
۱۵۵	۱۳	الانعام	۶	۲۳۳	۱۷۹		
۲۸۳	۱۸			۲۵۵	۱۹۳-۱۹۰		
۲۳۶	۱۹			۸	۱۹۱		
۱۶۹	۲۲			۲۵۲	۱۹۳، ۱۹۳		
۲۳۶	۲۱			۲۵۵	۷۵	النساء	۴
۲۳۲، ۱۵۳-۵۰				۱۳۸	۱۱۶		
۱۵۵-۱۵۲، ۵۹				۱۳۸	۱۳۶		
۲۸۳				۱۶۵	۱۵۲، ۱۵۰		
۱۵۵	۷۳			۱۳۹	۱۷۲، ۱۷۱		
۹	۱۶۲			۱۳۷	۳	الأنعام	۵
۲۵۶-۹، ۱۶۳				۱۶۰	۱۳		
۲۵۶	۱۶۳			۱۳۷	۳		
۲۸۲	۲۸			۱۵۰	۱۷		
۲۳۷	۲۳	الاعراف	۷	۱۵۱	۱۸		
۲۵۶				۲۵۶	۲۵		
۲۳۶	۲۹			۱۶۱	۲۲		
۲۵۷	۳۷						
۲۵۷	۸۹						

۲۳۲	۲۰			۲۰۶	۱۰۶		
۲۳۳				۱۸۳	۱۱۶		
۱۶۳	۳۷			۲۵۷	۱۲۶		
۲۸۳	۶۱			۲۵۷	۱۵۱		
۱۶۲	۱۱	۶۲		۲۵۷	۱۵۵		
۱۱		۶۳		۱۶۷	۱۵۸-۱۵۶		
۲۵۱	۸۶	۸۵		۱۷۲	۱۵۷		
۲۵۷				۱۳۸	۱۵۸		
۲۳۹	۹۹			۲۳۷			
۱۵۶	۱۰۷			۱۵۲	۱۷۲		
۲۵۸	۳۷	هود	۱۱	۱۵۸	۱۸۰		
۲۳۲	۳۹			۱۸۳	۱۸۷		
۲۳۵	۱۲۳			۲۳۷	۱۹۳		
۲۳۰	۳	یوسف	۱۲	۸	۲۰۶-۲۰۵		
۲۵۱	۱۰۱			۱۶۱	۳	التوبه	۹
۲۳۳	۱۰۲			۲۳۹	۶		
۲۳۱	۱۵۸			۱۶۱	۷		
۱۶۵	۷	الرعد	۱۳	۱۶۸	۱۸		
۲۵۸	۱۰۱			۲۳۱	۲۳-۱۸		
۲۸۲	۳۷			۱۶۹	۳۸		
۱۶۵	۳	ابراہیم	۱۲	۱۶۸	۳۳		
۱۲۶	۱۸			۱۶۱	۱۰۸		
۱۷۰	۲۷			۲۵۷	۱۲۹		
۲۵۸	۳۱-۳۹			۲۳۶	۱۲	یونس	۱۰
۲۵۱	۳۱			۱۵۱	۱۸		
۲۳۷	۵۲						

۲۳۹	۹۸،۹۷			۱۶۶،۱۶۴	۳۶	النحل	۱۶
۲۶۰				۲۲۸	۷۸		
۲۶۰	۱۰۷-۱۰۶			۲۳۸	۱۲۵		
۲۶۰،۲۵۰	۱۰۹			۲۵۸	۲۴	بنی اسرائیل	۱۷
۲۶۰	۱۱۸			۱۵۷	۴۴		
۲۳۵	۶۷			۱۵۱	۵۷،۵۶		
۱۵۸	۳۵	النور	۲۴	۲۵۸	۸۰		
۱۳۶	۳۰،۳۹			۲۰۵	۹۲-۹۰		
۲۳۷	۲،۱	الفرقان	۲۵	۲۲۷	۱۰۶		
۱۵۴	۴۳			۱۵۸	۱۱۰		
۲۲۲	۶۳			۲۵۰	۱۰	الكهف	۱۸
۲۶۰،۲۳۹	۶۶،۶۵			۲۵۸			
۲۶۰،۲۵۰	۷۴			۱۵۰	۱۱۰		
۲۳۷	۷۷			۱۵۷	۸	ط	۲۰
۲۶۱،۸۹-۸۳		الشعراء	۲۶	۲۰۷	۲۲-۱۷		
۲۶۱	۱۱۸			۱۷	۲۶،۲۵		
۲۰۶	۱۵۴			۱۷	۱۱۳		
۲۶۱	۱۶۹			۲۲۷	۷	الانبياء	۲۱
۲۳۶	۲۱۴			۱۶۶	۲۵		
۲۰۷	۱۶	النمل	۲۷	۱۴۰	۳۰		
۲۶۱	۱۹			۲۳۴	۴۹		
۲۳۲،۱۵۳	۶۵			۲۰۷	۸۰		
۲۳۱	۷	القصص		۲۰۸	۸۲		
۲۶۱	۱۶			۲۳۲	۱۱-۱	المؤمنون	۲۳
۲۶۱	۲۱			۱۶۹	۳۳		

۱۵۵	۴۴			۲۶۲	۲۴		
۲۶۲	۴۶			۱۵۵	۸۸		
۲۴۷	۴۹			۲۶۲	۳۰	العنكبوت	۲۹
۲۶۲	۸-۷	المومن	۴۰	۲۲۲	۴۳		
۲۳۶	۱۳			۱۶۹	۶۴	۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹	
۲۳۶	۵۶			۱۲۵	۶۹		
۱۵۵	۶۵			۲۶۲	۱۹-۱۷	الروم	۳۰
۲۳۶	۷	الشورى	۴۲	۱۵۴	۳۰		
۱۵۵	۱۱			۱۶۴	۴۷		
۲۳۵	۱۵			۸	۳۳	لقمن	۳۱
۲۳۲	۵۱			۲۳۲	۳۴		
۱۶۵	۶	الزخرف	۴۳	۸، ۴۳	۴۱	الاحزاب	۳۳
۲۶۳	۱۳-۱۲			۲۸۱	۷۴		
۲۶۳	۱۵	الاحقاف	۴۶	۲۰۷	۱۱-۱۰	سباء	۳۴
۱۶۶	۲	محمد	۴۷	۲۰۷	۱۲		
۸	۱۷			۲۳۷	۲۸		
۲۳۰	۲۷	الفتح	۴۸	۱۶۵	۲۴	فاطر	۳۵
۱۶۱	۹	الحجرات	۴۹	۲۰۴	۳۸-۳۰	یس	۳۶
۲۳۲	۱۸			۲۳۶	۷۰-۶۹		
۲۸۳	۱۶	ق	۵۰	۲۶۲	۱۰۰	الصفه	۳۷
۲۳۶	۴۵			۲۳۰	۱۰۵، ۱۰۲		
۲۳۶	۵۵	الذاريات	۵۱	۱۵۱	۳	الزمر	۳۹
۲۳۲	۳-۲	النجم	۵۳	۱۵۵	۶		
	۹	۱۴۱، ۱۳۹		۲۳۶	۸		
				۲۲۲	۹		

۲۳۵	۹	الاعلیٰ	۸۷	۲۶۳	۱۰	القمر	۵۴
۱۷۵	۱۵-۱۴			۱۵۹	۶-۱	الحديد	۵۷
۷	۱۷			۲۸۳	۴		
۱۷۵	۱۸، ۱۷	الشمس	۹۱	۱۵۶	۵-۴		
۲۲۷، ۲۲۱	۵، ۱	العلق	۹۶	۸	۲۰		
۸	۱۹			۱۷۴	۲۵		
۱۶۰	۴، ۱	الاخلاص	۱۱۴	۱۸۸، ۷	۲۷		
۲۶۳	۱۷	العلق	۱۱۳	۲۲۳	۱۱	المجادلہ	۵۸
۲۶۳	۴، ۱	الناس	۱۱۴	۲۶۳، ۲۵۰	۱۰	الحشر	۵۹
				۷	۱۸		
				۱۵۹-۲۴، ۲۲			
				۲۶۳	۵، ۴	الممتحنہ	۶۰
				۱۶۱	۴	الصف	۶۱
				۱۵۷	۱	الحجۃ	۶۲
				۲۲۵-۱۷۵، ۲			
				۲۶۳	۸	التحریم	۶۶
				۲۲۸	۲۳	الملک	۶۷
				۱۷۴-۲۳، ۳۸		حاقہ	۶۹
				۲۶۳	۲۸	نوح	۷۱
				۲۳۲	۲۷، ۲۶	الجن	۷۲
				۲۳۵	۲، ۱	المدثر	۷۳
				۲۰۷	۱۶، ۱۵	النازعات	۷۹
				۱۷۵	۱۹-۱۷		
				۲۰۶	۲۰		
				۱۷۵	۳	عبس	۸۰
				۱۷۵	۱۶، ۱۴	البروج	۸۵

تقویٰ اور پائندگی کی دعا
۲۶۷

جامع دعا ۲۶۹

حالات کے سدھار کی دعا
۲۵۰

حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی دعا، ۱۷۴

خاتمہ بالخیر کی دعا ۲۵۱

دنیا اور آخرت کی رسوائی
سے بچنے کی دعا ۲۶۷

رحمت و مغفرت کی دعا
۲۴۸

شیطان کے شر سے محفوظ
رہنے کی دعا ۲۴۹

صبح و شام کی دعائیں ۲۶۵

صبر و ثبات کی دعا ۲۴۹

عذاب جہنم سے بچنے کی دعا
۲۴۹

فلاح دارین کی دعا ۲۴۸

قرآن کریم کی دعائیں
۲۴۸

کامیابی اور بزدلی سے بچنے کی
دعا ۲۶۶

گناہوں سے پاک ہونے کی
دعا ۲۶۹

مخلوق کی نظر میں عزت کی

خانہ کعبہ - تعمیر ۵۸،

خواب ۲۳۰

و

داعی

اوصاف ۲۴۳

صحابہ کرام (فہرست

واعیان) ۲۴۰

قوت ۲۴۳

کردار ۲۴۱

دعا ۲۴۳

آداب ۲۴۷

انسانی فطرت ۲۴۶

حکم ۲۴۶

رحمت الہی ۲۴۷

قرآنی دلائل ۲۴۵

آزمائش سے بچنے کی دعا ۲۵۱

استغفار کی دعا ۲۵۰

اسلام پر قائم رہنے کی دعا

۲۷۰

اصلاح قلب کی دعا ۲۴۹

اہل کفر سے نجات کی دعا

۲۵۱

اہل حق و عیال کی طرف سے

سزا کی دعا ۲۵۰

اجتناب ۲۸۸

توبہ ۲۹۲

توحید ۱۵۵

تہذیب

دراوڑی ۳۶، ۳۵،

سیری ۵۷

ج

جادو گر ۱۸۳، ۲۰۶

جامعہ الازہر ۶۵

جامعہ النظامیہ ۱۰۰، ۱۱۷

جامعہ المستنصریہ ۱۰۰

جنگ بدر ۹۳

جین مت ۳۷

ح

حدس ۲۳۰

حسن خلق ۲۸۷

حفاظت زبان ۲۸۷

حلاوت ۲۹۱

حلول ۱۸۱، ۱۸۳، ۱۹۳

۲۰۰

۲۹۱

اسباب ۴۰	اسلام اور رہبانیت ۱۷۸	دعا ۲۶۹
سمات ۳۱	طرائق کار ۱۸۴	مغفرت کی دعا ۲۶۸
سیرت نبوی کے ماخذ ۲۳	عقائد ۱۸۱	میدان عرفات میں دعا
	کشش اور جاذبیت ۱۸۵	۲۷۱
	معاشرے پر مضر اثرات	نبی ﷺ کی جامع دعائیں
	۱۸۵	۲۶۵
	مقبولیت کے اسباب ۱۸۶	نبی ﷺ کی وصیت ۲۶۷
	نظریات ۱۷۷	نفاق اور بد اخلاقی سے بچنے
	ریاضت ۱۸۴	کی دعا ۲۷۱
		نماز کے بعد کی دعا ۲۶۷
		نو مسلم کی دعا ۲۷۰
		والدین کے لئے دعا ۲۵۱
		دعوت و تبلیغ ۲۳۵
		اصول ۲۳۸

ش

شاہ رکن عالم ۱۲۵
تعلیم و تربیت ۱۲۶
مسند نشینی ۱۲۷
مقبرہ ۱۳۰
وفات ۱۲۹
شرک ۱۳۸

اوبام و خرافات ۱۵۳
بزرگوں کی شرکانہ تعظیم
۱۳۹

درمیانی واسطوں کا اعتقاد
۱۵۰

ریاضت ۱۵۳
صفات الہی کی توحید ۱۵۲
صورتیں ۱۳۹

غیر خدا کی تعظیم ۱۵۲
شریعت ۱۳۰

ص

س

سقوط بغداد ۱۱۹، ۲۵

سقوط غزنہ ۳

سلاسل طریقت ۱۹۷

سلسلہ چشتیہ ۱۹۷

سلسلہ سروردیہ ۱۹۹

سلسلہ قادریہ ۱۹۷

سلسلہ نقشبندیہ ۱۹۸

سندھ پر (عربوں کا) حملہ

۲۰

ذ

ذکر الہی ۲۸۱

زہبان ۱۸۴

رجال الغیب ۱۸۴

رہبانیت ۷، ۷۷، ۷۸

۱۸۸، ۱۸۰، ۱۷۸

۳۳۳

میر مادی علم ۲۲۹

دلائل ۲۱۰

کشف ۲۳۰، ۱۸۳، ۱۸۰

نمبر ۲۸۸

صدرالدین محمد عارف باللہ

۱۲۱

صبح حدیبیہ ۹۴

صوفیاء کا حجرہ طریقت ۱۹۵

یہ تصغیر کے صوفیاء ۱۹۴

غ

غیب ۲۳۲

غیب کی حقیقت کا اعلان

گروہ ۷۰

گندھارا آرٹ ۳۸

۲۳۲

ذرائع ۱۸

ط

طوفان نوح ۲۹، ۵۷

ف

فتح مد ۹۶، ۹۳

فراست ۲۲۹

فتیہ ۱۳۴

فنائی انکل ۱۸۰

مخفی قوتیں ۱۵۳

مدرسہ بہائیہ ۱۰۳، ۱۱۸

۱۲۶، ۱۲۲، ۱۲۱

مدرسہ فیروزہ ۱۱۸، ۵۳

مراقبہ ۲۸۳

معجزہ ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۱۰

۲۳۳

اقسام ۲۰۶

انبیاء کے معجزہ جات ۲۰۶

ملائکہ ۱۶۲، ۸

اسلام ۱۶۳

فرائض ۱۶۳

قدیم مذاہب میں تخیل

۱۶۲

ماتان ۶۹

ق

قناعت ۲۸۸

ک

کرامت ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۰

آثار صحابہ ۲۱۳

آراء ۲۱۷

عباد، زہاد اور صلحاء ۱۹۲

عباد، زہاد اور صلحاء کے

تذکرہ نگار ۱۹۲

عقائد ثمبہ ۱۳۷

عقل ۱۸۰

علم ۲۲۱

ذرائع ۲۲۸

صراط ۲۲۶

فضائل ۲۲۳

مدارج ۲۲۶

علم غیب ۲۳۲

ی

یقین ۲۸۹

کیا دی ۷۳

ادوار ۷۲

جغرافیہ ۷۴

حاکمین ۷۵

حدود اربعہ ۷۴

کتب پر تبصرہ ۱۳۲

محل وقوع ۷۴

مذہب ۷۳

معاشرت ۷۳

معیشت ۷۳

نام۔ وجہ تسمیہ ۶۹

و

وجدان ۱۸۰

وحدت الشہود ۱۸۱، ۱۸۲،

۱۹۲

وحدت الوجود ۱۸۱، ۱۹۲،

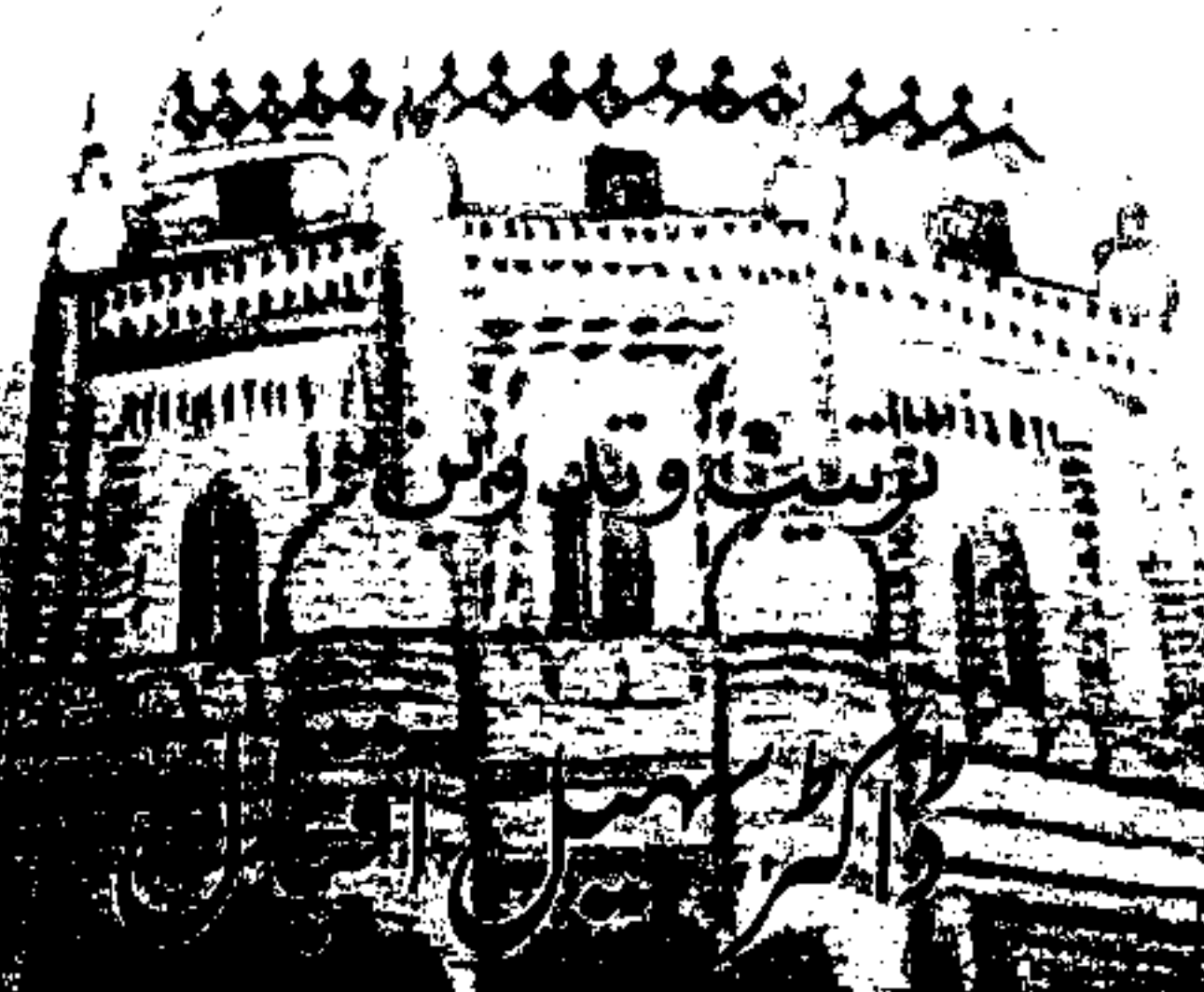
وحی ۱۸۰، ۲۳۱،

ویدی فلسفہ ۳۶، ۷۳،

ہ

ہولی کا تہوار ۷۱

تاریخ اور سلسلہ شریفیہ

توسیع و ترمیم

تصنیف:

ڈاکٹر سید امجد علی شاہ
انتظام
ڈاکٹر سید امجد علی شاہ