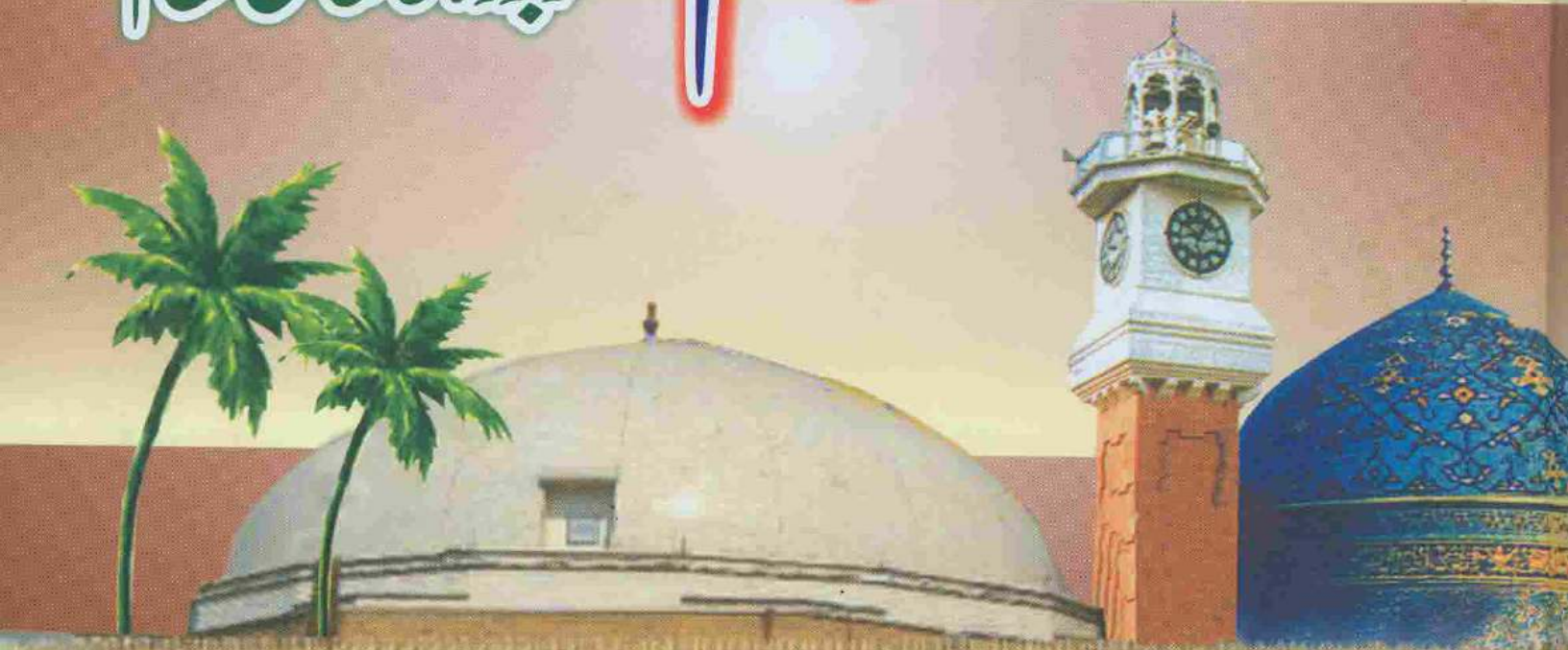

صد سالہ عرس رضوی کے موقع پر خصوصی اشاعت

دلیل الکاملین فی سیرۃ امام المجاہدین

حضور غوثِ اعظم رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام

3

مکتبہ طالع البدر علیہا
جامع مسجد خوشیہ ندیم آباد ملتان چوکی لاہور

منہج ضیاء الحق قادری رضوی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

MARCH 2020

اہلسنت وجماعت کا قرآن و سنت کا عظیم ادارہ

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی

جہاں اسلامی اور عصری علوم کا عظیم امتزاج

مختصر تعارف

شعبہ ناظرہ: 395

شعبہ حفظ: 163

شعبہ تجوید: 12

شعبہ درس نظامی: 120

طلباء

اور انہی شعبہ جات میں 500 سے زائد طلباء اسکول کی تعلیم انٹرنٹک حاصل کر رہے ہیں نیز کم و بیش 120 طلباء مدرسے میں رہائش پذیر ہیں جن کے طعام و قیام اور میڈیکل کا مکمل خرچ مدرسہ برداشت کرتا ہے۔

شعبہ حفظ و ناظرہ 14 اساتذہ | شعبہ درس نظامی و تجوید 12 اساتذہ

شعبہ عصری علوم یعنی اسکول و کمپیوٹر 14 اساتذہ | باورچی 3 خادم 4 چوکیدار 2

مدرسہ کا اسٹاف

کل طلباء کم و بیش 700 اوکمل اسٹاف 49 افراد مشتمل ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ اکیڈمی میٹھا در کراچی پاکستان

DONATION

HABIB BANK LTD. BARNES STREET BRANCH
ACC TITLE: MARKAZ UL ALOOM ISLAMIA (TRUST)
ACC NO: 00500025657003 - BRANCH CODE :0050

www.facebook.com/markazulloom

<https://www.waseemziyai.com>

<https://www.youtube.com/waseemziyai>

دلیل الکاملین فی سیرۃ امام المجاہدین حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی

اور

موجودہ خانقاہی نظام

جلد سوم

مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

مہتمم جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات

کوٹ مظفر میلسی وہاڑی

مکتبہ طلع البدر علینا

جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن ملتان روڈ لاہور

بسم الله الرحمن الرحيم

نام کتاب: حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی

اور موجودہ خانقاہی نظام

جلد سوم: صفحات: ۲۲۸

مولف: مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

03044161912

تقاریظ: مشائخ کرام و دانشوران

ناشر: مکتبہ طلع البدر علینا

تعداد: ۱۰۰۰

کمپوزنگ: قادری کمپوزنگ سینٹر

ناشر: مکتبہ طلع البدر علینا

سن اشاعت: صفر المظفر ۱۴۴۰ بمطابق ستمبر ۲۰۱۸ء

ہدیہ

پروف ریڈنگ: الاستاذ محمد ذیشان رضوی

ملنے کے پتے

مکتبہ طلع البدر علینا جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن ملتان روڈ لاہور ☆ دار النور مرکز الاولیاء دربار مارکیٹ لاہور

☆ قادری کتب خانہ قائد اعظم روڈ میلسی ☆ مکتبہ فیضان مدینہ رائے ونڈ ☆ مدرسہ سیدہ خدیجہ الکبری

للبنات کوٹ مظفر ☆ مولانا فیض احمد قادری رضوی

۰۳۲۱۴۰۶۶۲۷۴ ☆ محمد وسیم عالم قادری ۰۳۰۷۸۷۷۴۴۳۷

الانتساب

- ☆ حضور غوث اعظم کے والد ماجد السید ابوصالح موسیٰ جنگلی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام
- ☆ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدۃ ام الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے تمام اساتذہ کرام و مشائخ عظام رضی اللہ عنہم کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کی تمام اولاد پاک رضی اللہ عنہم کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے تمام تلامذہ و خلفاء کرام رضی اللہ عنہم کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کے لئے اپنے گھروں کی زمینیں وقف کرنے والوں کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین و غازیان کے نام
- ☆ زنگی و ایوبی کوفوجیں روانہ کرنے والے شہزادہ غوث الوری سیدی عبدالعزیز البجیلانی کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے تمام مجاہدین و عشاقان کے نام
- ☆ مصری حکومت کا تختہ الٹنے والے آپ کے شاگرد الشیخ زین الدین ابن النجاء کے نام
- ☆ القدس کی فتح کی کوشش کرنے والے مجاہد اسلام سلطان نور الدین زنگی شہید کے نام
- ☆ القدس پر اسلام کا جھنڈا اہرانے والے محافظ ناموس رسالت سلطان ایوبی کے نام
- ☆ القدس کی فتح پر سب سے پہلا خطبہ دینے والے آپ کے شاگرد الشیخ الزکی کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس کی تعمیر میں حصہ لینے والے شیخ الاسلام گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام
- ☆ آپ رضی اللہ عنہ کے نائب امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام
- ☆ سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم مجاہد محافظ ناموس رسالت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کے نام
- ☆ حضور غوث اعظم کے شیدائی مجاہد ختم نبوت غازی محمد تنویر حسین قادری عطاری کے نام

الاحدء

فرید العصر سیدی وسندی

حضرت الشیخ مولانا عبد الواحد صدیقی

مجددی

المعروف حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حسب الارشاد

سراپا خلوص ہمدرد اہل سنت عاشق رسول

جناب الحاج محمد عارف قادری رضوی

صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

گر قبول افتد زہے عز و شرف

ضیاء احمد قادری رضوی عفا اللہ عنہ

فہرست جلد سوم

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ امت کے خیر خواہ

۳۵

رحم کرنے کا حکم

۳۵

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی وصیت

۳۶

میں تمہارا خیر خواہ ہوں

۳۶

منکر تکبر کو جواب بھی میں دوں

۳۶

کاش کہ کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو

۳۷

ساری مخلوق عارف کے لئے مثل اولاد کے ہے

۳۷

کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ لوٹتا

۳۸

الشیخ محمد عینی فرماتے ہیں

۳۹

بغداد کو چھوڑ کر جانا

۴۰

امت کا اتنا درد

۴۰

زور زور سے چیخیں مارتے

۴۰

اگر یہ بوجھ پہاڑوں پر پڑتا تو پھٹ جاتے

۴۱

اپنا دین بچانے کے لئے بغداد کو چھوڑنا

۴۱

لوگوں کی اصلاح کی ابتداء

۴۲

حضرت مولا علی و رسول اللہ ﷺ کا حکم ہوا

۴۳

شادی کیوں نہ کراتے؟

۴۳

بچہ فوت ہو جاتا و عظم پھر بھی نہ روکتے

۴۴

حادثہ ہو جاتا و عظم پھر بھی بند نہ فرماتے

۴۴

بچپن سے ہی امت کی اصلاح

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اسفار

۴۵

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا سفر بغداد

۴۶

دوسرا سفر بغداد سے یعقوبہ کی طرف

۴۶

تیسرا سفر بغداد معلیٰ سے دیار مقدسہ کی طرف

۴۷

چوتھا سفر بغداد معلیٰ سے کردستان کی طرف

۴۷

ڈاکٹر محمد حسین آزاد القادری لکھتے ہیں

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ

- ۴۷ سب سے افضل عمل
- ۴۸ سخت سردی میں بھی پسینہ
- ۴۹ کوئی اعتراض کرتا تو کیسے جواب دیتے؟
- ۴۹ حکمرانوں کے ساتھ خلق کیسا تھا؟
- ۵۰ کھانا کہاں سے آتا؟
- ۵۰ مولا تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟
- ۵۱ کیا اخلاق کریمانہ ہیں
- ۵۱ رات دن میں عبادت و آرام کتنا کرتے تھے؟
- ۵۱ فقیروں کی عزت افزائی
- ۵۲ حق گوئی و بے بیا کی
- ۵۲ بچوں کے لئے کھانا گھر سے آتا
- ۵۳ آپ رضی اللہ عنہ کے کلام کی برکت
- ۵۳ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ لباس کیسا تھا؟
- ۵۴ لباس کے متعلق شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۵ لباس کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں
- ۵۵ سیدنا غوث اعظم کی دستار بندی
- ۵۵ غوث اعظم کی کھانا مبارک
- ۵۶ کھاتے کب تھے اور سوتے کب تھے؟
- ۵۷ نذرانے بھی قبول فرماتے تھے
- ۵۸ لوگوں کو بدگمان اور متنفر ہونے سے بچاتے
- ۵۹ لوگوں کو اچھے مشورے سے نوازتے تھے
- ۵۹ نیک سہی بد سہی مجرم و ناکارہ سہی
- ۶۰ نیک میرے لئے اور بروں کے لئے میں
- ۶۰ جید میرے اور ردیوں کے لئے میں
- ۶۰ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی کی شفقت
- ۶۱ سنجہ بادشاہ کی پیشکش اور اس کو جواب
- ۶۱ خوب شد کہ اسباب خود بینی شکست

- ۶۱- حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ الاکرم کی عید
 ۶۲- علما و مشائخ کرام کا احترام فرماتے تھے
 ۶۲- کہو: میں نے سچ فرمایا ہے
 ۶۳- اولیاء کرام کا ادب کیسے کرتے تھے؟

حضرت الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جن کا نماز جنازہ پڑھایا

- ۶۵- الشیخ عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۵- الشیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۶- امام عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
 ۶۶- امام محمد بن ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ
 ۶۶- الشیخ المحمّد عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 الامام المحمّد الجنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۶- الشیخ ابو محمد عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۷- الامام احمد بن معالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ
 ۶۷- الشیخ الامام عبداللہ بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ
 ۶۸- الشیخ الامام ابراہیم بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۸- الشیخ ابو الوقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ
 ۶۸- الشیخ المفسر عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا زندگی بھر اللہ فی اللہ علم دین کی خدمت کرنا

بزرگان دین کا مبارک عمل

- ۷۰- زندگی بھر باز رہ گئے
 ۷۰- حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل
 ۷۱- قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا اجر بھی بچائیں
 ۷۲- اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم کو دیکھ لیتے تو؟
 ۷۲- مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان
 ۷۲- ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نیکیاں کرتے ہیں

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ تحشیت مخدوم ومعہ متفرقات

- ۷۳ الشیخ الامام البیلائی رضی اللہ عنہ کی دعا
- ۷۳ الشیخ البیلائی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کو کتب وقف کرنے والے
- ۷۳ الشیخ البیلائی رضی اللہ عنہ کے خادم
- ۷۴ آپ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہنے والے
- ۷۴ اپنے بیٹے کو علم دین کے حصول لئے عجم روانہ کیا
- ۷۴ پرندے وعظ سنتے
- ۷۵ اپنے کپڑے اور ٹوپی اتار کر نذرانہ دے دی
- ۷۶ لوگوں بازاروں میں جمع ہو جاتے
- ۷۶ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق کی حیا فرماتے
- ۷۶ ساری رات دروازے پر کھڑے رہنے والے خادم
- ۷۷ روٹیاں لئے خادم کھڑا رہتا
- ۷۷ فقراء اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے
- ۷۷ طلب علم کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری دینا
- ۷۸ جن صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا
- ۷۸ فانی الرسول کا مرتبہ
- ۷۹ یہ مرتبہ کسی کو بھی نہیں ملا
- ۷۹ رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے لئے قیام کرنا
- ۷۹ اخلاق کریمہ کی ایک اور جھلک
- ۸۰ فقہ کو تصوف پر مقدم رکھتے تھے
- ۸۰ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں
- ۸۰ مدرسہ اور خانقاہ شریفہ کے نگران
- ۸۱ بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے مدرسہ میں جھاڑودیا کرتے
- ۸۱ الشیخ البیلائی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے والے
- ۸۱ داعیہ طریقہ قادریہ
- ۸۲ الشیخ البیلائی اپنے خلفاء کو روانہ کرتے تھے
- ۸۳ مذہب ابوحنیفہ پر فتویٰ دیا کرتے تھے
- ۸۳ الشیخ الامام البیلائی کے اجل شاگرد
- ۸۳ الشیخ البیلائی رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ مشہور خلیفہ

- ۸۳ مغرب سے بچے بھیجتے تھے
 ۸۴ غوث پاک کے مشہور ترین شاگرد
 ۸۴ غوث پاک کے مشہور ترین صوفی فقیہ شاگرد
 ۸۴ الشیخ البجیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تعداد
 ۸۵ تلاوت کلام بغیر سر کے ہوتی تھی
 ۸۵ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا شعبہ قائم فرمایا
 ۸۵ غوث پاک کی کرسی پر کپڑا بچھانے والے

الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ کی رحمدلی اور شفقت کا بیان

- ۸۶ طلبہ پر شفقت کا انداز
 ۸۷ خدام پر شفقت کا انداز
 ۸۷ ہم سفر لوگوں پر شفقت کا انداز
 ۸۷ بچوں پر شفقت کا انداز
 ۸۸ اپنے اہل خانہ پر شفقت
 ۸۸ زیارت کرنے والوں پر شفقت

الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ علماء اعلام کی نظر میں

- ۸۹ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
 ۸۹ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
 ۹۰ الشیخ ابو عمر رضی اللہ عنہ کی توبہ کا سبب
 ۹۱ جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے کوئی توبہ نہیں کر سکتا
 ۹۱ امام ابو العباس احمد المفرج الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی (۶۵۰ھ) کا فرمان
 ۹۲ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں
 ۹۲ امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
 ۹۲ الشیخ الامام البجیلانی رضی اللہ عنہ کا لباس اور کھانا
 ۹۳ شریعت کی اتباع ہی بندے کو معرفت خداوندی عطا کرتی ہے
 ۹۳ ابن قیم کا الشیخ الامام البجیلانی رضی اللہ عنہ کے کلام کی تعریف کرنا
 ۹۳ شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
 ۹۴ الشیخ الامام ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

- ۹۴ الشیخ بقا بن بطور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۴ سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۵ عارف باللہ الشیخ عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۵ حضرت سیدنا امام باقریؑ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۵ امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان
- ۹۶ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۹۷ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۷ امام ابواسعد عبدالکریم السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۷ امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۷ امام العزیز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۸ امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۹ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۹۹ الشیخ الدکتور فالح الکلیانی فرماتے ہیں
- ۹۹ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۱۰۰ الشیخ الامام ابو عبد اللہ محمد البطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۱۰۰ علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات عالیہ

- ۱۰۳ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو؟
- ۱۰۳ نیند کی کثرت کا نقصان اور اس کی کثرت کا سبب
- ۱۰۴ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیں دین کرے
- ۱۰۴ نعمت و مصیبت کے متعلق الامام الجیلانی فرماتے ہیں
- ۱۰۵ زبان سے شکر کیسے ہوگا؟
- ۱۰۶ شکر بالقلب
- ۱۰۶ جوارح (اعضاء) کے ساتھ شکر
- ۱۰۷ ترک مجاہدہ کا نقصان
- ۱۰۹ جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا
- ۱۱۱ سالک اللہ تعالیٰ سے کب تک سوال نہ کرے؟

- ۱۱۳ شکوہ کسی حال میں بھی کرنا جائز نہیں ہے
- ۱۱۴ اگر تو مرید ہے تو۔۔
- ۱۱۴ اگر تو مراد ہے تو۔۔
- ۱۱۵ اخلاص آہستہ آہستہ آتا ہے
- ۱۱۶ تین چیزوں سے بچو
- ۱۱۶ مکمل علاج کب ہوگا؟
- ۱۱۶ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو
- ۱۱۷ مومن اور منافق کی خوراک میں فرق
- ۱۱۷ جب دل درست ہو جائے تو۔۔
- ۱۱۷ صدیق کون ہے؟
- ۱۱۷ بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا قول
- ۱۱۸ مومن و کافر کا فرق
- ۱۱۸ اے حق تعالیٰ سے منہ موڑنے والے!
- ۱۱۹ جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے
- ۱۱۹ متقی علماء کرام کی صحبت میں رہو
- ۱۱۹ بلا علم خلوت نشینی اختیار کرنا کیسا؟
- ۱۲۰ اپنا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کرو
- ۱۲۰ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سیکھو
- ۱۲۰ بازار جانے والے لوگوں کی اقسام
- ۱۲۰ رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے
- ۱۲۳ ولی اللہ کا لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا
- ۱۲۳ اپنے آپ کو پہچاننے سے رب کی پہچان ملتی ہے
- ۱۲۳ اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں
- ۱۲۴ پہلی خصلت (قسم کھانے سے بچنا)
- ۱۲۴ دوسری خصلت (جھوٹ سے بچنا)
- ۱۲۴ تیسری خصلت (وعدہ خلافی سے بچنا)
- ۱۲۵ چوتھی خصلت (لعت کرنے سے بچنا)
- ۱۲۵ پانچویں خصلت (بددعا کرنے سے بچنا)

- ۱۲۵ چھٹی خصلت (مسلمان کی تکفیر سے بچنا)
- ۱۲۶ ساتویں خصلت (گناہوں سے بچنا)
- ۱۲۶ آٹھویں خصلت (مخلوق سے مشقت دور کرنا)
- ۱۲۷ نویں خصلت (لوگوں سے بے طمع ہو جانا)
- ۱۲۷ دسویں خصلت (عاجزی اختیار کرنا)
- ۱۲۷ عاجزی کیا ہے؟
- ۱۲۸ فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے
- ۱۲۸ کیا ہوا تمھارے دل سخت ہو گئے؟
- ۱۲۹ اے جنت کے طالب!
- ۱۲۹ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ صبر و شکر کے متعلق
- ۱۲۹ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھو
- ۱۳۰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سیکھو
- ۱۳۰ کب تک سوئے رہو گے؟
- ۱۳۰ علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟
- ۱۳۰ علم پر عمل نہ کرنے والا عالم
- ۱۳۱ اے مسکین وہ کلام کرجس میں تیرے لئے نفع ہو
- ۱۳۱ جو رب تعالیٰ کا دروازہ کھو بیٹھے
- ۱۳۲ نیک و صالح شخص کے ساتھ تعلق بنانے کا بیان
- ۱۳۲ اب پچھتانے سے نفع نہ ہوگا
- ۱۳۲ دین فروخت کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا
- ۱۳۲ اپنی معیشت درست کرو
- ۱۳۳ پہلے اپنے نفس کو گناہوں سے روک
- ۱۳۳ برائی روکنے کی قوت کیسے پیدا ہوگی؟
- ۱۳۳ مومن کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟
- ۱۳۴ ہر ایک پر توبہ کرنا لازم ہے
- ۱۳۴ اس دنیا سے بچنا کیسے ممکن ہے؟
- ۱۳۴ ایمان سے ہی مضبوطی آتی ہے
- ۱۳۴ ولی اللہ کی نگاہ کا کمال

- ۱۳۵ کامیاب کون ہے؟
- ۱۳۵ طبیب مریضوں کا جھڑکتا نہیں ہے
- ۱۳۵ مومن صابر ہوتا ہے
- ۱۳۵ متقی تکلف نہیں کرتا
- ۱۳۶ ظاہر باطن کی دلیل ہوتی ہے
- ۱۳۶ دنیا کب پاک ہوتی ہے؟
- ۱۳۶ جاہل و عالم کا فرق
- ۱۳۶ جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے۔۔۔
- ۱۳۷ صلحاء کا ادب کرو
- ۱۳۸ اپنا حساب خود کر لو
- ۱۳۸ مصیبتوں پر صبر کرو
- ۱۳۸ بہادر کون ہے؟
- ۱۳۹ ناجائز نذرانے کھانے والوں کا حال
- ۱۳۹ اللہ تعالیٰ کا ولی بعد الموت بھی زندہ ہوتا ہے
- ۱۳۹ کس کی صحبت اختیار کرنی چاہئے؟
- ۱۳۹ ہر خدمت کردار و مخدوم شد
- ۱۴۰ مخلص اپنے قلب و جوارح کے ساتھ عمل کرتا ہے
- ۱۴۰ مومن اور منافق کا فرق
- ۱۴۱ جہاد کی دو قسمیں ہیں
- ۱۴۱ داعی برحق بہت کم ہوتے ہیں
- ۱۴۲ نفس کو آزادی نہ دو
- ۱۴۲ رب تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی بیویوں کو راضی کرنے والو!
- ۱۴۲ اے اہل شہر!
- ۱۴۳ مسلمانوں کو حقیر نہ جانو
- ۱۴۳ اے غافلو! تم جاگ جاؤ
- ۱۴۴ جو کامیابی چاہتا ہے۔۔۔
- ۱۴۴ وعظ کون کہے؟
- ۱۴۴ منافق کی خصلتیں کونسی ہیں؟

- ۱۴۵ دنیا کو آخرت بنانے کا نسخہ
- ۱۴۵ باعث نحوست کیا ہے؟
- ۱۴۵ شکر کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں
- ۱۴۶ تو کیسا عالم ہے؟
- ۱۴۶ توسستی ترک کر دے
- ۱۴۶ اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ رکھ
- ۱۴۷ پیر کا بیٹا پیر ہو ضروری نہیں ہے
- ۱۴۷ جانوروں کی طرح کھانے والے
- ۱۴۷ دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے
- ۱۴۸ وعظ سننے سے دل کی حیات ہے
- ۱۴۸ توبہ کی حقیقت
- ۱۴۸ تم نے کھانے پینے میں عمر ضائع کر دی
- ۱۴۸ علم عمل کے لئے ہے نہ کہ فقط یاد کرنے کے لئے
- ۱۴۹ منافقین کا عمل
- ۱۴۹ مومن رب تعالیٰ کا فرمان بردار ہوتا ہے
- ۱۴۹ کیا اس طرح تیری مصیبت دور ہو جائے گی؟
- ۱۵۰ معترض بارگاہ الہی سے دور ہی رہتا ہے
- ۱۵۰ اے ابن آدم! تو کون ہے؟
- ۱۵۰ اپنے دل کی آنکھیں کھولو
- ۱۵۱ تو جھوٹ نہ بولا کر
- ۱۵۱ مشائخ کرام کی صحبت میں رہو
- ۱۵۱ شیطان کا شیطان سے رابطہ
- ۱۵۱ تو تجدید اسلام کر
- ۱۵۲ مومن بخیل نہیں ہوتا
- ۱۵۲ دنیا کتنی کمائی چاہئے؟
- ۱۵۲ توبہ پر قائم رہنے والے کہاں ہیں؟
- ۱۵۳ اے فقیر صبر کر
- ۱۵۳ اپنا مال فقیروں پر خرچ کرو

- ۱۵۳ اصل تجارت یہ ہے
- ۱۵۳ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ
- ۱۵۴ جتنے گناہ کرتے ہو توبہ بھی اتنی ہی کرو
- ۱۵۴ اہل قبور کی پکار
- ۱۵۴ جب دل مخلص ہو جائے تو اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں
- ۱۵۴ کیا غصہ کرنا حرام ہے؟
- ۱۵۵ غصہ کرنے میں منافقت سے کام نہ لے
- ۱۵۵ نفس کو پاک کر پھر قرب الہی نصیب ہوگا
- ۱۵۵ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باطن پاک کر کے جاؤ
- ۱۵۶ توبہ کے بعد ایمان زیادہ ہو جاتا ہے
- ۱۵۶ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا
- ۱۵۶ جس نے اللہ تعالیٰ کے نیک کو دیکھ لیا
- ۱۵۷ تو تکبر کو ترک کر دے
- ۱۵۷ شرک کی دو قسمیں ہیں
- ۱۵۷ تو تو اندھا ہے
- ۱۵۸ کامیاب کون؟
- ۱۵۸ جس کا کوئی مددگار نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے
- ۱۵۸ صبر ہی مدد کا سبب ہے
- ۱۵۸ ہر ہر کام نیک نیت کے ساتھ ہونا چاہئے
- ۱۵۸ خالق و مخلوق کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی
- ۱۵۹ تو ابھی بھی کھیل میں مصروف ہے
- ۱۶۹ مخلوق میں سب سے بدترین بندہ کون؟
- ۱۶۰ کامیابی کیسے ملے گی؟
- ۱۶۰ تجھے کھیل کے لئے نہیں پیدا کیا گیا
- ۱۶۱ اپنا کھانا متقی شخص کو کھلاؤ
- ۱۶۱ استاد کی خدمت میں کیسے حاضر ہو جائے؟
- ۱۶۲ علم علماء کرام سے حاصل کرو
- ۱۶۲ کیا مومن بے صبری کرتا ہے؟

- ۱۶۲ تو حجام کی طرح ہے
۱۶۲ جو میں کہتا ہوں وہ سمجھو
۱۶۳ من جد وجد
۱۶۳ ہر حال میں شریعت کا لحاظ رکھنا چاہئے
۱۶۳ تو ہی ان کو چھوڑ دے
۱۶۳ جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے
۱۶۳ علم فقہ ہی رب تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے
۱۶۳ تو دنیا کی کاشتکاری میں مصروف ہے
۱۶۴ جب دل پاک ہوگا تو اعضاء پاک ہوں گے
۱۶۴ کون شخص دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے؟
۱۶۵ یک درگیر محکم گیر
۱۶۶ تو دنیا و آخرت میں عزت نہیں پاسکے گا
۱۶۶ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟
۱۶۶ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرے۔۔۔
۱۶۶ تم کو جہالت میں کس چیز نے مبتلا کر دیا ہے؟
۱۶۷ بدعات سے بچو
۱۶۷ اپنے ظاہر کو چھوڑو اپنے باطن کو منور کرو
۱۶۷ رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہ کرو
۱۶۸ خود بینی سے بچو
۱۶۸ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے
۱۶۸ تو گناہ بھی کرتا ہے اور بے خوف بھی ہے
۱۶۹ امن بقدر خوف ہوگا
۱۶۹ حرص کے ہاتھوں ذلیل ہونے والو!
۱۶۹ علماء ہی عقل والے ہیں
۱۶۹ تو شیطان اور اس کے یاروں سے بچ
۱۷۰ تو کسی پر بھی ظلم نہ کر
۱۷۰ قیل و قال کو ترک کر دو
۱۷۰ اے کم عقل!

- ۱۷۱ حقیقی جاہل کون؟
- ۱۷۱ مردہ کون اور زندہ کون؟
- ۱۷۱ حقیقی خزانہ کیا ہے؟
- ۱۷۲ تیری قسمت کا لکھا ہوا تجھے ضرور ملے گا
- ۱۷۲ نیکی کا حکم بھی کر دو شریعت کی پیروی میں
- ۱۷۲ حرص کو ترک کر اور اخلاص پیدا کر
- ۱۷۲ ظالم حکمرانوں کے خادموں سے خطاب
- ۱۷۳ مومن و منافق کی نشانی
- ۱۷۳ مراقبہ کیا کرو
- ۱۷۳ موت کو ہمیشہ یاد کرو
- ۱۷۴ رزق کی وسعت بھی فتنہ ہے؟
- ۱۷۴ مرنے والے پر تو قیامت قائم ہو گئی
- ۱۷۴ شہوات کی پیروی سے باز آ جا
- ۱۷۴ عاجزی اور حسن ادب کا کمال
- ۱۷۵ اے محلات بنانے والو!
- ۱۷۵ گناہ کرنے کے سبب مصیبتیں آتی ہیں
- ۱۷۵ جھوٹا شخص بھی بذات خود ذلیل ہوتا ہے
- ۱۷۶ ذکر لسانی سے پہلے ذکر قلبی ہے
- ۱۷۶ لالچی شخص فارغ ہوتا ہے
- ۱۷۶ احمق اور عاقل میں فرق کیا ہے؟
- ۱۷۶ کسی کا کلام اپنی طرف منسوب نہ کرو
- ۱۷۷ زبان دل کی ترجمان ہے
- ۱۷۷ محبت و نفرت کا معیار ایک ہی ہونا چاہئے
- ۱۷۷ ایک لطیف قصہ
- ۱۷۸ پہلے دل کو پاک کرو
- ۱۷۸ مومن کافر کے لئے کیسے سخت ہوتا ہے؟
- ۱۷۹ فضول کلام سے بچو
- ۱۷۹ اس دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لئے نہیں آیا

- ۱۷۹ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہر وقت وعظ کہنے کی کوشش میں ہوتا ہے
- ۱۸۰ اگر امتحان نہ ہوتا؟
- ۱۸۰ تم کتاب اللہ اور سنت کا مذاق اڑاتے ہو
- ۱۸۰ دل کی اصلاح چار چیزوں سے ہوتی ہے
- ۱۸۱ نماز کو وسوسوں سے کیسے پاک کیا جائے؟
- ۱۸۱ تو غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟
- ۱۸۱ دنیا کیا ہے؟

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا دکھ کا اظہار کرنا

- ۱۸۲ ہر حال میں مسلمان بنو
- ۱۸۲ اصحاب عزیمت نہ رہے
- ۱۸۳ جلد بازی سے کام نہ لو
- ۱۸۳ محبت خداوندی پر دلیل کیا ہے؟
- ۱۸۳ تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی
- ۱۸۴ تجھے حرص علماء کے پاس نہیں جانے دیتا
- ۱۸۴ تو لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور تو خود شرک ہے
- ۱۸۵ تم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں
- ۱۸۵ حرام کھانا تیرے دین کے لئے زہر قاتل ہے
- ۱۸۶ آخرت کے معاملات میں ست ہو جاتے ہو
- ۱۸۶ خوشیاں کم کر اور غم بڑھا
- ۱۸۶ کام دوزخیوں والے اور امید جنت کی
- ۱۸۷ تیرا حرص تجھے خراب کرے گا
- ۱۸۷ بغیر علم کے عبادت کرنے والا
- ۱۸۷ لوگوں کے تحائف کا انتظار کرنے والو!
- ۱۸۸ اے جاہل تجھ پر افسوس ہے
- ۱۸۸ اے تقدیر اور تقدیر لکھنے والے سے جاہل!
- ۱۸۸ تجھے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا
- ۱۸۹ تو اپنی آخرت کیوں خراب کرتا ہے؟
- ۱۸۹ تو قرآن و سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟

- ۱۹۰ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے
 ۱۹۰ تو واصل باللہ ہو جا
 ۱۹۰ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو
 ۱۹۱ تو جھوٹ بولتا ہے
 ۱۹۱ تو گونگا ہو گیا ہے
 ۱۹ خوف ورجاء کے مجموعے کا نام ایمان ہے
 ۱۹۲ اپنے نفس کو سکھاؤ اور اس کی تربیت کرو
 ۱۹۲ ایک ایک ذرے پر فقیروں سے لڑ پڑتا ہے
 ۱۹۳ تیری عمر بیت گئی اور تجھے خبر بھی نہیں ہے
 ۱۹۳ تجھے حیا کیوں نہیں آتی؟
 ۱۹۳ اپنے کاروبار سے امید نہ رکھ
 ۱۹۳ تجھے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے
 ۱۹۴ علم پڑھا اور عمل کرا اور لوگوں کو سکھا
 ۱۹۴ تیرا دین ہی کامل نہیں ہوگا
 ۱۹۵ تو نے اپنا سارا زمانہ ضائع کر دیا ہے
 ۱۹۵ یہ پیسہ تجھ سے لے لیا جائے گا
 ۱۹۵ دنیا ہاتھ میں ہو تو جائز ہے
 ۱۹۶ تم کو حیا نہیں آتی؟
 ۱۹۶ کامیابی میں رکاوٹ کونسی چیز ہے؟
 ۱۹۶ صحیح مسلمان کب بنے گا؟
 ۱۹۷ قبر اور آخرت تیری طرف متوجہ ہو چکی ہیں
 ۱۹۷ وہ تو خود مر جائے گا

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا قوم کے نام اہم پیغام

- ۱۹۸ تکبر کو ترک کر دو
 ۱۹۸ باب توبہ کھلا ہے تم غنیمت جانتے ہوئے توبہ کر لو
 ۱۹۹ قیامت کے دن کی تیاری کر لو
 ۱۹۹ میں تمہیں ڈراتا ہوں اور تم کو روکتا ہوں

- ۲۰۰ اپنے مولا تعالیٰ سے بھاگنے سے باز آ جاؤ
- ۲۰۰ تم رب تعالیٰ سے دور کیسے ہو گئے؟
- ۲۰۰ دنیا تو آفات کا گھر ہے
- ۲۰۰ فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ
- ۲۰۱ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسے آئے گا؟
- ۲۰۱ یہ تجھ سے تیرا دین چھین لیں گے
- ۲۰۱ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو
- ۲۰۲ قرآن کریم پر عمل کرو
- ۲۰۲ قرآن کریم پر ایمان لاؤ
- ۲۰۲ تمہارا نفس دعویٰ الوہیت کرتا ہے اور تم کو خبر نہیں ہے
- ۲۰۳ حرام مال سے روزہ افطار کرنے والو!
- ۲۰۳ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو
- ۲۰۳ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیں دین کرو
- ۲۰۴ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو
- ۲۰۴ اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے
- ۲۰۴ اصل مال دین کی سلامتی ہے
- ۲۰۵ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو
- ۲۰۵ تقویٰ شفاء ہے اور گناہ بیماری
- ۲۰۵ اگر تم شکر نہیں کرو گے۔۔۔
- ۲۰۶ تم اپنے شیطان کو بیمار کرو
- ۲۰۶ تقویٰ دین کا غلاف ہے
- ۲۰۶ جاہل اور عاقل کی زبان کا مقام
- ۲۰۷ پیروی کرنے والے بنو
- ۲۰۷ مال گناہوں میں خرچ کرنا غربت کا سبب ہے
- ۲۰۷ میں تم کو موت کی دعوت دیتا ہوں

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا نو جوانوں کے نام اہم پیغام

۲۰۸

اپنے بھائی کی نصیحت قبول کرو

۲۰۸

میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟

۲۰۸

تو دھوکے میں نہ رہ

۲۰۹

پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر

۲۰۹

تجھے جوانی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے

۲۱۰

گناہوں سے توبہ کرو

۲۱۰

خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہا کرو

۲۱۱

غریب کو بھی افطاری میں شریک کرو

۲۱۱

دل کے ساتھ توبہ کرو

۲۱۱

اے لڑکے تو صحیح ہو جا

۲۱۲

بادشاہوں کی خدمت سے کچھ بھی نہیں ملے گا

۲۱۲

آخرت کو مقدم کرو

۲۱۲

اے غلام! اپنے ایمان کی فکر کر

۲۱۳

کیا شریعت کو تکلیف دینے کی اجازت دیتی ہے؟

۲۱۳

تجھے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت حاصل نہیں

۲۱۳

تبدیلی کیوں نہیں آتی؟

۲۱۴

اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر

۲۱۴

اے جوانو! توبہ کر لو

۲۱۵

علماء کرام سے دور بھاگنے والو!

۲۱۵

لوگوں کی باتیں نہ سنو

۲۱۵

تو نے اپنی عمر ضائع کر دی

۲۱۵

صرف زبان کا عالم کامیاب نہیں ہوتا

۲۱۶

ذکر میں اطمینان حاصل کرو

۲۱۶

اپنے آپ کو دنیا کے غموں سے فارغ کرو

۲۱۶

مومن تو ہر وقت جہاد میں ہوتا ہے

۲۱۷

تمہیں حیا نہیں آتی؟

- ۲۱۷ خلوت میں بھی تقویٰ اختیار کیا جائے
- ۲۱۷ نفس و خواہشات اور دنیا کو ترک کر دے
- ۲۱۸ اپنے دلوں کو پاک کر لو
- ۲۱۸ بیماری آئے تو صبر کرو اور شفاء ملے تو شکر کرو
- ۲۱۸ کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے؟
- ۲۱۹ دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی لازم چاہئے
- ۲۱۹ عزت کس چیز میں ہے؟
- ۲۱۹ خوف کو اختیار کرو
- ۲۲۰ کھانا بھی کھائے تو متوجہ الی اللہ رہے
- ۲۲۰ اعمال میں بھی اخلاص پیدا کرو
- ۲۲۰ تیرا علم تجھے منادی کرتا ہے
- ۲۲۰ اپنے دل کی آواز کو سن
- ۲۲۱ دین کے نام پر مال نہ کھاؤ
- ۲۲۱ دنیا کے سمندر سے بچو
- ۲۲۱ آخرت کو برباد کر کے دنیا آباد کرنے والے
- ۲۲۱ توحید کے آفتاب کی روشنی میں کام کرو
- ۲۲۲ سست انسان ہمیشہ محروم رہتا ہے
- ۲۲۲ شیخ کیسا اختیار کرنا چاہئے؟
- ۲۲۲ ساری بیماریوں کی دوا اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے
- ۲۲۳ ایمان کی فکر کر پیارے!
- ۲۲۳ بد مذہبوں کی دوستی تم کو اولیاء اللہ کا دشمن بنا دے گی
- ۲۲۳ اے بھاگے ہوئے غلام!
- ۲۲۳ اے لڑکے دیندار بن جا
- ۲۲۳ قلب کی صفائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟
- ۲۲۵ جاہلوں کی صحبت ترک کر دو
- ۲۲۵ غنی و فقیر میں فرق نہ کرو
- ۲۲۵ جاہلوں سے دور رہو
- ۲۲۶ صرف کام کرو

- ۲۲۶ تم صرف اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہو
- ۲۲۶ نیت عمل سے پہلے کرو
- ۲۲۶ تجھے ایمان و ایقان کی ضرورت ہے
- ۲۲۶ منافقین سے دور رہو
- ۲۲۷ زہد کب درست ہوگا؟
- ۲۲۷ نجات تین چیزوں میں ہے
- ۲۲۷ تو عقل سے کام لے
- ۲۲۷ تو لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگ
- ۲۲۸ تمہارے علماء جاہل ہیں
- ۲۲۸ اپنے نفس اور دل کو کوٹے مار
- ۲۲۸ صبر ہی تمام بھلائیوں کی اساس ہے
- ۲۲۸ اپنے نفس کو مار و موت سے پہلے
- ۲۲۹ رزق حرام دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے
- ۲۲۹ مخلوق فنا ہونے والی ہے
- ۲۲۹ تو اہل اللہ سے دور ہو گیا ہے
- ۲۳۰ تو خود اپنے آپ کو وعظ کر
- ۲۳۰ اپنا دین نہ بچ
- ۲۳۰ ہر نماز کو آخری نماز جان
- ۲۳۱ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی وصیتیں
- ۲۳۲ تقویٰ و طاعت اختیار کرنے کے متعلق وصیت
- ۲۳۲ تصوف کی بناء آٹھ چیزوں پر ہے
- ۲۳۲ فقراء و اولیاء کی خدمت کے متعلق وصیت
- ۲۳۳ ولی اللہ کو وصیتیں
- ۲۳۳ اور فرماتے ہیں
- ۲۳۳ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی حق گوئی
- ۲۳۳ میں حق کہتا ہوں اور اس میں کوئی نرمی نہیں کرتا
- ۲۳۳ اے مخلوق کے پجاریو!

- ۲۳۵ زبان عالم ہے اور دل جاہل ہے
- ۲۳۵ اے جھوٹے!
- ۲۳۵ اے جاہل تجھے کیا ہو گیا ہے؟
- ۲۳۵ منافقو! توبہ کر لو
- ۲۳۶ اے زہد کا دعویٰ کرنے والو!
- ۲۳۶ اے علم کے دعوے دارو!
- ۲۳۶ جاہل کو علم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟
- ۲۳۷ چار چیزوں کی وجہ سے تمہارا دین تم رخصت ہو گیا
- ۲۳۷ دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟
- ۲۳۷ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار نہ کرو
- ۲۳۸ تم تو حساب و کتاب کو بھول چکے ہو
- ۲۳۸ اے بتوں کے پجاری!
- ۲۳۸ تو جاہل ہے
- ۲۳۹ تجھے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے
- اہل خانقاہ کو پیغام
- ۲۳۹ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والا
- ۲۴۰ لوگوں کا مال کھانے والو!
- ۲۴۰ جاہل اور دنیا پرست پیر سے بچو
- ۲۴۰ بیعت شیخ لازم ہے
- ۲۴۱ فائدہ
- ۲۴۱ علماء سوا اور دنیا پرست گدی نشینوں سے خطاب
- ۲۴۱ جیسا مرید اندھا ہے ویسا ہی شیخ اندھا ہے
- ۲۴۲ اب عمل کی طرف توجہ دے
- ۲۴۲ خواہش پرست پیر کو خطاب
- اساتذہ کا ادب
- ۲۴۳ علم اور علماء کرام کی خدمت کر
- ۲۴۳ استاد کا ادب و احترام لازم ہے

- ۲۴۳ تم علماء کے ملفوظات کی توہین نہ کرو
 ۲۴۴ علماء کرام کے بے ادب منافق ہیں
 ۲۴۴ علم حاصل کرو اور اس میں اخلاص پیدا کرو
 ۲۴۴ جاہل استاد کو تنبیہ
 ۲۴۵ جاہل اور عالم کی عبادت کا فرق
 ۲۴۵ سیکھ، عمل کرو اور سیکھا
 ۲۴۵ اے علم کے دعوے دار!
 ۲۴۶ دین کے خدام کی خدمت کر
 ۲۴۶ ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے
 ۲۴۶ دنیا پرست عالم کا حال
 ۲۴۷ خوشامدی علماء اور دنیا پرست مشائخ کے نام
 ۲۴۷ اندھا شیخ دوسروں کی کیسے رہنمائی کرے گا؟
 ۲۴۷ کب تک علم اور علماء کرام کی طلب میں رہنا چاہئے؟
 ۲۴۷ جو شخص علماء کرام کی صحبت سے بھاگتا ہے

مضامین

- شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اور احیائے دین
 ۲۵۲ احیاء دین کے کام کا آغاز
 ۲۵۲ تدریس
 ۲۵۵ افتاء
 ۲۵۵ خطبات و تبلیغ
 ۲۵۷ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں
 ۲۵۷ تاثیر و وعظ
 ۲۵۷ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ
 ۲۵۹ ڈاکٹر ماجد عرساں گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں
 سرکار غوث اعظم اور آپکا آستانہ
 ۲۶۰ آپ رضی اللہ عنہ کا طریقہ تدریس
 ۲۶۱ فقاہت

- ۲۶۱ بارگاہ قاسم العطا یا صلی اللہ علیہ سے نسبت خاص
- ۲۶۲ دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر
- ۲۶۲ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۲۶۳ معاصر علماء کا اظہار کا حقیقت
- ۲۶۳ عارفانہ کلام
- ۲۶۵ شریعت و طریقت کا سنگم
- ۲۶۵ وصال با کمال
- ۲۶۶ مزار اقدس کا محل وقوع
- ۲۶۶ کرامتوں کا اظہار اب بھی ہوتا ہے
- ۲۶۶ اہل عراق اور سرکار اعظم رضی اللہ عنہ
- ۲۶۷ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس مقدس
- سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۲۶۸ غوث الثقلین اور غوث اعظم کہنا جائز ہے
- ۲۶۸ ائمہ اہل بیت اور غوث اعظم کی نسبتوں میں مناسبت
- ۲۶۹ مجلس مبارک میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری
- ۲۶۹ خواب میں حضرت غوث اعظم کو مسرور دیکھا
- ۲۶۹ حضرت سیدنا غوث اعظم کی بیداری میں زیارت
- ۲۶۹ حضرت سیدنا غوث پاک کا تصرف
- ۲۷۰ قضائے مبرم اور غوث پاک رضی اللہ عنہ
- ۲۷۰ آپ کے مدرسہ کی برکت
- ۲۷۰ مدرسہ کی گھاس اور کنوں کا پانی
- ۲۷۱ غلام محی الدین نام رکھنا درست ہے
- ۲۷۱ آپ کے تبرکات
- ۲۷۱ غوث پاک کی ٹوپی خلیفہ کو ملی
- ۲۷۲ حضرت غوث پاک اور خواجہ نقشبند
- حضرت غوث الاعظم کی تعلیمات اور عصر حاضر میں ان کی ضرورت و اہمیت
- ۲۸۴ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا تاریخی پس منظر
- ۲۸۴ اخلاقی اقدار کی اصلاح

۲۸۴	اسلامی غیرت و حمیت
۲۸۵	گفتار کی تاثیر و قوت
۲۸۵	مواعظ کی وسعت
۲۸۶	راہِ عزیمت کی تلقین
۲۸۶	شریعت کی پابندی

حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی مبارک حیات طیبہ کے مختلف گوشے ۲۸۶

سرکار غوث الاعظم کی عظمت و محبوبیت

۲۹۳	ارشاد باری ہے
۲۹۳	محبوب سبحانی کی افضلیت
۲۹۴	سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات
۲۹۵	اہل اللہ کا اجر
۲۹۵	نفس امارہ کی مخالفت تو حید کی تکمیل ہے
۲۹۵	التزام دعا کی تاکید
۲۹۶	سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی نصیحت
۲۹۷	غوث اعظم حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی
۳۰۳	حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
۳۱۸	حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات
۳۲۳	حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے کمالات علمی
۳۲۹	مرشد کامل اکمل سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں
۳۳۳	فرمودات سیدنا غوث الاعظم تعلیمات فقر کی روشنی میں
۳۴۴	تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور اصلاح معاشرہ
۳۴۹	حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور خدمتِ خلق
۳۵۵	سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ
۳۶۳	حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور امت مسلمہ کے حالات
۳۶۸	حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت
۳۷۴	حضرت شیخ کے بارے میں بعض اکابر امت کی رائے
۳۷۸	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے آئینے میں

- ۳۸۱ تذکرہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ
- ۳۸۸ گیارہویں شریف علمائے اُمت کی نظر میں
- ۳۹۰ سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمۃ کا مختصر تعارف
- ۳۹۴ حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی
- ۳۹۶ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دھوبی والے واقعے میں کتنی صداقت ہے؟
- ۳۹۶ ملفوظات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
- ۴۰۰ شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء
- ۴۰۴ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ
- ۴۱۲ تذکرہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۴۱۹ حضرت غوث پاک کی ولایت
- ۴۳۲ درجات ولایت کی بلندی کا طریق علم ہے
- ۴۴۱ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ
- ۴۴۹ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مظہر شان نبوت
- ۴۵۶ منصب غوثیت کبریٰ
- ۴۵۷ بارگاہ غوثیت میں علمائے کرام و پیران عظام کا خراج عقیدت
- ۴۶۲ عظمت غوث اعظم اور امام احمد رضا
- ۴۶۵ پیران پیر حضرت غوث الاعظم دسگیر رضی اللہ عنہ
- ۴۶۹ غوث پاک محدثین کی نظر میں
- ۴۷۵ سیرت غوث پاک رضی اللہ عنہ

فارسی مضامین

- ۵۰۴ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ کیست
- ۵۰۶ یادداشت
- ۵۰۶ عبدالقادر گیلانی کیست؟
- ۵۰۷ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ
- ۵۱۱ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ
- ۵۲۰ شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ
- ۵۲۵ شرح حال عارفان و عاشقان

گیارہویں شریف کب اور کیوں شروع ہوئی؟

۵۴۷

کھانا کھانا

۵۵۰

اللہ تعالیٰ نے منکرین کی یہ خرابیاں بیان کیں

۵۵۰

کھانا کھلا۔۔۔ سلام پھیلا

۵۵۰

جس چیز پر غیر اللہ کا نام آجائے

۵۵۲

حلال کو حرام نہ کہو

۵۵۲

گیارہویں شریف

۵۵۳

رسم کی نہیں حقیقت کی ضرورت ہے

۵۵۳

گیارہویں شریف کے مقاصد

۵۵۴

چند تلخ گز ارشات

۵۵۵

تبرک

گیارہویں شریف کی شرعی حیثیت

۵۵۷

مسلمانوں کا نذ و نیاز کرنا

۵۵۷

ایصال ثواب کے لئے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا

۵۵۷

رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا

۵۵۸

رسول اللہ ﷺ کا اپنی آل شریفہ کی طرف سے قربانی کرنا

۵۵۸

مولانا علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قربانی کرنا

۵۵۹

پوری امت کی طرف سے قربانی

۵۶۰

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ

۵۶۰

گیارہویں شریف صالحین کی نذر

۵۶۱

گیارہویں شریف کا ثبوت

۵۶۱

شبہ کا ازالہ

۵۶۲

شبہ

۵۶۳

شبہ کا ازالہ

۵۶۳

شبہ کا ازالہ

وما اہل لغیر اللہ کا صحیح مفہوم

۵۶۷

سورۃ البقرۃ میں ارشاد فرمایا

- ۵۶۷ سورۃ المائدہ میں فرمایا
- ۵۶۷ سورۃ الانعام میں فرمایا
- ۵۶۸ اہل کالغوی معنی ومفہوم
- ۵۶۸ واستہل الصبی بالبراء
- ۵۶۹ اہل کاصحیح اطلاق
- ۵۷۰ وَمَا اُيِّنَ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰہِ کا معنی ائمہ حدیث علیہم الرحمہ کی نظر میں
- ۵۷۰ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۵۷۱ امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں
- ۵۷۲ وَمَا اُيِّنَ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰہِ ائمہ تفسیر علیہم الرحمہ کی نظر میں
- ۵۷۳ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۳ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۳ امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۴ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۵۷۴ قاضی شوکانی کا قول (غیر مقلد)
- ۵۷۴ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۵ اُيِّنَ لِغَيْرِ اللّٰہِ یہ کی درست تفسیر
- ۵۷۵ لفظ اُيِّنَ سے استشہاد
- ۵۷۵ ارشاد باری تعالیٰ ہے
- ۵۷۶ غیر اللہ کے نام پر بطور عبادت ذبح کرنا حرام ہے
- ۵۷۷ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۵۷۷ جار اللہ زنجیری کا قول
- ۵۷۷ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۵۷۸ امام نسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۸ امام طوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۸ امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۷۹ وَمَا اُيِّنَ لِغَيْرِ اللّٰہِ یہ اور وَمَا ذَبَحْ عَلَى الثُّنْبِ کے اطلاق میں فرق
- ۵۸۰ نذر و نیاز کے بارے میں صحیح عقیدہ
- ۵۸۰ نذر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے مانی جاتی ہے

- ۵۸۱ خیرات و صدقات اور عمل صالح کی نذر ماننا شرک نہیں
- ۵۸۱ پہلی حدیث شریف
- ۵۸۲ دوسری حدیث شریف
- ۵۸۲ تیسری حدیث شریف
- ۵۸۲ چوتھی حدیث شریف
- ۵۸۳ امام طاووس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۸۳ نیک عمل کا کسی کے نام انتساب جائز ہے
- ۵۸۳ کسی کی طرف سے نفل نماز ادا کرنا
- ۵۸۳ کسی کی طرف سے روزے رکھنا
- ۵۸۳ کسی کے نذر کے روزے رکھنا
- ۵۸۵ کسی کی طرف سے فرض روزے رکھنا
- ۵۸۵ کسی کی طرف سے حج ادا کرنا
- ۵۸۶ دوسری حدیث شریف
- ۵۸۶ والدین کی طرف سے حج کرنا
- ۵۸۷ پانی کا کنواں برائے ایصالِ ثواب منسوب کرنا
- ۵۸۷ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے
- ۵۸۸ قرآن حکیم میں ارشاد ہے
- ۵۸۹ مطلقاً تقرب الی الغیر شرک نہیں ہے
- ۵۸۹ صاحب درالختار فرماتے ہیں
- ۵۹۱ ذبیحہ کے ذریعے ایصالِ ثواب کا تصور
- ۵۹۲ جانور کی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے
- ۵۹۳ لفظ نذر کی تین جہات
- ۵۹۳ نذر کو اولیاء کرام کی طرف مجازاً منسوب کرنا جائز ہے
- ۵۹۷ اعمالِ صالحہ اور خیرات کے لئے ایام کا تعین
- احادیث مبارکہ سے نفلی اعمال کے لئے دن کے تعین کا ثبوت
- ۵۹۸ نفلی نماز کے لئے جگہ اور دن کا تعین
- ۵۹۸ نفلی روزہ کے لئے پیر اور جمعرات کا تعین
- ۵۹۹ دوسری حدیث شریف

- ۵۸۱ خیرات و صدقات اور عملِ صالح کی نذر ماننا شرک نہیں
- ۵۸۱ پہلی حدیث شریف
- ۵۸۲ دوسری حدیث شریف
- ۵۸۲ تیسری حدیث شریف
- ۵۸۲ چوتھی حدیث شریف
- ۵۸۳ امام طاؤس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول
- ۵۸۳ نیک عمل کا کسی کے نام انتساب جائز ہے
- ۵۸۳ کسی کی طرف سے نفل نماز ادا کرنا
- ۵۸۴ کسی کی طرف سے روزے رکھنا
- ۵۸۴ کسی کے نذر کے روزے رکھنا
- ۵۸۵ کسی کی طرف سے فرض روزے رکھنا
- ۵۸۵ کسی کی طرف سے حج ادا کرنا
- ۵۸۶ دوسری حدیث شریف
- ۵۸۶ والدین کی طرف سے حج کرنا
- ۵۸۷ پانی کا کنواں برائے ایصالِ ثواب منسوب کرنا
- ۵۸۷ یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے
- ۵۸۸ قرآن حکیم میں ارشاد ہے
- ۵۸۹ مطلقاً تقرب الی الغیر شرک نہیں ہے
- ۵۸۹ صاحبِ درالختار فرماتے ہیں
- ۵۹۱ ذبیحہ کے ذریعے ایصالِ ثواب کا تصور
- ۵۹۲ جانور کی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے
- ۵۹۳ لفظِ نذر کی تین جہات
- ۵۹۳ نذر کو اولیاء کرام کی طرف مجازاً منسوب کرنا جائز ہے
- ۵۹۷ اعمالِ صالحہ اور خیرات کے لئے ایام کا تعین
- احادیثِ مبارکہ سے نفلی اعمال کے لئے دن کے تعین کا ثبوت
- ۵۹۸ نفلی نماز کے لئے جگہ اور دن کا تعین
- ۵۹۸ نفلی روزہ کے لئے پیر اور جمعرات کا تعین
- ۵۹۹ دوسری حدیث شریف

۵۹۹

کثرتِ درود و سلام کے لئے جمعۃ المبارک کی تخصیص

۶۰۰

دوسری حدیث شریف

۶۰۰

سفر کے لئے جمعرات کے دن کی تخصیص

۶۰۱

وعظ و نصیحت کے لئے دن کا تعین

۶۰۱

کیا ہر گیارہویں کھانے والا سنی ہے؟

کیا صرف کھانے پینے کا نام گیارہویں ہے؟

۶۰۲

اس کے متعلق حضور بحر العلوم فرماتے ہیں

۶۰۵

ترجیحات کا تعین کیسے کیا جائے؟

۶۰۷

اہل سنت کی ترجیحات کب بدلیں گی؟

۶۰۹

ترجیحات کے متعلق الامام البیہانی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

۶۱۱

مزید فرماتے ہیں کہ

۶۱۳

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے

۶۱۳

(وَنَشْرُهُ) کے تحت ملا علی قاری کا فرمان

۶۱۳

(وَرَّيْ) کے تحت فرماتے ہیں کہ

۶۱۴

(أَوْ مَسْجِدِ ابْنَاءِ) کے تحت فرماتے ہیں

۶۱۴

(و مصحف اورشہ) کے تحت عبدالعزیز بن عبداللہ لکھتے ہیں

۶۱۴

حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ

۶۱۵

یہ بھی صدقہ ہے

علماء اہل سنت و جماعت کی رائے

۶۱۵

مجاہدین کی مدد کرنا بھی گیارہویں شریف ہے

۶۱۵

دینی طلبہ کی خدمت کرنا بھی گیارہویں شریف ہے

۶۱۶

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

۶۱۷

حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کا نظریہ

۶۱۷

گیارہویں شریف کا مقصد کیا ہے؟

۶۱۷

دوسرا فتویٰ

۶۱۸

حضور شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری فرماتے ہیں

۶۱۹

خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل

- ۶۱۹ کیا گیارہویں صرف کھانے کا نام ہے؟
- ۶۱۹ حضور سیدنا خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
- ۶۱۹ حضرت مفتی علیم الدین نقشبندی لکھتے ہیں
- ۶۲۰ سنی کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟
- ۶۲۰ امیر اہل سنت کی سوچ کو سلام
- ۶۲۰ میلاد اور گیارہویں ایسے منائیں
- ۶۲۱ خدارا دین و سنیت پر رحم کھائیے

اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرنا

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

ترجمہ

(روایت ہے) حضرت جریر سے کہا (انہوں نے) فرمایا اللہ کے رسول ﷺ (نے) جس نے جاری کیا اسلام میں اچھا طریقہ تو اس کیلئے (ہوگا) اس (طریقہ) کا ثواب اور ثواب (ان کا) جنہوں نے عمل کیا اس (طریقہ) پر اس کے بعد بغیر اس کے کسی ہو ان کے ثواب سے کچھ بھی اور جس نے جاری کیا اسلام میں بُرا طریقہ ہوگا اس پر اس (طریقہ) کا گناہ اور گناہ (ان کا) جنہوں نے عمل کیا اس (طریقہ) پر اس کے بعد بغیر اس کے کہ کسی ہو ان کے گناہوں سے کچھ بھی۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۱۰۷۱)

سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو

فرمائی تھی۔

اے میرے بیٹے! دنیا سے تجھے صرف دو چیزیں ہی کافی ہیں: فقیر کی صحبت اور اللہ تعالیٰ کے ولی کی عزت۔
جب تو مال داروں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کو چھوٹا سمجھ کر اور جب فقیروں کے ساتھ بیٹھے تو اپنے آپ کو چھوٹا جان کر بیٹھنا۔

الفیوضات الربانیہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ (۲۸)

الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ عبدالرزاق الکلیانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان

میں تمہارا خیر خواہ ہوں

وكان الشيخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ یقول : سبحان من القی فی قلبی نصح الخلق ، وجعله
اکبر همی ، انی ناصح ولا اريد على ذلك جزاء ، اجرتی قد حصلت لی عند ربی تعالیٰ ، ما انا طالب
دنیا ، ما انا عبد الدنيا ولا الآخرة ، ولا ماسوی الحق عز وجل ، فرحی بفلاحکم ، وغمی لهلاکم .

ترجمہ

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی
اور میرے لیے سب سے بڑا غم مخلوق کا غم بنا دیا۔ بے شک میں مخلوق کا خیر خواہ ہوں اور اس پر کوئی جزا نہیں چاہتا، اس کا اجر میرے رب کی
بارگاہ سے مجھے حاصل ہوگا۔ میں دنیا کا طالب نہیں ہوں اور نہ ہی میں دنیا و آخرت کا غلام ہوں اور حق تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔
تمہاری کامیابی میں میری خوشی ہے اور تمہاری ہلاکت میں میرا غم ہے۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی لامام الشیخ عبدالقادر الجیلانی المجلس ۶)

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ عبدالرزاق الکلیانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان)

منکر نکیر کو جواب بھی میں دوں

وقال الشيخ الجیلانی رضی اللہ عنہ لو امکنی دخلت مع کل واحد منکم القبر وجاوبت عنه منکراً
ونکیراً ، رحمة وشفقة علیکم .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر ہو سکے تو میں تم سب کی قبروں میں داخل ہو کر تمہاری طرف سے منکر نکیر کو
جواب دوں، اپنے دل میں محبت و شفقت کی بناء پر میں ایسا چاہتا ہوں۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی لامام الشیخ عبدالقادر الجیلانی المجلس ۶)

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ عبدالرزاق الکلیانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان)

کاش کہ کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو

وقال الشيخ الجیلانی رضی اللہ عنہ یا خلق الله انی اطلب صلاحکم ومنفعتکم فی "الجملة" اتمنی
غلق ابواب النار وان لا یدخلها احد من خلق الله تعالیٰ ، وفتح ابواب الجنة وان لا یمنع من دخولها احد

من خلق الله تعالى . وانما تمنيت هذه الامنية لاطلاعى على رحمة الله تعالى وشفقته على خلقه

ترجمہ

اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق! میں تمھاری بھلائی چاہتا ہوں اور ہر کام میں تمھارا نفع چاہتا ہوں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ دوزخ کے دروازے بند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہو اور جنت کے دروازے کھل جائیں اور کسی بھی شخص کو جنت سے روکا نہ جائے۔ اور میں یہ تمنا تم پر شفقت کی بنا پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کی بناء پر کرتا ہوں۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی لامام الشیخ عبدالقادر الجیلانی المجلس ۶)

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ عبدالرزاق الکیلانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان)

ساری مخلوق عارف کے لئے مثل اولاد کے ہے

قال الشيخ الجيلاني رضي الله عنه : كيف يرحمون العصاة ، وهم موضع الرحمة ، وقال الشيخ رضي الله عنه : اذراى احدكم ولده اسير افي يد الكافر اليس يجتهد في تخليصه ؟ فهكذا العارف ، الخلق جميعهم كا اولادله .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: لوگ نافرمانوں پر کیسے رحم کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ رحم کرنے کی جگہ ہے۔ اور حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس کا بیٹا کسی کافر کے ہاتھ میں قید ہے تو کیا اس کو آزاد کرانے کی کوشش نہ کرے گا؟ اسی طرح ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے عارف ولی کے لئے مثل اولاد کے ہے۔

(الفتح الربانی والفیض الرحمانی لامام الشیخ عبدالقادر الجیلانی المجلس ۵۳)

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ عبدالرزاق الکیلانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان)

کوئی فقیر خالی ہاتھ نہ لوٹتا

قال الامام محمد بن يحيى التادفي رحمة الله تعالى عليه : وكيف انه لا يرد سائلاً ولو باحد ثوبيه ، وانه كان يحب اطعام الطعام واذا اتاه الف دينار لا يبيتها عنده ، وان غلامه مظفراً كان يقف على باب الشيخ وعلى يده طبق فيه خبز وهو نادى ويقول : من يريد الخبز ؟ من يريد العشاء ؟ من يريد المبيت ؟

ترجمہ

حضرت سیدنا امام محمد بن یحییٰ التادفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کبھی بھی کسی بھی سائل کو خالی نہ لوٹاتے اگرچہ اپنے پہنے ہوئے دو کپڑوں میں سے ایک کپڑا دینا پڑے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانا کھانا بہت زیادہ پسند تھا۔ حضرت الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اگر ایک ہزار دینار بھی آجاتا تو رات سے پہلے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم فرما دیتے تھے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا غلام مظفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ آپ کے گھر کے دروازے پر کھڑے رہتے اور ان کے

ہاتھ میں ایک تھال ہوتا اس میں روٹیاں ہوتی تھیں اور وہ ندا کرتے رہتے تھے: ہے کوئی کھانا کھانے والا؟ ہے کوئی شام کا کھانا کھانے والا؟ ہے کوئی رات گزارنے والا؟

(قلائد الجواہر لامام محمد بن یحییٰ التادفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۸) مطبوعہ بغداد عراق)
(الشیخ عبدالقادر جیلانی الشیخ عبدالرزاق الکلیانی (۲۳۷) حزب القادریہ لاہور پاکستان)

الشیخ محمد عینی فرماتے ہیں

كان الشيخ عبدالقادر رحمة الله عليه يرى الناس ينصتون الى خطبة الخطيب في يوم الجمعة والى وعظ الوعاظ في المساجد والمجالس ، ثم يخرجون الى الشوارع والبيوت وكانهم لم يسمعوا شيئا ، وكان يرى اصحاب السلطان يقتصرون على جباية الاموال واخذ البيعة لانفسهم ولا ولا دهم ويرى العلماء يشتغلون بالفتوى والتاليف ويدعون الناس سادرين في شهواتهم ومخالفتهم ، وهكذا اصبح العامة احرار في تصرفاتهم بغير علم جامحين في شهواتهم هملا وقطعانا لا يضبطهم راع وضعفت في كثير منهم الرغبة في الطاعات وتقاصرت الهمم وخمدت النفوس وتبين له الفرق اكبير بين الحياة المستقيمة التقية في جيلان ، وبين الحياة الصاخبة بالمخالفات في بغداد ، بل بين ما كان يسمعه عن بغداد من انها مدينة الزهاد وبين ما يراه فيها اليوم من موبقات ومنكرات ، ان الناس يصلون ، ولكن صلواتهم لاتنهاهم عن الفحشاء والمنكر وانهم يصومون ولكن صيامهم لا يزكي انفسهم ولا يجعلهم يشعرون بالمفقراء ولمعديمين وانهم لا ينفقون اموالهم فيما شرع الله تعالى وانهم يسمعون المواعظ ولكنهم لا يتاثرون بها ، وان العلماء يتكلمون ويعظون ولكنهم لا يوثرون .

وكان يمشى في شوارع بغداد فيرى المنكرات في كل مكان يرى الكذب والخداع والغش ، يرى عدم الرحمة بالفقير والغريب يرى مجالس الخمر والشراب في كل مكان ويسمع غناء القينات وضرب الاوتار من خلال الابواب .

ترجمہ

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ خطیب کا خطبہ اور واعظ کا وعظ خاموشی سے سن لیتے ہیں مگر جب باہر نکلتے ہیں سڑکوں پر یا گھروں میں پہنچ جاتے ہیں تو ایسے لگتا گویا کہ انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں اور حکمرانوں کو دیکھا تو صرف محلات بنانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی اور اپنی اولاد کی حکومت مضبوط کرنے میں مصروف ہیں اور علماء کو دیکھا تو وہ صرف فتویٰ دینے اور کتابیں لکھنے میں مصروف ہیں اور لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا وہ شہوات میں اور دین کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں اور عوام اس طرح شتر بے مہار کی طرح ہو گئے اور بغیر علم کے جو کچھ دل کرتا کرتے اور اپنی شہوات کو پورا کرتے کوئی ان کو منع کرنے والا نہ تھا اور کوئی ان کو سمجھانے والا نہ تھا لوگوں میں نیکی کی رغبت کمزور ہو گئی تھی اور ہمتیں جواب دینے لگی تھیں۔

اب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سامنے فرق کھل کر سامنے آیا اس پاک زندگی کا جو جیلان میں لوگوں کو گزارتے دیکھ کر آئے تھے اور اس بغداد کی زندگی کا جو گناہوں، شہوات و منکرات میں لوگوں کو گزارتے دیکھی باوجود اس کے حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ نے

شہرت سنی تھی کہ یہ شہر بغداد صوفیا کرام اور اولیاء عظام کا شہر ہے یہاں کے لوگ نماز تو ادا کرتے تھے مگر ان کی نمازیں ان کو گناہوں اور بے حیائی سے نہ روکتی تھیں اور وہ لوگ روزے تو رکھتے تھے مگر ان کے روزے ان کے نفوس کا تزکیہ نہ کرتے ان کو فقیروں اور غریبوں کا کوئی درد محسوس نہیں ہوتا تھا وہ لوگ اپنے مال کو خرچ تو کرتے تھے مگر کرتے وہاں تھے جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا وہ لوگ وعظ سنتے تھے مگر اثر نہ لیتے تھے اور علماء بھی وعظ کہتے تھے مگر ان کے وعظ بھی بے اثر تھے۔

حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ بغداد کی سڑکوں پر چلتے ہر جگہ گناہ ہی گناہ ہوتے ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ اور دغا و فریب وہی آپ دیکھتے کہ غریب کو کوئی پوچھتا ہی نہیں نادار لوگوں کی کوئی سنتا ہی نہیں ہر جگہ نشہ و شراب کی محفلیں بجتی تھیں ہر طرف سے گانے والیوں کی آوازیں آتی تھیں باجے اور سارنگیاں بجائی جاتی تھیں۔

(عبد القادر الکیلانی لمحمد عینی النسخۃ الفرزیہ ص ۳۲ مطبوعہ بغداد عراق)

بغداد کو چھوڑ کر جانا

كان يرى كل ذلك وهو شاب في مقتبل العمر صحة وقوة، ولم يستطع ان يتزوج حتى الآن ويرى امامه المنكرات فضاق ببغداد واحس فيها بالاختناق فاراد ان يترك بغداد وينجو بنفسه وبدينه منها، ولكن كيف ذلك ولما يتحقق هدفه بعد لقد جاء، ليصبح عالما عاملا مخلصا ولا يزال في اول الطريق فكيف العمل؟ لذلك وقع في حيرة شديدة وفي ازمة نفسية عنيفة، وفي صراع بين البقاء والهرب.

كان يرى نفسه كالقرآن في بيت زنديق او كصالح في ثمود فيريد ان يهرب وخرج من بغداد وسار على غيره هدى، سار مسافة خمسة عشر ايام عن بغداد حتى وجد نفسه في بلاد تستر ثم عاد مرة اخرى الى بغداد وكان هاتفا كان يدفعه اليها ويقول سيكون فيك منفعة لها وكانت تضيق نفسه احيانا حتى يغمر عليه.

ترجمہ:

حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جوان بھی تھے اور طاقت اور صحت بھی تھی مگر شادی کی طاقت نہ تھی کیوں کہ اپنے سامنے گناہوں کو دیکھتے تھے بغداد میں رہنا مشکل ہو گیا دم گھٹتا ارادہ کرتے کہ بغداد کو چھوڑ کر چلے جائیں اپنی جان و دین کو بچالیں لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ جو ہدف لیکر آئے تھے بغداد کہ وہ وہاں سے عالم اور باعمل صاحب اخلاص بن کر واپس آئیں گے مگر وہ خواہش تو پوری نہیں ہوئی تھی اور اس شہر میں رہنا بھی مشکل ہو گیا سخت پریشانی ہے کہ کیا کریں اگر یہاں سے نکلتے ہیں تو عالم بننا مشکل ہے اگر یہیں رہتے ہیں تو یہاں رہنا بھی آسان نہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔

کیوں کہ حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو اس طرح دیکھتے کہ جیسے بے دین کے گھر میں قرآن ہو یا جیسے حضرت صالح علیہ السلام تو مٹھو دیں رہے جس طرح ان کا ان میں رہنا مشکل تھا اسی طرح آپ کا ان میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔

اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور پندرہ دن بغیر کسی کے راہ بتائے چلتے رہے یہاں تک کہ تستر کے علاقے میں آگئے اچانک آواز آئی کہ تم واپس چلو تم سے لوگوں کو نفع ہوگا آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے گویا کہ کوئی آپ کو واپس لا رہا ہو اور آپ رضی اللہ عنہ

کواتنی پریشانی ہوتی کئی بار آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔

(عبدالقادر الجیلانی محمد عینی الشیخ الفرنسیہ ۳۵ مطبوعہ استنبول ترکی)

امت کا اتنا درد

حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

قال ابن نجار فی تاریخہ ان عبد اللہ بن ابی الحسن الجبائی قال: قال لی الشیخ عبد القادر الجیلانی: لحقنسی مرۃ الجنون وحملت الی المارستان فطرقتنی الاحوال حتی حسبوا انی مت وجائوا بالكفن وجعلونی علی المغتسل ثم سری عنی فنهضت.

ترجمہ:

ابن نجار نے اپنی تاریخ میں کہا ہے کہ عبد اللہ بن ابی الحسن الجبائی نے فرمایا کہ مجھے الشیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک بار مجھے جنون ہو گیا لوگوں نے مجھے میت سمجھا اور انہوں نے مجھے غسل دینے کے لئے غسل والے تختے پر لٹایا تو مجھے ہوش آ گیا پھر میں اٹھ کھڑا ہوا۔

(۱) سیر اعلام النبلاء جلد ۲۰ ص ۴۴ مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت لبنان

(۲) الطبقات الکبری جلد اول ص ۲۶ مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت لبنان

زور زور سے چیخیں مارتے

امام ابن رجب حبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

قال الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کنت اشتغل بالعلم فیطرقنی الحال فاخرج الی الصحاری فاصرخ واهج علی وجهی فصرخت لیلۃ فسمعی العبارون ففزعوا وجائوا فعرفونی فقالوا: عبد القادر المجنون افزعنا

ترجمہ:

حضرت الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے میں جب مشغول ہوا میرا ایسا حال ہو جاتا کہ میں صحرائوں کی طرف نکل جاتا اور زور زور سے چیخیں مارتا ایک رات ایسے ہوا کہ میں زور زور سے چیخیں مار رہا تھا کہ مسافروں نے سن لیا اور ڈر گئے اور میرے قریب آئے اور مجھے پہچان گئے کہنے لگے اے عبد القادر مجنوں تو نے ہم کو خوف زدہ کر دیا ہے

(الذیل علی طبقات الحنابلہ تحت رقم ۱۳۴ مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت لبنان)

اگر یہ بوجھ پہاڑوں پر پڑتا تو پھٹ جاتے

امام عبد الوہاب الشمرانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں

قال الشیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ: انه لترد علی الاثقال الکثیرۃ لو وضعت علی الجبال تفسخت، فاذا کثرت علی الاثقال وضعت علی الارض تلوت فان مع العسر یسر ان مع العسر

یسر اسورۃ الم نشرح

ثم رفعت راسی وقد انفرجت عنی تلک الاثقال

ترجمہ

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجھ پر بہت زیادہ بوجھ آ پڑا اگر میں یہی بوجھ پہاڑوں پر ڈال دیتا تو پہاڑ پھٹ جاتے جب وہ بوجھ زیادہ ہوتا تو میں اپنا پہلو زمین پر رکھ دیتا تھا اور یہ آیت تلاوت کرتا بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے پھر میں نے سر کو اٹھایا تو وہ وزن ہلکا ہو گیا تھا۔

(الطبقات الکبریٰ للشعرانی جلد اول ص ۲۶ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان)

اپنا دین بچانے کے لئے بغداد کو چھوڑنا

الدکتور عبدالرزاق الکیلانی لکھتے ہیں

قال الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ خرجت مرة الى باب الحلبه فقال لي قائل الى اين تمشي
؟ ودفعتني دفعة خربت منها وقال :ارجع فان للناس منفعة ،فقلت اريد سلامة ديني ، قال :لك ذاك
،وعرفت انه حماد الدباس .

ترجمہ

حضرت الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں باب حلبہ کی طرف نکل کر جا رہا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اور ساتھ ہی مجھے دھکا دے دیا جس سے میں گر گیا تو اس نے کہا کہ واپس جاؤ تمہاری ذات سے لوگوں کو نفع ہوگا میں نے کہا کہ میں اپنے دین کی سلامتی چاہتا ہوں تو اس نے کہا کہ وہ تو تجھے حاصل ہے پھر میں نے پہچان لیا کہ وہ حضرت الشیخ حماد الدباس ہیں

الشیخ عبدالقادر الجیلانی ص ۱۱۶ مطبوعہ حزب القادریہ لاہور پاکستان

اس طرح کسی کے اندر رسول اللہ ﷺ کی امت کا درد ہو تو وہ پیر ہو سکتا ہے آجکل کے پیروں کو اپنے درد ہوتے ہیں امت کا درد نہیں ہوتا، مال بنانے کی فکر ہے امت کے ایمان کی فکر نہیں، اپنی کوشی اور بنگلے کی فکر ہے، مگر رسول اللہ ﷺ کی امت گناہوں کی دلدل میں پھنسی جا رہی ہے اس کی فکر نہیں آجکل کے پیر تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا کام غیر ضروری جانتے ہیں اور اس کو صرف علماء کا فریضہ جانتے ہیں اور جاہل مرید ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام نیکی کا ہوتا تو ہمارا پیر ہم کو ضرور کہتا اس طرح دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔

ایک پیر کے ہاں دو بھائی رہتے تھے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے میں نے ان کو کہا کہ نماز ادا کیا کرو تو انہوں نے کہا کہ تم تو صرف پانچ نمازیں ادا کرتے ہو مگر ہم تو ہر وقت یار کی نماز میں رہتے ہیں اسی پیر صاحب کی اپنی داڑھی بہت لمبی تھی مگر بیٹا داڑھی منڈا تو پیر صاحب کہنے لگے ہم نے اپنے بیٹے کو اجازت دے رکھی ہے کہ جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو پھر داڑھی رکھ لینا اب ایسے جاہل پیر اور ایسے ہی جاہل مرید ہیں وہاں انسان کیا کر سکتا ہے اپنے آپ کو کوس ہی سکتا ہے کاش آجکل کے پیروں کو امت کی فکر آ جاتی ہے۔

لوگوں کی اصلاح کی ابتداء

قال الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ :قدم رجل من همدان يقال له يوسف الهمدانی المتوفی

۵۳۵ ہجری وکان یقال انه القطب ، ونزل فی رباط فمشیت الیہ فلم ارہ فقیل لی : ہوفی السرداب ، فنزلت الیہ ، فلما رانی قام واجلسنی ، ثم ذکر لی جمیع احوالی حل لی المشکل علی ، ثم قال لی : تکلم علی الناس فقلت : یاسیدی انا عجمی ، فکیف اتکلم علی فصحاء بغداد ؟ فقال لی : انت حفظت الفقه واصوله والخلاف والنحو واللغة وتفسیر القرآن ولا یصلح لک ان تتکلم : اصعد علی الكرسي وتکلم فانی اری فیک عذقا سیصیر نخلة .

ترجمہ

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہمدان سے جنکا نام یوسف ہمدانی تھا وہ خانقاہ میں آئے اور ان کو قطب کہا جاتا تھا میں ان کی زیارت کے لئے ان کی خانقاہ میں گیا تو وہاں موجود نہ تھے مجھے کہا گیا کہ وہ تہہ خانہ میں ہیں میں جب تہہ خانہ میں گیا تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی قیام کیا اور مجھے بٹھایا پھر میرے سارے احوال بیان کئے اور میری ساری مشکلات حل کر دیں پھر مجھے فرمایا تم لوگوں کو خطاب کرو میں نے عرض کیا اے میرے سردار میں عجمی ہوں بغداد کے لوگوں کے سامنے جو کہ فصیح و بلیغ ہیں کیسے خطاب کروں؟ انہوں نے مجھے فرمایا تم نے فقہ کو یاد کر لیا اور اصول فقہ کو بھی یاد کر لیا اور خلاف اور نحو اور لغت اور قرآن کی تفسیر کو بھی یاد کر لیا ہے۔ کیسے کہتے ہو کہ میں ان کے سامنے کلام نہیں کر سکتا تم چڑھو کرسی پر اور ان کو وعظ کہو میں تم میں ایک کھجور کی ٹہنی دیکھ رہا ہوں جو کہ بعد میں پورا درخت بن جائے گا لہذا تم وعظ کہو۔

(۱) سیر اعلام النبلاء جلد ۲۰ ص ۴۳۹ مطبوعہ دار لکتب العلمیہ بیروت لبنان

(۲) بھیجہ الاسرار ص ۲۸ مطبوعہ موسسۃ الشرف لاہور پاکستان

حضرت مولا علی اور رسول اللہ ﷺ کا حکم ہوا

قال الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ علی الكرسي رایت رسول اللہ ﷺ قبل الظهر يوم الثلاثاء السادس عشر من شوال سنة ۵۲۱ هجری فقال لی : یابنی لم لاتتکلم ؟ قلت : یا ابتاه انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب ببغداد ؟ قال لی : افتح فاک ، ففتحتہ فتل فیہ سبعا ، وقال لی تکلم علی الناس وادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة ، فصلیت الظهر وجلست وحضرتی خلق کثیر فارتج علی فرائت علیا بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قائما بازائی فی المجلس ، فقال لی یابنی لم لاتتکلم ؟ فقلت یا ابتاه قد ارتج علی فقال افتح فاک ففتحتہ فتل فیہ ستا ، فقلت لم لاتکملها سبعة ؟ فقال ادبا مع رسول اللہ ﷺ ثم تواری عنی .

ترجمہ:

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ایک دن کرسی پر بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے ۵۲۱ ہجری سولہ شوال المکرم منگل کے دن ظہر سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اے بیٹے تم کلام کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا ابا جان میں عجمی شخص ہوں عرب کے فصحاء کے سامنے بغداد میں کلام کیسے کروں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا اپنا منہ کھولو: میں نے

منہ کھولا تو رسول اللہ ﷺ نے میرے منہ میں سات بار لعاب دہن ڈالا اور مجھے فرمایا بیٹا کلام کیا کرو، اور لوگوں کو حکمت و موعظہ حسنہ کے ذریعے اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دو۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور بیٹھ گیا لوگوں کا بہت زیادہ ہجوم جمع ہو گیا، پھر میں نے حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کو مجلس میں ہی اپنے سامنے تشریف فرما دیکھا وہ مجھے فرمانے لگے، بیٹا تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا ابا جان لوگ بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں تو حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اپنا منہ کھولو، تو میں نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرے منہ میں چھ بار لعاب دہن ڈالا تو میں نے عرض کیا: ابا جان آپ سات کا عدد پورا کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ ﷺ کے ادب کی وجہ سے، بس اتنا فرمایا اور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

(ہجۃ الاسرار ص ۵۸ مطبوعہ موسسۃ الشرف لاہور پاکستان)

شادی کیوں نہ کراتے؟

حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں

قال بعض الصالحين للشيخ عبدالقادر الجيلاني لم تزوجت؟ قال: مات زوجت حتى قال لي رسول الله ﷺ تزوج، وقال: كنت اريد الزوجة مدة من الزمان ولا اتجرء على التزوج خوفا من تكدير الوقت

ترجمہ

کسی اللہ تعالیٰ کے ولی نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نے اتنی تاخیر سے شادی کیوں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تب تک شادی نہیں کی جب تک مجھے رسول اللہ ﷺ نے خود نہیں فرمایا بہت عرصہ سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر مجھے وقت کے ضائع ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا۔

(عوارف المعارف ص ۱۰۱ مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ سرکی روڈ کوئٹہ پاکستان)

بچہ فوت ہو جاتا تو وعظ پھر بھی نہ روکتے

قال الشيخ الجبائي لذلك كان يموت من اولاده الذكور والاناث ليلة مجلسه فلا ينقطع المجلس، ويجلس على الكرسي ويعظ الناس، والغاسل يغسل الميت فاذا فرغوا من غسله جاءوا به الى المجلس فينزل الشيخ ويصلي عليه رضي الله عنه.

ترجمہ

جب شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے بیٹوں یا بیٹیوں میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو وعظ بند نہ کرتے بلکہ کرسی پر تشریف فرما ہوتے اور لوگوں کو وعظ کہتے غسل دینے والا میت کو غسل دیتا جب غسل سے فارغ ہو جاتا تو میت لیکر مجلس کے قریب آتے تو حضرت شیخ رضی اللہ عنہ کرسی سے اترتے اور جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے۔

(۱) (قلائد الجواہر ص ۳۲ مطبوعہ)

(۲) (ہجۃ الاسرار ص ۱۶۹ مطبوعہ موسسۃ الشرف لاہور پاکستان)

حادثہ ہو جاتا وعظ پھر بھی بند نہ فرماتے

ابوالفضل احمد بن صالح بن شافع الجبلی فرماتے ہیں

كنت مع الشيخ عبدالقادر بالمدرسة النظامية ، واجتمع اليه الفقهاء والفقراء فتكلم عليهم في القضاء والقدر ، فبينما هو يتكلم اذ سقطت حية عظيمة في حجره من السقف ، ففر منها كل من كان حاضرا عنده ولم يبق الا هو ، فدخلت الحية تحت ثيابه ومرت على جسده وخرجت من طوقه والتفت على عنقه ، ومع ذلك ما قطع كلامه ولا غير جلسته ، ثم نزلت الى الارض وقامت على ذنبها بين يديه ، وكلمها وكلمتها

ترجمہ

میں حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا مدرسہ نظامیہ میں فقہاء و فقراء جمع تھے آپ قضاء قدر کے بارے میں کلام فرما رہے تھے اچانک ایک سانپ چھت سے گر گیا جس کو دیکھ کر سارے لوگ بھاگ گئے وہاں سوائے غوث پاک کے کوئی بھی نہ رہا وہ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہو گیا اور پورے جسم سے ہوتا ہوا گردن مبارک کے پاس سے باہر نکلا اور سامنے آ کر اپنی دم پر کھڑا ہو گیا باوجود اس کے حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ نے کلام بند نہ فرمایا اور نہ ہی مجلس بدلی وہ سانپ حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ سے باتیں کرنے لگا اور آپ اس سے باتیں کرنے لگے۔

(بہجۃ الاسرار ص ۱۶۸ مطبوعہ موسسۃ الشرف لاہور پاکستان)

اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے اندر اپنی جان سے زیادہ لوگوں کے ایمان کی فکر تھی کہ کلام بند نہ فرمایا۔

بچپن سے ہی امت کی اصلاح

حضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کھیل سے دور رہتے تھے ایک دن بچوں نے آپ کو مجبور کیا کھیلنے پر تو آپ نے فرمایا جو میں کہوں گا وہ کھیل کھیلیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو منظور ہے تو آپ نے سب کو جمع کر کے ایک بازار میں لاکھڑا کیا جہاں پر آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے اور دوسرے بچے محمد رسول اللہ پڑھتے جس سے سارا بازار ذکر خدا سے گونج اٹھا اس طرح بچوں کا کھیل ہو گیا اور حضرت الشیخ کی تبلیغ ہو گئی۔

(مقام غوث اعظم اعلیٰ حضرت کی نظر میں ص ۲۲۸ مطبوعہ مشتاق بک کارنر الکریم مارکیٹ)

دوسری فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اسفار

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا سفر بغداد

یہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا پہلا سفر ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سفر صرف اور صرف اٹھارہ سال کی عمر میں کیا اور وہ بھی صرف طلب علم کی نیت سے، اور پہلے ہی سفر میں آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک پر بہت سے ڈاکوؤں نے توبہ کی اور راہ حق کے مسافر بن گئے۔

قال الشیخ عبد القادر الکیلانی رضی اللہ عنہ بنیت امری علی الصدق وذلك انی خرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم فأعطتنی أُمی أربعین دینارا وعاهدتنی علی الصدق فلما وصلنا أرض همدان خرج علينا عرب فأخذوا القافلة فمر واحد منهم وقال ما معك قلت أربعون دینارا فظن انی أهزأ به فتركنی فرآنی رجل آخر فقال ما معك فأخبرته فأخذنی إلى كبرهم فسألنی فأخبرته فقال ما حملك علی الصدق قلت عاهدتنی أُمی علی الصدق فأخاف أن أخون عهدا فصاح ومزق ثيابه وقال أنت تخاف أن تخون عهد أمك وأنا لا أخاف أن أخون عهد الله ثم أمر برد ما أخذوه من القافلة وقال أنا تائب لله علی يدك فقال من معه أنت كبرهم فی قطع الطريق وأنت اليوم كبرنا فی التوبة فتابوا جميعا ببركة الصدق.

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے معاملہ کی بنیاد ہی صدق پر رکھی گئی ہے، میں جب جیلان سے حصول علم کے لئے روانہ ہوا تو میری ماں نے مجھے چالیس دینار دئے تھے اور یہ وعدہ لیا تھا کہ تم نے سچ ہی بولنا ہے، جب ہم ہمدان سے نکلے تو عرب قزاقوں نے ہمیں پکڑ لیا، ایک شخص میرے پاس بھی آیا اور اس نے مجھے کہا: تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا: میرے پاس چالیس دینار ہیں، تو اس نے مجھے چھوڑ دیا اور یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، اتنے میں ایک اور آیا اور اس نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تو میں نے اس کو بھی وہی جواب دیا، اس نے مجھے پکڑا اور اپنے سردار کے پاس لے گیا، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا: میرے پاس چالیس دینار ہیں، تو میں نے اس کو نکال کر دیکھا دیے، تو اس نے مجھ سے سوال کیا: کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ تم مجھے نہ بتاتے تو تمہارے پیسے بچ جاتے؟ تو الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولوں گا، اور مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں ماں کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے میں خیانت نہ ہو جائے تو اس لئے میں نے سچ کہہ دیا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس چوروں کے سردار نے اپنے کپڑے پھاڑ لئے اور ورزور سے رونا

لگا اور یہ کہنے لگا: یہ بچہ اپنی ماں سے کئے وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور میں ہوں کہ اپنے رب سے کئے ہوئے وعدے کو توڑ رہا ہوں، اور اس نے کہا: اے عبدالقادر الجیلانی! میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا: جب ہم ڈکیتیاں کرتے تھے تو اس وقت بھی تو ہی ہمارا بڑا تھا اور اب اگر تم نے توبہ کر لی ہے تو اب بھی تو ہی ہمارا سردار ہے، بس یہ کہہ کر وہ سارے توبہ کرنے لگے، یہ ساری شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے سچ بولنے کی برکت تھی۔

(نزہۃ المجالس و منتخب النفاکس: عبدالرحمن بن عبدالسلام الصفوری (۱۳۰:۱): المطبعة الکاسطلیة - مصر)

دوسرا سفر بغداد سے بعقوبہ کی طرف

وللشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سفرۃ ثانیۃ فی حیاته وہی من بغداد الی مدینۃ بعقوبہ ، بقصد الکسب ، وصفہا بقولہ کان جماعۃ من اهل بغداد یشتغلون بالفقہ فاذا کان ایام الغلۃ یشترجون الی الریف یطلبون شیئاً من الغلۃ فقالوا الی یوما اخرج معنا الی بعقوبہ نحصل منها شیئاً فخرجت معهم وکان فی بعقوبہ رجل صالح یقال لہ : الشریف البعقوبی فمضیت لازورہ فقال لی : مریدو الحق والصالحون ، لایستلن الناس شیئاً ونہانی ان استل الناس فما خرجت الی موضع قط بعد ذلک .

ترجمہ

الدکتور جمال الدین فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے زندگی کا دوسرا سفر بغداد معلیٰ سے بعقوبہ شہر کی طرف کیا اور وہ بھی رزق حلال کی طلب میں، الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس سفر کی تائید آپ رضی اللہ عنہ کے اس قول شریف سے ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک جماعت تھی جو علم فقہ پڑھتی تھی، وہ سرسبز مقامات کی طرف نکل جاتے اور وہاں (چونکہ اس علاقہ میں گندم کی کٹائی کے وقت طلبہ کرام کو گند دیا کرتے تھے)، ایک دن انہوں نے مجھے بھی کہا: کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم وہاں سے گندم وغیرہ لے آئیں، میں بھی ایک دن ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، بعقوبہ میں ایک اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رہتے تھے، ان کو شریف بعقوبی کہا جاتا تھا، میں ان کی زیارت کے لئے جب گیا تو انہوں نے مجھے فرمایا: جو لوگ مولا تعالیٰ کے طالب ہوتے ہیں اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں مانگتے اور مجھے منع فرمایا کہ تم بھی کسی سے کچھ نہ مانگا کرو، بس میں پھر وہاں سے آگیا اس کے بعد کہیں بھی نہیں گیا۔

(جغرافیۃ الباز الاشہب از الشیخ الدکتور جمال الدین فالح الکیلانی: ۳۲) المنظمۃ المغربیۃ للتربیۃ والثقافت والعلوم فاس المغرب

تیسرا سفر بغداد معلیٰ سے دیار مقدسہ کی طرف

وتوکد المصادر والمراجع ، انها سفرتان لا واحدة ، وکانت بقصد اداء فريضة الحج ، وقد کانت الحجة الاولى سنة (۵۰۹ھ) وفيها التقى الشيخ عدی بن مسافر واما الحجة الثانية فكانت سنة (۵۵۵ھ) وفيها التقى بعلة شیوخ من ابرزهم الشيخ ابی مدین شعيب وغيره من الاعلام وکانت برفقته والدته، وقال الشيخ الامام عبدالرزاق بن الشيخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ لم یحج والدی رضی اللہ عنہ بعد ان اشتہر امره الاحجة واحدة وکنت فیها قائد زمام راحلته ولم یعرف لشیخ الامام

عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ غیر ہذہ السفرات وبعدها انقطع للتدريس والوعظ والارشاد .
ترجمہ

الشیخ جمال الدین فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ مصادر و مراجع سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ دیا مقدسہ ایک بار نہیں بلکہ دو بار گئے ہیں، پہلی بار سنہ (۵۰۹ھ) میں اور اس سفر میں آپ رضی اللہ عنہ سے الشیخ الامام عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی اور دوسری بار حج سنہ (۵۵۵ھ) میں کیا اور اس سفر میں الشیخ الامام ابو دین شعیب المغربی سے ملاقات ہوئی (اور انہوں نے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے اجازت حدیث کا شرف پایا) اور اس سفر میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ بھی ساتھ تھیں، الشیخ الامام عبدالرزاق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی شہرت کے بعد صرف ایک حج کیا ہے اور اس حج میں آپ رضی اللہ عنہ کی سواری کی مہار میرے ہاتھ میں تھی۔ الشیخ فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگی کا اس کے علاوہ کوئی سفر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو تدریس و عطا اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لئے وقف کر لیا تھا۔
(جغرافیۃ الباز الاشہب از الشیخ الدكتور جمال الدین فالح الکیلانی: ۳۳)

چوتھا سفر بغداد معلیٰ سے کردستان کی طرف

فقیر قادری عفی عنہ کے نزدیک الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے ایک سفر کردستان کی طرف بھی کیا اور وہاں کرد قوم کو اسلام کی دعوت دی، جو انہوں نے قبول کر لی اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔

ڈاکٹر محمد حسین آزاد قادری لکھتے ہیں

عراق کے کردستانی علاقہ میں کرد قوم آباد تھی، کرد قوم بڑی بہادر اور جنگجو تھی، اور عیسائی مذہب کی پیروکار تھی، ان کی بہادری کی وجہ سے عباسی خلفاء ان کے ہاتھوں تنگ آ چکے تھے، الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے چند مریدوں کے ہمراہ ان کے علاقہ میں تشریف لے گئے، آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے ان کا سارا علاقہ دامن اسلام میں آ گیا۔

(فیضان قادریہ رزاقیہ از پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد قادری: ۷۷) مطبوعہ بغدادی ہاؤس ملتان روڈ لاہور پاکستان

تیسری فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ

سب سے افضل عمل

وَقَالَ: فَتَشْتُ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا، فَمَا وَجَدْتُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ، أَوْ دُلْوَانِ الدُّنْيَا بِيَدِي فَأُطْعِمَهَا الْجِيَاعَ، كَفَى مَثْبُوتَةً لَا تَضْبُطُ شَيْئًا، لَوْ جَاءَ نَبِيُّ أَلْفِ دِينَارٍ لَمْ أُبَيِّتْهَا، وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ أَحَدٌ بِذَهَبٍ، يَقُولُ: ضَعُهُ تَحْتَ السَّجَّادَةِ، وَقَالَ لِي: أَتَمَنَّى أَنْ أَكُونَ فِي الصَّحَارَى وَالْبَرَارِى كَمَا كُنْتُ فِي الْأَوَّلِ لَا أَرَى

الْخَلْقَ وَلَا يَرُونِي. ثُمَّ قَالَ: أَرَادَ اللَّهُ مِنِّي مَنَافَعَةَ الْخَلْقِ، فَقَدْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيَّ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ مَائَةٍ، وَتَابَ عَلَى يَدَيَّ أَكْثَرُ مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ، وَهَذَا خَيْرٌ كَثِيرٌ، وَتَرَدُّ عَلَى الْأَثْقَالِ الَّتِي لَوْ وُضِعَتْ عَلَى الْجِبَالِ تَفْسَحَتْ، فَأَضَعُ جَنْبِي عَلَى الْأَرْضِ، وَأَقُولُ: إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ثُمَّ أَرْفَعُ رَأْسِي وَقَدْ انْفَرَجَتْ عَنِّي. وَقَالَ: إِذَا وَلَدَ لِي وَلَدٌ أَخَذْتُهُ عَلَى يَدَيَّ، وَأَقُولُ: هَذَا مَيِّتٌ، فَأُخْرِجُهُ مِنْ قَلْبِي، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُؤْثَرُ عِنْدِي مَوْتُهُ شَيْئًا.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام الجبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اعمال کی تفشیش کی تو میں نے کھانا کھلانے سے افضل کوئی عمل نہ پایا۔ کاش کہ میرے ہاتھ میں ساری دنیا آجاتی تو میں ساری کی ساری بھوکے لوگوں کو کھلا دیتا۔

اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میری ہتھیلی میں سراخ ہیں کوئی بھی چیز میرے ہاتھ رہتی نہیں، اگر ایک ہزار دینار بھی میرے پاس آجائیں تو میں رات سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں۔

اور الشیخ الجبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس سونے کی ڈلی لاتا تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس کو مصلیٰ کے نیچے رکھ دو، اور مجھے فرمایا کرتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پھر جنگلوں اور صحراؤں میں رہوں اور یہ لوگ مجھے نہ جانیں اور میں ان کو نہ جانوں، اور نہ ہی یہ مجھے دیکھیں۔

پھر فرمانے لگے: اللہ تعالیٰ نے میرے ذات نفع کا ارادہ فرمایا تو میرے ہاتھ پر پانچ سو سے زائد کافروں نے کلمہ پڑھا اور ایک لاکھ سے زائد لوگوں نے توبہ کی اور یہی خیر کثیر ہے۔ اور اسی طرح مجھ پر اتنا بوجھ آ پڑا کہ اگر میں اس کو پہاڑوں پر بھی ڈال دوں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں۔

میں جب بھی اپنا پہلو زمین پر رکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں

﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾

تو سر اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکل حل فرما دیتا ہے، اور یہ بھی مجھے فرمایا: جب بھی میرے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا: یہ میت ہے اور میں نے اس کو اپنے دل سے نکال دیا ہے، پس جب وہ فوت ہو جاتا تو میرے دل میں کوئی بھی ملال نہ ہوتا۔

(سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۱۵: ۱۸۳))

سخت سردی میں بھی پسینہ

قال ابن النجار: وسمعت أبا محمد الأخفش يقول: كنت أدخل على الشيخ عبد القادر في وسط الشتاء وقوة برده، وعليه قميص واحد، وعلى رأسه طاقية، والعرق يخرج من جسده، وحوله من يروحه،

بالمروحة كما يكون في شدة الحر.

ترجمہ

امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیخ ابن النجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے الشیخ ابو محمد الانخاف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، تب سخت سردی کا موسم تھا، اور سردی بھی انتہاء کی تھی، جسم مبارک پر صرف ایک قمیص اور سر مبارک پر ایک ”طاقیہ“ تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کھڑا پیچھے سے ہوا دے رہا تھا جیسے گرمیوں میں ہوا دی جاتی ہے۔

(ذیل طبقات الحنابلہ: زین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السکامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی (۲: ۲۰۳))

کوئی اعتراض کرتا تو کیسے جواب دیتے؟

وقرأت بخط ابن الحنبلي أيضا: أن خاله أبا الحسن بن نجا الواعظ اجتمع بالشيخ عبد القادر، وكان يحكي عنه. قَالَ: سبقت يوم العيد إلى المصلى إلى المكان الذي يصلي فيه الشيخ عبد القادر. قَالَ: فجاء الشيخ عبد القادر، ومعه خلق كثير، والناس يقبلون يده، فصلى ركعتين قبل الصلاة. فقلت، في نفسي: ما هذه الصلاة. فمن السنة أن لا يتنفل قبلها. قَالَ: فلما سلم التفت إلى وقال: لها سبب.

ترجمہ

امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر میں پڑھا ہے کہ ان کے ماموں الشیخ ابوالحسن ابن نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن میں جلدی عید گاہ کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر بیٹھا جہاں الشیخ الامام البجیلانی رضی اللہ عنہ نے نماز عید ادا کرنی تھی، اتنے میں الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں کا بہت زیادہ رش تھا ان کے ساتھ تھا جو آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں کو چوم رہے تھے، آپ رضی اللہ عنہ آئے اور عید گاہ میں دو رکعت نماز ادا کی، میں دل میں خیال کیا کہ نماز عید سے پہلے تو نفل جائز ہی نہیں ہیں تو شیخ رضی اللہ عنہ کیسے نفل ادا کر رہے ہیں؟ جیسے ہی الشیخ عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ نے نماز سلام پھیرا تو مجھے فرمایا: اس کا بھی ایک سبب تھا۔

(ذیل طبقات الحنابلہ: زین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السکامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی (۲: ۲۰۳))

حکمرانوں کے ساتھ خلق کیسا تھا؟

قرأت بخط الإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن الحنبلي الدمشقي قَالَ: حكي شيخنا أبو الحسن بن غريبة الفقيه: أن الوزير ابن هبيرة رحمه الله، قَالَ له الخليفة -يريد: المقتفي لأمر الله- قد شكى من الشيخ عبد القادر، وقال إنه يستخف بي، ويذكرني وله نخلة في رباطه يتكلم ويقول: يا نخيلة لا تتعدى أقطع رأسك وإنما يشير إلى. تمضي إليه وتقول له في خلوة: ما يحسن بك أن تتعرض بالإمام أصلا وأنت تعرف حرمة الخلافة.

قال الشيخ أبو الحسن فذهبت إليه، فوجدت عنده جماعة، فجلست أنتظر منه خلوة، فسمعتة يتحدث،

وَيَقُولُ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ: نَعَمْ. اقْطَعْ رَأْسَهَا، فَعَلِمْتُ أَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَيَّ، فَقُمْتُ وَذَهَبْتُ، فَقَالَ لِي الْوَزِيرُ: بَلَغْتَ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ مَا جَرَى، فَبَكَى الْوَزِيرُ، وَقَالَ: لَا شَكَّ فِي صَلَاحِ الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ.

ترجمہ

میں نے الشیخ الامام ناصح الدین عبدالرحمن بن نجم بن الحسن بن الدمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحریر میں پڑھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے شیخ ابوالحسن بن غریبہ الفقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا: وزیر بن الہبیرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خلیفہ المقتدی لامر اللہ نے کہا: کہ الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تو حد نہ پڑھ وگرنہ میں تیرا سر کاٹ دوں گا، یہ کلام بظاہر الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ اس کھجور کے درخت سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں مجھے سنا ہے ہوتے ہیں۔ آپ جاؤ اور ان کو عرض کرو میں خلیفہ ہوں اور آپ خلیفہ کی عزت جانتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں، شیخ ابوالحسن کہتے ہیں جب میں الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ لوگوں کے ساتھ کلام فرما رہے تھے، میں انتظار کرتا رہا تا کہ خلوت میسر آئے اور میں عرض کروں، اثنائے کلام میری طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: جی ہاں میں ضرور سر کاٹ دوں گا، بس میں یہ اشارہ سمجھ گیا اور میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، بس وزیر رونے لگا اور اس نے کہا: الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ کی صلاح میں کوئی شک نہیں ہے۔

(ذیل طبقات الحنابلہ: زین الدین عبدالرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السکامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحسنبی (۲: ۲۰۳))

کھانا کہاں سے آتا؟

وكان الشيخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ یا کل من عمل یدہ.

ترجمہ

الشیخ الامام محمد بن شاکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ خود مزدوری کیا کرتے اور کھانا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔

(نواف الوفيات: محمد بن شاکر بن أحمد بن عبدالرحمن بن شاکر ملقب بصلاح الدین (۲: ۳۷۳)) دارصادر - بیروت

مولانا تیری بارگاہ میں کیا پیش کروں؟

وكان رضی اللہ عنہ يقول: يا رب كيف أهدي إليك روحی، وقد صح بالبرهان أن الكل لك

ترجمہ

حضرت سیدنا الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: مولانا! میں اپنی روح تیری بارگاہ میں کیسے ہدیہ کروں کیونکہ بات دلیل سے ثابت ہو چکی ہے کہ ہر چیز ہی تیری ہے۔

(لوائح الأنوار فی طبقات الأخیار: عبدالوہاب بن أحمد بن علی الحنفی، نسبہ إلی محمد بن الحنفیہ، الشعرانی، أبو محمد (۱: ۱۰۸))

کیا اخلاق کریمانہ ہیں

وكان من أخلاقه أن يقف مع جلاله قدره الصغير، والجارية، ويجالس الفقراء ويفلي لهم ثيابهم وكان لا يقوم في لأحد من العظماء ولا أعيان الدولة، ولا ألم قط بباب وزير، ولا سلطان.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ میں سے یہ بھی تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اتنے اونچے مقام و مرتبہ کے باوجود چھوٹے بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے، اور فقیروں کے ساتھ بیٹھنے میں عار محسوس نہ کرتے، بلکہ ان کے کپڑے بھی صاف کر دیا کرتے تھے، کسی امیر و حکمران کے لئے کبھی بھی کھڑے نہیں ہوئے، یہاں تک کہ کسی وزیر و بادشاہ کے دروازے پر کبھی بھی نہیں گئے۔

(لوائح النوار فی طبقات الأخیار: عبدالوہاب بن أحمد بن علی الحنفی، نسبہ إلی محمد ابن الحنفیہ، الشعرانی، أبو محمد (۱۰۸:۱))

رات دن میں عبادت و آرام کتنا کرتے تھے؟

وكان أبو الفتح الهروي رضي الله عنه يقول: خدمت الشيخ عبد القادر رضي الله عنه أربعين سنة فكان في مدتها يصلي الصبح بوضوء العشاء، وكان كلما أحدث جدد في وقته وضوءه ثم يصلي ركعتين، وكان يصلي العشاء ويدخل خلوته، ولا يمكن أحداً أن يدخلها معه فلا يخرج منها إلا عند طلوع الفجر ولقد أتاه الخليفة يريد الاجتماع به ليلاً فلم يتيسر له الاجتماع إلى الفجر.

ترجمہ

حضرت سیدنا الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ ابو الفتح الهروی رضی اللہ عنہ نے ۴۰ سال خدمت کی ہے، اس مدت میں میں نے جو دیکھا وہ یہ کہ آپ رضی اللہ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب کبھی دن میں آپ رضی اللہ عنہ کو حدیث لاحق ہوتا تو فوراً وضو کرتے تھے، جب وضو کر لیتے تو فوراً دو رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، رات کو جب عشاء نماز ادا کر لیتے تو اپنی رہائش گاہ میں تشریف لے جاتے تھے، پھر کسی کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملاقات کر سکے، پھر آپ رضی اللہ عنہ تب باہر تشریف لاتے جب فجر طلوع ہو جاتی، اگر کوئی خلیفہ یا بادشاہ بھی آجاتا تو وہ بھی صبح تک انتظار کرتا اس کے ساتھ بھی ملاقات صبح سے پہلے نہ ہو سکتی تھی۔

(لوائح النوار فی طبقات الأخیار: عبدالوہاب بن أحمد بن علی الحنفی، نسبہ إلی محمد ابن الحنفیہ، الشعرانی، أبو محمد (۱۰۸:۱))

فقیروں کی عزت افزائی

قال الامام عبدالوهاب الشعراني رحمة الله تعالى عليه وكان رضي الله عنه إذا جاءه خليفة أو وزير يدخل الدار ثم يخرج حتى لا يقوم له.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جب کوئی

بادشاہ یا اس کا کوئی وزیر آتا تو آپ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لے جاتے تاکہ اس کے لئے کھڑا نہ ہونا پڑے۔

(لوائح الانوار فی طبقات الاخیار: عبد الوہاب بن أحمد بن علی الحنفی، نسبہ الی محمد بن الحنفیہ، الشجرانی، أبو محمد (۱۱۰:۱))

حق گوئی و بے باکی

وقال أبو بكر عبد الله بن نصر الهاشمي: حدثني أبو العباس أحمد بن المبارك المرقعاتي قال: صحبت الشيخ عبد القادر.

وقال صاحب مرآة الزمان: كان سكوت الشيخ عبد القادر أكثر من كلامه، وكان يتكلم على الخواطر، فظهر له صيت عظيم، وقبُول تام. وما كان يخرج من مدرسته إلا يوم الجمعة، أو إلى الرباط. وتاب على يده معظم أهل بغداد، وأسلم معظم اليهود والنصارى. وما كان أحد يراه إلا في أوقات الصلاة. وكان يصدع بالحق على المنبر، ويُنكر على من يولّي الظلمة على الناس. ولما ولي المقتفى القاضي ابن المرخم الظالم، قال على المنبر: وليت على المسلمين ظلم الظالمين، ما جوابك غدا عند رب العالمين؟

ترجمہ

الشیخ الامام ابو بکر عبد اللہ بن نصر الهاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو العباس احمد بن المبارک المرقعاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا ہے کہ میں الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہا ہوں، صاحب مرآة الزمان کہتے ہیں کہ الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا سکوت ان کے کلام سے زیادہ ہوتا تھا، یعنی زیادہ دیر خاموش رہتے تھے بولتے بہت کم تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کا کلام خواطر قلوب پر ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کا چہرہ سو پھیلا ہوا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو قبولیت تامہ حاصل تھی، آپ رضی اللہ عنہ صرف جمعہ کے دن باہر نکلتے تھے، یا پھر اپنی خانقاہ میں تشریف لے آتے تھے، بغداد میں بڑے بڑے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے مبارک ہاتھوں پر توبہ کی، اور بڑے بڑے یہود و نصاریٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کو صرف نماز کے وقت میں ہی دیکھا جاسکتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ منبر پر کلمہ حق کہا کرتے تھے، ظالم حکمرانوں پر لوگوں کے سامنے تنقید کیا کرتے تھے، جب المقتفی نے ابن مرخم جو کہ ظالم قاضی تھا کو قاضی مقرر کیا تو اس وقت الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اس کو منبر پر بیٹھ کر فرمایا: تم نے مسلمانوں پر ظالم کو قاضی مقرر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دے گا؟

(تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۹۸:۳۹))

(سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۱۸۳:۱۵))

بچوں کے لئے کھانا گھر سے آتا

أبانا أبو بكر بن طرخان أن الشيخ الموفق أخبرهم، وقد سئل عن الشيخ عبد القادر رضي الله عنه: أدر كنائه في آخر عمره، فأسكننا في مدرسته، وكان يعنينا، ورُبما أرسل إلينا ابنه يحيى، فيُسرّج لنا السراج، ورُبما يرسل إلينا طعاما من منزله. وكان يُصلي الفريضة بنا إماما.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر بن طرخان نے خبر دی کہ الشیخ الموفق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے خبر دی، کہ ان سے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: ہم نے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو آخری عمر میں پایا تو ہم نے ان کے مدرسہ قادریہ میں ہی حاضری دی تو آپ رضی اللہ عنہ نے ہم کو اپنے مدرسہ میں رہائش دی، آپ رضی اللہ عنہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، کبھی اپنے بیٹے حضرت سیدنا تکی رضی اللہ عنہ کو بھیجتے وہ ہمارے لئے چراغ لایا کرتے تھے اور کبھی ہمارے لئے کھانا خاص اپنے گھر سے بھیجا کرتے تھے، اور ہمیں فرض نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے۔

(تاریخ الإسلام ووفیات المشاہیر والأعلام: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۹۸:۳۹))

(سیر أعلام النبلاء: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۱۸۴:۱۵))

آپ رضی اللہ عنہ کے کلام کی برکت

الشیخ عیدروس لکھتے ہیں

روحي انتلفت بحبكم في القدم... من قبل وجودها في القدم

ما يحمل بي بعد عرفانكم... أن أنقل عن طرق هواكم قدمي

وذكر أنهما لسیدی الشیخ عبدالقادر الجیلانی قدس اللہ روحہ، وانہما اذا قرنا فی اذن المصروع أفاق البتہ.

ترجمہ

یہ دونوں شعر سیدی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہیں، اگر یہ دونوں شعر مرگی کے مریض کے کان میں پڑھے جائیں تو اس کو افاتہ ہو جائے گا۔

(النور السافر عن أخبار القرن العاشر: العیدروس (۲۱۵:۱) مصدر الکتاب: موقع الوراق

<http://www.alwarraq.com>

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ لباس کیسا تھا؟

أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن نترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كان معنا قناطير من الذهب فنجعل ذلك في مرضاة الله تعالى من الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويج .

وكان سیدی علی الخواص رحمہ اللہ يقول: ينبغي التسليم لمن لبس الثياب الفاخرة من الأولياء . كسیدی عبدالقادر الجیلی وسیدی علی بن وفا وسیدی مدین وأضرابهم

وقد كان سیدی عبدالقادر يلبس كل ذراع من الخام بدينار فاعترض عليه بعض الناس فقال: العبد إذا مات كفن مرة وأنا قدمت أكثر من مائة موة في مخالفة نفسي فلي أن ألبس كل بدلة ثمن مائة كفن .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ عہد لیا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی طرف سے یہ عام عہد لیا گیا ہے ہم لباس میں ترغ اختیار نہ کریں رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اقتداء کرتے ہوئے اگرچہ ہمارے پاس سونے کے ڈھیر موجود ہوں، اس سونے کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے فقیروں اور مساکین اور محتاجوں پر خرچ کریں۔

ہمارے سردار حضرت سیدی علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اولیاء اللہ لباس فاخرہ استعمال کرتے ہیں ان پر اعتراض کرنا ہمارے لئے جائز نہیں ہے، جیسے سیدی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ، سیدی علی بن وفاء، سیدی مدین اور ان جیسے بزرگان دین لباس فاخرہ استعمال کرتے تھے۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جو لباس پہنا کرتے تھے وہ ایک گز ایک دینار کا ہوتا تھا، تو لوگوں نے اعتراض کیا، تو الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جاتا ہے اور میں تو نفس کی مخالفت کے سبب سو موتوں سے بھی زیادہ بار فوت ہوا ہوں، تو میرے لئے جائز کہ میں ایسا لباس پہنوں جو سو کفن کی قیمت کا ہو۔

(العھود المحمدیۃ لا امام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۶۲) مطبوعہ دمشق شام)

لباس کے متعلق شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

حضرت سیدنا الشیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کردہ در اخبار الاخیار کہ آنحضرت در نہایت کار بغایت جامہ نفیس پوشیدے، روزے خادم پیش ابوالفضل بزاز رفت و گفت جامہ می خواہم کہ گزے بدینار بود نہ پیش ونہ کم، پرسید کہ این جامہ برائے کہ میخوری؟ گفت برائے شیخ خود محیی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ واورا بخاطر رسید کہ کہ شیخ جامہ برائے خلیفہ ہم نگذاشت، ہنوز این خاطر تمام نشدہ بود کہ مسناری از غیب در پائے او خلید کہ کار موت رسید، ہر چند کہ در بیرون آوردن آن سعی کرد ندفائندہ نداشت، مرا ورا برداشتہ پیش آنحضرت الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ آوردند، فرمود: یا ابوالفضل! چرا بباطن خود بر ما اعتراض کردی؟ بعزت معبود نپوشیدم آن جامہ را گفتہ نشد کہ بحقے کہ مرا برتست یا عبدالقادر! بپوش جامہ را کہ یک گز او بیک دینار باشد۔ یا ابوالفضل! این جامہ کفن میت است و کفن میت نیک باشد، این بعد از ہزار موت است، بعد از ان دست مبارک خود بر موضع الم رسانید کہ بود بدرفت گویا کہ اصلاً نبود، پس فرمود: کہ اعتراض او بر ما متشکل شد بصورت مسمار و رسید با د انچہ رسید رضی اللہ عنہ۔

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ آخری دور میں بہت ہی نفیس لباس پہنا کرتے تھے، ایک دن آپ رضی اللہ

عنہ کا ایک خادم ابو الفضل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوکاندار کے پاس گئے اور فرمایا: مجھے وہ کپڑا درکار ہے جو ایک اشرفی گز ہو، کم نہ اور ہی زیادہ۔ دوکاندار نے سوال کیا کہ کس کے لئے خریدتے ہو؟ تو خادم نے جواب دیا کہ میں اپنے شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے لئے لینا چاہتا ہوں، یہ سن کر دوکاندار کے دل میں خیال آیا کہ الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے تو بادشاہ وقت کے لئے کپڑا نہ چھوڑا وہ سب لے لیا، بزاز کے دل میں ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ غیب سے اس کے پاؤں میں ایک کیل چبھ گئی اور ایسی چبھی کہ میرنے کے قریب ہو گیا لوگوں نے اس کے پاؤں سے کیل نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ نکال سکے۔ آخر کار لوگ اس کو اٹھا کر الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لائے، آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا: اے ابو الفضل! تم نے اپنے دل میں مجھ پر اعتراض کیوں کیا؟ اے اللہ میرے حقوق کی بناء پر جب تک تو نے یہ نہ کہا اس وقت تک میں نے کپڑا نہ پہنا کہ اے عبدالقادر! تم وہ کپڑا پہنو جس کی قیمت فی گز ایک اشرفی ہو۔ اور اے ابو الفضل! یہ کپڑا میت کا کفن ہے اور میت کا کفن عمدہ و نفیس ہونا چاہئے جو ہزار موت کے بعد نصیب ہوتا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک ابو الفضل کی تکلیف کے مقام پر رکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رکھتے ہی اس کی تکلیف اس طرح جاتی رہی گویا بالکل تھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا: ابو الفضل کا اعتراض ہمارے پاس پہنچا اور کیل کی صورت میں اس کے پاس لوٹ کر جو کچھ چاہا کیا۔

(اخبار الاخیار الشیخ الامام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۱۵) النورۃ الرضویہ لاہور پاکستان

لباس کے متعلق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی فرماتے ہیں

الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ عمدہ لباس پہنا کرتے تھے، اور کھانا لذیذ کھاتے تھے، یہ سب عکس نعماء اخروی تھا، اور وہ عکس صفات حق تعالیٰ تھی، حضرت شیخ ان عکوس میں معاینہ اصل کا کرتے تھے، پس یہ چیزیں ان کے واسطے بمنزلہ آئینہ کے تھیں۔

(امداد المشتاق از مولوی اشرف علی تھانوی: ۹۴) مطبوعہ اسلامی کتب خانہ لاہور پاکستان

سیدنا غوث اعظم کی دستار بندی

حضرت سیدنا غوث اعظم کے پیرومرشد، حضرت سیدنا ابوسعید خدری علیہ رحمۃ اللہ القوی مٹلاہ، عمامہ، اور خرقہ ہمدست حضرت خضر علیہ السلام جامع مسجد میں لے کر حاضر ہوئے، دیکھتے ہی سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قدم بوسی فرمائی اور نماز جمعہ سے فراغت کے بعد روز جمعہ ماہ صفر المظفر (۱۱۵۱ھ کو اسی مسجد میں تمام معاصر اولیاء کرام کی موجودگی میں سید عبدالقادر جیلانی کو اپنے ہاتھ پر بیعت و ارشاد سے مشرف کر کے اپنی کلاہ ان کے سر پر اوڑھادی اور اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر خرقہ انہیں پہنادیا اور خلافت نامہ اہل مجلس کو سنا کر عطا فرمایا۔

(فضائل عمامہ از المدینۃ العلمیۃ) مطبوعہ مکتبۃ المدینۃ کراچی پاکستان

غوث اعظم کی کلاہ مبارک

اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مجدد دین و ملت، حامی سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتاویٰ رضویہ شریف میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں: حرمین شریفین میں ایک ایسا شخص مقیم تھا جسے حضرت غوث اعظم (علیہ

رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) کی کلاہ (یعنی عمامہ) مبارک تبرکات کا سلسلہ دار اپنے آباء و اجداد سے ملی ہوئی تھی جس کی برکت سے وہ شخص حرمین شریفین کے نواح میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور شہرت کی بلندیوں پر فائز تھا ایک رات حضرت غوث الاعظم (علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) کو اپنے سامنے موجود پایا جو فرما رہے تھے کہ یہ کلاہ خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی (علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) تک پہنچا دو۔ حضرت غوث اعظم (علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) کا یہ فرمان سن کر اس شخص کے دل میں آیا کہ اس بزرگ کی تخصیص لازماً کوئی سبب رکھتی ہے، چنانچہ امتحان کی نیت سے کلاہ مبارک کے ساتھ ایک قیمتی جبہ بھی شامل کر لیا اور پوچھ گچھ کرتے حضرت خلیفہ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) کی خدمت میں جا پہنچا اور ان سے کہا کہ یہ دونوں تبرک حضرت غوث اعظم (علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) کے ہیں اور انھوں نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے کہ یہ تبرکات ابوالقاسم اکبر آبادی (علیہ رَحْمَةُ اللهِ الْكَرِيمِ) کو دے دو یہ کہہ کر تبرکات ان کے سامنے رکھ دیے۔ خلیفہ ابوالقاسم (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) نے تبرکات قبول فرما کر انتہائی مسرت کا اظہار کیا۔ اس شخص نے کہا: یہ تبرک ایک بہت بڑے بزرگ کی طرف سے عطا ہوئے ہیں لہذا اس شکرے میں ایک بڑی دعوت کا انتظام کر کے روسائے شہر کو مدعو کیجئے۔ حضرت خلیفہ (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ) نے فرمایا: کل تشریف لانا ہم کافی سارا طعام تیار کرائیں گے آپ جس جس کو چاہیں بلا لیجئے۔ دوسرے روز علی الصبح وہ درویش روسائے شہر کے ساتھ آیا دعوت تناول کی اور فاتحہ پڑھی۔ فراغت کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو متوکل ہیں ظاہری سامان کچھ بھی نہیں رکھتے، اس قدر طعام کہاں سے مہیا فرمایا ہے؟ فرمایا: اُس قیمتی جبے کو بیچ کر ضروری اشیاء خریدی ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص چیخ اٹھا کہ میں نے اس فقیر کو اہل اللہ سمجھا تھا مگر یہ تو مگنا ثابت ہوا، ایسے تبرکات کی قدر اس نے نہ پہچانی۔ آپ نے فرمایا: چپ رہو جو چیز تبرک تھی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو سامان امتحان تھا ہم نے اسے بیچ کر دعوت و شکرانہ کا انتظام کر ڈالا۔ یہ سن کر وہ شخص متنبہ ہو گیا اور اس نے تمام اہل مجلس پر ساری حقیقت حال کھول دی جس پر سب نے کہا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَجَلَّ تبرک اپنے مستحق تک پہنچ گیا۔

(فتاویٰ رضویہ از امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲۱: ۴۰۹))

کھاتے کب تھے اور سوتے کب تھے؟

والحضور مع الله تعالى بأسمائه الحسنى لا سيما والأكل محل غفلة عن الله تعالى لقوة الداعية إليه ومن هنا كرهت الصلاة بحضرة طعام أو شراب تتوق إليه نفس المصلی ونهى عن الأكل والشرب في الصلاة ولو نفلاً لأن العبد لا يقدر أن يرد عن نفسه لذة الأكل والشرب فتزاحمه تلك اللذة في حال مناجاته وتحول بينه وبين لذة مناجاة الحق تعالى التي هي روح الصلاة.

وسمعت سيدى عليا الخواص رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير حتى يحضر مع الله تعالى في حال الأكل والشرب وفي حال الجماع كم يحضر في حال الصلاة ويجمع بين لذة الأكل ولذة المناجاة في آن واحد لا تحجبه إحدى اللذتين عن الأخرى فيشكر الله تعالى من وجهين في آن واحد.

وسمعت أخى أفضل الدين رحمه الله يقول: لا يكمل الفقير عندنا في الطريق إلا إن كان يسمع ملك الإلهام يقول يا فلان كل أو اشرب أو جامع أو قم أو اجلس أو نم أو مدرجلك أو اخزن قوتك أو تصدق بما عندك ونحو ذلك فمن لم يسمع ملك الإلهام فهو بعيد عن الحضرات الإلهية.

وسمعتہ مرة أخرى يقول: كان سيدى عبدالقادر الجيللى رضى الله عنه يقول: ما أكلت طعاماً قط حتى قيل لى بحقنا عليك كل ولا نمت حتى قيل لى بحقنا عليك لم وهكذا .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: کھانے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ کھانا یہ مقام ہی ایسا ہے کہ اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اسی لئے جب کھانا آجائے تو نماز مکروہ قرار دی گئی ہے، تاکہ نمازی دوران نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کھانے کی طرف نہ دھیان رکھے، اسی وجہ سے نماز میں کھانا اور پینا منع کیا گیا اگرچہ نفل نماز ہی کیوں نہ ہو، اس لئے بندہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ کھانے پینے کی لذت میں مگن ہو کر مناجات کی لذت سے لطف اندوز ہو سکے، بس انسان کھانے کی لذت میں کھو کر مناجات کی لذت کو بھول جائے گا جو کہ نماز کی روح ہے۔

اور میں نے الشیخ الامام سیدی علی الخواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ فقیر اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہر ہر حال میں یہاں تک کہ کھانے اور پینے میں اور اپنے گھر والوں کے پاس موجود ہونے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر رہے، کتنے لوگ ہیں جو کھانے پینے کی لذت اور مناجات کی لذت ایک ہی وقت میں جمع رکھ سکتے ہیں؟ اور ایک لذت دوسری کے لئے باعث رکاوٹ نہ بنے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے جو دونوں لذتوں کو قائم رکھ سکتا ہے۔

اور میں نے اپنے بھائی الشیخ الامام افضل الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے نزدیک فقیر اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ خود اپنے کانوں سے الہام کے فرشتہ کی آواز نہ سن لے کہ اے فلاں! کھالو۔ اے فلاں! پی لو۔ اے فلاں! اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ۔ اے فلاں! کھڑے ہو جاؤ۔ اے فلاں! بیٹھ جاؤ۔ اے فلاں! سو جاؤ۔ اے فلاں! اپنی ٹانگ لمبی کر لو۔ اے فلاں! تمہارے پاس جو کچھ بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اور جو شخص ملک الالہام کی آواز نہ سن سکے وہ حضرة الہیہ سے دور رہے۔ اور میں نے خود دوسری بار ان سے ہی سنا کہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرتے تھے میں نے کبھی اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جب تک کہ مجھے یہ نہ کہا گیا ہو: تمہیں حق کی قسم کھالو، اور کبھی بھی اس وقت تک میں سویا بھی نہیں ہوں جب تک کہ مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں ہمارے حق کی قسم تم سو جاؤ۔

(العفو والمحمدیۃ لامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۶۲))

نذرانے بھی قبول فرماتے تھے

حدثنا ابو الفتوح نصر اللہ بن یوسف الازجی قال اخبرنا الشیخ ابو العباس احمد بن اسمعيل قال اخبرنا الشیخ ابو محمد عبد اللہ بن حسین بن ابی الفضل قال کان شیخنا الشیخ محی الدین عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقبل الذبور ویاکل منها (ملخصاً)

ترجمہ

ہم سے حدیث بیان کی ابو الفتوح نصر اللہ بن یوسف ازجی نے، کہا ہمیں شیخ ابوالعباس احمد بن اسماعیل نے خبر دی کہ ہم کو شیخ ابو محمد عبد اللہ بن حسین بن ابی الفضل نے خبر دی کہ ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نذریں قبول فرماتے اور ان میں سے بذات اقدس بھی تناول فرماتے۔

(ہجرت الاسرار ذکر شیء من شرائف اخلاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ۵۴) مصطفیٰ الباہی مصر

لوگوں کو بدگمان اور متنفر ہونے سے بچاتے

وقد دخلت امرأة على سیدی الشیخ عبدالقادر الجبلی فرأته فی ملابس وماکل وفرش ودخلت علی ولدھا عنده فوجدته علی برش وعنده كسرة یابسة وملح فرجعت إلى الشیخ وقالت یا سیدی لا یطیب خاطری بإقامة ولدی عندك إلا إن أطعمته مما تأكل وكان بین یدیه دجاجة فقال إذا صار ولدك یحیی الموتی یا ذن الله أطعمته من طعامی ثم أمر الدجاجة فانقضت من الإناء وصارت حية ثم ذهبت إلى حال سبیلھا فلولاً أن الشیخ أقام البرهان علی طعامه اللذیذ لفارقتہ تلك المرأة وهی منكورة علیه.

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون الشیخ الامام عبدالقادر الجبلی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے الشیخ الامام الجبلی رضی اللہ عنہ کا کھانا، پینا اور لباس و بستر جب دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے کو آپ رضی اللہ عنہ کے ہاں داخل کر دیا، ایک دن جب وہ ملنے کے لئے آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ہاتھ میں خشک روٹی ہے اور نمک کے ساتھ کھا رہا ہے جب کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجبلی رضی اللہ عنہ مرغی تناول فرما رہے ہیں، اس خاتون نے عرض کیا: حضور! میں نے اپنے بچے کو آپ کے ہاں چھوڑا ہے مگر میرا دل خوش نہیں ہوا، کہ وہ تو خشک روٹی کھائے جبکہ آپ مرغی تناول فرمائیں۔

الشیخ الامام الجبلی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب تمہارا بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردے زندہ کرنے والا بن جائے گا تو وہ بھی وہی کھانا کھائے گا جو میں کھا رہا ہوں، پھر الشیخ الجبلی رضی اللہ عنہ نے اس مرغی کو حکم دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اس مائی صاحب نے گھر کی راہ لی۔

الشیخ الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر الشیخ الامام عبدالقادر الجبلی رضی اللہ عنہ اس وقت مرغی کو زندہ نہ کرتے تو وہ خاتون آپ رضی اللہ عنہ سے بدظن ہو جاتی۔

(العھود والمحمدیۃ لامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۲۲۷)

(بریقۃ محمودیۃ فی شرح طریقۃ محمدیۃ وشریعتہ نبویۃ فی سیرۃ احمدیۃ: محمد بن محمد بن مصطفیٰ بن عثمان، ابوسعید الخادمی الحنفی (۱۵۴:۱) اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا بھی ضروری ہے۔

لوگوں کو اچھے مشورے سے نوازتے تھے

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: حَدَّثَنَا ابْنُ نَقْطَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ ابْنُ الْأَنْمَاطِيِّ بِدِمَشْقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَنْبَلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا وَلِدْتُ، مَضَى أَبِي إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيِّ، وَقَالَ لَهُ: قَدْ وَلَدَ لِي وَلَدٌ فَمَا أَسْمِيهِ؟ قَالَ: سَمِّهِ حَنْبَلٌ، وَإِذَا كَبِرَ سَمِّعُهُ مُسْنَدَ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ. قَالَ: فَسَمَّيْتِي كَمَا أَمَرَهُ، فَلَمَّا كَبِرَتْ سَمَّعَنِي الْمُسْنَدُ، وَكَانَ هَذَا مِنْ بَرَكَاتِ مَشُورَةِ الشَّيْخِ.

ترجمہ

امام ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ابن نقطہ نے بیان کیا، ہمیں ابو الطاہر ابن الانماطی نے دمشق میں بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے الشیخ حنبلی بن عبد اللہ نے بیان کیا کہ جب میں پیدا ہوا تو میرے والد ماجد مجھے الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی: حضور! میرے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے اس کا نام کیا رکھوں؟ تو الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس کا نام حنبلی رکھو اور جب یہ بڑا ہو جائے تو اس کو امام احمد بن حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسند شریف کا سماع کرواؤ۔ بس میرے والد ماجد نے میرا نام حنبلی رکھا اور جب میں بڑا ہو گیا تو مجھے مسند احمد بن حنبلی کا سماع کروایا، اور یہ ساری برکت الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کی ہے جو آپ رضی اللہ عنہ نے میرے والد ماجد کو فرمایا تھا۔

(تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۴۳۳: ۱۴۳۳))

نیک سہی بد سہی مجرم ونا کارہ سہی

وحكى أن بعض الفقهاء ارتحل إلى الشيخ أبي العون يقصد الزيارة، فلما دخل على الشيخ أبي العون رأى جماعته الغث والسمين، والبر والفاجر، فقال في نفسه: لا ينبغي أن يكون أصحاب الشيخ كلهم إلا أخياراً، ولا يليق بصحبته مثل هؤلاء الأشرار، أو نحو هذا الكلام، فما استتم هذا الخاطر حتى قال له الشيخ أبو العون: يا أخى إن الشيخ عبد القادر الجيلاني -رضى الله تعالى عنه- كان في جماعته البر والفاجر، فأما الأبرار، فكانوا يزددون به برأ، وأما الأشرار، فكان الله يصلحهم بصحبته، فعرف الفقيه أن الشيخ كاشفه بخاطره، فاستغفر الله تعالى، واعتذر من الشيخ.

ترجمہ

الشیخ الامام نجم الدین محمد بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کر کے الشیخ ابو العون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے، جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں اچھے اور برے اور نیک و بد سب لوگ موجود ہیں، انہوں نے دل میں کہا: شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ نیک و بد سب لوگوں کو اپنے ہاں جمع کر لیں۔

ابھی ان فقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں یہ خیال آ کر ختم بھی نہیں ہوا تھا، الشیخ ابو العون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اے بھائی! الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی جماعت میں نیک و بد سب لوگ موجود ہوتے تھے، نیک لوگ تو اس لئے ان کی جماعت میں ہوتے تھے تاکہ ان کا نیکی کا جذبہ اور بڑھے اور گناہ گار اس لئے ان کی خدمت میں رہتے تھے تاکہ الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ

کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔

بس پھر فوراً وہ فقیہ بھی پہچان گئے اور عرض گزار ہوئے: میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اور الشیخ ابوالعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی معذرت کی۔

(الکواکب السائرة بآ عیان المیز العاشرة: نجم الدین محمد بن محمد الغزالی (۷۶:۱) دارالکتب العلمیہ، بیروت - لبنان)

نیک میرے لئے اور بروں کے لئے میں

قیل للامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فی تلامیذک الصالح والطالح. فقال الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ: اما الصالح فهو لنا واما الطالح فنحن له.

ترجمہ

الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا: حضور! آپ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں نیک و بد سب جمع ہیں؟ تو

الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نیک میرے لئے ہیں اور جو برے لوگ ہیں ان کے لئے میں ہوں۔

جید میرے اور ردیوں کے لئے میں

قال الشیخ، عبد القادر الکیلانی وقد قیل فی مریدیہ الجید والردی، أما الجید فهو لنا، وأما الردی فنحن له.

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا: آپ رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں کئی لوگ اچھے ہیں اور کئی تو

ردی ہیں۔ تو الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جید ہمارے ہیں اور ردیوں کے لئے ہیں ہم ہیں۔

(الکواکب السائرة بآ عیان المیز العاشرة: نجم الدین محمد بن محمد الغزالی (۹:۲))

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی کی شفقت

ما أحب النظر إلا لطالبي الآخرة وطالبي الحق عز وجل.. وأما طالب الدنيا والخلق والنفس إيش أعمل به. غير أني أحب مداواته لأنه مريض.. لا يصبر على المريض إلا الطبيب.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جو آخرت

اور مولا تعالیٰ کے طالب ہیں، باقی رہے دنیا کے طالب اور مخلوق، نفس کے طالب ان کا میں کیا کروں؟ علاوہ اس کے کہ میں ہمیشہ ان کا علاج کرتا رہوں گا کیونکہ یہ مریض ہیں، اور مریض کی امتحانہ حرکتوں پر صبر کرنا طیب کا کام ہوتا ہے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الکیلانی: ۱۳۳) مطبوعہ بنگلہ دیش

سنجر بادشاہ کی پیشکش اور اس کو جواب

سنجر بادشاہ نیروز نے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی: کہ آپ کی خدمت میں کچھ حصہ سلطنت کا پیش کرنا چاہتا ہوں، قبول فرمائیں۔ تو حضرت الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا:

چوں چتر سنجر ی رخ بختم سیاہ باد دردل اگر بود ہوس ملک سنجرم
زانگہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونمے خرم
یعنی تمہارے پاس ملک نیمروز ہے تو میرے پاس ملک نیم شب ہے موجود ہے۔

یعنی میں رات کو اپنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حاضری دیتا ہوں وہ دولت میرے پاس موجود ہے جو کہ میرے لئے ساری دنیا سے بہتر ہے۔

(دعوات عبدیت حصہ چہارم: ۱۳-۱۴) مطبوعہ علی گڑھ

خوب شد کہ اسباب خود بینی شکست

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو کسی نے ایک آئینہ چینی جو کہ نہایت قیمتی تھا تحفہ میں پیش کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے خادم کے سپرد کر دیا جب ہم مانگا کریں تو تم ہم کو دے دیا کرو۔

ایک دن اتفاق سے خادم کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا، خادم ڈرا اور حاضر ہو کر عرض گزار ہوا:

از قضاء آئینہ چینی بشکست

قضاء کے تحت وہ آئینہ جو چینی پیش کیا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا ہے۔

تو حضرت الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ اور خوش ہو کر فرمایا کہ

خوب شد کہ اسباب خود بینی شکست

شکر ہے خود بینی کے اسباب ختم ہو گئے۔

(دعوات عبدیت حصہ پنجم: ۱۷)

حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ الاکرم کی عید

اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لئے موجبِ صد درجہِ عمرت ہوتی ہے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّ وَّجَلَّ ہمارے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی شان بے حد ارفع و اعلیٰ ہے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لئے کیا چیز پیش فرماتے ہیں سنئے اور عمرت حاصل کیجئے۔

خُلُقِ گوید کہ فردا روزِ عید اُسْت خوشی در رُوحِ ہر مؤمن پدید اُسْت

دَرانِ روزِ کہ با ایمان بمیرم مرا در مُلکِ خود آن روزِ عید اُسْت

یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے اور سب خوش ہیں۔ لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا، میرے لئے

تو ذی ہون عید ہوگا۔

فیضانِ رمضان از امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری (۱۳۱۰) مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کراچی پاکستان
فقراء کی مدد فرماتے تھے

حدثنا الشریف ابو عبد الله بن الخضر الحسيني قال اخبرنا ابي قال كنت مع سيدى الشيخ محي الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه ورأى فقيرا مكسورا القلب فقال له ما شأنك قال مررت اليوم بالشط وسألت ملاحا ان يحملنى الى الجانب الاخر فابى وانكسر قلبى لفقرى فلم يتم كلام الفقير حتى دخل رجل معه صرة فيها ثلاثون دينارا نذر للشيخ فقال الشيخ لذلك الفقير خذ هذه الصرة واذهب بها الى الملاح واعطها له وقل له لا ترد فقيرا ابدا وخلع الشيخ قميصه واعطاه للفقير فاشترى منه بعشرين دينارا.

ترجمہ

ہمیں شریف ابو عبد اللہ محمد بن الخضر الحسینی نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے والد فرمایا میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا حضور نے ایک فقیر شکستہ دل دیکھا، فرمایا تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی آج میں کنارہ دجلہ پر گیا ملاح سے کہا مجھے اس پار لے جا، اس نے نہ مانا محتاجی کے سبب میرا دل ٹوٹ گیا، فقیر کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک صاحب ایک تھیلی میں تیس اشرفیاں حضور کی نذر لائے حضور نے فقیر سے فرمایا یہ لو اور جا کر ملاح کو دو اور اس سے کہنا کبھی کسی فقیر کو نہ پھیرے، اور حضور نے اپنا قمیص مبارک اتار کر اس فقیر کو عطا فرمایا وہ اس سے بیس اشرفیوں کو خرید گیا۔

(ہجۃ الاسرار ذکر شئیء من شراف اخلاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ۵۴) مصطفیٰ البابی مصر

علماء و مشائخ کرام کا احترام فرماتے تھے

الشيخ بقابن بطوكان الشيخ محي الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه يثنى عليه كثير و تجله المشائخ والعلماء وقصد بالزيارات والندور من كل مصر.

ترجمہ

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ بقابن بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت تعریف فرمایا کرتے اور اولیاء و علماء سب ان کی تعظیم کرتے، ہر شہر سے لوگ ان کی زیارت کو آتے اور ان کی نذر لاتے۔

(ہجۃ الاسرار ذکر شئیء من شراف اخلاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: ۷۷)

کہو: میں نے سچ فرمایا ہے

حدثنا الشيخ الفقيه ابو الحسن علي بن الشيخ ابو العباس احمد بن المبارك البغدادي الحريمي قال اخبرنا الفقيه الشيخ محمد بن عبد الطيف الترمسي البغدادي الصوفي قال كان شيخنا الشيخ محي الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه اذا تكلم بالكلام العظيم يقول عقيبہ بالله قولوا صدقت وانما اتكلم

عن یقین لاشک فیہ انما انطق فانطق واعطى فافرق واومر فافعل والعہدة على من امرنى ولدیة على العاقلة تکذیبکم لی سم ساعة لادیانکم وسبب لاذہاب دنیاکم واخرکم اناسیاف اناقتال ويحذرکم اللہ نفسہ لو لالجام الشریعة على لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وماتدخرون فی بیوتکم انتم بین یدى کالقواریریری مافی بطونکم وظواہرکم لو لالجام الحکم على لسانی لنطق صاع یوسف بما فیہ لکن العلم مستجیر بذیل العالم کیلا یبدء مکنونة . صدقت یاسیدی واللہ انت الصادق المصدق من عند اللہ وجلی لسان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیک وبارک وسلم وشرف ومجد وعظم وکرم.

ترجمہ

یعنی حضور پر نور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی عظیم بات فرماتے اس کے بعد ارشاد فرماتے تم پر اللہ عزوجل کا عہد ہے کہ کہو حضور نے سچ کہا میں اس یقین سے کلام فرماتا ہوں جس میں اصلاً کوئی شک نہیں میں کہلوا یا جاتا ہوں تو کہتا ہوں اور مجھے عطا کرتے ہیں تو تقسیم فرماتا ہوں اور مجھے حکم ہوتا ہے تو میں کام کرتا ہوں، اور ذمہ داری اس پر ہے جس نے مجھے حکم دیا، اور خون بہا مددگاروں پر، تمہارا میری بات کو جھٹلانا تمہارے دین کے حق میں زہر ہلاہل ہے جو اسی ساعت ہلاک کر دے اور اس میں تمہاری دنیا و آخرت کی بربادی ہے۔ میں تیغ زن ہوں، میں سخت کش ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی روک میری غضب سے ڈراتا ہے۔ اگر شریعت کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، تم سب میرے سامنے شیشے کی طرح ہو، تمہارے فقط ظاہر ہی نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے وہ سب ہمارے پیش نظر ہے اگر حکم الہی کی روک میری زبان پر نہ ہوتی تو یوسف کا پیمانہ خود بول اٹھتا کہ اس میں کیا ہے، مگر ہے یہ کہ عالم عالم کے دامن سے لپٹا ہوا پناہ مانگ رہا ہے کہ راز کی باتیں فاش نہ فرمائے۔ اے میرے آقا! آپ نے سچ فرمایا۔ قسم خدا کی اللہ عزوجل کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ بڑے سچے ہیں، آپ پر بھی اللہ کی رحمت و برکت اور سلام۔ م۔

(ہیچہ الاسرار کلمات اخیر بہا عن نفسہ مصطفیٰ البابی مصر)

اولیاء کرام کا ادب کیسے کرتے تھے؟

وعن عبد اللہ بن علی بن عسرون التمیمی الشافعی قال دخلت وانا شاب الی بغداد فی طلب العلم وکان ابن السقا یومئذ رفیقی فی الاشتغال بالنظامیة وکنانتعبد ونزور الصالحین وکان رجل ببغداد یقال له الغوث، وکان یقال عنه انه یظهر اذا شاء وخفی اذا شاء فقصدت انا وابن السقا والشیخ عبد القادر الجیلانی وهو شاب یومئذ الی زیارته فقال ابن السقا ونحن فی الطريق الیوم اسأله عن مسئلة لایدری لها جواباً، فقلت وانا اسئلہ (نزهة الخاطر والفاخر فی ترجمة سید الشریف عبد القادر عن مسئلة فانظر ماذا یقول فیها وقال سیدی الشیخ عبد القادر قدس سرہ الباهر معاذاً للہ ان اسأله شیئاً، وانا بین یہ اذا انظر برکات رویته فلما دخلنا علیہ لم نره فی مکانہ فمکثنا ساعة فاذا هو جالس فنظر الی ابن السقا مضطرباً وقال له ویلک یا ابن السقا تسألنی عن مسئلة لم أرد لها جواباً، ہی کذا وجوابها کذا، انی

لا رى نار الكفر تلهب فيك. ثم نظرا لى وقال يا عبد الله تسألنى عن مسألة لتنظر ما أقول فيها هى كذا وجوابها كذا لتخرن عليك الدنيا الى شحمتى اذنيك باساءة ادبك. ثم نظر الى سيد عبد القادر وادناه منه واكرمه وقال له يا عبد القادر لقد ارضيت الله ورسوله بادبك كائى اراك ببغداد وقد صعدت على الكرسي متكلمما على الملا وقلت قدمى هذه على رقبة كل ولى الله، وكائى ارى الاولياء فى وقتك وقد حنوا رقبهم اجلالا لك، ثم غاب عنا لوقته فلم نره بعد ذلك، قال واما سيدى الشيخ عبد القادر فانه ظهرت اماره قربه من الله عز وجل واجتمع عليه الخاص والعام، وقال قدمى هذه على رقبة كل ولى الله واقرت الاولياء بفضلته فى وقته واما ابن السقا فرأى بنتا للملك حسينة ففتن بها وسأل ان يزوجه بها فابى الا ان يتنصر فاجابه الى ذلك. والعياذ بالله تعالى. واما انا فجننت الى دمشق واحضرنى السلطان نور الدين الشهيد وولانى على الاوقات فوليتها واقبلت على الدنيا اقبالا كثيرا قد صدق كلام الغوث فينا كلنا.

ترجمہ

امام عبد اللہ بن علی بن عمرو بن تمیمی شافعی سے روایت ہے میں جوانی میں طلب علم کے لئے بغداد گیا اس زمانے میں ابن السقا مدرسہ نظامیہ میں میرے ساتھ پڑھا کرتا تھا، ہم عبادت اور صالحین کی زیارت کرتے تھے، بغداد میں ایک صاحب کو غوث کہتے، اور ان کی یہ کرامت مشہور تھی کہ جب چاہیں ظاہر ہوں جب چاہیں نظروں سے چھپ جائیں، ایک دن میں اور ابن السقا اور اپنی نوعمری کی حالت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ان غوث کی زیارت کو گئے، راستے میں ابن السقا نے کہا آج ان سے وہ مسئلہ پوچھوں گا جس کا جواب انہیں نہ آئے گا۔ میں نے کہا میں بھی ایک مسئلہ پوچھوں گا دیکھوں کیا جواب دیتے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر قدس سرہ الاعلیٰ نے فرمایا معاذ اللہ کہ میں ان کے سامنے ان سے کچھ پوچھوں میں تو ان کے دیدار کی برکتوں کا نظارہ کروں گا۔ جب ہم ان غوث کے یہاں حاضر ہوئے ان کو اپنی جگہ نہ دیکھا تھوڑی دیر میں دیکھا تشریف فرما ہیں ابن السقا کی طرف نگاہ غضب کی اور فرمایا: تیری خرابی اے ابن السقا! تو مجھ سے وہ مسئلہ پوچھے گا جس کا مجھے جواب نہ آئے تیرا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، بے شک میں کفر کی آگ تجھ میں بھڑکتی دیکھ رہا ہوں۔ پھر میری طرف نظر کی اور فرمایا اے عبد اللہ! تم مجھ سے مسئلہ پوچھو گے کہ میں کیا جواب دیتا ہوں تمہارا مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ، ضرور تم پر دنیا اتنا گوبر کرے گی کہ کان کی ٹوٹک اس میں غرق ہو گے، بدلہ تمہاری بے ادبی کا۔ پھر حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر کی اور حضور کو اپنے نزدیک کیا اور حضور کا اعزاز کیا اور فرمایا: اے عبد القادر! بے شک آپ نے اپنے حسن ادب سے اللہ و رسول کو راضی کیا گویا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ مجمع بغداد میں کرسی وعظ پر تشریف لے گئے اور فرما رہے ہیں کہ میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر، اور تمام اولیائے وقت نے آپ کی تعظیم کیلئے گردنیں جھکائی ہیں۔ وہ غوث یہ فرما کر ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے پھر ہم نے انہیں نہ دیکھا۔ حضرت شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو نشان قرب ظاہر ہوئے کہ وہ اللہ عز وجل کے قرب میں ہیں خاص و عام ان پر جمع ہوئے اور انہوں نے فرمایا: میرا یہ پاؤں ہر ولی اللہ کی گردن پر۔ اور اولیاء وقت نے اس کا ان کے لئے اقرار کیا، اور ابن السقا ایک نصرانی بادشاہ کی خوبصورت بیٹی پر عاشق ہوا اس سے نکاح کی درخواست کی اس نے نہ مانا مگر یہ نصرانی ہو جائے، اس نے یہ نصرانی ہونا قبول کر لیا،

والعیاذ باللہ تعالیٰ۔ رہائیں، میرا دمشق جانا ہوا وہاں سلطان نور الدین شہید نے مجھے افسر اوقاف کیا اور دنیا بکثرت میری طرف آئی۔ غوث کا ارشاد ہم سب کے بارے میں جو کچھ تھا صادق آیا۔

اولیاء وقت میں حضرت رفاعی بھی ہیں۔ یہ مبارک روایت ہجۃ الاسرار شریف میں دو سندوں سے ہے، اور ایک یہی کیا۔ علامہ علی قاری نے اس کتاب میں چالیس روایات اور بہت کلمات کہ ذکر کئے سب ہجۃ الاسرار شریف سے ماخوذ ہیں، یونہی اکابر ہمیشہ اس کتاب مبارک کی احادیث سے استناد کرتے آئے مگر محروم محروم۔

(ہجۃ الاسرار ذکر اخبار المشائخ منہ بذک مصطفیٰ البابی مصر)

چوتھی فصل

حضرت الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جن کا نماز جنازہ پڑھایا

یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کے اخلاق عالیہ میں سے ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کے جنازوں میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔

الشیخ عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْإِمَامِ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُقَرَّرِ، النُّحْوِيُّ، سَبْطُ الزَّاهِدِ أَبِي مَنْصُورٍ الْخِطَّاطِ وَصَلَّى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ.

ترجمہ

الشیخ الامام عبداللہ بن علی ابن احمد بن عبداللہ الامام ابو محمد المقرری النحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ الشیخ ابو منصور الخیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نواسے ہیں۔ جب ان کا وصال ہوا تو نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام : شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قانیماز الذہبی (۷۲:۳۷۷))

الشیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّمِينِ أَبُو الْمَعَالِي الْبَغْدَادِيُّ، الْخَبَّازُ. وَصَلَّى عَلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ، ثُمَّ الشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ.

ترجمہ

الشیخ الامام احمد بن علی بن علی بن عبداللہ بن السمین ابو المعالی البغدادی الخباز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ پہلے ابو جعفر نے پڑھایا پھر الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام : شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قانیماز الذہبی (۷۲:۳۷۷))

امام عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَتُوفِيَ فِي ثَامِنٍ وَعِشْرِينَ رَجَبِ الْآخِرِ. وَصَلَّى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدِ الْقَادِرِ.

ترجمہ

الشیخ الامام عبداللہ بن علی بن احمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف ۲۸ ربیع الثانی میں ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر بھیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والاعلام : شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۱۲۳:۳۷۷))

امام محمد بن ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جنازہ

محمد بن ناصر بن علی بن محمد بن عمر السلامی الأصل، ثم البغدادی، الأديب اللغوي، أنه صلى عليه أولا على باب جامع السلطان أبو الفضل بن شافع بوصية منه، ثم صلى عليه الشيخ عبد القادر.

ترجمہ

الشیخ الامام محمد بن ناصر بن علی بن محمد بن عمر السلامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے سلامی تھے، پھر بغدادی ہوئے، ادیب، لغوی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ پہلے جامع السلطان میں ابو الفضل بن شافع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھایا تھا اور الشیخ الامام محمد بن ناصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود وصیت فرمائی تھی، پھر الشیخ الامام عبدالقادر بھیلانی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔

(ذیل طبقات الحنابلہ : زین الدین عبدالرحمن بن احمد بن رجب بن الحسن، السلامی، البغدادی، ثم الدمشقی، الحنبلی (۶۰:۲))

الشیخ المحدث عبدالواحد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

عبد الواحد بن شنيف بن محمد بن عبد الواحد الديلمي البغدادي، الفقيه الحنبلي، أبو الفرج، أحد أكابر الفقهاء

وصلى عليه الشيخ عبد القادر، ودفن بمقبرة الإمام أحمد، رضى الله عنه.

ترجمہ

عبدالواحد بن شنیف بن محمد بن عبدالواحد الدیلمی البغدادی الفقیہ الحنبلی ابو الفرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اکابر فقہاء کرام میں سے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر بھیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور آپ کی تدفین امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مقبرہ میں ہوئی۔

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب : عبدالحی بن احمد بن محمد بن العمد العکری الحنبلی، أبو الفلاح (۱۴۱:۶))

الامام المحدث الجنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

الجنید بن يعقوب بن الحسن بن الحجاج بن يوسف الجيلي الفقيه الحنبلي الزاهد أبو القاسم. وتوفي يوم الأربعاء سادس عشرى جمادى الآخرة، وصلى عليه الشيخ عبد القادر.

ترجمہ

الشیخ الامام المحدث الجنید بن یعقوب بن الحسن بن الحجاج بن یوسف البجیلی الفقیہ الحنبلی الزاہد ابوالقاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وصال ۲۶ جمادی الاخریٰ کو بدھ کے دن ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب : عبدالحی بن أحمد بن محمد بن محمد بن العمداء العکری الحنبلی، أبو الفلاح (۲۱۳:۶) الشیخ ابو محمد عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الفتح محمد بن علي بن محمد الحلواني الفقيه الحنبلي الإمام، وتوفي يوم الاثنين سلخ ربيع الأول، وصلى عليه من الغد الشيخ عبد القادر.

ترجمہ

الشیخ الامام ابو محمد عبدالرحمن بن ابوالفتح محمد بن علی بن محمد الحلوانی الفقیہ الحنبلی الامام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف ربیع الاول پیر شریف کے دن ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن یعنی منگل کو پڑھایا۔

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب : عبدالحی بن أحمد بن محمد بن محمد بن العمداء العکری الحنبلی، أبو الفلاح (۱۳۷:۶) الامام احمد بن معالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ

أحمد بن معالی - ويسمى عبد الله أيضا - ابن بركة الحربي الحنبلي توفي يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى، وصلى عليه الشيخ عبد القادر، ودفن بمقبرة باب حرب.

ترجمہ

الشیخ الامام احمد بن معالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عبداللہ بن برکت الحربی الحنبلی تھا، آپ کا وصال شریف اتوار کے دن جمادی الاولیٰ کو ہوا، ان کا نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا اور ان کی تدفین باب حرب کے مقبرہ میں ہوئی۔

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب : عبدالحی بن أحمد بن محمد بن محمد بن العمداء العکری الحنبلی، أبو الفلاح (۲۳۳:۶) الشیخ الامام عبداللہ بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ

عبد الله بن سعد بن الحسين بن الهاطر العطار الحنبلي، توفي يوم الاثنين ثامن رجب، وصلى عليه الشيخ عبد القادر الكيلاني من الغد، ودفن بباب حرب.

الشیخ الامام عبداللہ بن سعد بن الحسین بن الہاطر العطار الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف پیر شریف کے دن رجب المرجب میں ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے دوسرے دن یعنی منگل کے دن پڑھایا، اور ان کی تدفین باب حرب کے مقبرہ میں ہوئی۔

(شذرات الذہب فی أخبار من ذہب : عبدالحی بن أحمد بن محمد بن محمد بن العمداء العکری الحنبلی، أبو الفلاح (۳۱۵:۶)

الشیخ الامام ابراہیم بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَسَنِ النَّهْرَوَانِيِّ أَبُو حَكِيمٍ الْحَنْبَلِيُّ الصَّالِحُ تُوْفِيَ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ سَنَةِ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ وَوُلِدَ سَنَةَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ. وَقَالَ صَدَقَهُ بْنُ الْحُسَيْنِ: صَلَّى عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ.

ترجمہ

الشیخ الامام الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام ابراہیم بن دینار احمد بن حسن النہروانی البو حکیم الصالح الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف جمادی الاخرہ میں سنہ (۵۵۶ھ) کو ہوا جب کہ ان کی ولادت باسعادت سنہ (۴۸۰ھ) کو ہوئی، اور امام صدقہ بن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نماز جنازہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(تاریخ بغداد، : أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۱۳۰:۱۵)

الشیخ ابو الوقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

أَبُو الْوَقْتُ فِي لَيْلَةِ الْأَحَدِ سَادِسِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَخَمْسِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَدُفِنَ بِالشُّوْنِيزِيَةِ. وَتَقَدَّمَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ.

ترجمہ

الخطیب البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام ابو الوقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف اتوار کی رات چھ ذوالقعدہ سنہ (۵۵۳ھ) کو ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تدفین الشونیزیہ میں ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا۔

(تاریخ بغداد، : أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (۲۱۴:۲۱)

الشیخ المفسر عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُلَوَانِيُّ الْحَنْبَلِيُّ الْفَقِيهَ الْإِمَامَ أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي الْفَتْحِ تُوْفِيَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ سَلَخِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةِ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ. وَصَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الْغَدِ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ بِالْمَصْلِيِّ الْقَدِيمِ بِالْجَلْبَةِ. وَدُفِنَ بِدَارِهِ بِالْمَامُونِيَةِ.

ترجمہ

الشیخ المفسر عبدالرحمن بن علی بن محمد بن الحلوانی الحنبلی الفقیہ الامام ابو محمد بن ابوالفتح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف سنہ (۵۴۶ھ) کو ہوا، باب الحلبہ کی پرانی عید گاہ میں الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور ان کی تدفین انہیں کے گھر المامونیہ میں ہوئی۔

(طبقات المفسرين للدودی : محمد بن علی بن أحمد، شمس الدين الداودى المالكي (۱۸۱:۱)

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ
 زندگی بھر اللہ فی اللہ علم دین کی خدمت کرنا

پہلی فصل

بزرگان دین کا مبارک عمل

زندگی بھر بازار نہ گئے

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنِ الْحَسَنِ، "أَنَّهُ دَخَلَ السُّوقَ، فَسَاوَمَ رَجُلًا بَثُوبٍ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا، وَاللَّهِ لَوْ كَانَ غَيْرَكَ مَا أُعْطِيْتُهُ. فَقَالَ: فَعَلْتُمُوهَا؟ فَمَا رَأَيْتَ بَعْدَهَا مُشْتَرِيًا مِنَ السُّوقِ، وَلَا بَائِعًا حَتَّى لِحَقِّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ."

ترجمہ

ہمیں محمد بن سعید نے خبر دی، ہمیں عبدالسلام بن حرب نے عبدالاعلیٰ سے، انہوں نے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا وہ ایک دن بازار میں داخل ہوئے تو ایک شخص کے ساتھ کپڑے کا سودا کرنا شروع کیا، وہ شخص بولا: یہ آپ کو اتنے میں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اس کو اتنے میں نہ دیتا، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ یہ کام کرتے ہو۔ بس اس کے بعد امام حسن بصری رضی اللہ عنہ زندگی بھر کبھی بھی بازار نہیں گئے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔

(سنن الدارمی: (أبو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام بن عبد الصمد الدارمی، التمیمی السمرقندی (۱: ۴۶۸)

اس سے اندازہ لگائیں کہ آج تو یہ وبا عام ہو گئی ہے کہ لوگ اہل علم و دیندار کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کو دیندار ہونے کی وجہ سے سستا دے رہے ہیں، مگر ہم خوش ہو کر لے رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور اسی طرح کسی نے کوئی چیز مسجد یا مدرسہ کو لیکر دینی ہو تو وہ بھی دوکاندار کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ مدرسہ میں یا مسجد میں دینی ہے لہذا آپ سستا کریں، ہمارے بزرگان دین کا عمل دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنی خدمات دینیہ کو بیچنے سے بچتے تھے،

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جب بھی بازار جاتے تو کبھی بھی نہ بتاتے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی آل میں سے ہوں، بلکہ بعض دفعہ تو خدام نے عرض کیا: حضور! اگر آپ ان کو یہ بتا دیتے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی آل میں سے ہوں تو یہ ہم کو رعایت کر دیتا، تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے نانا جان ﷺ کا نام چند نکلوں کے عوض نہیں بیچنا چاہتا۔

حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل

أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنْ حُسَّامٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْتَرِي مِمَّنْ يَعْرِفُهُ.

ترجمہ

ہمیں الہیثم بن جمیل نے حسام سے، انہوں نے معشر سے، انہوں نے حضرت سیدنا امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان

کیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بھی کسی ایسے شخص سے کوئی چیز نہ خریدتے تھے جس کے ساتھ جان پہچان ہوتی۔

(الکامل فی التاریخ: أبو الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد بن عبد الکرم بن عبد الواحد الشیبانی الجزری، عزالدین ابن الاثیر (۷۵۰:۲))

آج ہم غور کریں کہ ہم تو تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو ہماری خدمات دیدیہ سے بھی واقف ہو اور ہماری شخصیت سے بھی اس سے سودا لیں تاکہ ہمیں کچھ نفع ہو سکے۔ اب ہم نے چند پیسوں کا نفع تو کمالیا لیکن ہم نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے اپنی خدمات دیدیہ کو فروخت کر دیا ہے۔

قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا اجر بھی بچائیں

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنبَأَنَا عَبْدُ السَّلَامِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمُرْنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: "قَسَمَ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ، مَا لَا فِي قُرَاءَةِ أَهْلِ الْكُوفَةِ، حِينَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ بِالْفَلْقِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ لَهُ: اسْتَعِنْ بِهَا فِي شَهْرِكَ هَذَا." فَرَدَّهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْقِلٍ، وَقَالَ: لَمْ نَقْرَأِ الْقُرْآنَ لِهَذَا.

ترجمہ

ہمیں محمد بن سعید نے خبر دی، ہمیں عبد السلام نے عبد اللہ بن الولید المرزنی سے بیان کیا، انہوں نے عبید بن الحسن سے بیان کیا، انہوں نے کہا: حضرت سیدنا مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں رہنے والے قرآن کریم کے ماہرین میں رمضان المبارک میں کچھ مال تقسیم کیا، تو انہوں نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی دو ہزار درہم بھیجے اور یہ فرمایا: کہ اس مبارک مہینے میں آپ اپنے پر خرچ فرمائیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ نے وہ پیسے انکو واپس کر دئے اور فرمایا: ہم قرآن کریم اس لئے نہیں پڑھتے۔ کہ ہم پیسے لیں۔ اب ہم غور کریں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کیوں کرتے ہیں، اسی امید پر کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے، تو خدا کے بندو! دنیا میں تو لے لیں گے مگر اس طرح ہمارا آخرت سے حصہ ختم ہو جائے گا۔

(سنن الدارمی: (أبو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن بن الفضل بن بہرام بن عبد الصمد الدارمی، التیمی السمرقندی (۳۶۸:۱))

ایک قابل غور بات

رمضان المبارک میں ایک حافظ صاحب حضرت سیدنا توکل شاہ انبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: حضور! میری مصلیٰ سنانے کی جگہ نہیں بنی، میں کیا کروں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تم دریا کے کنارے جا کر قرآن کریم سنایا کرو، وہ حافظ صاحب وہاں جا کر قرآن پڑھنے لگے سارا مہینہ ختم ہو گیا، جب آخری رات آئی وہ دن میں حاضر ہوئے اور عرض کی: حضور! آج آخری رات ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ جب وہ گئے رات کو قرآن کریم ختم کیا جب سلام پھیرا تو ادھر پیسوں ڈھیر لگ گیا اور اس نے پوری ایک کٹھڑی باندھی اور گھرا گیا اور صبح کے وقت الشیخ انبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی: حضور! رات اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیسے دئے ہیں۔ تو حضرت انبالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: او خدا کے بندے! اگر تو رات پیسوں کی ند دیکھتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات مل جاتی، مگر چونکہ تو تو گیا ہی پیسوں کے لئے تھا۔

اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم کو دیکھ لیتے تو؟

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ، سِنْتُمْ الْعِلْمَ، وَأَذْهَبْتُمْ نُورَهُ، وَلَوْ أَذْرَكْنِي وَإِيَّاكُمْ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا وَجَعْنَا.

ترجمہ

ہمیں محمد بن احمد نے خبر دی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے سنا وہ فرماتے تھے کہ عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ تم نے علم کو رسوا کیا، اور اس کا نور ختم کر دیا، اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مجھے اور تم کو پا لیتے ہم سب کو مارتے۔

(کتاب الاربعین: شَرَفُ الدِّينِ، عَلِيُّ بْنُ الْمُفَضَّلِ بْنِ عَلِيٍّ، مَفْرُجُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ حَسَنِ بْنِ خَفَرٍ الْمُقَدِسِيِّ: ۱۷۲)

مولانا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان

أَخْبَرَنَا شَهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أُمِّی الْمُرَادِيِّ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ، فَاتَّكُمُوا عَلَيْهِ، وَلَا تَشُوبُوهُ بِضَحِكٍ، وَلَا بِلَعِبٍ فَتَمُجَّهُ الْقُلُوبُ.

ترجمہ

ہمیں شہاب بن عباد نے خبر دی، ہمیں سفیان بن عیینہ نے امی المرادی سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم علم سیکھو، جب تم علم سیکھ لو تو اس کو خواہ مخواہ ظاہر نہ کرو اور اس کے ساتھ ہنسی نہ ملاؤ، اور کھیل کود نہ ملاؤ، ورنہ لوگوں کے دلوں سے علم احترام نکل جائے گا۔

(سنن الدارمی: (أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بَهْرَامِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ الدَّارِمِيِّ، التَّحْمِي السَّمَرَقَنْدِيُّ: ۴۷۱:۱)

ہم اللہ تعالیٰ کے لئے نیکیاں کرتے ہیں

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ، قَالَ: "كُنْتُ نَازِلًا عَلَى عُمَرَوِ بْنِ النُّعْمَانِ، فَأَتَاهُ رَسُولُ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حِينَ حَضَرَهُ رَمَضَانُ، بِالْفَقْرِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْأَمِيرَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَقَالَ: إِنَّا لَمْ نَدْعُ قَارِنًا شَرِيفًا، إِلَّا وَقَدْ وَصَلَ إِلَيْهِ مِنَّا مَعْرُوفٌ، فَاسْتَعِنَ بِهِذَيْنِ عَلَى نَفَقَةِ شَهْرِكَ هَذَا: فَقَالَ: أَقْرِءِ الْأَمِيرَ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: إِنَّا وَاللَّهِ مَا قَرَأْنَا الْقُرْآنَ نُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا، وَدِرْهَمَهَا.

ترجمہ

ہمیں احمد بن حمید نے خبر دی، ہمیں محمد بن بشر نے بیان کیا، ہمیں عبد اللہ بن الولید نے بیان کیا، انہوں نے عمر بن ایوب سے، انہوں نے ابویاس سے بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا عمرو بن نعمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت سیدنا مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا اور کہا: آپ گورنر سلام فرماتے ہیں اور انہوں نے آپ کے لئے دو ہزار دینار بھیجے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قاری قرآن کو اتنے پیسے دیئے ہیں لہذا آپ بھی قبول فرمائیں تاکہ اس ماہ مکرم میں آپ کے کام آسکیں تو حضرت سیدنا عمرو بن نعمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جا کر گورنر کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! ہم قرآن اس لئے

نہیں پڑھتے کہ اس کے عوض میں دنیا اور اس کے درہم حاصل کریں، بس آپ رضی اللہ عنہ نے وہ پیسے واپس فرمادئے۔
(تاریخ دمشق: أبو القاسم علی بن الحسن بن ہبۃ اللہ المعروف بابن عساكر (۲۲۶:۵۸) دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع)

دوسری فصل

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ تحثیت مخدوم ومعه متفرقات
الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی دعا

الشیخ عبد القادر با استمرار أن عقیدته عقيدة السلف ويطلب من الله أن يميته على مذهب إمام أهل السنة والجماعة.

ترجمہ

الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ ہمیشہ عقیدہ سلف پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موت بھی اسی عقیدہ اہل سنت پر جو امام اہل سنت یعنی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ہے اس پر دے،
(عصر الدولة الزنکیہ علی محمد محمد الصلّی: ۱۶۶)

الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کو کتب وقف کرنے والے

علی بن عساكر بن المرحّب، أبو الحسن المقرئ النحوی المعروف بالبطاحی الضریر ووقف كتبه على مدرسة الشيخ عبد القادر الجیلانی.

ترجمہ

الشیخ علی بن عساكر بن المرحّب أبو الحسن المقرئ النحوی المعروف بالبطاحی الضریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتب الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کے لئے وقف کی تھیں۔

(إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب: شهاب الدین أبو عبد اللہ یاقوت بن عبد اللہ الرومی الحموی (۱۸۲۰:۳))

الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے خادم

الشیخ الامام أحمد بن المبارك خادم الشيخ عبد القادر الذي كان يسط المرقعة له على الكرسي.

ترجمہ

الشیخ الامام أحمد بن المبارك رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے خادم خاص تھے، اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرسی پر مرقع بچھایا کرتے تھے

(مرآة الجنان وعبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان: أبو محمد عقیف الدین عبد اللہ بن أسعد بن علی بن سلیمان الیافعی (۳۶۶:۳))

تاریخ إربل: المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللغمي الإربلي، المعروف بابن المستوفي (٣٦٣: ٢)

آپ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہنے والے

أحمد بن مطيع بن أحمد بن مطيع. أبو العباس، الباجسراي. صاحب الشيخ عبد القادر، وقرأ عليه كتاب الغنية تصنيفه.

ترجمہ

الشیخ الامام احمد بن مطيع بن احمد بن مطيع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ ابو العباس الباجسرائی کے نام سے معروف تھے، آپ رحمہ اللہ تعالیٰ الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہے اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ سے انہیں کی کتاب ”الغنية“ پڑھی۔

(تاریخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (٥٣٠: ٣٥٥))

اپنے بیٹے کو علم دین کے حصول کے لئے عجم روانہ کیا

قال الشيخ قاضي القضاة ابو صالح نصر رحمة الله تعالى عليه سمعت عمي ابا عبد الله عبد الوهاب يقول: سافرت الى بلاد العجم وتفنت في العلوم الى آخره.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام قاضی القضاة ابو صالح نصر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا حضرت سیدنا الشیخ عبد الوهاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ میں عجم کا سفر کیا اور وہاں علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔

(خلاصة المفارني مناقب الشيخ عبد القادر الشيخ الامام عبد الله بن اسعد يافعي اليمني: ٢٠٩)

پرندے وعظ سنتے

قال الشيخ ابي عبد الله الهروي رحمة الله تعالى عليه حضرت مجلس الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه فتكلم حتى استغرق في كلامه فقال: لو اراد الله تعالى ان يبعث طيراً اخضر يسمع كلامي لفعل. فلم يتم كلامه حتى طار طائر اخضر حسن الصورة فدخل في كفه وما خرج

ترجمہ

حضرت سیدنا ابو عبد اللہ الہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس شریف میں حاضر تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کلام میں ایسے مستغرق ہوئے کہ فرمانے لگے اگر میرا رب تعالیٰ یہ چاہے کہ سبز رنگ کے پرندے بھیجے اور وہ میرا کلام سنیں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے، الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے ابھی یہ کلام مکمل نہیں فرمایا تھا کہ اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ اڑتا ہوا آیا اور کف میں داخل ہو گیا اور وہ باہر نہیں نکلا۔

(خلاصة المفارني مناقب الشيخ عبد القادر الشيخ الامام عبد الله بن اسعد يافعي اليمني: ٢٠٩)

اپنے کپڑے اور ٹوپی اتار کر نذرانہ دے دی

حضرت سیدنا شیخ ابوالصالح ابوالحسن علی بن محمد بن احمد البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنہ (۵۵۳ھ) میں خواب دیکھا کہ میں ایک بچہ ہوں اور ایک نہر ہے جس کا پانی خون بن چکا ہے اور اسی کی مچھلیاں اور کیڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور میں ان کے خوف سے بھاگتا جا رہا ہوں کہ کہیں مجھے پکڑ نہ لیں، میں بھاگتا ہوا گھر آیا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک عظیم شخصیت موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے میرا خوف دور کر دیا، میں نے عرض کیا:

بالذی من علی بک من انت ؟ فقال : انا نبیک محمد ﷺ فاتدعت من ہیبتہ ، فقلت یا رسول اللہ ﷺ ادع اللہ لی ان اموت علی کتابہ وسنتک ، قال : نعم وشيخک عبدالقادر الجیلانی . و ذکر انه تکرر منه هذا الخطاب للنبی ﷺ واعاد عليه ﷺ هذا الجواب ثلاث مرات ، قال ثم استيقظت وقصصت الروایا علی ابی واهلی ، فلما صلینا الفجر اخذنی ابی ومضینا الی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ، وكان الیوم الذی یتکلم فیہ فی الرباط ، فوافیناه یتکلم ولم نقدر علی الجلوس بالقرب منه لکثرة الناس ، فجلسنا فی آخر الناس ، فقطع کلامہ وقال : اثنونی بذلکما الرجلین ، و اشار الیناء ، فحملت انا و ابی علی اعناق الناس حتی اتوا الی الكرسي ، فقال لابی یا ابله ما اتینا الا بدلیل والبسه قميصه والبسنی الطاقية التي كانت علی راسه .

ترجمہ

آپ کو قسم دیتا ہوں آپ نے مجھ پر اتنا کرم فرمایا، آپ بتائیں تو صحیح آپ ہیں کون؟ فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں تیرا نبی محمد رسول اللہ ﷺ ہوں، بس میں رسول اللہ ﷺ کی ہیبت کی وجہ سے کانپ گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور آپ ﷺ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جاؤں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تیرا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی ہیں۔ میں نے پھر کہا: رسول اللہ ﷺ نے پھر وہی جواب دیا، یہاں تک میں نے تین بار یہی عرض کیا: رسول اللہ ﷺ نے ہر بار ایک ہی جواب دیا۔ میں یہ خواب اپنے والد ماجد اور اپنے گھر والوں کو سنایا، جب ہم نے صبح کی نماز ادا کی تو میرے والد ماجد نے مجھے لیا اور سیدھے شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آگئے، اس دن حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے وعظ کا دن تھا، ہم جب پہنچے تو ہمیں آپ قرب میں جگہ نہ ملی تو ہم پیچھے ہی بیٹھ گئے۔

حضرت سیدنا شیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ نے کلام روک دیا اور فرمایا: ان دو لوگوں کو میرے قریب لاؤ، لوگ ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی کرسی مبارک کے قریب لے گئے، جب ہم آپ کے قریب پہنچے تو میرے والد میرے آگے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا، حضرت سیدنا شیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے میرے والد ماجد کو فرمایا: ارے نا سمجھ دلیل دیکھ کر ہی تو میرے پاس آیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی قمیص مبارک میرے والد ماجد کو عطا فرمائی اور اپنی کلاہ جو آپ رضی اللہ عنہ نے پہنی ہوئی تھی وہ اتار کر مجھے عطا فرمائی۔

(خلاصۃ المفاخر فی مناقب الشیخ عبدالقادر الشیخ الامام عبداللہ بن اسعد یافعی البیہقی: ۲۱۲)

لوگوں بازاروں میں جمع ہو جاتے

اخبرنا الشيخ العالم ابو اسحاق ابراهيم بن سعيد الدارى رحمة الله تعالى عليه قال : واذا امر الشيخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه الى الجامع يوم الجمعة وقف الناس فى الاسواق ، يسالون به حوائجهم

ترجمہ

الشیخ الامام العالم ابو اسحاق ابراهيم بن سعيد الدارى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه جمعہ کے دن نماز جمعہ ادا کرنے کے لئے مسجد شریف جاتے تو لوگ بازاروں میں جمع ہو جاتے تھے اور آپ رضى الله عنه کو دیکھ کر آپ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگا کرتے تھے۔

(خلاصۃ المفارخی مناقب الشیخ عبد القادر الشیخ الامام عبد اللہ بن اسعد یافعی الیمنی: ۲۱۲)

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تعلق کی حیا فرماتے

الشیخ الامام ابو عبد اللہ محمد بن الشیخ ابو العباس رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں کہ ہم ایک رات حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه کے مدرسہ شریفہ میں حاضر تھے کہ خلیفہ وقت المستجد ابو المظفر يوسف رحمة الله تعالى عليه حاضر ہوئے اور ان کے دس خادموں نے دس توڑے پیسوں کے اٹھائے ہوئے تھے، خلیفہ نے وہ پیسے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه کی خدمت میں پیش کئے جن کو آپ نے قبول کرنے سے انکار فرمادیا، جب خلیفہ نے اصرار کیا تو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه نے پیسوں کی ایک تھیلی پکڑنچوڑ دی، جس سے خون بہنے لگا، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه نے فرمایا: یا ابا المظفر! ماتستحی من الله ان تاخذ دماء الناس وتقابلنى بها، فغشى عليه ، فقال الشيخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه : وعزة المعبود لولا حرمة اتصاله برسول الله ﷺ لتركت الدم يجرى الى منزله .

ترجمہ

اے ابو المظفر! تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی، کہ تو لوگوں کا خون جمع کر کے میرے لئے آیا ہے، بس فوراً خلیفہ بے ہوش ہو گیا، پھر الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه نے فرمایا: رب تعالیٰ کی عزت کی قسم اگر رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے نہ ہوتا تو میں اس خون کو ایسے ہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ تیرے گھر تک پہنچ جاتا۔

(خلاصۃ المفارخی مناقب الشیخ عبد القادر الشیخ الامام عبد اللہ بن اسعد یافعی الیمنی: ۱۸۶)

ساری رات دروازے پر کھڑے رہنے والے خادم

قال الشيخ الامام ابو الحسن البغدادى رحمة الله تعالى عليه كنت اشتغل على سیدی الشيخ الامام عبد القادر الجيلانى رضى الله عنه و كنت اسهر الليل لا ترقب حاجة له .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام ابو الحسن البغدادى رحمة الله تعالى عليه فرماتے ہیں کہ میں ساری رات حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر الجيلانى

رضی اللہ عنہ کے دروازے مبارک پر کھڑے ہو کر جاگتا رہتا تھا کہ کہیں کوئی حاجت ہو تو میں پوری کر دوں۔
(خلاصۃ المفارخی مناقب الشیخ عبدالقادر الشیخ الامام عبداللہ بن اسعد یافعی الیمنی: ۱۸۹)

روٹیاں لئے خادم کھڑا رہتا

قال الشیخ الامام ابو العباس احمد بن اسماعیل رحمة الله تعالى عليه ان غلام الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ مظفر یقف عند باب دار الشیخ رضی اللہ عنہ والطبق فی الخبز .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام ابو العباس احمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے غلام جن کا نام مظفر تھا وہ الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر روٹیوں کا ٹوکرا لئے کھڑے رہتے۔

(خلاصۃ المفارخی مناقب الشیخ عبدالقادر الشیخ الامام عبداللہ بن اسعد یافعی الیمنی: ۲۱۹)

فقراء اور طلبہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے

قال الشیخ ابو القاسم رحمة الله تعالى عليه كانت الاوقات التي جالسنا فيها الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ كانها المنام ، فلما استقظنا فقدناها ، وكانت اخلاقه رضية ، ووصافه زكية ، وكفه سخية ، وكان يامر كل ليلة بمد السماط ، وياكل مع الاضياف ، ويجالس الضعفاء ، ويصبر على طلبه العلم ، ويتفقد من غاب من اصحابه ، ويسائل عن بيوتهم ، ويحفظ ودهم ويعفو عن سيئاتهم .

ترجمہ

الشیخ الامام ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وہ اوقات جو ہم نے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہ کر گزارے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ خواب تھا جو ہم نے دیکھا، اب جس وقت ہماری آنکھ کھلی ہے تو وہ وقت ہاتھ نہیں آتا، الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اخلاق بڑے پسندیدہ تھے، اور آپ کے اوصاف صاف ستھرے تھے، اور آپ کے ہاتھ بڑے نخی تھے۔ ہر رات دسترخوان بچھانے کا حکم دیتے، اور مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اور کمزوروں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے تھے اور طلبہ کو اپنی صحبت سے دور نہ کرتے، اور آپ کے اصحاب میں سے کوئی غائب ہو جاتا تو اس کا پوچھتے تھے، اور ان کے گھروں کے متعلق دریافت کرتے تھے، اور ان کی محبت کی حفاظت کرتے تھے اور ان سے ہونے والی خطاؤں سے درگزر فرماتے تھے۔

(خلاصۃ المفارخی مناقب الشیخ عبدالقادر الشیخ الامام عبداللہ بن اسعد یافعی الیمنی: ۲۲۰)

اس عبارت میں یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے چاہنے والوں میں سے جو لوگ غائب ہوتے ان کے متعلق دریافت فرماتے تھے اور ان کے گھروں کے متعلق بھی پوچھتے رہتے تھے، اور ان کی محبت کی حفاظت فرماتے۔ آجکل ایسے مشائخ کرام بہت مشکل سے ملتے ہیں، جو ایسے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکت عطا فرمائے۔

طلب علم کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی خدمت میں حاضری دینا

عن ابی سعید عبداللہ بن محمد بن عبداللہ التمیمی الشافعی رحمة الله تعالى عليه قال: دخلت وانا شاب الى بغداد في طلب العلم ، وكان ابن السقيو منذ ريفي في اشتغال بالنظامية ، وكناتعبدونزور الصالحين

، وکان حينئذ رجل ببغداد يقال له : الغوث ، و كان يقال : انه يظهر احياناً ويخفى احياناً .
فقصدت انا وابن السقا والشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضى الله عنه وهو شاب يومئذ الى زيارته .

ترجمہ

الشیخ ابوسعید عبداللہ بن محمد بن عبداللہ الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بغداد معلیٰ پڑھنے کے لئے گیا تو اس وقت میں نوجوان تھا، تب ابن السقا میرا ساتھی ہوتا تھا، ہم عبادت بھی کیا کرتے تھے اور اولیاء اللہ کی زیارت بھی کرتے تھے، بغداد معلیٰ میں ایک بزرگ تھے جن کو غوث کہا جاتا تھا اور ان کے متعلق یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں اور کبھی روپوش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں اور ابن سقا اور الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ تب نوجوان تھے ان کی زیارت کرنے کے لئے گئے۔ مختصراً

(خلاصۃ الفاخر فی مناقب الشیخ عبدالقادر الشیخ الامام عبداللہ بن اسعد یافعی السیسی: ۲۲۱)

جن صحابی رضی اللہ عنہ کی زیارت کرنا

قال ذكر الامام العلامة شهاب الدين احمد بن العماد الشافعي في كتابه نظم الدرر في هجرة خير البشر في فضل اسلام الجن عند سماعهم القرآن منه ﷺ : ان الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضى الله عنه ادرك منهم واحداً فرادانياً يعنى من الجن الذين اسلموا بسماعهم منه ﷺ .

ترجمہ

الامام العلامة مولانا شہاب الدین احمد بن العماد الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب ”نظم الدرر فی ہجرۃ خیر البشر“ میں لکھا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے جنوں کو قرآن کریم سنایا اور جن سن کر ایمان لے آئے، ان جنوں میں سے ایک جن کی حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے بھی زیارت کی ہے۔

(قلائد الجواہر للعلامہ الامام الشیخ محمد بن یحیی التادانی الحسینی: ۱۴) مطبوعہ المراسلات مصر

فنا فی الرسول کا مرتبہ

ذكر الشيخ الامام عبدالقادر اربلي رحمة الله تعالى عليه سال الشيخ الامام عبدالجبار رضى الله عنه ان النبی المختار ﷺ كان اذ قضى حاجته تنل الارض ما برز منه ويفوح كالعطر ولا يقع عليه الذباب فهذه من خاصة النبی ﷺ والآن نرى هذه الخاصة من حضرتكم ؟ فقال الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضى الله عنه : ان عبدالقادر صار فانياً وباقيافي ذات جده ﷺ ، وقال الغوث رضى الله عنه : تالله وجود جدی لا وجود عبدالقادر .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ سیدی عبدالجبار رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ حضور! یہ تو رسول اللہ ﷺ کا خاصہ ہے کہ جب آپ ﷺ قضاے حاجت فرماتے تو کچھ بھی ظاہر ہوتا وہ زمین نکل جاتی تھی، اور وہاں عطر کی طرح خوشبو پھوٹتی تھی لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ بیت الخلاء جاتے ہیں وہاں بھی کچھ نظر نہیں آتا؟ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک عبدالقادر اپنے نانا جان ﷺ کی

ذات میں فنا ہو چکا ہے، اور الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ میرا وجود نہیں ہے بلکہ میرے نانا جان محمد رسول اللہ ﷺ کا وجود ہے۔

(مناقب سیدی عبدالقادر الامام عبدالقادر ربلی: ۴۴) مطبوعہ مصر

یہ مرتبہ کسی کو بھی نہیں ملا

حضرت علامہ مولانا مفتی غلام سرور لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات ازراہ فرط عشق و محبت ذات در ذات فنا فی الرسول ہو گئی تھی، ذاتاً و صفاتاً قولاً و فعلاً و حالاً و کمالاً کہ یہ رتبہ سوائے ذات غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کسی ولی کو حاصل نہیں ہوا۔

(درفنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر از مفتی محبت اللہ نوری: ۱۳۴) مطبوعہ فقیہ اعظم پہلی کیشنز بصیر پورا کاڑھ۔

رسول اللہ ﷺ کی تعظیم کے لئے قیام کرنا

قال الشيخ الامام عبدالقادر ربلي رحمة الله تعالى عليه كان الغوث يومًا جالسًا على المنبر للوعظ فنزل بسرعة الى المرقاة الآخرة فوقف قائمًا متواضعًا واضعًا يداً على يده بعد ساعة رقى المنبر وجلس في مكانه واشتغل بالوعظ فسأله بعض الحضر عن هذه الكيفية؟ فقال: رايت جدي ﷺ جاء وجلس على المنبر فنزلت تادباً في حضرته الى المرقاة الآخرة فلما قام وراح امرني ﷺ بجلوسي في مكاني وبوعظ الناس.

ترجمہ

شیخ الامام عبدالقادر ربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ایک دن وعظ فرمانے کے لئے منبر پر جلوہ گر ہوئے، اچانک منبر سے نیچے اتر آئے، اور ہاتھ باندھ کر نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پھر کچھ دیر بعد منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور وعظ کہنا شروع کیا، بعد میں خدام نے عرض کی: حضور! یہ کیا بات ہوئی تھی؟ تو سیدی الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے نانا جان ﷺ تشریف لائے اور منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو میں رسول اللہ ﷺ کے ادب کی وجہ سے کھڑا ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے اتر آئے اور فرمایا کہ تم منبر پر بیٹھ کر وعظ کرو۔

(تفريح الخاطر لامام عبدالقادر ربلي: ۵۲)

اخلاق کریمہ کی ایک اور جھلک

قال الدكتور فالح الكيلاني: ان سكوت الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه كان اكثر من كلامه، فاذا تكلم كان كلامه على الخواطر وكان شديد الحياء، وكانت له عناية بالفقراء والمساكين فقد كان يجالس الفقراء ويقف مع الصغير ولكنه يحرس على ان لا يقوم لاحد من العظماء واعيان الدولة وكان لا يرد سائلاً وكان يكرم جلسيه بحيث لا يظن ان احداً اكرم عليه منه.

ترجمہ

شیخ الدكتور فالح الکیلانی فرماتے ہیں کہ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کلام سے زیادہ

خاموشی اختیار فرمائے رہتے تھے، اور جب کلام فرماتے تو لوگوں کے دلوں میں آنے والے خطرات پر کلام فرماتے تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیا فرمانے والے تھے، مسکینوں اور فقیروں پر بہت زیادہ کرم فرماتے تھے، اور فقراء کے پاس بھی بیٹھ جاتے تھے، اور چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی بڑی دلچسپ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ حکمرانوں اور دولت مندوں کے لئے کھڑے نہ ہوتے تھے، کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے، جو بھی شخص آپ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں آکر بیٹھتا اس کی عزت کرتے تھے اور کسی کو یہ گمان نہ ہوتا کہ حضرت الشیخ رضی اللہ عنہ کے نزدیک فلاں شخص کی عزت زیادہ ہے۔

(الامام عبدالقادر الکیلانی رویۃ تاریخیۃ معاصرۃ الشیخ الدكتور فالح الکیلانی: ۳۲) دارالکتب والوثائق بغداد عراق۔

فقہ کو تصوف پر مقدم رکھتے تھے

قال الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی : فان عقیدۃ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہی عقیدۃ اہل السنۃ والجماعۃ . الفقه عنده مقدم على التصوف ، فكثيرا يقول : فقه ثم اعتزل ، وكل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة .

ترجمہ

الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت والا عقیدہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے نزدیک فقہ تصوف پر مقدم تھی، اور بارہا فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم فقہ حاصل کرو اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرو، اور ہر وہ حقیقت جو شریعت کے تابع نہ ہو اس کو بے دینی قرار دیتے تھے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی: ۲۰۹) مطبوعہ حزب القادریۃ لاہور پاکستان

شیخ سعدی بیان کرتے ہیں

رائت عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فی حرم الکعبۃ واضعاً راسه علی الحصا وهو یقول : الہی ! اعف عنی وان کنت مستوجباً العقوبۃ فاحشرنی یوم القیامۃ اعمی حتی لا اذوب خجلاً من رویۃ وجوہ الصالحین .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کعبہ میں الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنا سر مبارک کنکریوں پر رکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں: یا اللہ! مجھے معاف فرمادے، اگر قیامت کے دن میں سزا کا مستحق ہوا تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں نیک بندوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی: ۴۸)

مدرسہ اور خانقاہ شریفہ کے نگران

وكان للمدرسة مشايخ من تلاميذه يشرفون عليها منهم احمد بن المبارك المرقعاتي ومحمد بن الفتح الهروي . واما الرباط فكان يشرف عليه تلميذه الشيخ محمود بن عثمان بن مكارم النعال .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ شریفہ کی دیکھ بھال کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، جن میں

حضرت سیدنا الشیخ الامام احمد بن المبارک المرقعاتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور الشیخ الامام محمد بن الفتح الہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، اور اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کی دیکھ بھال کرنے والے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے جن کا نام الشیخ الامام محمود بن عثمان بن مکارم الععال تھا۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی: ۴۸)

بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے مدرسہ میں جھاڑودیا کرتے

وكان كبار مشايخ الصوفية كعلي بن الهيثم والقلوبى يکنسون امام باب المدرسة ويرشونه بالماء ولا يدخلون عليه الا بعد الاستئذان منه احتراماً.

ترجمہ

بڑے بڑے مشائخ کرام جیسے علی بن ہیتی اور قلیوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما جیسے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ کے دروازے پر جھاڑودیا کرتے تھے اور پانی چھڑکا کرتے، اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بلا اجازت ان کے احترام کے پیش نظر نہ آتے تھے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی الشیخ الدكتور عبدالرزاق الکیلانی: ۲۱۹)

الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے والے

الشیخ قضیب البان لازم الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ عشرين سنة واجاز له بالطريقة القادرية والبسه الخرقة بيده وكان يصلى اماما بالشیخ الکیلانی رضی اللہ عنہ .

ترجمہ

الشیخ قضیب البان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیس سال حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت کی، اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو قادری سلسلے میں خلافت بھی عطا فرمائی اور اپنے ہاتھ مبارک سے خرقة شریفہ بھی پہنایا، اور یہی شیخ قضیب البان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشیخ الامام الکیلانی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔

(تاریخ جامع الشیخ عبدالقادر الکیلانی و مدرسۃ العلمیۃ از الشیخ ہاشم الاعظمی: ۵۴) مطبوعہ لازہر مصر

طریقہ قادریہ کے داعی

قال الدكتور فالح الکیلانی : وقد عرف عن بعض تلاميذ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ انهم نشرو التصوف القادرى فى بلاد بعينها وكانوا يدعون الناس هناك للانتماء الى الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ولس خرقته منهم الشیخ ابو الحسن علی بن ابراهيم بن الحداد الیمنی الذی عاد اهل الیمن الى الانتماء الى الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ والشیخ ابو عبد الله محمد البطائحى نزىل بعلبك الذی البس مشايخ الشام الخرقة القادرية وكان اشهر من لبس منه الشیخ ابو محمد عبد الله بن عثمان الیونینى المعروف باسد الشام . وقام الشیخ بدیع الدین ابو القاسم خلف ابن عیاش الشارعی الشافعی بنشر التصوف القادرى فى مصر بعد ان درس على الشیخ الامام

عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ببغداد والبس اعیان اهل مصر يومئذ الخرقۃ القادرية وقد كان الشارعی من العلماء الصلحاء المحدثین .

ترجمہ

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے بعض شاگرد جن کا تعارف ہم کو معلوم ہے، جنہوں نے سلسلہ عالیہ قادریہ کی نشر و اشاعت میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور یہی وہ لوگ جو لوگوں کو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا تعارف کرواتے اور الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔

ان میں ایک نام الشیخ الامام ابوالحسن علی بن ابراہیم بن الحداد السمنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے جو بغداد میں الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے پڑھ کر اور خرقہ خلافت پہن کر واپس یمن گئے اور وہاں جا کر انہوں نے لوگوں کو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے متعارف کروایا۔ اور اسی طرح الشیخ الامام ابو عبد اللہ البطاخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بلکبک کے رہنے والے تھے، آپ بھی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ تھے اور مشائخ شام کو آپ کے توسل سے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافت نصیب ہوئی، ان کے خلفاء میں سب سے زیادہ مشہور الشیخ ابو محمد عبد اللہ بن عثمان البونینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ اسد الشام کے لقب سے معروف تھے، (ان کا ذکر ہم نے اپنی کتاب صوفیاء کرام کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام میں کیا ہے)

اور اسی طرح الشیخ الامام بدیع الدین ابوالقاسم خلف ابن عیاش الشارعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر سے بغداد معلیٰ آئے اور الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ سے علم دین حاصل کیا اور اس کے بعد خلافت سے نوازے گئے، بعد ازاں مصر آ گئے اور یہاں آ کر سلسلہ عالیہ قادریہ کی تبلیغ فرمائی، اور اہل مصر کے بڑے بڑے مشائخ کرام نے آپ سے ہی سلسلہ عالیہ قادریہ میں خلافتیں حاصل کیں۔ یاد رہے یہ الشیخ بدیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علماء و محدثین اور صلحاء میں سرکردہ شخصیت تھے۔

(من الشک الی یقین الشیخ فالح الکیلانی: ۵۱) دارالترقیۃ القاہرہ مصر

الشیخ الجیلانی اپنے خلفاء کو روانہ کرتے تھے

اذ کان الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ یرسل رسلاً الی البلاد لینشروا الطریقة ویلبسوا الخرقۃ القادرية او کان الناس یقصدونه فی بغداد لیلبسوا الخرقۃ من یدہ .

ترجمہ

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے خلفاء کو دوسرے شہروں کی طرف روانہ کرتے تھے تاکہ یہ لوگ ان کو طریقہ قادریہ میں خلافت دیں یا پھر وہ لوگ خود الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا تعارف سن کر بغداد معلیٰ آتے تھے تاکہ خود الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے خرقہ خلافت حاصل کریں۔

(ثورة الروح الشیخ الدكتور فالح الکیلانی: ۳۴)

مذہب ابو حنیفہ پر فتویٰ دیا کرتے تھے

وید کران الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کان یفتی علی المذہب ابی حنیفہ والشافعی واحمد بن حنبل رضی اللہ عنہم اجمعین .

ترجمہ

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی لکھتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مذہب پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

(من الشک الی یقین الشیخ فالح الکیلانی: ۲۷)

الشیخ الامام الجیلانی کے اجل شاگرد

اموارث مقام الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ واجل اتباعه والمشار الیہ بعدہ فهو ابو السعود بن الشبل العطار الحریمی .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مقام کے وارث اور آپ کے عظیم ترین متبع اور مشار الیہ الشیخ ابو السعود ابن الشبل العطار الحریمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔

(من الشک الی یقین الشیخ فالح الکیلانی: ۵۴)

الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ مشہور خلیفہ

ومن اشهر من لبس الخرقة من الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ابو مدین المغربی شعیب بن الحسین الاندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۵۹۰ھ) من اعیان مشائخ المغرب .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں سب سے زیادہ مشہور الشیخ الامام ابو مدین شعیب بن الحسین الاندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو مغرب کے اجلہ مشائخ میں سے تھے۔

(من الشک الی یقین الشیخ فالح الکیلانی: ۵۶)

مغرب سے بچے بھیجتے تھے

وكان الشیخ ابو مدین المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یرسل بعض تلامیذہ مثل الشیخ صالح بن ویرجان الدکالی من المغرب الی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی یعلمہم الفقر ، وقد جلس الدکالی فی خلوة ببغداد مائة وعشرين يوماً بامر الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ثم رجع المغرب .

ترجمہ

الشیخ ابو مدین المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کو بغداد معلیٰ بھیجتے تھے، جیسے شیخ الدکالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مغرب سے

بغداد بھیجتا کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے فقر کی تعلیم حاصل کریں، الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے الدکالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بغداد معلیٰ میں ایک سو بیس دن خلوت میں بٹھایا اور اس کے بعد ان کو مغرب روانہ فرمادیا۔
(من الشک الی یقین لشیخ فالح الکیلانی: ۵۷)

غوث پاک کے مشہور ترین شاگرد

ومن مشاہیر تلامیذ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ الشیخ ابو علی الحسن بن مسلم القادسی وقیل الفارسی (۵۵۹۴) کان من الابدال وکانت السباع تاوی الی زاویته وکان الخلیفة وارباب الدولة یمشون الی زیارته .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مشہور ترین شاگردوں میں الشیخ الامام ابوالحسن بن مسلم القادسی ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ القادسی نہیں بلکہ الفارسی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابدال میں سے تھے، اور درندے آپ کی خانقاہ میں آکر پناہ لیتے تھے، اور خلیفہ اور حکمران آپ کی زیارت کے لئے پیدل چل کر آتے تھے۔

(من الشک الی یقین لشیخ فالح الکیلانی: ۵۹)

غوث پاک کے مشہور ترین صوفی فقیہ شاگرد

ومن مشاہیر فقهاء الصوفیة لبسوا الخرقة من الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وتفقهوا علیہ وسمعوا الحدیث منه .

الشیخ الامام ابوالحسن بن علی ابراہیم بن نجابن غنائم الانصاری الفقیہ الحنبلی الواعظ نزیل مصر والمعروف ابن نجیة وابن نجا .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مشہور ترین صوفی فقیہ شاگرد جنہوں نے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے علم فقہ پڑھا اور حدیث مبارک کا سماع کیا ان میں الشیخ الامام ابوالحسن بن علی بن ابراہیم بن نجابن غنائم الانصاری الفقیہ الحنبلی الواعظ جو کہ مصر کے رہنے والے تھے، جو کہ معروف تھے ابن نجیہ یا ابن نجا کے نام سے۔

(من الشک الی یقین لشیخ فالح الکیلانی: ۵۹)

الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی تعداد

قال الشیخ الدكتور فالح الکیلانی : اما بقية تلاميذ الشيخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فهم اكثر من ان يحصوا .

ترجمہ

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگرد اتنے ہیں جو شمار سے باہر ہیں۔

(من الشک الی یقین لشیخ فالح الکیلانی: ۶۹)

تلاوت کلام بغیر سر کے ہوتی تھی

قال الشيخ الامام الدكتور فالح الكيلاني : وكان يقرأ في مجلسه مقرئان اخوان بغير الحان ولكن قراءة مرتلة مجودة .

ترجمہ

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مجلس شریف میں دو بھائی دونوں قاری اور مقری تھے جو آپ رضی اللہ عنہ کے وعظ سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ بھی بغیر سر کے لیکن وہ قراءت خوب ٹھہر ٹھہر کر ہوتی تھی۔
(ثورة الروح الشیخ الدكتور فالح الکیلانی: ۲۶) مطبوعہ: دار الزینة قاہرہ مصر

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا شعبہ قائم فرمایا

الشيخ ابو الثناء محمود بن عثمان بن مكارم النعال الحنبلي رحمة الله تعالى عليه من تلاميذ الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه ، كان من الصالحين الامرين بالمعروف ونهي عن الناهين المنكر . قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه وكان الشيخ محمود بن عثمان بن مكارم النعال رحمة الله تعالى عليه واصحابه ينكرون المنكر ويريقون المنحمر ويرتكبون الاهوال في ذلك وكان يسمى شحنة الحنابلة . فقد انكر على جماعة من الامراء ، وبدد خمرهم وجرت بينه وبينهم فتن وضرب مرات وهو شديد في دين الله له اقدام وجهاد .

ترجمہ

الشیخ الامام ابو الثناء محمود بن عثمان بن مکارم النعال الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اجلہ تلامذہ میں سے تھے، اور آپ اولیاء اللہ میں سے تھے، آپ نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے تھے۔
الشیخ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ الشیخ النعال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے اصحاب برائی سے منع کرتے تھے، اور شراب کے مشکوں کو توڑ دیتے تھے، اور اس ضمن میں بڑے ہولناک کام کرنے سے بھی نہیں رکتے تھے، اور ان کا نام حنابلہ کا کو تو ال مشہور تھا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکمرانوں کو بھی گناہوں سے روکتے تھے اور ان کے بھی شراب کے مٹکے توڑ دیتے تھے، یہاں تک ان کے اور حکمرانوں کے درمیان کئی بار لڑائی ہو گئی اور بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور جہاد کے لئے بھی ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔

(ثورة الروح الشیخ فالح الکیلانی: ۴۴)

غوث پاک کی کرسی پر کپڑا بچھانے والے

هو احمد بن المبارك بن سعد بن الفرغ المقرء المتوفى سنة (٥٤٠هـ) . سمع من جده لامه ثابت بن بشار وغيره . وكان يبسط المرقعة على الكرسي للشيخ عبد القادر الجيلي ، فهو منسوب الى المرقعات ، جمع مرقعة وهي جبة الصوفية والفقراء السائحين .

ترجمہ

الشیخ احمد بن المبارک بن سعد بن الفرغ المقرء المتوفی سنہ (۵۷۰ھ) نے اپنے نانا ثابت بن بندار اور ان کے علاوہ سے احادیث مبارکہ کا سماع کیا، اور آپ ہی الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرسی پر کپڑا بچھایا کرتے تھے۔

تاریخ اربل: المبارک بن احمد بن المبارک بن مہوب اللغی الاربلی، المعروف بابن المستوفی (۳۶۴:۲)

(وزارة الثقافة والاعلام، دار الرشید للنشر، العراق)

تیسری فصل

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی رحمدلی اور شفقت کا بیان

اس فصل میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی شفقت اور رحمدلی کے متعلق اور آپ رضی اللہ عنہ کے گھر اور خانقاہ اور مدرسہ شریفہ کے کاموں کو خود سرانجام دینے کا بیان ہے، جس طرح کریم ﷺ کا عمل مبارک ہے۔ مسجد شریف کی تعمیر ہو یا سفر میں کھانا بنانا ہو، غریبوں کا کام ہو یا اپنے گھر کا آپ ﷺ اپنے مبارک ہاتھ سے انجام دیا کرتے تھے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے شہزادے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بازار خود تشریف لے جاتے اور خود سودا لے کر آتے تھے، ایک بار خدام نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کی: حضرت! آپ اگر ان کو بتادیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اولاد مبارک سے ہوں تو آپ کو چیز سستی دیں گے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم ﷺ کا نام نامی اسم گرامی چند ٹکوں کے عوض نہیں بیچنا چاہتا۔

طلبہ یرشفقت کا انداز

قال الامام عبدالقادر الاربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کل یوم یعطی درسمهم ویقرءہم، فمن لم یکن له قلم یعطیہ من اقلامہ .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الاربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ روزانہ طلبہ کو سبق پڑھایا کرتے تھے اور اس میں ناغہ نہیں ہوتا تھا، اور جس طالب علم کے پاس قلم نہ ہوتا اسے اپنے پاس سے قلم عطا فرماتے تھے۔

(تفریح الخاطر للشیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاں طلبہ کی کتنی عزت تھی، اور کتنی شفقت فرماتے تھے کہ ان کو قلمیں وغیرہ اپنے پاس سے مہیا کرتے تھے، اس میں ہمارے دور کے مشائخ کرام کے لئے بھی درس ہے کہ اپنی خانقاہوں کو طلبہ کے ذریعے آباد کریں، نہ کہ لچر قسم کے لوگ اپنے گرد جمع کریں جو نہ دین کے اور نہ ہی دنیا کے کسی کام کے ہیں۔

ہمارے پنجاب کے ہی ایک نامی گرامی پیر صاحب ہیں ان کے بیٹے نے اصرار کیا ہے کہ مجھے درس نظامی کرنی ہے اور میں نے رسول اللہ ﷺ کا دین مبارک پڑھنا ہے مگر پیر صاحب بضد تھے کہ نہیں بیٹا! آپ نے یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنی ہے، بہت عرصہ تک یہی

کشش رہی مگر قبلہ پیر صاحب کو فتح ہوئی اور ان کا بیٹا مدرسہ جانے کی بجائے یونیورسٹی کی زینت بنا۔

اب میں کس کو دین کا دشمن کہوں، پیر کو عزت ملی دین سے اور دین کے ہی نام پر انہوں نے پیسہ کمایا اور بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہائشیں اختیار کر لیں اور دین کے دشمن بھی یہی لوگ ہیں، آج مولوی اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا، افسوس ہے اس مولوی پر جس کو عزت دین کے نام پر ملی اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں تو اپنے بیٹوں کو مدرسہ میں نہیں پڑھواؤں گا۔

میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ہی غور کریں کہ کتنے علماء کرام ہیں جو اپنے بیٹوں کو بھی دیندار بناتے ہیں اور کتنے پیر ہیں جو اپنے بیٹوں کو دینی تعلیم دلاتے ہیں؟

خدام پر شفقت انداز

وإذا تعب الخدم من رواحهم إلى السوق لا يشتراء نفقة الفقراء والدرأویش فیروح بنفسه إلى السوق ویشتري لوازم البيت لمتابعة جده صلی اللہ علیہ وسلم .

ترجمہ

اور جب کبھی فقراء اور دریشوں کی کثرت کے سبب آپ کے خدام بازار سے سودے لالا کر تھک جاتے تو آپ رضی اللہ عنہ خود بازار تشریف لے جاتے اور گھر کا سامان خرید فرماتے اور یہ صرف اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسا کرتے تھے۔

(تفریح الخاطر شیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

ہم سفر لوگوں پر شفقت کا انداز

فاذا کان فی سفر مع الجماعة ونزلوا بمکان یطحن الحنطة بیده ویعجن ویخبز ویقسم علیهم .

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جب کبھی اپنے غلاموں کے ساتھ سفر فرماتے تھے اور جہاں کہیں بھی وہ قافلہ رکتا آپ رضی اللہ عنہ خود اپنے ہاتھوں سے گندم پیستے اور خود آٹا گوندھتے، خود روٹیاں بناتے اور اپنے غلاموں پر تقسیم فرماتے تھے۔

(تفریح الخاطر شیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

بچوں پر شفقت کا انداز

وجاء یوماً تسعة اولاد صغار وبید کل واحد نصف درهم واعطی کل واحد فردا فردا نصف درهم فی یدہ المبارکة وطلب کل واحد فردا فردا لیشتري له من السوق ما یشتهی فراح إلى السوق واشتری ما یشتهون واتی به الیهم .

ترجمہ

شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آپ رضی اللہ عنہ کے سات بیٹے جو کہ چھوٹے چھوٹے تھے آگئے، اور ان کے ہاتھوں میں نصف نصف درهم تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے سب کے ہاتھوں میں ایک نصف نصف درهم اور رکھ دیا، اور پھر ان سے پیسے مانگے اور فرمایا تم کو کیا کیا چیز چاہئے، جب بچوں نے بتایا تو آپ رضی اللہ عنہ خود اٹھ کر بازار گئے اور ان بچوں کی مطلوبہ چیزیں لے کر آئے اور ان کو عطا فرمادیں۔

(تفریح الخاطر شیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

اپنے اہل خانہ پر شفقت

قال الشيخ الامام عبدالقادر الاربلي رحمه الله تعالى ومرضت ام ولد الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه السيد يحيى فطحن الحنطة وخبز بيده واتى بالماء في الكور على كتفه .

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجيلانی رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت سید یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ بیمار ہو گئیں تو شیخ الامام عبدالقادر الجيلانی رضی اللہ عنہ خود گندم پیسا کرتے تھے اور خود ہی آٹا گوندھتے اور خود روٹیاں بناتے تھے، اور اپنے کندھے پر پانی لے آتے تھے۔

(تفریح الخاطر شیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

زیارت کرنے والوں پر شفقت

قال الشيخ الامام عبدالقادر الاربلي رحمة الله تعالى عليه ويعظم الشيخ الامام عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه الجاني للزيارة ويتواضع له .

ترجمہ

شیخ الامام عبدالقادر اربلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الامام عبدالقادر الجيلانی رضی اللہ عنہ کے پاس جو بھی زیارت کرنے آتا آپ رضی اللہ عنہ اس کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے۔

(تفریح الخاطر شیخ الامام عبدالقادر اربلی: ۴۵)

آجکل پیروں کے ہاں امیروں کی عزت ہے، غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ان کو پوچھتا ہے، جیسے ہی کوئی غریب مرید خانقاہ میں جاتا ہے تو اس کو وٹا کف پڑھنے پر لگادیا جاتا ہے اور امیر کو فوراً شرف باریابی سے نوازا جاتا ہے۔

ہمارے ایک دوست کہنے لگے ان کے والد ماجد جواب اس دارفانی سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ ایک نامی گرامی پیر خانے پر بیعت تھے، ایک دن وہ ملنے کے لئے گئے تو ان کو خدام نے کہا: پیر صاحب آرام فرما رہے ہیں، اور ان کو باہر بٹھادیا گیا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی بڑی گاڑی پر آتا ہے اور اس نے لٹھے کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ فوراً اندر جاتا ہے ملاقات کر کے واپس چلا جاتا ہے، ان صاحب نے جب بار بار کہا تو ان کو وہی جواب ملا کہ پیر صاحب قبلہ آرام فرما ہیں، غریبوں کے لئے پیر صاحب آرام فرما ہیں اور امیروں کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا: میں تو یہاں مرید ہوا تھا کہ پیر صاحب سب کے شیخ ہیں، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ یہ صرف ان کے پیر ہیں جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہوں۔

چوتھی فصل

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ علماء اعلام کی نظر میں

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

لأنهم اقطاب الإرشاد في الولايات أولهم على عليه السلام ثم ابناؤه إلى الحسن العسكري وآخرهم غوث الثقلين محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم أجمعين لا يصل أحد من الأولين والآخرين إلى درجة الولاية الا بتوسطهم
كذا قال المجدد رضي الله عنه.

ترجمہ

اس لئے کہ وہ ولایات میں قطب الارشاد ہیں، ان میں سب سے پہلے قطب الارشاد حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان کے بیٹے قطب الارشاد بنے امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ تک اور ان میں آخری قطب الارشاد غوث الثقلین محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہیں، اولین و آخرین میں کوئی بھی درجہ ولایت تک اس وقت نہیں پہنچ سکتا جب تک ان کا وسیلہ نہ ہو۔

(التفسیر المظہری موافقا للمطبوع: محمد ثناء اللہ عثمانی المظہری (۵۵۵:۱) مکتبہ رشیدیہ پاکستان)

امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

اعلم أن الولاية على قسمين عامة وهي مشتركة بين جميع المؤمنين كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور (البقرة: ۵۷) وخاصة وهي مختصة بالواصلين إلى الله من أهل السلوك، والولاية عبارة عن فناء العبد في الحق والبقاء به، ولا يشترط في الولاية الكرامات الكونية فإنها توجد في غير الملة الإسلامية، لكن يشترط فيها الكرامات القلبية كالعلوم الإلهية والمعارف الربانية، فهاتان الكرامتان قد تجتمعان كما اجتمعتا في الشيخ عبد القادر الكيلاني والشيخ أبي مدين المغربي قدس الله سرهما فإنه لم يأت من أهل الشرق مثل عبد القادر في الخوارق ومن أهل الغرب مثل أبي مدين مع مالهما من العلوم والمعارف الكلية وقد تفرقان فتوجد الثانية دون الأولى كما في أكثر الكمل من أهل الفناء، وأما الكرامات الكونية كالمشي على الماء والطيران في الهواء وقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة وغيرها فقد صدرت من الرهبانة والمتفلسفة الذين استدرجهم الحق بالخدلان من حيث لا يعلمون كما سبق في سورة البقرة.

ترجمہ

تو جان کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں اولاً ولایت عامہ: یہ الحمد للہ ہر مسلمان کو حاصل ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

اللہ والی ہے مسلمانوں کا انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے اور کافروں کے حمایتی شیطان ہیں وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں یہی لوگ دوزخ والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا پڑے گا ثانیاً ولایت خاصہ: یہ اہل سلوک میں سے واصلین باللہ کو نصیب ہوتی ہے۔

ولایت کا معنی یہ ہے کہ بندے کا فانی اللہ اور باقی باللہ ہونا۔

ولایت میں کرامات کو نبیہ کا صادر ہونا ضروری نہیں ہے اس لئے کہ ایسی کرامات تو ملت اسلامیہ کے مخالفین میں بھی پائی جاتی ہیں البتہ کرامات قلبیہ کا ہونا ولایت میں شرط ہے۔ کرامات قلبیہ علوم الہیہ و معارف ربانیہ کو کہا جاتا ہے۔ کبھی یہ دونوں ایک انسان میں جمع ہو سکتی ہیں جیسے امام الاولیاء الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ دونوں قسم کی کرامات کے جامع تھے۔ اسی طرح الشیخ ابومدین المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی جامع انکرامات القلبیہ والکونیہ تھے۔ جیسے مشرق میں حضرت الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہر قسم کی کرامات میں لائے گئے تھے اسی طرح الشیخ ابومدین المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کرامات میں بے مثل تھے۔ کبھی ان دونوں کرامات میں سے صرف ایک قسم کے ولی ہوتے ہیں۔ بعض صرف کرامات قلبیہ رکھتے ہیں، اکثر کاملین اہل فنا اپنی کرامات قلبیہ کے حامل ہوتے ہیں۔

کرامات کو نبیہ جیسے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، لمبی مسافتیں تھوڑے عرصے میں طے کرنا کا صدور جیسے اہل اسلام سے صادر ہوتی ہیں اسی طرح یہودیوں، عیسائیوں کے راہبوں اور فلسفیوں سے بھی ظاہر ہوتی ہیں، بے دینوں سے ایسی کرامات کا صدور بطور استدراج ہوتا ہے۔ سورت بقرہ میں ہم نے بیان کیا ہے۔

(تفسیر روح البیان موافق للمطبوع: اسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانبولی المحقق المخلوقی (۳: ۳۳۳))

الشیخ ابو عمر رضی اللہ عنہ کی توبہ کا سبب

قال الشيخ ابو عمرو في سبب توبته: سمعت ليلة حمامة تقول: يا اهل الغفلة قوموا الى ربكم رب كريم يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم فلما سمت ذلك ذهبت عني ثم لما جئت الى وجدت قلبي خالياً عن حب الدنيا فلما أصبحت لقيت الخضر عليه السلام فدلني على مجلس الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه فدخلت عليه وسلمت نفسي إليه ولازمت بأنه حتى جمع الله لي كثيراً من الخير.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی ابو عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میری توبہ کا سبب یہ ہوا کہ میں ایک دن رات کے وقت کبوتر کہہ رہا تھا: اے غافلو! اٹھو اپنے رب کریم کی طرف، وہ کریم بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور بہت بڑا اجر بخشنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور جب میں نے اس کی بولی سنی تو میں بے خود ہو گیا اور جب مجھے ہوش آیا تو دل کو حب دنیا سے خالی پایا، مجھے حضرت سیدنا خضر علی نبینا وعلیہ السلام کی زیارت ہوئی تو انہوں نے مجھے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کا فرمایا، میں آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے

دست حق پرست پر بیعت ہو گیا اور خود کو ان کے سپرد کر دیا یہاں تک کہ میں نے خیر کثیر سے جھولیاں بھر لیں۔

(تفسیر روح البیان موافق للمطبوع : إسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانبولی الحنفی الخلوئی (۱۲۵:۹))

جب تک رب تعالیٰ نہ چاہے کوئی توبہ نہیں کر سکتا

وكان الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره : إذا قام إليه شاب ليتوب يقول : يا هذا ما جئت حتى طلبوك ولا قدمت من سفر الجفاء حتى استحضروك يا هذا ما تركناك لما تركتنا ولا نسيناك لما نسيتنا أنت في إعراضك وعيننا تحفظك ثم تركناك لقربنا وقدمناك لأنسنا.

وكان إذا قام إليه شيخ ليتوب يقول يا هذا أخطأت وأبطلت كبر سنك وتمرد جنك هجرتنا في الصبي فعذرناك وبادرتنا في الشباب فمهلناك فلما قاطعتنا في المشيب مقتناك فإن رجعت إلينا قبلناك.

ترجمہ

حضرت الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاں اگر کوئی نوجوان توبہ کرنے کے لئے حاضر ہوتا تو فرماتے تو خود نہیں آیا جب تک کہ تجھے بلایا نہیں گیا، مشکل سفر سے تو خود نہیں لوٹا یہاں تک کہ تجھے لوٹایا گیا ہے۔ اے فلاں! تیرے ہم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم نے تم کو نہیں چھوڑا، تیرے ہم کو بھلانے کی وجہ سے ہم نے تم کو نہیں بھلایا، تو اپنی عزت میں ہے ہم تیری حفاظت میں، پھر ہم نے تجھے اپنے قرب کے لئے متحرک کیا اور تیرے انس سے تیرے پاس آئے اور جب الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی بوڑھا توبہ کرنے کے لئے آتا تو اس کو فرمایا کرتے تھے: اے فلاں! تو نے خطا کی یہاں تک کہ تو بوڑھا ہو گیا اور تیرا ہمزاد (جن) سرکش ہو گیا اور تو نے ہمیں بچپن سے ہی چھوڑ دیا، ہم نے تجھے معذور جانا تو ہم سے جوانی میں دور رہا، ہم نے تجھے مہلت دی، تو نے بوڑھا پے میں ہم سے بغض رکھا، ہم تجھ سے بیزار رہے، اگر اب تو واپس آ گیا ہے تو ہم تجھے قبول کرتے ہیں۔

(تفسیر روح البیان موافق للمطبوع : إسماعیل حقی بن مصطفیٰ الاستانبولی الحنفی الخلوئی (۲۷۸:۷))

امام ابو العباس احمد المفرج الدمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المتوفی (۶۵۰ھ) کا فرمان

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَرَبِيٍّ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ كَمَا أَخْرَجْنَاهُ، فَهُوَ مِنْ أَبْدَالِهِ هَذَا الشَّيْخُ فَقِيهُ الْحَنَابِلَةِ بِبَغْدَادَ، وَشَيْخُ جَمَاعَتِهِمْ، وَلَهُ الْقَبُولُ النَّامُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَالْعَوَامِّ، وَهُوَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، تَخْرُجُ بِهِ جَمَاعَةٌ، وَلَهُ أَتْبَاعٌ وَمُحِبُّونَ، وَتَتَلَمَذُ لَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقِ، وَكَانَ مُجَابَّ الدُّعْوَةِ كَثِيرَ الدُّمْعَةِ، دَائِمَ الذِّكْرِ، كَثِيرَ الْفِكْرِ، مَعَ قَدَمٍ رَاسِخٍ فِي الْعِبَادَةِ وَالْاجْتِهَادِ، وَكَانَ يَدْرُسُ بِمَدْرَسَتِهِ.

ترجمہ

ایک حدیث شریف نقل کرنے کے بعد الشیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام نسائی نے یحییٰ بن حبیب بن عربی سے، انہوں نے عطاء سے بن السائب سے انہوں نے اپنے والد ماجد سے روایت کی جیسا کہ ہم نے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ابدال میں سے تھے، آپ رضی اللہ عنہ حنابلہ کے شیخ مکرم تھے

بغداد معلیٰ میں، اور ان کے امام تھے، اور ان کو فقہاء کرام اور عوام و خواص کے نزدیک بڑی قبولیت حاصل تھی، آپ رضی اللہ عنہ ارکانِ اسلام میں سے تھے، بہت سی جماعت نے آپ رضی اللہ عنہ سے علم دین حاصل کیا، آپ رضی اللہ عنہ کے متبعین اور محبت کرنے والوں کی بہت زیادہ تعداد ہے، اہل طریقت میں سے بہت سے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے اکتساب فیض کیا، آپ رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات، بہت زیادہ ذکر کرنے والے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رونے والے، ہمیشہ ذکر اللہ میں مصروف رہنے والے، ہمیشہ فکر آخرت میں مشغول رہنے والے، عبادت و اجتہاد میں قدم راسخ رکھنے والے تھے، اپنے مدرسہ قادریہ میں تدریس فرمایا کرتے تھے۔

(المشیخۃ البغدادیۃ للامام موی: رشید الدین، أبو العباس أحمد بن محمد بن المقرج بن علی بن عبد العزیز بن مسلمة الدمشقی (۲۸)

امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں

عن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر الجيلی قدس سره .

ترجمہ

اس عبارت میں الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو قطب کہا ہے۔

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی : محمود آلوسی أبو الفضل : (۷: ۵۶۷)

امام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

رأيت في البهجة القادرية عن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره العزيز أن الشهر أو الأسبوع يأتيه في صورة فيخبره بما يحدث فيه من الحوادث.

ترجمہ

الشیخ الامام آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے البہجۃ القادریہ میں پڑھا ہے کہ الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پاس ہفتہ یا مہینہ ایک مخصوص صورت میں حاضر ہوتا تھا اور جتنے حوادث میں رونما ہونے والے ہوتے اس کی آپ رضی اللہ عنہ کو خبر دیا کرتا تھا۔

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی : محمود آلوسی أبو الفضل (۱۰۹: ۱۳۳)

الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کا لباس اور کھانا

وقال بعضهم : طعام أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم الخشن من المأكولات والملبوسات والذي بلغ المعرفة فلا يوافقهم إلا كل لطيف ويروى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أنه كان في آخر أمره يلبس ناعما ويأكل لطيفا.

ترجمہ

صوفیاء کرام علیہم الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اہل مجاہدات و اصحاب الرياضات کا لباس اور کھانا انتہائی سادہ ہوتا ہے، لیکن جو شخص معرفت میں کمال حاصل کر لے اس کے لئے ہر وہی چیز موافق ہوتی ہے جو لطیف ہو، اسی طرح الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے آخر امر میں بڑا نفیس لباس جبکہ کھانا بھی لطیف تناول فرمایا کرتے تھے۔

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی : محمود الالوسی أبو الفضل (۲۶۰:۱۵))

شریعت کی اتباع ہی بندے کو معرفت خداوندی عطا کرتی ہے

وقال سیدی القطب الربانی الشیخ عبد القادر الکیلانی قدس سرہ : جميع الأولیاء لا یستمدون إلا من کلام اللہ تعالیٰ ورسولہ ولا یعملون إلا بظاہرہما وقال سید الطائفة الجنید قدس سرہ : الطرق کلہا مسدودة إلا علی من اقتفی أثر الرسول علیہ الصلاة والسلام وقال أيضا : من لم یحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی بہ فی هذا العلم لأن علمنا مقید بالکتاب والسنة

ترجمہ

میرے سردار القطب الربانی الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول ﷺ کے کلام سے مدد چاہتے ہیں اور ان دونوں کے ظاہر پر ہی عمل کرتے ہیں، سیدی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کے علاوہ سارے راستے بند ہیں۔ اور اسی طرح الشیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو شخص قرآن کریم کو حفظ نہ کرے اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف نہ لکھے تو اس کو اس علم کا امام نہیں مانا جائے گا کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ تو سارے کے سارا کتاب وسنت کے ساتھ ہی مقید ہے۔

(روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی : محمود الالوسی أبو الفضل (۱۹:۱۶))

اب وہ جاہل پیغمبر کریں جن کو نہ قرآن کریم آتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف کا علم ہے، صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ شیخ وہی ہے جس کو قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی حدیث شریف کا علم ہو۔

ابن قیم کا الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کے کلام کی تعریف کرنا

وقد نقل ابن القیم -رحمہ اللہ- عن عبد القادر الکیلانی -رحمہ اللہ- أنه قال : کُن مع الحق بلا خلق ، ومع الخلق بلا نفس . ثم قال ابن القیم معلقاً : فتأمل ما أجلّ هاتین الکلمتین مع اختصارہما ، وما أجمعہما لقواعد السلوک .

ترجمہ

عبدالرحمن بن عبداللہ بن صالح نے لکھا ہے کہ ابن قیم نے الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا کلام نقل کیا کہ الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر مخلوق کے حاضر ہو اور جب تو مخلوق کے پاس جائے تو بغیر نفس کے جا۔ پھر ابن قیم نے تعلیقا کہا ہے کہ آپ کے اس کلام میں غور کرو انتہائی مختصر ہیں اور ہیں بھی صرف دو کلمے اور کتنے عظیم ترین ہیں، سلوک کے تمام قواعد کو صرف ان دو کلموں میں جمع فرما دیا ہے۔

(إتحاف الکرام بشرح عمدة الأحکام : عبدالرحمن بن عبداللہ بن صالح السحیم (۵:۲) مطبعة الرياض سعودیہ عربیہ

شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال عنه الشیخ الأكبر محیی الدین ابن عربی : وبلغنی أن عبد القادر الجیلی کان عدلاً قطب وقته.

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے متعلق الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ بے مثال شخصیت تھے اور اپنے وقت کے قطب تھے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الکیلانی الشیخ الدکتور فالح الکیلانی: ۱۷) مطبوعہ مرکز الاعلام العالمی ڈھاکہ بنگلہ دیش

الشیخ الامام ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام ابن السمعانی عنه إمام الحنابلة وشیخهم فی عصره، فقیه صالح، دین خیر، کثیر الذکر، دائم الفکر، سریع الدمعة.

ترجمہ

امام ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ حنابلہ کے امام و شیخ تھے، انتہائی صالح فقیہ، دیندار و بہترین انسان، بہت زیادہ ذکر کرنے والے، ہمیشہ فکر آخرت میں مستغرق رہنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں بہت زیادہ رونے والے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الکیلانی الشیخ الدکتور فالح الکیلانی: ۱۷)

الشیخ بقابن بطور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الشيخ بقابن بطو : كانت قوة الشيخ عبد القادر الجیلانی فی طریقته إلی ربة کقوی جمیع اهل الطریق شدة ولزوما .

ترجمہ

الشیخ بقابن بطور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی ہمت عالی شدت و لزوم کے حوالے سے اپنے رب تعالیٰ تک پہنچنے میں تمام اہل طریقت کی طرح ہے۔

(الطبقات الکبریٰ لامام عبدالوہاب الشیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۲۷:۱) مطبوعہ دار الہدیٰ شام)

سیدی احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام أحمد الرفاعی : الشیخ عبد القادر من یستطیع وصف مناقبه، ومن یبلغ مبلغه، ذاک رجل بحر الشریعة عن یمینہ، و بحر الحقیقة عن یسارہ من آیہما شاء اقترف، لا ثانی لہ فی وقتنا هذا .

ترجمہ

الشیخ الامام احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مناقب بیان کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، اور ان کی عظمت و شان کو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا، وہ تو ایسے شخص ہیں کہ ان کے ایک جانب شریعت کا سمندر ہے اور دوسری جانب حقیقت کا سمندر ہے جس میں چاہتے ہیں غوطہ زن ہوتے ہیں۔ القصہ یہ کہ ہمارے وقت میں ان

جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔

(قلائد الجواهر لامام محمد بن یحیی التادفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۶۶) مطبوعہ مصر
عارف باللہ الشیخ عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام الشعرانی: طريقته التوحيد وصفاً وحكماً وحالاً وتحقيقه الشرع ظاهر او باطناً.
ترجمہ

حضرت سیدنا الامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا طریقہ توحید والا تھا وصفاً، حکماً اور حالاً بھی، اور شریعت مبارک ہی ظاہر و باطن میں ان پر نافذ تھی۔

(الطبقات الکبریٰ لامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۱: ۱۲۷)

حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام الیافعی: قطب الأولياء الكرام، شيخ المسلمين والإسلام ركن الشريعة وعلم الطريقة، شيخ الشيوخ، قدوة الأولياء العارفين الأكابر أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجبلی قدس سره ونور ضريحه، تحلی بحلی العلوم الشرعية وتجمل بتيجان الفنون الدينية، وتزود بأحسن الآداب وأشرف الأخلاق، قام بنص الكتاب والسنة خطيباً على الأشهاد، ودعا الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فأسرعوا إلى الانقياد، وأبرز جواهر التوحيد من بحار علوم تلاطمت أمواجه، وأبرأ النفوس من أسقامها وشفی الخواطر من أوهامها وكم رد إلى الله عاصياً، تتلمذ له خلق كثير من الفقهاء.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام الیافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اولیاء کرام کے قطب ہیں اور شیخ الاسلام والمسلمین ہیں، علم الطريقة، پیران پیر، قدوة الاولیاء العارفين، ابو محمد عبدالقادر بن ابوالصالح الجبلی رضی اللہ عنہ (اللہ تعالیٰ ان کے مزار مبارک کو منور فرمائے) آپ رضی اللہ عنہ علوم شرعیہ کے زیور سے مزین، اور فنون دینیہ کا تاج سر پر سجائے ہوئے، خوبصورت اخلاق اور بہترین آداب سے آراستہ، قرآن و سنت کی روشنی میں علی رؤس الاشهاد خطاب فرمانے والے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اور لوگ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی بات پر جلدی لبیک کہنے والے، اور توحید کے ایسے سمندر جس کی موجیں خوب لہروں میں ہیں سے جواہر توحید کو بیان فرمانے والے، بیمار نفوس کو ان کی بیماریوں سے شفا یاب کرنے والے، اور بیمار قلوب کو ان کے ادھام سے نکالنے والے، اور کتنے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ بنادیا، اور کتنے فقہاء کرام نے آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا۔

(الطبقات الکبریٰ لامام عبدالوہاب الشعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۱: ۱۲۹)

امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان

قال الإمام ابن رجب الحنبلی: عبد القادر بن أبي صالح الجبلی ثم البغدادی، الزاهد شيخ العصر وقدوة

العارفین و سلطان المشایخ و سید اهل الطريقة، محی الدین ظہر للناس، و حصل له القبول التام، و انتصر اهل السنة الشريفة بظهوره، و انخذل اهل البدع و الأهواء، و اشتهرت أحواله و أقواله و كراماته و مكاشفاته، و جاءته الفتاوى من سائر الأقطار، و هابه الخلفاء و الوزراء و الملوك من دونهم. و قال رحمه الله: كان الشيخ عبد القادر رحمه الله في عصره معظماً، يعظمه أكثر مشايخ الوقت من العلماء و الزهاد، وله مناقب و كرامات كثيرة.

ترجمہ

امام ابن رجب الحسنبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر بن ابوالصالح البجیلانی ثم البغدادی رضی اللہ عنہ جو زاہد، شیخ العصر، قدوة العارفين، سلطان المشايخ، اہل طریقت کے سردار، محی الدین، لوگوں کی مدد کے لئے ظاہر ہوئے اور ان کو قبول تام حاصل ہوا، اور انہوں نے اہل سنت کی مدد فرمائی اپنے ظہور کے ساتھ، بد مذہبوں اور اہل ہوا کو خوب ذلیل کیا، اور ان کے اقوال و احوال اور ان کی کرامات اور ان کے مکاشفات بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور ان کے پاس زمانے بھر سے فتاویٰ آتے تھے، خلفاء و وزراء اور بادشاہ ان سے ڈرتے تھے۔

اور امام ابن رجب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے دور میں معظم ترین شخصیت تھے یہاں تک کہ اپنے دور کے علماء، صوفیاء کرام آپ رضی اللہ عنہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات و مناقب بہت زیادہ ہیں۔ (طبقات الحنا بلہ لامام ابن رجب الحسنبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۵: ۳۴۳))

امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

قال الإمام ابن قدامة المقدسی: دخلنا بغداد سنة إحدى وستين وخمسائة فإذا الشيخ عبد القادر بها انتهت إليه بها علما وعملا وحالا واستفتاء، وكان يكفي طالب العلم عن قصد غيره من كثرة ما اجتمع فيه من العلو والصبر على المشتغلين وسعة الصدر. كان ملء العين وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة، وما رأيت بعده مثله ولم أسمع عن أحد يحكي من الكرامات أكثر مما يحكي عنه، ولا رأيت احداً يعظمه الناس من أجل الدين أكثر منه.

ترجمہ

الشیخ الامام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سنہ (۵۶۱ھ) میں بغداد معلیٰ آئے تو الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ پر عمل اور استفتاء کی اخیر تھی، طالب آپ رضی اللہ عنہ کے علم اور طلبہ کی پر شفقت اور طلبہ کے لئے دل کی کشادگی کو دیکھ کر کہیں اور جانے کا نام بھی نہ لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ میں اوصاف جمیلہ و احوال عزیزہ جمع فرمادیئے تھے۔ میں نے ان کے بعد کوئی بندہ ان جیسا نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے جتنی کرامات ان کی سنی ہیں کسی اور کی سنی، اور نہ ہی میں نے کوئی انسان ایسا دیکھا کہ جس کی دین کی وجہ سے عزت کی جاتی ہو اور آپ رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہو۔

(قلائد الجواہر لامام محمد بن یحییٰ التادینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۶)

امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام ابن حجر العسقلانی الكنانی : كان الشيخ عبد القادر متمسكاً بقوانين الشريعة، يدعو إليها وينفر عن مخالفتها ويشغل الناس فيها مع تمسكه بالعبادة والمجاهدة.

ترجمہ

امام ابن حجر العسقلانی الكنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ قوانین شریعت سے تمسک کرنے والے، اور شریعت مبارکہ کی دعوت دینے والے، اور لوگوں کو شریعت کی روشنی میں عبادت و مجاہدہ میں مصروف رکھنے والے تھے۔

(قلائد الجواہر لامام محمد بن یحیی التادنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۲۳)

امام ابواسعد عبدالکریم السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام أبو أسعد عبد الكريم السمعاني : هو إمام الحنابلة وشيخهم في عصره فقيه صالح، كثير الذكر دائم الفكر، وهو شديد الخشية، مجاب الدعوة، أقرب الناس للحق، ولا يرد سائلاً ولو بأحد ثوبيه.

ترجمہ

الشیخ الامام ابواسعد عبدالکریم السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ حنابلہ کے امام و شیخ تھے اپنے دور مبارک میں، نہایت نیک فقیہ، بہت زیادہ ذکر کرنے والے، اور ہمیشہ فکر آخرت میں مستغرق رہنے والے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے، مستجاب الدعوت، لوگوں میں سب سے زیادہ حق کے قریب تھے، کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے اگرچہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں میں سے ہی ایک کپڑا نہ دینا پڑے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ الشیخ الدكتور فالح الکلیانی: ۱۷)

امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام الذهبي : الشيخ عبد القادر الشيخ الامام العالم الزاهد العارف القدوة، شيخ الاسلام، علم الأولياء، محيي الدين، أبو محمد، عبد القادر بن أبي صالح عبد الله ابن جنكي دوست الجيلی الحنبلي، شيخ بغداد.

ترجمہ

الشیخ الامام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر البجیلانی رضی اللہ عنہ جو کہ الشیخ، الامام، الزاہد، العارف، القدوة، شیخ الاسلام، علما الاولیاء، محیی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی الصالح عبداللہ بن جنکی دوست الجیلی، الحنبلی، بغداد کے پیر۔

(سیر اعلام النبلاء لامام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۴۳۹:۲۰)

امام العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام العز بن عبد السلام : إنه لم تتواتر كرامات أحد من المشايخ إلا الشيخ عبد القادر فإن كراماته

نقلت بالتواتر.

ترجمہ

الشیخ الامام العز بن عبد السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام میں سے جتنی الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات منقول ہیں اتنی کسی سے بھی منقول نہیں ہیں، بے شک الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات تو اتر کے ساتھ منقول ہیں۔

(سیر اعلام النبلاء لامام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) (۴۳۳:۲۰)

امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الإمام النووي : ما علمنا فيما بلغنا من التفات الناقلين وكرامات الأولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محيي الدين عبد القادر الجيلي ، كان شيخ السادة الشافعية والسادة الحنابلة ببغداد وانتهت إليه رياسة العلم في وقته، وتخرج بصحبته غير واحد من الأكابر وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق وتعلم له خلق لا يحصون عدد أ من أرباب المقامات الرفيعة، وانعقد عليه إجماع المشايخ والعلماء بالتبجيل والإعظام، والرجوع إلى قوله والمصير إلى حكمه، وأبرع إليه أهل السلوك التصوف - من كل فج عميق . وكان جميل الصفات شريف الأخلاق كامل الأدب والمروءة كثير التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شديد الاقتفاء لكلام الشرع وأحكامه معظماً لأهل العلم مُكرماً لأرباب الدين والسنة، مبغضاً لأهل البدع والأهواء محباً لمريدي الحق معدوياً للمجاهد ولزو المراقبة إلى الموت . وكان له كلام عال في علوم والمعارف ، شديد الغضب إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى سخرى الكف كريم النفس على أجمل طريقة . وبالجملة لم يكن في زمنه مثله.

ترجمہ

امام نووی الشافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں : کہ جتنا ناقلین کی نقل سے اور اولیاء کرام کی کرامات سے ہم تک الشیخ الامام عبد القادر محیی الدین الجیلانی شیخ بغداد کے حوالے سے ہم تک پہنچا ہے اتنا کسی اور کے متعلق نہیں پہنچا، آپ رضی اللہ عنہ شافعیہ وحنابلہ کے سردار تھے، علمی سرداری ان کے وقت میں ان پر ختم ہوتی تھی، اور ان کے دور کے اکابر نے ان سے علم دین حاصل کیا، عراق کے بڑے بڑے مشائخ کرام ان کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ الشیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے اتنے مشائخ کرام اور اولیاء عظام نے علم دین کی دولت حاصل کی کہ جن کا شمار ممکن نہیں ہے، ان کی علمی وروحانی برتری پر علماء کرام و مشائخ عظام کا اجماع ہو چکا تھا اور ان کے قول کی طرف رجوع کرتے تھے، ان کے حکم کے آگے کوئی بھی سر نہ اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ اہل السلوک و اہل تصوف بھی آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دور دراز کا سفر کر کے حاضر رہتے تھے۔ خوبصورت صفات اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، ادب، مروت میں باکمال، بہت زیادہ عاجزی کرنے والے، ہمیشہ ہنس مکھ رہنے والے، علم و عقل میں بھی کمال رکھتے تھے، اہل علم کی بہت زیادہ عزت فرمانے والے تھے، اور دیندار لوگوں کی بھی تکریم کیا کرتے تھے، اور سنت پر چلنے والوں کا احترام اور بد مذہبوں کے ساتھ سخت نفرت رکھتے

تھے، حق کے پیروکاروں کے ساتھ محبت رکھتے تھے، مجاہدہ و مراقبہ میں لوگوں کو مصروف رکھتے تھے، موت کی یاد ہر وقت طاری رہتی تھی، علوم و معارف میں بہت عالی کلام فرمایا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کی کسی حرام کردہ چیز پر عمل کیا جاتا تو سخت ناراض ہوتے تھے، بہت زیادہ سخی تھے، اور بہت اچھے طریقہ کار کے مالک تھے مختصر بات یہ ہے کہ ان جیسا ان کے زمانے میں کوئی بھی نہیں ہوا۔

(قلائد الجواہر لایام محمد بن یحیی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: ۱۳۷)

محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ كَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْمُخَرَّمِيُّ قَدْ بَنَى مَدْرَسَةً لَطِيفَةً بِبَابِ الْأَزْجِ، فَقَوَّضْتُ إِلَى عَبْدِ الْقَادِرِ، فَتَكَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِلِسَانٍ الْوَعْظِ، وَظَهَرَ لَهُ صِيَتٌ بِالزُّهْدِ، وَكَانَ لَهُ سَمْتُ وَصَمْتُ، وَضَاقَتِ الْمَدْرَسَةُ بِالنَّاسِ، فَكَانَ يَجْلِسُ عِنْدَ سُورِ بَغْدَادَ مُسْتَبْدَأً إِلَى الرِّبَاطِ، وَيَتَوَبُّ عِنْدَهُ فِي الْمَجْلِسِ خَلْقٌ كَثِيرٌ، فَعُمِّرَتِ الْمَدْرَسَةُ، وَوُسِّعَتْ، وَتَعَصَّبَ فِي ذَلِكَ الْعَوَامُ، وَأَقَامَ فِيهَا يُدْرَسُ وَيَعْظُ إِلَى أَنْ تُوُفِّيَ.

ترجمہ

امام الذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ الشیخ الامام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: الشیخ ابوسعید المخرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باب ازج میں ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا، وہی مدرسہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا، تو وہیں پر الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ نے وعظ کہنا شروع کیا، آپ رضی اللہ عنہ کا بہت زیادہ شہرہ ہوا، جب لوگوں کا رش بڑھا تو جگہ تنگ ہو گئی، پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بغداد معلیٰ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وعظ کہنا شروع فرمایا، روزانہ بہت سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کا وعظ سن کر توبہ کرتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ کا مدرسہ تعمیر کیا گیا، اور اس میں توسیع کی گئی، لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات شریف تک اسی مدرسہ میں وعظ بھی فرمایا اور یہیں پر تدریس بھی فرمائی۔

(سیر اعلام النبلاء : شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز الذہبی (۲۰: ۴۳۹))

الشیخ الدكتور فالح الکیلانی فرماتے ہیں

اعلم أن سيدنا وقدتنا الإمام القطب الرباني عبد القادر الجيلاني قد اشتهر أمره عند الخاص والعام وشيخ الكل في عصره سيد الأولياء .

ترجمہ

تو جان لے کہ ہمارے سردار اور رہبر الشیخ الامام القطب الربانی عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان عوام و خواص میں مشہور ہو گئی تھی، آپ رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں شیخ الكل اور سید الاولیاء تھے۔

(اتحاف الاکابر فی سیرة و مناقب سیدی الامام محی الدین عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ لدكتور فالح الکیلانی: ۱۴۰)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

الْشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْجِيلِيُّ ابْنُ أَبِي صَالِحٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجِيلِيُّ، وَلِدَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَأَرْبَعِمِائَةٍ، وَدَخَلَ بَغْدَادَ فَسَمِعَ الْحَدِيثَ وَتَفَقَّهُ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْمُخَرَّمِيِّ الْحَنْبَلِيِّ، وَقَدْ كَانَ بَنَى مَدْرَسَةً فَقَوَّضَهَا إِلَى الشَّيْخِ عَبْدِ

الْقَادِرِ، فَكَانَ يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ بِهَا، وَيَعْظُمُهُمْ، وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ انْتِفَاعًا كَثِيرًا، وَكَانَ لَهُ سَمْتُ حَسَنٍ، وَصُمْتُ غَيْرَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَكَانَ فِيهِ تَزْهَدٌ كَثِيرٌ وَلَهُ أَحْوَالٌ صَالِحَةٌ وَمُكَاشَفَاتٌ، وَلَا تَبَاعِهُ.

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ بن ابوصالح ابو محمد کی ولادت باسعادت سنہ (۴۷۰ھ) کو ہوئی اور آپ رضی اللہ عنہ بغداد معلیٰ میں تشریف لائے اور یہیں پر ہی آپ نے حدیث مبارک کا سماع کیا اور علم فقہ الشیخ ابوسعید الخرمی الحسنبلی سے پڑھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہی اپنا مدرسہ الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ یہیں پر کلام فرمایا کرتے تھے اور وعظ فرماتے تھے، اور بہت سے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے نفع اٹھایا، آپ رضی اللہ عنہ اخلاق عالیہ کے مالک تھے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور آپ رضی اللہ عنہ صاحب کرامت و مکاشفہ تھے۔

(البدایۃ والنہایۃ: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی (۲۱۳: ۱۲) دار احیاء التراث العربی)

الشیخ الامام ابو عبد اللہ محمد البطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

الإمام أبو عبد الله محمد البطانحي ووصى أولاد أخيه وأكابر أصحابه، وجاء رجل يودعه لأنه مسافر إلى بغداد، فقال: إذا دخلتم بغداد فلا تقدموا على زيارة الشيخ أحداً؛ حياً أو ميتاً - فقد أخذ له العهد: أيما رجل من أصحاب دخل بغداد فلم يزره سلب حاله ولو قبيل الموت. الشيخ عبد القادر؟ حسرة من لم يره.

ترجمہ

الشیخ الامام ابو عبد اللہ محمد البطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بھتیجوں کو اور اپنے اکابر اصحاب کو وصیت فرمائی تھی اور اسی طرح ایک شخص بغداد معلیٰ جانے لگا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے آیا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جب تم بغداد معلیٰ جاؤ تو پہلے کسی کو ملنے نہ جانا جب تک تم الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو نہ مل لو، خواہ وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عہد لیا ہوا تھا کہ جو بھی شخص میرے اصحاب میں سے بغداد معلیٰ جائے اور وہ الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی زیارت نہ کرے تو اس کا حال سلب ہو جائے اگرچہ موت سے تھوڑا پہلے ہی کیوں نہ ہو۔

الشیخ الامام ابو عبد اللہ محمد البطاحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ پھر خود ہی فرماتے تھے کہ ہر اس شخص پر حسرت طاری رہے گی جس نے بھی الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔

(طبقات الأولیاء: ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علی بن أحمد الشافعی المصري: ۱۰۱)

علامہ عبدالحی لکھنوی لکھتے ہیں

قال بعض الصالحين: ما ظهر في الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلوات وأتم السلام من أحد بعد القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني رضي الله عنه من الخوارق والكرامات والتصرفات مثل ما

ظہر منہ.

ترجمہ

بعض صالحین نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی امت میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر البیہانی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کسی سے ایسے خوارق و کرامات اور تصرفات ظاہر ہوئے جو حضرت سیدنا الشیخ الامام البیہانی رضی اللہ عنہ ظاہر ہوئے۔

(نہمة الخواطر و ہجۃ المسامح والنواظر: عبدالحی بن فخر الدین بن عبدالحی بن الحسن الطالبی (۳۸۹:۴) دار ابن حزم بیروت، لبنان)

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ملفوظات عالیہ

پہلی فصل

اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو؟

فی التقرب إلى الله تعالى: قال: رضى الله تعالى عنه وأرضاه: سألني رجل شيخ في المنام: أي شيء يقرب

العبد إلى الله عز وجل فقلت: لذلك ابتداء وانتهاء فابتداءه الورع وانتهائه الرضى والتسليم والتوكل.

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک شیخ نے خواب میں دریافت کیا کہ کوئی چیز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے؟ میں نے اس کو کہا: اس کی ابتداء بھی اور انتہاء بھی ہے۔ اس کی ابتداء یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کیا جائے اور اس کی انتہاء یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر فیصلے پر راضی رہا جائے اور اس کے آگے گردن تسلیم خم کی جائے اور اسی کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔

نیند کی کثرت کا نقصان اور اس کی کثرت کا سبب

قال رضى الله تعالى عنه وأرضاه: من اختار النوم على الذى هو سبب اليقظة فقد اختار الانقص والأدنى واللاحق بالموت والغفلة عن جميع المصالح، لأن النوم أخت الموت ولهذا لا يجوز النوم على الله لما انتفى عز وجل عن النقائص أجمع، وكذلك الملكة لما قربوا منه عز وجل نفى النوم عنهم، وكذلك أهل الجنة لما كانوا فى أرفع المواضع وأطهرها وأنفسها وأكرمها نفى النوم عنهم لكونو نقصاً فى حالتهم، فالخير كل الخير فى اليقظة، والشر كل الشر فى النوم والغفلة، فمن أكل بهواه أكل كثيراً فشرب كثيراً فنام كثيراً فندم كثيراً طويلاً وفاته خير كثير، ومن أكل قليلاً من الحرام كان كمن أكل كثيراً من المباح بهواه، لأن الحرام يغطى الإيمان فلا صلوة ولا عبادة ولا إخلاص، ومن أكل من الحلال كثيراً بالأمر كان كمن أكل منه قليلاً فى النشاط فى العبادة والقوة، فالحلال نور فى نور، والحرام ظلمة فى ظلمة، لا خير فيه أكل الحلال بهواه بغير الأمر، وأكل الحرام استجلبان للنوم، فلا خير فيه.

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے نیند کو اختیار کیا جو کہ جاگنے کا سبب تھا تو اس نے زیادہ نقصان والی اور ادنیٰ چیز اور موت سے لاحق ہونے والی چیز اور تمام بھلائیوں سے دور کرنے والی کو اختیار کر لیا ہے۔ اس لئے کہ نیند موت کی بہن ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے لئے نیند جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے اور اس کے فرشتے بھی نیند نہیں کرتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں اور اسی طرح جب مومنین اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو بھی نیند نہیں آئے

گی کیونکہ یہ اس وقت جنت کے ارفع و اعلیٰ مقامات پر فائز ہوں گے تو نیندان کے حال میں نقص کا سبب بنے گی تو اللہ تعالیٰ ان سے نیند کو دور کر دے گا۔

پس معلوم ہوا کہ نیند ساری کی ساری شر ہے اور ساری کی ساری بھلائی بیداری میں ہے۔

جس نے نفسانی خواہشات کے تحت کھانا بہت زیادہ کھالیا اور اسی طرح پانی بھی بہت زیادہ پی لیا تو وہ شخص بہت زیادہ سوئے گا اور بہت زیادہ شرمندگی اٹھائے گا اور بہت زیادہ خیر سے محروم ہو جائے گا۔ اور جس نے تھوڑا سا حرام کھایا وہ ایسا ہے جس نے مباح کھانا اپنی نفسانی خواہش کے تحت کھایا، اس لئے کہ حرام کھانا ایمان کو ڈھانپ لیتا ہے۔

پس جس کا ایمان ڈھانپ لیا جائے تو اس کی نہ نماز درست اور نہ ہی عبادت و تقویٰ خالص ہوتا ہے،

اور جس نے حلال بہت زیادہ امر کے تحت کھایا وہ ایسا ہے جیسا اس نے عبادت میں تقویٰ اور قوت حاصل کرنے کے لئے تھوڑا سا کھایا ہو۔

پس حلال نور علی نور ہے اور حرام ظلمت در ظلمت ہے۔ حلال کو بغیر امر کے اپنی نفسانی خواہش کے تحت کھانے میں کوئی خیر نہیں ہے، حلال بلا امر اور حرام کا کھانا نیند کا سبب ہے پس اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔

جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کرے

من مواصلة الحق عز وجل أن تواصل الفقراء بشيء من مالک ، أما علمت أن الصدقة معاملة مع الحق عز وجل الذي هو غني كريم ، وهل يعامل الغني الكريم من يخسر. تنفق لوجه الله عز وجل ذرة يعطيك جبلاً ، تنفق قطرة يعطيك بحراً .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کرنا یہ ہے کہ تو اپنے مال سے کسی فقیر کو کوئی چیز دے، کیا تو جانتا نہیں ہے کہ صدقہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کرنا ہے جو کہ غنی و کریم ہے، کیا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص غنی و کریم کے ساتھ لین دین کرے اس کو خسارہ ہو گیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے ایک ذرہ خرچ کرے تو وہ تجھے ایک پہاڑ عطا فرمائے گا، اور اگر تو اس کی راہ میں ایک قطرہ دے گا تو وہ تجھے ایک سمندر عطا فرمائے گا۔

نعمت و مصیبت کے متعلق الامام البیہانی فرماتے ہیں

قال رضى الله تعالى عنه وارضاه : لا تخلو حالتك إما أن تكون بلية أو نعمة . فإن كانت بلية فتطالب فيها بالصبر ، وهو الأدنى ، والصبر وهو أعلى منه . ثم الرضا والموافقة ، ثم الفناء ، وهو للابدال ، وإن كانت نعمة فتطالب فيها بالشكر عليها . والشكر باللسان والقلب والجوارح .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو دو حالتوں سے خالی نہ ہوگا۔ یا تو تجھ پر نعمت ہوگی

یا تو مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ اگر تجھ پر مصیبت نازل ہوئی ہے تو تجھ سے صبر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور پھر تجھ سے مصیبت پر راضی برضا رہنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام فرمایا ہے تو تجھ سے اس نعمت پر شکر کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور شکر زبان اور دل اور جوارح کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔

☆..... زبان سے شکر کیسے ہوگا؟

أما باللسان فالاعتراف بالنعمة أنها من الله عز وجل : وترک الإضافة إلى الخلق لا إلى نفسك وحولك وقوتك وكسبك ولا إلى غير من الذين جرت على أديهم، لأنك وإياهم أسباب وآلات وأداة لها، وإن قاسمها ومجريها وموجدیها والشاغل فیها والمسبب لها وهو الله عز وجل والقاسم هو الله، والمجرى هو والموجد هو، فهو أحق بالشكر من غيره.

لا نظر إلى الغلام الحمال للهدية إنما النظر إلى الأستاذ المنفذ المنعم بها قال الله تعالى في حق من عديم هذا المنظر : ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ سورة الروم: ٤٠

فمن نظر إلى الظاهر والسبب ولم يجاوز علمه ومعرفته فهو الجاهل الناقص قاصر العقل، إنما سمي العاقل عاقلًا لنظره في العواقب.

ترجمہ

زبان کے ساتھ شکریہ ہے کہ بندہ یہ اعتراف کرے کہ اس پر جو نعمت ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ اور اس نعمت کی نسبت لوگوں کی طرف بھی نہ کرے اور نہ ہی اپنی طاقت و قوت اور کسب کا ذکر کرے اور نہ ہی اپنے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، اس لئے کہ تو اور وہ سارے کے سارے اسباب ہو، حقیقت میں اس نعمت کا بانٹنے والا اور اس کو جاری فرمانے والا، اور اس کو جو دبخشنے والا اور اس کا اصل مسبب وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کا بانٹنے والا بھی وہی ہے، اور اس کو جاری فرمانے والا، اور اس کو جو دبخشنے والا وہی اللہ تعالیٰ ہے، تو وہی زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔

اگر کسی لڑکے کو استاد کوئی تحفہ دے کر روانہ کرے کسی کے ہاں پہنچانے کے لئے تو جس کو وہ تحفہ دیا جا رہا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ تحفہ دینے والے یعنی اس استاد کی طرف نظر کرے نہ کہ اسی شاگرد کو ہی تحفہ دینے والا سمجھ بیٹھے اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾ سورة الروم: ٤٠

ترجمہ

جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیوی زندگی اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔

صرف ظاہر اور سبب کی طرف نظر رکھنا انسان کو علم و معرفت سے دور رکھتا ہے۔ اور ایسا شخص خالص جاہل اور قاصر العقل ہے، اس

کو عاقل تب کہا جائے گا جب یہ انجام کار کی طرف نظر کرے۔

☆.....شکر بالقلب

وأما الشكر بالقلب، فبالاعتقاد الدائم. والعقد الوثيق الشديد المتبرم. إن جميع ما بك من النعم والمنافع واللذات في الظاهر والباطن في حركاتك وسكناتك من الله عز وجل لا من غيره، ويكون شكر بلسانك معبراً عما في قلبك. وقد قال عز وجل: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ سورة النحل: (۵۳) ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً﴾ سورة لقمان: (۲۰) وقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة النحل: (۱۸) فمع هذا لا يبقى لمؤمن منعم سوى الله تعالى.

ترجمہ

اور شکر بالقلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا اعتقاد ہو اور یہی عقیدہ ہو کہ تمام نعمتیں اور منافع اور لذات جو ظاہر و باطن میں تیری حرکات و سکنات میں تجھے حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہیں۔ اور زبان سے جو شکر ہے وہ اس کی تعبیر ہے جو کچھ دل میں (اگر دل میں شکر ہوگا تو زبان سے بھی ہوگا)

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے

﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ سورة النحل: (۵۳) اور تمہارے پاس جو نعمت ہے سب اللہ کی طرف سے ہے پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو۔ ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً﴾ سورة لقمان: (۲۰) اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔

﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة النحل: (۱۸)

اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ بندہ مومن کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی انعام کرنے والا نہیں ہے۔

☆ جوارح (اعضاء) کے ساتھ شکر

وأما الشكر بالجوارح فبأن تحرکها وتستعملها في طاعة الله عز وجل دون غيره من الخلق، فلا تجيب أحداً من الخلق، فيما فيه إغراض عن الله تعالى، ويذايعم النفس والهوى والإرادة والأمانى وسائر الخليقة، كجعل طاعة الله أصلاً ومتبوعاً وإماماً وما سواها فرعاً وتابِعاً ومأموماً، فإن فعلت غير ذلك كنت جائراً ظالماً حاكماً بغير حكم الله عز وجل الموضوع لعباده المؤمنين، وسالماً غير سبيل الصالحين. قال الله عز وجل: ﴿

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ سورة المائدة: (۴۴)

فی آية أخرى : ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ سورة المائدة : (۴۵) . وفي أخرى : ﴿وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة المائدة : (۴۷)

ترجمہ

اور بہر حال اعضاء و جوارح کے ساتھ شکریہ ہے کہ اعضاء کو حرکت بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دی جائے اور ان کا استعمال بھی اسی کی فرمانبرداری میں ہو اور عام ہے نفس و خواہشات اور تمنائیں سب کچھ اسی کے تابع ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اصل ہو اور وہی امام ہو اور اسی کو ہی متبوع بنایا جائے اور اس کے علاوہ باقی سب طاعتیں فرع اور ماموم و تابع ہوں۔

اگر تو نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ترک کر کے کسی اور کی اطاعت کی تو پھر ظالم جابر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے علاوہ پر فیصلہ کرنے والا ہوگا۔

اور اس کی راہ کی مخالفت کرنے والا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لئے جاری فرمایا ہے اور اس کے نیک بندوں کا راستہ ہے۔ * جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ سورة المائدة : (۴۴) اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے وہی لوگ کافر ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ سورة المائدة : (۴۵) اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔

ایک اور جگہ فرمایا

﴿وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة المائدة : (۴۷)

اور چاہئے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔

ترک مجاہدہ کا نقصان

و أما الكافر و المنافق و العاصي لما تركوا مجاهدة النفس و الهوى في الدنيا و تابعوها، و وافقوا الشيطان تمرجوا في أنواع المعاصي من الكفر و الشرك و ما دونهما حتى أتاهم الموت من غير الإسلام و التوبة، أدخلهم الله النار التي أعدت للكافرين في قوله عز و جل ﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ سورة آل عمران : (۱۳۱)

فإذا أدخلهم فيها و جعلها مقرهم و مصيرهم، فأحرق جلودهم و لحومهم جدد لهم عز و جل جلوداً و لحوماً كما قال عز و جل

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورة النساء: ۵۵)

یہ فعل عَزَّ و جَلَّ بہم ذلک کما وافقوا انفسہم و اہواء یہم فی الدنیا فی معاصیہ عَزَّ و جَلَّ ، فَاہل النار تجدد لہم کل وقت جلود و لحوم لایصال العذاب و الا لا إلمہم و سبب ذلک مجاہدۃ النفس و عدم موافقتہا فی دار الدنیا و ہذا معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم (الدنیا مزرعة الآخرة)۔

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر، منافق اور فاسق شخص جب نفس و خواہشات کے ساتھ مجاہدہ ترک کر دیتا ہے اور شیطان کی موافقت کرتا ہے تو بہت سی اقسام کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جن میں کفر و معاصی، اور شرک وغیرہ شامل ہیں۔

یہاں تک کہ اس کو موت اسلام اور توبہ پر نہیں آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں داخل فرماتا ہے اور دوزخ تو کافروں کی لئے تیار کی گئی ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان عالی شان ہے

﴿وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة آل عمران: ۱۳۱)

اور اُس آگ سے بچو جو کافروں کے لئے تیار رکھی ہے۔

جب ان کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا اور دوزخ کو ان کا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا پھر ان کے گوشت کو اور ان کی جلدوں

کو جلایا جائے گا

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (سورة النساء: ۵۵)

ترجمہ

جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی فرمائے گا جو انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ کیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، پس اہل النار کی جلدیں ہر وقت نئی ہوتی رہیں گی اور ان کے جسموں کو عذاب پہنچتا رہے گا اور ان کو تکالیف کا سامنا ہوتا رہے گا۔

اس عذاب کا اصل سبب یہ ہے کہ اس نے دنیا میں مجاہدہ ترک کر دیا تھا اور نفس کی موافقت کی اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان شریف

﴿الدنیا مزرعة الآخرة﴾۔

کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کامطلب بھی یہی ہے۔

جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گا

و كذلك لا يدخل أحد الجنة في الآخرة بعمله، بل برحمة الله عز وجل، لكنه يعطى العباد في الجنة الدرجات على قدر أعمالهم. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها (أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل أحد الجنة بعمله فقال: لا برحمة الله، فقالت و لا أنت فقال و لا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته و وضع يده على هامته (و ذلك لأن الله عز وجل لا يجب عليه لأحد حق و لا يلزمه الوفاء بالعهد، بل يفعل ما يريد يعذب من يشاء و يغفر لمن يشاء، و يرحم من يشاء، فعال لما يريد و لا يسأل عما يفعل و هم يستلون، يرزق من يشاء بغير حساب بفضل رحمة و منته، و يمنع من شاء بعدله، و كيف لا يكون كذلك و الخلق من لدن العرش إلى الثرى التي هي الأرض السابعة السفلى ملكه و صنعه، لا مالک لهم غيره و لا صانع لهم غيره، قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآنَى تُؤْفَكُونَ) سورة الفاطر: (٣) ﴿أَمِنْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ءِآلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾ سورة النمل: (٢٠) ﴿أَمِنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ءِآلَهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة النمل: (٢١) ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ءِآلَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذْكُرُونَ﴾ سورة النمل: (٢٢) ﴿أَمِنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ءِآلَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ سورة النمل: (٢٣) ﴿أَمِنْ يَنْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ ءِآلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ سورة النمل: (٢٤) قال تعالى: ﴿رَبُّ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَ اضْطَرِّبْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ سورة مريم: (٢٥) وقال تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تَعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِإِذِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة آل عمران: (٢٦) ﴿تَوَلَّجَ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَ تَوَلَّجَ النَّهَارُ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة آل عمران: (٢٧).

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے نہیں جاسکے گا جو بھی جنت جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہی جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جنت کے بلند و بالا درجات بندوں کو ان کے اعمال کے ذریعے ملیں گے۔ جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کیا کوئی شخص جنت میں اپنے عمل کے ذریعے جاسکے گا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی شخص اپنے عمل کے ذریعے جنت نہیں

جاسکے گا بلکہ جو بھی جنت جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہی جائے گا۔

حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! آپ بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہی جائیں گے یا عمل کی برکت سے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ! میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے ہی جاؤں گا۔ اور یہ اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اور نہ اس کے ذمے کسی وعدہ کو پورا کرنا لازم ہے (ہاں وہ خود اپنے ذمہ کرم پر لے لے تو اور بات ہے) بلکہ وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جسے چاہے عذاب دے، اور جسے چاہے بخش دے، اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا ہاں جس سے چاہے پوچھے۔ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور بے حساب و بے شمار دیتا ہے، اور اپنے فضل و کرم کے صدقے میں عطا فرماتا ہے۔ اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق روک دیتا ہے۔ اور یہ کیسے نہ ہو عرش سے لیکر تحت الثریٰ تک سب اسی کی ملکیت ہے اور وہی اس کا مالک و صانع ہے، ان چیزوں کا وہی مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے

☆..... ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ سورة الفاطر: (۳)

اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے کہ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کہاں اوندھے جاتے ہو۔

☆..... ﴿أَمِنْ خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُلُونَ﴾ سورة النمل: (۶۰)

یا وہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور تمہارے لئے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔

☆..... ﴿أَمِنْ جَعَلِ الْأَرْضَ قَرَارًا وَ جَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ سورة النمل: (۶۱)

یا وہ جس نے زمین بننے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لئے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔

☆..... ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يُكَشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؕ أَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ اللَّهُ فَلْيَلْمُوا تَذَكَّرُونَ﴾ سورة النمل: (۶۲)

یا وہ جو لا چار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور درود کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔

☆..... ﴿أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ءَالِهَ مَعَ اللّٰهِ تَعَالٰى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ سورة النمل: (۶۳)

یادہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیروں میں خشکی اور تری کی اور وہ کہہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سنا کر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔

☆..... ﴿أَمَّنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَمَنْ يُرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ءَالِهَ مَعَ اللّٰهِ قُلْ هَاتُوْا بُرْهٰنَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ﴾ سورة النمل: (۶۴)

یادہ جو خلق کی ابتداء فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔

☆..... ﴿رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِّعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهٗ سَمِيًّا﴾ سورة مریم: (۶۵)

آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک (وہ اللہ ہے) تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو۔

☆..... ﴿قُلِ اللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ سورة آل عمران: (۲۶)

یوں عرض کراے اللہ! ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

☆..... ﴿تَوَلِّجْ اَلَيْلَ فِی النَّهَارِ وَتَوَلِّجْ النَّهَارَ فِی الْاَيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ سورة آل عمران: (۲۷)

تو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے اور مردہ سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے اور جسے چاہے بے گنتی دے۔

سوالک اللہ تعالیٰ سے کب تک سوال نہ کرے؟

قال رضى الله تعالى عنه وارضاه: لا تطلبن من الله شيئاً سوى المغفرة للذنوب السابقة والعصمة منها فى الأيام الآتية اللاحقة، والتوفيق لحسن الطاعة، وامتثال الأمر والرضا بمر القضا، والصبر على شدايد البلاء، والشكر على جزيل النعماء والعطاء، ثم الوفاة بخاتمة الخير، والالحوق بالانبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ولا تطلب

منه الدنيا ولا كشف الفقر والبلاء إلى الغناء والعافية، بل الرضا بما قسم ودبر، واسأله الحفظ الدائم على ما أقامك فيه وأحلك وابتلاك، إلى أن ينقلك منه إلى غيره وضده، لأنك لا تعلم الخير فى

أيهما، في الفقر أو في الغناء، في البلاء أو في العافية، طوى عنك علم الأشياء وتفرد هو عز وجل بمصالحها ومفاسدها.

فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنو: لا أبالي على أي حاصب، على ما أكره أو على ما أحب، لأنني لا أدري الخير في أيهما.

قال ذلك لحسن رضاه بتدبير الله عز وجل، والطمأنينة على اختياره وقضائه. قال الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: ٢١٦)

کن علی هذا الحال إلى أن يزول أو تنكسر نفسك فتكون ذليلة مغلوبة تابعة ثم تزول إرادتك وأمانيك، وتخرج الأكوام من قلبك ولا يبقى في قلبك شيء سوى الله تعالى، فيمتلئ قلبك بحب الله تعالى، وتصعد إرادتك في طلبه عز وجل فيرد إليك الإرادة بأمره بطلب حظ من الحظوظ دنيوية وأخروية، فحينئذ تسأله عز وجل بذلك وتطلبه تمثل لأمره، إن أعطاشكرتو وتلبست به، وإن منعك لم تتسخط عليه ولم تتغير عليه في باطنك ولا تتهمه في ذلك ببخل، لأنك لم تكن طلبته بهواك وإرادتك، لأنك فارغ القلب عن ذلك غير مرید له، بل ممتثلًا لأمره بالسؤل والسلام.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ تعالیٰ مانگے تو ☆..... پچھلے گناہوں سے معافی مانگ ☆..... آنے والے دنوں میں گناہوں سے بچنے کی توفیق مانگ ☆..... اور اللہ تعالیٰ حسن طاعت کی توفیق مانگ ☆..... اس کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق اور اس کے فیصلے پر راضی رہنے کی بھیک مانگ ☆..... مصیبتوں پر اور سختیوں پر صبر کی توفیق مانگ ☆..... اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق کا سوال کر ☆..... اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگ ☆..... انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقین و شہداء اور صالحین معیت مانگ کیونکہ یہی بہترین رفیق ہیں - ☆..... اور اللہ تعالیٰ سے بلاؤں کے دور ہونے اور عافیت اور امیر ہونے کی دعا مانگ -

بلکہ وہ جو عطا فرمائے اس پر راضی رہ، اور اس سے ہمیشہ اس مقام کی حفاظت کی دعا مانگ جو وہ تجھے عطا فرمائے، اور جس حال میں وہ تجھے رکھے اس سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کی دعا مانگ کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لئے کیا بہتر ہے، فقر بہتر ہے یا غنا بہتر ہے، اور مصیبت بہتر ہے یا عافیت بہتر ہے، تجھے اس علم سے نا آشنا رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی تیرے نفع کی چیز اور تیرے نقصان کی چیز بہتر جاننے والا ہے۔

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے صبح کس حال میں کی ہے، اور شام کس حال میں کی ہے میں اس حال کو پسند کرتا ہوں یا ناپسند کرتا ہوں اس لئے کہ میں نہیں جانتا کہ خیر کس میں ہے۔

حضرت سیدنا الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس لئے فرمایا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنے والے اور اس اختیار و قضاء پر مطمئن رہنے والے تھے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة : ۲۱۶)

تم پر فرض ہوا خدا کی راہ میں لڑنا اور وہ تمہیں ناگوار ہے اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

اسی حال پر تب تک رہ جب تک تیری خواہشات ختم نہ ہو جائیں اور تیرا نفس ٹوٹ نہ جائے اور وہ ذلیل و مغلوب اور تیرا تابع ہو جائے، پھر تیرا ارادہ اور تیری خواہشات ختم ہو جائیں، اور سارا جہان تیرے دل سے نکل جائے، اور تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہ رہے، پھر تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیا جائے، اور تیرا دل خالص مولا تعالیٰ کا طالب بن جائے، اور لذات دنیویہ تیرے دل سے نکل جائیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ سے سوال کر اور وہ بھی اس لئے کہ تو اس کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اگر وہ تجھے عطا فرمادے تو شکر کر اور اگر نہ عطا فرمائے تو تیرے دل میں تغیر نہ آئے اور تو اس پر بخل کی تہمت نہ لگائے، اس لئے کہ تو نے تو اپنی خواہش پر اس سے طلب ہی نہیں کیا تھا، اس لئے کہ تو اپنے دل میں کوئی ارادہ ہی نہیں رکھتا، اور تو نے تو سوال ہی اس لئے کیا تھا کہ اس کا حکم تھا۔

شکوہ کسی حال میں بھی کرنا جائز نہیں ہے

قال رضى الله تعالى عنه و أَرْضَاهُ : لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيداً أَوْ مُرَاداً، فَإِنْ كُنْتَ مَرِيداً فَأَنْتَ مُحْمِلٌ وَ حَمَالٌ يَحْمِلُ كُلَّ شَدِيدٍ وَ ثَقِيلٍ، لِأَنَّكَ طَالِبٌ وَ الطَّالِبُ مَشْقُوقٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِلَ إِلَى مَطْلُوبِهِ يَظْفِرُ بِمُحِبُّوبِهِ وَ يَدْرُ مَرَامَهُ، وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ بَلَاءٍ يَنْزِلُ بِكَ فِي النَّفْسِ وَ الْمَالِ وَ الْأَهْلِ وَ الْوَلَدِ، إِلَى أَنْ يَحِطَّ عَنْكَ الْأَعْمَالُ، وَ يَزَالَ عَنْكَ الْأَثْقَالُ، وَ يَرْفَعَ عَنْكَ الْآمُ وَ يَزَالَ عَنْكَ الْأَذَى وَ الْإِذْلَالُ، فَتَصَانَ عَنْ جَمِيعِ الرِّذَائِلِ وَ الْأَدْرَانِ وَ الْأَوْسَاحِ وَ الْمَهَانَاتِ وَ الْاِفْتِقَارِ إِلَى الْخَلِيقَةِ وَ الْهَرَبَاتِ، فَتَدْخُلَ فِي زَمْرَةِ الْمُحِبُّوبِينَ الْمَدْلُولِينَ الْمُرَادِينَ.

و إِنْ كُنْتَ مُرَاداً فَلَبَّ تَتَهَمَنُ الْحَقَّ عَزَّ وَ جَلَّ فِي إِزَا الْبَلِيَّةِ بِكَ أَيْضاً، وَ لَا تَشْكُنْ فِي مَنْزِلَتِكَ وَ قَدَرِ عِنْدَهُ عَزَّ وَ جَلَّ، لِأَنَّهُ قَدْ يَبْتَلِيكَ لِيَبْلُغَكَ مَبْلَغَ الرَّجُلِ، وَ يَرْفَعُ مَنْزِلَتَكَ إِلَى مَنَازِلِ الْأَوْلِيَاءِ.

أَتَحِبُّ مَا يَحِطُّ مَنْزِلَتَكَ عَنْ مَنَازِلِهِمْ وَ دَرَجَاتِكَ عَنْ دَرَجَاتِهِمْ وَ أَنْ تَكُونَ خَلْعَتَكَ وَ أَنْوَارَ نَعِيمِكَ دُونَ مَا لَهُمْ، فَإِنْ رَضِيتَ أَنْتَ بِالْدُونِ فَالْحَقُّ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَرْضَى لَكَ بِذَلِكَ : قَالَ تَعَالَى : ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة : ۲۱۶) يَخْتَارُ لَكَ الْأَعْلَى وَ الْأَسْنَى وَ الْأَرْفَعُ وَ الْأَصْلَحُ وَ أَنْتَ تَأْبَى. فَإِنْ قُلْتَ : كَيْفَ يَصْلَحُ ابْتِلَاءُ الْمُرَادِ مَعَ هَذَا النَّعِيمِ وَ الْبَيَانِ مَعَ أَنْ الْاِبْتِلَاءَ إِنَّمَا هُوَ لِلْمُحِبِّ، وَ الْمَدْلُولِ إِنَّمَا هُوَ الْمُحِبُّوبُ.

لا خلاف ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان سید المحبوبین أشد الناس بلاءً، و قد قال صلی اللہ علیہ

و سلم): لقد خفت في الله ما لا يخافه أحد، و لقد أوديت في الله لم يؤذه أحد، و لقد أتى على ثلثون يوماً و ليلة و ما لنا طعام إلا شيء يواريه إبط بلال (و قد قال صلى الله عليه وسلم) إنا معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل (و قد قال صلى الله عليه وسلم أنا أعرّفكم بالله و أشدكم منه خوفاً (فكيف يبتلى المحبوب و يخوف المدلل المراد و لم يكن ذلك إلا بما أشرنا إليه من بلوغ المنازل العالية في الجنة لأن المنازل في الجنة لا تشيد و لا ترفع بالأعمال في الدنيا. الدنيا مزرعة الآخرة.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اس بات سے کبھی بھی خالی نہیں ہوگا کہ تو مرید ہوگا یا مراد ہوگا۔

☆..... اگر تو مرید ہے تو۔۔۔

اگر تو مرید ہے تو پھر تو محمل (سواری) حمال (بوجھ اٹھانے والا) ہے۔ اس لئے کہ تو طالب ہے اور طالب کو مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں جب تک کہ وہ اپنے محبوب کو نہ پالے اور اپنا مقصد پانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اور تیرے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر تیرے مال و نفس و اہل اور اولاد میں کوئی مصیبت آئے اور تو تنفر ہو جائے تب تک کہ تیرے سارے بوجھ اتار نہ دئے جائیں اور تجھ سے تمام درد و آلام دور نہ کر دئے جائیں اور تجھے تمام رذائل اور میل کچیل سے اور توہین آمیز اشیاء سے، اور مخلوق کی طرف احتیاج سے محفوظ نہ کر دیا جائے، پھر کہیں جا کر تو محبوبین کے مقام اور مرادین کے مقام تک پہنچ سکے گا۔

☆..... اگر تو مراد ہے تو۔۔۔

اور تو مراد ہے اور تجھ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو تو حق تعالیٰ پر تہمت نہ رکھ اور تو اپنے مرتبہ و مقام کی شکایت نہ کر، اس لئے وہ تجھے مصیبت میں مبتلا کر کے تیری منزلت اونچی کر کے درجہ اولیاء تک پہنچانا چاہتا ہے۔ کیا تو یہ پسند کرتا ہے تو اولیاء اللہ کے درجہ سے دور کر دیا جائے، اور تجھے جو اس نے خلعت مراد عطا فرمائی ہے اور تجھ پر اپنے نعمتوں کے انوار کی بارش کی ہے اس کو تجھ سے دور کر دے، اگر تو اس پر راضی ہوتا ہے تو ہو جاوے کہ اللہ تعالیٰ تو تیرے لئے یہ پسند نہیں فرماتا بلکہ وہ تو تجھے اونچا مقام دینا چاہتا ہے۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کافرمان عالی شان ہے

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (سورة البقرة: ۲۱۶)

اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔

وہ تو تیرے لئے اعلیٰ، ارفع، اسی، اور اصل چیز کو پسند فرماتا ہے اور تو ہے کہ انکار کرتا ہے۔

اگر تو یہ کہے کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ یہ بندہ مراد ہے اور مراد کو اس کا چاہنے والا مصیبت میں مبتلا کر دے حالانکہ وہ

محبت بھی ہے اور مدد بھی ہے؟

جواب:

اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور رسول اللہ ﷺ کو ہی تمام لوگوں سے زیادہ تکالیف آئی ہیں، اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، اور جتنا مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکالیف پہنچی ہیں اتنی کسی اور کو نہیں پہنچیں۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھ اور بلال پر ایسے تیس دن آئے ہیں کہ کھانے کو کچھ نہ تھا۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہم السلام کو پہنچی ہیں پھر جو ان کے قریب ہوں اور پھر جو ان کے قریب ہوں۔

ہوں۔

اور یہ بھی رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے: میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔

پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کو آزمائش میں مبتلا نہ کیا جائے اور مراد کو خوف نہ دلایا جائے۔ ہم اسی بات کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ اسی سے جنت کے بلند مقامات اسی سے ملیں گے کیونکہ جنت کا داخلہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ہوگا اور جنت میں درجات کی بلندی تو اعمال کے ذریعے ملے گی۔ اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اخلاص آہستہ آہستہ آتا ہے

نادر من کل نادر من یخلص من او امره الى آخره . الصبيان في ، اول امرهم يكذبون ويلعبون بالتراب والنجاسات ، ويوقعون انفسهم في المهالك ، ويسرقون من آباءهم وأمهاتهم ، ويمشون بالنميمة ، وكلما دب العقل فيهم تركوا شيئا فشيئا وتادبوا بالآباء والأمهات والمعلمين .

ترجمہ

یہ بات بہت نادر ہے کہ کوئی شخص ابتداء سے لیکر انتہاء تک مخلص ہو۔ جس طرح بچے اپنے امیر کی ابتداء میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور مٹی اور گندی چیزوں کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہلاکت خیز چیزوں میں مبتلا کر بیٹھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی چوری بھی کر لیتے ہیں، اور چغلی بھی کرتے ہیں، اور جب ان کو عقل آتی ہے تو وہ غلط حرکات آہستہ آہستہ ترک کرتے جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ اور اپنے استاد سے ادب سیکھ جاتے ہیں۔

اسی طرح کوئی بھی شخص ہونیکی کی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کو بالآخر اخلاص کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔

فائدہ

حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عالم دین ہوا اگر چہ اپنے ابتداء امر میں اس کو اخلاص کی دولت نصیب نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ وہ اس کے دین کے ساتھ مخلص نہ ہو جائے۔

یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو نیکی کی راہ پر چلتے ہیں اگرچہ پہلے پہلے وہ ریاکار ہی کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اخلاص کی دولت نصیب فرماتا ہے۔

تین چیزوں سے بچو

احذروا من الغيبة. فإنها تأكل الحسنات. ومن عرف بها قلت حرمة عند الناس. واحذروا من النظر بشهوة. فإنه يزرع المعصية في قلوبكم، وعاقبته غير محمودة في الدنيا والآخرة. واحذروا من اليمين الكاذبة، تذهب بركة الأموال.

ترجمہ

غیبت سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے اور جس شخص کی مشہوری ہو جائے کہ یہ غیبت کرتا ہے اس کی لوگوں کے ہاں عزت کم ہو جاتی ہے، اور تو بد نگاہی سے بھی بچ، کیونکہ یہ تمہارے دلوں میں معصیت کو پیدا کر دے گی، اور ایسے بندے کا دنیا و آخرت میں انجام اچھا نہیں ہوگا، اور تم جھوٹی قسم کھانے سے بھی بچو، کیونکہ یہ مال میں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔
مکمل علاج کب ہوگا؟

اللہ عزّ وجلّ خلق الدواء والداء؛ المعاصی داء والطاعة دواء

الظلم داء والعدل دواء. والخطأ داء والصواب دواء. ومخالفة الحق عزّ وجلّ داء والتوبة من سُكر الذنوب دواء. إنما يتم لك الدواء إذا فارقت الخلق بقلبك ووصلته بربك عزّ وجلّ.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا کو پیدا فرمایا، گناہ بیماری ہے، اور طاعت دوا ہے، ظلم بیماری اور عدل دوا ہے، خطا بیماری اور درستگی دوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت بیماری ہے اور گناہوں کے نشے سے توبہ کرنا دوا ہے، بے شک تیرا مکمل علاج تب ہوگا جب تو اپنے دل کے ساتھ لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو

توبوا إلى الله عزّ وجلّ واعتذروا إليه، واعترفوا بذنوبكم بينكم وبينه، وتضرعوا بين يديه إيش بين أيديكم؟، لو عرفتم لكنتم على غير ما أنتم عليه، تأدبوا بين يدي الحق عزّ وجلّ كما كان يتأدب من سبقكم.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اس کی بارگاہ میں عذرخواہی کرو، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی کرو، تمہارے سامنے ہے کیا؟ اگر تم رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے تو آج تمہاری حالت یہ نہ ہوتی، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سیکھو جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے سیکھے۔

مومن اور منافق کی خوراک میں فرق

اقنع باليسير ووطن نفسك عليه ، إذا قنعت باليسير ما تهلك نفسك ، ولا يفوتها ما قسم لها .
كان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: المؤمن يتقوّت والمنافق يتمتع ، يكفى المؤمن ما يكفى
العنيزة كفت من حشف وشربة ماء .

المؤمن يتقوّت لأنه فى الطريق ما وصل إلى المنزل ، والمنافق لا منزل له لا مقصد له . ما أكثر تفريطكم
فى الأيام والشهور ، تقطعون الأعمار بلا نفع ، أراكم لا تفرطون فى دنياكم وتفرطون فى أديانكم .

ترجمہ

تو تھوڑے سامان پر ہی قناعت کر لے، اور اپنے نفس کو اسی پر قابو رکھ، اور جب تو تھوڑے پر قناعت کرے گا تو تیرا نفس ہلاک نہیں
ہوگا، اور جو تیری قسمت میں ہے وہ بھی تجھے ضرور ملے گا۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن تو صرف گزارے
کے لئے خوراک لیتا ہے جب کہ منافق پورا پورا نفع اٹھاتا ہے، مومن کے لئے اتنا ہی کافی ہوتا ہے جتنا ایک بکری کے لئے کافی ہوتا ہے ایک
مٹھی بھجور اور تھوڑا سا پانی۔ مومن گزارے کی خوراک اس لئے لیتا ہے کہ وہ راستے میں ہے اور مسافر ہمیشہ تھوڑا سا سامان لیتا ہے، کیونکہ اس
نے منزل تک پہنچنا ہوتا ہے، جب کہ منافق کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ ہی کوئی مقصد۔

تم اپنے دنوں اور مہینوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اور تم اپنی زندگیاں بغیر کسی کام کے ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں
کہ تم اپنے دنیاوی کاموں میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرتے ہو جبکہ اپنے دین کے معاملے میں بہت کوتاہیاں کرتے ہو۔
جب دل درست ہو جائے تو۔۔

إذا صح القلب امتلاء رحمة وشفقة على الخلق .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا دل صحیح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں
مخلوق کے بارے میں شفقت و رحمت بھر دیتا ہے۔

صدیق کون ہے؟

الصدیق يترك الكبائر والصغائر ، ثم يدقق ورعه بترك الشهوات ثم المباح المشترك ، ويطلب
الحلال المطلق .

ترجمہ

صدیق وہ جو کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے اور پھر تقویٰ میں اتنی باریک بینی سے کام لیتا ہے کہ شہوات کو بھی ترک
کر دیتا ہے، پھر مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور حلال مطلق طلب کرتا ہے۔

بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا قول

اسمع قول بعضهم رحمة الله عليه: كن فى الدنيا كمن يداوى جرحه ويصبر على مرارة الدواء رجاء

لزوال البلاء ؛ كلّ البليات والأمراض من شرّكك بالخلق ورؤيتهم في الضر والنفع والعطاء والمنع ، وكلّ الدواء وزوال البلاء في الخروج عن الخلق من قبلك ، وعزمك عند نزول الأقضية والأقدار ، وأن لا تطلب الرياسة على الخلق والعلو عليهم ، وأن يتجرد قلبك لربك عزّ وجلّ .

ترجمہ

تو بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا قول سن وہ فرماتے ہیں: تو دنیا میں ایسے ہو جا جیسے کوئی شخص بیماریوں کا علاج کر داتا ہے اور کڑوی دوا بھی بڑے صبر کے ساتھ کھاتا رہتا ہے اس امید پر کہ اس کا مرض دور ہو جائے۔

تیری ہر بیماری اور ہر مصیبت اس وجہ سے ہے کہ تو ہر نفع و نقصان کے وقت مخلوق کی طرف دیکھتا ہے، اور دینے والا اور منع کرنے والا مخلوق کو ہی سمجھتا ہے۔ تیری ہر بیماری اور مصیبت دور ہو جائے گی جب تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے گا، اور یہ بھی تیرے لئے لازم ہے کہ تو مخلوق پر ریاست بھی طلب نہ کر، اور ان پر برتری کا بھی خواہش مند نہ ہو، اور یہ کہ تو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ کر لے۔

مومن و کافر کا فرق

المؤمن يتزود والكافر يتمتع ؛ المؤمن يتزود لأنه على طريق يقنع باليسير من ماله ويقدم الكثير إلى الآخرة ، يترك لنفسه بقدر زاد الراكب بقدر ما يحمله . كل ماله في الآخرة ، كل قلبه وهمته هناك هو منقطع القلب هناك من الدنيا . يبعث جميع طاعاته إلى الآخرة لا إلى الدنيا وأهلها إن كان عنده طعام طيب يؤثر به الفقراء ، يعلم أنه في الآخرة يُطعم خيراً منه .

ترجمہ

مومن دنیا سے صرف اتنا لیتا ہے جتنا گزارہ ہو جائے اور کافر نفع اٹھاتا ہے، اور مومن راستے پر ہو تو تھوڑے سے مال پر قناعت کرتا ہے اور باقی مال اپنی آخرت کے لئے بھیجتا ہے، اور اپنی ذات کے لئے صرف اتنا رکھتا ہے جتنا ایک مسافر کو ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا وہ اٹھا سکے، اور اس کے علاوہ سارا مال آخرت کے لئے بھیج دیتا ہے، اور اس کی ساری ہمت و کوشش آخرت کے لئے ہوتی ہے، اور مومن دنیا سے دل منقطع کر لیتا ہے، اپنی ہر ہر نیکی آخرت کے لئے کرتا ہے، نہ تو دنیا کے لئے کچھ کرتا ہے اور نہ ہی دنیا داروں کے لئے کچھ کرتا ہے، اگر اس کے پاس کچھ حلال مال ہو تو اس کو فقراء پر خرچ کر دیتا ہے کیونکہ یہ جانتا ہے کہ اس سے بہتر اس کو آخرت میں ملے گا۔

اے حق تعالیٰ سے منہ موڑنے والے!

يا معرضاً عن الحق عزّ وجلّ وعن الصديقين من عباده . مقبلاً على الخلق مشركاً بهم . إلى متى إقبالك عليهم ، إيش ينفعونك ليس بأيديهم ضرر ولا نفع ، ولا عطاء ولا منع . لافرق بينهم وبين سائر الجمادات فيما يرجع إلى الضرر والنفع ، المعطى والمانع واحد ، الخالق والرازق هو الله عزّ وجلّ . هو خالق السموات والأرض وما فيهن وما بينهما .

ترجمہ

اے حق تعالیٰ سے منہ موڑنے والے! تو کب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں سے منہ موڑے رہے گا؟ اور تو خلق کی طرف متوجہ رہے گا اور ان کو شریک کرتا رہے گا۔ اور کب تک انکی جانب متوجہ رہے گا۔

تجھے کیا نفع دیتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں نہ تو کوئی ضرر ہے اور نہ ہی کسی کو نفع دے سکتے ہیں، اور عطا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کوئی چیز روک سکتے ہیں، ان میں اور سارے جمادات میں کوئی فرق نہیں ہے، نفع و نقصان دینے اور نہ دینے میں سب برابر ہیں۔ دینے والا اور روکنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خالق و مالک و رازق اللہ تعالیٰ ہے، وہی خالق ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ تو کب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں سے منہ موڑے رہے گا؟

جسے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَعْدَ مَنْ عِبِيدِهِ خَيْرًا عِلْمَهُ ، ثُمَّ أَلْهَمَهُ الْعَمَلَ وَالْإِخْلَاصَ ، وَمِنْهُ أَدْنَاهُ ، وَإِلَيْهِ قَرْبُهُ ، وَعَرَفَهُ وَعِلْمَهُ عِلْمَ الْقُلُوبِ

ترجمہ

جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو علم عطا فرماتا ہے، پھر اس کو عمل اور اخلاص کی دولت عطا فرماتا ہے، اور اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور اس کو اپنی معرفت عطا فرمادیتا ہے، اور اس کو علم القلوب عطا فرماتا ہے۔

متقی علماء کرام کی صحبت میں رہو

اصحبوا العلماء المتقين فإن صحبتكم لهم بركة عليكم ، ولا تصحبوا العلماء الذين لا يعملون بعلمهم ، فإن صحبتكم لهم شؤم عليكم .

إذا صحبت من هو أكبر منك في التقوى والعلم ، كانت صحبتك له بركة عليك ، وإذا صحبت من هو أكبر منك في السن ولا تقوى له ، ولا علم له ، كانت صحبتك له شؤماً عليك .

ترجمہ

تم متقی علماء کرام کی صحبت میں رہو، کیونکہ ان کی صحبت تمہارے لئے باعث برکت ہے، اور ان علماء کی صحبت میں نہ بیٹھو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، یقیناً ان کی صحبت تمہارے لئے نحوست کا سبب ہوگی، اور جب تم اس شخص کے پاس بیٹھو گے جس کا علم اور تقویٰ تم سے زیادہ ہے تو اس کی صحبت تمہارے لئے باعث برکت ثابت ہوگی۔ اور جب تم ایسے شخص کی صحبت میں بیٹھو گے جس کی عمر تم سے زیادہ ہوگی اور علم و تقویٰ سے وہ خالی ہو تو تمہارے لئے اس کی صحبت باعث نحوست ہوگی۔

بلا علم خلوت نشینی اختیار کرنا کیسا؟

يا من اعتزل بزهده مع جهله تقدم واسمع ما أقول: يا زهاد الأرض تقدموا ، قد قعدتم في خلواتكم من غير أصل ، ما وقعتم بشيء ، تقدموا والقطوا ثمار الحِكمِ رحمكم الله .

ترجمہ

اے وہ شخص جو زہد کے سبب اپنی جہالت کے ساتھ خلوت نشین ہو گیا ہے، تو ادھر آ اور سن جو بھی تجھ سے کہوں، اے زمین میں رہنے والے زاہدو! آگے بڑھو، تم گوشہ نشین ہو گئے ہو بلا دلیل کے، تم کس چیز میں مبتلاء ہو گئے ہو؟ ادھر آؤ، اور حکمت کے پھل جمع کر لو اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔

اپنا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کرو

اعمل لله عزّ وجلّ ولا تعمل لغيره، اترك له ولا تترك لغيره؛ العمل لغيره كفر، والترك لغيره رياء، من لا يعرف هذا، ويعمل غير هذا، فهو في هوس.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرو، اور اس کے علاوہ کسی لئے عمل نہ کرو، کوئی عمل چھوڑ دو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ کسی اور کے لئے کوئی عمل نہ چھوڑ دو، اس کے غیر کے لئے عمل کرنا کفر ہے اور اس کے غیر کے لئے کوئی عمل ترک کرنا ریا ہے، جو شخص یہ نہیں پہچانتا اور عمل اس کے علاوہ کرتا رہا تو وہ شخص ہوس میں مبتلاء ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے سیکھو

عن بعضهم أنه قال: وافق الحق عزّ وجلّ في الخلق ولا توافق الخلق في الحق. تعلموا موافقة الحق عزّ وجلّ من عباده الصالحين الموافقين.

ترجمہ

بعض مشائخ کرام کا قول ہے کہ مخلوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرو، اور مخلوق کے معاملے میں مخلوق کے ساتھ موافقت نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرنا اس کے نیک بندے جو موافقین ہیں ان سے سیکھو۔

بازار جانے والے لوگوں کی اقسام

قال رضى الله تعالى عنه وارضاه: الذين يدخلون الأسواق من أهل الدين والنسك في خروجهم إلى أداء ما أمر الله تعالى من صلاة الجمعة والجماعة وقضاء حوائج تسنح لهم على أضرب:

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل دین جب بازار میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لئے ہی جاتے ہیں، جیسے نماز ادا کرنے کے لئے یا جمعہ ادا کرنے کے لئے، اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے۔

بازار جانے والوں کی کئی قسمیں ہیں

☆..... پہلی قسم

منهم من إذا دخل السوق ورأى فيه من أنواع الشهوات واللذات تقيد بهما وعلقت بقلبه فتن، و كان ذلك سبب هلاكه وترك دينه ونسكه ورجوعه إلى موافقة طبعه وإتباع هواه إلا أن يتداركه عزّ وجلّ

جلّ برحمته و عصمته و إصابه إياه عنها فتسلم.

ترجمہ

ان میں سے جو لوگ بازار جاتے ہیں اور وہاں جا کر شہوات و لذات میں مبتلاء ہو جاتے ہیں اور ان کے دل فتنہ کا شکار ہو جاتے ہیں، یہی ان کی ہلاکت اور ان کے دین کو ترک کرنے کا سبب بنتی ہے، اور یوں وہ اپنی طبیعت کی موافقت اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے میں لگ جاتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے اور ان کو گناہ سے بچالے اور ان کو صبر کی توفیق دے دے تو سلامت رہ سکتے ہیں۔

☆..... دوسری قسم

و منهم من إذا رأى ذلك كاد أن يهلك بها رجع إلى عقله و دينه و تصبر و تجرع مرارة تركها، فهو كالمجايد ينصره الله تعالى على نفسه و طبعه و هواه، و يكتب له الثواب الجزيل في الآخرة. كما جاء في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: (يكتب للمؤمنين بترك شهوة عند العجز عنها أو عند المقدرة سبعون حسنة) أو كما قال ﷺ.

ترجمہ

بازار جانے والوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو قریب ہے کہ وہ ہلاکت میں مبتلاء ہو جائیں وہ اپنی عقل اور اپنے دین کی رجوع کرتے ہیں اور سخت کڑوے گھونٹ بھر کر گناہ سے بچ جاتے ہیں، یہ لوگ اس مجاہد کی طرح ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کے ساتھ لڑنے پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور اپنی طبیعت اور ہوائے نفس کے پیچھے نہیں چلتے، انہیں لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے

جس شخص کو گناہ کی طاقت ہو اور وہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ستر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

☆..... تیسری قسم

و منهم من يتناولها و يتلبس بها و يحصلها بفضل نعمة الله عزّ و جلّ التي عنده من سعة الدنيا و المال، و يشكر الله عزّ و جلّ عليها.

ترجمہ

بازار جانے والوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو صرف بازار جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان پر دنیوی مال و دولت سے نوازا ہے اس سے کچھ خرید کر وہ بازار سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں۔

☆..... چوتھی قسم

و منهم من لا يراها و لا يشعر بها، فهو أعمى عن ما سوى الله عزّ و جلّ، فلا يرى غيره، و أصم عما سواه فلا يسمع من غيره، عنده شغل عن النظر إلى غير محبوبه و اشتهاؤ، فهو في معزل عما العالم فيه فإذا

رایتہ و قد دخل السوق فسألته عما رأى في السوق؟ يقول: ما رأيت شيئاً.

نعم قد رأى الأشياء لكن قدر رآها ببصر رأسه لا ببصر قلبه و نظرة فجاءت لا نظرة شهوة، نظر صورة لا نظر معنی، نظر الظاهر لا نظر الباطن، فبظاھرہ ينظر إلى ما في السوق و بقلبه ينظر إلى ربه عزّ و جلّ، إلى جلاله تارة و إلى جماله تارة أخرى.

ترجمہ

یہ وہ لوگ ہیں جو بازار تو جاتے ہیں مگر وہاں کچھ بھی نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر کسی سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتے، انہوں نے اپنے کان ہر کسی سے بند کئے ہوئے ہیں، اور ان کی نگاہ ہر وقت ان کے محبوب (اللہ تعالیٰ) کی طرف رہتی ہے۔ جب یہ لوگ بازار داخل ہوں اور تو ان کو بازار میں دیکھ لے تو ان سے پوچھ لینا کہ تم نے بازار میں کیا دیکھا ہے؟ تو ان کا یہی جواب ہوگا کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، یہ لوگ بازار میں جو بھی دیکھتے ہیں وہ ظاہر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور باطن کی نظر ان کی ہمہ وقت ذات حق کی طرف مشغول رہتی ہے، دنیا کا جو بھی سامان دیکھتے ہیں یہ سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل کی آنکھیں اس دنیا سے بند رکھتے ہیں، اور دل کی آنکھیں ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ اور دل کی نگاہ کے ساتھ کبھی رب تعالیٰ کا جلال دیکھتے ہیں تو کبھی اس کے جمال کا مشاہدہ کرتے ہیں۔

☆..... پانچویں قسم

و منهم من إذا دخل السوق امتلاء قلبه بالله عزّ و جلّ رحمة لهم، فتشغله الرحمة لهم عن النظر إلى ما لهم و بين أيديهم فهو في حين دخوله إلى حين خروجه في الدعاء و الاستغفار و الشفاعة لأهله الشفقة و الرحمة عليهم و لهم، و عينه مغرورة و لسانه في ثناء و حمد لله عزّ و جلّ بما أوى الكافة من نعمه و فضله فهذا يسمى شحنة البلاد و العباد، و إن شئت سميت عارفاً و بدلاً و زاهداً و عالماً غيباً و بدلاً محبوباً مراداً و نائباً في الأرض على عبادہ، و سفيراً و جهبذاً و نفاذاً و يادياً و مهدياً و دالاً و مرشداً فهذا الكبريت الأحمر و بيضة العقق، رضوان الله عليه و على كل مؤمن مرید لله و صل إلى انتهاء المقام، و الله الهادي.

ترجمہ

یہ وہ لوگ ہیں جو بازار جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی رحمت کے ساتھ بھر دیتا ہے اور اپنے رحمت کے ساتھ ان کی نظر دنیا داروں کے مال و منال سے پھیر دیتا ہے، یہ لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں تو استغفار کرتے ہوئے اور اپنے گھر کے لئے دعا کرتے ہوئے اور ان کے لئے دل میں شفقت لئے ہوئے، اور ان کی آنکھیں دنیا سے بند اور زبان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف ہوتی ہے کیونکہ وہی ذات ہی مددگار ہے، اور اسی کا فضل و کرم ہے، ایسے لوگوں کو شہروں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا پہرے دار کہا جائے تو درست ہے، اور اگر تو ان کو عارف، بدل، محبوب، مراد، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کا نائب، سفیر، جہاندیدہ، ہادی، مہدی، راہ دیکھانے والا، مرشد، کبریت احمر کہے تو درست ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہر مومن پر جو بھی اللہ تعالیٰ کو چاہنے والا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ وہ مقام منتہی

تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے۔

ولی اللہ کا لوگوں کے عیوب پر مطلع ہونا

قال رضى الله تعالى عنه و ارضاه : قد يُطلع الله تعالى وليه على عيوب غيره و كذبه و دعوته و شركه فى افعاله و اقواله و اضماره و نيته، فيغار ولى الله لربه و لرسوله و دينه فيشتد غضب باطنه ثم ظاهره حاضراً و غائباً، كيف يدعى السلامة مع العلل و الأوجاع الباطنة والظاهرة و كيف يدعى التوحيد مع الشرك، و الشرك كفر و بعد عن قرب الله و هو صفة العدو و الشيطان اللعين، و المنافقين المقطوع لهم بالدرك الأسفل من النار و الخلود فيها فيجرى على لسان الولي ذكر عيوبه و أفعال الخبيثة.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے اولیاء کرام کو دوسروں کے عیوب پر مطلع کر دیتا ہے اور اسی طرح ان کی کذب بیانی اور ان کے اقوال و افعال اور ان کی نیت میں موجود شرک سے آگاہی دے دیتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور اپنے دین کی خاطر سخت جلال میں آجاتا ہے کہ یہ شخص ظاہری و باطنی روحانی بیماریوں کے باوجود صحت مندی کا دعوے دار ہے، اور یہ شخص شرک کرنے کے باوجود توحید کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ شرک تو خالص کفر ہے اور کفر اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب ہے، اور یہ شیطان ملعون اور منافقین کی صفت ہے جن کا دوزخ کے نچلے درجے میں جانا یقینی ہے۔

پس ولی اللہ کی زبان پر ان کے عیوب اور ان کے افعال خبیثہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۱۰۳)

اپنے آپ کو پہچاننے سے رب کی پہچان ملتی ہے

قال رضى الله تعالى عنه و ارضاه : أول ما ينظر العاقل فى صفة نفسه و تركيبه ثم فى جميع المخلوقات و المبدعات فيستدل بذلك على خالقها و بمدعها، فإن الأشياء كلها موجودة به.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صاحب عقل کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ میں غور کرے اور اپنی ترکیب میں تفکر کرے، پھر ساری مخلوقات اور اللہ تعالیٰ کی ایجادات میں غور کرے، پھر اس کے خالق و مالک اور اس کے بنانے والے پر استدلال کرے۔ بے شک ساری اشیاء کو وجود بخشنے والا وہی ہے۔

اہل مجاہدہ کی دس خصلتیں

قال رضى الله تعالى عنه و ارضاه : لأهل المجاهدة و المحاسبة و أولى العزم عشر خصال جربوها، فإذا أقاموها و أحكموها بإذن الله تعالى وصلوا إلى المنازل الشريفة :

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل مجاہدہ، اہل محاسبہ اور اولوالعزم کی دس خصلتیں ہیں، وہ ان پر کاربند ہوتے ہیں اور قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ تو پھر وہ اونچے اونچے درجات حاصل کر سکتے ہیں۔

☆..... پہلی خصلت (قسم کھانے سے بچنا)

الأولی (أن لا یحلف باللہ عزّ و جلّ صادقاً و لا کاذباً عامداً و لا ساهیا، لأنه إذا أحکم ذلک من نفسه و عود لسانہ رفعہ ذلک إلی ترک الحلف ساهیا و عامداً، فإذا اعتاد ذلک فتح اللہ له باب من أنوارہ یعرف منفعة ذلک فی قلبہ، و رفعہ فی درجة و قوة فی عزمہ و فی صبرہ و الثناء عند الإخوان، و الکرامة عند الجیران حتی یهتم به من یعرفہ و یهابہ من یراہ.

ترجمہ

پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم نہ کھائے خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، سچی ہو یا جھوٹی۔ جب وہ اپنے نفس کو اس پر قابو کر لے اور اپنی زبان کو اس کا عادی بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ درجہ عطا فرمائے گا کہ وہ قسم کبھی بھی نہیں کھائے گا جان بوجھ کر اور نہ ہی بھول کر۔

جب اس بات کا عادی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے انوار میں سے ایک باب اس پر کھولے گا تو وہ اپنے دل میں اس کے نفع کو پہچان لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند یاں عطا فرمائے گا اور اس کے عزم میں پختگی عطا فرمائے گا اور اس کو صبر کی توفیق بھی دے گا، اور دوستوں کے ہاں اس کے لئے اچھے الفاظ بھی بولے جائیں گے اور پڑوسیوں کے ہاں عزت بھی پائے گا اور جو بھی شخص اس کو دیکھے گا اس کی عزت کرے گا اور اس کے رعب سے مرعوب رہے گا۔

☆..... دوسری خصلت (جھوٹ سے بچنا)

الثانیة (یجتنب الکذب لا ہازلاً و لا جاداً، لأنه إذا فعل ذلک و أحکمہ من نفسه واعتادہ لسانہ شرح اللہ تعالیٰ بہ صدرہ و صفا بہ علمہ، کأنہ لا یعرف الکذب، و إذا سمعہ من غیرہ غاب ذلک علیہ و غیرہ بہ فی نفسه، و إن دعالہ بزوال ذلک کان له ثواب.

ترجمہ

دوسری خصلت یہ ہے کہ اس کو چاہئے کہ وہ جھوٹ سے بچے، نہ ہی مزاح میں بولے اور نہ ہی سنجیدگی میں، جب کوئی بندہ اپنے نفس کو جھوٹ سے روکنے میں کامیاب ہو جائے اور اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنے کی عادت بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شرح صدر کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے، اور اس کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے گویا کہ وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اور جب کسی اور سے جھوٹ سنے بھی تو اس کو برا لگتا ہے۔ اور اگر وہ کسی ایسے شخص کے لئے دعا کرے جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جھوٹ سے بچا لیتا ہے اور اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔

☆..... تیسری خصلت (وعدہ خلافی سے بچنا)

(الثالثة) أن یحذر أن یعد أحداً شیئاً فیخلفہ، و یقطع العدة البتہ فإنه أقوى لأمرہ و أقصد بطریقہ لأن

الخلف من الكذب فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء و درجة الحياء وأعطى مودة في الصادقين و رفعة عند الله جل ثناؤه.

ترجمہ

تیسری خصلت یہ ہے کہ اس کے لئے لازم ہے کہ وہ جس کسی کے ساتھ وعدہ کرے اس کو پورا کرے، اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے، اس لئے کہ وعدہ کی خلاف ورزی کرنا بھی جھوٹ کہلاتا ہے، جب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے یعنی وعدہ کر کے اس کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سخاوت اور حیاء کا دروازہ کھول دیتا ہے اور صادقین کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کا درجہ بڑھا دیتا ہے۔

☆..... چوتھی خصلت (لعنت کرنے سے بچنا)

الرابعة (أن يجتنب أن يلعن شيئاً من الخلق، أو يؤذى ذرة فما فوقها، لأنها من أخلاق الأبرار و الصديقين، و له عاقبة حسنة في حفظ الله تعالى في الدنيا مع ما يدخر له من الدرجات، و يستنقذ من مصارع الهلاك، و يسلمه من الخلق، و يرزقه رحمة العباد، و يقربه منه عزّ و جلّ.

ترجمہ

چوتھی خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی پر لعنت نہ کرے یا کسی کو ایک ذرہ کے برابر بھی تکلیف نہ دے کیونکہ یہی ابرار اور صالحین کے اخلاق میں سے ہے اور یہی اچھی عاقبت ہے اللہ تعالیٰ کی حفظ میں دنیا میں اور ساتھ ساتھ آخرت میں اس کے لئے بلند درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاکت کی گھاٹیوں سے بھی بچاتا ہے، اور مخلوق کے شر سے بھی محفوظ رکھتا ہے اور اس بندے کو بندوں پر رحمت کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل ہوتا ہے۔

☆..... پانچویں خصلت (بدوعا کرنے سے بچنا)

الخامسة (أن يجتنب الدعاء على أحد من الخلق و إن ظلمه فلا يقطعه بلسانه و لا يكافئه بقول و لا فعل، فإن هذه الخصلة ترفع صاحبها إلى الدرجات العلى. و إذا تأدب بها ينال منزلة شريفة في الدنيا و الآخرة، و المحبة و المودة في قلوب الخلق أجمعين من قريب و بعيد، و إجابة الدعوة و الغلوة في الخلق، و عز في الدنيا في قلوب المؤمنين.

ترجمہ

پانچویں خصلت یہ ہے کہ مخلوق میں سے کسی پر بددعا نہ کرے اگرچہ وہ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، قول و فعل غرضیکہ کسی بھی طرح ان سے بدلہ نہ لے، بس یہی خصلت اس کو بلندی درجات تک لے جائے گی۔ اگر کوئی شخص یہ آداب اپنالے تو دنیا اور آخرت میں اونچے درجے پالے گا، اور ساری مخلوق کے دل میں محبت و مودت ڈال دی جائے گی خواہ وہ اس سے دور ہوں یا قریب، اور دنیا میں مومنین کے دل میں اس کی عزت ڈال دی جائے گی۔

☆..... چھٹی خصلت (مسلمان کی تکفیر سے بچنا)

السادسة (أن لا يقطع الشهادة على أحد من اهل القبلة بشرک و لا كفر و لا نفاق، فإنه أقرب للرحمة،

و أعلى في الدرجة وهي تمام السنة، و أبعد عن الدخول في علم الله، و أبعد من مقت الله و أقرب إلى رضا الله تعالى و رحمته فإنه باب شريف كريم على الله تعالى يورث العبد الرحمة للخلق أجمعين.

ترجمہ

اور چھٹی خصلت یہ ہے کہ اہل قبلہ میں کسی کو کفر و شرک و نفاق سے متہم نہ کر، یہی بات رحمت کے قریب ہے اور یہی بات درجات کو بلند کرنے والی ہے اور یہ کامل سنت ہے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچانے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے قریب کرنے والی ہے، اور بے شک یہی اللہ تعالیٰ کے عزت و کرم کا کھلنے والا دروازہ ہے، اور یہی بات بندے کے مخلوق کے لئے مہربان ہونے کا موجب بنتی ہے۔

☆..... ساتویں خصلت (گناہوں سے بچنا)

السابعة (أن يجتنب النظر إلى المعاصي و يكف عنها جوارحه، فإن ذلك من أسرع الأعمال ثواباً في القلب و الجوارح في عاجل الدنيا، مع ما يدخره الله له من خير الآخرة . نسأل الله أن يمن علينا أجمعين و يعلمنا بهذه الخصال، و أن يخرج شهواتنا عن قلوبنا.

ترجمہ

ساتویں خصلت یہ ہے کہ انسان گناہوں میں پڑنے سے بچے، اور اپنے اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے اور یہی بات دل اور اعضاء کو گناہوں سے روک کر ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لئے خیر جمع فرمادیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم سب پر احسان فرمائے اور ہمیں یہ خصلتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ کہ ہمارے قلوب سے شہوات کو نکال دے۔

☆..... آٹھویں خصلت (مخلوق سے مشقت دور کرنا)

الثامنة (يجتنب أن يجعل على أحد من الخلق منه مؤنة صغيرة و لا كبيرة، بل يرفع مؤنه عن الخلق أجمعين مما احتاج إليه و استغنى عنه، فإن ذلك تمام عزة العابدين و شرف المتقين، و به يقوى على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و يكون الخلق عنده أجمعين بمنزلة واحدة، فإذا كان كذلك نقله الله إلى الغناء و اليقين و الثقة به عزّ و جلّ، و لا يرفع أحداً سواه، و تكون الخلق عنده في الحق سواء، و يقطع بأن هذه الأسباب عز المؤمنين و شرف المتقين، و هو أقرب باب الإخلاص.

ترجمہ

آٹھویں خصلت یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹی یا بڑی مشقت میں ڈالنے سے بچے، بلکہ یہ لوگوں کی مشقتیں دور کرے، اور جہاں تک اس کو ضرورت ہو تو یہ لوگوں سے بے نیاز رہے بے شک اسی میں عابدین کی عزت ہے اور متقین لوگوں کا شرف ہے، اور اسی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی قوت پیدا ہوگی، اور سارے لوگ اس کے نزدیک ایک ہی درجہ کے ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ غناء و یقین اور اپنی ذات پر بھروسہ کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا اور سارے لوگ اس کے نزدیک برابر ہوں، بس یہ چیزیں اس کو مومنین والی عزت اور متقین

والی شرف عطا کریں گی اور یہی بات اخلاص کے باب کے زیادہ قریب ہے۔

☆.....نویں خصلت (لوگوں سے بے طمع ہو جانا)

التاسعة (ینبغی لو أن یقطع طعمه من الآدمیین ، و لا یطمع نفسه فیما فی ادیہم ، فإنہا العز الأكبر ، و الغنی الخاص ، و الملك العظیم ، و الفخر الجلیل ، و الیقین الصافی ، و التوکل الشافی الصریح و هو باب من أبواب الثقة باللہ عزّ و جلّ ، و هو باب من أبواب الزہد ، و بہ ینال الورع و یکمل نسکھ ، و هو من علامات المنقطعین إلى اللہ عزّ و جلّ .

ترجمہ

نویں خصلت یہ ہے کہ مناسب ہے کہ لوگوں سے طمع نہ رکھے، یہی سب سے بڑی عزت ہے اور یہی خاص غنی ہے، اور یہی ملک عظیم، اور یہی فخر جلیل ہے اور یہی یقین صافی ہے، اور یہی حقیقی توکل ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور یہی زہد کے ابواب میں سے ایک باب ہے اور اسی کے ذریعے ہی تقویٰ کو پایا جاسکتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی عبادت کو کامل کیا جاسکتا ہے اور یہی متوجہ الی اللہ رہنے والوں کی خاص نشانی ہے۔

☆.....دسویں خصلت (عاجزی اختیار کرنا)

العاشرة (التواضع لأنه بہ یشید محل العابد و تعلو منزلتہ ، و یتکمل العز و الرفعة عند اللہ سبحانہ و عند الخلق ، و یقدر علی ما یرید من أمر الدنیا و الآخرة و هذه الخصلة أصل الخصال و کلها و فرعها و کمالها ، و بہا یدرک العبد منازل الصالحین الراضین من اللہ تعالیٰ فی السراء و الضراء و ہی کمال التقوی .

ترجمہ

دسویں خصلت یہ ہے کہ انسان عاجزی کو اپنائے، اس لئے کہ اسی کے ساتھ عابد کا محل مضبوط ہوتا ہے اور اس کی منزلت اونچی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے ہاں عزت و رفعت حاصل ہوتی ہے، اور دنیا و آخرت کے امور میں سے جس کو بھی چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے اور یہی خصلت تمام خصلتوں کی اصل ہے اور یہی ان کی کل بھی ہے اور فرع بھی ہے اور کمال بھی ہے اور اسی کے ذریعے بندہ نیک لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ سے تنگی و آسانی میں راضی رہنے والے ہیں منازل کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہی تقویٰ کا کمال ہے۔

عاجزی کیا ہے؟

و التواضع : هو أن لا یلقى العبد أحداً من الناس إلا رأى له الفضل علیہ ، و یقول عسی أن یکون عند اللہ خیراً منی و أرفع درجة ، فإن کان صغیراً قال هذا لم یعص اللہ تعالیٰ و أنا قد عصیت فلا شک أنه خیر منی ، و إن کان کبیراً قال : هذا عبد اللہ قبلی ، و إن کان عالماً هذا أعطی ما لم أبلغ ، و نال ما لم أنل ، و علم ما جهلت ، و هو یعمل بعلمہ و إن کان جاہلاً قال : هذا عصی اللہ بجهل و أنا عصیتہ بعلم ، و لا أدری

بما یختم لی و بما یختم له و ان کان کافراً قال: لا أدری عسی أن یسلم فیختم له بخیر العمل، و عسی أن اکفر فیختم لی بسوء العمل.

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عاجزی یہ ہے تو جس سے بھی ملے تو اس کو اپنے آپ سے افضل جان، اور یہ کہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں میرے سے زیادہ خیر والا ہو اور میرے سے زیادہ درجہ رکھتا ہو، اگر وہ چھوٹا ہے تو پھر یہ گمان کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا ہوں۔

اور اگر وہ تجھ سے بڑا ہو تو پھر یہ کہہ کہ یہ مجھ سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے لہذا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں۔

اور اگر وہ عالم ہو تو پھر یہ کہہ کہ اس کو وہ چیز دی گئی ہے جو مجھے نہیں دی گئی، اور اس نے وہ چیز حاصل کی ہے جو مجھے حاصل نہیں ہوئی، اور یہ وہ کچھ جانتا ہے جس سے میں جاہل ہوں، اور یہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے جبکہ میں جہالت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ میرا خاتمہ کیسا ہوگا؟

اور کوئی کافر ملے تو یہ کہہ کہ ہو سکتا ہے کہ عن قریب یہ شخص مسلمان ہو جائے اور اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ میں اسلام ترک کر بیٹھوں اور میرا خاتمہ خراب ہو جائے۔

فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے

واسوا الفقراء بشیء من أموالکم ، لا تردوا سائلاً و أنتم تقدر و ان تعطوه شیئاً قليلاً کان أو کثیراً ، وافقوا الحق عزّ وجلّ فی حبه العطاء ، واشکروه کیف أهلكم وأقدر کم علی العطاء ، ویحک إذا کان السائل هدیة الله عزّ وجلّ و أنت قادر علی إعطائو ، فکیف ترد الهدیة علی مهدیها ؟ عندی تستمع و تبکی ، وإذا جاء الفقیر یقسو قلبک ، فدلّ علی أن بکاء و سماعک ما کان خالصاً لله عزّ وجلّ.

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: تم فقراء کو اپنے مال میں سے دیا کرو، اور تم سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا کرو حالانکہ تم دینے پر قدرت رکھتے ہو، تم لازمی دیا کرو چاہے تھوڑا دیا یا زیادہ۔ فقراء کو دینے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت کرو، اور اس کا شکر ادا کرو، کیسے اس نے تم کو اس اہل بنایا کہ فقراء کو تمہارے دروازے پر بھیج دیا، اور تم کو دینے کی قدرت دی، افسوس ہے تم پر جب کوئی سائل تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حد یہ بن کر آتا ہے تو تم اسے ہی حد یہ نہیں دیتے جس نے تم کو دیا ہے۔ میرے پاس جب تم آتے ہو تو روتے بھی ہو اور میرا کلام بھی سنتے ہو، اور جب کوئی فقیر تمہارے پاس آجائے تو تمہارے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور تم ان کو کچھ بھی نہیں دیتے، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ تمہارا روٹا اور تمہارا سننا خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہے۔

کیا ہوا تمہارے دل سخت ہو گئے؟

ما أقسی قلوبکم الأمانة قد ذہبت من بینکم ، الرحمة قد ذہبت فیما بینکم ، أحكام الشرع أمانة عندکم

وقد ترکتموها وخنتم فیہا۔

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں؟ امانتیں تم سے رخصت ہو گئیں ہیں، اور شفقت تم سے اٹھ گئی ہے، احکامات شرع تمہارے پاس رب تعالیٰ کی امانتیں تھیں ان کو تم نے چھوڑ کر خیانت کی ہے۔ اے جنت کے طالب!

یا من یرید الجنة . شراؤها وعمارتها الیوم لا غداً ، اکثر انہارک واجر الماء فیہا الیوم لا غدا .

ترجمہ

اے وہ شخص جو جنت کا طلبگار ہے، اس کا خریدنا اور اس کی تعمیر کرنا آج ہی ممکن ہے کل کو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اپنی نہروں کو آج ہی بڑھالے اور ان میں پانی آج ہی جاری کر لے کل کو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔

یعنی آج نیکیاں کمالو، کل کو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ کیونکہ کل تو یوم حساب ہے یوم العمل تو آج ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ صبر و شکر کے متعلق

احفظوا نعمہ عزّ وجلّ بالشکر ، قابلوأمرہ ونہیہ بالسمع والطاعة ، قابلوالعسر بالصبر والیسر بالشکر ، ہکذا کان من تقدمکم من النبیین والمرسلین والصالحین ؛ یشکرون علی النعم ویصبرون علی النقم .. قوموا من موائد معاصیہ ، وکلوا من موائد طاعته ، واحفظوا حدودہ . إذا جاء کم الیسر فاشکروہ ، وإذا جاء کم العسر فتابوا من ذنوبکم وناقشوا أنفسکم ، فإن الحق عزّ وجلّ لیس بظلام للعبید .

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر کے ساتھ یاد رکھو، اس کے حکم پر عمل کرو اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، جب کوئی تنگی آئے تو صبر کرو، اور جب آسانی آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، ایسا ہی طریقہ تھا تم سے پہلے انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کا، اور نیک و صالح لوگوں کا۔ وہ نعمتوں پر شکر کیا کرتے تھے اور تنگی پر صبر کیا کرتے تھے،

تم گناہوں کے دسترخوان سے اٹھ جاؤ، اور اطاعت کے دسترخوان سے کھاؤ، اور اس کی حدود کی حفاظت کرو، جب تمہیں کوئی آسانی میسر آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جب کوئی تنگی آئے تو صبر سے کام لو، اور گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا سیکھو

الزموا موافقة الحق عزّ وجلّ فی البأساء والضراء والفقر والغنی والشدة والرخاء فی السقم والعافۃ فی العطاء والمنع .

ترجمہ

حق تعالیٰ کی موافقت کرنا سیکھو چاہے خوشی ہو یا غمی، فقر ہو یا غنا، سختی ہو یا آسانی، بیماری ہو یا عافیت، وہ عطا کرے یا نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سیکھو

تأدبوا رحمکم اللہ تعالیٰ بین یدی الحق عزّ وجلّ من لم يتأدب بآداب الشرع أدبته النار يوم القيامة .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سیکھو، کہ کیسے اس کے سامنے جانا ہے، جو شخص شریعت کے آداب نہیں سیکھتا اس کو دوزخ کی آگ آداب سیکھا دے گی۔
کب تک سوئے رہو گے؟

اذكروا الموت وما وراءه ، واذكروا الرب عزّ وجلّ وحسابه ونظرتہ إليکم .
تنبهوا ، إلى متى هذا النوم إلى متى هذا الجهل والتردد في الباطل ، والقيام مع النفس والهوى والعادة ، لِمَ لَمْ تتأدبوا بعبادة الحق عزّ وجلّ ومتابعة شرعه ، العبادة ترك العادة ، لِمَ لَمْ تتأدبوا بآداب القرآن وكلام النبوة .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم موت کو یاد کرو، اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا اس کو بھی یاد کرو، اور اپنے رب تعالیٰ کو بھی یاد کرو، قیامت کے دن کے حساب کو بھی یاد کرو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اس کو بھی یاد کرو۔
جاگ جاؤ، کب تک سوئے رہو گے؟ کب تک یہ جہالت کی نیند میں غافل رہو گے؟ اور کب تک باطل میں متردد رہو گے؟
اور کب تک تم نفس و ہویٰ اور عادت کی پیروی کرتے رہو گے؟
تم کیوں نہیں رب تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کی شریعت کی پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ عادت ترک کرنے کو عبادت کہتے ہیں، تم کیوں نہیں قرآن کریم اور حدیث شریف کے آداب سے متصف ہوتے ہو؟
علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟
زكاة العلم نشره ودعوة الخلق إلى الحق عزّ وجلّ .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بلا یا جائے۔
علم پر عمل نہ کرنے والا عالم

مَثَلُ اللَّهِ عزّ وجلّ العالم الذي لا يعمل بعلمه بالحمّار ، فقال (مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

﴿سورة الجمعة : ٥﴾ الأسفار هي كتب العلم ، هل ينتفع الحمار بكتب العلم ، ما يقع بيده منها سوى التعب والنصب ، من ازداد علمه ينبغي أن يزداد خوفه من ربه عز وجل وطواعيته له . يا مدعي العلم أين بكاؤك من خوف الله عز وجل أين حذرک وخوفك أين اعترافك بذبوبك أين مواسلتك الضياء بالظلام في طاعة الله عز وجل أين تأديبك لنفسك ومجاهدتها في جانب الحق وعدواتها فيه .

ترجمہ

جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال گدھے کے ساتھ بیان کی ہے

﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ سورة الجمعة : ٥

ان کی مثال جن پر توریت رکھی گئی تھی پھر انہوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی بُری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں الاسفار سے مراد علم کی کتب ہیں، اگر گدھے پر علم کی کتب رکھ دی جائیں تو گدھے کو تو کوئی نفع نہیں ہوگا، گدھے کو تو بس تھکاوٹ ہی بچے گی، حالانکہ جس کا علم زیادہ ہو رہا ہے اس کا رب سے خوف بھی زیادہ ہونا لازم ہے، اور علم کے زیادہ ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی زیادہ ہونی چاہئے۔ اے علم کا دعوے کرنے والو! اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کہاں ہے؟ تیرا گناہوں کا اعتراف کرنا کہاں ہے؟ تیرا گناہوں کی ظلمت کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نور تلاش کرنا کہاں ہے؟ تیرا اپنے نفس کی تادیب کرنا کہاں ہے؟ اور تیرا اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لئے دشمنی رکھنا کہاں ہے؟۔

اے مسکین وہ کلام کر جس میں تیرے لئے نفع ہو

یا مسکین ، دع عنک الکلام فیما لا ینفعک ، اترک التعصب فی المذهب ، واشتغل بشیء ینفعک فی الدنیا والآخرة .. فرغ قلبک من هموم الدنیا فإنک مأخوذ منها عن قریب .. قصر أملك وقد جاء الزهد فی الدنیا ، لأن الزهد کله قصر الأمل .

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مسکین! وہ کلام ترک کر دے جس سے تجھے نفع نہ ہو، اور مذہب میں تعصب بھی ترک کر دے، اور ایسی چیز میں مشغول ہو جا جس سے تجھے دنیا و آخرت میں نفع ہو، اور اپنے دل کو دنیا کے غموں سے خالی کر بے شک تجھ سے ان کے متعلق عنقریب مواخذہ ہوگا، اپنی خواہشات کو کم کر دے تو تو زاہد بن جائے گا دنیا میں، اس لئے کہ زہد ہی تو خواہشات کو ختم کر دینے والا ہے۔

جو رب تعالیٰ کا دروازہ کھول بیٹھے

من فاتہ باب الحق عز وجل قعد علی أبواب الخلق ، من ضیع طریق الحق عز وجل و ضل عنها قعد علی طریق الخلق .

ترجمہ

جو شخص اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھول بیٹھے وہ مخلوق کے دروازے پر جا کر بیٹھتا ہے، جو رب تعالیٰ کا راستہ ضائع کر بیٹھے وہ مخلوق کے راستے

پر جا کر بیٹھتا ہے۔

نیک و صالح شخص کے ساتھ تعلق بنانے کا بیان

اهجر أقران السوء ، واقطع المودة بينك وبينهم ، وواصلها بينك وبين الصالحين ، اهجر القريب منك إذا كان من أقران السوء ، وواصل البعيد منك إذا كان من أقران الخير . كل من واددته صار بينك وبينه قرابة ، فانظر لمن توادد .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ برے دوستوں کو چھوڑ دے اور ان کے درمیان محبت کو ختم کر دے، اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق جوڑ لے، وہ برادوست جو تیرے قریب رہتا ہے اس کے ساتھ تعلق ختم کر لے، اس کے ساتھ دوستی لگا جو نیک اور صالح ہو اگرچہ تجھ سے دور ہی کیوں نہ رہتا ہو، ہر وہ شخص جس کے ساتھ تو دوستی لگائے گا اس کے ساتھ قربت بڑھے گی پس تو خود غور کر لے کہ تو کس کے ساتھ محبت کر رہا ہے۔

اب پچھتانے سے نفع نہ ہوگا

يوم القيامة يتذكر الإنسان ما فعل من خير وشر . فالدائمة هنالآ تنفع . ذكر الحرث والبذر وقت حصاد الناس لا ينفع . إذا جاء الموت انتبهت وقت لا ينفعك الانتباه .

ترجمہ

قیامت کے دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کونسی نیکی کی اور کونسا گناہ کیا، تب ندامت کوئی نفع نہ دے گی، کیونکہ جب لوگ کھیتی کاٹ رہے ہوں اس وقت بیج اور کھیتی کی بات کرنے سے نفع نہیں ہوتا، جب موت آجائے گی تو اس وقت جاگنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔

دین فروخت کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا

الطامع فى أخذ الدنيا من أيدى الخلق يبيع الدين بالتين ، يبيع ما يبقى بما يفنى ، فلا جرم لا يقع بيده لا هذا ولا هذا .

ترجمہ

دنیا داروں کے ہاتھوں سے دنیا لینے والا اپنے دین کو انجیر کے بدلے بیچ دیتا ہے، اور یہ شخص باقی رہنے والی کو فنا ہونے والی کے بدلے بیچ دیتا ہے، یقیناً ایسے شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا نہ تو دنیا ہاتھ آتی ہے اور نہ ہی دین اس کے ہاتھ میں آتا ہے۔

اپنی معیشت درست کرو

ما دمت ناقص الإيمان فدونك وإصلح معيشتك ، حتى لا تحتاج إلى الناس فتبذلهم دينك وتاكل أموالهم به .

ترجمہ

جب تک تو ناقص الایمان رہے گا تو عزت نہیں پاسکے گا، تو اپنی معشیت کی اصلاح کر، تاکہ تجھے لوگوں کے پاس جانے کی حاجت نہ رہے اور تجھے اپنے دین کے بدلے میں ان کا مال نہ لینا پڑے۔

پہلے اپنے نفس کو گناہوں سے روک

إذا كنت منكراً على نفسك قدرت على الإنكار على غيرك.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو اپنے نفس کو گناہوں سے روکے گا تو تجھے دوسروں کو گناہوں سے روکنے کی قدرت پیدا ہوگی۔

برائی روکنے کی قوت کیسے پیدا ہوگی؟

على قدر قوة إيمانك تنزِيل المنكرات وعلى قدر ضعفه تقعد في بيتك وتتخارس عن إزالتها.

ترجمہ

جتنی تیرے ایمان میں قوت ہوگی اتنی ہی قوت کے ساتھ گناہوں کو روک سکے گا، اور جتنا تیرا ایمان کمزور ہوگا اتنا ہی تو اپنے گھر میں بیٹھ جائے گا اور گناہوں کو روکنے سے تیری زبان گنگی ہو جائے گی۔

اس سے اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آج لوگوں کی اکثریت برائی سے منع کرنے سے باز آچکی ہے اور حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایمان کمزور ہو جائے تو بندہ پھر لوگوں کو گناہوں سے منع کرنے پر قادر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قوتِ ایمانی عطا فرمائے۔

مومن کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟

المؤمن له نية صالحة في جميع تصاريفه. لا يعمل في الدنيا للدنيا يبنى في الدنيا للآخرة؛ يعمر المساجد والقناطر والمدارس والربط، ويهذب طرق المسلمين، وإن بنى غير هذا فللعيال والأرامل والفقراء وما لا بد منه، يفعل ذلك حتى يُبنى له في الآخرة بدله. لا يبنى لا طبعه وهو اه ونفسه.

ترجمہ

مومن کی نیت صالحہ ہوتی ہے اپنے تمام کاموں میں، وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے لئے کچھ نہیں کرتا۔ بلکہ مومن دنیا میں رہ کر مساجد تعمیر کرتا ہے اور پل بناتا ہے، اور مدارس اور خانقاہیں قائم کرتا ہے اور مسلمانوں کیلئے راستے بناتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ کرے بھی تو اپنے گھر والوں کے لئے اور یتیموں کے لئے کچھ کرتا ہے اور ضروری ہے کہ اسی طرح کے کام کرے تاکہ اس کے لئے آخرت میں اس سے اچھا بدلہ ملے، اور مومن اپنی طبعیت، ہوا اور نفس کے لئے کچھ بھی نہیں کرتا۔

ہر ایک پر توبہ کرنا لازم ہے

یا خلق اللہ توبوا۔ یا علماء یا فقراء یا زہاد یا عباد امنکم إلا من یحتاج إلی توبۃ۔

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق! توبہ کرو، اے علماء کرام! اے فقراء! اے زہاد! اے عابد! تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو توبہ کی حاجت نہ ہو۔

اس دنیا سے بچنا کیسے ممکن ہے؟

هذه الدنيا بحرٌ، والإيمان سفینتها. یا مصرین علی المعاصی عن قریب یا تیکم العمی والصمم والزمن والفقر، وقساوة قلوب الخلق علیکم تذهب أموالکم بالخسارات والمصادرات والسرقات. کونوا عقلان توبوا إلی ربکم عزّ وجلّ. لا تشرکوا بأموالکم وتکلوا علیها. لا تقفوا معها أخرجوها من قلوبکم واجعلوها فی بیوتکم وجیوبکم. ومع غلمانکم وکلائکم وارقبوا الموت، قللوا حرصکم وقصروا آمالکم.

ترجمہ

یہ دنیا ایک سمندر ہے اور ایمان اس کا سفینہ ہے، اے گناہوں پر اصرار کرنے والو! عنقریب تمہارے اوپر اندھاپن، گونگا پن، فقر، اور دل کی سختی تم پر ڈال دی جائے گی، تمہارے اموال خسارے اور چوریوں میں چلے جائیں گے، تم عقل مند بنو، تم اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ بناؤ، اور اپنے مال پر تم توکل نہ کرو، بلکہ اپنے مال کو اپنے دل سے نکال کر صرف گھر اور اپنی جیب میں رکھو، اور اپنے غلاموں اور اپنے وکلاء کے پاس رکھو، اور تم موت کی تیاری کرو، اور اپنے حرص کو کم کرو، اور اپنی امیدوں کو کوتاہ کرلو۔

ایمان سے ہی مضبوطی آتی ہے

أقدام الإيمان هی التی تثبت عند لقاء شیطان الإنس والجن: هی التی تثبت عند نزول البلیات والآفات.

ترجمہ

ایمان ہی بندے کو شیطان جن اور شیطان انسانوں سے بڑبھیر کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے، اور یہی ایمان ہی آفات و بلیات اور مصیبتوں کے نزول کے وقت ثابت قدم رکھتا ہے۔

ولی اللہ کی نگاہ کا کمال

المرائی: ثوبہ نظیف، وقلبه نجس، یزهد فی المباحات ویکسل عن الاکتساب، ویاکل بدینہ، ینخفی أمره علی العوام ولا ینخفی علی الخواص، کل زہدہ وطاعته علی ظاہرہ، ظاہر عامر وباطنہ خراب.

ترجمہ

ریا کار کے کپڑے تو صاف ستھرے ہیں جبکہ اس کا دل نجس ہے، وہ مباحات میں زہد اختیار کئے ہوئے ہے اور کمانے سے سستی کرتا

ہے اور اپنے دین کو بیچ کر روٹی کھاتا ہے اور اس کا معاملہ عوام سے تو پوشیدہ ہے لیکن خواص سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اس کا سارا زہد اور ساری کی ساری طاعت صرف ظاہر میں ہے۔ اس کا ظاہر تو بہت خوبصورت ہے اور اس کا باطن خراب ہے۔

کا میاب کون ہے؟

من أفنى الخلق بيد توحيده ، وأفنى الدنيا بيد زهده فقد استكمل الصلاح والنجاح ، وحظي بخير الدنيا والآخرة .

ترجمہ

جس نے مخلوق کو توحید سے فنا کر دیا اور جس نے زہد کے ساتھ دنیا کو فنا کر دیا بس اس شخص نے اپنی اصلاح بھی کر لی اور کامیابی بھی پائی، اور اس نے دنیا و آخرت میں سے بہت سی خیر پائی ہے۔

طبيب مريضوں کو جھڑکتا نہیں ہے

ما أحب النظر إلا لطالبي الآخرة وطالبي الحق عز وجل وأما طالب الدنيا والخلق والنفس إيش أعمل به غير أني أحب مداواته لأنه مريض لا يصبر على المريض إلا الطبيب .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صرف ان لوگوں کو دیکھنا پسند کرتا ہوں جو آخرت اور مولا تعالیٰ کے طالب ہیں، باقی رہے دنیا کے طالب اور مخلوق، نفس کے طالب ان کا میں کیا کروں؟ علاوہ اس کے کہ میں ہمیشہ ان کا علاج کرتا رہوں گا کیونکہ یہ مریض ہیں، اور مریض کی احمقانہ حرکتوں پر صبر کرنا طبیب کا کام ہوتا ہے۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الکیلانی: ۱۳۳) مطبوعہ بنگلہ دیش

مومن صابر ہوتا ہے

المؤمن يثبت عنده أن الله عز وجل ما يبتليه بشيء إلا لمصلحة تعقب ذلك إما دنيا أو آخرة ، فهو راضٍ بالبلاء صابرٌ عليه غير متهم ربه عز وجل .

ترجمہ

مومن مصیبت کے نازل ہونے کے وقت ثابت قدم رہتا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو کسی مصلحت کی وجہ سے کرتا ہے وہ مصلحت اس مصیبت کے بعد اسے حاصل ہوتی ہے، وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں، بہر حال بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے بلاؤں کے نازل ہونے کے وقت بھی راضی رہتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اور اپنے رب تعالیٰ پر تہمت نہیں رکھتا۔

متقی تکلف نہیں کرتا

التقى لا يتكلف عبادة الحق عز وجل لأنها صارت طبعه، فهو يعبد الله بظاهره وباطنه من غير تكلف منه. وأما المنافق فهو في كل أحواله يتكلف ، ولا سيما في عبادة الحق عز وجل ، يتكلفها ظاهراً ويتركها باطناً ، لا يقدر أن يدخل مدخل المتقين ؛ لكل مكان مقال ، ولكل علم رجال ، للحرب رجال خلقت .

ترجمہ

متقی شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکلف نہیں کرتا کیونکہ عبادت کرنا اس کی طبیعت میں داخل ہو جاتا ہے اسی لئے وہ ظاہر و باطن میں ایک ہی جیسی عبادت کرتا ہے، رہا منافق تو وہ ہر حال میں تکلف کرتا ہے اور خاص طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو ظاہر تو تکلف کرتا ہے اور باطن میں ترک کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے منافق اس بات پر قادر نہیں ہو سکتا کہ وہ متقین کے مقام تک رسائی حاصل کر سکے، ہر مکان کیلئے بات ہوتی ہے، اور ہر علم کے لئے مرد ہوتے ہیں، اور جنگ کے لئے مرد ہوتے ہیں جو اسی لئے پیدا کئے جاتے ہیں۔
ظاہر باطن کی دلیل ہوتی ہے

کل إناء ينضح بما فيه، أعمالك دلائل على اعتقادك، ظاهرک دلیل علی باطنک، ولہذا قال: بعضهم الظاهر عنوان الباطن.

ترجمہ

ہر برتن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے، اور تیرے اعمال تیرے عقیدے پر دلالت کرتے ہیں، تیرا ظاہر تیرے باطن پر دلیل ہے، اور اسی وجہ سے بعض مشائخ کرام نے فرمایا ہے کہ ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے۔
دنیا کب پاک ہوتی ہے؟

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اهينوا الدنيا، فإنها والله لا تطيب إلا بعد إهانتها.

ترجمہ

حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی اہانت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم! دنیا اپنی اہانت کے بعد پاک ہوتی ہے۔

جاہل و عالم کا فرق

الجاهل يفرح في الدنيا والعالم يغتم فيها. الجاهل يناظر القدر وينازعه والعالم يوافق ويرضى.

ترجمہ

جاہل دنیا میں خوش ہوتا ہے اور عالم دنیا میں غمگین رہتا ہے، جاہل تقدیر کے ساتھ لڑتا ہے اور اس کے ساتھ منازعت کرتا ہے، جبکہ عالم تقدیر کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور اس پر راضی رہتا ہے۔
جو اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے۔۔

إذا أحببت لنفسك أطيب الأطعمة، وأحسن الكسوة، وأطيب المنازل، وأحسن الوجوه، وكثرة الأموال وأحببت لأخيك المسلم بالصد من ذلك فقد كذبت في دعواك الإيمان.

یا قلیل التدبیر الک جار فقیر، ولک اهل فقراء، ولک ما علیہ زکاة، ولک ربّ کل یوم ربّ فوق ربّ، ومعک قدر یزید علی قدر حاجتک إلیه. فَمَنْعُکَ لَهُم عن العطاء هو الرضى بما هم فيه من الفقر ولكن إذا كان نفسک و هواک و شیطانک وراءک، فلا جرم لا یسهل علیک فعل الخیر. معک

قوة حرص ، وكثرة أمل ، وحب الدنيا ، وقلة تقوى وإيمان . أنت مشرك بك وبمالك وبالخلق ، وما عندك خير .

من كثرت رغبته في الدنيا ، واشتد حرصه عليها ، ونسى الموت ولقاء الحق عز وجل ، ولم يفرق بين الحلال والحرام . فقد تشبه بالكفار الذين قالوا (

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ سورة الجاسية : ۲۴)

ترجمہ

جب تو کسی چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے جیسے تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا کھانا اچھا ہو اور اچھا لباس ہو، اور اچھا گھر ہو، اور مال کی کثرت ہو، اور تو اپنے بھائی کے لئے یہ چیزیں پسند نہیں کرتا تو یقین کر لے کہ تو اپنے ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے۔

اے قلیل التدبیر! تیرا پروسی فقیر ہے، اور تیرے گھروالے بھی فقیر ہیں، حالانکہ تیرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور تجھے نفع بھی حاصل ہوتا ہے اور روزانہ تیرا نفع زیادہ ہو رہا ہے۔

اور تیرے پاس اتنا مال ہے جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے، پھر تیرا فقریوں کو دینے سے رکنا سمجھ سے بالاتر ہے، تجھے تیرا نفس وخواہشات اور تیرا شیطان تجھے روکتا ہے، اور یقیناً نیکی کرنا تیرے لئے بہت مشکل ہو گیا ہے، تجھے حرص ہے، اور تو امیدیں بہت لگائے ہوئے ہے، اور دنیا کی محبت بہت زیادہ رکھتا ہے، اور تقویٰ و ایمان کی کمی ہے، اور تو اپنی ذات اور اپنے مال کو اور مخلوق کو شریک کرتا ہے اور تیرے لئے کوئی خیر نہیں ہے۔

جس کو دنیا کی رغبت زیادہ ہو اس کو دنیا کی حرص زیادہ ہوتی ہے، اور وہ موت کو بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا، اور ایسا شخص کفار کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔

﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ سورة الجاسية : ۲۴)

اور بولے وہ تو نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ اور انہیں اس کا علم نہیں وہ تو بڑے گمان دوڑاتے ہیں۔

صلحاء کا ادب کرو

إذا تواضعت للصالحين فقد تواضعت لله عز وجل ، تواضع فإن من تواضع رفعه الله عز وجل ، أحسن الأديب بين يدي من هو أكبر منك .

ترجمہ

جب تو نیک لوگوں کے سامنے عاجزی کرے گا تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والا ہوگا، بس جو شخص عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور بہترین ادب یہ ہے کہ تو اپنے سے بڑی عمر والے کے سامنے ادب کرے۔

اپنا حساب خود کر لو

حاسب نفسک قبل مجيء الآخرة ، ولا تغتر بحلم الله عز وجل عنک وکرمه علیک . المعاصی برید الکفر ، کما أن الحمی برید الموت ، علیک بالتوبة قبل الموت . قبل مجيء المَلِکِ المَوکل باخذ الأرواح .

ترجمہ

آخرت آنے سے پہلے اپنے نفس کا حساب کر، اور اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کرم فرمایا ہے اس کا بھی حساب کر اور اللہ تعالیٰ جو تیرے ساتھ حلم کا معاملہ فرماتا ہے اس سے تو دھوکے میں مبتلا نہ ہو، گناہ کفر کا قاصد ہے، جیسا کہ بخار موت کا قاصد ہے، تم پر توبہ کرنا لازم ہے اور وہ بھی موت سے پہلے پہلے، اور اس سے بھی پہلے توبہ کرنا لازم ہے کہ تیرے پاس موت کے فرشتے تیری روح لینے آجائیں۔

مصیبتوں پر صبر کرو

لا تهرب من البلاء فإن البلاء مع الصبر أساس لكل خير فإذا لم تصبر على البلاء فلا أساس لك ، لا بقاء لبناء إلا باساس ، أرأیت بیتاً ثابتاً على مزبلة ربوة .

ترجمہ

تو بلاؤں سے نہ بھاگ، بے شک جب کوئی مصیبت آئے اور بندہ صبر کرے تو وہی صبر اس کے لئے ہر خیر کی اساس بنتا ہے، پس جب تو صبر نہیں کرے گا تو تیرے لئے کوئی بھی اساس نہیں ہوگی، جب کسی عمارت کی کوئی بنیاد نہ ہو تو عمارت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیا کبھی تو نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی عمارت بغیر اساس کے قائم ہو؟

بہادر کون ہے؟

الشجاع من طهر قلبه مما سوى الله عز وجل ، ووقف على بابہ بسيف التوحيد وصمصامة الشرع ، لا یخلى شيئاً من المخلوقات یدخل إلیه ، یجمع قلبه بمقلب القلوب ، الشرع یهذب الظاهر ، والتوحيد والمعرفة یهذبان الباطن .

یا هذا بین قالوا وقلنا ما یجىء شیء ، تقول : هذا حرام ، وأنت مرتکبه ، وهذا حلال ، وأنت لا تفعله ولا تستعمله .

ترجمہ

بہادر شخص وہ ہے جو اپنے دل کو ماسوا اللہ سے پاک کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے دروازہ پر توحید و شریعت کی تلوار پکڑ کر بیٹھ جائے، مخلوق میں سے کسی کو وہاں داخل نہ ہونے دے، اور اپنے دل کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رکھے، شریعت ظاہر کی کانٹ چھانٹ کرتی ہے، اور توحید و معرفت باطن کو خوب سنوارتی ہیں۔

اے شخص تو صرف اسی بات میں مصروف ہے کہ (قالوا وقلنا) یعنی انہوں نے یہ کہا، ہم نے یہ کہا۔ تو تو صرف یہی کہتا ہے کہ یہ حرام ہے حالانکہ تو خود وہی حرام کام کرتا ہے اور تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ حلال ہے حالانکہ تو خواہ اس پر عمل نہیں کرتا۔

ناچار نذرانے کھانے والوں کا حال

إيش ينفعك علم بلا صدق إقد أضلك الله على علم. تتعلم وتصلی وتصوم للخلق حتى يفروا إليك ، ویسذلوا لك أموالهم ، ویمدحه فی بیوتهم ومجالسهم . قدر أنه یحصل لك هذا منهم فإذا جاء الموت یحسب بینك و بینهم ، ولا یغنون عنك شیئاً وما حصلته من أموالهم یاكله غیرك والعقوبة والحساب علیك .

ترجمہ

بغیر اخلاص کے تجھے تیرا علم کیا نفع دے گا؟ علم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تجھے گمراہ رکھا ہے۔ تو علم بھی پڑھتا ہے اور روزے بھی رکھتا ہے، اور نمازیں بھی پڑھتا ہے یہاں تک کہ لوگ بھاگتے ہوئے تیرے پاس آتے ہیں، اور تجھے پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اپنے گھروں اور اپنی مجالس میں تیرے شانیں بیان کرتے ہیں، تو اندازہ لگا کتنا مال تو نے ان سے حاصل کیا ہے، جب تجھے موت آئے گی کوئی بھی تجھے بچانے والا نہیں ہوگا، اور جو بھی تو نے مال حاصل کیا ہے یہ دوسرے لوگ کھائیں گے مگر حساب اور عذاب کا سامنا تجھے کرنا پڑے گا۔

اللہ تعالیٰ کا ولی بعد الموت بھی زندہ ہوتا ہے

الذاکر لله عزّ وجلّ أبداً حی . ینتقل من حیاة إلى حیاة إذا تمکن الذکر فی القلب دام ذکر العبد لله عزّ وجلّ وإن لم یدکره بلسانه کلما دام العبد فی ذکر الله عزّ وجلّ دامت موافقته له ورضاه بأفعاله .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے، جب اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر راسخ ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہتا ہے اگرچہ وہ زبان سے ذکر نہ بھی کرے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے گا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے تمام افعال میں موافقت بھی کرے گا اور ان پر راضی بھی رہے گا۔

اب اس عبارت پر غور کریں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بعد الموت بھی زندہ ہوتا ہے جبکہ آج ہمارے دور کے کچھ جاہل اور احمق لوگوں کا نظریہ ہے کہ قبر کی زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔

کس کی صحبت اختیار کرنی چاہئے؟

دع مجالسة من یرغبک فی الدنیا واطلب مجالسة من یزهدک فیها الجنس یمیل إلى الجنس .

ترجمہ

اس شخص کی صحبت اختیار نہ کر جو تجھے دنیا کی طرف راغب کر دے، اور تو اس شخص کی صحبت اختیار کر جو تجھے دنیا سے بے رغبت کر دے، کیونکہ جنس ہی جنس کی جانب جھکاؤ رکھتی ہے۔

ہر خدمت کردار و مخدوم شد

المحبون لله یتحابون فیہ ، فلا جرم یحبہم ویؤیدہم ویشد بعضهم ببعض یتعاونون علی دعوة الخلق ، یدعونہم إلى الإیمان والتوحید والإخلاص فی الأعمال ، یاخذون بأیدیہم ویوقفونہم علی طریق الحق

عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَدَمِ خُدَمٍ وَمِنْ أَحْسَنِ يُحْسِنُ إِلَيْهِ، وَمَنْ يُعْطَى يُعْطَى.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے آپس میں بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، مخلوق کو دعوت دینے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور ان کو ایمان، توحید، و اخلاص فی الاعمال کی دعوت دیتے ہیں۔

وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دوسرے کو حق تعالیٰ کے طریق پر قائم رکھیں گے، جو خدمت کرتا ہے اس کی خدمت کی جاتی ہے اور جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، جو دیتا ہے اس کو دیا جاتا ہے۔

مخلص اپنے قلب و جوارح کے ساتھ عمل کرتا ہے

أَعْمَالُكُمْ عَمَالُكُمْ، تَعْمَلُ عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ وَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ، كَيْفَ تَتَمَنَّى الْجَنَّةَ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ. أَرْبَابُ الْقُلُوبِ فِي الدُّنْيَا الَّذِينَ عَمَلُوا بِقُلُوبِهِمْ لَا بِجَوَارِحِهِمْ فَحَسَبِ الْعَمَلِ بِغَيْرِ مَوَاطَأَةِ الْقَلْبِ إِيْشَ يَعْمَلُ؟ الْمَرَاتِي يَعْمَلُ بِجَوَارِحِهِ، وَالْمَخْلَصُ يَعْمَلُ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ يَعْمَلُ بِقَلْبِهِ قَبْلَ جَوَارِحِهِ.

ترجمہ

تمہارے اعمال ہی تمہارے اعمال ہیں، تم دوزخیوں والے کام کرتے ہو اور امید جنت کی لگاتے ہو، جب تم اہل جنت کے اعمال نہیں کرتے ہو تو جنت کی امید کیسے لگاتے ہو؟ اہل دل دنیا میں رہ کر اہل القلوب والے اعمال کرتے ہیں، فقط اعضاء سے کام نہیں کرتے۔ دل کی موافقت کے بغیر عمل کرنا بھی کیا عمل ہے؟ ریاکار صرف اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور مخلص اپنے قلب اور جوارح کے ساتھ عمل کرتا ہے، اور اپنے دل کے ساتھ عمل اپنے جوارح سے پہلے کرتا ہے۔

مومن اور منافق کا فرق

الْمُؤْمِنُ حَيٌّ وَالْمُنَافِقُ مَيِّتٌ؛ وَالْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُنَافِقُ يَعْمَلُ لِلْخَلْقِ وَيَطْلُبُ مِنْهُمْ الْمَدْحَ وَالْعَطَاءَ عَلَى عَمَلِهِ، عَمَلُ الْمُؤْمِنِ فِي ظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ، فِي خُلُوتِهِ وَجَلُوتِهِ، فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَعَمَلُ الْمُنَافِقِ فِي جَلُوتِهِ فَحَسَبِ، عَمَلُهُ عِنْدَ السَّرَّاءِ فَإِذَا جَاءَتْ الضَّرَّاءُ لَا عَمَلَ لَهُ، لَا صَحْبَةَ لَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، لَا إِيمَانَ لَهُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ وَكِتَابِهِ، لَا يَذْكُرُ الْحَشْرَ وَالنَّشْرَ وَالْحِسَابَ، إِسْلَمَ يَسْلَمُ رَأْسُهُ وَمَالُهُ فِي الدُّنْيَا لَا يَسْلَمُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ النَّارِ. يَصُومُ وَيُصَلِّي وَيَقْرَأُ الْعِلْمَ بِحَدِّ النَّاسِ، فَإِذَا خَلَا عَنْهُمْ رَجَعَ إِلَى شُغْلِهِ وَكَفَرَهُ.

ترجمہ

مومن زندہ ہوتا ہے، اور منافق مردہ ہوتا ہے، اور مومن اللہ تعالیٰ کے لئے عمل کرتا ہے، اور منافق مخلوق کے لئے عمل کرتا ہے، اور مخلوق سے ہی اپنے عمل پر مدح و اعطا کا طالب ہوتا ہے اور منافق صرف لوگوں میں بیٹھ کر عمل کرتا ہے، اور منافق صرف خوشی کے وقت نیکی

کرتا ہے اور جب کوئی مصیبت آجائے تو وہ عمل روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھنے کیلئے اس کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا اور رسولوں اور کتب سماویہ پر ایمان نہیں رکھتا، اور حشر و نشر اور حساب پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسلام لاتا ہے تاکہ اس کا مال اور جان دنیا میں محفوظ ہو جائے، اور وہ اس لئے ایمان نہیں لاتا کہ وہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، وہ روزہ رکھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے اور علم پڑھتا ہے تاکہ لوگوں سے مقابلے کرے، اور جب لوگوں سے دور ہوتا ہے تو اپنے کفر اور مشغولیات میں محو ہو جاتا ہے۔

جہاد کی دو قسمیں ہیں

قد أخبرك الله عز وجل بجهادين ظاهر وباطن .

فالباطن جهاد النفس والهوى والطبع والشیطان ، والتوبة عن المعاصي والزلات والثبتات عليها، وترك الشهوات المحرمات . والظاهر جهاد الكفار المعاندين له عز وجل ولرسوله، ومقاساة سيوفهم ورماحهم وسهامهم ، يَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ . فالجهاد الباطن أصعب من الجهاد الظاهر ، لأنه لازم متكرر ، وكيف لا يكون أصعب من الجهاد الظاهر وهو قطع مألوفات النفس من المحرمات وهجرانها ، وامتنال أوامر الشرع والانتها عن نهيه . من امتثل أمر الله عز وجل في الجهادين حصلت له المجازاة دنیا و آخرة ، الجراحات في جسد الشهيد كالقصد في يد أحدكم لا ألم لها عنده .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ نے تجھے دو جہادوں کے متعلق خبر دی ہے۔

☆..... جہاد ظاہر ☆..... جہاد باطن

جہاد باطن یہ ہے کہ نفس و ہوا اور طبیعت اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنا، اور گناہوں اور غلط کاموں سے توبہ کرنا اور اس پر ثابت قدم رہنا، اور حرام خواہشات سے خود کو بچانا۔

جہاد ظاہر یہ ہے کہ کفار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑنا، اور ان کو قتل کرنا اور ان کے ہاتھوں شہید ہو جانا۔

جہاد باطن یہ ہے جو جہاد ظاہر سے مشکل ترین ہے، اس لئے کہ یہ لازم اور بار بار ہوتا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ اس میں نفسانی خواہشات کا ترک کیا جاتا ہے اور حکم شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی منہیات سے رکنا ہوتا ہے، پس جو شخص اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں جہادوں کو بجالائے تو اس کو دنیا و آخرت میں اس کی بہترین جزاء ملے گی۔ شہید کے جسم کو زخم کی تکلیف ایسے ہوتی ہے جیسے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں فصد لگایا جائے تو اسے درد وغیرہ کسی طرح بھی نہیں ہوتا۔

داعی برحق بہت کم ہوتے ہیں

آحَادُ أَفْرَادٍ مِنَ الْخَلْقِ يُؤْهِلُونَ لِدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهُمْ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ ، هُمْ نِعْمَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَقْمَةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَعْدَاءُ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

ترجمہ

مخلوق میں داعی برحق بہت کم ہوتے ہیں جو مخلوق کو رب تعالیٰ کے دروازے تک لے جانے کی اہلیت رکھتے ہیں، یہی ان کے خلاف جنت ہوتے ہیں اگر وہ ان کی بات کو قبول نہ کریں تو۔ یہی لوگ مومنین کے لئے انعام جبکہ دین کے دشمن منافقین کے لئے سزاء ہوتے ہیں۔

نفس کو آزادی نہ دو

لا تسمنوا نفوسکم فإنہا تأکلکم ؛ کمن یاخذ کلباً ضارياً فیربہ ویسمنہ، ویخلو معہ، فلاجرم یا کلبہ . لا تطلقوا أعنة النفوس ، وتحذوا سکا کینہا ، فإنہا ترمیکم فی أودیة الهلاک وتخدعکم ، اقطعوا موادہا ولا تطلقوها فی شہواتہا .

ترجمہ

تم اپنے نفوس کو موٹا نہ کرو، کہیں وہ تم کو کھانہ جائے، جیسے کوئی شخص نقصان دہ کتاب لے اور اس کو پالنا شروع کر دے، جب وہی کتاب موٹا ہو جائے تو یقیناً اسے ہی کھا لے گا۔

تم اپنے نفس کی لگام کو آزادنہ چھوڑو، اور اسے اس کی حد میں رکھو، نہیں تو وہ تمہیں ہلاکت کی وادیوں میں پھینک دے گا، اور تمہیں دھوکہ دے گا، اور تم اسے اپنے قابو میں رکھو، اور اس کو شہوات پوری کرنے میں آزادی نہ دو۔

رب تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی بیویوں کو راضی کرنے والو!

وثرضون أزواجکم بسخط ربکم عز وجل ، کثیر من الخلق یقدمون رضا أزواجہم وأولادہم علی رضا الحق عز وجل .

انہی اری حرکاتک وسکنااتک وکلّ ہمک لنفسک وزوجتک وولدک ، وما عندک من الحق عز وجل خبر .

ترجمہ

اور تم لوگ اپنے رب تعالیٰ کو ناراض کر کے اپنی بیویوں کو راضی کرتے ہو، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر اپنی بیویوں اور اولاد کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری حرکات و سکنات اور تمہاری ہر خواہش تمہارے نفس، اور تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد کے لئے ہے، اور تمہیں حق تعالیٰ کی کوئی خبر نہیں ہے۔

اے اہل شہر!

یا اہل هذه البلدة اقد کثر النفاق فیکم وقلّ الإخلاص ، وقد کثرت الأقوال بلا أعمال ، قول بلا عمل لا یسوی شیئاً . القول بلا عمل کدار بلا باب ولا مرافق . کنز لا ینفق منه ، هو مجرد دعوی بلا بینه ، صورة بلا روح ، صنم لا یدان له ولا رجلین ولا

بطش معظم أعمالکم کجسد بلا روح؛ الروح هو الإخلاص والتوحد والثبات علی کتاب اللہ عز وجل

وسنة رسولہ ، لا تغفلوا اعكسوا تصيوا .

ترجمہ

اے شہر والو! تحقیق تم میں منافقت بہت ہو گئی ہے اور اخلاص بہت کم ہو گیا ہے، اور بغیر عمل کے باتیں بہت ہونے لگی ہیں، یہ یاد رکھو کہ بغیر عمل کے صرف باتیں کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، صرف قول بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے کوئی گھر بغیر دروازے کے ہو اور اس میں کوئی سہولت والی چیز نہ ہو۔ اور صرف قول بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے خزانہ ہو اور اس کو خرچ نہ کیا جائے، صرف قول بغیر عمل کے فقط دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں روح نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا جسم ہے جس کے ہاتھ نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے پاؤں ہیں، اور نہ ہی کچھ پکڑ سکتا ہے۔

تمہارے بڑے بڑے اعمال اس جسم کی طرح ہیں جن میں جان نہ ہو، اور روح اخلاص اور توحید کو کہتے ہیں اور کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہنے کو کہتے ہیں۔

مسلمانوں کو حقیر نہ جانو

لا تحقروا أحداً من المسلمين ، تواضعوا في أنفسكم ولا تتكبروا على عباد الله عز وجل .

ترجمہ

اے لوگو! مسلمانوں میں سے کسی کو بھی حقیر نہ جانو، اور تم اپنے نفوس میں عاجزی پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اپنے آپ کو بڑا نہ کہو۔

اے غافلو! تم جاگ جاؤ

تنبهوا من غفلتكم ، ما أنتم إلا في غفلة عظيمة ؛ كأنكم حوسبتم وعبرتم الصراط ، ورأيتم منازلكم في الجنة ما هذا الا غترار العظیم ، كل واحد منكم قد عصى الله عز وجل معاصي كثيرة ، وهو لا يتفكر فيها ولا يتوب منها ، ويظن أنها قد نسيت ، هي مكتوبة في صحائفكم بتواريخ أوقاتها ، يحاسب ويعاقب على القليل والكثير منها .

استيقظوا يا غفل ! انتبهوا يا نيام ! تعرّضوا لرحمة الله عز وجل .

ترجمہ

اے لوگو! تم اپنی غفلت سے بیدار ہو جاؤ، تم بہت بڑی غفلت میں مبتلا ہو، گویا کہ تمہارا حساب ہو چکا ہے اور تم نے پل صراط عبور کر لی ہے، اور تم نے جنت میں اپنے ٹھکانے کو دیکھ لیا ہے۔

اور تم بہت زیادہ گناہ کرتے ہو، اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو، اور تم گناہوں میں مبتلا ہو کر سوچتے بھی نہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو بھلا دیا گیا ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ دنوں اور تاریخوں کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ ہر چیز کا حساب بھی ہوگا اور عذاب بھی ہوگا چاہے وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ۔

اے غافلو! تم جاگ جاؤ، اے سونے والو! بیدار ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تلاش کرنا شروع کر دو۔

جو کامیابی چاہتا ہے۔۔۔

من أراد الفلاح فليبدل نفسه وماله للحق عز وجل ، ويخرج بقلبه من الخلق والدنيا كخروج الشعرة من العجين واللبن

ترجمہ

جو شخص کامیابی چاہتا ہے وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کے لئے خرچ کرے، اور مخلوق سے اور دنیا سے اپنے دل کے ساتھ ایسے جدا ہو جائے جیسے آٹے یا دودھ سے بال نکل جاتا ہے۔

وعظ کون کہے؟

عن الحسن البصري عظم الناس بعلمك وكلامك ، يا واعظاً عظ الناس ، أنه كان يقول: بصفاء سرک وتقوى قلبك ، ولا تعظمهم بتحسين علانيتك مع قبح سريرتك .

ترجمہ

حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو وعظ کہو اپنے علم اور اپنے کلام کے ساتھ، اے داعظ! لوگوں کو وعظ کہو۔

نیز آپ رضی اللہ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اپنے باطن کو پاک کر کے اور اپنے دل کو تقویٰ سے بھر کے وعظ کہو، اور اپنے ظاہر کو خوبصورت بنا کر اور اپنے باطن کو نجس کر کے وعظ نہ کہو۔

منافق کی خصلتیں کونسی ہیں؟

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُهُ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ إِذَا كُنَّ فِي الرَّجُلِ فَهُوَ الْمُنَافِقُ الْخَالِصُ إِنْ حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِنْ أُوْتِمِنَ خَانَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يَزَلْ يَغْنَى .، فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ، حَتَّى يَدْعَهَا

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (١١: ٢٦٤) مؤسسة الرسالة

قال الامام الشيخ عبدالقادر الجيلاني رضي الله عنه: المنافق إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا أئتمن خان ، من برىء من هذه الخصال التي ذكرها النبي ﷺ فقد برىء من النفاق . والفريق بين المؤمن والمنافق ، خذ هذه المرأة وأبصر بها وجوه قلبك انظر هل أنت مومن أو منافق .

ترجمہ

منافق جب بھی بولے گا کذب بیانی سے کام لے گا، اور جب وعدہ کرے گا پورا نہیں کرے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی

جائے اس میں خیانت کرے گا۔

جو شخص ان خصال سے بری ہے جو رسول اللہ ﷺ نے ذکر فرمائی ہیں تو وہ نفاق سے بری ہے، اور یہی فرق ہے مومن و منافق میں، تو بھی آئینہ لے اور اس میں اپنے دل کا منہ دیکھ اور غور کر کیا تو مومن ہے یا منافق۔

دنیا کو آخرت بنانے کا نسخہ

كل الدنيا فتنة ومشغلة إلا ما أخذ بنية صالحة للآخرة، إذا صلحت النية في التصرف في الدنيا صارت آخرة.

ترجمہ

دنیا کی ہر ہر چیز فتنہ ہے سوائے اس کے جو نیک نیت کے ساتھ آخرت کے لئے لی گئی ہو، جب دنیا کے مال و متاع میں تصرف کے وقت نیت درست ہوگی تو یہ دنیا بھی آخرت بن جائے گی۔

باعثِ نحوست کیا ہے؟

عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال: كل ما يشغلك عن الله عز وجل فهو عليك مشؤوم. إذا شغلتك نعمة عنه فهي عليك مشؤومة.

ترجمہ

بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے وہ تمہارے لئے نحوست کا سبب ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی نعمت بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دے تو وہ بھی تمہارے لئے نحوست کا سامان ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی چیز تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے وہ دنیا ہی کیوں نہ ہو وہ آخرت ہے اور ہر وہ چیز جو تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے وہ نعمت ہی کیوں نہ ہو وہ باعثِ نحوست ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہی دنیا اگر اس کو صحیح جگہ استعمال کیا جائے تو یہی جنت جانے کا سامان ہے اور اگر اسے ہی غلط جگہ استعمال کیا جائے تو یہی دنیا دوزخ جانے کا سامان ہے۔

شکر کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں

قيدوا نعم الحق عز وجل بشكره.

الشكر للحق عز وجل شينان:

الأول الاستعانة بالنعم على الطاعات والمواساة للفقراء منها
والثاني: الاعتراف بها للمنع بها والشكر لمنزلها وهو الحق عز وجل.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کے شکر کے ساتھ قابو کر لو، اللہ تعالیٰ کے شکر کے لئے دو چیزیں نہایت ضروری ہیں۔

☆..... اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کی طاعت پر اور فقراء پر خرچ کرنا۔

☆..... منعم حقیقی کے انعام کا اعتراف، اور اس نعمت کے دینے والے کا شکر کرنا اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

تو کیسا عالم ہے؟

قلوبک لا یوافق لسانک ، فعلک لا یوافق قولک ، قل اللہ اکبر ألف مرة بقلوبک ومرة بلسانک ، ما تستحی أن تقول: لا إله إلا الله ولك ألف معبود غیره: تب إلى الله عزّ وجلّ من جمیع ما أنت فيه. وأنت یا من یعلم العلم وقد قنع منه بالاسم دون العمل ، إیش ینفعک إذا قلت: أنا عالم ، فقد کذبت ، کیف ترضی لنفسک أنك تأمر غیرک بما لا تعمله أنت.

ترجمہ

تیرا دل تیری زبان کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، تیرا فعل تیرے قول کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، تو اللہ اکبر ایک ہزار بار دل کے ساتھ کہہ اور ایک بار زبان کے ساتھ کہہ۔ اور کیا تجھے حیا نہیں آتی جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے حالانکہ تو نے ایک ہزار معبود بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کاموں سے توبہ کرجن میں تو مشغول ہے۔

تو لوگوں کو تو علم سکھاتا ہے اور خود تو علم کے نام پر ہی قناعت کرتا ہے، اور علم پر عمل نہیں کرتا، یہ علم تجھے کیا نفع دے گا؟ جب تو یہ کہتا ہے کہ میں ”عالم“ ہوں اور یقیناً تو جھوٹ کہتا ہے، اور تو کیسے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ تو دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور خود تو عمل نہیں کرتا۔

تو سستی ترک کر دے

لا تتعود البطالة والكسل عن طاعة الحق عزّ وجلّ فإنه یبتلیک عقوبة إلى متى تشتغل بنفسک وأهلك عن الحق عزّ وجلّ

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے بیکار رہنے اور سستی رہنے کی عادت نہ بنا، اللہ تعالیٰ تجھے سزا میں مبتلا کر دے گا، تو کب تک اپنے نفس اور اپنے گھروالوں میں مشغول رہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور رہے گا؟۔

اپنے آپ کو عبادت کے لئے فارغ رکھ

عَلَّمَ أولادک الصنائع وتفرغ لعبادة الله عزّ وجلّ ، فإن الاهل والولد لا یغنون عنک من الله شیئاً ، ألزم نفسك وأهلك وولدک القناعة بما لا بد لک منه ، وتفرّغ أنت وهم لطاعة مولاکم عزّ وجلّ ، فإن کان لکم فی الغیب سعة الرزق فهي تأتي فی وقتها المقدر عند الله ، تراها من الحق عزّ وجلّ ، وتخلص من الشرک بالخلق ، وإن لم یکن لک عند القدر ذلک فعند غنی عن جمیع الأشياء بزهد وقناعتک.

ترجمہ

تو اپنے بچوں کو صنائع (اللہ تعالیٰ) کے بارے میں (اس کی ذات و صفات) کے متعلق تعلیم دے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے فارغ رکھ، بے شک تیرے گھروالے اور تیرے بچے تجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں بچا سکیں گے، تو اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر اور اپنے بچوں پر قناعت لازم کر لے یہ ضروری ہے اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے، اور تو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کی

عبادت کے لئے فارغ رکھ، اگر تیرے رزق میں غیب سے وسعت ہے تو ضرور اس وقت تیرے پاس پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں کیا ہے، اور تو مخلوق کو شریک ٹھہرانے سے بچ۔

پیر کا بیٹا پیر ہو ضروری نہیں ہے

الرياء والنفاق والمعاصي سبب الفقر والذل والطرء من باب الحق عز وجل ، المرائي المنافق يأخذ الدنيا بدينه وتزييه بزي الصالحين من غير أهلية فيه، يتكلم بكلامهم ويتلبس بثيابهم ولا يعمل مثل عملهم ، يدعى النسب إليهم وليس هو من نسبهم.

ترجمہ

ریا کاری اور نفاق، اور گناہ فقر و ذلت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دوری کا سبب ہیں، ریا کار منافق شخص اپنے دین کے بدلے میں لوگوں سے مال کھاتا ہے، اور نیکیوں والی صرف شکل بناتا ہے حالانکہ اس میں کوئی بھی اہلیت نہیں ہوتی، اور بڑے لوگوں والا کلام کرتا ہے اور ان جیسے کپڑے پہنتا ہے، اور ان جیسے اعمال نہیں کرتا، اپنے آپ کو ان کے نسب سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

(ہکذا تکلم الشيخ عبدالقادر الکیلانی: ۱۶۵)

جانوروں کی طرح کھانے والے

يا من باع كل شيء بلا شيء ، واشترى لا شيء بكل شيء ، قد اشترى الدنيا بالآخرة وبعث الآخرة بالدنيا ، أنت هوس في هوس ، عدم في عدم ، جهل في جهل ، تاكل كما تاكل الأنعام من غير تفتيش ولا احتساب ولا سؤال من غير نية من غير أمر من غير فعل.

ترجمہ

اے وہ شخص جو ہر چیز کو لاشی کے بدلے میں بیچ دیتا ہے، اور ہر لاشی کو ہر چیز کے بدلے خرید لیتا ہے، اور تو نے دنیا آخرت کے بدلے میں خرید لی ہے، اور آخرت کو دنیا کے بدلے میں فروخت کر دیا ہے، تو ہوس در ہوس میں مبتلا ہے، تو جہالت در جہالت میں مبتلا ہے، اور تو ایسے کھاتا ہے جیسے جانور کھاتے ہیں بلا تفتیش اور بلا احتساب کے، اور بلا سوال کے، اور بغیر نیت، بغیر امر اور بغیر فعل کے۔

دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے

القلب يصدأ . فإن تداركه صاحبه وإلا انتقل إلى السواد ؛ يسودُّ لبعده عن النور ، يسودُّ لحبه الدنيا والتحويز عليها من غير ورع ، لأن من تمكن من قلبه حب الدنيا زال ورعه فيجمعها من حلال وحرام ، يزول تميزه في جمعه ، يزول حياؤه من ربه عز وجل ومراقبته.

ترجمہ

دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اگر صاحب دل اس کا تدارک کرے تو ٹھیک و گرنہ دل میں سیاہی بڑھ جاتی ہے، یہ سیاہی نور سے دوری کی وجہ سے بڑھتی ہے، دل کی سیاہی دنیا کی محبت اور اس کے حرص کی وجہ سے بڑھتی ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت مضبوط ہو جائے تو اس دل سے تقویٰ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص حلال و حرام جمع کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر مال جمع کرنے میں اس کو تمیز نہیں

رہتی، اس کے دل سے اللہ تعالیٰ کی حیا ختم ہو جاتی ہے۔

وعظ سننے سے دل کی حیات ہے

داوم علی سماع المواعظ . فإن القلب إذا غاب عن المواعظ عمی .

ترجمہ

ہمیشہ وعظ سنتے رہا کرو، جب دل مواعظ سے دور ہو جائے تو اندھا ہو جاتا ہے۔

توبہ کی حقیقت

حقیقة التوبة تعظیم أمر الحق عزّ وجلّ ، فی جميع الأحوال ، ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه: الخیر كله فی كلمتين: التعظیم لأمر الله عزّ وجلّ ، والشفقة علی خلقه ، كل من لا يعلم أمر الله عزّ وجلّ ، ولا يشفق علی خلق الله ؛ فهو بعيد من الله .

ترجمہ

توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی جائے، اسی وجہ سے مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ ساری خیر صرف کلمات میں ہے۔

☆.....اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم۔

☆.....اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت۔

ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے امر کو نہیں جانتا اور اس کی مخلوق پر شفقت نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بعید ہے۔

تم نے کھانے پینے میں عمر ضائع کر دی

ضاع عمرکم فی أكلوا وأكلنا ، وشربوا وشربنا ، ولبسوا ولبسنا ، وجمعوا وجمعنا . من أراد الفلاح فليصبر نفسه عن المحرمات والشبهات والشهوات ، ويصبر علی أداء أمر الله عزّ وجلّ والانتفاء عن نهيه والموافقة لقدره .

ترجمہ

تم نے اپنی ساری عمر اسی بات میں ضائع کر دی ہے (انہوں نے کھایا اور ہم نے کھایا) اور انہوں نے پیا اور ہم نے پیا، اور انہوں نے جمع کیا اور ہم نے جمع کیا، جو شخص کامیابی چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو محرمات، شہوات اور شبہات سے روکے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کی منہیات سے رکنے اور اس کی تقدیر کے ساتھ موافقت کرنے میں صبر کرے۔

علم عمل کے لئے ہے نہ کہ فقط یاد کرنے کے لئے

العلم لجعل للعمل لا لمجرد الحفظ وإيراده علی الخلق ، تعلّم واعمل ثم علم غیرک ، إذا علمت ثم عملت تکلم العلم عنک ، وإن سکت تکلم بلسان العمل أكثر مما يتکلم بلسان العلم ولهذا قال بعضهم رحمة الله عليه من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه .

ترجمہ

علم عمل کے لئے ہے نہ کے صرف یاد کرنے اور لوگوں کو سنانے کے لئے، تو علم پڑھ، پھر عمل کر اور پھر دوسروں کو سکھا، اور جب تو علم پڑھ کر عمل کرے گا تو تیرا علم خود بولے گا اگرچہ تیری زبان خاموش بھی ہو، عمل کی زبان علم کی زبان سے زیادہ کلام کرتی ہے، اسی وجہ سے مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس ایک لحظہ بیٹھنا نفع نہیں دیتا اس کا وعظ بھی نفع نہیں دے گا۔

منافقین کا عمل

کل عمل لا إخلاص فيه فهو قشر لا لب فيه، خشبة ممدودة، جسد بلا روح، صورة بلامعنى وهذا عمل المنافقين.

ترجمہ

ہر وہ عمل جس میں اخلاص نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے چھلکا ہو اور اس میں مغز نہ ہو، جیسے جسم ہو بغیر روح کے، اور صورت بغیر معنی کے، اور یہی عمل منافقین کا ہے۔

مومن رب تعالیٰ کا فرماں بردار ہوتا ہے

المؤمن مطيع لربه عز وجل موافق له صابر معه، يقف عند حظوظه وكلامه وأكله ولبسه وجميع تصرفاته، والمنافق لا يبالي بهذه الأشياء في جميع أحواله.

ترجمہ

بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا مطیع ہوتا ہے اور اس کے حکم کے ساتھ موافقت کرنے والا ہوتا ہے اور اس کے فیصلوں پر صبر کرنے والا ہوتا ہے، اپنے حظوظ، اپنے کلام، اور اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے یہاں تک کہ اپنے تمام تصرفات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوتا ہے، اور منافق کسی کام میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔

کیا اس طرح تیری مصیبت دور ہو جائے گی؟

يا من يشكو إلى الخلق مصائبه، إيش ينفعك شكوا إلى الخلق لا ينفعونك ولا يصرونك، وإذا اعتمدت عليهم وأشركت في باب الحق عز وجل يبعدونك، وفي سخطه يوقعونك، وعنه يحجبونك، أنت يا جاهل تدعى العلم، من جملة جهلك طلبك الدنيا من غير ربك عز وجل، تطلب الخلاص من الشدائد بشكواك إلى الخلق.

ترجمہ

مخلوق کے سامنے اپنے مصائب کی شکایت کرنے والے! مخلوق کے سامنے اپنے مصائب کی شکایت کر کے تجھے کیا نفع ہوتا ہے؟ یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تجھ سے نقصان دور کر سکتے ہیں، جب تو ان پر اعتماد کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے باب میں شرک کرتا ہے تو یہی لوگ تجھے حق تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دیتے ہیں، اور یہی لوگ تجھ پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کا سبب بنتے ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تیرے دور ہونے کا سبب بنتے ہیں، تو جاہل ہے، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے، تیری جہالتوں میں سے یہ بھی ہے کہ تو اپنے رب تعالیٰ کو

چھوڑ کر اوروں سے مانگتا ہے، اور یہ بھی تیری جہالتوں میں سے ہے کہ تو اپنے مصائب دور کرنے کے لئے رب تعالیٰ کی شکایت مخلوق کے سامنے کرتا ہے۔

معرض بارگاہ الہی سے دور ہی رہتا ہے

الحق عزّ وجلّ لا يُصحب مع الاعتراض والمنازعة ، وإنما يُصحب مع حسن الأدب وسكون الظاهر والباطن والموافقة الدائمة ، كل من وافق القدر دامت له الصّحة مع الحق عزّ وجلّ ، العارف بالله العالم به قائم معه لا مع غيره ، موافق له لا لغيره ، حي به ميت مع غيره .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو اپنا قرب نہیں عطا فرماتا جو اعتراض کرنے والا اور منازعت کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہی اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرماتا ہے جو حسن ادب اور ظاہری اور باطنی سکون کا حامل ہو، اور دائمی موافقت رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کا عارف ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کو جاننے والا ہے اور وہی اس کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ موافقت رکھنے والا ہوتا ہے اور وہ غیر کے ساتھ موافقت نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہوتا ہے اور غیر کے ساتھ وہ مردہ ہوتا ہے۔

اے ابن آدم! تو کون ہے؟

من أنت يا ابن آدم! أنت مخلوق من ماء مهين . تواضع لربك عزّ وجلّ وذله ، إذا لم يكن تقوى فلست بکريم عند الله عزّ وجلّ ولا عند عباده الصالحين .

ترجمہ

اے ابن آدم! تو کون ہے؟ تیری تخلیق پانی کے ایک قطرے سے ہوئی جو کہ بد بودارتھا، تو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کر اور تذلل کے ساتھ پیش ہو، جب تیرے پاس تقویٰ کی دولت نہیں ہے تو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کریم نہیں ہے اور نہ ہی اس کے نیک بندوں کے ہاں کریم ہے۔

اپنے دل کی آنکھیں کھولو

افتحوا أعين قلوبكم ، إذا حضر أحدكم في بيته جماعة فلا يكن مبتدئاً بالكلام ، بل يكون كلامه جواباً ، ولا يسأل عما لا يعنيه ، التوحيد فرض ، وطلب الحلال فرض ، وطلب ما لا بد منه من العلم فرض ، والإخلاص في العمل فرض ، وترك العوض على العمل فرض ، اهرب من الفاسقين والمنافقين ، والتحق بالصالحين والصديقين .

ترجمہ

اے لوگو! اپنے دل کی آنکھیں کھولو، جب تمہارے پاس کسی کے گھر کوئی اہل علم کی جماعت آئے تو تم کلام کی ابتداء نہ کرو، تم تب کلام کرو جب وہ بات کریں تو تم جواب دو، اور کوئی فضول بات نہ پوچھو، توحید فرض ہے، حلال طلب کرنا فرض ہے، اور اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس کے بغیر گزارہ نہیں ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کرنا فرض ہے، اور عمل پر عوض ترک کرنا فرض ہے، تم منافقوں اور ناسقوں سے

بھاگو، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ۔

تو جھوٹ نہ بولا کر

كن عاقلا ولا تكذب . تقول : أنا خائف من الله عز وجل ، وأنت تخاف من غيره . العاقل لا يخاف لومة لائم في جانب الله عز وجل ، هو أصم عن كلام غير الله عز وجل .

ترجمہ

تو عقل والا بن جا، اور جھوٹ نہ بولا کر، تو کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں حالانکہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے ڈرتا ہے، عقل والا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے علاوہ کسی اور کا کلام سننے سے بہرا ہوتا ہے۔

مشائخ کرام کی صحبت میں رہو

لا يعرف الرياء إلا المخلصون ، كانوا فيه وتخلصوا منه ، هو عقبة في طريق القول لا بد لهم من العبور عليها ؛ الرياء والعجب والنفاق من جملة سهام الشيطان التي يرمى بها القلوب . اقبلوا من المشايخ وتعلموا منهم السير في الطريق الموصل إلى الحق عز وجل ، فإنه طريق قد سلكوه ، سلوهم عن آفات النفوس والأهوية والطباع ؛ فإنهم قد قاسوا آفاتهم ، وعرفوا غوائلهم .

ترجمہ

ریا کو مخلص لوگ ہی جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سے چھٹکارا پایا ہے، کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جس کو عبور کرنا نہایت ضروری ہے ریا، عجب اور نفاق شیطان کے تیروں میں سے تیر ہیں جو انسان کے دل پر چلاتا ہے۔

تم مشائخ کرام کے پاس آؤ، اور ان سے ایسے راستے پر چلنا سیکھو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دے، کیونکہ وہ اس راستے کی دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر چکے ہیں، نفس و خواہشات اور طبیعت کی آفتوں کے متعلق ان سے سوال کرو یقیناً انہوں نے ان آفات کو پہچانا ہے اور ان کی فریب کاریوں سے واقف ہیں۔

شیطان کا شیطان سے رابطہ

شیطان الجن لا يقدر عليك إلا بشيطان الإنس ، هي : النفس والأقران السوء ، استغث بالله عز وجل واستعن به على هولاء الأعداء فإنه يغيثك .

ترجمہ

شیطان الجن تب تک تجھ پر قدرت نہیں پاسکتا ہے جب تک کہ انسانی شیطان درمیان میں وسیلہ نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور اسی سے مدد مانگ اپنے ان دشمنوں کے خلاف، یقیناً وہ تیری مدد فرمائے گا۔

تو تجدید اسلام کر

ارجع إلى الله عز وجل بتجديد الإسلام وحسن التوبة والإخلاص فيها ، قبل أن يجيء الموت فيغلق

الباب فی وجهک فلا تقدر علی الدخول إلی باب التوبة ، ارجع إلیه بأقدام قلبک حتی لا یغلق فی وجهک باب فضله ،

ترجمہ

تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجدید اسلام کے ساتھ اور حسن توبہ اور اخلاص کے ساتھ رجوع کر، قبل اس کے کہ تو موت کے منہ میں چلا جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اور تیری توبہ بھی قبول نہ ہو، تو اپنے دل کے ساتھ توبہ کر، تاکہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کے فضل کا دروازہ بند نہ ہو جائے۔

مومن بخیل نہیں ہوتا

أغلق باب قلبک ، وأیئس الکّل من الدخول إلیه ، وأنزل فیہ ذکر الحق عزّ وجلّ وأكثر البکاء علی ماکان منک ، وواس الفقراء بشیء من مالک لا تبخل به ، فعن قریب تفارقه ، المؤمن الموقن بالخلف فی الدنیا والآخرة لا یكون بخیلاً .

ترجمہ

تو اپنے دل کے دروازے کو بند کر دے، اور ہر ایک کو اس میں داخل ہونے سے منع کر دے، اور اپنے دل میں حق تعالیٰ کے ذکر کو اتار، اور جو کچھ تجھ سے ہوا ہے اس پر بہت زیادہ رویا کر، اور اپنے مال میں سے فقراء پر بھی خرچ کیا کر، اور فقراء کو مال دینے میں بخل سے کام نہ لے، عنقریب یہ مال تجھ سے جدا ہو جائے گا، مومن اس پر یقین رکھتا ہے جو دنیا اور آخرت میں باقی رہنے والا ہو، اور مومن بخیل نہیں ہوتا۔ دنیا کتنی کمائی چاہئے؟

الشرع إنما شرع الکسب لیستعان به علی طاعة الحق عزّ وجلّ ، أما أنت إذا اکتسبت استعنت به علی المعصية ، وترکت الصلاة وفعل الخیر ، ولم تخرج الزکاة . فأنت فی معصية لا فی طاعة ، یصیر کسبک کقطع الطريق ، عن قریب یجیء الموت فیفرح به المؤمن ویغتم له الکافر والمنافق .

ترجمہ

شریعت مبارکہ نے اتنا مال کمانا جائز قرار دیا ہے جس سے تو اللہ تعالیٰ کی طاعت پر مدد حاصل کر سکے، تو نے تو اتنا کمانا شروع کر دیا ہے جس سے تو گناہ پر مدد لے رہا ہے، اور تو نے نماز اور نیکی کے کام ترک کر دیئے، اور تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتا، تو نیکی کے بجائے گناہوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تیری کمائی ڈکیٹ کی کمائی جیسی ہے، عنقریب موت آنے والی ہے جس سے مومن خوش ہوتا ہے اور کافر اور منافق غم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

توبہ پر قائم رہنے والے کہاں ہیں؟

أین الثائب الثابت علی توبته أین المستحی من ربّه عزّ وجلّ المراقب له فی جمیع الأحوال أین المتعفف عن المحارم فی خلوته وجلوته .

ترجمہ

آج کہاں ہیں وہ لوگ جو توبہ کرنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہتے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے حیاء کرنے والے ہیں؟ اور تمام احوال میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہنے والے ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے خلوت و جلوت میں پاک دامن رہنے والے ہیں؟۔

اے فقیر صبر کرو

یا فقیر اصبر علی فقر فإن فقر الدنيا ينقطع .

ترجمہ

اے فقیر! دنیا کے فقر پر صبر کرو، کیونکہ یہ فقر تو ختم ہونے والا ہے۔

اپنا مال فقیروں پر خرچ کرو

یا غنی! إن أردت خير الدنيا والآخرة فواس الناس الفقراء بشيء من مالک .

ترجمہ

اے غنی! اگر تو دنیا و آخرت کی بھلائی چاہتا ہے تو اپنا مال فقیروں پر خرچ کر۔

اصل تجارت یہ ہے

معك رأس ما وأنت لا تتجر به ؛ هذا العقل والحياء هما رأس المال ، وأنت ما تحسن أن تتجر بهما ، علم لا تعمل به وعقل لا تنتفع به وحياة لا تفيد ؛ كبيت لا يسكن ، وكنز لا يُصرف ، وطعام لا يؤكل .

ترجمہ

تیرے پاس رأس المال ہے تو اس کے ساتھ تجارت کیوں نہیں کرتا؟ یہ عقل اور حیاء یہ دونوں رأس المال ہیں، تو ان کے ساتھ تجارت کر کے اچھا نہیں کر رہا، علم جس پر عمل نہ کیا جائے، اور عقل جس سے نفع نہ اٹھایا جائے، اور زندگی جس سے نفع حاصل نہ کیا جائے، یہ اس گھر کی طرح ہیں جس میں کوئی رہتا نہ ہو، اور اس خزانے کی طرح ہیں جس کو کوئی خرچ نہ کرتا ہو، اور اس کھانے کی طرح ہیں جس کو کوئی کھاتا نہ ہو۔

غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ

انتبه من غفلة النوم ، واغسل وجهك بماء اليقظة ، فانظر ما أنت مسلم أو كافر ، مؤمن أو منافق ، موحد أو مشرك ، مرء أو مخلص ، موافق أو مخالف ، راض أو ساخط ، الحق عز وجل لا يبالي بك رضيت أسخطت ، ضرر هذا ومنفعته عائدان إليك ، سبحان الكريم الحليم المتفضل ، الكل تحت لطفه وفضله ، لو لم يلطف بنا لهلكنا أجمع .

ترجمہ

تو غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا، اور بیداری کے پانی سے اپنا منہ دھو لے، اور تو غور کر تو مومن ہے یا کافر، تو مسلم ہے یا مشرک،

تو ریاکار ہے یا مخلص، تو موافق ہے یا مخالف، تو راضی رہنے والا ہے یا ناراض، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو راضی ہے یا ناراض، اس کا نفع و نقصان تجھے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے حلیم ہے اور فضل والا ہے، ہر چیز اس کے فضل و کرم کے نیچے دبی ہوئی ہے، اور اگر اس کا فضل نہ ہو تو ہم سب ہلاک ہو جائیں۔

جتنے گناہ کرتے ہو تو بہ بھی اتنی ہی کرو

ذنوبکم کالأمطار . فلتکن توباتکم کل لحظة فی مقابلتها.

ترجمہ

تیرے گناہ بارش کی طرح ہیں، تو تجھ پر لازم ہے کہ تیری توبہ بھی ہر لمحہ اتنی ہی ہونی چاہئے۔

اہل قبور کی پکار

انظر إلى القبور وخطب أهلها بلسان الإيمان فإنهم يخبرونك عن أحوالهم.

ترجمہ

تم قبروں کی طرف دیکھو، اور اہل قبور سے ایمان کی زبان سے خطاب کرو تو وہ تم کو اپنے احوال بتائیں گے۔

جب دل مخلص ہو جائے تو اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں

إذا أخلص القلب أخلصت الجوارح وتخلصت . القلب راعى الجوارح ، فإذا استقام استقامت ، إذا استقام القلب والجوارح كَمُلَ أمرُ المؤمن وصار راعياً على أهله وجيرانه وأهل بلده، يرتفع حاله على قدر قوة إيمانه وقربه من مولاہ.

ترجمہ

جب دل مخلص ہو جائے تو بقیہ اعضاء میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، اور دل اعضاء کا نگہبان ہے، جب وہ درست ہو جائے تو سب اعضاء درست ہو جاتے ہیں، اور جب دل اور اعضاء درست ہو جائیں تو بندہ مومن کا کام مکمل ہو جاتا ہے اور وہ بندہ مومن اپنے گھر والوں، اور اپنے شہروں والوں اور اپنے پڑوسیوں پر نگہبان بن جاتا ہے، اور اس بندے کو اس کے ایمان کی قوت کے موافق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

کیا غصہ کرنا حرام ہے؟

الغضب إذا كان لله عز وجل فهو محمود ، وإذا كان لغيره فهو مذموم ، المؤمن يحتدُّ لله عز وجل لا لنفسه ، يحتدُّ لدينه لا نُصرةً لنفسه ، يغضب إذا خرق حد من حدود الله عز وجل كما يغضب النمر إذا أخذوا صيده فلا جرم يغضب الله عز وجل لغضبه ويرضى لرضاه.

ترجمہ

غصہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے ہو تو محمود ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو تو پھر مذموم ہے، مومن اللہ تعالیٰ کے لئے ہی غصہ کرتا ہے اپنے نفس کے لئے نہیں کرتا، مومن اللہ تعالیٰ اور دین کے لئے غصہ کرتا ہے نہ کہ اپنے نفس کی مدد کے لئے، بندہ مومن کو تب غصہ آتا ہے جب

اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کو توڑا جائے، پھر ایسے غصہ کرتا ہے جیسے چیتے سے اس کا شکار چھینا جائے تو وہ غصہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندہ مومن کے غصہ کرنے کی وجہ سے جلال کا اظہار فرماتا ہے اور اس بندے کے راضی ہونے سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔
غصہ کرنے میں منافقت سے کام نہ لے

لَا تُظْهِرِ الْغَضَبَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ لِنَفْسِكَ ، فَتَكُونُ مُنَافِقًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، لِأَنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَتِمُّ وَيَبْقَى وَيُزَادُ ، وَمَا كَانَ لِغَيْرِهِ يَتَغَيَّرُ وَيُزُولُ ، فَإِذَا فَعَلْتَ فَعَلًا فَازِلَ نَفْسِكَ وَهُوَ أَكْ وَشَيْطَانِكَ مِنْهُ ، وَلَا تَفْعَلْهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَا تَفْعَلْ شَيْئًا إِلَّا بِأَمْرِ حَزْمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ إِمَّا بِوَاسِطَةِ الشَّرْعِ ، أَوْ بِالْهَامِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِقَلْبِكَ مَعَ مُوَافَقَةِ الشَّرْعِ .

ترجمہ

تو ایسا کبھی بھی نہ کرنا کہ تو غصہ کسی اور کے لئے کر رہا ہو اور ظاہریہ کر رہا ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے غصہ کر رہا ہے، اگر تو نے ایسا کیا تو تو پھر منافق ہو گا یا اس جیسا ہو گا، اس لئے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے لئے ہو وہ پوری ہو کر رہتی ہے اور باقی رہتی ہے اور بڑھتی ہے اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے لئے نہ ہو وہ متغیر ہو جاتی ہے اور ہمیشہ بھی نہیں رہتی، جب تو کوئی کام کرے تو اپنے نفس اور ہوا اور اپنے شیطان کو دور رکھ، (یعنی خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کر) اور تو کوئی بھی کام نہ کر جب تک کہ تجھے اس کام کا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونا معلوم نہ ہو، وحی شرعی کے ذریعے سے یا پھر تیرے دل کی شریعت کے ساتھ موافقت ہو اور اللہ تعالیٰ تجھ پر الہام فرمادے۔
نفس کو پاک کر پھر قرب الہی نصیب ہوگا

ازهد فيك وفي الخلق وفي الدنيا يُرْحَكْ من الخلق ، وارغب في الأنس بالحق عزَّ وجلَّ والراحة بقربه ، لا أنس إلا الأنس به ، ولا راحة إلا معه ، بعد الصفاء من كدورات نفسك وهوأك .

ترجمہ

اپنی ذات، مخلوق اور دنیا کے معاملے میں زہد اختیار کر، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کے معاملے میں راحت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انس حاصل کرنے میں شوق پیدا کر، اور اس کے قرب سے راحت پانے کی تمنا پیدا کر، کیونکہ انس تو صرف اور صرف اسی بارگاہ کی محبت سے ہی حاصل ہوگا، اور راحت بھی اسی سے محبت کر کے ہی حاصل کی جاسکتی ہے، اور یہ نعمت اپنے نفس دہوا کو پلیدیوں سے دور کر کے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں باطن پاک کر کے جاؤ

كما لا يحل أن تدخل على الملوک مع نجاسة ظاهره ، لِمَ تدخل على مالک الملوک الذی هو الحق عزَّ وجلَّ مع نجاسة باطنک فی قلبک معاصی وخوف من الخلق ، ورجاء لهم ، وحب الدنيا وما فیها . وکلک هذا من نجاسة القلوب .

ترجمہ

جیسا کہ تیرے لئے حلال نہیں ہے کہ تیرے جسم پر کوئی ناپاک چیز لگی ہو اور تو کسی بادشاہ کے پاس چلا جائے، تو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ

میں اپنے باطن کی نجاست لے کر کیسے چلا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ توبادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور تیرے دل میں گناہوں کی محبت، اور مخلوق کا خوف اور ان سے امیدیں ہیں، اور دنیا اور مافیہا کی محبت تیرے دل میں ہے، اور یہ ساری کی ساری دل کی نجاستیں ہیں۔
توبہ کے بعد ایمان زیادہ ہو جاتا ہے

إذا صحت التوبة صح الإيمان وازداد عند أهل السنة. إن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

ترجمہ

جب ایمان لانے کے بعد توبہ صحیح ہو جائے تو اہل سنت کے نزدیک ایمان بڑھ جاتا ہے، یقیناً ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاعت کرنے کے ساتھ ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کے ساتھ کم ہو جاتا ہے۔
نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا

عليك بالصمت والحلم عن جهل الجاهلين ، أما إذا ارتكبوا معصية الحق عز وجل فلا صمت فإنه يحرّم ، يصير الكلام عبادة وتركه معصية إذا قدرت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا تقصر عنه ، فإنه باب خير قد فُتح في وجهك فبادر بالدخول فيه.

ترجمہ

تم پر حوصلہ کرنا اور صبر کرنا لازم ہے جب جاہل اپنی جہالت کا اظہار کریں، مگر جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو پھر خاموش رہنا حرام ہے اور اس وقت کلام کرنا عبادت ہے اور برائی سے نہ روکنا گناہ ہے، جب تجھے قدرت ہو نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کی تو پھر کوتاہی نہ کر، کیونکہ یہ خیر کا دروازہ تم پر کھولا گیا ہے تو تم فوراً اس میں داخل ہو جاؤ۔
نوافل کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر

أد الأمر ، وانتہ عن النهي ، واصبر على هذه الآفات ، وتقرب بالنوافل ، سلّه وتدلّل بين يديه حتى يهيء لك أسباب الطاعة .

ترجمہ

تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجالا، اور اس کی منہیات سے رک جا، اور ان آفات پر صبر کر، اور نوافل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر، اور اسی سے مانگ، اور اسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کر، تاکہ وہ تجھے طاعت کے اسباب عطا کرے۔
جس نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کو دیکھ لیا

من رأى محباً لله عز وجل فقد رأى الله عز وجل بقلبه . المحبون له رضوا به دون غيره ، استعانوا به ، واقتصروا عن سواه .

ترجمہ

جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو دیکھ لیا تحقیق اس نے اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت

کرتے ہیں وہ صرف اسی پر ہی راضی رہنے والے ہوتے ہیں، اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔

تو تکبر کو ترک کر دے

دع منك التكبر ، فإنه من صفات الجبابرة الذين يكبهم الله عز وجل على وجوههم في نار الجحيم ، إذا أغضبت الله عز وجل فقد تكبرت عليه ، إذا أذن المؤذن فلم تجبه بقيامك إلى الصلاة فقد تكبرت عليه ، إذا ظلمت أحداً من خلقه فقد تكبرت عليه ، تب إليه وأخلص في توبتك قبل أن يهلكك بأضعف خلقه ، كما أهلك نمرود وغيره من الملوك لما تكبروا عليه ؛ أذلهم بعد العز ، أفقرهم بعد الغنى ، عذبهم بعد النعيم ، أماتهم بعد الحياة .

ترجمہ

تو تکبر کو ترک کر دے کیونکہ یہ ظالم لوگوں کی صفت ہے جن کو اللہ تعالیٰ ان کے منہ کے بل دوزخ میں ڈالے گا، جب تو اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے تو تو تکبر کرتا ہے، جب مؤذن اذان دے اور تو نماز ادا کرنے کے لئے مسجد نہ آئے تو تو تکبر کرتا ہے، جب تو مخلوق میں سے کسی پر ظلم کرے تو تو ظلم کرتا ہے، لہذا تو توبہ کر اور توبہ بھی خالص کر، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنی مخلوق میں سے سب سے کمزور کے ہاتھوں ہلاک کر دے، جیسا کہ اس نے نمرود کو (چھڑ کے ساتھ) ہلاک کر دیا، اور اس جیسے بادشاہوں کو بھی ہلاک کر دیا، جب انہوں نے تکبر کیا، انکو ذلیل کر دیا ان کو عزت دینے کے بعد، ان کو مال دینے کے بعد محتاج کر دیا، اور ان کو نعمتیں دینے کے بعد عذاب میں مبتلا کر دیا، اور ان کو زندگی دینے کے بعد موت دے دی۔

شرک کی دو قسمیں ہیں

كونوا من المتقين . الشرك فى الظاهر والباطن ، الظاهر عبادة الأصنام ، والباطن الاتكال على الخلق ورؤيتهم فى الضر والنفع .

ترجمہ

تم متقی بن جاؤ، شرک ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔

☆.....شرک ظاہری یہ ہے کہ انسان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔

☆.....شرک باطنی یہ ہے کہ انسان مخلوق پر بھروسہ کرے اور نفع و نقصان میں لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔

تو تو اندھا ہے

أنت أعمى كيف تدعى البصر ، أنت سقيم الفهم كيف تدعى الفهم . تُب من دعواك الكاذبة إلى الله عز وجل .

ترجمہ

تو تو اندھا ہے تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو بینا ہے، تیری سوچ ہی غلط ہے تو کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ تو دانا ہے، تو اپنے ان جھوٹے دعوں

سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر۔

کامیاب کون؟

یا رجالاً ویا نساء قد أفلح منكم من كان معه ذرة من الإخلاص ، ذرة من التقوى ، ذرة من الصبر والشكر ، إني أراكم مفاليس .

ترجمہ

اے مردو! اے عورتو! تم میں سے کامیاب وہ ہے جس کے پاس ایک ذرہ بھراخلاص ہے، اور ایک ذرہ بھرتقویٰ ہے، اور ایک ذرہ بھرشکر ہے، یقیناً میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم ان سب چیزوں سے مفلس ہو۔

جس کا کوئی مددگار نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہوتا ہے

أهرب من الخلق ، واجهد أن لا تكون مظلوماً ولا ظالماً ، وإن قدرت فكن مظلوماً ولا تكن ظالماً ، مقهوراً لا قاهراً ، نصرة الحق عز وجل للمظلوم ، ولا سيما إذا لم يجد ناصرأ من الخلق .

ترجمہ

مخلوق سے بھاگ، اور تو کوشش کر کہ تو نہ مظلوم بن اور نہ ہی ظالم بن، اگر تیرے پاس قدرت ہو تو تو مظلوم بن، ظالم نہ بن، مقہور بن قاہر نہ بن، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے خصوصاً جب کہ اس کے پاس مخلوق میں سے کوئی بھی مددگار نہ ہو۔

صبر ہی مدد کا سبب ہے

الصبر سبب للنصرة والرفعة والمعزة . اللهم إنا نسألك الصبر .

ترجمہ

صبر ہی مدد اور رفعت اور عزت کا سبب ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے صبر کا سوال کرتے ہیں۔

ہر کام نیک نیت کے ساتھ ہونا چاہئے

اجتهد ألا تأكل لقمة ، ولا تمشي خطوة ، ولا تعمل شيئاً في الجملة إلا بنية صالحة ، تصلح للحق عز وجل ، إذا صح لك هذا فكل عمل تعلمه يكون له لا لغيره ، تزول عنك الكلفة وتصير هذه النية طبعاً .

ترجمہ

تو کوشش کر کہ تو لقمہ نہ کھائے اور ایک قدم بھی چلے، اور تو کوئی کام بھی نہ کر مگر یہ کہ نیک نیت کے ساتھ، تو نیت درست کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے۔ تیرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا چاہئے اس کے غیر کے لئے نہیں ہونا چاہئے تو تجھ سے کلفت دور ہو جائے گی، اور تب یہ تیری نیت تیری طبیعت بن جائے گی۔

خالق و مخلوق کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی

ويحك . خلق وخالق لا يجتمعان . دنيا وأخرى في القلب لا يجتمعان ، لا يتصور ، لا يصح ، لا يجيء منه شيء ؛ إما الخلق وإما الخالق ، إما الدنيا وإما الآخرة . وقد يتصور أن يكون الخلق في ظاهر ك والخالق

فی باطنک ، والدنیا فی یدک والآخرة فی قلبک ، أما فی القلب فلا یجتمعان . انظر لنفسک واختر لها ، فإن أردت الدنیا فأخرج الآخرة من قلبک ، وإن أردت الآخرة فأخرج الدنیا من قلبک . ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، خالق و مخلوق ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ایسا تصور کیا جاسکتا ہے، اور نہ ہی یہ بات درست ہے، بہر حال دنیا تو دنیا ہے، اور آخرت آخرت ہے، اور یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ دنیا تیرے ظاہر میں ہو اور آخرت تیرے باطن میں ہو، مخلوق تیرے ظاہر میں ہو اور خالق کی محبت تیرے دل میں ہو، اور دنیا تیرے ہاتھ میں ہو اور آخرت تیرے دل میں ہو، بہر حال ایک ہی دل میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اگر تو دنیا کا طلبگار ہے تو آخرت کو اپنے دل سے نکال دے، اور اگر تو آخرت کا طلبگار ہے تو دنیا اپنے دل سے نکال دے۔

تو ابھی بھی کھیل میں مصروف ہے

یا غافلاً عما لا بد لک منه ، قد جعلت همک الشهوات واللذات وجمع الدنیا فوق الدینار ، وأشغلت جوارحک باللعب إن ذکر مُذْکَرُ الآخرة والموت . قد جاء نذیر الموت وهو الشیب فی شعرک وأنت تقصمه أو تغیره بالسواد ، إذا جاء أجلك إیش تعمل إذا جاء مَلِکُ الموت ومعه أعوانه ، بأی شیء ترده إذا انقطع رزقک ، وانقضت مدتک ، بأی حيلة تحتال . دع عنک هذا الهوس ، الدنیا مبنیة علی العمل ، إذا عملت فیها أُعطیت الأجرة ، وإن لم تعمل فما تعطی .

ہی دار الأعمال والصبر علی الآفات ، ہی دار التعب والآخرة دار الراحة ، المؤمن یتعب نفسه فیها فلا جرم یستریح ، وأما أنت تعجلت بالراحة ، وتماطل بالتوبة وتُسوف يوماً بعد یوم وشهراً بعد شهر وسنة بعد سنة ، وقد انقضی أجلك ، عن قریب تندم ، کیف ما قبلت النصیحة وکیف ما انتهیت . وصدقتَ فما صدقتَ ویحک جذع سقف حیاتک قد انکسر ، آیہا المغرور . یطان حیاتک تتواقع ، هذه الدار النی أنت بها تخرب تحول منها إلى أخرى ، اطلب دار الآخرة وانقل رجلك إليها ، ما هذه الرجل الرجل ہی الأعمال الصالحة ، قدم مالک إلى الآخرة حتی تجده وقت وصولک إلیه .

ترجمہ

اے ضروری کاموں سے غافل رہنے والے! تو نے اپنی ساری کوششیں شہوات ولذات اور دنیا جمع کرنے اور دینار جمع کرنے میں خرچ کردی ہیں اور تو نے اپنے اعضاء کو کھیل کود میں مصروف کر رکھا ہے، اگر تجھے کوئی موت یاد دلاتا بھی ہے تو تجھے کوئی اثر نہیں ہوتا، یقیناً تیرے پاس موت کی یاد دلانے والا آچکا ہے اور وہ تیرے بالوں کا سفید ہونا ہے اور تو اپنے بالوں کو سیاہ کر لیتا ہے، جب تیرے پاس موت آجائے گی تو بتا کیا کرے گا؟ جب ملک الموت علیہ السلام اور ان کے ساتھی آجائیں گے تو کیا کرے گا؟ اور جب تیرا رزق ختم ہو جائے گا اور تیری مدت ختم ہو جائے گی، تو پھر کون سے حیلے اپنائے گا؟ اپنی ہوس کو ترک کر دے، اور یہ دنیا کی بنیاد تو عمل پر ہے، اگر تو عمل کرے گا تو اس کا اجر پائے گا، اگر تو عمل ہی نہیں کرے گا تو اجر کس طرح پائے گا؟

یہ دنیا دار العمل ہے اور یہ دنیا تو مصیبتوں پر صبر کرنے کا مقام ہے، اور یہ دنیا تو تھکنے کی جگہ ہے، اور آخرت راحت کے لئے ہے، اور بندہ مومن تو دنیا میں اپنے آپ کو تھکا تا ہے اور آخرت میں یقیناً راحت پاتا ہے اور تو نے تو دنیا میں ہی راحت پانے میں جلدی کی ہے اور توبہ کرنے میں دیر کر دی ہے اور ایک دن سے دوسرے دن پر موخر کرتا ہے اور ایک مہینے سے دوسرے مہینہ پر موخر کرتا ہے اور ایک سال سے دوسرے سال پر موخر کرتا ہے اور اس طرح تیری زندگی کی مدت ختم ہونے والی ہے، عنقریب تو شرمندہ ہوگا، کہ نصیحت قبول نہیں کرتا؟ اور تو گناہوں سے کیوں نہیں رکتا؟۔

افسوس ہے تجھ پر، تیری زندگی کی چھت کا شہتیر گرنے والا ہے، اے مغرور انسان! تیری زندگی کی دیواریں بھی گرنے کے قریب ہیں، تو نے اپنی زندگی کے گھر کو خراب کر لیا ہے، اب اس حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جا، اب آخرت کی طلب اپنے دل میں پیدا کر، اور اپنا پاؤں آخرت کی طرف رکھ، اس پاؤں سے مراد اعمال صالحہ ہیں، یعنی تو اپنا مال آخرت کی طرف بھیج تا کہ جب تو وہاں جائے تو تجھے اس کا اجر ملے۔

مخلوق میں سب سے بدترین بندہ کون؟

إِنَّ كَانَ وَلَا بَدَّ مِنَ الْطَلْبِ ، فَاطْلَبْ مِنْهُ لَا مِنْ خَلْقِهِ ، فَإِنْ أَبْغَضَ الْخَلْقُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ خَلْقِهِ . اسْتَغْنَتْ بِهِ إِلَيْهِ . هُوَ الْغَنَى وَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ فَقَرَاءٌ لَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ وَلَا لغيرِهِمْ ضَرَاءٌ وَلَا نَفْعاً .

ترجمہ

اگر تجھے ضرور ہی کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور مخلوق سے نہ مانگ، یقیناً مخلوق میں سے سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو دنیا کا مال مخلوق سے مانگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، کیونکہ وہی غنی ہے اور تمام مخلوق فقیر ہے، اور ساری مخلوق نہ تو اپنی ذات سے نقصان کو دور کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور سے، اور اسی طرح نہ تو اپنے آپ کو نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور کو۔

کامیابی کیسے ملے گی؟

كيف تفلح وقد تركت يد نفسك و هواك وطبعك و شيطانك على عيني قلبك . نَحْ هَذِهِ الْأَيْدِي وَقَدْ رَأَيْتَ الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ نَحْ نَفْسُكَ بِمَجَاهِدَتِكَ لَهَا وَمُخَالَفَتِكَ ، نَحْ يَدُ هَوَاكَ وَطَبْعِكَ وَشَيْطَانِكَ .

ترجمہ

تو کیسے کامیاب ہوگا حالانکہ تو نے اپنے نفس اور طبیعت اور شیطان کا ہاتھ اپنے دل کی آنکھوں پر رکھ لیا ہے، تو ان ہاتھوں کو اپنے دل سے ہٹالے تاکہ تجھے اشیاء کی حقیقت سے آگاہی ملے، تو اپنے نفس کو مجاہدہ سے دور کر، اور اپنے نفس کے ہاتھ کو ہٹا اور اپنی طبیعت اور شیطان کے ہاتھ کو بھی ہٹالے تاکہ تجھے کامیابی ملے۔

تجھے کھیل کے لئے نہیں پیدا کیا گیا

قد خلقتك لعبادته فلا تلعب ، لا تحب معه في محبته أحداً ، إن أحببت غيره حُبَّ رَأْفَةٍ وَرَحْمَةٍ وَلَطْفٍ

يسجوز ، فاشتغل بالله عزّ وجلّ لا بغيره ، لا تسائس بغيره ، اجعل الخلق خارج قلبك ، ناحية منه ، فرغ له ، يا بطل يا كسلان يا قليل القبول ، إنّ قبلت مني وعملت بما أقول .

ترجمہ

تجھے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو تو کھیل میں مصروف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں کسی اور کو شریک نہ کر، اگر تو مہربانی اور رحمت اور لطف کی محبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے ساتھ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے (جیسے والد کو بچوں کے ساتھ محبت اور بیٹے کو اپنے والدین کے ساتھ محبت) لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تو اس محبت کو دل سے باہر رکھ، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لئے فارغ رکھ، اے ست! اے کامل انسان! اے کم قبول کرنے والے! اگر تو قبول کرے اس بات کو جو میری طرف سے تم کو پہنچتی ہے اور تو عمل کرے اس پر جو بھی میں تم کو کہوں تو تم کامیاب ہو سکتے ہو۔

اپنا کھانا متقی شخص کو کھلاؤ

إذا أطعمت طعامك للمتقى وساعدته في أمر دنيا ، كنت شريكه فيما يعمل ولا ينقص من أجره شيء ، لأنك عاونته في قصده ورفعت عنه أثقاله .

ترجمہ

جب بھی تم اپنا کھانا کھلاؤ تو کوشش کرو کہ تم اپنا کھانا متقی شخص کو کھلاؤ اور تم اس کے دنیوی کے معاملے میں اس کی مدد کرو، تم اس کے عمل میں شریک بن جاؤ گے اور اس کے اجر میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، اس لئے کہ تم نے اس کی معاونت کی اور اس کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ استاد کی خدمت میں کیسے حاضر ہوا جائے؟

يا جاهل! تعلم العلم ، فلا خير في عبادة بلا علم ، ولا خير في إيقان بلا علم ، تعلم واعمل فإنك تفلح دنيا وأخرى ، إذا لم يكن لك صبر على تحصيل العلم والعمل به كيف تفلح . العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه .

قيل لبعض العلماء رحمة الله عليه . بم نلت هذا العلم فقال : بأكورة الغراب ، وبصبر الجمل ، وبتملق الكلب ، كنت أبكر على أبواب العلماء كما يبكر الغراب إلى الطيران ، وكنت أصبر على أثقالهم كصبر الجمل على الأثقال ، وكنت أتملق كتملق الكلب بباب دار صاحبه حتى يطعمه شيئاً . يا طالب العلم اسمع مقالة هذا العالم واعمل بها إذا أردت العلم والفلاح .

ترجمہ

اے جاہل! تو علم سیکھ، اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں علم نہ ہو، اور اس یقین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں علم نہ ہو۔ اور تو علم سیکھ اور اس پر عمل کرتو تجھے دنیا و آخرت کی کامیابی مل جائے گی، اگر تو علم حاصل کرنے میں صبر سے کام نہیں لیتا تو پھر تو کامیاب کیسے ہوگا؟ کیونکہ جب تو علم کو اپنا سب کچھ دے گا تو پھر کہیں جا کر علم تجھے اپنا بعض حصہ دے گا۔

کسی عالم دین کی خدمت میں عرض کی گئی: حضور! آپ کو اتنا علم کیسے آگیا؟ تو انہوں نے جواب فرمایا: میں نے کچھ عادات اپنائی

تھیں جس کی وجہ سے مجھے یہ علم آ گیا اور وہ یہ ہیں کہ میں کوئے کی طرح صبح ہی صبح اٹھتا تھا، اور اونٹ کی طرح صبر کرتا تھا، اور کتے کی طرح استاد کی خدمت میں چا پلوسی کرتا تھا۔ میں صبح ہی صبح علماء کرام کے دروازے پر حاضر ہو جاتا تھا جس طرح کو صبح ہی صبح جاگ جاتا ہے، اور ان کے بوجھ میں ایسے اٹھاتا تھا جیسے اونٹ اپنے مالک کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اور میں کتے کی طرح اپنے استاد کے سامنے چا پلوسی کرتا تھا جیسے کتا اپنے مالک کے دروازے پر پڑا رہتا ہے اور اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا میں اسی طرح اپنے اساتذہ کے سامنے کرتا تھا۔ اے طالب علم! تو بھی اس عالم دین کی بات سن اور اس پر عمل کر اگر تو علم اور کامیابی چاہتا ہے تو۔

علم علماء کرام سے حاصل کرو

العلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من الصحف ، من هؤلاء الرجال رجال الحق عز وجل ، الولاية للمتقين دنيا و آخرة ، الله عز وجل إنما يحب من عباده المتقين المحسنين الصابرين .

ترجمہ

علم علماء کرام کے مبارک مونہوں سے حاصل کرو نہ کے کتابوں سے، یہ مرد مردان حق ہیں، ولایت دنیا و آخرت میں متقی لوگوں کے لئے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے نیک متقی اور محسن اور صبر کرنے والوں بندوں کے ساتھ محبت فرماتا ہے۔

کیا مومن بے صبری کرتا ہے؟

إذا لم تصبر على النقم ، ولم تشكر على النعم ، فلست بمؤمن .

ترجمہ

جب تو مصیبتوں پر صبر نہ کرے اور نعمتوں پر شکر نہ کرے تو تو کامل مومن نہیں ہے۔

تو حجام کی طرح ہے

أنت كالحجام تُخرج الداء من غيرك وفيك داء محض ما تخرجه ، إنى أرا تزداد علماً ظاهراً و جهلاً باطناً ، إذا لم يكن لك علم تعلم ، إذا لم يكن لك علم ولا عمل ولا إخلاص ولا أدب فكيف يجيء منك شيء ، قد جعلت همك الدنيا .

ترجمہ

تو حجام کی طرح ہے تو دوسروں کی بیماریاں نکالتا ہے جبکہ تیرے جسم میں خود بیماری موجود ہے اس کو تو نہیں نکالتا، بے شک میں دیکھتا ہوں کہ تیرے ظاہر میں تو علم بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں تیرے باطن کی جہالت زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ جب تیرے پاس علم نہ ہو، عمل نہ ہو، اخلاص نہ ہو اور ادب نہ ہو تو تجھ سے کسی کو کیا حاصل ہوتا ہے، اور تو نے دنیا کو ہی اپنا مقصود بنا لیا ہے۔

جو میں کہتا ہوں وہ سمجھو

افهموا ما أقول واعملوا به ، الفهم بلا عمل لا يساوى شيئاً ، العمل بلا إخلاص طمع فارغ .

ترجمہ

جو میں تمہیں کہتا ہوں اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، کیونکہ صرف سمجھ لینا اور اس پر عمل نہ کرنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور عمل تو کرے

لیکن ہو بغیر اخلاص کے تو وہ بھی صرف اور صرف طمع ہے۔

من طلب وجد

من طلب وجد وجد وجد ، اجهد في اكل الحلال فإنه ينور قلبك من ظلماته ، أنفع العقل ما عرفك نعم الله عز وجل ، وأقامك في شكرها .

ترجمہ

جس نے طلب کیا اور اس میں کوشش کی یقیناً اس نے پالیا، تو حلال کھانے میں کوشش کر، بے شک یہ حلال کھانا تیرے دل کو اس کے اندھیروں سے منور کر دے گا، سب سے زیادہ نفع مند عقل وہ ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان کرادے، اور تجھے اس کے شکر کرنے پر قائم رکھے۔

ہر حال میں شریعت کا لحاظ رکھنا چاہئے

من لم يكن الشرع رفيقه في جميع أحواله فهو هالك مع الهالكين ، اعمل واجتهد ولا تتكل على العمل ، فإن التارك للعمل طامع والمتكل على العمل معجب مغرور .

ترجمہ

جو شخص اپنے تمام احوال میں شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی ہلاک ہونے والے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو جائے گا، تو نیک اعمال کر اور مزید کوشش بھی کرتا رہ، جو شخص نیک اعمال چھوڑ دیتا ہے وہ فضول طمع کا شکار ہو جاتا ہے اور جو شخص عمل پر بھروسہ کرتا ہے وہ غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

تو ہی ان کو چھوڑ دے

فارق قبل أن تفرق ، ودع قبل أن تؤدع ، اهجر قبل أن يهجر أهلك وسائر الخلق .

ترجمہ

اس سے پہلے کہ دنیا تجھے چھوڑے تو دنیا کو چھوڑ دے، اس سے پہلے کہ دنیا تجھے الوداع کہے تو دنیا کو کہہ دے، اس سے پہلے کہ اہل دنیا تجھے چھوڑیں تو ان کو چھوڑ دے، اور ساری مخلوق کو چھوڑ دے۔

جس کا پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے

عن بعضهم رحمة الله عليه أنه قال : لمن لم يكن له شيخ فإبليس شيخه ، اتبع الشيوخ العلماء بالكتاب والسنة العاملين بهما ، أو حسن الظن بهم وتعلم منهم ، وأحسن الأدب بين أيديهم والعشرة معهم وقد أفلحت ، إذا لم تتبع الكتاب والسنة ، ولا الشيوخ العارفين بهما فما تفلح أبداً ، ما سمعت : من استغنى برأيه ضل ، هذب نفسك بصحبة من هو أعلم منك ، اشتغل بإصلاحها ثم انتقل إلى غيرها .

ترجمہ

بعض مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: جس کا کوئی شیخ نہ ہو اس کا شیخ ابلیس ہوتا ہے، تو علماء

و مشائخ کرام کی پیروی کر جو کتاب و سنت کے عامل ہیں، اور علماء و مشائخ کرام کے ساتھ حسن ظن رکھ، اور ان کی خدمت میں ادب کے ساتھ حاضر رہ، تو تو کامیاب ہو جائے گا، اگر تو نے کتاب و سنت کی پیروی نہ کی، اور مشائخ کرام کی جو کہ کتاب و سنت کے عامل ہیں ان کی پیروی نہ کی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ جو شخص اپنی رائے کو ہی کافی سمجھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر اس کی خدمت میں بیٹھ کر جو تجھ سے بڑا عالم ہے، پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر اور اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف متوجہ ہو۔

علم فقہ ہی رب تعالیٰ کی معرفت کا سبب ہے

الفقه في الدين سبب لمعرفة النفس ، من عرف ربه عز وجل عرف الأشياء كلها به ، تصح له العبودية والعق من عبودية غيره ، لا فلاح لا نجات لك حتى تؤثره على غيره ؛ تؤثر دينك على شهواتك ، وآخرتك على دنياك ، هلاكك في تقديم شهواتك على دينك ودنياك على آخرتك .

ترجمہ

دین میں فقہ حاصل کرنا معرفت کی پہچان کا سبب ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی اس نے تمام اشیاء کو پہچان لیا، تجھے اس وقت تک کوئی کامیابی اور نجات حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو دوسروں کی محبت پر ترجیح نہ دے، اور جب تک تو اپنے دین کو اپنی خواہشات پر ترجیح نہ دے، اور جب تک تو اپنی آخرت کو اپنی دنیا پر ترجیح نہ دے تو تو تب تک کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔

تو دنیا کی کاشتکاری میں مصروف ہے

أنت مشغول بزراعة الدنيا لا بزراعة الآخرة ، أما علمت أن طالب الدنيا لا يفلح مع الآخرة لا يرى الحق عز وجل .

ترجمہ

تو دنیا کی کاشتکاری میں مصروف ہے اور آخرت کی کاشتکاری کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، کیا تو نہیں جانتا کہ دنیا کا طالب کبھی بھی آخرت کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ حق تعالیٰ کا دیدار کر سکتا ہے۔

جب دل پاک ہوگا تو اعضاء پاک ہوں گے

العمل بالعلم يصحح القلب ويطهره فإذا صح القلب صحت الجوارح ، إذا طهر القلب طهرت الجوارح .

ترجمہ

علم پر عمل کرنا انسان کے دل کو درست اور پاک کر دیتا ہے، جب دل صحیح ہو جائے تو اعضاء بھی درست ہو جاتے ہیں، جب دل پاک ہو جائے تو اعضاء بھی پاک ہو جاتے ہیں۔

کون شخص دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے؟

من أحب الكرامة دنیا و آخرت فليترك الله عز وجل ، لأنه قال عز وجل : ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

اتَّقِيكُمْ ﴿سورة الحجرات : ۱۳﴾ (الكرامة في تقواه والمهانة في معصيته).

ترجمہ

جو شخص دنیا و آخرت میں عزت چاہتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ﴾ (سورة الحجرات : ۱۳)

بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہی عزت ہے اور اس کی نافرمانی میں ذلت ہے۔

یک درگیر محکم گیر

من أحب القوة في دين الله عز وجل فليتوكل على الله عز وجل ، لأن التوكل يصحح القلب ويقويه ويهذب به ويهديه ويريه العجائب ، لا تتكل على درهمك ولا دينارك وأسبابك ، فإن ذلك يعجزك ويُضعفك ، وتوكل على الله عز وجل ؛ فإنه يقويك ويعينك ، ويلطف بك ويفتح لك من حيث لا تحتسب ، ويقوى قلبك ، ولا تبالي بمجىء الدنيا وذهابها ، بإقبال الخلق وإدبارهم ، فحينئذ تكون أقوى الناس . وإذا توكلت على مالك وجاهك وأهلك وأسبابك ، فقد تعرضت لمقت الله عز وجل ولزوال هذه الأشياء ، لأنه غيور لا يحب أن يرى في قلبك غيره . ومن أحب الغنى في الدنيا والآخرة فليتيق الله عز وجل دون غيره ، وليقف على بابه ويستحى منه أن يأتي باب غيره ، ويُغمض عينيه عن النظر إلى غيره ، أعنى . عَيْنِي القلب لا عَيْنِي القلب .

ترجمہ

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دین میں اس کو قوت ملے تو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا دل کو درست، اور مضبوط، اور اس کی تہذیب کرتا ہے اور اس کو ہدایت پر رکھتا ہے، اور اس کو عجائبات دنیا دیکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کر، اور نہ ہی تو اپنے درہم و دینار اور اپنے اسباب پر بھروسہ کر، کیونکہ ان چیزوں پر بھروسہ کرنا تجھے کمزور اور عاجز کر دے گا۔

بس تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر، وہ تجھے قوی کرے گا اور تیری مدد بھی فرمائے گا، اور تجھ پر اپنا کرم بھی فرمائے گا، اور تیرے لئے رزق کے ایسے ایسے دروازے کھولے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور تجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ دنیا تیرے پاس آرہی ہے یا جا رہی ہے، اور تجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ لوگ تیرے پاس آرہے ہیں یا تجھ سے دور ہو رہے ہیں۔ تب تو اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں میں سے زیادہ مضبوط شخص ہو جائے گا۔

اور اگر تو نے اپنے مال و جاہ اور اپنے اہل و عیال اور اسباب پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوگا اور تیرے اسباب بھی تجھ سے چھوٹ جائیں گے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غیرت والا ہے وہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ تیرے دل میں اس کے علاوہ کوئی اور ہو۔

اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں مالدار ہو جائے تو اس کے لئے لازم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر

بھروسہ کرے اور اسی سے ڈرے اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، اور اس کے لئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ہی کھڑا رہے، اور کسی اور کے دروازے پر جانے سے حیا کرے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی طرف سے آنکھیں بند کر لے، یعنی دل کی آنکھیں بند کر لیں۔

تو دنیا و آخرت میں عزت نہیں پاسکے گا

یا تارک التقویٰ اقد حُرِّمَتْ الْکَرَامَةُ دُنْیَا وَآخِرَةُ ، یا متوکلاً علی الخلق والأسباب قد حرمت القوة والتعزز بالله عز وجل دُنْیَا وَآخِرَةُ ، ویا واثقاً بما فی یدیه قد حُرِّمَتْ الْغِنَى بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ دُنْیَا وَآخِرَةُ

ترجمہ

اے تقویٰ کو چھوڑنے والے! تو دنیا و آخرت میں عزت سے محروم کر دیا گیا ہے، اے مخلوق اور اسباب پر بھروسہ کرنے والے! تو قوت اور اللہ تعالیٰ کی طرف غلبہ پانے سے محروم کر دیا گیا ہے، اپنے مال پر بھروسہ کرنے والے! تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا و آخرت میں غنا پانے سے محروم کر دیا گیا ہے۔

تم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں نہیں کرتے؟

إِنِّیْ أَرَاکَ عِنْدَ الْخَلْقِ لَا عِنْدَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلَّ ، تَشْکُرْ غَیْرَهُ عَلَی نِعْمِهِ ، مِنْ أَعْطَاکَ مَا أَلْتِ فِیْهِ مِنَ النِّعَمِ غَیْرَهُ حَتَّى تَشْکُرَهُ وَتُعْبَدَهُ ، إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَکَ مِنَ النِّعَمِ مِنَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ فَأَیْنَ شُکْرُهُ وَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَلَقَکَ فَأَیْنَ عِبَادَتِهِ فِی امْتِثَالِ أَوْامِرِهِ وَالْإِتِّهَاءِ عَنْ نَوَاهِیهِ وَالصَّبْرِ عَلَی بِلَاثِهِ . جَاهِدْ نَفْسَکَ حَتَّى تَهْتَدِی .

ترجمہ

میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم مخلوق کی خدمت میں مصروف رہتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق نہیں ہوتی، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غیروں کا شکریہ ادا کرتے ہو، تم کو کون نعمتیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو تم اس کا شکر کرتے ہو اور اس کی عبادت کرتے ہو؟ اگر تم جانتے ہو کہ جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم جانتے ہو کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو تم اس کے احکامات مان کر اور اس کی منع کردہ چیزوں سے رک کر اور اس کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کر کے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے نفس سے جہاد کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی کرے۔۔

مَنْ صَبَرَ مَعَ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ رَأَى عَجَائِبَ مِنَ الطَّافَةِ . کَلِمَا ذَلَّ الْعَبْدُ لَهُ أَعَزَّهُ ، کَلِمَا تَوَاضَعَ لَهُ رَفَعَهُ ، هُوَ الْمَعَزُّ وَالْمَذَلُّ ، الرَّافِعُ وَالْوَاضِعُ .

ترجمہ

جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر و استقامت کے ساتھ رہتا ہے وہ شخص اس کے الطاف و اکرام کو ضرور دیکھتا ہے، جب بھی کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ وہی عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے

والا ہے، وہی بلندی عطا فرماتا ہے اور وہی پستی میں گرا دیتا ہے۔

تم کو جہالت میں کس چیز نے مبتلا کر دیا ہے؟

یا معجبین بأعمالهم ما أجهلكم. لولا توفيقه ما صليتم وصتم وصبرتم ، أنتم في مقام الشكر لا في مقام العجب ، أكثر العباد معجبون بعبادتهم وأعمالهم ، طالبون للحمد والثناء من الخلق ، راغبون في إقبال الدنيا وأربابها عليهم ، وسبب ذلك وقوفهم مع نفوسهم وأهويتهم . الدنيا محبوبه النفوس والأخرى محبوبه القلوب .

ترجمہ

اپنے اعمال پر خود بینی کا شکار ہونے والو! کیا جہالت ہے تمہاری۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو توفیق نہ ہو تو تم نہ تو نماز ادا کر سکو، اور نہ ہی روزہ رکھ سکو، اور نہ ہی تم صبر کر سکو، حالانکہ اس نے تم کو توفیق دی کہ تم نے نماز و روزہ جیسے احکامات کو پورا کیا تو یہ تمہارے لئے مقام شکر ہے نہ کہ خود بینی کا مقام۔

اکثر عبادت گزار اپنی عبادت اور اپنے اعمال پر خود بینی کا شکار ہو جاتے ہیں اور مخلوق سے تعریف و توصیف کے خواہاں ہوتے ہیں، اور دنیا اور اہل دنیا کو اپنی طرف راغب کرنے کے خواہشمند ہوتے ہیں، اس خط میں مبتلاء ہونے کا سبب ان کی خواہشات اور ان کے نفوس ہیں۔ انسانی نفس دنیا کو محبوب رکھتا ہے جبکہ انسانی دل آخرت کو محبوب رکھتا ہے۔

بدعات سے بچو

لا تبثدع وتحدث في دين الله عز وجل شيئاً لم يكن ، اتبع الشاهدين العادلين : الكتاب والسنة ، فإنهما يوصلانك إلى ربك عز وجل ، وأما إن كنت مبتدعاً فشاهدان عقلك وهواك ، فلا جرم يوصلانك إلى النار ، ويلحقانك بفرعون وهامان وجنودهما ، اجعل سعيك في طلب العلم والعمل ، ولا تجعله في طلب الدنيا ، عن قريب ينقطع سعيك . فاجعل سعيك فيما ينفعك .

ترجمہ

تم بدعت اختیار نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے دین میں ایسی چیز داخل نہ کرو جس پر دین میں دلیل نہ ہو، تم دو عادل گواہوں کی پیروی کرو، یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ۔ یقیناً یہ دونوں تجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گی، اور اگر تم نے بدعت اختیار کر لی اور تو پھر تمہارے دو گواہ عقل اور ہوس ہوں گے اور یہ دونوں تجھے فرعون اور ہامان اور ان کے لشکر کے ساتھ ملا دیں گے۔

اور تم علم حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اس پر عمل کرو، اور اپنی ساری کوشش اسی میں صرف کرو، اور علم کو دنیا کے لئے حاصل نہ کرو، کیونکہ دنیا کے لئے کی جانے والی کوشش تو ضائع جائے گی، پس تم اپنی کوشش وہاں صرف کرو جہاں تمہیں نفع ہو۔

اپنے ظاہر کو چھوڑوا اپنے باطن کو منور کرو

زين ظاهرک بآداب الشرع وباطنک بإخراج الخلق منه ، قد اشتغلت بزينة القالب وتركت زينة القلب ، زينة القلب بالتوحيد والإخلاص والثقة بالله عز وجل وبذكره ونسيان غيره .

ترجمہ

اپنے ظاہر کو شریعت مبارکہ کے آداب کے ساتھ مزین کرو، اور اپنے باطن کو اپنے دل سے مخلوق کو نکالنے کے ساتھ مزین کرو، اور تحقیق تم اپنے ظاہری جسم کو سنوارنے میں مصروف ہو گئے ہو، اور تم نے اپنے باطن کی طہارت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور دل کی زینت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لائے، اور اس میں اخلاص پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد ہو، اور اس ذکر میں ہمہ وقت مصروف ہو اور اس کے علاوہ سب کو بھول جائے۔

رب تعالیٰ کی ذات پر اعتراض نہ کرو

إذا صبرت خفف عنك البلاء وأحدث لك أمراً يحبه وتحبه ، وإذا جزعت واعترضت ثقل عليك البلاء وزاد منه عقوبة لا اعتراضك عليه.

ترجمہ

جب تو مصیبت پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری مصیبت کو ہلکا کر دے گا، اور تیرے لئے ایسے امر ظاہر فرمائے گا جو اسے بھی پسند ہوں گے اور تجھے بھی، اگر تو نے مصیبت پر رونا دھونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات کر دیے تو اللہ تعالیٰ تیری مصیبت کو تجھ پر بوجھل کر دے گا، اور تیرے اعتراض کے سبب اس کی سزا زیادہ کر دے گا۔

خود بینی سے بچو

لا تعجبن بشيء من أعمالك فإن العجب يفسد العمل ويهلكه ، من رأى توفيق الله عز وجل له انتفى عنه العجب بشيء من الأعمال.

ترجمہ

تم اپنے اعمال میں سے کسی بھی عمل پر خود بینی کا شکار ہونے سے بچو، کیونکہ یہ بندے کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے، اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے، جو شخص اپنے ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خود بینی کا مرض دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے

إن الله عز وجل ينظر إلى قلبك لا إلى صورتك ، ينظر إلى ما وراء الثياب والجلود والعظام ، ينظر إلى خلوتك لا إلى جلوتك ، أما تستحي جعلت منظر الخلق مزيناً ومنظر الحق عز وجل منجساً ، إن أردت الفلاح فتب من جميع ذنوبك وأخلص في توبتك ، تب من شركك بالخلق لا تعمل شيئاً إلا لله عز وجل.

ترجمہ

یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے نہ کہ تمہاری صورتوں کی طرف، وہ تو تمہارے کپڑوں اور جلد اور ہڈیوں سے بھی آگے دیکھتا ہے، تم کو حیا نہیں آتی کہ تم نے مخلوق کے دیکھنے کی جگہ کو تو مزین کر لیا اور جہاں تم کو خالق عز وجل نے دیکھا تھا اس کو نجس کر لیا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کرو، اور جو تم مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہو اس سے

بھی تو بہ کرے، اور ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرو۔
تو گناہ بھی کرتا ہے اور بے خوف بھی ہے

وَأَنْتَ يَا غَافِلٌ اتَّبَارِزِ الْحَقَّ عِزًّا وَجَلًّا بِالْمَعْصِيَةِ وَالْمُخَالَفَةِ ثُمَّ تَأْمَنُهُ ، عَنْ قَرِيبٍ يَنْقَلِبُ أَمْنُكَ خَوْفًا ،
سَعَتِكَ ضَيْقًا ، عَافِيَتِكَ مَرَضًا ، عِزِّكَ ذِلًّا ، رَفْعَكَ وَضَعًا ، غِنَا فَقْرًا .
ترجمہ

اے غافل انسان! تو اپنے گناہوں اور اس کے احکامات کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے اور اس کی پکڑ سے بے
خوف بھی ہے، عنقریب تیرا یہ امن خوف میں بدل جائے گا، اور تیری یہ آسانی تنگی میں بدل جائے گی، تیری یہ عافیت بیماری میں بدل جائے
گی، تیری عزت ذلت میں بدل جائے گی، اور تیری یہ بلندی پستی میں بدل جائے گی، اور تیرا یہ غنا محتاجی میں بدل جائے گا۔
امن بقدر خوف ہوگا

أَعْلَمُ أَنَّ أَمْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عِزًّا وَجَلًّا عَلَى قَدَرِ خَوْفِكَ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا ، وَخَوْفِكَ فِي
الْآخِرَةِ عَلَى قَدَرِ أَمْنِكَ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّكُمْ غَائِصُونَ فِي بَحْرِ الدُّنْيَا سَاكِنُونَ فِي قَعْرِ بَنَرِ الْغَفْلَةِ ، الْحَرَصُ
عَلَى الدُّنْيَا وَجَمْعُهَا وَطَلَبُ الْأَرْزَاقِ ، قَدْ حَجَبَكُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ عِزًّا وَجَلًّا .
ترجمہ

تو یقین کر لے کہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اتنا ہی بے خوف ہوگا جتنا تو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا، اور تو
آخرت میں اتنا ہی عذاب سے ڈرے گا جتنا تو دنیا میں ڈرتا ہوگا، لیکن تم تو دنیا کے سمندر میں غرق ہو چکے ہو، اور غفلت کے کنویں میں
گرہے ہو، اور دنیا اور اس کے جمع کرنے کی حرص اور رزق طلب کرنے کا لالچ بہت ہے، اور اسی چیز نے تجھے حق تعالیٰ کے راستے سے
دور کر دیا ہے۔

حرص کے ہاتھوں ذلیل ہونے والو!

يَا مَنْ قَدْ فَضَحَهُ حَرَصُهُ ، لَوْ اجْتَمَعَتْ أَنْتَ وَأَهْلُ الْأَرْضِ عَلَى أَنْ تَجْلِبَ لَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْسِمْ لَكَ لَمْ تَقْدِرْ
، فِدَعْ عَنْكَ الْحَرَصُ عَلَى طَلَبِ مَا قَدْ قَسَمَ لَكَ وَطَلَبِ مَا لَمْ يَقْسِمْ لَكَ ، كَيْفَ يَحْسِنُ الْعَاقِلُ أَنْ
يَضِيعَ زَمَانُهُ فِيمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ .
ترجمہ

اے وہ شخص جس کو حرص نے ذلیل کر دیا ہے، اگر تو اور ساری دنیا والے لوگ جمع ہو جائیں تاکہ تم کو نفع پہنچائیں اس چیز میں جو اللہ
تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھی، تو کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے، تو تم کو چاہئے کہ تم اس چیز کا حرص ترک کر دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری
قسمت میں نہیں لکھی۔ عقل والا اپنا وقت ایسی چیزوں کو حاصل کرنے میں ضائع نہیں کرتا جو اس کے لئے لکھی جا چکی ہوں۔
علماء ہی عقل والے ہیں

الطَّائِعُونَ لِرَبِّهِمْ عِزٌّ وَجَلٌّ هُمُ الْعُلَمَاءُ الْعُقُلُ ، وَالْعَاصُونَ لِرَبِّهِمْ عِزٌّ وَجَلٌّ هُمُ الْجُهَالُ الْمَجَانِينُ ، الْعَاصِي

جہل ربہ عزّ وجلّ فعصاه ، وتابع شیطانه ووافقه ، فلو لم يجہل لما عصی ، لو عرف نفسه وعلم أنها تأمره بالسوء لما وافقها .

ترجمہ

اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہی علماء ہیں اور صاحب عقل ہیں ، اور جو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ جاہل اور پاگل ہیں ، نافرمان اپنے رب تعالیٰ سے جاہل ہے اس لئے وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے ، اور اپنے شیطان کی پیروی کرتا ہے ، اگر وہ اپنے رب تعالیٰ سے جاہل نہ ہوتا تو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتا ، اگر وہ اپنے نفس کو پہچان لیتا تو کبھی بھی اس کی برے کاموں کی پیروی نہ کرتا۔
تو شیطان اور اس کے یاروں سے بچ

کم أحذرک من إبلیس وأعوانه وأنت تصحبه وتقبل منه . أعوانه : النفس ، والدنیا ، والهوى ، والطبع ، وأقران السوء حذرک الجميع فإنهم کلهم أعداؤک .

ترجمہ

ابلیس اور اس کے یاروں سے میں کتنا تجھے ڈراؤں ، لیکن تیرا حال یہ ہے کہ تو اس کی صحبت میں رہتا ہے اور اس کی باتیں قبول کرتا ہے ، ابلیس کے مددگار تیرا نفس ، دنیا ، طبیعت اور برے دوست ہیں ، میں تمہیں ان سب سے ڈراتا ہوں کہ یہ تیرے دشمن ہیں۔
تو کسی پر بھی ظلم نہ کر

لا تظلم أحداً فی الدنیا فإنک تؤخذ به فی الآخرة ، اعدل فی الدنیا حتی لا یعدل بک عن طریق الجنة ، الظلمة لما ترکوا العدل عدل بهم عن طریق دار اهل العدل .

ترجمہ

تو کسی پر بھی ظلم نہ کر دنیا میں ، یقیناً آخرت میں تجھ کو بدلہ دینا پڑے گا ، تو دنیا میں عدل کرتا کہ تجھے جنت کے راستے سے روکا نہ جائے ، جب سے ظالموں نے عدل کو ترک کیا ہے تب سے اہل عدل کے راستے سے ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔
فیل وقال کو ترک کر دو

اشتغل بإصلاحک وصلاحک ودع عنک القال والقیل وهوس الدنیا ، تفرغ من همومها ما استطعت . یا جاہلاً بالدنیا لو عرفتھا ما طلبتها ، لو عرفت الله عزّ وجلّ لعرفت به غیره .

ترجمہ

تو اپنی اصلاح کی کوشش کر ، اور قیل قال اور دنیا کی ہوس کو ترک کر دے۔ اور تو دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکے فارغ رکھ ، اے دنیا کے جاہل انسان ! اگر تو دنیا کو پہچان لیتا تو کبھی بھی اس کی طلب نہ کرتا ، اگر تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا تو تو دنیا کو بھی ضرور پہچان لیتا۔

اے کم عقل !

یا قلیل العقل الا تهرب من باب الحق عزّ وجلّ لأجل بلیة یبتلیک بها ، فإنه أعرف منک بمصلحتک ،

ما یتلیک إلا لفائدة وحكمة ، إذا ابتلاك فائت وارجع إلى ذنوبك وأكثر الاستغفار والتوبة ، واسأله الصبر والثبات عليها ، وقف بين يديه وتعلق بذيل رحمته ، واسأله كشف ذلك عنك وبيان وجه المصلحة فيه .

ترجمہ

اے کم عقل! اللہ تعالیٰ نے تجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو تو اس مصیبت کی وجہ سے اس کے دروازے سے نہ بھاگ، کیونکہ وہ تجھ سے تیری مصلحت کو زیادہ جانتا ہے، اس نے جو تجھ کو مصیبت میں مبتلا کیا ہے وہ کسی مصلحت اور حکمت کی وجہ سے ہے۔ جب اس نے تجھے مصیبت میں مبتلا کیا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو ثابت قدم رہ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر، اور استغفار اور توبہ کی کثرت کر، اور اس کے دروازے پر پڑا رہ، اور اس کی رحمت کے دامن کو تھامے رکھ، اور اس کی بارگاہ میں اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کر اور اس کی مصیبت کے آنے کی مصلحت معلوم ہونے کی دعا کر۔

حقیقی جاہل کون؟

من لا يعمل بعلمه فهو جاهل ، وإن كان متقناً لحفظه . تعلمك للعلم من غير عمل يردك إلى الخلق ، وعلمك بالعلم يردك إلى الحق عز وجل ، ويذهب في الدنيا ويبصر بباطنك ، يشغلك عن تزيين الظاهر ويلهمك بتزيين الباطن ، فحينئذ يتولاك الحق عز وجل لأنك قد صلحت له .

ترجمہ

جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ حقیقی جاہل ہے، اگرچہ اس کو سارا علم زبانی یاد ہو، جب تو علم کو عمل کرنے کے لئے حاصل نہیں کرے گا تو یہ علم تجھے مخلوق کی طرف لے جائے گا، اور اگر تو علم کو عمل کے لئے حاصل کرے گا تو پھر یہی علم تجھے حق تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لے جائے گا، اور دنیا میں تجھے زاہد بنادے گا، اور تجھے تیرے باطن کی طرف متوجہ کر دے گا، اور تجھے ظاہری کی آرائش کرنے سے روک دے گا، اور تجھے باطن کی زینت کی طرف متوجہ کر دے گا تب تجھے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے گا، اس لئے کہ تو اب اس لائق ہو جائے گا۔

مردہ کون اور زندہ کون؟

الميت من مات عن ربه عز وجل وإن كان حيا في الدنيا إيش تنفعه حياته وهو يصرفها في تحصيل شهواته ولذاته فهو ميت معني لا صورة .

ترجمہ

وہ شخص مردہ ہے جو اپنے رب تعالیٰ سے نا آشنا ہے، اگرچہ دنیا میں زندہ ہی کیوں نہ ہو، اس شخص نے زندگی سے کوئی نفع حاصل نہیں کیا جس نے اپنی تمام زندگی شہوات و لذات میں صرف کر دی، وہ شخص اگرچہ دنیا میں زندہ ہے لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔

حقیقی خزانہ کیا ہے؟

الكنز الذي لا يفنى . هو الصدق والإخلاص ، والخوف من الله عز وجل ، والرجاء له ، والرجوع إليه في جميع الأحوال .

ترجمہ

حقیقی خزانہ وہ ہے جو فنا نہ ہو، اور وہ ہے صدق اور اخلاص، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اسی کی بارگاہ سے امید لگانا، اور تمام احوال میں اسی کی طرف رجوع لانا۔

تیری قسمت کا لکھا ہوا تجھے ضرور ملے گا

قسمک یأتیک إن زهدت أو رغبت ؛ فإذا زهدت وصل إليك قسمک وأنت عزیز ، وإذا رغبت وصل إليك وأنت غیر عزیز .

ترجمہ

تیری قسمت میں جو لکھا ہوا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے تو اس کے پیچھے بھاگ، یا اس سے منہ پھیر، جب تو اس سے منہ پھیرے گا تو وہ تجھے ضرور ملے گا اور تو اس وقت عزیز ہوگا، اور جب تو اس رزق کے پیچھے بھاگے گا تو پھر بھی رزق تجھ کو مل جائے گا لیکن تو اس وقت عزت والا نہ ہوگا۔

نیکی کا حکم بھی کرو تو شریعت کی پیروی میں

أنکروا علی أنفسکم وعلی غیرکم بالشرع لا بالهوی والنفس والطبع .

ترجمہ

اپنے آپ کو اور اپنے علاوہ دوسروں کو گناہوں سے روکو شریعت مبارکہ کے حکم کی پیروی میں نہ خواہشات و طبع کے پیچھے لگ کر۔
حرص کو ترک کر اور اخلاص پیدا کر

دع عنک الهوس وأخلص فی أعمالک ، الموت علی رصد منک ، لا بد لك من العبور علی قنطرتہ ،
دع عنک هذا الحرص الذی قد فضحک ، ما هو لك لا بد أن یأتیک ، وما هو لغيرک لا یأتیک .

ترجمہ

تو ہوس کو ترک کرے اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، موت تیری گھات میں ہے، اور اس پل کو عبور کرنا تجھ پر لازم ہے،
اور تو حرص کو ترک کر دے جس نے تجھ کو ذلیل کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرے لئے لکھا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا اور اگر جو تیرے لئے
نہیں لکھا وہ تجھے کبھی بھی نہیں مل سکتا۔

ظالم حکمرانوں کے خادموں سے خطاب

أما تستحی ؟ قد حملک حرصک علی أنک تخدم الظلمة وتأکل الحرام ، إلی متی تأکل وتخدم
، الملوک الذین تخدمهم یزول ملکهم عن قریب . کن عاقلاً قنع بالیسیر من الدنیا حتی یأتیک الکثیر
من الآخرة .

ترجمہ

کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ تجھے تیرے حرص نے ظالموں کی نوکری کرنے پر آمادہ کر دیا ہے، اور تو حرام کھاتا ہے اور کب تک تو اس

طرح حرام کھاتا رہے گا اور ظالموں کی نوکریاں کرتا رہے گا، آج تو جن کی خدمت کرتا ہے ان کی حکمرانی ختم ہونے والی ہے، تو عقل سے کام لے اور تو اسی پر ہی قناعت کر جو تیرے پاس تھوڑا سا ہے، عنقریب تجھے آخرت میں بہت زیادہ ملے گا۔

مومن و منافق کی نشانی

کل من فی قلبہ ایمان یحب المؤمن ، و کل من فی قلبہ نفاق یبغضہ .

ترجمہ

ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہو گا وہ مومن کے ساتھ محبت کرے گا اور ہر وہ شخص جس کے دل میں نفاق ہو گا وہ مومن کے ساتھ بغض رکھے گا۔

مراقبہ کیا کرو

إذا علمت ورأيت أن قلبك لا يدنو من الحق عز وجل ، ولا تجد حلاوة العبادة والأنس ، فاعلم أنك لست بعامل ، وأنك محجوب لأجل الخلل الذي في عملك . ماذا الخلل؟ الرياء والنفاق والعجب . یا عامل عليك بالإخلاص وإلا فلا تتعب ، عليك بالمراقبة للحق عز وجل في الخلوة والجلوة .

ترجمہ

جب تو جان لے اور دیکھ بھی لے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب نہیں ہو رہا اور تجھے عبادت میں لذت حاصل نہیں ہو رہی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تجھے انس حاصل نہیں ہو رہا، تو تو یقین کر لے کہ تو عامل نہیں ہے، اور تیرے عمل میں کسی خلل کی وجہ سے بارگاہ الہی سے دور کر دیا گیا ہے، وہ خلل کیا ہے؟ وہ خلل ریاکاری، نفاق اور خود بینی ہے۔ اے عامل! تجھ پر لازم ہے کہ تو اخلاص کو اختیار کر، ورنہ تو تھکاوٹ ہی اٹھاتا رہے گا، تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی خلوت و جلوت میں حق تعالیٰ کے لئے مراقبہ کیا کر۔

موت کو ہمیشہ یاد کرو

من أراد أن يحصل له الرضا بقضاء الله عز وجل فليدمل ذكر الموت . فإن ذكره يهون المصائب والآفات ولا تتهمه على نفسك وعلى مالك وولدك ، بل قل : ربی أعلم بی منی ، فإذا دمت على ذلك جاءك لذة الرضا والموافقة ، فتذهب الآفات بأصولها وفروعها ، ويجينك بدلها النعم والطيبات ؛ لما وافقت وتلذذت بالرضا في حال البلاء ، جاءك النعم من كل جانب ومكان .

ترجمہ

جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ہمہ وقت موت کو یاد کرے، کیونکہ موت کو یاد کرنا ہر مصیبت کو آسان کر دیتا ہے، تو کسی بھی مصیبت کے وقت اپنے نفس، اور اپنے مال اور اپنے بیٹے پر تہمت نہ رکھ، بلکہ یہ کہہ کہ میرے لئے کیا بہتر ہے اس بات کو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ جب تو اس بات پر قائم ہو جائے گا تو پھر تجھے رضا اور موافقت کی لذت سے آشنائی ہوگی، پھر تمام مصیبتیں تجھ سے رخصت ہو جائیں گی، اور اس کے بدلے میں نعمتیں اور طیبات تجھے ملیں گی، جب تو موافقت کرے گا اور مصیبت کی حالت میں راضی ہونے کی لذت پائے گا تو اس وقت ہر طرف سے تجھے نعمتیں ملیں گی۔

رزق کی وسعت بھی فتنہ ہے؟

سعة الرزق فتنة مع عدم الشكر ، وضيق الرزق فتنة مع عدم الصبر ، الشكر يزيدك من النعم ويقربك إلى ربك عز وجل ، والصبر يثبت أقدام قلبك وينصره ويؤيده ويظفّره ، وعاقبته محمودة دلياً و آخره ، الاعتراض على الحق عز وجل حرام يُظلم به القلب والوجه .

ترجمہ

انسان شکر نہ کرے تو رزق کی وسعت بھی اس کے لئے فتنہ کا باعث بن جاتی ہے، اور انسان صبر نہ کرے تو رزق کی تنگی بھی اس کے لئے فتنہ کا باعث بن جاتی ہے، شکر تیرے لئے نعمت کو زیادہ کر دے گا، اور تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے گا، اور صبر تیرے دل کو مضبوط کرے گا اور اس کی مدد کرے گا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کرے گا، اور اس کے دنیا و آخرت میں انجام محمود ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا حرام ہے اس سے دل و منہ دونوں کا لے ہو جاتے ہیں۔

مرنے والے پر تو قیامت قائم ہو گئی

لو ذكرت الموت قلّ فرحك بالدنيا وكثر زهدك فيها: من آخره الموت كيف يفرح بشيء . من مات قامت قيامته . وقرب البعيد في حقه .

ترجمہ

اگر تو موت کو یاد کرے تو تیری دنیا میں خوشی کم ہو جائے اور تیری دنیا سے دوری بڑھ جائے، جس کو موت نے چھوڑ رکھا ہے وہ کس چیز پر خوش ہوتا ہے؟ جس پر موت آگئی اس پر تو قیامت قائم ہو گئی، اور جو چیز اس سے دور تھی وہ اس کے حق میں قریب آگئی ہے۔

شہوات کی پیروی سے باز آ جا

اجهد أن تكون كلك طاعة ، فإذا فعلت ذلك صرت بجملتك لربك عز وجل ، المعصية وجود النفس والطاعة فقدانها ، تناول الشهوات وجود النفس ، والامتناع عنها فقدانها ، امتنع عن الشهوات .

ترجمہ

تو کوشش کر اور سرِ اطاعت بن جا، جب تو ایسا کرے گا تو کامل طور پر اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا، گناہ کا ہونا نفس کے وجود کی علامت ہے اور طاعت کا ہونا نفس کے فقدان کی علامت ہے، اور شہوات کی پیروی کرنا نفس کے وجود کی علامت ہے اور شہوات سے رکنائے نفس کے فقدان کی علامت ہے، پس تیرے لئے لازم ہے کہ تو شہوات کی پیروی کرنے سے باز آ جا۔

عاجزی اور حسن ادب کا کمال

التواضع وحسن الأدب يقربك ، والتكبر وسوء الأدب يبعدك ، الطاعة تصلحك وتقربك ، والمعصية تفسدك وتبعدك .

ترجمہ

عاجزی اور حسن ادب تجھے بارگاہ خدا عز وجل کے قریب کر دیں گی، اور تکبر اور بے ادبی تجھے دور کر دیں گی، طاعت تجھے نیک

بنادے گی اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی، اور معصیت تجھے خراب کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے گی۔
اے محلات بنانے والو!

يا من يبنى القصور والدور ويذهب عمره في عمارة الدنيا ! لا تبني شيئاً بغير نية صالحة ؛ فأساس البناء في الدنيا النية الصالحة ، لا يكون بناؤه بنفسك و هو اك ، الجاهل يبنى في الدنيا بنفسه و هو اه و طبعه و عاداته ، فلا جرم لا تصح له قرينة صالحة ، ولا يتنهأ بما بناه ويسكن غيره ، ويقال له يوم القيامة . لم بنيت ؟ ومن أين أنفقت ؟ ولم أنفقت ؟ يحاسب على الجميع ، اطلب الرضا والموافقة ، واقنع بقسمك ولا تطلب ما لم يقسم لك .

ترجمہ

اے وہ شخص جو محلات اور مکانات تعمیر کرتا ہے اور اپنی ساری عمر اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز بغیر نیت صالحہ کے تعمیر نہ کر، دنیا میں تعمیراتی کام کی بناء بھی نیت صالحہ پر ہونی چاہئے، نہ کہ وہ عمارت نفس اور ہوس کی پیروی میں ہونی چاہئے، ہمیشہ جاہل انسان تعمیرات کام جو بھی کرے گا وہ نفس و طبع اور خواہشات کی پیروی میں کرے گا، یقیناً یہ نیت درست نہیں ہے، اور ایسا شخص مبارک باد کا مستحق نہیں ہے جو مکان بنائے اور اس میں رہائش نہ رکھ سکے اور اس کے علاوہ اور لوگ آکر رہیں۔

اور قیامت کے دن ضرور حساب ہوگا، کہ تو نے یہ عمارت کیوں بنائی؟ پیسہ کہاں سے کمایا؟ کیوں خرچ کیا؟ تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی رہنا سیکھ، اور اس کی مرضی کے موافق کام کیا کر، اور جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسی پر قناعت کر اور وہ نہ مانگ جو تیری قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔

گناہ کرنے کے سبب مصیبتیں آتی ہیں

إذا ارتكبت الذنوب جاءت الآفات و وقعت عليك ، فإن تبت و استغفرت ربك عزّ وجلّ و استعنت به وقعت حوائيك ، لا بد لك من بلية ، فاسأل الله عزّ وجلّ أن يأتيك معها بالصبر .

ترجمہ

جب تو گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو آفات اور مصیبتیں تجھ پر واقع ہوں گی، اگر تو توبہ کر لے گا اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو وہی مصیبتیں تجھ سے دور کر دی جائیں گی، جب تجھ پر مصیبتیں آئیں تو تیرے لئے لازم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگ۔

جھوٹا شخص بھی بذات خود ذلیل ہوتا ہے

يا منافق اقد قنعت من اتباعك لله عزّ وجلّ و لرسوله بالاسم لا بالمعنى ، ذلك كذب ظاهر و باطنك ، فلا جرم أنت ذليل في الدنيا والآخرة ؛ العاصي ذليل في نفسه والكذاب ذليل في نفسه .

ترجمہ

اے منافق! تو نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع کا نام لینے پر ہی اکتفاء کیا ہے، حقیقتاً تو نے اتباع نہیں کی ہے، اور یہ تیرا ظاہری اور باطنی کذب ہے، یقیناً تو دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا، نافرمان بذات خود ذلیل ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص بھی بذات خود ذلیل

بنادے گی اور اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے گی، اور معصیت تجھے خراب کر دے گی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے گی۔
اے محلات بنانے والو!

يا من يبنى القصور والدور ويذهب عمره في عمارة الدنيا ! لا تبني شيئاً بغير نية صالحة ؛ فأساس البناء في الدنيا النية الصالحة ، لا يكون بناؤه بنفسك وهو اك ، الجاهل يبنى في الدنيا بنفسه وهو اه وطبعه وعادته ، فلا جرم لا تصح له قرينة صالحة ، ولا يتهنأ بما بناه ويسكن غيره ، ويقال له يوم القيامة . لم بنيت ؟ ومن أين أنفقت ؟ ولم أنفقت ؟ يحاسب على الجميع ، اطلب الرضا والموافقة ، واقع بقسمك ولا تطلب ما لم يقسم لك .

ترجمہ

اے وہ شخص جو محلات اور مکانات تعمیر کرتا ہے اور اپنی ساری عمر اسی میں ضائع کر دیتا ہے۔ تو کوئی بھی چیز بغیر نیت صالحہ کے تعمیر نہ کر، دنیا میں تعمیراتی کام کی بناء بھی نیت صالحہ پر ہونی چاہئے، نہ کہ وہ عمارت نفس اور ہوس کی پیروی میں ہونی چاہئے، ہمیشہ جاہل انسان تعمیرات کام جو بھی کرے گا وہ نفس وطبع اور خواہشات کی پیروی میں کرے گا، یقیناً یہ نیت درست نہیں ہے، اور ایسا شخص مبارک باد کا مستحق نہیں ہے جو مکان بنائے اور اس میں رہائش نہ رکھ سکے اور اس کے علاوہ اور لوگ آکر رہیں۔

اور قیامت کے دن ضرور حساب ہوگا، کہ تو نے یہ عمارت کیوں بنائی؟ پیسہ کہاں سے کمایا؟ کیوں خرچ کیا؟ تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر راضی رہنا سیکھ، اور اس کی مرضی کے موافق کام کیا کر، اور جو تیری قسمت میں لکھا ہوا ہے اسی پر قناعت کر اور وہ نہ مانگ جو تیری قسمت میں نہیں لکھا ہوا۔

گناہ کرنے کے سبب مصیبتیں آتی ہیں

إذا ارتكبت الذنوب جاءت الآفات ووقعت عليك ، فإن تبت واستغفرت ربك عز وجل واستعنت به وقعت حوائيك ، لا بد لك من بلية ، فاسأل الله عز وجل أن ياتيك معها بالصبر .

ترجمہ

جب تو گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو آفات اور مصیبتیں تجھ پر واقع ہوں گی، اگر تو توبہ کر لے گا اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے گا تو وہی مصیبتیں تجھ سے دور کر دی جائیں گی، جب تجھ پر مصیبتیں آئیں تو تیرے لئے لازم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگ۔
جھوٹا شخص بھی بذات خود ذلیل ہوتا ہے

يا منافق اقد قنعت من اتباعك لله عز وجل ولرسوله بالاسم لا بالمعنى ، ذلك كذب ظاهر وباطنك ، فلا جرم أنت ذليل في الدنيا والآخرة ؛ العاصي ذليل في نفسه والكذاب ذليل في نفسه .

ترجمہ

اے منافق! تو نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اتباع کا نام لینے پر ہی اکتفاء کیا ہے، حقیقتاً تو نے اتباع نہیں کی ہے، اور یہ تیرا ظاہری اور باطنی کذب ہے، یقیناً تو دنیا و آخرت میں ذلیل ہوگا، نافرمان بذات خود ذلیل ہوتا ہے، اور جھوٹا شخص بھی بذات خود ذلیل

ہوتا ہے۔

ذکر لسانی سے پہلے ذکر قلبی ہے

ذکر اللسان بلا قلب لا کرامة ولا عزازة لك به ، الذکر هو ذکر القلب ثم ذکر اللسان . اذکره حتی یذکرک ، اذکره حتی یحط الذکر عنک أوزارک .

ترجمہ

ذکر قلبی کے بغیر ذکر لسانی میں کوئی عزت نہیں ہے، ذکر قلبی پہلے ہے اور اس کے بعد ذکر لسانی ہے، تو اس کا ذکر کرتا کہ وہ تیرے چہرے کرے، تو اس کا ذکر کرتا کہ وہ تیرے بوجھ ختم کر دے۔

لا لچی شخص فارغ ہوتا ہے

کلام الطامع لا یخلو من مداھنة ، لا یمکنه المحاقۃ ، یمکن کلامه قشراً فارغاً لا لب فیہ ، صورة بلا معنی . الطامع فارغ کالطمع ، لأن حروف الطمع کلها فارغة : الطاء والمیم والعین ، یا عباد اللہ عزّ وجلّ اصدقوا وقد أفلحتم ، الصادق ہمتہ عالیۃ فی السماء ، لا یضرہ قول قائل .

ترجمہ

لا لچی شخص کا کلام مداہنت سے خالی نہیں ہوتا، اس سے حق گوئی ممکن نہیں ہے، اس کا کلام چھلکا ہی ہوتا ہے اس میں مغز نہیں ہوتا، وہ ایک صورت ہی ہوتی ہے اور اس میں معنی نہیں ہوتا، لا لچی شخص طمع کی طرح فارغ ہوتا ہے، کیونکہ طمع کے تمام حروف نکتہ سے خالی ہیں، جیسے طاء، میم اور عین میں کوئی نکتہ نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ کے بندوں! تم صدق کو اختیار کرو، اور کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ بندہ صادق کی ہمت تو آسمان تک بلند ہوتی ہے اور اس کو کسی بھی شخص کا کوئی قول نقصان نہیں دیتا۔

احق اور عاقل میں فرق کیا ہے؟

الأحمق یعصى اللہ عزّ وجلّ والعاقل یطیعه ، الحریص علی جمع الدنیا یرائی وینافق ، المؤمن یتقرب إلی اللہ عزّ وجلّ بأداء الفرائض ویتحبب إلیہ بالنوافل .

ترجمہ

احق شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور عقل والا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، دنیا جمع کرنے کا حریص ریاکار اور منافق ہوتا ہے، اور بندہ مومن فرائض کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے اور نوافل ادا کر کے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔

کسی کا کلام اپنی طرف منسوب نہ کرو

لا تستعر کلمات الصالحین وتکلم بها وتدعیها لنفسک ، العاریۃ لا تخفی ، ازرع القطن بیدیک ، واسقه بیدیک ، وربہ بجھدک ، ثم انسجہ وخیطہ والبسہ ، لا تفرح بمال غیرک وثیاب غیرک .

ترجمہ

تو بزرگوں کے کلام کو اپنی طرف منسوب نہ کرو، اور ان کا کلام بول کر یہ دعویٰ نہ کر کہ یہ تیرا کلام ہے، کیونکہ جو چیز عاریت کے

طور پر لی ہو وہ مخفی نہیں رہتی، تو اپنی کپاس کاشت کر اور اپنے ہاتھوں سے پانی لگا، اور خود اس کی پرورش کر، اور دھاگہ بن، اور کپڑے سلائی کر، اور پھر اس کو پہن، تو غیر کے مال پر خوش نہ ہو، اور غیروں کے کپڑوں پر بھی خوش نہ ہو۔

زبان دل کی ترجمان ہے

کلامک يدل على ما في قلبك ، اللسان ترجمان القلب ؛ فإذا كان القلب مختلطاً ، فتارة يصح الكلام وتارة يبطل .

ترجمہ

تیرا کلام اس چیز پر دلالت کرتا ہے جو کچھ تیرے دل میں ہے، کیونکہ زبان ہی دل کی ترجمان ہے، جب دل مختلط ہو تو پھر کلام کبھی صحیح ہوتا ہے تو کبھی باطل ہوتا ہے۔

محبت و نفرت کا معیار ایک ہی ہونا چاہئے

إذا وقع حب رجل وبغض آخر ، فلا تحب هذا وتبغض هذا بنفسك وبطبعك ، بل حكمهما كليهما على الكتاب والسنة ؛ فإن وافقا الذي أحبته فدم على محبته ، وإن خالفا فارجع عن محبته ، وإن وافقا الذي أبغضته فارجع عن بغضه .

ترجمہ

جب تیرے دل میں کسی کی محبت ہو اور دوسرے کی نفرت ہو تو اس وقت تک ایک سے محبت اور دوسرے کے ساتھ نفرت نہ کر جب تک کہ تو اس کو قرآن و حدیث پر پیش نہ کر لے، اگر قرآن و حدیث سے دونوں کا درست ہونا معلوم ہو جائے تو اس کی محبت اور اس کی نفرت پر ہمیشگی اختیار کر، اگر قرآن و حدیث سے ان کی موافقت نہ ہو تو اس کی محبت اور اس کی نفرت سے رجوع کر لے۔

یعنی ان کے ساتھ محبت بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہو اور ان کے ساتھ نفرت بھی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول ﷺ کے لئے ہو۔

ایک لطیف قصہ

اشتری رجل مملوكاً ، وكان ذلك المملوك من أهل الدين والصلاح ، فقال لو : يا مملوك إيش تريد تأكل فقال له : ما تطعمني ؟ فقال لو : ما الذى تريد تلبس فقال ما تلبسني ؟ فقال لو : ما الذى تحب أن تعمل من الأشغال ، فقال ما تأمرني . فبكى الرجل فقال : طوبى لى لو كنت مع ربى عز وجل كما أنت معى . فقال : المملوك : يا سيدى وهل للعبد مع سيدة إرادة أو اختيار . فقال لو : أنت حر لوجه الله .

ترجمہ

ایک شخص نے ایک غلام خریدا اور وہ غلام دیندار اور نیک انسان تھا، اس کے مالک نے کہا: تو کیا کھانا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا: جو آپ کھلا دیں گے۔ مالک نے کہا: تو کیا پہنا پسند کرے گا؟ تو اس نے کہا: جو آپ پہنا دیں گے۔ اور اس کے مالک نے کہا: کیا کام کرنا پسند کرو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ مجھے حکم دیں گے۔ تو وہ مالک رونے لگا اور اس نے کہا: کاش میں بھی اپنے رب تعالیٰ کے

لئے ایسا ہی ہوتا جیسا تو میرے لئے ہے۔ اس غلام نے کہا: اے میرے سردار! کیا جب بندہ اپنے آقا کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا کوئی اختیار اور مرضی چلتی ہے؟ تو اس مالک نے فوراً کہا: میں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لئے آزاد کر دیا ہے۔

پہلے دل کو پاک کرو

اشتغالک بالدنيا يحتاج إلى نية صالحة ، اشتغل بطهارة قلبك أولاً فإنه فريضة ، ثم تعرض للمعرفة ، إذا ضيعت الأصل لا يقبل منك الاشتغال بالفرع ، لا تنفع طهارة الجوارح مع نجاسة القلب ، طهر جوارحك بالسنة وقلبك بالعمل بالقرآن ، احفظ قلبك حتى تحفظ جوارحك ، كل إناء ينضح بما فيه ، أى شيء كان فى قلبك ينضح منك على جوارحك .

ترجمہ

تیرا دنیا میں مشغول ہونا بھی محتاج ہے تیری نیت کے درست ہونے کا، تو پہلے اپنے دل کو پاک کرنے کی طرف متوجہ ہو کیونکہ دل کو پاک کرنا فرض ہے، اس کے بعد رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ جب تو نے اصل کو ضائع کر دیا تو تیرے فرع میں مشغول ہونا قبول نہیں کیا جائے گا، اگر تیرا دل نجس ہے تو تجھے اعضاء کے پاک کرنے کا کوئی نفع نہیں ہوگا، اپنے اعضاء کو پاک کر سنت مبارکہ پر عمل کر کے اور اپنے دل کو پاک کر رب تعالیٰ کے قرآن کریم پر عمل کر کے، اپنے دل کی حفاظت کرتا کہ تیرے اعضاء کی حفاظت ہو، کیونکہ ہر برتن سے وہی چیز ہی باہر آتی ہے جو اس میں موجود ہو، جو چیز تیرے دل میں ہوگی وہی تیرے اعضاء سے نظر آئے گی۔ مومن کافر کے لئے کیسے سخت ہوتا ہے؟

القلب الصحيح ممتلىء توحيداً وتوكلًا و يقيناً وتوفيقاً وحلمًا وإيماناً ، ومن الله عز وجل قرباً ، يرى الخلق كلهم بعين العجز والذل والفقر ، ومع ذلك لا يتكبر على طفل صغير منهم ، يصير كالسبع وقت لقاء الكفار والمنافقين والعصاة .. ويتواضع ويذل للمصالحين المتقين الورعين وقد وصف الله عز وجل القوم الذين هذه صفاتهم فقال : ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة الفتح :

(۲۹)

ترجمہ

جو دل صحیح ہوتا ہے وہ توحید، توکل، یقین، توفیق، حلم، ایمان، اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے بھرپور ہوتا ہے، وہ ساری مخلوق کو عاجزی اور فقر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی تکبر سے پیش نہیں آتا، اور جب اس کے سامنے کافر، منافق، اور نافرمان آجائے تو وہ چیر پھاڑ کرنے والا درندہ بن جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ آجائے تو اس کے لئے وہ عاجزی کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی ہیں۔

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَآءَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة الفتح : ۲۹)

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں جیسے ایک کھیتی اس نے اپنا ہتھکا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو کھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا۔

فضول کلام سے بچو

اجتهد أن لا تبدأ بالكلام بل يكون جواباً ، إذا سألک سائل عن شيء فإن كان جوابه مصلحة لك وله وإلا فلا تجبه.

ترجمہ

تو کوشش کر کہ تو کلام کی ابتداء نہ کر بلکہ تیرا کلام جواب ہونا چاہئے ، جب کوئی سائل تجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال کرے تو اگر اس کا جواب تجھے آتا ہو تو دگر نہ اس کو کوئی جواب نہ دو۔

اس دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لئے نہیں آیا

هذه الدنيا فانية ذاهبة ، هي دار الآفات والبليات ، ما يصفو لأحد فيها عيش ، لا سيما إذا كان حكيماً . كما قيل : الدنيا لا تفر فيها عينٌ حكيم ، عينٌ ذاكر الموت ، من كان السبع بحذاءه فاتحاً فمه قريباً إليه كيف يستقر قراره وتنا عينه ، يا غافلون! القبر فاتح فمه ، سبع الموت وثعبانه فاتحان فمهما .

ترجمہ

یہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے ، اور یہ دنیا آفات و مصیبتوں کا گھر ہے ، اس میں کسی نے بھی خوشحال زندگی نہیں گزاری ، خاص کر اگر کوئی دانا انسان ہو تو ، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں کسی بھی دانا شخص نے آنکھیں ٹھنڈی نہیں کیں ۔ یہاں دانا سے مراد وہ شخص ہے جو موت کو یاد کرنے والا ہے ، جب کسی شخص کے سامنے کوئی درندہ منہ کھول کر کھڑا ہو تو کیا اس کے سامنے کوئی بھی شخص قرار پا سکے گا ، اور کوئی بھی نیند کر سکے گا ؟ اے غافلو ! قبر منہ کھولے ہوئے ہے اور موت کا درندہ اور اس کا اثر دہا منہ کھولے ہوئے ہیں ۔ اور تم سکون میں ہو۔

اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہر وقت وعظ کہنے کی کوشش میں ہوتا ہے

المحب لله عز وجل العارف يعظ الخلق بكل فن ؛ يعظهم تارة بقوله ، وتارة بفعله ، وتارة بهمته .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اس کی کامل معرفت رکھنے والا ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو وعظ کہنے کی کوشش کرتا ہے ،

کبھی تو وہ اپنے قول کے ذریعے وعظ کہتا ہے اور کبھی اپنے فعل کے ساتھ، اور کبھی اپنی ہمت کے ساتھ وعظ کرتا ہے۔
اگر امتحان نہ ہوتا؟

لولا الامتحان لكثرت الدعاوى ؛ من ادعى الحلم نمتحنه بالإغصاب ، ومن ادعى الكرم نمتحنه بالطلب منه ، وكل من ادعى شيئاً نمتحنه بضده ، دعوا عنكم الهوس والزموا التقى فى جميع أحوالكم . اتقوا الشرك فى الأصل والمعاصى فى الفرع ، ثم تعلقوا بحبل الكتاب والسنة ولا تخلوهما من أيديكم ، الحق عز وجل لا يجمع على عبد خوفين ، قد تقدم خوف القوم فى الدنيا عند أكلهم وشربهم ولبسهم ونكاحهم وجميع تصرفهم ، تركوا الحرام والشبهة وكثيراً من الحلال خوفاً من حساب ربهم عز وجل وسوء عذابهم ، تورعوا فى ما كولهم ومشروبهم وجميع أحوالهم .

ترجمہ

اگر امتحان نہ ہوتا تو لوگوں کے دعوے بہت زیادہ ہوتے، جو شخص حلم و حوصلہ کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کا امتحان اس کو غصہ دلا کر لیتے ہیں، جو شخص سخاوت کا دعویٰ کرتا ہے ہم اس کا امتحان اس سے طلب کر کے لیتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے ہم اس کا امتحان ضرور اس کی ضد کے ساتھ لیتے ہیں، تم ہوس کو ترک کر دو، اور اپنے تمام احوال میں تقویٰ اختیار کرو، تم تقویٰ اختیار کرتے ہوئے شرک کو بھی ترک کرو اور گناہوں کو بھی چھوڑ دو، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کبھی بھی دو خوف جمع نہیں فرمائے گا، قوم کا وہ خوف جو انہوں نے دنیا میں اختیار کیا اپنے کھانے پینے، اور لباس اور نکاح میں اور یہاں تک کہ تمام تصرفات میں، یہاں تک کہ انہوں نے حرام اور مشتبہ کو ترک کر دیا اور اپنے رب تعالیٰ کے ہاں سے حساب کے ڈر سے انہوں نے حلال کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے کھانے، پینے اور یہاں تک کہ ہر معاملے میں تقویٰ اختیار کیا۔

تم کتاب اللہ اور سنت کا مذاق اڑاتے ہو

إنى أراكم تلعبون بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله ﷺ وكلام الصالحين ، تلعبون بذلك بجهلكم ، لو اتبعتم الكتاب والسنة لرأيتم عجباً ، الفقر والبلاء مع عدم الصبر عقوبة ، ومع وجوده كرامة يتنعم المؤمن فى بلانوه بقرب ربه عز وجل ومناجاته له .

ترجمہ

میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے ساتھ کھیلتے ہو، اور مشائخ کرام کے کلام کے ساتھ بھی تم مذاق کرتے ہو، تم جو کھیلتے ہو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کھیلتے ہو، اگر تم کتاب اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کریمہ کی پیروی کرتے تو تم ان کے عجائبات دیکھتے۔ فقر اور مصیبت جب صبر نہ ہو تو یہ سزا بن جاتے ہیں، اور جب مصیبت پر صبر ہو تو یہی بندے کے لئے نعت کا سبب بن جاتے ہیں، اور بندہ مومن کو مصیبت میں صبر کرنے پر اپنے رب تعالیٰ کا قرب اور اس کے ساتھ مناجات کی لذت حاصل ہوتی ہے۔

دل کی اصلاح چار چیزوں سے ہوتی ہے

أربعة أشياء منها صلاح القلب. الأول النظر فى اللقمة. الثانى: الفراغ للطاعة. الثالث: صيانة الكرامة.

الرابع: ترک ما يشغلك عن الله

ترجمہ

دل کی اصلاح چار چیزوں سے ہوتی ہے۔ ☆..... لقمہ کی طرف دیکھنا (کھانا حلال ہونا چاہئے) ☆..... اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے فارغ رکھنا۔ ☆..... عزت کو بچانا۔ ☆..... ہر اس چیز سے بچنا جو تم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے۔ نماز کو وسوسوں سے کیسے پاک کیا جائے؟

أنت إذا قمت إلى الصلاة؛ بعث واشترت، وأكلت وشربت ونكحت، بقلبك بوسوستك. قيل له: ما دواء ذلك؟ قال: تصفية لقمته من الحرام والشبهة، والدواء الثاني مخالفة النفس فيم تأمرك به من ارتكاب المناهي.

ترجمہ

جب تو نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو تو خرید و فروخت کرتا رہتا ہے، اور تو کھاتا پیتا رہتا ہے، اور نکاح کرتا رہتا ہے اور اپنے دل میں دوسو سے لاتا رہتا ہے، جب کہا گیا کہ اسکا علاج کیا ہے؟ تو اس نے کہا: تو اپنے کھانے کو حرام اور شبہ سے پاک کر لے، اور دوسری دواء یہ ہے کہ جب تجھے نفس گناہ کا حکم کرے تو اس کی مخالفت کر۔ تو غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟

ما أغفلك؟ علامة غفلتك مصاحبتك الغفلة، يا أحق من لا يظهر عليه أماراة الحق لماذا تصحبه.

ترجمہ

کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے، تیرے غافل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تو غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اے احق! جس پر حق کی علامت ظاہر نہ ہو اس کے ساتھ کیوں بیٹھتا ہے؟ دنیا کیا ہے؟

ليس من الدنيا. بيت يکنک، ولباس یسترك، وخبز یشبعک، وزوجة تسکن إلیها. الحياة الدنيا: الإقبال على الخلق والإدبار عن الحق.

ترجمہ

وہ گھر جس میں تو رہتا ہے اور وہ لباس جو تیرے جسم کو ڈھانپے، اور وہ روٹی جو تجھے سیر کر دے، اور وہ زوجہ جو تیرے لئے سکون کا باعث ہو یہ دنیا نہیں ہیں، دنیا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے نوجہ ہٹا کر مخلوق کی طرف کر لے۔

دوسری فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا دکھ کا اظہار کرنا

ہر حال میں مسلمان بنو

ویحک ، لسانک مسلم أما قلبک فلا ، قولک مسلم أما فعلک فلا ، فلو نئت فی جلوتک مسلم ، أما فی خلوتک فلا ، أما تعلم انک إذا صلیت وصمت وفعلت جمیع أفعال الخیر ، إن لم ترد بهذه الأعمال وجه الله عز وجل فأنت منافق بعيد من الله عز وجل أتب الآن إلى الله عز وجل من جمیع أفعالک وأقوالک ومقاصد الدنیا .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری زبان تو مسلمان ہے جبکہ تیرا دل مسلمان نہیں ہوا، تیرا قول تو مسلمان ہے لیکن تیرا فعل مسلمان نہیں ہوا، تو لوگوں کی موجودگی میں تو مسلمان ہے جبکہ تو تنہائی میں مسلمان نہیں ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ جب تو نماز ادا کرتا ہے، اور تو روزہ رکھتا ہے اور تو نیک کام کرتا ہے اگر تیری نیت ان نیک اعمال کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نہیں ہوتی تو پھر تو منافق ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت دور ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام افعال و اقوال اور تمام گھٹیا مقاصد سے ابھی توبہ کر۔

اصحاب عزیمت نہ رہے

ویحک اکم تتال و وترخص ، المتأول غادر ، لیتنا إذا ركبنا العزيمة وتعلقنا بالإجماع وأخلصنا فی أعمالنا تخلصنا من الحق عز وجل ، فكيف إذا تأولنا وترخصنا، العزيمة ذهبت وذهب أهلها ، هذا زمان الرخص لا زمان العزائم ، هذا زمان الرياء والنفاق وأخذ الأموال بغير حق ، قد کثر من یصلی ویصوم ویحج ویزکی ، ویفعل أفعال الخیر للخلق لا للخالق کلکم موتی القلوب ، أحياء النفوس والأهوية ، طالبون للدنیا حياة القلب بامتناء أمر الحق عز وجل والانتفاء عن نهیه .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر کتنی تاویلیں کرتے رہو گے اور کب تک تم رخصت پر عمل کرتے رہو گے؟ کاش کہ ہم عزیمت کی راہ اختیار کرتے ، اور ہم اپنے اعمال کو اللہ کے لئے خاص کرتے ، کیسے ہم تاویلیں کرتے ہیں اور کیسے ہم رخصت پر عمل کرتے ہیں؟ حالانکہ عزیمت تو رخصت ہو گئی اور اہل عزیمت بھی رخصت ہو گئے ، اور یہ زمانہ رخصت پر عمل کرنے والوں کا ہے، اصحاب عزیمت نہیں رہے اس دنیا میں، بلکہ یہ زمانہ ریاکار اور نفاق اور لوگوں کے ناحق مال دبانے والوں کا ہے، اور اس زمانے میں نمازیں ادا کرنے والے، روزے دار اور حج ادا کرنے والے، اور زکوٰۃ دینے والے بہت ہو گئے ہیں، اور نیکیاں کرنے والے بھی بڑھ گئے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ یہ لوگ نیکیاں اللہ تعالیٰ کے لئے

نہیں کرتے بلکہ مخلوق کے لئے کرتے ہیں۔

اے لوگو! تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، تمہارے نفوس اور خواہشات زندہ ہیں، طالب دنیا کے دل کی زندگی تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کی منہیات سے رکنے میں ہے۔

جلد بازی سے کام نہ لو

ويحك ، لا تعجل ، فإن من استعجل أخطأ أو كاد ، ومن تأني أصاب أو كاد ؛ أي ، قارب أن يصيب . العجلة من الشيطان ، والتؤدة من الرحمن ، أكثر ما يحملك على العجلة الحرص على الدنيا ، اقنع فإن القناعة كنز لا يفقد .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تو جلد بازی سے کام لیتا ہے، بے شک جو شخص بھی جلد بازی سے کام لیتا ہے وہ خطا کرتا ہے یا پھر قریب ہے کہ خطا کر بیٹھے، اور جو شخص سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے وہ درست کام کرتا ہے یا پھر قریب ہے کہ وہ اپنا کام درست کر لے، جلد بازی شیطان کا کام ہے، اور سوچ سمجھ کر کام کرنا یہ رحمٰن عزوجل کی مدد سے ہوتا ہے، تو جلد بازی اس لئے کرتا ہے کہ تجھے دنیا کی حرص ہے اور یہی حرص تجھے دنیا کے کام کرنے میں جلد بازی کرنے پر مجبور کرتی ہے، تو قناعت اختیار کر کیونکہ یہ ایسا خزانہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔

محبت خداوندی پر دلیل کیا ہے؟

ويحك .. قد ادعت محبة الله عز وجل !، أما علمت أن لها شرائط من شرائط محبته موافقته فيك وفي غيرك ، ومن شرائطها ألا تسكن إلى غيره ، وأن تستأنس به ، ولا تستوحش معه . إذا سكن حب الله قلب عبد أنس به وأبغض كل ما يشغل عنه ، تب من دعاوى الكاذبة ، تب واثبت على توبتك ، فليس الشأن في توبتك ، الشأن في ثبوتك عليها .. ليس الشأن في غرسك ، الشأن في ثبوته وتغصينه وثمرته .

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے۔ تو نے یہ دعویٰ تو کر دیا ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، کیا تو جانتا ہے کہ اس محبت کی بھی کوئی شرائط ہیں؟ اس محبت کی شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور سکون نہ آئے، اور یہ کہ تو اسی سے انس حاصل کرے، اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تیرا دل اداس نہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دل میں آجائے تو اسے ہر اس چیز سے نفرت ہو جاتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرے۔ تو جھوٹے دعووں سے توبہ کر، تو توبہ کر اور اس پر ثابت قدم رہ، بڑی بات یہ نہیں ہے کہ تو نے توبہ کر لی بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ توبہ کر کے اس پر استقامت اختیار کرے، بڑی بات درخت لگانا نہیں ہے بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ تو درخت لگا کر ان کی حفاظت کرے۔

تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ کی

وأسفا عليكم يا خلق الله ، ما تعرفون خالقكم حق معرفته . وأما أنت يا عالم فمشتغل بالقال والقليل

و جمع المال عن العمل بعلمک ، فلا جرم يقع فی يد من الصورة دون المعنى .

ترجمہ

ہائے افسوس! اے اللہ تعالیٰ کی مخلوق تم نے اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل نہ کی جس طرح معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ اے عالم! تو بھی علم پر عمل کرنا ترک کر کے صرف قیل و قال اور مال جمع کرنے میں لگ گیا ہے بس یقیناً تیرے ہاتھ میں صرف صورت ہی آئی ہے معنی تو بھی حاصل نہیں کر سکا۔

تجھے حرص علماء کے پاس نہیں جانے دیتا

ویحک . الرزق مقسوم لا یزید ولا ینقص ، ولا یتقدم ولا یتاخر ، أنت شاک فی ضمان الحق عز وجل ، حریض علی طلب ما لم یقسم لک ، حرصک قد منعک من الحضور عند العلماء ومشاهد الخیر .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، جو رزق تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے اس سے نہ تو زائد ہو سکتا ہے اور نہ ہی کم ہو سکتا ہے، جب جتنا قسمت میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے نہ وہ وقت سے پہلے ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ وقت سے موخر ہو سکتا ہے۔ تو شکایتیں کرتا ہے حالانکہ رزق پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور یہی حرص تجھے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہونے سے روکتا ہے اور خیر کے مقامات سے دور رکھتا ہے۔ تو لوگوں کو تو حید کی دعوت دیتا ہے اور تو خود مشرک ہے

ویحک : تأمر الناس بالصدق وأنت تکذب ، تأمرهم بالتوحید وأنت مشرک ، تأمرهم بالإخلاص وأنت مرء منافق ، تأمرهم بترک المعاصی وأنت ترتکبها ، قد ارتفع الحياء من عینک ، لو کان لک ایمان لاستحییت ، قال النبی ﷺ رواہ أحمد والترمذی وقال : الحياءُ مِنَ الْإِيمَانِ : حسن صحیح . لا ایمان لک ولا إیقان لک ولا أمانة ، خنت العلم فذهبت أمانتک ، وکُتبت عند الله خوأناً ، لا أعرف لک دواء إلا التوبة والثبات علیها .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تو لوگوں کو حکم کرتا ہے کہ سچ بولو اور تو خود جھوٹ بولتا ہے، تو لوگوں کو تو حید کی دعوت دیتا ہے اور تو خود مشرک کرتا ہے، لوگوں کو اخلاص کی دعوت دیتا ہے اور تو ریا کار منافق ہے، لوگوں کو گناہ ترک کرنے کا حکم کرتا ہے اور خود تو گناہوں میں ملوث ہے، تیری آنکھوں سے حیا ختم ہو گئی ہے، اگر تیرا ایمان کامل ہوتا تو کبھی بھی بے حیا نہ ہوتا۔

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث شریف حسن صحیح ہے۔

تیرے پاس ایمان نہیں ہے، باور تیرے پاس ایقان نہیں ہے، اور تیرے پاس امانت نہیں ہے، اور تو نے علم میں خیانت کی ہے، تو تیرے پاس سے امانت رخصت ہو گئی ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کے ہاں خائن لکھا جا چکا ہے، اور میں تیرے لئے صرف ایک ہی علاج جانتا ہوں اور وہ ہے توبہ اور اس پر ثابت قدمی۔

تم نے کئی الہ بنا رکھے ہیں

ويحك. من أطعمك وأنت طفل في بطن أمك، أنت معتمد عليك وعلى الخلق وعلى دنائيرك ودراهمك، وعلى بيعك وشرائك، وعلى سلطان بلدك كل من اعتمدت عليه فهو إلهك، وكل من خفته ورجوته فهو إلهك، كل من رأته في الضر والنفع ولم تر أن الحق عز وجل يجري ذلك على يديه فهو إلهك. عن قليل ترى خبرك، يأخذ الحق عز وجل منك سمعك وبصرك وبطشك ومالك وجميع ما اعتمدت عليه دونه، ويقطع بينك وبين الخلق، ويُقسى قلوبهم عليك، ويقبض أيديهم عنك، ويعزلك عن شغلِكَ، ويغلق الأبواب في وجهك، يرددك من باب إلى باب ولا يعطيك لقمة ولا ذرة، وإذا دعوته فلا يجيبك.

ترجمہ

انفوس ہے تجھ پر، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تجھے کھانا کون دیتا تھا؟ آج تو اپنے آپ پر اعتماد کرتا ہے، اور مخلوق پر اور درہم و دینار اور اپنے کاروبار پر اور اپنے شہر کے حاکم پر اعتماد کرتا ہے، ہر وہ شخص یا شے جس پر تو اعتماد کرتا ہے تو نے اسے اپنا معبود بنالیا ہے، اور ہر وہ شخص جس سے ڈرتا ہے اور جس سے تو امید رکھتا ہے وہ تیرا الہ بنا ہوا ہے، اور ہر شخص جس کی طرف تو نفع و نقصان کی حالت میں دیکھتا ہے وہ تیرا معبود بنا ہوا ہے، کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو دینے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے۔

تھوڑی دیر تک تو دیکھ لے گا جب اللہ تعالیٰ تجھ سے تیری قوت سماعت و بصارت اور تیری قوت اور تیرا مال اور ہر وہ چیز جس پر تجھے بھروسہ ہے لے لے گا اور تیرا لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو منقطع کر دے گا اور لوگوں کے دل تیرے لئے سخت کر دے گا، اور لوگوں کے ہاتھ تیری مدد کرنے سے روک دے گا، اور تجھے کام کرنے سے بھی ناکارہ کر دے گا، اور لوگوں کے دروازے تجھ پر بند کر دے گا اور تجھے ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر لے جائے گا اور کوئی بھی تجھے کچھ نہ دے گا اور تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کرے گا اور اللہ تعالیٰ تیری دعا بھی قبول نہ فرمائے گا۔

حرام کھانا تیرے دین کے لئے زہر قاتل ہے

ويحك. تسترت عن الخلق، لا عن الخالق، يا أكل السم عن قريب يتبين فعله في جسد، أكل الحرام سم لجسد دينك، ترك الشكر على النعم سم لدينك، عن قريب يعاقبك الحق عز وجل بالفقر والسؤال للخلق ورفع الرحمة من قلوبهم لك، وأنت يا تاراك العمل بعلمه عن قريب يُنسيك العلم ويُذهب بركتته من قلبك، يا جهالاً. لو عرفتموه عرفتم عقوباته، أحسنوا الأدب معه ومع خلقه، قللوا من الكلام فيما لا يعنيكم.

ترجمہ

انفوس ہے تجھ پر، تو مخلوق سے چھپتا ہے لیکن خالق سے نہیں چھپ سکتا، اے زہر کھانے والے! عنقریب اس کا اثر تیرے جسم میں ظاہر ہوگا، حرام کھانا بھی تیرے دین کے جسم کے لئے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنا بھی تیرے دین کے

لئے زہر ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ تجھے اس کی سزا دے گا، کہ لوگوں کے دل سے تیری محبت نکال دے گا اور تجھے محتاج کر دے گا، اور مخلوق سے مانگنے پر تجھے مجبور کر دے گا۔

اے علم پر عمل نہ کرنے والے! عنقریب تجھے تیرا علم بھلا دیا جائے گا، اور تجھ سے علم کی برکت چھین لی جائے گی۔
اے جاہل انسان! اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہوتی تو تم اس کے عذاب سے بے خبر نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب کے آؤ اور اس کی مخلوق کے ساتھ نیکی والا رویہ رکھو، اور فضول کلام کرنا ترک کر دو۔
آخرت کے معاملات میں سست ہو جاتے ہو

ويحك: عرف قدرك. أنت كل همك الأكل والشرب واللباس والنكاح وجمع الدنيا والحرص عليها. عمّا في أمور الدنيا بطلًا في أمور الآخرة.
ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے۔ تو اپنی قدر کو پہچان، تیری ساری کوشش کھانے پینے اور لباس اور نکاح کرنے اور مال جمع کرنے اور اس کی حرص میں خرچ ہو رہی ہے، تو دنیا کے معاملے میں بڑا کاروباری بنتا ہے جبکہ آخرت کی بات آتی ہے تو ناکارہ بن جاتا ہے۔
خوشیاں کم کر اور غم بڑھا

ويحك. تعمل للمخلق وتريد أن يقبله الحق عز وجل. هذا هو س منك. قلل فرحك وكثر حزنك فإنك في دار الحزن في دار السجن.
ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے کہ تو عمل لوگوں کے لئے کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو قبول کر لے، یہ تیری ہوس ہے۔
تو اپنی خوشیاں کم کر اور غم زیادہ کر کیونکہ تو غم کے گھر میں ہے اور تو قید خانے میں ہے۔
کام دوزخیوں والے اور امید جنت کی

ويحك: تعمل عمل أهل النار وترجو الجنان، فأنت طامع في غير موضع الطمع لا تغتر بالعارية وتظنها لك عن قريب تؤخذ منك، الحق عز وجل قد أعارك الحياة حتى تطيعه فيها، حسبته لك وعملت فيها ما أردت، وكذلك العارية عارية عندك، وكذلك الغنى عارية عندك، وكذلك الأمن والجاه، وجميع ما عندك من النعم عارية عندك، لا تفرط في هذه العواري فإنك تطالب بها، وتسأل عنها وعن كل شيء منها جميع ما عندكم من النعم من الله عز وجل، فاستعينوا بها على الطاعة.
ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر۔ تو عمل دوزخیوں والا کرتا ہے اور امید جنتیوں کی کرتا ہے، اور تو طمع بھی وہاں کرتا ہے جہاں امید لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس چیز پر مغرور نہ ہو جو تیرے پاس عاریت کے طور موجود ہے، عنقریب وہ تجھ سے لے لی جائے گی، اللہ تعالیٰ نے تجھے تو یہ زندگی بھی بطور عاریت کے دی ہے، تو نے اسے اپنا سمجھ لیا ہے اور اس میں اپنی مرضی کا تصرف کرنے لگا ہے، اور ایسا ہی عافیت بھی تیرے

پاس عاریت کے طور پر ہے، اور ایسا ہی غنی بھی عاریت کے طور پر ہے، اور ایسا ہی امن و عزت بھی عاریت کے طور پر ہے، حتیٰ کہ تمام نعمتیں جو تیرے پاس ہیں وہ ساری کی ساری تیرے پاس بطور عاریت کے ہیں، اور تو ان چیزوں میں کوتاہی نہ کر، بے شک تجھ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جو کچھ بھی تجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں میں خرچ کر۔

تیرا حرص تجھے خراب کرے گا

وَيَحْكُ اتَّضِيعَ قَلْبِكَ فِي الدُّنْيَا وَقَدْ فَرَّغَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَقْسَامِكَ مِنْهَا احْرَصْكَ يَفْضَحْكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِنْدَ الْخَلْقِ.

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، تیرا دل دنیا کے معاملات میں ضائع ہو گیا ہے، حالانکہ تیرے رزق کا حصہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دیا ہے (مناوہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے) تیرا حرص تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے سامنے ذلیل کر دے گا۔

بغیر علم کے عبادت کرنے والا

وَيْلَكَ. أَنْتَ تَعْبُدُ اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَتَزْهَدُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَتَأْخُذُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ذَلِكَ حِجَابٌ فِي حِجَابٍ، مَقْتُ فِي مَقْتٍ، لَا تَمِيزُ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ، لَا تَفَرِّقُ بَيْنَ مَا هُوَ لَكَ وَمَا هُوَ عَلَيْكَ، مَا تَعْرِفُ صَدِيقَكَ مِنْ عَدُوِّكَ. كُلُّ ذَلِكَ لَجَهْلِكَ بِحُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَرْكِكَ لَخِدْمَةِ الشُّيُوخِ؛ شُيُوخُ الْعَمَلِ وَشُيُوخُ الْعِلْمِ يَدُلُّونَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. الْقَوْلُ أَوَّلًا وَالْعَمَلُ ثَانِيًا، وَبِهِ تَصِلُ إِلَى الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ. وَمَا وَصَلَ مِنْ وَصَلٍ إِلَّا بِالْعِلْمِ وَالزَّهْدِ بِالدُّنْيَا وَالْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِالْقَلْبِ وَالْقَالِبِ. الْمَتَزَهُذُ يُخْرِجُ الدُّنْيَا مِنْ يَدَيْهِ، وَالزَّاهِدُ الْمُتَحَقِّقُ فِي زَهْدِهِ يَخْرِجُهَا مِنْ قَلْبِهِ زَهْدًا وَفِي الدُّنْيَا بِقُلُوبِهِمْ فَصَارَ الزَّهْدُ طَبْعًا لَهُمْ. خَالَطَ ظَوَاهِرَهُمْ وَبَوَاطِنَهُمْ.

ترجمہ

ہلاکت تیرے لئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت بغیر علم کے کرتا ہے، اور تو دنیا بھی بغیر علم کے کماتا ہے، اور تو نے دنیا سے زہد اختیار کیا اور وہ بھی بغیر علم کے، تو حجاب در حجاب میں ہے، ناراضگی در ناراضگی کا شکار ہو گیا ہے، تو خیر و شر میں فرق نہیں کرتا، جو چیز تیرے لئے نفع مند ہے اس میں اور اس میں جو چیز تیرے لئے نقصان دہ ہے اس میں فرق نہیں کرتا، تو دوست و دشمن میں فرق نہیں کرتا، ہر چیز تجھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جاہل رکھے ہوئے ہے، اور تجھے مشائخ کرام کی خدمت سے دور کئے ہوئے ہے، شیوخ العلم والعمل تجھے اللہ تعالیٰ کی راہ دیکھاتے ہیں، پہلے قول کے ساتھ پھر عمل کے ساتھ، تو اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا ہے وہ علم و زہد اور دنیا سے منہ موڑنے کے ساتھ ہی پہنچا ہے، باتکلف زہد بننے والا اپنے ہاتھ سے دنیا کو دور کرتا ہے جبکہ محقق زہد تو دل سے دنیا کو دور کر دیتا ہے، انہوں نے دنیا کو اپنے دل سے دور کیا ہے تو زہدان کی طبیعت بن گئی، اور انہوں نے اپنے ظاہر و باطن کو ایک جیسا کر لیا تھا۔

لوگوں کے تحائف کا انتظار کرنے والو!

وَيَحْكُ. تَقْعُدُ فِي صَوْمَعَتِكَ وَقَلْبِكَ فِي بَيْوتِ الْخَلْقِ مُنْتَظِرٌ لِمَجْنِيهِمْ وَيَدَايَاهُمْ، ضَاعَ زَمَانُكَ

وجعلت لك الصورة بلا معنى . إذا لم يكن لك باطن صحيح وقلب خال عما سوى الحق عز وجل
والا فمجرد الخلوة لا ينفعك .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تو خانقاہ میں جا بیٹھا ہے حالانکہ تیرا دل مخلوق کے گھروں کا منتظر ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کب لوگ تیرے پاس آئیں اور تجھے تحائف دیں، اور تیرا وقت ضائع ہو گیا، جب تک تیرا باطن صحیح نہ ہو جائے اور تیرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے ہر ایک سے خالی نہ ہو جائے تو تجھے خلوت نشینی کوئی بھی نفع نہ دے گی۔

اے جاہل تجھ پر افسوس ہے

ويحك يا جاهل ، تعرض عن الحق عز وجل ، وتشتغل بخدمه الخلق .

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے اے جاہل انسان! تو حق تعالیٰ سے منہ پھیرتا ہے اور مخلوق کی خدمت میں مشغول ہو جاتا ہے۔
اے تقدیر اور تقدیر لکھنے والے سے جاہل!

ويحك ، يا جاهلاً بالقدر والمقدر ، أظن أن أبناء الدنيا يقدرون أن يعطوا ما لم يُقسم لك ، ولكن هذه
وسوسة الشيطان الذي قد تمكن من قلبك ورأسك ، لست عبد الله عز وجل وإنما أنت عبد نفسك
وهو ا وشيطانك وطبعك ودرهمك ودينار .

ترجمہ

تقدیر اور تقدیر کے لکھنے والے سے جاہل انسان تجھ پر افسوس! کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ دنیا دار تجھے وہ چیز دینے پر قادر ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں نہیں لکھی، یہ اور تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے شیطان کے وسوسے کے، جو کہ تیرے سر اور دل میں قرار پکڑ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بنا، تو تو اپنے نفس، اور ہوا، اور شیطان، اور اپنی طبیعت اور درہم و دینار کا بندہ بنا ہوا ہے۔

تجھے تھکاوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا

ويحك إني أراك في قيام وقعود ، وركوع وسجود ، وسهر وتعب وقلبك لا يبرح من مكانه ،
ولا يخرج عن بيت وجوده ، ولا يتحول عن عادته . اصدق في طلب مولاك عز وجل ، وقد أغناك
صدقك عن كثير من التعب ، أنقر بيضة وجودك بمنقار صدقك ، والنقض حيطان رؤيتك للخلق
والتقيد بهم بمعاول الإخلاص وتوحيد . اكسر قفص طلبك للوشياء بيد زهد فيها ، وطرب بقلبك حتى
تقع على ساحل قربك من ربك عز وجل .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو رکوع و سجود میں ہے اور قیام و قعود کرتا ہے، اور تھکتا بھی ہے اور راتوں کو جاگتا بھی ہے، اور تیرا دل ہے جو اپنی جگہ سے ہٹنے کا نام نہیں لیتا ہے، اور اپنے وجود کے گھر سے نہیں نکلتا، اور اپنی عادات کو ترک نہیں کرتا۔

تو اپنے مولا تعالیٰ کی طلب میں صدق کو اختیار کر، تو تیرا صدق تجھے اس تھکاؤ سے بچالے گا، تو اپنے صدق کی چونچ سے اپنے آپ کو راستے سے ہٹا، اور تو جو مخلوق کو دیکھتا ہے ان دیواروں کو گرا دے، مخلوق سے طلب کے پنجرے کو توڑ دے اپنے زہد کے ساتھ، اور اپنے دل کے ساتھ اڑان بھر اور اپنے رب تعالیٰ کے قرب کے ساحل تک پہنچ جا۔

تو اپنی آخرت کیوں خراب کرتا ہے؟

ویحک! کیف تفسد آخرتک بدنیاک، کیف تفسد طاعة مولاک عز وجل بطاعة نفسک و هواک و شیطانک و الخلق کیف تفسد تقواک بشکواک إلی غیرہ اما تعلم أن اللہ عز وجل حافظ للمتقين، و ناصر لهم، و رادک عنهم، و معلم لهم و آخذ بأیدیہم و ینجیہم من المکارہ، و ناظر إلی قلوبہم، و رازقہم من حیث لا یحتسبون۔

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، تو کیسے اپنی آخرت اپنی دنیا کے بدلے میں خراب کرتا ہے؟ تو اپنے مولا تعالیٰ کی اطاعت کو اپنے نفس و ہوا اور اپنے شیطان کی پیروی کر کے کیسے خراب کرتا ہے؟ تو کیسے اپنے تقویٰ کو لوگوں کے سامنے شکایات کر کے خراب کرتا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ متقین کا حافظ ہے، اور ان سے بلاؤں کو دور فرماتا ہے، اور ان کو علم عطا فرماتا ہے، اور پریشانی کے وقت ان کی مدد فرماتا ہے، اور ناپسندیدہ چیزوں سے ان کو نجات دیتا ہے، اور ان کے دلوں کی طرف نگاہ رحمت فرماتا ہے اور ان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

تو قرآن و سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟

ویحک! تحفظ القرآن و لا تعمل بہ، و تحفظ سنة رسول اللہ و لا تعمل بہا فلوی شیء تفعل ذلک تأمر الناس و أنت لا تفعل، و تنہاہم و أنت لا تنتہی، قال اللہ عز وجل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿سورة صف : ۳، ۴﴾

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، تو قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے اور تو اس پر عمل نہیں کرتا، اور تو رسول اللہ ﷺ کی سنت کو حفظ تو کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو ایسے کام کیوں کرتا ہے؟ تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور تو خود نہیں کرتا، اور تو لوگوں کو گناہوں سے منع کرتا ہے اور خود تو گناہوں سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾

اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے،

﴿كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ ﴿سورة صف : ۳، ۴﴾

ترجمہ

کیسی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔

جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے

ویحک . تنفق مالک بالیمین الکاذبة وتخسر دینک ، لو کان لک عقل لعلمت أن هذه هي الخسارة بعينها ، تقول : واللہ عزّ وجلّ ما فی هذه البلدة مثل هذا المتاع ، ولا عند أحد مثله ، وأنت کاذب فی کل ما قلته ، ثم تشهد بالزور وتحلف بالله إنک صادق .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر۔ تو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر فروخت کرتا ہے اور تو اپنے دین کا خسارہ برداشت کر لیتا ہے، اگر تجھے عقل ہوتی تو جان لیتا کہ تو اپنا نقصان کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم! میرے پاس جو مال موجود ہے اس جیسا مال سارے شہر میں نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس اس جیسا مال ہے، حالانکہ تو جھوٹا ہے جو بھی کہہ رہا ہے پھر جھوٹی گواہی بھی دیتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے کہ تو سچا ہے۔

تو واصل باللہ ہو جا

ویحک . واصل ربک عزّ وجلّ وقاطع غیرہ من حیث قلبک .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل کر، اور اس کے علاوہ ہر کسی سے دل کا تعلق ختم کر دے۔
جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو

ویحک . القلب هو المؤمن ، هو الموحد ، هو المخلص ، هو المتقی ، هو الورع ، هو الزاهد ، هو الموقن ، هو الأمير ومن سواه جنوده وأتباعه

إذا قلت : لا إله إلا الله : فقل أولاً بقلبك ثم بلسانك ، واتكل عليه واعتمد عليه دون غيره ، شغل ظاهر بالحكم وباطنك بالحق عزّ وجلّ اترك الخير والشر على ظاهرک ، واشتغل بباطنک مع خالق الخير والشر ؛ من عرفه ذّ له . وتواضع له ولعباده الصالحين ، وتضاعف

همه وغمه وبكاؤه ، وكثر خوفه ووجلّه ، وكثر حياؤه ، وكثر ندمه على ما تقدم من تفريط ، وتشدد حذرّه وخوفه من زوال ما عنده من المعرفة والعلم .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر۔ دل ہی مومن ہے، وہی موحد ہے، اور وہی مخلص ہے، اور وہی متقی ہے، اور وہی صاحب ورع ہے، اور زاہد ہے، اور وہی صاحب ایقان ہے، اور وہی امیر ہے اس کے علاوہ سب اس کے لشکر اور اس کے اتباع ہیں۔

جب تو یہ کہتا ہے (الا الہ الا اللہ) تو پہلے دل کے ساتھ کہہ اور اس کے بعد زبان کے ساتھ کہہ، اور اسی پر بھروسہ کر، اور اسی پر اعتماد کر اور اس کے علاوہ کسی پر بھی اعتماد نہ کر۔ اپنے ظاہر کو حکم شرع کے تابع کر، اور اپنے باطن کو حق تعالیٰ میں مشغول کر۔ خیر و شر کو اپنے ظاہر پر ترک کر دے، اور اپنے باطن کے ساتھ خالق خیر و شر کی ذات کی معرفت میں مشغول ہو جا، جس نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی وہ پھر

اس کے لئے عاجزی کرتا ہے، اور اس کے لئے اور اس کے نیک بندوں کے لئے تواضع کرتا ہے، اور اس کا غم اور اس کا رونا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا ڈر اور خوف بڑھ جاتا ہے، اور اس نے جو بھی کوتاہیاں کی ہیں ان پر اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا علم اور اپنی معرفت عطا فرمائی ہے اس کے زوال کا خوف زیادہ ہو جاتا ہے۔

تو جھوٹ بولتا ہے

ويلك . تقف في الصلاة وتقول : الله اكبر وانت تكذب في قولك ، الخلق في قلبك اكبر من الله عز وجل ، تب إلى الله عز وجل ولا تعمل حسنة لغيره كن ممن يريد وجهه ، أعط الربوبية حقها ، لا تعمل للحمد والثناء ، لا للعتاء ولا للمنع .

ترجمہ

ہلاکت ہے تیرے لئے کہ تو نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور تو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ (اللہ اکبر) حالانکہ تو جھوٹ کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ تیرے قول میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے جبکہ تیرے دل میں یہ ہے کہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر، اور ہر ہر نیکی اللہ تعالیٰ کے لئے کر، تو اس شخص کی طرح بن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا حق ادا کر، تو اس لئے عمل نہ کر کہ لوگ تیری تعریفیں کریں اور نہ ہی اس لئے عمل کر کہ لوگ تجھے نذرانے دیں اور نہ ہی ان سے منع ہونے کے لئے کوئی کام کر۔

تو گونگا ہو گیا ہے

ويحك . قد خرس . استغث إلى الحق عز وجل ، ارجع إليه بأقدام الندم والاعتذار حتى يخلصك من أيدي أعدائك ، وينجيك من لجة بحر هلاكك ، تفكر في عاقبة ما أنت فيه وقد سهل عليك تركه ، أنت مستظل بشجرة الغفلة . اخرج من ظلها وقد رأيت ضوء الشمس وقد عرفت الطريق . شجرة الغفلة تربي بماء الجهل ، وشجرة اليقظة والمعرفة تربي بماء الفكر ، وشجرة التوبة تربي بماء الندامة ، وشجرة المحبة تربي بماء الموافقة .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر تو گونگا ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور اس کی بارگاہ میں ندامت اور معافی کے قدموں کے ساتھ حاضر ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھوں سے بچالے، اور تجھے ہلاکت کے سمندر کی لہروں سے نجات دے، جن کاموں میں تو مشغول ہے اس کے انجام کے بارے میں فکر کر، ابھی تجھ پر ان کاموں کو ترک کرنا آسان ہے، تو غفلت کے درخت کے سایہ میں بیٹھا ہے، اس کے سایہ سے نکل اور سورج کی روشنی کو دیکھ تاکہ تو راستے کی معرفت حاصل کرے، غفلت کا درخت جہالت کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، دل اور بیداری اور معرفت کا درخت تفکر کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور توبہ کا درخت ندامت کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور محبت کا درخت موافقت کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔

خوف ورجاء کے مجموعے کا نام ایمان ہے

ويحك . التمني وادى الحمق . تعمل أعمال اهل الشر وتتمنى درجات اهل الخير ؛ من غلب رجاؤه

خوفه تزندق ، ومن غلب خوفه رجاءه قنط ، والسلامة في اعتدالهما .

ترجمہ

تم پر افسوس ہے، صرف تمنائیں کرنا پاگلوں کی وادی میں رہنا ہے، تو اہل شر جیسے اعمال کرتا ہے اور امید اہل خیر کے درجات کے پانے کی کرتا ہے، جس شخص کی امید اس کے خوف سے زیادہ ہو وہ زندیق ہو جاتا ہے اور جس کا خوف اس کی امید پر غالب آجائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور سلامتی دونوں کے اعتدال میں ہے۔

اپنے نفس کو سکھاؤ اور اس کی تربیت کرو

ويحك . إذا كان الكلب الشره يتعلم حفظ الصيد ويترك شرهه وطبعه ، وهذا الطائر أيضاً بالتعليم يخالف طبعه ، ويترك ما كان عليه من أكل الصيد التي تجعل له ، فنفسك أولى بالتعليم علمهما وفهمهما حتى لا تأكل دينك وتمزقك وتخون في أمانات الحق عز وجل المودعة عندها، دين المؤمن عنده لحمه ودمه ، لا تصحبها قبل تعليمك لها

إذا تعلمت وفهمت واطمأنت حينئذ استصحبها أينما توجهت ، لا تفارقها في جميع الأحوال ، إذا اطمأنت صارت حليلة عالمة راضية بما يأتيها القدر به من الأقسام .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، جب کوئی حریص کتا شکار کا علم سیکھ لیتا ہے تو وہ حرص اور اپنی طبیعت کی بات ماننا چھوڑ دیتا ہے اور اسی طرح پرندہ کا حال ہے جو سیکھنے کے بعد اپنی طبیعت کی مخالفت کرتا ہے یہاں تک کہ ہر طرح کا شکار اپنے مالک کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے، تیرا نفس تو زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، اس کو تو سکھا اور سمجھا، تا کہ کہیں تیرا دین نہ کھالے، اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے، اور وہ امانتیں جو اللہ تعالیٰ کی تیرے پاس ودیعت ہیں کہیں ان میں خیانت نہ کر لے، جب تک یہ سیکھ نہ لے تو اس کے ساتھ مصاحبت اختیار نہ کر، جب یہ سیکھ جائے، اور سمجھ جائے اور مطمئن ہو جائے، تو اس وقت اس کو تو اپنی صحبت میں رکھ، پھر اس کو کسی بھی حال میں اپنے سے جدا نہ کر، اور جب یہ مطمئن ہو جائے، علم والا اور حلم والا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر تقدیر پر راضی رہنے والا بن جائے۔

ایک ایک ذرے پر فقیروں سے لڑ پڑتا ہے

ويلك . ما تستحي ؟ تطلب من غير الله عز وجل وهو أقرب إليك من غيره ، تطلب من الخلق ما لا حاجة بك إليه ، معك كنز مكنوز وأنت تزاحم الفقراء على حبة وذرة ، إذا مت افتضحك .

ترجمہ

ہلاکت ہے تیرے لئے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں سے مانگتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ تیرے قریب ہے، اور تو مخلوق سے وہ چیزیں بھی مانگتا ہے جن کی تجھے حاجت نہیں ہے، اور تیرے پاس خزانے ہیں جو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں اور تو فقیروں سے ایک ایک دانے اور ایک ایک ذرے کے بارے میں لڑ پڑتا ہے، جب تو مرے گا تو ذلت تجھے اٹھانا پڑے گی۔

تیری عمر بیت گئی اور تجھے خبر بھی نہیں ہے

ویحک ، عمرک یدوب وما عندک خبر ، إلى متى هذا الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا؟
ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تیری عمر بیت گئی ہے اور تجھے خبر بھی نہیں ہے، کب تک تو آخرت سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف متوجہ رہے گا؟
تجھے حیا کیوں نہیں آتی؟

ویحک . ما تستحی منه عزّ وجلّ ، وقد جعلت دینار ربّک ودریمک همّک ، ونسیتہ بالکلیۃ عن قریب تری خبر .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی، تو نے درہم و دینار کو اپنا رب بنالیا ہے اور تو اسے بالکل بھول گیا ہے عنقریب تجھے اس کا پتہ چل جائے گا۔

اپنے کاروبار سے امید نہ رکھ

ویحک . جعل دکانک و مالک لعیالک تکسب لہم بأمر الشرع ، ویكون قلبک متوکلاً علی اللہ عزّ وجلّ ، اطلب رزقک ورزقہم منہ لا من الما والدکان ، فیجری رزقک ورزقہم علی یدیک ، ویجعل فضلہ وقربہ والانس بہ لقلبک .

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، تو اپنی دکان اور اپنے کاروبار کو اپنے گھروالوں کے لئے رکھ اور تو شریعت کے حکم کے تحت مال کما، اور تیرا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا اور اپنے گھروالوں کا رزق مانگ، نہ کہ دکان اور کاروبار سے، تو اللہ تعالیٰ تیرا اور تیرے گھروالوں کا رزق تیرے ہاتھ پر عطا فرمائے گا، اور اپنا فضل اور اپنا قرب اور اپنی محبت تجھے تیرے دل میں عطا فرمائے گا۔

تجھے دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے

ویحک . رزقک لا یأکلہ غیرک ، موضعک من الجنة والنار لا یسکنہ غیرک ، قد ملکتک الغفلة وأسرک الهوی ، کل همک فی الأکل والشرب والنکاح والنوم وبلوغ أغراضک ، یا مسکین ابک علی نفسک ، یموت ولدک تقوم القيامة علیک ، یموت دینک ولا تبالی ولا تبکی علیہ ، مالک عقل ، لو کان لک عقل بکیت علی ذهاب دینک .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تیرا رزق تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا، تیری جگہ جو جنت یا دوزخ میں ہے وہاں تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں جاسکتا، تجھ پر غفلت نے قبضہ کر رکھا ہے، اور خواہشات کی جال نے تجھے قیدی بنا رکھا ہے، تیری ہر خواہش کھانے، پینے، اور نکاح کرنے اور سونے میں اور اپنی اغراض کے لئے وقف ہے۔

اے مسکین! تیرا بیٹا فوت ہو جائے تو تجھ پر قیامت قائم ہو جاتی ہے اور تیرا دین تیرے ہاتھ سے رخصت ہو گیا تو تجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور تو اس پر رویا ہی نہیں ہے، تیرے پاس عقل ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو تو اپنے دین کے رخصت ہونے پر ضرور روتا۔
علم پڑھ اور عمل کر اور لوگوں کو سکھا

ویلک . لا تَجِئْ بِمَحْضِ الْعِلْمِ فَحَسْبُ ، كَمَا لَا تَنْفَعُ دَعْوَى بِلَا بَيْنَةٍ لَا يَنْفَعُ عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ . يَا تَارَكِينَ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ وَلَيْسَ عَمَلٌ وَلَا إِخْلَاصٌ . وَلَوْ تَهَذَّبَ قَلْبُكَ لَتَهَذَّبَتْ جَوَارِحُكَ ، لِأَنَّهُ مَلِكُ الْجَوَارِحِ ، فَإِذَا تَهَذَّبَ الْمَلِكُ تَهَذَّبَتْ الرِّعِيَّةُ ؛ الْعِلْمُ قِشْرٌ وَالْعَمَلُ لُبٌّ ؛ إِنَّمَا يُحْفَظُ الْقِشْرُ حَتَّى يُحْفَظَ اللَّبُّ ، وَإِنَّمَا يُحْفَظُ اللَّبُّ حَتَّى يُسْتَخْرَجَ مِنْهُ الدَّهْنُ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقِشْرِ لُبٌّ مَا يُصْنَعُ بِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي اللَّبِّ دَهْنٌ فَمَا يُصْنَعُ بِهِ الْعِلْمُ قَدْ ذَهَبَ ، لِأَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ ، لِأَنَّهُ إِذَا ذَهَبَ الْعَمَلُ بِهِ فَقَدْ ذَهَبَ ، إِيْشَ يَنْفَعُكَ حِفْظُهُ وَدِرَاسَتُهُ بِلَا عَمَلٍ يَا عَالِمُ ! إِنْ أَرَدْتَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاعْمَلْ بِعَمَلِكَ وَعِلْمِ النَّاسِ .

ترجمہ

ہلاکت ہے تیرے لئے، تو نے فقط علم ہی حاصل کیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، یہ ایسا ہی ہے جیسے دعویٰ بغیر دلیل کے نفع نہیں دیتا اس طرح علم بھی بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا، اے علم پر عمل نہ کرنے والو! تمہارے پاس علم تو ہے مگر عمل نہیں ہے اگر عمل کر دہی تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، اگر تمہارا دل درست ہو جائے تو وہ تمہارے اعضاء کو درست کر لے گا، کیونکہ وہ اعضاء کا بادشاہ ہے، اگر بادشاہ درست ہو جائے تو اس کی رعایا خود بخود درست ہو جاتی ہے، علم ایک چھلکا ہے اور عمل مغز ہے، چھلکے کی حفاظت اس کے مغز کے لئے کی جاتی ہے، اور مغز کی حفاظت اس کے تیل کے لئے کی جاتی ہے، اگر مغز میں تیل نہ ہو تو کوئی بھی اس مغز کی حفاظت نہ کرے اور اگر چھلکے میں مغز نہ ہو تو کوئی بھی اس چھلکے کی حفاظت نہ کرے، مغز کی حفاظت تیل کی وجہ سے ہوتی ہے اور چھلکے کی حفاظت مغز کی وجہ سے ہوتی ہے، عمل میں اخلاص نہیں ہے تو عمل کا فائدہ نہیں ہے اگر علم پر عمل نہیں ہے تو اس علم کا فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح تو کسی بھی علم کا نفع ہوتا اگر اس پر عمل نہ ہو اور اس عمل کا بھی فائدہ نہیں ہے جب اس میں اخلاص نہ ہو، اے عالم اگر تو دنیا و آخرت میں علم سے نفع چاہتا ہے تو علم پڑھ اور اس پر عمل کر اور لوگوں کو سکھا۔

تیرا دین ہی کامل نہیں ہوگا

وَيَحْكُ . إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْخَلْقِ صِرْتَ مَعَ الْخَالِقِ ، يَعْرِفُكَ مَالِكٌ وَمَا عَلَيْكَ ، تَمِيزُ بَيْنَ مَالِكٍ وَبَيْنَ مَا لَغَيْرِكَ ، عَلَيْكَ بِالثَّبَاتِ وَالِدَوَامِ عَلَى بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ رَأَيْتَ الْخَيْرَ عَاجِلًا وَآجِلًا ، هَذَا شَيْءٌ لَا يَتِمُّ وَالْخَلْقُ وَالرِّيَاءُ فِي قَلْبِكَ ، إِذَا لَمْ تَصْبِرْ لَا دِينَ لَكَ .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، جب تو مخلوق کی محبت اپنے دل سے نکالے گا تو خالق عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر تجھے اللہ تعالیٰ تیرے نفع اور نقصان کی چیزوں کی پہچان کرادے گا، اور تو بھی اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں میں خود فرق کر سکے گا۔ اور تجھ پر لازم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے دروازے پر ثابت قدم رہے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرے، اور یہ چیز تب تک پوری نہیں ہوگی جب تک کہ تیرے دل میں مخلوق کی

محبت اور ریا موجود ہوگا۔ اور اگر تو صبر نہیں کرے گا تو تیرا دین ہی کامل نہیں ہوگا۔

تو نے اپنا سارا زمانہ ضائع کر دیا ہے

ويحك. تضيع زمانك في طلب العلم ولا تعمل به فانت على قدم الجهل في هوس، تخدم أعباء الحق عز وجل وتشرك بهم. هو غنى عنك وعن شركت به، لا يقبل منك شريكاً. إن أردت الفلاح فاترك زمام قلبك بيد الحق عز وجل، وتوكل عليه حقيقة التوكل، واخدم بظاهر وباطنك، هو أعرف منك بمصلحتك وهو أعلم وأنت لا تعلم.

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنا سارا زمانہ علم پڑھنے میں ہی صرف کر دیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا، تو ہوس میں مبتلا ہو کر اور جہالت کے قدموں پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی خدمت کرتا ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ تجھ سے اور تیرے ان شریکوں سے بے نیاز ہے، وہ تجھ سے تیرے شریکوں کو قبول نہیں فرمائے گا، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو اپنی مرضی اس کی مرضی پر قربان کر دے، اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ظاہر و باطن کے ساتھ حاضر رہ، وہ تیری مصلحتوں کو تجھ سے زیادہ پہچانتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے تو نہیں جانتا۔

یہ پیسہ تجھ سے لے لیا جائے گا

ويحك. الخلق يقضون حوائجك يوماً أو اثنين أو ثلاثة أو شهراً أو سنة أو سنتين، وفي الآخرة يضجرون منك، عليك بصحبة الحق عز وجل وإنزال حوائجك به، فإنه لا يضجر منك ولا يسام من حوائجك دنيا وآخرة. يا واثقاً بالدينار والدرهم اللذين في يدك عن قريب هذان يذهبان، قد كانا في يد غيرك فسلب منه وسلمنا إليك لتستعين بهما على طاعة مولاك عز وجل فجعلتهما صنمك، يا جاهل! تعلم العلم له جو الله عز وجل واعمل به فإنه يؤدبك. العلم حياة والجهل موت.

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن، دو دن، تین دن، یا ایک مہینہ تک یا زیادہ سے زیادہ ایک دو سال تک پورا کر دے گی اور بالآخر تجھے جھڑک کر دور کر دے گی، تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اپنی ضروریات اسی کی بارگاہ میں پیش کرو، کیونکہ وہی وہ ذات ہے جو تجھے کبھی بھی نہیں جھڑکے گی اور تیری ضروریات کو بھی پورا فرمائے گی۔ درہم و دینار پر بھروسہ کرنے والو! یہ آج تمہارے ہاتھ میں ہیں لیکن بہت جلد تمہارے ہاتھ سے چلے جائیں گے، جس طرح تم سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھے ان سے لیکر تم کو دیئے گئے تاکہ تم ان سے نیکیوں پر طاقت حاصل کر سکو، مگر تم نے ان کو اپنا معبود بنا لیا۔ اے جاہل! تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے علم سیکھ، اور اس پر عمل کر، وہ علم تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھائے گا، کیونکہ علم ہی حیات ہے اور جہالت موت ہے۔

دنیا ہاتھ میں ہو تو جائز ہے

ويحك. الدنيا في اليد يجوز، في الجيب يجوز، ادخارها لسبب بنية صالحة يجوز، أما في القلب

فلا يجوز وقوفها على الباب يجوز ، أما دخولها إلى ما وراء الباب . لا ولا كرامة لك .

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے ، دنیا ہاتھ میں ہو تو یہ جائز ہے اور جیب میں ہو تو جائز ہے ، اس کو نیک نیت کے ساتھ جمع کرنا بھی جائز ہے ، بہر حال دنیا دل میں ہو تو یہ جائز نہیں ہے ، اور دروازے پر ہو تو جائز ہے اور اگر دروازے سے اندر داخل ہو تو یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس میں تمہارے لئے عزت ہے ۔

تم کو حیا نہیں آتی ؟

ويلكم ما تستحون طاعتكم ظاهرة ومعاصيكم باطنة ، أنتم عن قريب مأخوذون بيد الموت والسقم ، وأنتم مقصرون في الأعمال ، ما تستحون ، قد رضيتم بالبطالة في نهاركم وليلكم ، تريدون ما عند الله عز وجل مع التقصير .

ترجمہ

ہلاکت ہو تمہارے لئے ، تم کو حیا نہیں آتی ، تمہاری طاعات صرف ظاہری اور گناہ تمہارے باطنی ہیں ، عنقریب تم موت اور بیماری کے ہاتھوں پکڑے جاؤ گے ، اور تم اعمال میں کوتاہیاں کرتے ہو ، تم کو حیا نہیں آتی ، تم اپنے دن اور راتوں کو فضول ضائع کرنے پر راضی ہو گئے ہو ، تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاہتے ہو اور وہ بھی کوتاہیاں کر کے ۔

کامیابی میں رکاوٹ کونسی چیز ہے ؟

ويحك . قد جمعت بين حب الدنيا وبين التكبر ، وهاتان خصلتان لا يفلح صاحبهما إن لم يتب منهما ، كن عاقلاً . من أنت ؟ ومن أي شيء خلقت ؟ ولأي شيء خلقت ؟ لا تتكبر فما يتكبر إلا جاهل ، يا قليل العقل تطلب الرفع بالتكبر .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر ، تو نے دنیا کی محبت اور تکبر دونوں کو جمع کر لیا ہے ، اور یہی دونوں خصلتیں جس بندے میں ہوں اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتیں اگر وہ توبہ نہ کرے تو تو عقل سے کام لے ، تو کون ہے ؟ تجھے کسی چیز سے پیدا کیا گیا ہے ؟ تو کس لئے پیدا کیا گیا ہے ؟ تو تکبر نہ کر کیونکہ تکبر تو جاہل انسان کرتے ہیں ، اے کم عقل ! تو بلندی چاہتا ہے اور وہ بھی تکبر کے ساتھ ۔

صحیح مسلمان کب بنے گا ؟

ويحك ! ادعى أنك مسلم وأنت معترض على الله عز وجل ، كذبت في دعواك ، الإسلام مشتق من الاستسلام لقضاء الله عز وجل مع حفظ حدود كتابه وسنة رسول الله ﷺ ، فحينئذ يصح لك الإسلام .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر ، تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو مسلمان ہے اور تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض بھی کرتا ہے ، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے ،

کیونکہ اسلام تو استسلام سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حدود کی حفاظت کرنا اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، جب اس طرح کا مسلمان بنے گا تو تیرا اسلام صحیح ہوگا۔

قبر اور آخرت تیری طرف متوجہ ہو چکی ہیں

ویحک . قمیص اسلامک مخرق ، ثوب ایمانک نجس ، أنت عریان ، قلبک جاہل ، صدرک بالاسلام غیر مشروح ، باطنک خراب و ظاہرک عامر ، صحائفک مسودة ، دنیاک التی تحبھا عنک راحلة ، والقبر والآخرۃ مقبلان إلیک .

ترجمہ

تجھ پر افسوس ہے، تیری اسلام والی قمیص پھٹ چکی ہے، اور تیرے ایمان کا لباس نجس ہو چکا ہے، اور تو ننگا ہو گیا ہے، تیرا دل جاہل ہے، تیرے سینے کو اسلام کے لئے شرح نصیب نہیں ہوئی، تیرا ظاہر بڑا خوبصورت ہے جبکہ تیرا باطن بہت خراب ہے، تیرے نامہ اعمال نہایت سیاہ ہو چکے ہیں، وہ دنیا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے وہ تجھ سے رخصت ہونے والی ہے، اور آخرت اور قبر تیری طرف متوجہ ہو چکی ہیں۔

وہ تو خود مر جائے گا

ویحک . کیف تطلب الجاہ والمال من هذا الملك وتعتمد علیہ فی مهماتک ، وهو عن قریب إما معزول أو میت ؛ یذهب ماله وملكه وجاهه ، وينقل إلى قبره الذى هو بیت الظلمة والوحشة والوحدة والغم والهم والدود ، لا تتکل علی من یعزل أو یموت فیخیب رجاؤک وينقطع مددک .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر، تو مال و جاہ اس بادشاہ سے کیسے طلب کرتا ہے؟ اور تو اپنے کاموں میں اس پر اعتماد کرتا ہے، یہ تو عنقریب معزول ہو جائے گا یا مر جائے گا، اس کا مال اور اس کا ملک اور اس کی جاہ تو ختم ہو جائے گی، اور یہ خود قبر کی طرف منتقل ہو جائے گا، جو کہ ظلمت و حشت اور تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اور اس پر بھروسہ کیوں کرتا ہے جو معزول ہو جائے گا یا مر جائے گا، اور تیری امیدیں بھی دھری کی دھری رہ جائیں اور تیری مدد بھی منقطع ہو جائے۔

تیسری فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ

کا قوم کے نام اہم پیغام

تکبر کو ترک کر دو

یا قوم! ادعوا التکبر. اعرّفوا قدرکم وتواضعوا فی نفوسکم؛ اولکم نطفة من ماء مهین. و آخرکم جيفة ملقاة. تكونوا ممن یقوده الطمع، ویصیده الهوى ویحملو إلى أبواب السلطان فی طلب شیء منهم لم یقسم له، ویطلب منهم ما قد قسم له بالذل والمهانة.

ترجمہ

اے میری قوم! تم تکبر کو ترک کر دو، اور اپنی اوقات کو پیچانو، اور اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرو، تمہاری ابتداء پانی کا ایک قطرہ ہے، اور تمہاری انتہاء ایک گرا ہوا مردار ہے، تم اس شخص کی طرح نہ بنو جو طمع کے پیچھے چلتا ہے اور خواہشات اس کو اپنی جال میں پھنسا لیتی ہیں، اور اس کو اس کی تمنائیں بادشاہوں کے دروازوں پر لے جاتی ہیں اور وہاں سے وہ چیز طلب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی قسمت میں نہیں لکھی، اور پھر اسے وہاں سے اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ذلت و رسوائی میسر آتی ہے۔

باب توبہ کھلا ہے تم غنیمت جانتے ہوئے توبہ کر لو

یا قوم! انتھروا واغتنموا باب الحیاة ما دام مفتوحاً، عن قریب یغلق عنکم. غتنموا أفعال الخیر ما دمت قادریں علیہا

اغتنموا باب التوبة وادخلوا ثبہ ما دام مفتوحاً لکم. اغتنموا باب الدعاء فهو مفتوح لکم، غتنموا باب مزاحمة إخوانکم الصالحین فهو مفتوح لکم.

ترجمہ

اے قوم! تم بیدار ہو جاؤ اور زندگی کو غنیمت جانو کیونکہ یہ ابھی تو کھلا ہوا ہے عنقریب یہ بند ہو جائے گا (یعنی تم موت کے منہ میں چلے جاؤ گے) تم نیک اعمال کو غنیمت جانو کیونکہ ابھی تم قادر ہو کہ نیکی کا کام کر سکتے ہو، توبہ کے دروازے کو غنیمت جانو اور اس میں داخل ہو جاؤ جب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، تمہارے نیک دوست جو تم سے مزاحمت کرتے ہیں یعنی تم کو گناہوں سے روکتے ہیں اس کو بھی غنیمت جانو اور ابھی توبہ کر لو۔

قیامت کے دن کی تیاری کرلو

يا قوم! يوم القيامة تنقلب القلوب والأبصار، يوم تنزل فيه الأقدام، كل واحد من المؤلفين يقوم على قدر إيمانه وتقواه، ثبات الأقدام على قدر الإيمان، في ذلك اليوم ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٤) (کیف ظلم، ويعض المفسد على يديه كيف أفسد ولم يصلح، كيف أبق من مولاہ۔)

ترجمہ

اے میری قوم! قیامت کے دن دل اور آنکھیں پھر جائیں گی، اس دن پاؤں پھسل جائیں گے، ہر ایک شخص کے پاؤں اس کے ایمان کے بقدر ہی مضبوط ہوں گے، ہر ایک شخص کے پاؤں اس کے ایمان کے بقدر ہی ثابت ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ (سورة الفرقان: ٢٤) اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ چبالے گا کہ ہائے کسی طرح سے میں نے رسول کے ساتھ راہ لی ہوتی۔ ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا کہ میں نے ظلم کیوں نہ ترک کیا، اور فساد ہی اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ میں نے فساد کیسے کیا؟ اور بھاگنے والا اپنے ہاتھ کاٹے گا کہ میں اپنے مولا تعالیٰ سے کیوں بھاگا۔

میں تمہیں ڈراتا ہوں اور تم کو روکتا ہوں

يا قوم! أمعكم توقع من الحق عز وجل بالحياة. ما أقل تدبيركم، من يعمر دنيا غيره بخراب آخرته. يجمع الدنيا لغيره بتفرق دينه، ويوقع بينه وبين الحق عز وجل وسخطو عليه لرضا مخلوق مثله. لو علم وتيقن أنه ميت عن قريب، حاضر بين يدي الحق عز وجل، وأنه محاسب عن جميع تصرفاته لأقصر عن كثير من أعماله.

أحذركم وأنهاكم، ولا تحذرون ولا تنتهون، يا غائبين عن الخير، مشغولين بالدنيا، عن قريب تشب عليكم الدنيا تخنقكم ولا ينفعكم ما جمعتموه من يدها، ولا ما تلذذتم بها، بل يكون جميع ذلك وبالاً عليكم.

ترجمہ

اے قوم! کیا تم نے حق تعالیٰ سے یہی لکھوا لیا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے؟ تم تدبیر کرنے میں بہت سست ہو۔ کون شخص ہے جو کسی کی دنیا کو آباد کرنے کیلئے اپنی آخرت خراب کرتا ہے؟ اور اپنا دین خراب کر کے کسی کے لئے دنیا جمع کرتا ہے؟ اور اپنے جیسی مخلوق کو راضی کر کے اپنے رب تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے۔

اگر اس کو یقین ہو جائے کہ یہ عنقریب مر جائے گا اور اس کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور اس کے تمام تصرفات کا حساب لیا جائے گا، تو یہ ضرور بالضرور اپنے اعمال میں کمی کر دے گا۔

میں تمہیں ڈراتا ہوں اور تم کو روکتا ہوں مگر تم نہ ڈرتے ہو اور نہ ہی رکتے ہو، اے نیکیوں سے دور رہنے والو! اور دنیا میں مشغول

رہنے والو!

عنقریب یہی دنیا تمہارا گلہ گھونٹ دے گی، اور جو کچھ تم نے جمع کیا ہے اس سے تھوڑا سا بھی نفع نہیں اٹھانے دے گی، اور نہ ہی تم کو اس سے لطف اندوز ہونے دے گی بلکہ یہ سارا مال تمہارے لئے باعث وبال ہوگا۔

اپنے مولا تعالیٰ سے بھاگنے سے باز آ جاؤ

یا قوم! ابنوا ما نقصتم، اغسلوا ما نجستم، اصلحوا ما أفسدتم، صَفُّوا ما كدَرْتُمْ، ردوا ما أخذتم، ارجعوا إلى مولا کم من إباکم وهریکم

ترجمہ

اے قوم! جو تم نے توڑا ہے اس کو بناؤ، پاک کر لو اس کو جو تم نے نجس کر لیا ہے، اس کی اصلاح کرو جو تم نے خراب کر لیا ہے، اس کو صاف کرو جو تم نے میلا کر لیا ہے، اور تم واپس کرو جو تم نے لیا ہوا ہے، اور تم اپنے مالک و مولا کے پاس واپس جاؤ جس کی بارگاہ سے تم بھاگے ہوئے ہو۔

تم رب تعالیٰ سے دور کیسے ہو گئے؟

یا قوم! استحيوا من الله عزّ وجلّ حق الحياء، لا تغفلوا. زمانکم یضیع؛ قد اشتغلتم بجمع ما لا تأکلون، وتأملون ما لا تدرکون، وتبنون ما لا تسکنون، کل یذا یحببکم عن مقام ربکم عزّ وجلّ.

ترجمہ

اے قوم! اللہ تعالیٰ سے ایسے حیاء کرو جیسا کہ حیاء کرنے کا حق ہے، تم غفلت میں نہ پڑو، اور تم ایسی چیزوں میں مشغول ہو گئے ہو جو تم کھاتے نہیں، اور تم ایسی امیدیں لگاتے ہو جو تم پانہیں سکتے، اور تم ایسے ایسے مکانات بناتے ہو جہاں تم رہائش ہی نہیں رکھتے، یہ ہیں وہ ساری چیزیں جنہوں نے تم کو اللہ تعالیٰ کے مقام سے نا آشنا کر دیا ہے۔

دنیا تو آفات کا گھر ہے

یا قوم! اصبروا فإن الدنيا کلها آفات ومصائب والنادر منها غیر ذلک. ما من نعمة إلا وفي جنبها نقمة، ما من فرحة إلا ومعها ترحة، ما من سعة إلا ومعها ضيق.

ترجمہ

اے قوم! تم صبر سے کام لو، کیونکہ دنیا تو آفات و مصائب کا گھر ہے، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اپنے ساتھ غم لئے ہوئے نہ ہو، اور کوئی بھی خوشی ایسی نہیں ہے جو اپنے ساتھ دکھ لئے ہوئے نہ ہو، اور کوئی بھی آسانی ایسی نہیں ہے جو اپنے ساتھ تنگی لئے ہوئے نہ ہو۔

فقیر کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ

یا قوم! تشبعون وجیرانکم جیاع، وتَدْعون أنکم مؤمنون ما صح إيمانکم. یکون بین یدی أحدکم طعام کثیر یفضل عنه وعن أهله، ویقف السائل علی بابہ ویُرَدُّ خائباً عن قریب تبصر خیرک. عن قریب تصیر مثله. وتُرَدُّ کما رددته مع القدرة علی عطائو.

ترجمہ

اے قوم! تم سیر ہو کر کھا چکے اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، اور تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مومن ہو، یقین کر لو کہ تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے، تمہارے سامنے کھانا موجود ہے اور وہ تمہاری اور تمہارے گھر والوں کی ضرورت سے زیادہ ہے پھر بھی تم فقیر کو خالی ہاتھ بھیج رہے ہو، عنقریب تم دیکھ لو گے، اور عنقریب تم اس جیسے ہو جاؤ گے کہ تم کو بھی لوگ دینے کی قدرت ہونے کے باوجود خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسے آئے گا؟

يا قوم! اعرفوا الخالق وتادبوا بين يديه ما دامت قلوبكم بعيدة عنه فانتم ساء الادب ، واذا قربت حسن أدبها.

ترجمہ

اے قوم! اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور اس کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضر ہوا کرو، جب تک تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور رہو گے تو تم اس کی بارگاہ کا ادب نہیں کر سکو گے، جب تم کو قرب حاصل ہوگا تو اس کی بارگاہ کا ادب بھی آجائے گا۔

یہ تجھ سے تیرا دین چھین لیں گے

يا قوم! خلوا من يعمل عملا يريد به وجه الخلق وقبولهم له ، فهو عبد آبق محجوب ، الخلق يسلبون القلب والخير والدين ، يجعلونك مشركاً بهم ناسياً لربك عز وجل ، يريدونك لهم لا لك ، والحق عز وجل يريد لك لا لهم ؛ فاطلب من يريد لك واشتغل به ، فإن الاشتغال به أولى ممن يريد له.

ترجمہ

اے میری قوم! تم ان کو چھوڑ دو جو مخلوق کو راضی کرنے کے لئے عمل کرتے ہیں، اور ان سے قبول ہونے کی امید رکھتے ہیں، ایسا بندہ بھاگا ہوا غلام ہے، مخلوق تو تجھ سے تیرا دل اور خیر اور دین چھین لے گی، اور وہ تجھے مشرک بنا دے گی، اور تجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے گی، یہ لوگ تو تیرے ساتھ محبت صرف اپنی ذات کے لئے کرتے ہیں، وہ تجھے تیرے لئے نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت تیری ذات کے لئے کرتا ہے، بس تو بھی اس کا طالب بن جو تجھے تیرے لئے چاہے، اور اسی کے ذکر میں مشغول ہو اور اسی کے ذکر میں مشغول ہونا ہی تیرے لئے اولیٰ ہے جو تجھے چاہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو

يا قوم! عرفوا الله ولا تجهلوه ، وأطيعوا الله ولا تعصوه ، ووافقوه ولا تخالفوه ، وارضوا بقضائو ولا تنازعوه ، واعرفوا الحق عز وجل بصنعتة ؛ هو الخالق الرزاق ، الأول والآخِر ، والظاهر والباطن الفعال لما يريد . ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ سورة الانبياء: (۲۳)

ترجمہ

اے قوم! اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو، اور اس سے جاہل نہ رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیا کرو، اور اس کی نافرمانی نہ کرو، اس کے احکامات میں موافقت کرو، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے فیصلے پر راضی رہا کرو، اس سے جھگڑا نہ کیا کرو، اور حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرو

اس کی صنعت کو دیکھ کر، وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (سورة الانبياء: ۲۳)

اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔

قرآن کریم پر عمل کرو

يا قوم! انصحو القرآن بالعمل به لا بالمجادلة فيه. الاعتقاد كلمات يسيرة والأعمال كثيرة، عليكم بالإيمان به، صدقوا بقلوبكم، واعملوا بجوارحكم اشتغلوا بما ينفعكم، لا تلتفتوا إلى عقول ناقصة دنية. ترجمہ

اے میری قوم! قرآن کریم پر عمل کرو اور اس میں جھگڑانہ کرو، عقیدہ کے کلمات تو بہت کم ہیں اور عمل کرنے کی چیزیں بہت زیادہ ہیں، تم پر ایمان لانا لازم ہے، تم دل کے ساتھ تصدیق کرو، اور اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کرو، اور اس کام میں مصروف ہو جاؤ جو تم کو نفع دے، اور کم عقل اور گھٹیا قسم کے لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرو۔

قرآن کریم پر ایمان لاؤ

يا قوم آمنوا بهذا القرآن، واعملوا به، وأخلصوا في أعمالكم لا تراءوا ولا تنافقوا في أعمالكم، ولا تطلبوا الحمد من الخلق والأعواض عليها منهم. آحاداً أفراداً من الخلق يؤمنون بهذا القرآن يعملون به لوجه الله عز وجل. ولهذا قل المخلصون وكثر المنافقون. ما أكسلكم في طاعة الله عز وجل وأقواكم في طاعة عدوه وعدوكم الشيطان الرجيم. ترجمہ

اے میری قوم!

تم اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤ، اور اس پر عمل کرو اور اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اور تم ریاکاری سے کام نہ لو، اور اپنے اعمال میں منافقت اختیار نہ کرو، اور مخلوق سے تعریف کا مطالبہ بھی نہ کرو، اور اس کا اجر بھی مخلوق سے نہ مانگو، بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ مخلص لوگ بہت کم ہیں، اور منافقین بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ تم کو کس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سست کر دیا ہے اور اس کے دشمن کی اطاعت میں قوی کر دیا ہے حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کا اور تمہارا دشمن ہے، اور وہ مردود ہے۔

تمہارا نفس دعویٰ الوہیت کرتا ہے اور تم کو خبر نہیں ہے

يا قوم انفسكم تدعى الإلهية وما عندكم خبر، لأنها تتجبر على الحق عز وجل، وتريد غير ما يريد وإذا جاءت أقضيته لا توافق ولا تصبر، بل تعارض وتنازع، ما عندها من الاستسلام خبر، قد قنعت باسم الإسلام، وهذا لا ينفعها.

ترجمہ

اے قوم!

تمہارے نفوس تو الوہیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم کو خبر ہی نہیں ہے، اس لئے کہ وہ تم کو اللہ تعالیٰ کے حکم شریف کے خلاف کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ تم سے اس کا خلاف چاہتا ہے جو تم سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آجائے تو تمہارا نفس نہ تو موافقت کرتا ہے اور نہ ہی صبر کرتا ہے، نفس کے پاس کوئی سر جھکانے والی کوئی خبر نہیں ہے، اور ایک تم ہو کہ تم نے صرف لفظ اسلام پر قناعت کر لی ہے حالانکہ اس سے تو کوئی نفع نہیں ہوتا۔

حرام مال سے روزہ افطار کرنے والو!

يا قوم ايش ينفعكم الجوع والعطش بالنهار والإفطار على الحرام بالليل. تصومون بالنهار وتعصون بالليل يا أكلة الحرام أنتم تمنعون نفوسكم شرب الماء بالنهار ثم تفتطرون على دماء المسلمين ومنكم من يصوم بالنهار ويفسق بالليل.

ترجمہ

اے قوم! تمہیں دن میں بھوک اور پیاس برداشت کرنا کیا نفع دے گا کیونکہ تم رات کے وقت حرام سے روزہ افطار کرتے ہو، تم دن میں روزے رکھتے ہو اور رات کو تم گناہ کرتے ہو۔

اے حرام کھانے والو! تم اپنے آپ کو دن میں پانی پینے سے تو روکتے ہو مگر جیسے شام ہوتی ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطاری کر لیتے ہو، اور تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کے وقت گناہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اختیار نہ کرو

يا قوم الا تيأسوا من روح الله عز وجل وفرجه فإنه قريب لا تيأسوا فإن الصانع الله لا تدري لعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً ﴿سورة الطلاق : ١﴾

ترجمہ

اے قوم! تم اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے مایوس نہ ہو، یقیناً اس کی رحمت قریب ہے اور آسانی آجائے گی۔ اور تم مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی صانع ہے۔

﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (سورة الطلاق : ١)

ترجمہ

تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے۔

تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن دین کرو

يا قوم إذا عاملتم الحق عز وجل يزكو زرعكم، وتجري أنهاركم، ويورق ويغصن ويشمر شجركم، مروا بالمعروف وانهاوا عن المنكر، وانصروا دين الله عز وجل.

ترجمہ

اے میری قوم! جب تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لین دین کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتی کو پاک کر دے گا، اور تمہاری نہریں جاری کر دے گا، اور تمہارے درختوں کو پتے، ٹہنیاں اور پھل لگا دے گا، تو لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو اور تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو۔

اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو

يا قوم اعليكم بأعمال القلوب وإخلاصها الإخلاص الكامل مما سوى الله عز وجل . ومعرفة الله عز وجل هي الأصل ، ما أرى أكثركم إلا كذابين في الأقوال والأفعال في الخلوات والجلوات ، ما لكم ثبات ، لكم أقوال بلا أفعال ، وأفعال بلا إخلاص ولا توحيد .

ترجمہ

اے قوم! تم پر وہ اعمال کرنے لازم ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور وہ ہوں بھی اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کامل یہ ہے کہ وہ ماسوا اللہ تعالیٰ سے الگ ہو کر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی یہی اصل ہے، میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری اکثریت کذاب ہے اپنے قول و فعل میں اپنے خلوتوں اور اپنی جلوتوں میں، تمہیں ثابت قدمی نصیب نہیں ہے، تمہارے اقوال بلا افعال ہیں، اور افعال بغیر اخلاص اور بغیر توحید کے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے

يا قوم! قد غذاكم بنعمه وأنتم في بطون أمهاتكم وبعد خروجكم منها ، ثم أعطاكم العوافي والقوى والبطش ، ورزقكم طاعته وجعلكم مسلمين متبعين لنبیه .

ترجمہ

اے قوم! اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی نعمتوں سے غذا عطا فرمائی اس حال میں کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے اور اس وقت بھی تم کو غذا دی جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں سے باہر آئے، پھر تم کو طاقت و قوت عطا کی، اور تم کو اپنی اطاعت کی توفیق دی، اور تم کو مسلمان بنایا، اور تم کو اپنے نبی ﷺ کا پیرو کار بنایا۔

اصل مال دین کی سلامتی ہے

يا قوم أنتم عن قريب موتی . ابكوا على أنفسكم قبل أن يُبكي عليكم ، لكم ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمه ، قلوبكم مرضى بحب الدنيا والحرص عليها ، داووها بالزهد والترك والإقبال على الحق عز وجل ، سلامة الدين رأس المال ، والأعمال الصالحة هي الأرباح ، اتركوا الطلب لما يطغيكم واقنعوا بما يكفيكم . العاقل لا يفرح بشيء حلاله حساب وحرامه عقاب . أكثركم قد نسوا العقاب والحساب .

ترجمہ

اے قوم! عنقریب تم مرنے والے ہو، تم اپنے آپ پر رولو، اس سے پہلے کہ تم پر رویا جائے، تمہارا انجام بہت خطرناک ہے

اور گناہوں کی بہت کثرت ہو گئی ہے، اور تمہارے دل دنیا کی محبت اور اس کے حرص میں مریض ہو گئے ہیں، تم ان کا علاج زہد اور ترک دنیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف توجہ کر کے کرو، دین کی سلامتی ہی اصل مال ہے، اور اچھے اعمال ہی اصل نفع ہیں، تم ایسی طلب ترک کر دو جو تمہیں سرکشی میں مبتلا کر دے، اور جو تمہیں کفایت کرے اسی پر ہی قناعت کرو، عقل والا تو کسی چیز پر خوش نہیں ہوتا کیونکہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے، تم میں سے اکثر لوگ حساب و عذاب کو بھول چکے ہیں۔

رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو

یا قوم اراقبوا ربکم عزّ وجلّ فی خلواتکم وجلواتکم ، اجعلوه نصب أعینکم حتی کانکم ترونہ فہو یراکم . من کان ذا کراً اللہ عزّ وجلّ بقلبه فہو الذاکر . اللسان غلام القلب وتبع له .

ترجمہ

اے میری قوم! اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہو اپنی خلوت اور اپنی جلوت میں، اپنی آنکھوں کو اپنے رب تعالیٰ کی طرف ایسے متوجہ کرو

گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے دل کے ساتھ کرتا ہے حقیقت میں ذاکر وہی ہے، زبان دل کی غلام ہوتی ہے اور اس کی پیروی کار ہوتی ہے۔

تقویٰ شفاء ہے اور گناہ بیماری

یا قوم! توبوا من ترککم التقویٰ ، التقویٰ دواء وترکھا داء ، توبوا فإن التوبة دواء والذنوب داء التوبة عرس الإیمان ، والمواظبة علی مجالس الذکر وطاعة الحق عزّ وجلّ شفاء ، توبوا بلسان الإیمان وقد جاء کم الفلاح ، تکلموا بلسان التوحید والإخلاص وقد جاء کم الفلاح .

ترجمہ

اے قوم! تم نے جو تقویٰ ترک کیا ہے اس پر توبہ کرو، تقویٰ دواء ہے اور اس کو ترک کر دینا بیماری ہے، یقیناً توبہ دواء ہے اور گناہ بیماری ہیں، توبہ ایمان کیلئے شادی کا سبب ہے، اور مجالس ذکر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہیشگی اختیار کرنا شفاء ہے، اور تم ایمان کی زبان کے ساتھ توبہ کرو تو تمہارے پاس کامیابی آجائے گی، تم توحید کی اور اخلاص کی زبان کے ساتھ کلام کرو تو تمہارے پاس کامیابی آجائے گی۔ اگر تم شکر نہیں کرو گے۔۔۔

یا قوم! الدنيا تذهب ، والأعمار تنفنى ، والآخرة قرية منکم ، وما همکم لو بل همکم للدنيا وجمعها ، أنتم نعم الله عزّ وجلّ ، إذا کتمتم نعم الله عزّ وجلّ ولم تشکروه علیها سلّیها منکم .

ترجمہ

اے قوم! دنیا ختم ہو جائے گی، اور تمہاری زندگیاں فنا ہو جائیں گی، اور آخرت قریب آرہی ہے، اور تمہارا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ تم دنیا جمع کر لو، تمہارا وجود خود اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپاتے رہو گے اور ان کا شکر نہیں کرو گے

تو اللہ تعالیٰ تم سے اپنی نعمتیں لے لے گا۔

تم اپنے شیطان کو بیمار کرو

يا قوم! اضنوا شياطينكم بالاخلاص في قول لا اله الا الله لا بمجرد اللفظ ، التوحيد يحرق شياطين الإنس والجن ، لأنه نار للشياطين ونور للموحدين ، كيف تقول : لا اله الا الله ، وفي قلبك كم اله كل شيء تعتمد عليه وتشق به دون الله فهو صنمك ، لا ينفعك توحيد اللسان مع شرك القلب ، لا ينفعك طهارة القلب مع نجاسة القلب ، الموحّد يضمنى شيطانه ، والمشرک يضمنى شيطانه ، الإخلاص لب الأقوال والأفعال ، لأنها إذا خلت منه كانت قشراً بلا لب . أن القشر لا يصلح إلا للنار .

اسمع كلامي واعمل به فإنه يحمد نار طمعك ويكسر شوكة نفسك لا تحضر موضعاً تثور فيه نار طمعك فيخرب بيت دينك وإيمانك ، يثور الطبع والهوى والشيطان فيذهب بدينك وإيمانك وإيقانك ، لا تسمع كلام هؤلاء المنافقين المتصنعين المزخرفين ، فإن الطبع يسكن إلى كلام مُزخرف مُصنّع .

ترجمہ

اے میری قوم! لا الہ الا اللہ میں اخلاص پیدا کر کے اپنے شیطانوں کو بیمار کرو، کیونکہ توحید جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو جلا کر رکھ کر دیتی ہے، اس لئے کہ توحید شیطانوں کے لئے آگ ہے اور موحّدین کے لئے تو نور ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کیسے کہتا ہے حالانکہ تیرے دل میں اتنے الہ موجود ہیں، جن پر تجھے اعتماد ہے، اور انہیں پر ہی تجھے بھروسہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس پر بھی بھروسہ کیا جائے وہ بت ہوتا ہے۔ دل میں شرک ہو تو زبانی توحید نفع نہیں دیتی، باطن پلید ہو تو ظاہری طہارت نفع نہیں دیتی، موحّد اپنے شیطان کو بیمار کر کے رکھتا ہے جبکہ مشرک کو اس کا شیطان بیمار کر کے رکھتا ہے، اخلاص اقوال و افعال کا مغز ہے، اسی لئے جب اخلاص نہ رہے تو مغز کے بغیر چھلکا رہ جاتا ہے اور صرف چھلکا آگ میں جلنے کے لئے ہی ہوتا ہے۔ تو میری بات سن کیونکہ میری بات تیرے طمع کی آگ کو بوجھادے گی، اور تیرے نفس کے کانٹے کو توڑ دے گی، تو ایسی جگہ نہ جا جہاں تیری طبیعت کی آگ بھڑک اٹھے اور تیرے دین اور ایمان کا گھر خراب ہو جائے، جب تیرے طمع، ہوا، اور شیطان بھڑک اٹھیں گے تو تیرا دین اور ایمان اور ایقان کو لے جائیں گے، یہ جو منافقین بنا جوڑ اور تصنع کے ساتھ کلام کرتے ہیں (جاہل خطیب) ان کا کلام نہ سن اگرچہ طبیعت ایسے بناوٹی کلام کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔

تقویٰ دین کا غلاف ہے

يا قوم! تورعوا في جميع أحوالكم . الورع كسوة الدين .

ترجمہ

اے میری قوم! تم اپنے تمام احوال میں تقویٰ اختیار کرو کیونکہ تقویٰ ہی تو دین کا غلاف ہے۔

جاہل اور عاقل کی زبان کا مقام

يا قوم! ادعوا عنكم الهوسات والأمانى الباطلة ، واشتغلوا بذكر الله عز وجل ، تكلموا بما ينفعكم

واسکتوا عما یضرکم ، إن أردت أن تتکلم ففکر فیما ترید أن تتکلم به وحصل فیہ النیة الصالحة ثم تکلم ، ولهذا قیل : لسان الجاهل أمام قلبه ، ولسان العاقل العامل وراء قلبه .

ترجمہ

اے قوم! تم ہوس و باطل تمناؤں کو ترک کر دو، اور تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، تم وہ کلام کرو جو تم کو نفع دے اور اس کلام سے خاموشی اختیار کرو جو تمہیں نقصان دے، اگر تم کلام کرنا چاہتے ہو تو پہلے غور کرو تم کیا کہنا چاہتے ہو اور اس میں بھی نیت درست کرو پھر کلام کرو، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جاہل کی زبان دل کی اگلی جانب ہوتی ہے اور عاقل کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے یعنی وہ سوچ کر کلام کرتا ہے اور جاہل بلا سوچے سمجھے کلام کرتا ہے۔

پیروی کرنے والے بنو

یا قوم! اتبعوا ولا تبعدوا ، وافقوا ولا تخالفوا ، أطیعوا ولا تعصوا ، أخلصوا ولا تشرکوا ، وحدوا الحق عز وجلّ وعن بابہ فلا تبرحوا ، سلوہ ولا تسألوا غیرہ ، استعینوا بہ ولا تستعینوا بغیرہ ، توکلوا علیہ ولا تتوکلوا علی غیرہ .

ترجمہ

اے قوم! تم پیروی کرنے والے بنو، بدعت کو ترک کر دو، اور موافقت کرو، مخالفت نہ کرو، اطاعت کرو، معصیت میں نہ پڑو، مخلص بنو، اور شرک نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپناؤ اور اس کے دروازے پر پڑے رہو، اور وہاں سے نہ ہٹو، اور اسی سے مانگو اور اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، اور اسی سے مدد مانگو، اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، اور اسی کی ذات پر بھروسہ کرو اور اس کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ نہ کرو۔

مال گناہوں میں خرچ کرنا غربت کا سبب ہے

یا قوم! علیکم بالکرم والإیثار فی طاعة الحق عز وجلّ لا فی معصیتہ . کل نعمة تصرف فی المعصیة ینی معرضة للزوال .

ترجمہ

اے قوم! تم پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سخاوت اور ایثار کرنا واجب ہے، اس کی نافرمانی میں مال خرچ کرنا جائز نہیں ہے، ہر وہ نعمت جس کو رب تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے تو وہ نعمت اس کے پاس نہیں رہتی۔

میں تم کو موت کی دعوت دیتا ہوں

یا قوم! انی أدعوکم إلی الموت الأحمر وهو : مخالفة النفس والهوى والطبع والشيطان والدنيا والخروج عن الخلق وترك ما سوى الحق عز وجلّ فی الجملة . جاهدوا فی هذه الأحوال ولا تياسوا .

ترجمہ

اے قوم! میں تمہیں سرخ موت کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نفس و ہوس اور طبع اور شیطان اور دنیا کی مخالفت کرنا، اور مخلوق کو

اپنے دل سے نکالنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک کو چھوڑ دینا، تم ہر حال میں مجاہدہ کرو اور مایوسی سے بچو۔

چوتھی فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا نو جوانوں کے نام اہم پیغام
اپنے بھائی کی نصیحت قبول کرو

اقبل نصح أخيك المؤمن ولا تخالفه فإنه يرى لك ما لا ترى أنت لنفسك، المؤمن الصادق في
نصحه لأخيه المؤمن يبين لو أشياء تخفى عليه. تفرق له بين الحسنات والسيئات، يعرفه ما له وما عليه.
ترجمہ

اپنے مومن بھائی کی نصیحت قبول کرو، اور اس کی مخالفت نہ کرو، یقیناً وہ تجھ میں موجود خرابیوں کو دیکھتا ہے جو تجھے نظر نہیں آتیں،
بے شک سچا مومن اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے اور اس کے سامنے اس میں موجودہ خرابیاں بیان کرتا ہے جو اس پر مخفی ہوتی ہیں، وہ
حسنات و سیئات میں فرق کرتا ہے، اور وہ اس کے سامنے جو کچھ اس کے حق میں بہتر ہے وہ بھی بیان کرتا ہے اور جو کچھ اس کے حق میں
اچھا نہیں ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے۔

میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟

سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق وجعله أكبر همي. إني ناصح ولا أريد على ذلك جزاء ما أنا طالب
دنیا فرحی بفلبحکم، و غمی لہلبکم۔

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کی
خیر خواہی اجاگر کر دی ہے، اور میرے لئے سب سے بڑا مقصد یہی بنایا کہ میں مخلوق کی خیر خواہی کروں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں تم سے
اس پر کوئی جزا بھی نہیں چاہتا، اور میں دنیا کا طالب نہیں ہوں، میری خوشی صرف اسی میں ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ اور میرا غم اس میں ہے کہ
کہیں تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔

تو دھوکے میں نہ رہ

لا تغتر بحلم الله عنك. يا غلام! لا تغتر بحلم الله عز وجل عنك فإن بطشه شديد. لا تغتر بهؤلاء العلماء الجهال
بالله عز وجل، كل علمهم عليهم لا لهم، هم علماء بحكم الله عز وجل جهال بالله عز وجل. يأمر الناس بأمر
ولا يمثلونه، وينهونهم عن شيء ولا ينتهون عنه يدعون إلى الحق عز وجل وهم يفرون منه.

ترجمہ

تو اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اے لڑکے! تو اللہ تعالیٰ کا حلم دیکھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی

سخت ہے۔ تو ان علماء کے اعمال دیکھ کر بھی دھوکے میں مبتلا نہ ہو جو اللہ تعالیٰ سے جاہل ہیں، ان میں سے ہر ایک کا علم ان کے خلاف حجت ہے ان کا علم ان کے لئے نفع مند نہیں ہے، یہ علماء صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے ہیں باقی رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت تو یہ سارے اس سے تہی دست ہیں، یہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، یہ لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں مگر خود گناہوں سے باز نہیں آتے، یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں مگر خود اس کی بارگاہ سے بھاگتے ہیں۔

پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر

یا غلام اعظ نفسک اولا ثم عظ نفا غیرک ، علیک بنخویصة نفسک ، ویحک انت تعرف کیف تخلص غیرک انت اعمی . کیف تقود غیرک ، إنما یقود الناس البصیر ، إنما یخلصهم من البحر السابح المحمود ، إنما یرد الناس إلی الله عز وجل من عرفه ، أما من جهله کیف ید له علیه إذا کان التوحید بباب الدار والشرك داخل الدار فهو النفاق بعینه ، ویحک انت لسانک یتقی وقلبک یفجر ، لسانک یشکر وقلبک یعترض .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تو پہلے اپنے آپ کو نصیحت کر، پھر دوسروں کو نصیحت کر، تجھ پر افسوس ہے کہ تو کیسے دوسروں کو خلاصی دلائے گا حالانکہ تو تو اندھا ہے تو پھر کیسے دوسروں کی قیادت کرے گا؟ یقیناً دوسروں کی قیادت تو وہی کر سکتا ہے جو خود دیکھنے والا ہو، بے شک دریا سے دوسروں کو وہی باہر نکال سکتا ہے جو خود بہت اچھا تیراک ہو، بے شک لوگوں کو وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاسکتا ہے جو خود رب تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو، اب جو خود جاہل ہو وہ لوگوں کو کیسے راہ دکھائے گا؟ جب توحید تیرے دروازے تک ہے اور شرک تیرے گھر میں داخل ہے یہی تو بعینہ نفاق ہے، اور افسوس ہے تجھ پر کہ تیری زبان تو متقی بن گئی مگر تیرا دل فاجر ہی رہا، اور تیری زبان تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی ہے جبکہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی ذات پر معترض رہتا ہے۔

تجھے جوانی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے

لا یغفر شبابک ومالک وجميع ما أنت فیہ ، عن قریب یؤخذ منک جميع ما أنت فیہ ، وتذکر تفريطک وتضییعک لہذہ الايام فی البطالات فتندم ، ولا ینفعک الندم ما دمت مع غیر الله عز وجل ، فانت فی ہم وغم وشرك وثقل ، اخرج من الخلق بقلبک واتصل بالحق عز وجل . تب إلی الحق عز وجل .

ترجمہ

تیری جوانی اور تیرا مال اور جو کچھ بھی تیرے پاس مال و دولت ہے تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، عنقریب تجھ سے سارا مال لے لیا جائے گا، اور یہ جو تو نے کوتاہیاں کی ہیں اور ان قیمتی ایام کو ضائع کیا ہے اس پر تجھے ندامت اٹھانی پڑے گی، اور یہ بھی یاد رکھ! تجھے یہ ندامت نفع بھی نہیں دے گی جب تک کہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جانب متوجہ رہے گا، بس غم و پریشانی اور شرک میں مبتلا رہے گا، تو اپنے دل سے مخلوق کو نکال دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر۔

گناہوں سے توبہ کرو

یا غلام! تیاس من رحمة الله عزّ وجلّ بمعصية ارتكبتها ، بل اغسل نجاسة ثوب دينك بماء التوبة والثبات عليها والإخلاص فيها ، وطيبه وبمخره بطيب المعرفة . احذر من هذا المنزل الذي أنت فيه ، فإنك كيفما التفت فالسباع حولك ، والأذايا تقصد ، تحولّ عنه وارجع إلى الحق عزّ وجلّ بقلبك ، لا تأكل بطبعك وشهوتك وهواك ، لا تأكل إلا بشاهدين عدلين وهما: الكتاب والسنة .

ترجمہ

اے لڑکے! تو نے جو گناہ کیے ہیں ان کے سبب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ اور اس پر ثابت قدمی اور اس میں اخلاص کے پانی سے اس کو دھو ڈال، اور اس کو معرفت خداوندی کی خوشبو سے دھونی دے، اور اس منزل سے بھی بچ جہاں تو ہے، یقیناً تیرے ہر طرف درندے ہیں اور موذی چیزیں ہیں جو تجھے تکلیف دینا چاہتی ہیں، اور تو اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور تو اپنی طبیعت و خواہش کی وجہ سے کچھ بھی نہ کھا، بلکہ توجہ بھی کھا تو دو عادل گواہوں کی موجودگی میں کھا اور وہ قرآن و سنت ہیں (یعنی جس چیز کو قرآن و حدیث حلال کہیں صرف وہی کھا)

اللہ والوں کے احوال کی پہچان کب ہوگی؟

یا غلام! اما دام حب الدنيا في قلبك لا ترى شيئاً من أحوال الصالحين ، ما دمت مكدياً من الخلق مشركاً بهم لا تنفتح عيننا قلبك .

ترجمہ

اے لڑکے! جب تک تیرے دل میں دنیا کی محبت رہے گی تب تک تجھے صالحین کے احوال میں سے کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، اور جب تک تو مخلوق کی محبت کے شرک میں مبتلا رہے گا تب تک تیرے دل کی آنکھیں نہیں کھلیں گی۔
خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہا کرو

یا غلام! لا تغتر بعمل فإن الأعمال بخواتيمها عليك بسؤال الحق عزّ وجلّ أن يصلح خاتمتك ويقبضك على أحب الأعمال إليه ، إياك ثم إياك إذا ثبت أن تنقض ثم ترجع إلى المعصية ، لا ترجع عن توبتك بقول قائل . لا توافق نفسك وهواك وطبعك وتخالف مولاك عزّ وجلّ إذا عصيت الحق عزّ وجلّ يخذلك ولا ينصر .

اللهم انصرنا بطاعتك ولا تخذلنا بمعصيتك .

ترجمہ

اے لڑکے! اے اپنے عمل پر تکبر نہ کر، کیونکہ اعمال تو وہ دیکھے جاتے ہیں کہ جن پر بندے کا خاتمہ ہو، تجھ پر لازم ہے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے کہ وہ تجھے ایمان پر موت دے، اور ایسے اعمال پر تجھے موت دے کہ وہ اسے پسند ہوں۔
تو بچ اور پھر تو بچ، جب تو توبہ کر لے کہ تو توبہ کو توڑ بیٹھے، اور گناہوں میں دوبارہ مشغول ہو جائے، تو کسی کے کہنے پر گناہوں میں

مشغول نہ ہو، اپنے نفس و خواہشات اور طبیعت کی پیروی نہ کر، اور اپنے مولا تعالیٰ کی مخالفت نہ کر، جب تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کر دے گا اور تیری مدد بھی نہیں فرمائے گا۔

اے اللہ! ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔

غریبا کو بھی افطاری میں شریک کرو

يا غلامِ اِصْمِ وَاِذَا افطرت واسِ الفقراءِ بشيءٍ من افطارك . لا تأكل وحدك ، فإِن من أكل وحده ولم يُطعم يُخاف عليه من الفقر والكديّة

ترجمہ

اے لڑکے! تو روزہ رکھ اور جب تو افطار کرنے لگے تو اپنے افطاری کے سامان میں سے فقراء کو بھی دے، اور تو اکیلا نہ کھا، یقیناً جو بھی اکیلا کھاتا ہے اور کسی کو نہیں کھلاتا تو اس پر محتاجی اور غربت کا خوف ہے۔

دل کے ساتھ توبہ کرو

يا غلام! ارجع بقلبك إلى الله عزّ وجلّ التائب إلى الله هو الراجع إليه ، وقوله عزّ وجلّ : ﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ (سورة الزمر: ٥٣) (أى : ارجعوا إلى ربكم ، یعنی : رجعوا . اسلموا الكل إليه .

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والا ہی رجوع لانے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے

﴿وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ (سورة الزمر: ٥٣)

اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو۔

یعنی اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ، یعنی اپنا سارا کچھ اسی کی بارگاہ میں پیش کر دو۔

اے لڑکے تو صحیح ہو جا

يا غلام! كن صحيحاً تكن فصيحاً ؛ كن صحيحاً فى الحكم تكن فصيحاً فى العلم . تكن صحيحاً فى السر تكن فصيحاً فى العلانية كل السلامة فى طاعة الحق عزّ وجلّ ، وهى امثال جميع ما أمر به ، والانتفاء عن جميع ما نهى عنه ، والصبر على جميع ما قضى به . من استجاب لله عزّ وجلّ أجابه .

ترجمہ

اے لڑکے! تو صحیح ہو جا فصیح ہو جائے گا، تو حکم ماننے میں صحیح ہو جا تو علم میں فصیح ہو جائے گا، تو اپنی تنہائیوں میں فصیح ہو جا تو اعلانیہ میں فصیح ہو جائے گا، ہر طرح کی سلامتی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اطاعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کام کا حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اور جس جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے اس پر راضی رہا جائے۔

بادشاہوں کی خدمت سے کچھ بھی نہیں ملے گا

یا غلام! اخدم الحق عزّ وجلّ ولا تشغل عنه بخدمة هؤلاء السلاطين الذين لا يضرون ولا ينفعون أيش يعطونك ، أيعطونك ما لم يقسم لك أو يقسمون لك شيئاً لم يقسمو الحق عزّ وجلّ ، أما تعلم أنه لا معطى ولا مانع ، ولا ضار ولا نافع ، ولا مقدم ولا مؤخر ، إلا الله عزّ وجلّ .

ترجمہ

اے لڑکے! تو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر رہا کر، اور تو بادشاہوں کی خدمت میں مصروف ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے منہ نہ موڑ، یہ بادشاہ تو تجھے نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، تجھے کیا دیتے ہیں؟ کیا وہ تجھے وہ چیز دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں لکھی، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ضار نہیں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مقدم نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی موخر نہیں ہے۔

آخرت کو مقدم کرو

یا غلام! قدّم الآخرة على الدنيا تربحهما جميعاً ، وإذا قدمت الدنيا على الآخرة خسرتهما جميعاً . عقوبة لك كيف اشتغلت بما لم تؤمر به . إذا لم تشغل بالدنيا أمدك الله عزّ وجلّ بالمعونة عليها ، ورزقك التوفيق وقت الأخذ منها ، وإذا أخذت منها شيئاً وضعت فيه البركة . المؤمن يعمل لدنياه وآخرته ، يعمل لدنياه بُلُغَتَهُ ، بقدر ما يحتاج إليه ، يقنعه منها كزاد الراكب ، لا يُحصل منها الكثير ، الجاهل كل همه الدنيا .

ترجمہ

اے لڑکے! تو آخرت کو مقدم کر دیا پر تو تجھے دنیا و آخرت میں نفع ہوگا، اور جب تو دنیا کو آخرت پر مقدم کرے گا تو تجھے دونوں میں یعنی دنیا و آخرت میں نقصان ہوگا۔ یہ تیرے لئے سزا ہے کہ تو ایسے کام میں مصروف ہو گیا ہے جس کا تجھے حکم نہیں دیا گیا تھا، اور جب تو دنیا میں مشغول نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی تیری مدد فرمائے گا اور تجھے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جب تو دنیا سے کچھ لے گا تو اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا۔

مومن تو دنیا و آخرت کے لئے کام کرتا ہے، اور دنیا صرف اتنی کماتا ہے جتنی اس کو حاجت ہو، اور اتنی پر قناعت کرتا ہے جتنا ایک مسافر سامان اٹھاتا ہے، دنیا میں سے زیادہ نہیں لیتا ہے، اور جاہل تو اپنی ساری ہمت ہی دنیا کمانے میں خرچ کر دیتا ہے۔

اے غلام! اپنے ایمان کی فکر کر

یا غلام! أما أنت على شيء الإسلام ما صح لك الإسلام هو الأساس الذي يبنى عليه، الشهادة ما تمت لك . تقول : لا إله إلا الله وتكذب . في قلبك جماعة من الآلهة . خوفك من سلطانك ووالى محلّتك آلهة ، اعتماد على كسبك وربحك وحولك وقوتك وسمعك وبصر وبطشك آلهة ، رؤيتك

للضر والنفع والعطاء والمنع من الخلق آلهة ، كثير من الخلق متكلون على هذه الأشياء بقلوبهم ويظهرون أنهم متكلون على الحق عز وجل ، قد صار ذكرهم للحق عز وجل عادة بالسنتهم لا بقلوبهم .
ترجمہ

اے لڑکے! تو کسی شے پر نہیں ہے، تیرا اسلام لانا بھی صحیح نہیں ہے، اسلام کی وہی بنیاد ہے جس پر شہادت کی اساس ہے، وہ تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ تو صدق سے کام نہ لے، کیونکہ تو صرف زبان سے (لا الہ الا اللہ) کہتا ہے حالانکہ تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے کیونکہ تیرے دل میں معبودوں کی ایک پوری جماعت موجود ہے، تیرا بادشاہوں سے ڈرنا، اور اپنی کمائی پر اعتماد کرنا، اور اپنے نفع پر بھروسہ کرنا، اور اپنی قوت و طاقت پر اور اپنی قوت سماعت پر اور اپنی قوت بصارت پر اور اپنی گرفت پر اعتماد کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ ماننا ہے، اور تیرا نفع و نقصان اور عطاء و منع میں لوگوں کی طرف نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ الہ ماننا ہے، ایسے ہیں جو اپنے دل کے ساتھ تو دنیاوی چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبان سے کرتے ہیں اور وہ عادت کے طور پر ورنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ زبان سے نہیں کرتے۔

کیا شریعت کسی کو تکلیف دینے کی اجازت دیتی ہے؟

یا غلام! اجهد انک لا تؤذی أحداً ، وأن تكون نیتک صالحة لكل أحد ، إلا من أمر الشرع بأذیته ، فأذیتک له عبادة .

ترجمہ

اے لڑکے! تو کوشش کر کہ کسی کو تو تکلیف نہ دے، اور تو ہر ایک کے لئے نیت درست رکھ مگر یہ کہ شریعت کسی کو تکلیف دینے کا حکم کرے، پس اس وقت تیرا اس کو تکلیف دینا عبادت ہوگا۔

تجھے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت حاصل نہیں

یا غلام! اراک قليل المعرفة بالله عز وجل وبرسوله ، أنت قفص بلا طائر ، بیت فارغ خراب ، شجرة قد بیست وتناثر ورقها . عمارة قلب العبد بالاسلام .

ترجمہ

اے لڑکے! میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رسول اللہ ﷺ کی معرفت حاصل نہیں ہے، گویا کہ تو ایک پنجرہ ہے جس میں کوئی پرندہ نہیں ہے، اور تو ایک خراب اور اجڑا ہوا دیران گھر ہے، اور گویا کہ تو ایک درخت ہے کہ جس کے پتے تک جھڑ گئے ہیں۔ یاد رکھ بندے کے دل کی آبادی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔

تبدیلی کیوں نہیں آتی؟

یا غلام! العل غداً یأتی وأنت مفقود من ظهر الأرض غیر موجود ، أو لعل هذا یكون ساعة أخرى إیش هذه الغفلة ، ما أقسی قلوبکم . صخور أنتم ، أقو لکم وغیری یقول لکم وأنتم علی حالة واحدة . القرآن یتلی علیکم ، وأخبار الرسول وسیر الأولین تقرأ علیکم ، ولا تتجنبون ولا تتغیر أعمالکم .

ترجمہ

اے لڑکے! ہو سکتا ہے کہ کل آئے اور تو زمین پر نہ ہو، یا یہی آخری ساعت ہو، تو یہ غفلت کیا ہے، تمہارے دل سخت کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا تم پتھر کی چٹان ہو؟ میں اور میرے علاوہ علماء بھی تم کو کہتے ہیں مگر تمہاری حالت ایک ہی ہے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تم پر قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث مبارکہ پڑھی جاتی ہیں اور اسلاف کی سیرت بھی بیان کی جاتی ہے مگر تم ہو کہ گناہوں سے نہیں بچتے اور نہ ہی تمہارے اعمال میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر

یا غلام! اعمل بحکمه وعلمه عز وجل ولا تخرج عن الخطه، لا تنس العهد، جاهد نفسك هواک وشيطانک وطبعک ودنياک، ولا تياس من نصره الله عز وجل. فإلها تأتيك مع ثباتک، قال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة البقرة: ۱۵۳) ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (سورة المائدة: ۶۵) ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة العنكبوت: ۶۹)

ترجمہ

اے لڑکے! تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر اور اس کے حکم سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹ، اور اس کے عہد کو کبھی بھی نہ بھول، اور اپنے نفس و خواہشات، اور اپنے شیطان اور اپنی طبیعت، اور دنیا کے ساتھ جہاد کر، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اس کی مدد تو تب آئے گی جب تو ثابت قدم ہوگا۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ (سورة البقرة: ۱۵۳)

اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بیشک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (سورة المائدة: ۶۵)

اور جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو اپنا دوست بنائے تو بے شک اللہ ہی کا گروہ غالب ہے۔

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة العنكبوت: ۶۹)

اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیں گے اور بیشک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔

اے جوانو! توبہ کرلو

یا شباب اتوبوا: أما ترون الحق عز وجل يبتليكم بالبلاء حتى تتوبوا، وأنتم لا تعقلون وتصرون على معاصيه. الكذب نقمة لا نعمة، عقوبة للذنوب لا زيادة في الدرجات والكرامات.

ترجمہ

اے جوانو! توبہ کرلو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بلاؤں میں مبتلا کرتا ہے یہاں تک کہ تم توبہ کرلو، اور تم ہو کہ عقل نہیں

رکھتے اور تم گناہوں سے باز نہیں آتے، جھوٹ ایک سزا ہے کوئی انعام نہیں ہے، گناہوں کے سبب یہ سزا ہے اور یہ کوئی درجات و کرامات میں اضافہ کا سبب نہیں ہے۔

علماء کرام سے دور بھاگنے والو!

یا غلام! لا تستغن برأیک فإیک تضل، من استغنی ضل وذل وزل، إذا استغنیت برأیک حرمت الهدایة والحماية، تقول: أنا مستغن عن علم العلماء، وتدعی العلم، فاین العمل؟ ما تأثیر هذه الدعوی ما مصداقها؟ إنما تتبین صحة دعواک للعلم بالعمل والإخلاص والصبر عند البلاء.

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنی رائے کو ہی کافی نہ سمجھ، یقیناً تو گمراہ ہو جائے گا، جس نے بھی اپنی رائے کو کافی سمجھا ہے وہ گمراہ ہوا ہے اور ذلیل ہوا ہے اور پھسل گیا ہے، جب تو اپنی رائے کو ہی کافی سمجھے گا تو توحیدایت سے محروم کر دیا جائے گا۔

تو کہتا ہے کہ مجھے علماء کرام کے علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تو خود علم کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ بتا اگر تیرے پاس علم ہے تو عمل کہاں ہے؟ تیرے اس دعویٰ کی تاثیر کہاں ہے؟ اس کا مصداق کیا ہے؟ تیرا دعویٰ تو تب سچا مانا جائے گا جب تو علم پر عمل کرے اور اس عمل میں اخلاص ہو، اور مصیبت کے وقت تو صبر کرے۔

لوگوں کی باتیں نہ سنو

یا غلام! إن أردت سعة الصدر وطيب القلب فلا تسمع ما يقول الخلق، ولا تلتفت إلى حديثهم، أما تعلم أنهم ما يرضون عن خالقهم فكيف يرضون عنک أما تعلم أن كثيراً منهم لا يعقلون ولا يبصرون ولا يؤمنون بل يكذبون ولا يصدقون.

ترجمہ

اے لڑکے! اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے سینے میں وسعت اور دل سہرا ہو جائے تو پھر تو لوگوں کی باتیں نہ سن، اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کر، کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا تو نہیں جانتا کہ وہ تو اپنے خالق تعالیٰ سے راضی نہیں ہوتے تو تجھ سے کیسے راضی ہوں گے، کیا تو نہیں جانتا کہ ان میں بہت سے لوگوں کو نہ تو عقل ہے اور نہ ہی وہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی وہ ایمان لاتے ہیں بلکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے۔

تو نے اپنی عمر ضائع کر دی

یا غلام! قد ضیعت العمر فی کتب العلم وحفظه من غیر عمل.

ترجمہ

اے لڑکے! تو نے اپنی ساری عمر صرف علم کی کتب کو حفظ کرنے میں ضائع کر دی ہے اور حفظ بھی ایسا کیا ہے کہ تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔

صرف زبان کا عالم کامیاب نہیں ہوتا

یا غلام! فقه اللسان بلا عمل القلب لا یخطیک إلى الحق خطوة

السیر سیر القلب العمل عمل المعانی مع حفظ حدود الشرع بالجوارح .

ترجمہ

اے لڑکے! دل کے عمل کے علاوہ صرف اور صرف زبان سے دانائی کی باتیں کرنا تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ایک قدم بھی نہیں لے جائے گا، سیر تو قلب کی سیر ہے، عمل تو معانی کا عمل ہے جو اعضاء کے حدود شرع کی حفاظت کے ساتھ ہو۔
ذکر میں اطمینان حاصل کرو

یا غلام! إن أردت الفلاح فأخرج الخلق من قلبك ، لا تخفهم ولا ترجهم ، فإذا صح لك هذا فقد صحت لك الطمانينة عند ذكر الله عز وجل .

ترجمہ

اے لڑکے! جب تو کامیابی چاہتا ہے تو مخلوق کو اپنے دل سے نکال دے، اور نہ تو ان سے خوف کھا اور ان سے امید رکھ، جب تجھے یہ حاصل ہو جائے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت اطمینان بھی میسر آجائے گا۔
اپنے آپ کو دنیا کے غموں سے فارغ کرو

یا غلام! إن قدرت أن تتفرغ من هموم الدنيا فافعل وإلا فاهرو ل بقلبك إلى الحق عز وجل ، الزم بابہ وسله أن يطهر قلبك ويملؤه بالإيمان والغنى به سله أن يعطيك اليقين ويونس قلبك به، ويشغل جوارحك بطاعته اطلب الكل منه لا من غيره ، لا تدل لمخلوق مثلك .

ترجمہ

اے لڑکے! اگر تو اس بات پر قادر ہو سکے کہ تو دنیا کے غموں سے اپنے آپ کو خالی کرے تو تو یہ کام لازمی کر، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دل کو متوجہ کر، اور اس کے دروازے کو لازمی پکڑ لے، اور اس سے یہ سوال کر کہ وہ تیرے دل کو پاک کرے، اور تیرے دل کو ایمان اور غناء سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی سوال کر کہ تجھے یقین کی دولت عطا فرمائے، اور تیرے دل کو وحشت سے پاک کر دے، اور تیرے اعضاء کو اپنی اطاعت میں مشغول کر دے، اور تو سب کچھ اسی سے مانگ، اور اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ مانگ، اور تو اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے جو تیری طرح ہے ذلیل نہ کر۔

مومن تو ہر وقت جہاد میں ہوتا ہے

یا غلام اعلیک بالتقوی ، علیک بحدود الشرع ، والمخالفة للنفس ، والهوی ، والشیطان ، وأقران السوء ، المؤمن فی جہاد هؤلاء لا ینکشف رأسه عن الخود ، لا ینغمد سیفه ، لا یعرو ظهر فرسه عن قربوس سرجه .

ترجمہ

حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، اور تم پر حدود شرع کی حفاظت کرنا لازم ہے، اور نفس کی مخالفت بھی لازم ہے، اور خواہش کی پیروی ترک کرنا چاہئے، اور شیطان اور برے دوستوں

سے بچنا لازم ہے۔

اور مومن تو ہمہ وقت جہاد میں ہوتا ہے اور اس کا سر کبھی بھی خود سے باہر نہیں آتا، اور اس کی تلوار تو ہمیشہ نیام سے باہر ہی رہتی ہے، اور اس کے گھوڑے کی کمر سے کبھی زین نہیں اترتی ہے۔

تمہیں حیا نہیں آتی؟

یا غلام! اما تستحی؟ ابک علی نفسک فإنک قد حرمت الصواب والتوفیق، ما تستحی؟ تکون الیوم طائعاً وغداً عاصیاً، الیوم مخلصاً وغداً مشرکاً۔

ترجمہ

اے لڑکے! کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ یقیناً تو درستی اور توفیق سے محروم کر دیا گیا ہے، کیا تجھے حیا نہیں آتی؟ آج تو نیک بن جاتا ہے اور کل تو نافرمان ہو جاتا ہے، اور آج تو مخلص مومن بن جاتا ہے اور کل تو مشرک ہو جاتا ہے۔

خلوت میں بھی تقویٰ اختیار کیا جائے

یا غلام! تحتاج فی خلوتک الی ورع ینخرجک عن المعاصی والزلات، ومراقبة تذکرک نظر الحق عز وجل الیک. أنت محتاج مضطر الی أن یکون هذا معک فی خلوتک، ثم تحتاج الی محاربة النفس والهوی والشیطان، خراب معظم الناس مع الزلات، وخراب الزهاد مع الشهوات.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تجھے اپنی خلوت میں بھی تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، یہی خلوت والاتقویٰ تجھے معصیت وخطاؤں سے بچائے گا، اور تجھے مراقبہ کی بھی ضرورت ہے یہ تجھے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کرنے کا طریقہ سکھائے گا، تو سخت ضرورت مند اور محتاج ہے کہ رب تعالیٰ کی معیت تجھے حاصل ہو تیری خلوتوں میں، پھر تجھے یہ بھی ضرورت ہے کہ تو نفس وخواہشات اور شیطان کے ساتھ لڑے، بڑے بڑے لوگ غلیبوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں اور زاہد لوگوں کو شہوات خراب کر دیتی ہیں۔

نفس وخواہشات اور دنیا کو ترک کر دے

یا غلام! لا تکن مع النفس، ولا مع الهوی، ولا مع الدنیا حینئذ تجینک الهدایة من الحق عز وجل الی لا ضلال بعدیا. تُب عن ذنوبک وهرول عنها الی مولا عز وجل إذا ثبت فلیتب ظاہر وباطنک، اخلع ثیاب المعاصی بالتوبة الخالصة والحیاء من الله عز وجل حقيقة لا مجازاً، وهذا من أعمال القلوب بعد طهارة الجوارح بأعمال الشرع؛ القالب له عمل والقلب له عمل.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تو نفس کی معیت نہ اختیار کر اور نہ ہی خواہشات کی معیت اختیار کر اور نہ ہی دنیا کی معیت اختیار کر (جب تو ہر ایک چیز سے کنارہ کشی اختیار کرے گا تو) تجھے ایسی ہدایت ملے گی جس کے

بعد گمراہی نہیں ہوگی۔

تو اپنے گناہوں سے توبہ کر، اور گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جا، اور جب تو توبہ کرے تو ظاہر و باطن میں بھی توبہ کر، سچی توبہ اور خالص توبہ کے ساتھ اپنے گناہوں کا لباس اتار دے، اور اللہ تعالیٰ سے ہتھ پٹتا حیا کر دیکھانے کے لئے نہیں، اور یہ توبہ اپنے اعضاء کو اعمال شرع کے ساتھ گناہوں سے پاک کرنے کے بعد دل کا عمل بن جاتا ہے قالب کے لئے بھی عمل ہوتا ہے اور قلب کے لئے بھی عمل ہے۔

اپنے دلوں کو پاک کر لو

یا غلام! احذر أن يرى الحق عزّ وجلّ في قلبك غيره فتنهك، احذر أن يرى في قلبك خوف غيره أو رجاء غيره أو حبّ غيره طهروا قلوبكم من غيره لا تروا الضر والنفع إلا منه.

ترجمہ

اے لڑکے! تو بیچ اس بات سے کہ تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو دیکھے، اور تو اس بات سے بھی بچ کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہو، اور تو اس بات سے بچ کہ تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی محبت ہو، اور لوگو! تم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے پاک کر لو۔ ہر طرح کا نفع و نقصان اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔

بیماری آئے تو صبر کر اور شفاء ملے تو شکر کر

یا غلام! إذا جاء الداء فاستقبله بيد الصبر واسكن حتى يجيء الدواء، فإذا جاء الدواء فاستقبله بيد الشكر.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! جب تجھے بیماری لگے تو صبر کر یہاں تک کہ تجھے شفاء مل جائے، جب تجھے شفاء مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر کر۔

(ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الجیلانی ۱۱۲)

کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے؟

یا غلام! لا یکن همک ما تأکل وما تشرب، وما تلبسها، وما تنکح، وما تسکن، وما تجمع، کل هذا هم النفس والطبع. فلیکن همک ربک عزّ وجلّ وما عنده.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تیری کوشش یہی نہیں ہونی چاہئے کہ تو کیا کھائے گا؟ تو کیا پئے گا؟ تو کیا پہنے گا؟ تو کس کے ساتھ نکاح کرے گا؟ تو کہاں رہے گا؟ تو کیا جمع کرے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھ کہ یہ ساری کی ساری خواہشات صرف نفس کی ہیں، تیرے اوپر لازم ہے کہ تیری سب سے بڑی کوشش یہ ہونی چاہئے کہ تو اپنے رب

تعالیٰ کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر۔

دعویٰ کے ساتھ دلیل بھی لازم چاہئے

یا غلام! ما خلقت للبقاء فی الدنیا والتمتع فیہا . الإیمان قول وعمل إذا قلت : لا إله إلا الله (فقد ادعیت یقال : أيها القائل ألك بينة؟ ما البينة؟ امتثال الأمر ، والانتفاء عن النهی ، والصبر علی الآفات ، والتسليم إلى القدر ، هذه بينة هذه الدعوى . وإذا عملت هذه الأعمال ما تُقبل منك إلا بالإخلاص للحق عز وجل ، ولا يُقبل قول بلا عمل ، ولا عمل بلا إخلاص وإصابة السنة .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تو ہمیشہ کے لئے پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی تو دنیا میں نفع اٹھانے کے لئے پیدا کیا گیا ہے، ایمان قول و عمل کا نام ہے، جب تو **لا إله إلا الله** کہتا ہے تو دعویٰ کرتا ہے، تجھ سے کہا جائے گا کہ اے دعویٰ کرنے والے دلیل کہاں ہے؟ اور کیا تیرے پاس دلیل ہے؟ تو غور سے سن! اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر اور جس چیز سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جا، اور آفات پر صبر کر، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، یہ ہے اس دعویٰ کی دلیل۔ جب تو یہ اعمال کرے گا تو یہ کبھی بھی تجھ سے قبول نہیں کئے جائیں گے جب تک تو خالص اللہ تعالیٰ کے لئے نہ کرے، اور صرف قول بلا عمل کے قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی کوئی عمل بلا اخلاص قبول کیا جاتا ہے، اور جب تو اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر لے گا تو سن کو پالے گا۔

عزت کس چیز میں ہے؟

یا غلام، لیس الشان فی خشونة ثيابک وما کولک ، الشان فی زهد قلب .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! کپڑے کھر در لے پہننے میں کوئی عزت نہیں ہے اور نہ ہی لذیذ کھانے ترک کرنے میں عزت ہے بلکہ عزت تو دل کے زہد میں ہے۔

حضرت سیدنا خواجہ عبدالواحد صاحب المعروف حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زہد یہ نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے کنارہ کش ہو جائے بلکہ زہد یہ ہے کہ دنیا میں بھی رہے اور دل اس کا دنیا کی محبت سے خالی ہو۔

خوف کو اختیار کرو

یا غلام لازم الخوف ، ولا تأمن حتی تلقی ربک عز وجل و یوضع توقیع الأمان فی یدیک ، حینئذ ینبغی لک أن تأمن . الحق عز وجل إذا اصطفی عبداً قربه وأدناه ، وكلما غلب علیه الخوف ألقى علیه ما یزیل ذلک ویُسکن قلبه .

ترجمہ

اے لڑکے! تم پر لازم ہے کہ تم خوف کو اختیار کرو، اور تب تک پر امن نہ ہونا جب تک کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہ

ہو جاؤ، اور تمہارے ہاتھ میں امان کا پروانہ نہ آجائے، تب تمہارے لئے مناسب ہوگا کہ تم بے خوف ہو جاؤ۔

اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنے قرب سے نوازتا ہے تو اسے چن لیتا ہے اور کبھی اس پر خوف غالب آجائے تو اللہ تعالیٰ ایسی چیز اس پر القاء فرماتا ہے جو اس کے خوف کو زائل کر دیتی ہے اور اس کے دل کو پرسکون بنا دیتی ہے۔

کھانا بھی کھائے تو متوجہ الی اللہ رہے

یا غلام اتناول الأقسام بيد الزهد لا بيد الرغبة ، ليس من ياكل ويبيكى كمن ياكل ويضحك ، كل الأقسام وقلبك مع الحق عز وجل ، فإنك تسلم من شرها ، إذا أكلت من يد الطبيب كان خيراً من أن تاكل وحده ما لا تعلم أصله .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تو ہر قسم کے کھانے کھالے مگر کھازہد کے ہاتھ کے ساتھ رغبت کے ہاتھ کے ساتھ نہیں، وہ شخص جو کھانا کھائے اور ساتھ ساتھ روئے اس کی طرح نہیں ہو سکتا جو شخص کھاتا ہے اور ہنستا ہے، تو ہر قسم کے کھانے کھا لیکن شرط یہ ہے کہ تیرا دل ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، تو تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا، جب تو طبیب کے ہاتھ سے کھانا کھائے گا تو تیرے لئے بہتر ہوگا، اکیلے کھانے سے جبکہ تجھے اس کی اصل معلوم نہ ہو۔

اعمال میں بھی اخلاص پیدا کرو

یا غلام اعلیک بالإخلاص فی الأعمال ، ورفع بصر عن عملک ، وطلب العوض علیہ من الخلق .

ترجمہ

اے لڑکے! تم پر لازم ہے کہ تو عمل میں بھی اخلاص پیدا کر اور اپنے عمل پر بھروسہ نہ کر، اور عمل کی جزا مخلوق سے نہ مانگ۔

تیرا علم تجھے منادی کرتا ہے

یا غلام اعلمک ینادیک . أنا حجة علیک إن لم تعمل بی ، وحجة لک إن عملت بی .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے! تیرا علم تجھے منادی کرتا ہے اگر تو مجھ پر عمل نہیں کرے گا تو میں تیرے خلاف حجت ہوں گا اور اگر تو مجھ پر عمل کرے گا تو میں حق میں حجت ہوں گا۔

اپنے دل کی آواز کو سن

علمک ینادیک ولكنک لا تسمعه لأنه لا قلب لک ، اسمعو بأذن قلبک ، و اقبل قوله فإنک تنفع به ، العلم بالعمل یقر بک إلی العالم المنمزل للعلم .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیرا علم تجھے منادی کرتا ہے مگر تو اس کی آواز کو سنتا ہی نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ تیرا دل تیرے قابو میں نہیں ہے، تم جو بھی سنو اپنے دل کی اجازت کے ساتھ سنو، اور اس کی بات کو مانو تو تم اس سے نفع

اٹھاؤ گے، جب تم اپنے علم پر عمل کرو گے تو تمہارا علم تم کو علماء کے قریب کر دے گا۔

دین کے نام پر مال نہ کھاؤ

کل بکسبک ولا تاكل بدینک ، اكتسب ، وکل ، وواس منه غیرک .

ترجمہ۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھا، اور دین کے نام پر مال نہ کھا، خود کا اور خود بھی کھا اور اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی کھلا۔

دنیا کے سمندر سے بچو

یا غلام! احذر من بحر الدنيا فقد غرق فيه خلق كثير ، ما ينجو منه إلا آحاد الخلق ، هو بحر عمیق یغرق الكل ، غیر أن الله عز وجل ینجی منه من یشاء من عباده .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سمندر سے بچو کیونکہ اس میں بہت سی مخلوق غرق ہو گئی ہے، جو بھی اس میں داخل ہوا ہے وہ غرق ہی ہوا ہے سوائے ایک آدھ لوگوں کے، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے اس نے سب کو غرق کر دیا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بچالے۔

آخرت کو برباد کر کے دنیا آباد کرنے والے

یا مدبر! أراک تُرضی الخلق وتسخط الخالق ، تخرب آخرتک بعمارة دنیا ، عن قریب أنت مأخوذ ، یاخذ الذی أخذہ الیم شدید ، أخذہ ألوان كثيرة ؛ یاخذ بالعز عن ولایتک ، یاخذ بالمرض والذل والفقر ، یاخذ بتسلیط الشدائد والغموم والهموم ، یاخذ بتسلیط السنة الخلق وأیدیهم علیک ، تنبه یا نائم!

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مدبر! میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو مخلوق کو تو راضی کرتا ہے جب کہ تو خالق تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، تو دنیا کا گہرا آباد کرنے کے لئے آخرت کو برباد کرتا ہے، عنقریب تیرا مواخذہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے بڑی سخت گرفت میں لے گا، اور تجھے مختلف عذابوں کا مزہ چکھائے گا، تجھے مرض لگیں گے، اور تجھے ذلت و رسوائی، اور محتاجی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تجھ پر سختیاں اور غم اور پریشانیاں مسلط کر دی جائیں گی، عنقریب تجھ پر لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہاتھ مسلط کر دیئے جائیں گے، اے سونے والے! جاگ اور بیدار ہو جا۔

توحید کے آفتاب کی روشنی میں کام کرو

یا غلام! لا تکن فی أخذ الدنيا كحاطب لیل ما یدری ما یقع فی یدہ .. انی أراک افی تصرفاتک كحاطب لیل فی لیلة ظلماء لا قمر فیها ولا ضوء معه ، وهو فی رملة كثيرة الدغل والحشرات القتالة فیوشک أن یقتله شیء منها ، علیک بالاحتطاب نهاراً فإن ضوء الشمس یمنعک أن تأخذ ما یضر

ک، کن فی تصرفاتک مع شمس التوحید والشرع والتقوی، فإن هذه الشمس تمنعک من ال وقوع فی شبکه الهوی والنفس والشیطان والشر بالخلق، وتمنعک عن العجلة فی السیر.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لڑکے!

تو اس شخص کی طرح نہ بن جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے اور اس کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا جمع ہو رہا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے تصرفات میں اسی لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہو، جو رات کے اندھیرے میں لکڑیاں جمع کر رہا ہے نہ تو اس وقت چاند کی روشنی ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی روشنی کا انتظام ہے، اور وہ ہے بھی ایسی جگہ کہ جہاں حشرات الارض اور موذی چیزوں کی بہت کثرت ہے، قریب ہے کہ وہ چیزیں اس کو قتل کر دیں، اے لکڑیاں، جمع کرنے والے! تم پر لازم ہے کہ تم دن کے وقت لکڑیاں جمع کرو، تاکہ سورج کی روشنی میں تم نقصان والی چیزوں سے بچ سکو۔

اے سننے والے! تو بھی جب کوئی تصرف کرے تو توحید و شرع اور تقوی کے آفتاب کی روشنی میں کرتا کہ تو خواہشات و نفس اور شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچ سکے۔

ست انسان ہمیشہ محروم رہتا ہے

یا غلام! لا تکسل فإن الکسلان یكون أبداً محروماً، والندامة فی ريقه .. جود أعمالک .. وقد جاد الحق عزّ وجلّ علیک بالدنیا والآخرة .

ترجمہ

اے لڑکے! تو سستی اختیار نہ کر، کیونکہ ست انسان ہمیشہ محروم رہتا ہے اور ندامت ہمیشہ ہمیشہ اس کا مقدر بن جاتی ہے، اپنے اعمال اچھے کر، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت میں بہت عطا فرمائے گا۔

شیخ کیسا اختیار کرنا چاہئے؟

یا غلام! اصحب أرباب القلوب حتی یصیر لک قلب . لا بد لک من شیخ حکیم عامل بحکم اللہ عزّ وجلّ یهذبک ویعلمک وینصحک .

ترجمہ

اے لڑکے! تو اصحاب دل لوگوں کی صحبت اختیار کر، تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے، تیرے لئے ضروری ہے کہ تو ایسا شیخ اختیار کرے جو حکیم اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا عامل ہو، وہ تیری تربیت کرے اور تجھے علم بھی سکھائے اور تجھے نصیحت بھی کرے۔

ساری بیماریوں کی دوا اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے

یا غلام! الدواء فی توحید اللہ عزّ وجلّ بالقلب لا باللسان فحسب، التوحید والزهد لا یكونان علی الجسد واللسان . التوحید فی القلب، والزهد فی القلب، والتقوی فی القلب، والمعرفة فی القلب، والعلم بالحق عزّ وجلّ فی القلب، ومحبة اللہ عزّ وجلّ فی القلب، والقرب منه فی القلب . کن عاقلاً لا

تتهوس ولا تتصنع ولا تتكلف ، أنت فى هوس وتَصْنَع وتَكْلِف وكذب ورياء ونفاق ، كل همك استجلاب الخلق إليك . أما تعلم أنك كلما خطوت بقلبك خطوة إلى الخلق بعدت من الحق عز وجل تدعى أنك طالب الحق عز وجل وأنت طالب الخلق، مثلك مثل من قال: أريد أن أمضى إلى مكة وتوجه إلى خراسان فبعد من مكة . تدعى أن قلبك قد خرج من الخلق . وأنت تخافهم وترجوهم، ظاهرک الزهد وباطنک الرغبة ، ظاهرک الحق عز وجل وباطنک الخلق .

ترجمہ

اے لڑکے! دوائی تو اللہ تعالیٰ کی توحید میں ہے جبکہ اس کو دل کے ساتھ قبول کیا جائے، نہ کہ فقط زبان کے ساتھ، توحید وزہد یہ دونوں جسم اور زبان پر نہیں ہوتے، بلکہ توحید تو دل میں ہوتی ہے، اور زہد بھی دل میں ہوتا ہے، اور تقویٰ بھی دل میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی دل میں ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم بھی دل میں ہوتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی دل میں ہوتی ہے، اور اس کا قرب بھی دل میں ہوتا ہے۔ تو ہوس کے پیچھے نہ چل، بناوٹ و تصنع، تکلف اختیار نہ کر، تو ہوس تصنع و تکلف اور کذب بیانی، اور ریا و نفاق میں مبتلا ہے، اور تیری ساری کوشش صرف اسی بات میں خرچ ہوتی ہے کہ تو مخلوق کو اپنی طرف راغب کر لے، کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ جتنا تو اپنے دل کو مخلوق کی طرف متوجہ کرتا ہے اتنا ہی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تو دعویٰ تو یہ کرتا ہے کہ تو مولانا تعالیٰ کا طالب ہے لیکن تو حقیقتاً مخلوق کا طالب ہے، تیری مثال بھی اس شخص کی طرح ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں مگر وہ جاتا ہے خراسان کی طرف، اب وہ جتنا خراسان کی طرف چلتا جائے گا اتنا وہ مکہ مکرمہ سے دور ہوتا جائے گا، تو دعویٰ یہ کرتا ہے کہ تیرے دل سے مخلوق کی محبت نکل چکی ہے حالانکہ تو مخلوق سے ہی ڈرتا ہے اور اسی سے ہی امیدیں لگاتا ہے، تیرے ظاہر میں تو زہد ہے مگر تیرے باطن میں دنیا ہی کی رغبت موجود ہے، تیرا ظاہر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے مگر تیرا باطن مخلوق کی طرف متوجہ ہے۔

ایمان کی فکر کر پیارے!

يا غلام! لا تغتر بطاعتك وتعجب بها ، اسأل الحق سبحانه وتعالى قبولها ، وخف واحذر أن ينقلك إلى غيرها . من عرف الله عز وجل لا يقف مع شيء ولا يغتر بشيء ، لا يأمن حتى يخرج من الدنيا على سلامة دينه وحفظ ما بينه وبين الله عز وجل .

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنی طاعت و عبادت پر مغرور نہ ہو اور خود بینی کا شکار بھی نہ ہو جا، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کر کہ وہ تیری عبادت کو قبول فرمائے، اور تو اس بات سے ڈرتا رہا کر کہ کہیں تجھے اس حال سے کسی اور حال کی طرف نہ پھیر دے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ کسی چیز پر مغرور نہیں ہوتا، وہ اپنے دین و ایمان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور اس تعلق کے بارے میں بھی ہر وقت فکر مند رہتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل ہے جب تک وہ دنیا سے سلامتی کے ساتھ رخصت نہ ہو جائے۔

بد مذہبوں کی دوستی تم کو اولیاء اللہ کا دشمن بنا دے گی

یا غلام! صحبتک للؤشرار توقعک فی سوء الظن بالأخیار. امش تحت ظل کتاب اللہ عزّوجلّ وسنة رسولہ وقد أفلحت.

ترجمہ

اے لڑکے! جو بد مذہب لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو یہ صحبت تجھے اولیاء اللہ سے بدگمان کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ کے سایہ میں زندگی گزار تو کامیاب ہو جائے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اولیاء اللہ سے بدگمان ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بد مذہبوں اور بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بد مذہبوں کی صحبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اے بھاگے ہوئے غلام!

یا غلام! أنت عبد أبی من مولاک ارجع إلیہ وذّ له ، وتواضع لأمره بالامتنال ، ولنهیہ بالانتہاء ، ولقضاء بالصبر والموافقة .

ترجمہ

اے بھاگے ہوئے غلام! تو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے تو رجوع کر اپنے مولا تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اور اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کر، اور اس کے احکامات پر عمل کر اور جن چیزوں سے اس نے منع کیا ہے ان سے رک جا، اور اس کے فیصلوں پر صبر کر اور موافقت اختیار کر۔

اے لڑکے دیندار بن جا

یا غلام! اتّبه قبل أن تُنبه تدین وخالط اهل الدین فإنهم هم الناس . أعقل الناس من أطاع الله عزّوجلّ وأجهل الناس من عصاه .

ترجمہ

اے لڑکے! تو بیدار ہو جا قبل اس کے تجھے جگایا جائے، اور تو دیندار بن جا اور دینداروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دے، کیونکہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں، لوگوں میں سب سے عقلمند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے، اور لوگوں میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔

قلب کی صفائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟

یا غلام! إذا صحت خلوتک مع الله عزّوجلّ ، صفا قلبک ، یصیر نظر عبداً ، وقلوبک فکراً ، التفکر فی الدنیا عقوبة وحجاب والتفکر فی الآخرة علم وحیاء للقلب ما أعطی عبد التفکر إلا أعطی العلم بأحوال الدنیا والآخرة .

ترجمہ

اے لڑکے! جب تجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت نشینی حاصل ہو جائے گی تو تیرے دل کو صفائی نصیب ہوگی، اور تیری عبرت پکڑنے

والی ہوگی، اور تیرا دل تفکر کرنے والا ہوگا۔

دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرنا سزا ہے اور حجاب ہے، اور آخرت کے معاملے میں تفکر دل کے لئے علم و حیات کا سبب ہے، جس بندے کو تفکر جیسی عظیم نعمت مل جائے اس کو دنیا و آخرت کے احوال کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔

جاہلوں کی صحبت ترک کر دو

یا غلام! تصحب الجہال فیتعدی إلیک من جہلہم ، صحبة الأحمق صحبة غبن ، اصحب المؤمنین الموقنین العالمین العاملین بعلمہم ما أحسن أحوال المؤمنین فی جمیع تصرفاتہم۔

ترجمہ

اے لڑکے! تو جاہلوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر وہ تیرے ساتھ تعدی کرتے ہیں اپنی جہالت کے سبب، یقیناً احمق کی صحبت ایک دھوکے بازی کی صحبت کی طرح ہے، تو ان کی صحبت اختیار کر جو مؤمنین، صاحب ایقان، عالم اور اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، تمام تصرفات میں ان کے احوال بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔

غنی و فقیر میں فرق نہ کرو

یا غلام! إن وجدت عندک تفرقة بین الغنی والفقیر عند إقبالہم علیک فلا فلاح لک۔

ترجمہ

اے لڑکے! اگر تو اپنے ہاں غریب و امیر میں فرق رکھتا ہے جب وہ تیرے پاس آئیں تو یقین کر لے تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ غور کریں جن کے پاس کوئی غریب آجائے تو اس کے ساتھ رویہ اور ہوتا ہے اور کوئی امیر آجائے تو پھر انداز اور ہوتے ہیں۔

جاہلوں سے دور رہو

یا غلام! قد کان لک بعض العذر ، أنت صبی وشاب إلى الآن ، قد قاربت الأربعین أو قد جاوزتها وأنت تلعب بما يلعب الصغار ، احذر من مخالطة الجہال . اصحب الشیوخ المتقین ، واهرب من الشباب الجاہلین ، قم ناحیة عن القوم ، فمن جاء منهم إلیک فکن به كالطیب لہم . کن للخلق كالأب الشفیق علی أولادہ ، أكثر من طاعة الله عزّ وجلّ فإن طاعته ذکرہ .

ترجمہ

اے لڑکے! تیرے پاس عذر ہے کہ تو ابھی بچہ ہے اور تو ابھی جوان ہے، تحقیق تو چالیس سال سے گزر چکا ہے، اور تو ابھی بھی بچوں کی طرح کھیلتا ہے جاہلوں کی صحبت سے گریز کر، تو متقی اور پرہیزگار بوڑھوں کے پاس بیٹھا کر، اور نو جوان جاہلوں سے دور بھاگ، اور اپنی قوم سے بھی دور رہ، جو شخص تیرے پاس چل کر آئے تو اس کے لیے طبیب کی طرح بن جا اور ان کے لئے ایسے بن جا جیسے ایک شفیق باپ اپنی اولاد کے لئے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت زیادہ کر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اس

کا ذکر ہے۔

صرف کام کرو

یا غلام! اہجر الکلام عن الخلق ما دمت قائماً مع نفسک و هواک کن عملاً بلا کلام. إخلاًصاً بلا رياء،
توحیداً بلا شرک .

ترجمہ

اے لڑکے! تو مخلوق سے باتیں کرنا چھوڑ جب تک تو اپنے نفس و خواہشات کے جال میں قید ہے، تو باتیں کرنا چھوڑ صرف
اور صرف کام کر، اخلاص کو اپنا اور ریا کو ترک کر، اور توحید کو اپنا، شرک کو ترک کر۔

تم صرف اولیاء اللہ کی باتیں کرتے ہو

یا غلام! ارجع إلی ربک بقلبک قبل أن یقعہ خلفک ، قد قنعت من أحوال الصالحین بالکلام فیہا
والتمنی لہا کالقابض علی الماء یفتح یدہ فلا یری فیہا شیئاً.

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع لاقبل اس کے کہ شیطان تیرے پیچھے پڑ جائے، تو نے صرف اللہ تعالیٰ کے نیک
بندوں کے واقعات پر ہی اکتفاء کیا اور تو نے صرف تمنا کی ہے، تیرا حال اس شخص کی طرح ہے جو اپنے مٹھی پانی سے بھرتا ہے پھر جب اسے
کھولتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔

نیت عمل سے پہلے کرو

یا غلام! إذا تکلمت فتکلم بنية صالحة ، وإذا سکت فاسکت بنية صالحة ، کل من لم یقدم النية قبل
العمل فلا عمل له.

ترجمہ

اے لڑکے! جب تو کلام کرے تو اچھی نیت کے ساتھ کلام کر، اور جب تو خاموشی اختیار کرنا چاہے تو اچھی نیت کے ساتھ اختیار کر،
ہر وہ شخص جو عمل کرنے کے بعد نیت کرتا ہے اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔

تجھے ایمان و ایقان کی ضرورت ہے

یا غلام! احتاج إلی ایمان یُسیرک فی طریق الحق عزّ وجلّ ، وإلی إیقان یثبتک فیہا .

ترجمہ

اے لڑکے! تجھے احتیاج ہے ایسے ایمان کی جو تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلا دے، اور ایسے ایقان کی ضرورت ہے جو تجھے اس
راستے پر گامزن کر دے۔

منافقین سے دور رہو

یا غلام! أعرض عن المنافقین المتعرضین ، کن عاقلاً ولا تقرب اهل الزمان فإنهم ذئاب علیہم ثیاب ، خذ

مرآة الفكر وانظر فيها ، واسأل الله عز وجل أن يبصر بك وبهم .

ترجمہ

اے لڑکے! تو منافقین اور اعتراض کرنے والوں سے دور رہ، تو عقل والا بن اور وہ جو زمانے کے پیچھے چلتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جا، یقیناً وہ بھیڑیے ہیں جنہوں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، اور تو آئینہ اٹھا اور اس میں اپنا منہ دیکھ، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کر کہ وہ تجھے اور ان کو بینا کر دے

زہد کب درست ہوگا؟

يا غلام! إذا صح لك الزهد في الدنيا ، فازهد في اختيارك وفي الخلق . فلا تخافهم ولا ترجوهم ، وفي جميع ما تأمرك فيه نفسك ، فلا تقبل منها إلا بعد مجيء أمر الله عز وجل .

ترجمہ

اے لڑکے! جب دنیا کے معاملے میں تیرا زہد درست ہو جائے تو پھر اپنے اختیار اور مخلوق کے بارے میں زہد کو اپنا، تو مخلوق سے نہ ڈر اور نہ ہی ان سے امید رکھ اور جس بات کا بھی تیرا نفس تجھے حکم دے تو تو تب تک نہ مان جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آجائے۔
نجات تین چیزوں میں ہے

يا غلام! حصل العلم ، ثم العمل ، وأخلص .

ترجمہ

اے لڑکے! تو علم حاصل کر اور پھر اس علم پر عمل کر اور پھر اس عمل میں اخلاص پیدا کر۔

تو عقل سے کام لے

يا غلام! كن عاقلاً ولا تستعجل فإنه ما يقع بيدك شيء بعجلتك ، لا تظلم الخلق وتطلب منهم ما ليس لك عندهم .

ترجمہ

اے لڑکے! تو عقل سے کام لے، اور جلدی نہ کر، تیرے جلدی کرنے کی وجہ سے زیادہ تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا، تو مخلوق پر ظلم نہ کر، اور مخلوق سے وہ کچھ نہ مانگ جو ان کے پاس نہیں ہے۔

تو لوگوں سے کچھ بھی نہ مانگ

يا غلام! الأولى عندى فى حال ضعفك ألا تطلب من أحد شيئاً

وإن قدرت أن تعطى ولا تأخذ فافعل ، وتخدم ولا تطلب الخدمة من غير فافعل .

ترجمہ

اے لڑکے! میرے نزدیک تیرے کمزور حال کے لئے یہی بہتر ہے کہ تو کسی سے کچھ بھی نہ مانگ، اگر تجھے قدرت ہو تو تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیا کر، اور لیا نہ کر، اور تو لوگوں کی خدمت کر اور ان سے اس کا عوض بھی نہ مانگ۔

تمہارے علماء جاہل ہیں

یا غلام! یَسْتَنَّکَ ملازمة الكتاب والسنة والعمل بهما والإخلاص في العمل. إني أرى علماء کم جهالاً، زهاد کم طالبی الدنيا وراغبین فیها، متوکلین علی الخلق ناسین للحق عز وجل.

ترجمہ

اے لڑکے! میں تمہیں یہ بیان کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور رسول اللہ ﷺ کی سنت مبارکہ اور ان دونوں پر عمل اور عمل میں اخلاص پیدا کرو، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے علماء جاہل ہیں اور تمہارے زاہدین دنیا کے طالب اور اس میں رغبت رکھنے والے ہیں، مخلوق پر بھروسہ رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں۔

اپنے نفس اور دل کو کوڑے مار

یا غلام! اضرب نفسک بسوط الجوع والمنع من الشهوات واللذات والترهات، واضرب قلبک بسوط الخوف والمراقبة؛ اجعل الاستغفار دأب نفسک وقلبک.

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنے نفس کو بھوک اور شہوات و لذات سے ممانعت کے کوڑے سے مار، اور اپنے دل کو خوف اور مراقبہ کے کوڑے سے مار، اور استغفار اپنے نفس اور اپنے دل کا طریقہ بنالے۔

صبر ہی تمام بھلائیوں کی اساس ہے

یا غلام! إن أردت أن تكون متقیاً متوکلًا واثقاً فعلیک بالصبر فإنه أساس لكل خیر، إذا صحت لك النية فی الصبر فصبرت لوجو الله عز وجل، كافجزاؤه لك أن یدخل قلبک حبه وقربه دنیا وأخری، الصبر موافقة الحق عز وجل فی قضائو وقدره الذی سبق علمه ولا یقدر أحد من خلقه علی محوه، کیف تدعی الإیمان ولا صبر لك، کیف تدعی المعرفة ولا رضا لك، هذا شیء لا یجیء بمجرّد الدعوی.

ترجمہ

اے لڑکے! اب تو متقی اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، اور اسی کی ذات پر اعتماد کرنے والا بننا چاہتا ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو صبر اختیار کرے، یہی صبر ہی تمام بھلائیوں کی اساس ہے، اور جب صبر کے معاملے میں تیری نیت درست ہوگی، تو تو پھر خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صبر کرے گا، اور جب تو صبر کرے گا تو اس کی جزاء یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تیرے دل میں اپنی محبت داخل فرمائے اور تجھے دنیا و آخرت میں اپنا قرب عطا فرمائے گا، صبر کر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر جو اس نے اپنے علم سے لکھ دیئے ہیں اور ان کو مٹانے پر کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا، تو کیسے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو صبر تو کرتا نہیں ہے، اور تو کیسے معرفت الہی کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تو اس کے فیصلوں پر راضی تو ہوتا نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو صرف دعووں سے نہیں آتی۔

اپنے نفس کو مار و موت سے پہلے

یا غلام! اجهد أن تموت نفسک قبل خروج روحک من بدنک، موتها بالصبر والمخالفة، فغن قریب

تحمد عاقبة ذلک ، صبر یفنی و جزاؤہ لا یفنی ، انی صبرت و رأیت عاقبة الصبر محمودۃ .

ترجمہ

اے لڑکے! موت آنے سے پہلے اپنے نفس کو مارنے کی کوشش کر، کیونکہ نفس کی موت اور اس کی خواہشات کی مخالفت کرنا ہی اس کو مارے گا، عنقریب تو خود اس کو اچھا کہے گا، صبر ایسی چیز ہے جو خود تو ختم ہو جاتا ہے مگر اس کی جزاء ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ فنا نہیں ہوتی، بے شک میں نے صبر کیا اور اب اس کے انجام کی خود تعریف کرتا ہوں۔

رزق حرام دل کے مردہ ہونے کا سبب ہے

یا غلام! اکل الحرام یمیت قلبک و اکل الحلال یحییہ ، لقمة تنور قلبک و لقمة تظلمہ ، لقمة تشغلک بالدنیا و لقمة تشغلک بالأخری ، الطعام الحرام یشغلک بالدنیا و یحبب المعاصی ، و الطعام المباح یشغلک بالأخری و یحبب إلیک الطاعات ، و الطعام الحلال یقرب قلبک من المولی .

ترجمہ

اے لڑکے! رزق حرام کھانا تیرے دل کو مردہ کر دے گا، اور حلال کھانا تیرے دل کو زندہ کر دے گا، ایک لقمہ وہ ہے جو تیرے دل کو منور کر دے گا اور ایک لقمہ وہ ہے جو تیرے دل کو ظلمت میں مبتلا کر دے گا، ایک لقمہ وہ ہے جو تجھے دنیا میں مشغول کر دے گا اور ایک لقمہ وہ ہے جو تجھے آخرت میں مشغول کر دے گا۔

حرام لقمہ تجھے دنیا میں مشغول جبکہ گناہوں کو تیرے نزدیک پسندیدہ بنا دے گا، اور مباح کھانا تجھے آخرت کے کاموں میں مشغول کر دے گا اور نیکیوں کو تیرے نزدیک پسندیدہ بنا دے گا، اور حلال کھانا تجھے مولا تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے گا۔

مخلوق فنا ہونے والی ہے

یا غلام! لا تنظر إلی الخلق بعین البقاء بل انظر إلیہم بعین الفناء ، لا تنظر إلیہم بعین الضر والنفع ، بل انظر إلیہم بعین العجز والدم ، وحد الحق عزّ وجلّ وتوکل علیہ .

ترجمہ

اے لڑکے! تو مخلوق کو اس نگاہ سے نہ دیکھ کہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ اس کو اس نگاہ سے دیکھ کہ وہ فنا ہونے والی ہے، اور لوگوں کو اس نگاہ سے نہ دیکھ کہ وہ تجھے نفع و نقصان پہچانے والے ہیں بلکہ ان کو اس نگاہ سے دیکھ کہ وہ بھی تیری طرح اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہ اور اسی کی ذات پر بھروسہ کر۔

تو اہل اللہ سے دور ہو گیا ہے

یا غلام! انی أری تصاریفک غیر تصاریف المراقبین لله عزّ وجلّ الخائفین منه ، تو اصل أهل الشر والفساد و تفارق الأولیاء والأصفیاء .

ترجمہ

اے لڑکے! میں دیکھتا ہوں کہ تیرے کام وہ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ہوتے ہیں، اور وہ کام تو نہیں کرتا جو اللہ

تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کرتے ہیں، تو نے شریر و فسادى لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کر لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور اولیاء اللہ سے تو دور ہو گیا ہے۔

تو خود اپنے آپ کو وعظ کر

یا غلام! کن أنت واعظ نفسك ولا تحتج إلى ولا إلى غیرى، وعظی علی ظاہرک، ووعظک علی باطنک، عظم نفسك بدوام ذکر الموت وقطع العلائق والأسباب، تعلق برب الأرباب الخلاق العظیم العليم، تعلق بذیل رحمته وتعلق برأفته، لا تشتغل بغيره عنه فإنه یحببک عنه.

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنے نفس کو خود وعظ کر اور تجھے نہ میری ضرورت ہوتی اور نہ کسی اور کی، میرا وعظ تو تیرے ظاہر پر اثر انداز ہوگا اور تیرا وعظ تیرے باطن میں اثر کرے گا، اور تو اپنے آپ کو وعظ کہہ موت اور علائق اور اسباب کو ختم کر کے، تو اللہ تعالیٰ جو سارے جہان کا رب ہے اور خالق، اور عظیم اور علیم ہے اس کی رحمت کا دامن تھام لے، اور اس کے علاوہ کسی کی محبت میں مشغول نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے راہ سے محبوب کر دیا جائے گا۔

اپنا دین نہ بیچ

یا غلام! لا تبع الدین بالتین، لا تبع دینک بدین السلاطین والملوک والأغنیاء وأکلة الحرام، إذا أکلت بدینک اسود قلبک، وكيف لا یسود وأنت تعبد الخلق، یا مخذول! لو کان فی قلبک نور لفرقت بین الحرام والشبهة والمباح، و بین ما یسود قلبک وینوره، و بین ما یقرب قلبک و یبعده.

ترجمہ

اے لڑکے! تو انجیر کے بدلے میں اپنا دین نہ بیچ، اور تو اپنا دین بادشاہوں اور حکمرانوں اور اغنیاء اور حرام کھانے کے بدلے میں بھی نہ بیچ۔ اور جب تو اپنا دین فروخت کر کے مال کھاتا ہے تو تیرا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تیرا دل کیوں نہ سیاہ ہو تو مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، اے ذلیل شخص! اگر تیرے دل میں نور ہوتا تو ضرور حرام اور مشتبہ اور مباح میں فرق کر سکتا، اور وہی نور تجھے یہ بیان کرتا کہ کونسی چیز تیرے دل کو سیاہ کرتی ہے اور کونسی چیز تیرے دل کو منور کرتی ہے، اور کونسی چیز تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کرتی ہے اور کونسی چیز تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کر رہی ہے۔

ہر نماز کو آخری نماز جان

یا غلام! قصر أملك وقلل حرصک، صل صلاة مودع، لا ینبغی لمؤمن أن ینام إلا ووصيته مکتوبة تحت رأسه، فإن أیقله الحق عز وجل فی عافية کان مبارکاً، وإلا فیجد أهله وصيته ینتفعون بها بعد موته ویترحمون علیه، یکون أکلک أکل مودع، ووجود بین أهلك وجود مودع، ولقاءک لقاء مودع.

ترجمہ

اے لڑکے! تو اپنی امیدوں کو ختم کر، اور اپنے حرص کو کم کر، اور نماز ایسے ادا کر جیسے تو آخری نماز ادا کر رہا ہو، کسی بھی مومن کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ جب سوئے اور اپنی وصیت اپنے سرہانے نہ رکھ کر سوئے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو سونے کے بعد بیداری دے دی تو اس کے لئے یہ مبارک ہوگا، ورنہ اس کے گھر والے اس کی لکھی ہوئی وصیت پائیں گے اور اس سے نفع اٹھائیں گے، جب تو کھانا کھائے تو کھانا بھی ایسے کھا کہ تو آخری کھانا کھا رہا ہو، اور جب تو گھر والوں میں ہو تو تیرا وجود ایسا ہو جیسا کہ کوئی جانے والا رہتا ہے، اور تیرا دوستوں سے ملنا بھی ایسا ہو جیسا کہ کوئی جانے والا ملتا ہے۔

تیری عمارت گر جائے گی

یا غلام! امرک مبنی علی غیر اساس فلا جرم تقع حیطانک، اساسک البدع والضلالت، و بناؤک الریاء والنفاق، فکیف یثبت لک بناء ذلک هوی وطبع، تاکل وتشرب وتنکح وتجمع بالهوی والطبع، لیس لک نية صالحة فی شیء من ذلک، المؤمن فی کل أحواله له نية حسنة فی کل أعماله، لا یاکل ولا یشرب ولا یلبس ولا ینکح إلا بأمر الله عز وجل.

ترجمہ

اے لڑکے! تیرے امر کی بناء کی بنیادیں کمزور ہیں، یقیناً اس کی دیواریں گر جائیں گی، تیری اساس بدعت و گمراہی پر ہے، اور تیری عمارت ریا اور منافقت ہے، تو کیسے یہ عمارت قائم رہے گی؟ یہ تو ہوس و خواہشات ہے، تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے، اور تو نکاح کرتا ہے اور تو دنیا جمع کرتا ہے ہوس کی پیروی میں، تیری نیت درست نہیں ہوتی، بندہ مومن تو ہر حال میں اور ہر کام میں نیت اچھی رکھتا ہے، وہ جو بھی کھاتا ہے اور وہ جو بھی پیتا ہے اور وہ جب بھی نکاح کرتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لئے کرتا ہے۔

پانچویں فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی وصیتیں

تقویٰ و اطاعت اختیار کرنے کے متعلق وصیت

قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و أرضاه: أوصیک بتقوی اللہ و طاعته، و لزوم ظاهر الشرع و سلامة الصدر، و سقاء النفس، و بشاشة الوجه، و بدل الندی، و کف الأذى، و تحمل الأذى و الفقر، و حفظ حرمان المشایخ و العشرة مع الإخوان، و النصیحة للو صاغر و الأكابر، و ترک الخصومة، و الإرفاق، و ملازمة الإیثار و مجانبة الادخار، و ترک صحبة من لیس من طبقته، و المعاونة فی أمر الدین و الدنیا.

و حقيقة الفقر أن لا تفتقر علی من هو مثلك و حقيقة الغنى أن تستغنی عن من هو مثلك. و التصوف لیس أخذ عن القیل و القال و لكن أخذ عن الجوع و قطع المألوفات و المستحسنتات، و لا تبدء الفقیر بالعلم

و إبدائو بالرفق، فإن العلم يوحشه و الرفق يؤنسه.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تو تقویٰ اور اطاعت اختیار کر، شریعت کے ظاہر پر بھی عمل کر اور سینے کی سلامت، نفس کی سخاوت، چہرے کی بشارت، لوگوں کو تکلیف دینے سے رکنا، اور فقر و تکلیف اٹھانا، مشائخ کرام کی عزت کا خیال، اور اپنے بھائیوں کے خوش خلقی، اور چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ خیر خواہی، اور لڑائی کا ترک کرنا اور ہر ایک کے ساتھ نرمی کرنا، اور ایثار کو لازم پکڑنا، اور ذخیرہ اندوزی کرنے سے بچنا، اور جو تیرے طبقہ کے نہیں ہیں ان کی صحبت کو ترک کرنا، اور دین و دنیا کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اپنا نا تجھ پر لازم ہے۔

فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تو اپنے جیسے لوگوں کا محتاج نہ بن، بلکہ اپنے جیسوں سے بے نیاز ہو جانا ہی فقر کی حقیقت ہے۔

اور تصوف یہ نہیں ہے کہ تو قیل و قال میں پڑا رہے، ہاں تصوف یہ ہے کہ تو بھوک اختیار کر، اور مالوفات و مستحبات کو ترک کر، اور فقیر (مبتدی) کے ساتھ علم کا برتاؤ نہ کرو کیونکہ وہ گھبرا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کر کیونکہ علم اس کو وحشت میں مبتلا کر دے گا اور نرمی سے وہ تیرے قریب آئے گا۔

تصوف کی بناء آٹھ چیزوں پر ہے

و التصوف مبنی علی ثمان خصال: السخاء لسیدنا لإبراهیم علیہ السلام، الرضا لسیدنا لإسحاق علیہ السلام، الصبر لسیدنا لأیوب علیہ السلام، الإشارة لسیدنا لזکریا علیہ السلام، الغربة لسیدنا لیحییٰ علیہ السلام، التصوف لسیدنا لموسیٰ علیہ السلام، السیاحة لسیدنا لعیسیٰ علیہ السلام، الفقر لسیدنا لسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

و علی إخوانه من النبیین و المرسلین و آل کل و صاحب کل و سلم أجمعین.

ترجمہ

☆..... حضرت سیدنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت - ☆..... حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی رضا - ☆..... حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا صبر - ☆..... حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کا اشارہ - ☆..... حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی غربت - ☆..... حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تصوف - ☆..... حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت - ☆..... حضرت سیدنا امام الانبیاء محمد رسول اللہ ﷺ کا فقر۔

فقراء و اولیاء کی خدمت کے متعلق وصیت

قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و أرضاه: أوصیک أن تصحب الأغنیاء بالتعزز، و الفقراء بالتذلل، و علیک بالتذلل و الإخلاص، و هو دوام رؤية الخالق، و لا تنهم اللہ فی الأسباب و استکن إلیہ فی جمیع الأحوال، و لا تضع حق أخیک اتکالا علی ما بینک و بینہ من المودة. و علیک بصحبة الفقراء بالتواضع و حسن الأدب و السخاء، و أمت نفسک حتی تحیی، و أقرب الخلق من اللہ تعالیٰ أوسعهم

خلقاً، و أفضل الأعمال: رعاية السر عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى.
و الصولة بالحق و الصبر، و حسبك من الدنيا شيان: صحبة فقير و خدمة ولي، و الفقير هو الذي لا
يستغنى بشيء دون الله تعالى.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ☆..... میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب تو اغنیاء کے ساتھ بیٹھے
تو تعزز کے ساتھ بیٹھ۔ ☆..... اور جب تو فقیروں کے ساتھ بیٹھے تو عاجز کے ساتھ بیٹھ۔ ☆..... اور تجھ پر عاجزی و اخلاص کو
اختیار کرنا لازم ہے۔ ☆..... اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ۔ ☆..... تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان جو محبت ہے
اس پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کے حق کو ضائع نہ کر، ☆..... اور تجھ پر فقراء کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آنا لازم ہے اور حسن
ادب و سخا کو اختیار کرنا لازم ہے۔ ☆..... اور تو اپنے نفس کو مار دے تاکہ تو زندہ ہو جائے۔ ☆..... اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب بھی
وہی شخص ہوتا ہے جو اخلاق کا مالک ہو۔ ☆..... اور اعمال میں سب سے افضل وہ عمل ہے کہ تو اپنے سر کی حفاظت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے علاوہ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ ☆..... اور تو حق و صبر کو لازم اختیار کر۔ ☆..... اور دنیا میں سے تجھے صرف دو چیزیں کافی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ کے فقیر کی صحبت اختیار کرنا اور ولی اللہ کی خدمت، یہی چیز تجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔
ولی اللہ کو وصیتیں

یا ولی علیک بذكر الله في كل حال فهو للخير جامع و علیک بالاعتصام بحبل الله فإنه للمضار
دافع.

و أعلم أنك مسئول عن حرکاتک و سکنااتک، فاشتغل بما هو أولى فی الوقت و إياک و فضول
تصرفات الجوارح.

و علیک بطاعة الله و رسوله و من والاه و أد إليه حقه و لا تطالبه بما يجب علیه، و ادع فی کل حال.
و علیک بحسن الظن فی المسلمین و إصلاح النية لهم، و تسعى بينهم فی کل خیر، و أن لا تبیت و
لأحد فی قلبک شر و لا شحناء و لا بغض، و أن تدعو لمن ظلمک، و راقب الله عز و جل.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ☆..... کہ تجھ پر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ
کا ذکر کرنا لازم ہے، کیونکہ یہی ذکر ہی ہر خیر کا جامع ہے۔ ☆..... اور تجھ پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھامنا لازم ہے کیونکہ وہی ہر
مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ ☆..... اور یہ بھی یقین رکھ کہ تیری حرکات و سکناات کے متعلق تجھ سے سوال کیا جائے گا، پس وہی کام
اختیار کر جو تیرے لئے اولی ہو، اور اپنے اعضاء کو فضول کاموں میں مشغول ہونے سے محفوظ رکھ۔ ☆..... اور تجھ پر اللہ تعالیٰ اور اس
کے رسول ﷺ کی اطاعت لازم ہے اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس کی بھی اطاعت لازم ہے۔ ☆..... اور تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ
اس کا حق ادا کرتا رہے۔ ☆..... اور جو چیز اس نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اس کا مطالبہ بھی کر۔ ☆..... اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگتا رہ۔ ☆..... اہل اسلام کے ساتھ حسن ظن رکھنا بھی تجھ پر لازم ہے۔ ☆..... اور اپنی نیت ان کے متعلق درست رکھ

☆..... اور ان کو خیر پہنچانے کی کوشش کرتا رہ۔ ☆..... اور کبھی بھی رات کو ایسے نہ سونا کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی شر ہو، یا بغض و حسد ہو۔ ☆..... اور جس نے تجھ پر ظلم کیا ہے اس کے لئے بھی دعا کرتا رہ۔ ☆..... اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مراقب رہ (یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہ) اور فرماتے ہیں

و علیک بأکل الحلال، و السؤا لأهل العلم بالله فیما لا تعلم، و علیک بالحياء من الله سبحانه و تعالی . و تصد فی کل صباح بقصرک و إذا أمسیت فصل صلاة الجنابة علی کل من مات من المسلمین فی ذلک الیوم .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ یہ بھی وصیت فرماتے ہیں ☆..... کہ تجھ پر حلال کھانا لازم ہے۔ ☆..... اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چیز تو نہیں جانتا اس کے متعلق اہل علم سے سوال کرنا بھی تجھ پر لازم ہے۔ ☆..... اور تجھ پر یہ بھی لازم ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے حیاء کرے۔ ☆..... اور ہر دن تجھ پر صدقہ دینا لازم ہے۔ ☆..... اور جب بھی کوئی مسلمان فوت ہو جائے اس کے جنازے میں جانا بھی تجھ پر لازم ہے۔

چھٹی فصل

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی حق گوئی

میں حق کہتا ہوں اور اس میں کوئی نرمی نہیں کرتا

و یحک! ما بینی و بینک عداوة، غیر انی أقول الحق ولا أحابیک فی دین الله عزّ وجلّ.

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: افسوس ہے تجھ پر تیرے اور میرے درمیان کوئی بھی دشمنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں حق بات کہتا ہوں، اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں نرمی کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لوگ حق کے کہنے والے کے مخالف ہوتے ہیں، اسی لئے تو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حق کہتا ہوں اور تم میرے ساتھ دشمنی رکھتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرتا ہوں، اس میں تمام علماء کے لئے درس ہے کہ دین کے معاملے میں نرمی نہیں کرنی چاہئے، اور یہی ہمارے مشائخ کرام کا شیوہ ہے۔ اے مخلوق کے پجاریو!

یا عابد الخلق والأسباب ناسیاً للحق عزّ وجلّ. أسلم ثم تب ثم تعلّم واعمل وأخلص، وإلا فلا تُهدی .

ترجمہ

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مخلوق اور اسباب کی عبادت کرنے والو! اور خالق و مالک عز و جل کو بھولنے والو! اسلام لے آؤ، پھر توبہ کرو، پھر علم سیکھو، اور اس علم پر عمل کرو، اور اپنے اندر اخلاص پیدا کرو ورنہ تم کو ہدایت نہیں ملے گی۔

زبان عالم ہے اور دل جاہل ہے

لا ینفع لسان علیم و قلب جاہل . یا علماء یا جہال ، یا حاضرین یا غائبون . استحيوا من اللہ عزّ و جلّ ، وانظروا بقلوبکم إلیہ ، ذلوا له واصلوا الضیاء بالظلام فی طاعته .

ترجمہ

زبان عالم ہو اور دل جاہل ہو تو نفع نہیں ہوتا، اے عالموں! اے جاہلو! اے حاضرین! اے غائبین! اللہ تعالیٰ سے حیاء کرو اور تم اسے اپنے دلوں کے ساتھ دیکھو، اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضری دو، تم اس کی اطاعت کر کے اندھیروں میں روشنی حاصل کر سکتے ہو۔

اے جھوٹے!

من أنیسک فی الوحدة ، من جلیسک فی الجلوة یا کذاب أنیسک فی الوحدة نفسک و شیطانک و هواک و التفکر فی دنیاک ، و فی الجلوة شیاطین الإنس الذین ہم أقران السوء و أصحاب القیل و القال .

ترجمہ

تیری تنہائی میں تیرا انیس کون ہے اے جھوٹے! اور تیری جلوت میں تیرا ہم نشین کون ہے اے جھوٹے! تیری تنہائی تیرا انیس تیرا نفس، اور تیرا شیطان، اور تیری خواہشات ہیں، اور تیرا دنیا میں غور و فکر کرنا، اور تیری جلوت میں تیرا ہم نشین انسانی شیطان ہیں اور برے دوست ہیں اور قیل قال والے لوگ ہیں۔

اے جاہل تجھے کیا ہو گیا ہے؟

یا جاہل! مالک و لهذا ، أنت عبد نفسک و دنیاک و هواک ، أنت عبد الخلق مشرک بهم ، لأنک تراہم فی الضرر و النفع .

ترجمہ

جاہل تجھے کیا ہے اور اسے کیا ہے؟ تو تو اپنے نفس اور اپنی دنیا اور اپنی خواہشات کا بندہ ہے، تو عبد المخلوق ہے اور مخلوق کو شریک بناتا ہے کیونکہ تو نفع و نقصان کے وقت مخلوق کی طرف دیکھتا ہے۔

منافقو! توبہ کر لو

یا منافقون! توبوا من نفاقکم و ارجعوا من إباقکم ، کیف تترکون الشیطان یضحک علیکم و یشتی بکم إن صلیتم و إن صمتم فعلتم ذلک للخلق لا للحق عزّ و جلّ ، و ہکذا إن تصدقتم و زکیتم و حججتم .

ترجمہ

اے منافقو! تم اپنی منافقت سے توبہ کرو اور بھاگنے سے بھی توبہ کرو، کیسے تم شیطان کو چھوڑتے ہو اور وہ تم پر ہنستا ہے۔
اگر تم نماز ادا کرو، اور اگر تم روزہ رکھو تو تم یہ سارے کام مخلوق کے لئے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کرتے، اور ایسا ہی تم جب صدقات دیتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو اور تم حج کرتے ہو تو یہ بھی مخلوق کے لئے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں کرتے۔
اے زہد کا دعویٰ کرنے والو!

يا مدعين الزهد بأقوالكم وأفعالكم قد تلبستم بثياب الزهاد وبواطنكم ملؤى رغبة وحسرة على الدنيا .

ترجمہ

اپنے اقوال و افعال کے ذریعے زہد کا دعویٰ کرنے والو! تم نے زاہدوں والا لباس پہن لیا ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا باطن دنیا کی رغبت اور اس کی حسرت سے بھرا ہوا ہے۔
اے علم کے دعوے دارو!

يا من يدعى العلم ويطلب الدنيا من أبنائها ويد لهم ، قد أضلك الله على علم ، ذهبت بركة علمك ، ذهب لبه وبقي قشره .

و أنت يا من يدعى العبادة وقلبه يعبد الخلق ويخافهم ويرجوهم ، ظاهر عبادتك لله عز وجل وباطنهما للخلق ، كل طلبك وهمك لما بأيديهم من الدراهم والدينار والحطام ، ترجو حمدهم وثناءهم ، وتخاف ذمهم وإعراضهم ، تخاف منهم وترجو عطاءهم بكثرة تماديك وتخاذلك ولين كلامك على أباؤهم .

ترجمہ

اے وہ شخص جو علم کا دعویٰ ہے اور دنیا داروں سے دنیا کا طالب ہے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، تیرے علم کی برکت تجھ سے رخصت ہو گئی ہے، تیرے پاس سے علم کا مغز رخصت ہو گیا اور چھلکا باقی رہ گیا ہے
اے وہ شخص جو رب تعالیٰ کی عبادت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ تیرا باطن تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے، اور تو لوگوں سے امیدیں لگاتا ہے اور انہیں سے خوف رکھتا ہے، اور تیرا ظاہر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور تیرا باطن مخلوق کی عبادت کرتا ہے، تیری ہر طلب، اور تیری ہر خواہش اس کو حاصل کرنے کی ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں درہم دینار ہیں، تو لوگوں سے تعریف کی امیدیں لگاتا ہے، اور ان کی مذمت سے ڈرتا ہے اور ان کے اعراض سے تو خوف کھاتا ہے اور انہیں کی عطا کی امید لگاتا ہے اور ان کے منع کرنے سے خوف کھاتا ہے، اور ان کے دروازوں پر جا کر تو نرم نرم گفتگو کرتا ہے۔

جاہل کو علم کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟

كل جاهل بالعلم مستغن برأيه قابل كلام نفسه وهواه وشيطانه، فهو عبد إبليس تابع له قد جعله شيخه . يا جهالاً ويا منافقين ؛ ما أظلم قلوبكم . وما أنتن روائحكم . وما أكثر لقلقة ألسنتكم . توبوا من جميع ما أنتم

فیہ۔

ترجمہ

ہر وہ شخص جو علم سے جاہل ہے وہ اپنی رائے کو ہی کافی جانتا ہے، اور اپنے نفس کے کلام اور اپنی ہوس اور اپنے شیطان کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اور ایسا بندہ حقیقت میں شیطان کا بندہ ہے، اور اسی کا پیروکار ہے اور اس کو اپنے شیخ بنائے ہوئے ہے۔

اے جاہلو! اے منافقو! تم نے اپنے قلوب پر ظلم کیا ہے اور تم نہایت ہی بدبودار ہو گئے ہو، اور تم توبہ کرو ہر اس چیز سے جس میں تم مبتلا ہو گئے ہو۔

چار چیزوں کی وجہ سے تمہارا دین تم سے رخصت ہو گیا

لا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ إِذَا وَعَظُوا لَمْ يَتَعَذَّبُوا ، وَإِذَا سَمِعُوا لَمْ يَعْمَلُوا . ذَهَابَ دِينُكُمْ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : الْأَوَّلُ : أَنْكُمْ لَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْلَمُونَ . الثَّانِي : أَنْكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ . الثَّالِثُ : أَنْكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا لَا تَعْلَمُونَ . فَيَتَّبِقُونَ جَهْلًا . الرَّابِعُ : أَنْكُمْ تَمْنَعُونَ النَّاسَ مِنْ تَعْلُمِ مَا لَا يَعْلَمُونَ .

ترجمہ

تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ کہ جن کو نصیحت کی جائے تو وہ نصیحت حاصل نہیں کرتے، اور جب وہ سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، تمہارا دین تم سے چار چیزوں کی وجہ سے رخصت ہو گیا۔ ☆..... پہلی وجہ: تم جو کچھ جانتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔

☆..... دوسری وجہ: تم اس پر عمل کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔

☆..... تیسری وجہ: بے شک تم وہ سیکھتے بھی نہیں ہو جو تم نہیں جانتے۔

☆..... چوتھی وجہ: بے شک تم لوگوں کو بھی منع کرتے ہو کہ وہ جو کچھ نہیں جانتے کہ اس کو سیکھ لیں۔

دعویٰ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟

قَوْلُكَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَعْوَى ، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَتَقْتَكِ بِهِ وَإِعْرَاضَ قَلْبِكَ عَنْ غَيْرِهِ بَيْنَةٌ .

يَا كَذَابِينَ اصْدُقُوا ، يَا هَارِبِينَ مِنْ مَوْلَاهُمْ ارجعوا ، اقصدوا بقلوبكم باب الحق عز وجل وصالحوه واعتذروا إليه .

ترجمہ

تمہارا (الا لا اللہ) کہنا ایک دعویٰ ہے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنا، اور اسی پر اعتماد کرنا، اور اپنے دل کو صرف اسی کی جانب متوجہ رکھنا اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ اے جھوٹو! سچ بولو، اپنے مولا تعالیٰ سے بھاگنے والو! اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ کی جانب واپس آ جاؤ، اور اس سے صلح کر لو اور اس کی بارگاہ سے معافی مانگو۔

اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار نہ کرو

يَا قَوْمِ إِذَا حَضَرْتُمْ مَجَالِسَ الذِّكْرِ تَحْضُرُونَهَا لِلْفَرَجَةِ لَا لِلْمَدَاوِمَةِ تَعْرِضُونَ عَنْ وَعْظِ الْوَاعِظِ وَتَحْفَظُونَ عَلَيْهِ الْخَطَا وَالزَّلَلِ وَتَسْتَهْزِئُونَ وَتَضْحَكُونَ وَتَلْعَبُونَ . تَوَبُّوا مِنْ هَذَا ، لَا تَتَشَبَّهُوا بِأَعْدَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

وانتفعوا بما تسمعون.

ترجمہ

اے قوم! جب تم ذکر کی مجالس میں آتے ہو تو تم اس نیت کے ساتھ آتے ہو کہ طبیعت ہشاش بشاش ہو جائے تم ذکر پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لئے نہیں آتے، تم واعظ کے وعظ سے منہ پھیر لیتے ہو، اور واعظ سے جو غلطی سرزد ہو جائے بس وہی یاد کر لیتے ہو اور تم مذاق اڑاتے ہو اور ہنستے ہو اور کھیلتے ہو۔ توبہ کرو اس حرکت سے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار نہ کرو، جو کچھ تم سنتے ہو اس سے نفع اٹھاؤ۔

تم تو حساب و کتاب کو بھول چکے ہو

قد غفلتم كأنکم لا تموتون و كأنکم یوم القیامة لا تحشرون و بین یدی الحق لا تحاسبون و علی الصراط لا تجوزون و ہذہ صفاتکم و انتم تدعون الإسلام و الایمان ہذا القرآن و العلم حجة علیکم إذا لم تعملوا بہما.

ترجمہ

تم تو اس طرح غافل ہو گئے گویا کہ تم نے مرنا ہی نہیں ہے، اور گویا کہ تم نے قیامت کے دن اٹھنا ہی نہیں ہے، اور گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب ہی نہیں دینا، اور تم نے پل صراط سے گزرنا نہیں ہے، اور یہ تمہاری صفات ہیں اور تم اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، یہی قرآن اور علم تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے ان پر عمل نہ کیا تو۔

اے بتوں کے پجاری!

یا عابد صنم الریاء ما تشم قرب اللہ عزّ وجلّ لا دنیا ولا آخرۃ، یا مشرکاً بالخلق مقبلاً علیہم بقلبہ، أعرض عنهم فلیس منهم ضرر ولا نفع ولا عطاء ولا منع، لا تدعی توحید اللہ عزّ وجلّ مع الشریک الملازم لقلبک.

ترجمہ

اے ریا کاری کے بتوں کے پجاری! تجھے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشبو تک نہیں آئے گی، اے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانے والے اور مخلوق کی طرف دل سے متوجہ ہونے والے، مخلوق سے منہ موڑ لے، یہ نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں، اور یہ نہ ہی تجھے کچھ دے سکتے ہیں اور نہ ہی تجھے کچھ ملتا ہو اور ک سکتے ہیں۔ جب تک تیرے دل میں شرک ہے تب تک تو اپنے توحید کا دعویٰ نہ کر۔

تو جاہل ہے

لا أفکر بحمدک ولا ذمک، بعطائک ومنعک، بخیرک وشرک، یا قبالک وإدبارک. أنت جاهل والجاهل لا یبالی بہ، إذا أفلحت وعبدت اللہ عزّ وجلّ کانت عبادتک مردودة علیک، لأنها عبادة مقرونة بالجهل، والجهل کله مفسدة، لا فلاح لک حتی تتبع الکتاب والسنة.

ترجمہ

کوئی میری تعریف کرے یا مذمت مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو مجھے کچھ دے نہ دے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تیرے خیر اور تیرے شر سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو میرے پاس آیا نہ آج مجھے کوئی فکر نہیں ہے، تو جاہل ہے اور جاہل کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تیری عبادت مردود کر دی جائے گی، اس لئے کہ تیری عبادت تو جہالت کے ساتھ ہے، اور جہالت تو خرابی کا باعث ہے، تو تو اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک کتاب و سنت کی پیروی نہ کرے۔

تجھے اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے

يا من يدعى العلم الا عبرة بعلمك من غير عمل ، ولا عبرة بعلمك من غير اخلاص ، لانه جسد بلا روح . علامة اخلاصك انك لا تلتفت الى حمد الخلق ولا الى ذمهم ، ولا تطمع فيما في ايديهم ، بل تعطى الربوبية حقها .

ترجمہ

اے علم کے دعوے کرنے والے! جب تک تو علم پر عمل نہیں کرے گا تیرے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور جب تک تیرے عمل میں اخلاص نہیں ہے تو تیرے عمل کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ ایسا ہے جیسے بغیر روح کے جسم ہو، تیرے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ تو مخلوق کی طرف سے تعریف و مذمت کا خواہاں نہ ہو، اور جو کچھ ان کے پاس مال و دولت ہے اس کی طرف بھی نظر نہ کر بلکہ تو نے اللہ تعالیٰ کو رب مانا ہے تو اس کا حق ادا کر۔

نویں فصل

اہل خانقاہ کو پیغام

اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے والا

اللهم تب عليّ وعليهم وخلصهم من ذم النفاق وقيد الشرك ، اعبدوا الله عزّ وجلّ واستعينوا على عبادته بكسب الحلال ، إن الله عزّ وجلّ يحب عبداً مؤمناً مطيعاً أكلاً من حلاله ، يحب من يأكل ويعمل ، ويبغض من يأكل ولا يعمل ، يحب من يأكل بكسبه ويبغض من يأكل بنفاقه وتوكلوا على الخلق ، يحب الموحّد له ويبغض المشرك به .

ترجمہ

اے اللہ! میری توبہ اور ان کی توبہ قبول فرما۔ اور ان کو منافقت کی برائی سے بچالے، اور شرک کی قید سے آزادی عطا فرما۔ اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اس کی عبادت کرنے کے لئے رزق حلال کماؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کو پسند

فرماتا ہے جو اس کا فرمانبردار ہو اور حلال کھانے والا ہو، اور اسے بھی پسند فرماتا ہے جو حلال کھائے اور اپنے خود کمائے، اور اس کے ساتھ نفرت رکھتا ہے جو کھائے تو سہی مگر کمائے نہ۔ اور ہر اس شخص کے ساتھ محبت فرماتا ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور ہر اس شخص کے ساتھ نفرت فرماتا ہے جو نفاق کی کمائی سے کھائے، اور لوگوں پر بھروسہ کر کے بیٹھا رہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ بھی محبت فرماتا ہے جو اس کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور ہر اس شخص کے ساتھ بغض رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے۔

لوگوں کا مال کھانے والو!

يا طالب الدنيا بنفاقه افتح يدك فما ترى فيها شيئاً، ويلك زهدت في الكسب وقعدت تاكل اموال الناس بدینک. الكسب صنعة الانبياء جميعهم، ما منهم إلا من كان لو صنعة.

ترجمہ

اپنی منافقت کے ساتھ دنیا کا مال کھانے والو! اپنا ہاتھ کھول کر دیکھو تم کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، ہلاکت ہو تمہارے لئے تم نے صرف کمانے سے زہد اختیار کیا ہوا ہے اور تم گھر فارغ بیٹھ گئے ہوتا کہ تم اپنا دین بیچ کر لوگوں کا مال کھاتے رہو، حالانکہ کمانا یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ ایسے نہ تھے جو صنعت نہ جانتے ہوں۔

جاہل اور دنیا پرست پیر سے بچو

اصحاب من يعاونك على جهاد نفسك لا من يعاونها عليك، إذا صحبت شيخاً جاهلاً منافقاً صاحب طبع وهوى كان معاوناً لها عليك، الشيوخ لا يصحبون للدنيا بل يصحبون للآخرة، إذا كان الشيخ صاحب طبع وهوى صاحب قلب صاحب للآخرة، وإذا كان صاحب قلب صاحب للآخرة.

ترجمہ

تو اس شیخ کی خدمت میں رہ جو تیرے نفس کے خلاف تیری مدد کرے نہ کہ تیرے خلاف تیرے نفس کی مدد کرے، جب تو کسی جاہل اور منافق اور خواہشات کی پیروی کرنے والے شیخ کے پاس بیٹھے گا تو وہ تیرے نفس کی مدد کرے گا نہ کہ تیری، مشائخ کرام کی صحبت اس لئے اختیار کی جاتی ہے تاکہ وہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت کی محبت پیدا کریں، جب شیخ ہی دنیا پرست ہو تو وہ دنیا کی محبت ہی دل میں ڈالے گا، جب شیخ صاحب کا دل ہوگا تو اس کی صحبت سے آخرت کی محبت دل میں آئے گی۔

بیعت شیخ لازم ہے

إن أردت الفلاح فاصحب شيخاً عالماً بحكم الله عز وجل يعلمك ويؤدبك ويعرفك الطريق إلى الله عز وجل المرید لا بد له من قائد ودليل، لأنه في برية فيها عقارب وحيات وآفات وعطش وسباع مهلكة، فيحذره من هذه الآفات ويدله على موضع الماء والأشجار المثمرة، فإذا كان وحده من غير دليل وقع في أرض مسبعة وعرة كثيرة السباع والعقارب والحيات والآفات، يا مسافراً في طريق الدنيا لا تفارق القافلة والدليل والرفقاء، وإلا ذهب منك مالك وروحك، وأنت يا مسافراً في طريق الآخرة، كن أبداً مع الدليل إلى أن يوصلك إلى المنزل.

ترجمہ

اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو کسی عالم شیخ کی خدمت میں بیٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وہ تجھ کو علم سکھائے گا، اور وہ تجھے ادب سکھائے گا، اور تجھے حق تعالیٰ کا راستہ دکھائے گا، مرید کے لئے ضروری ہے کہ وہ قائم دور ہنماء تلاش کرے، اسلئے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں بچھو، سانپ، اور آفات اور پیاس ہے اور درندے ہیں جو اس کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ شیخ کامل اس کو ان آفات سے بچائے گا اور اس کو ایسی جگہ لے جائے گا جہاں پانی بھی ہوگا اور سایہ دار درخت اور پھل دار درخت بھی ہوں گے۔

اگر یہ اکیلا چلے گا تو ایسی جگہ جا کرے گا جہاں درندے ہیں اور بچھو اور سانپ ہیں اور آفات ہی آفات ہیں، اے دنیا کے راستے کے مسافر! تو قافلہ سے الگ نہ ہو اور رہنماء اور رفقاء کو نہ چھوڑ، ورنہ تیرا مال اور تیری روح ضائع ہو جائے گی، اے آخرت کے راستے کے مسافر! تو ہمیشہ اپنے رہنما کے ساتھ چل، جو تجھے تیری منزل تک پہنچا دے۔

فائدہ:

اس عبارت سے واضح ہوا کہ الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے نزدیک پیر کی بیعت ہونا ضروری ہے ورنہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔

علماء سوا اور دنیا پرست گدی نشینوں سے خطاب

هذا النفاق إلى متى يا علماء ويا زهاد اكم تنافقون الملوک والسلاطین حتی تأخذوا منهم حطام الدنيا وشهواتها ولذاتها ، أنتم وأكثر الملوک فی هذا الزمان ظلمة وخونة فی مال الله عز وجلّ وفي عباده .

ترجمہ

اے علماء اور اے پیرو! تم کب تک اس منافقت سے کام لیتے رہو گے؟ تم کب تک بادشاہوں اور حکمرانوں کے ساتھ منافقت سے مال بٹورتے رہو گے اور اپنی لذات و شہوات کو پورا کرتے رہو گے؟ اس زمانے میں اکثر بادشاہ اور حکمران ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے مال اور اس کے بندوں کے معاملے میں خیانت کرنے والے ہیں۔

جیسا مرید اندھا ہے ویسا ہی شیخ اندھا ہے

أنت میت القلب وصحبتک أيضاً لموتی القلوب ، أنت قبر تأتی قبراً مثلك ، میت تأتی میتاً مثلك ، أنت زَمَنٌ یقودک زَمَنٌ مثلك ، أعمی یقودک أعمی مثلك . اصحب المؤمنین الموقنین الصالحین ، واصبر علی کلامهم واقبله واعمل به وقد أفلحت .

ترجمہ

تیرا بھی دل مردہ ہے اور جن کی صحبت تو نے اختیار کی ہے وہ بھی مردہ دل ہیں، تو خود بھی ایسا جیسے قبر میں پڑا ہو اور تو جن کے پاس آتا ہے وہ بھی ایسے ہیں، تو خود مردہ ہے اور تو جن کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی مردہ ہیں تیری طرح، تو جیسا ہے تیرے امام بھی ویسے ہیں، تو بھی اندھا ہے اور تیرا ہاتھ پکڑنے والے بھی اندھے ہیں۔ تیرے لئے لازم ہے کہ تو صاحب ایقان اور نیک دل مومن کے ساتھ بیٹھ

اور ان کے کلام پر صبر کر، اور ان کی ہر ہر بات کو تسلیم کر، اور اس پر عمل کرتے ہو تو کامیاب ہوگا۔

اب عمل کی طرف توجہ دے

کم تتعلم ولا تعمل. اطلب دیوان العلم ثم اشتغل بنشر دیوان العمل مع الإخلاص وإلا فلا فلاح لك، تتعلم العلم فحسب، أنت مجتر على الحق عز وجل بأفعالك، قد ألقیت جلباب الحياء من عينيك وقد جعلته اهون الناظرين إليك، أنت آخذ بهواك ومتحرك بهواك فلا جرم يهلكك هواك، استع من الله عز وجل في جميع أحوالك واعمل بحكمه.

ترجمہ

کب تک تو عمل کو ترک کر کے صرف علم حاصل کرتا رہے گا؟ تو علم کے دفتر کو بند کر کے عمل کی طرف توجہ دے اور اس میں اخلاص پیدا کر، وگرنہ تجھے کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تحقیق تو نے اپنی آنکھوں سے حیا کی چادر اتار دی ہے اور تو نے دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا اللہ تعالیٰ کو جان لیا ہے (نعوذ باللہ) تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اور اپنی خواہش کے ساتھ ہر حرکت کرتا ہے، اور یقیناً یہی چیز تجھے ہلاک کر دے گی، تو اللہ تعالیٰ سے حیا کر اپنے تمام افعال اور اپنے تمام احوال میں، اور اس کے حکم پر عمل کر۔

خواہش پرست پیر کو خطاب

يا غلام! أنت نفس وطبع وهوى، تقعد مع النسوان الأجانب والصبيان ثم تقول: لا أبالي، كذبت. لا يوافقك الشرع ولا العقل، تضيف ناراً إلى نار، حطباً إلى حطب، فلا جرم يشتعل دار دينك وإيمانك.

ترجمہ

اے لڑکے! تو نفس، ہوس اور خواہشات کا پیرو کار ہے، تو اجنبی عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، (یعنی تو عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تو اس پر یہ بھی کہتا ہے کہ میں اگرچہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں مگر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یعنی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہوں) تو جھوٹ کہتا ہے۔ نہ تو شریعت تیری موافقت کرتی ہے اور نہ عقل، تو ایک آگ سے دوسری آگ کی طرف چلا جاتا ہے، ایک لکڑیوں کے گٹھے سے دوسرے گٹھے کی طرف چلا جاتا ہے، (یعنی تو لکڑیاں اور آگ جمع کر رہا ہے) یقیناً تیرے ایمان اور تیرے دین کا گھر جل کر راکھ ہو چکا ہے۔

نوٹ: آجکل یہ مسئلہ بہت عام ہو چکا ہے کہ مرید اپنے پیر سے پردہ نہ کرے کیونکہ وہ شیخ ہے تو شیخ سے پردہ شرعاً معاف ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسے ایسے گمراہ پیر نکل آئے ہیں جو قوم کی عزت سے کھیلتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حق ظاہر کرتے ہیں لیکن ہیں وہ چور۔ اللہ تعالیٰ ہماری اہل سنت کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔

دسویں فصل

اساتذہ کا ادب

علم اور علماء کرام کی خدمت کر

اخدم العلم والعلماء العمال واصبر على ذلك ، إذا صبرت على خدمة العلم أولاً لا بد أن يخدمك ثانياً . إذا صبرت على خدمة العلم أعطيت فقه القلب ونور الباطن .

ترجمہ

علم اور باعمل علماء کرام کی خدمت کر، اور اس پر صبر بھی کر، جب تو علم کی طلب میں صبر سے کام لے گا تو یہی علم تیری خدمت کروائے گا، جب تو علم کے حصول میں صبر سے کام لے گا تو تجھے دل کی نقاہت اور نور باطن سے نوازا جائے گا۔
استاد کا ادب و احترام لازم ہے

أحسن أدبك بين يدي معلمك ، وليكن صمتك أكثر من نطقك فإن ذلك سبب لتعلمك وقربك إلى قلبه حسن الأدب يقربك وسوء الأدب يبعدك ، كيف يحسن أدبك وأنت لا تخالط الأدباء ، كيف تتعلم وأنت لا ترضى بمعلمك ولا تحسن ظنك فيه .

ترجمہ

اپنے استاد محترم کے سامنے ادب کے ساتھ رہو، اور استاد کے سامنے تیرے بولنے سے تیرا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوگا، جب تو اس پر عمل کرے گا تو تجھے علم بھی آئے گا اور تو استاد کے دل کے قریب بھی ہوگا، استاد کا ادب تجھے اس کے قریب جبکہ اس کی بے ادبی تجھے اس سے دور کر دے گی، تجھے ادب کی دولت کیسے حاصل ہوگی جبکہ تو اساتذہ کے پاس جا کر بیٹھتا نہیں ہے، تو کیسے علم سیکھے گا تو اپنے استاد سے راضی نہیں ہوتا اور اپنے استاد سے حسن ظن نہیں رکھتا۔

تم علماء کے ملفوظات کی توہین نہ کرو

لا تستهينوا بكلمات الحكماء والعلماء ، فإن كلامهم دواء ، وكلماتهم ثمرة وحى الله عز وجل ، ليس بينكم نبى موجود بصورة حتى تتبعوه ، فإذا تبعتم المتبعين للنبي ، المحققين فى اتباعه ، فكأنما قد اتبعتموه .

ترجمہ

تم علماء کرام اور حکماء کے کلمات کی توہین نہ کرو، بے شک ان کا کلام تو دواء ہے، اور ان کے کلمات اللہ تعالیٰ کی وحی کے ثمرات ہیں، اب تمہارے درمیان بظاہر کوئی بھی نبی موجود نہیں ہیں کہ تم ان کی اتباع کر سکو۔ پس جب تم انہی علماء کرام کی اتباع کرو گے جو رسول اللہ ﷺ کی اتباع کرنے والے ہیں تو گویا کہ تم نے رسول اللہ ﷺ کی ہی اتباع کی ہے۔

علماء کرام کے بے ادب منافق ہیں

یا منافق! طهر الله عز وجل الأرض منك ، ما يكفيك نفاقك حتى تغتاب العلماء والأولياء والصالحين بأكل لحومهم ، أنت وإخوانك المنافقون مثلك ، عن قريب تأكل الديدان ألسنتكم ولحومكم وتقطعكم وتمزقكم ، والأرض تضمكم فتسحقكم وتقلبكم . لا فلاح لمن لا يحسن ظنه بالله عز وجل وعباده الصالحين ويتواضع لهم .

ترجمہ

اے منافق! (اللہ تعالیٰ تجھ کو موت دے کر زمین کو پاک فرمائے) کیا تجھے تیرا نفاق کافی نہیں تھا کہ تو نے علماء کرام اور اولیاء عظام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی غیبت کر کے ان کا گوشت کھانا شروع کر دیا ہے ، تو اور تیرے بھائی جو منافق ہیں عنقریب تمہاری زبانوں ، اور تمہارے گوشت اور تمہارے ایک ایک ذرے کو کو قبر کے کیڑے کھائیں گے ، اور زمین تم کو اپنے اندر نگل لے گی ، وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے سامنے عاجزی نہ کرے۔

اب وہ لوگ غور کریں جو ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے خلاف بدزبانیاں کرتے رہتے ہیں ، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے بارے میں حسن ظن نہ رکھے۔ اور حضرت سیدنا الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ علماء اور اولیاء اللہ کے بے ادب مرجائیں اور زمین گستاخوں سے پاک ہو جائے۔

علم حاصل کرو اور اس میں اخلاص پیدا کرو

یا غلام! تعلم العلم وأخلص حتى تخلص من شبكة النفاق ، وقيدہ ، اطلب العلم لله عز وجل لا لخلق ولا لدنيا . علامة طلبك العلم لله عز وجل خوفك ووجلک منه عند مجيء الأمر والنهي ، وتتواضع للخلق من غير حاجة إليهم لا طمعاً فيما في أيديهم .

ترجمہ

اے لڑکے! تو علم حاصل کر اور اس میں اخلاص پیدا کر ، تاکہ تو نفاق کے جال سے آزادی پائے ، اور پھر اس علم کو قابو کر ، اور تو علم اللہ تعالیٰ کے لئے حاصل کر ، نہ کہ دنیا اور مخلوق کے لئے ، تیرے اللہ تعالیٰ کے لئے علم حاصل کرنے کی نشانی یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور کانپتا رہے جب تو اس کا حکم اور اس کی نہی دیکھے ، اور مخلوق کے لئے عاجزی بھی بغیر لالچ کے کر۔

جاہل استاد کو تنبیہ

یا جاہل تعلم من جهلك . إنك قد تركت التعلم واشتغلت بالتعليم ، لا تتعب ، ما يجيء منك شيء ، ولا يفلح على يدك أحد ، لأن من لا يحسن أن يكون معلم نفسه ، فكيف يكون معلم غيره .

ترجمہ

اے جاہل! تو علم سیکھ اور اپنی جہالت کو دور کر، یقیناً تو نے خود علم حاصل کرنا ترک کر کے دوسروں کو سیکھانا شروع کر دیا ہے، تو تھکا نہیں ہے؟ تجھے کچھ بھی نہیں آتا، اور تیرے ہاتھ پر کوئی ایک شخص بھی کامیاب نہیں ہوا، جو شخص اپنے آپ کا استاد نہیں بن سکا وہ دوسروں کو کیا سکھا سکے گا۔

جاہل اور عالم کی عبادت کا فرق

والجہل لا تسوی عبادتہ شیئاً بل ہو فی فساد کلی وظلمة کلیة، والعلم ایضاً لا ینفع إلا بالعمل بہ، والعمل لا ینفع إلا بالإخلاص فیہ، کل عمل بلا إخلاص لا ینفع ولا یقبل من عاملہ. إذا علمت ولم تعمل کان العلم حجة علیک.

ترجمہ

جاہل کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے، بلکہ اس کا عبادت کرنا بھی سراسر خرابی ہے، اور علم بھی نفع نہیں دیتا جب اس پر عمل نہ ہو، اور عمل بھی نفع نہیں دیتا جب تک اس میں اخلاص نہ ہو، ہر عمل جو بغیر اخلاص کے ہو وہ نفع نہیں دیتا اور وہ عمل اس عامل سے قبول بھی نہیں کیا جاتا۔ جب تو علم حاصل کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہی علم تیرے خلاف حجت ہوگا۔

سیکھ، عمل کر اور سیکھا

تعلم واعمل وعلم، فإن ذلک مجمع لک الخیر، إذا سمعت کلمة من العلم وعملت بها وعلمتها غیرک، کان لک ثوابان: ثواب العلم وثواب التعلیم. الدنيا ظلمة والعلم نور فیها.

ترجمہ

تو علم سیکھ اور اس پر عمل کر اور دوسروں کو سیکھا، یقیناً تیرے لئے یہ خیر کا مجمع ہے، جب تو کوئی علم کا کلمہ سنے تو لازم ہے تجھ پر کہ تو اس پر عمل کر اور عمل کرنے کے بعد دوسروں کو سیکھا، اگر تو نے ایسا کر لیا تو تیرے لئے دوا جڑ ہیں: ایک تو علم سیکھنے کا دوسرا علم سیکھانے کا، کیونکہ یہ دنیا تو ظلمت ہی ظلمت ہے اور علم اس میں نور کا سبب ہے۔

اے علم کے دعوے دار!

یا من یدعی العلم الا تاخذ من ید نفسک وطبعک وشیطانک. لا تاخذ من ید ریائک ونفاقک، زهذک ظاہر، ورغبۃک باطن، هذا زهد باطل، أنت معاقب علیہ. تدلس علی الحق عز وجل، وهو یعلم ما فی خلوتک وما فی جلوتک وما فی قلبک. لیس عنده خلوة ولا جلوة ولا ستر، قل: وایاء اہ. وایلاء. فکیف یطلع الحق عز وجل علی جمیع أفعالی فی لیلی ونہاری وهو ناظر وأنا لا أستحی من نظره.

ترجمہ

اے علم کے دعوے دار! تو اپنے نفس، اور اپنی طبیعت اور اپنے شیطان کی فرمانبرداری نہ کر، اور تو اپنے وجود کی پیروی نہ کر،

اور تو ریا کاری اور نفاق سے کام نہ لے، تیرا زہد وہی جو ظاہر میں نظر آتا ہے، حالانکہ تیرا باطن دنیا کی محبت سے معمور ہے، اس پر تجھے سزا بھی ہوگی، کیا تو اپنے خیال میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتا ہے حالانکہ وہ تو تیری خلوت و جلوت سب کو جانتا ہے، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، تیری خلوت اور جلوت کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ کہہ: ہائے حیا۔۔ ہائے ہلاکت۔۔ ہائے ذلت۔۔ اللہ تعالیٰ تو میرے رات و دن کے تمام افعال پر مطلع ہے مگر میں ہوں کہ مجھے اس سے حیا نہیں آتی۔

دین کے خدام کی خدمت کر

و یحک . تدعی العلم و تفرح فرح الجہال و تغضب کغضبہم ، فرحک بالدنیا و إقبال الخلق علیک ینسیک الحکمة و یقسی قلبک . إن کان ولا بد من الفرح فافرح إذا کان دنیا و بذلتها فی طاعة اللہ عزّ وجلّ ، تنفع بها خدام الحق عزّ وجلّ و تعینہم علی طاعاتہم .

ترجمہ

افسوس ہے تجھ پر۔ تو علم کا دعویٰ کرتا ہے اور حال تیرا یہ ہے کہ تو جاہلوں کی طرح خوش ہوتا ہے اور ان کی طرح لڑائی کرتا ہے، اور تو دنیا اور مخلوق کے اپنی طرف متوجہ ہونے پر خوش ہوتا ہے، اسی چیز نے تجھے حکمت بھلا دی ہے اور تیرے دل کو سخت کر دیا ہے۔ اگر تو دنیا پر خوش ہونا چاہتا ہے تو تیرے لئے لازم ہے کہ تو اس مال کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر، اور اس کے ساتھ تو دین کے خادموں کو نفع پہنچا اور ان کی طاعات پر مدد کر۔

ہر عالم سے بڑا عالم موجود ہے

یا غلام! أنت فارغ من الآخرة ملآن بالدنیا ، و یغمنی حالک و یغمنی فراقک للصالحین و ترک مجالستہم و استغناؤک بالدنیا ، أما علمت أن من استغنی برایہ ضل ، ما من عالم إلا و یحتاج إلى زیادة علم ، ما من عالم إلا و غیرہ أعلم منه .

ترجمہ

اے لڑکے! تو آخرت سے بالکل فارغ ہو گیا ہے اور دنیا میں مصروف ہو گیا ہے، تیرا حال مجھے غمناک کرتا ہے اور تیرا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دور ہو جانا بھی مجھے پریشان کر دیتا ہے، اور ان کی مجلس کو ترک کر دینا اور تیرا دنیا میں مشغول ہو جانا بھی مجھے پریشان کرتا ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ جو شخص اپنی رائے کو ہی کافی سمجھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو اپنے سے بڑے عالم کا محتاج نہ ہو، اور اسی طرح کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے کہ اس سے بڑا عالم نہ ہو۔

دنیا پرست عالم کا حال

یا عالماً! لا تدنس علمک عند أبناء الدنیا ، لا تبع عزیزاً بذلیل ، العزیز العلم ، والدلیل ، هو الذی فی أیدیہم من الدنیا ، الخلق لا یقدرون أن یعط و ما لیس لک مقسوم .

ترجمہ

اے عالم! تو اپنے علم کو دنیا داروں کے پاس لے جا کر ذلیل نہ کر، عزت والی چیز کو ذلیل کے بدلے نہ بیچ، کیونکہ علم عزت والا ہے اور جو

دولت ان کے پاس ہے وہ ذلیل ہے، ساری مخلوق مل کر بھی اگر تجھے وہ دینا چاہیں جو تیری قسمت میں نہیں ہے تو تجھے کبھی بھی نہیں دے سکتے۔
خوشامدی علماء اور دنیا پرست مشائخ کے نام

یا غلام الو کان عندک ثمرۃ العلم وبرکتہ لما سعیت إلی أبواب السلاطین فی حظوظ نفسک
وشهوأتها ، العالم لا رجلین له یسعی بهما إلی أبواب الخلق ، والزاهد لا یدین له یاخذ بهما أموال الناس
، والمحب لله عزّ وجلّ لا عینین له ینظر بهما إلی غیره ، لا تکبر فی عینی رأسه الدنیا۔

ترجمہ

اے لڑکے! اگر تیرے پاس علم کا ثمرہ اور اس کی برکت ہوتی تو تو کبھی بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بادشاہوں کے دروازے پر نہ جاتا، کیونکہ عالم کے پاس وہ پاؤں ہی نہیں ہوتے جن کے ساتھ وہ چل کر حکمرانوں کے دروازے پر جائے، اور زاهد کے پاس ایسے ہاتھ نہیں ہوتے جن کے ساتھ وہ دنیا داروں سے مال لے، اور اللہ تعالیٰ کے عاشق کے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہوتیں کہ جن کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھے، اور تو اپنی نگاہوں میں دنیا کو بڑا نہ جان۔

اندھا شیخ دوسروں کی کیسے رہنمائی کرے گا؟

کیف تدل علیہ وأنت أعمی . کیف تقود غیرک قد أعمی هواک وطبعک ومتابعک لنفسک
ومحبک لدنیاک وریاستک وشهوأتک۔

ترجمہ

تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک کیسے رسائی حاصل کرے گا حالانکہ تو اندھا ہے، تو دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا حالانکہ تجھے تیری خواہشات اور طبع، اور تیرے نفس، اور تیری دنیا کی محبت اور ریاست کے لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔

کب تک علم اور علماء کرام کی طلب میں رہنا چاہئے؟

ویلک امش فی طلب العلم والعلماء العمال حتی لا یبقی مشیّ ، امش حتی لا تطاوعک ساقاک۔

ترجمہ

ہلاکت ہے تیرے لئے، تو علم اور علماء کرام کی طلب میں چلتا رہ، یہاں تک کہ تجھ سے چلنا ہی باقی نہ رہے، اور اتنا چل کہ تیری پنڈلیاں تیرا ساتھ دینا چھوڑ جائیں۔

جو شخص علماء کرام کی صحبت سے بھاگتا ہے

من لا یری المفلح لا یفلح ، من لا یصحب العلماء العمال لا دلیل له لا أصل له، اصحبوا من له
صحبة مع الحق عزّ وجلّ۔

ترجمہ

جو شخص کسی کامیاب کے پیچھے نہیں چلتا وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، جو باطل علماء کرام کی صحبت اختیار نہیں کرتا اس کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی اصل۔ تم اس شخص کی صحبت میں بیٹھو جو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہے۔

مضامین

مختلف علماء کرام و دانشوران امت کے مضامین جن میں شیخ الامام عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے نقل کئے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ ﷺ کے توسل سے حضرت شیخ الامام عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اور احیائے دین

امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی دنیا کا وہ محترم نام ہے جسے سن کر بڑے بڑے کج کلاہوں کے سر خم ہو جاتے ہیں، آپ سنہ (۴۵۰ھ) میں طوس میں پیدا ہوئے، اور ہمتی علوم دینیہ میں متوجہ ہو گئے، جرجان میں امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت سے علوم و معارف حاصل کئے، پھر امام الحرمین عبدالملک الجوبینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس دور کے مروج علوم میں مہارت حاصل کر کے یگانہ روزگار ہو گئے، امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے بعد نیشاپور کے نزدیک واقع چھاوانی میں پہنچ کر نظام الملک طوسی کی محفل میں شریک ہونے لگے، اور وہاں بڑے بڑے علماء کرام کا اجتماع ہوتا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ساتھ مناظرے کئے اور مد مقابل آنے والے علماء کو واضح طور پر شکست دی، یہاں تک کہ سب نے بیک زبان کہا: کہ ان کے پاس معارضہ کی زبردست طاقت اور دلائل کی فراوانی اور علم و معرفت کی گہرائی ہے، نظام الملک نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جامعہ نظامیہ بغداد میں مدرس مقرر کر دیا، ایک عرصہ تک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف میں جامعہ بغداد میں درس و تدریس میں مشغول رہے، یہاں تک کہ عوام و خواص کے دلوں میں آپ کی عظمت و شوکت جاگزیں ہو گئی، دور دراز سے لوگ سفر کر کے ان کے پاس آنے لگے، ان کی تصانیف اطراف عالم میں پھیل گئیں، عالم عرب اور عالم اسلام کے اولین بقائد جامعہ نظامیہ بغداد معلیٰ کا مدرس ہونا ایک نوجوان کے لئے کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا، وہ جس محفل میں بھی جاتے تو ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا، مناظرے میں ان کے سامنے کوئی بھی جم کر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی تشخیص کی تو محسوس کیا کہ یہ سب کچھ اگرچہ حق کی حمایت اور ملت کے دفاع کے لئے کر رہا ہوں لیکن اس میں خود نمائی اور شہرت کا حصول اور مخالفین پر غلبہ پانے کا جذبہ کا رفرما ہوتا ہے، حالانکہ دین کی تعلیم تو یہ نہیں ہے، دین تو کہتا ہے کہ جو کچھ کرو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کے دین کی سر بلندی کے لئے کرو، زمین میں سر بلندی اور معاصرین پر بالادستی کے اسباب پس پشت ڈال دو، خواہش نفسانی کے تحت مقابلہ اور محاذ آرائی نہ کرو، بالآخر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامعہ نظامیہ بغداد کی تدریس کرنے سے استعفیٰ دے دیا، اور عام آدمی کے لباس میں حج کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔

(الشخصیات اسوئتی از امام محمد سعید رمضان البوطی شہید: ۸۲ تا ۹۱)

یہ سنہ (۴۸۸ھ) کی بات ہے کہ اہل بغداد افسردہ اور دل گرفتہ تھے، کہ کشور علمی کا تاجدار بغداد کو چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کا کرشمہ دیکھئے کہ اسی سال سنہ (۴۸۸ھ) میں اٹھارہ سالہ حسنی اور حسینی سید جیلانی سے چل کر بغداد میں داخل ہوتا ہے، جس کے سر پر شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا تاج سجایا جانے والا تھا، یہ تھے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ جس ہستی سے بڑے کام لینا چاہتا ہے اسے پیدائشی طور پر غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرما دیتا ہے، شیخ الاسلام حضرت سیدنا عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی تھے، رمضان المبارک کے دنوں میں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ فرماتے تو غیبی آواز سنائی دیتی تھی، تعالٰیٰ یا مبارک۔ اے برکت والے میری طرف آ۔

مشہور واقعہ ہے کہ جیلان سے قافلہ کے ساتھ بغداد معلیٰ جاتے ہوئے ڈاکوؤں نے تمام قافلے کو لوٹ لیا، ایک ڈاکو نے آپ سے

پوچھا کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا: ہاں چالیس دینار ہیں۔ پوچھا کہ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا: میری صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ انہیں اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار کے کہنے پر صدری کے بننے ادھیڑے گئے، تو واقعی چالیس دینا موجود تھے، ڈاکو حیران رہ گئے اور پوچھا کہ تم نے چھپا ہوا مال کیوں ظاہر کیا؟ فرمایا کہ میں جب اپنے گھر سے روانہ ہوا تھا تو میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، اور ہمیشہ سچ بولنا، نہ جانے ان الفاظ میں کیا تاثیر تھی، کہ سب ڈاکوؤں پر رقت طاری ہو گئی، اور سوچنے لگے کہ حیف ہے ہمارے جینے پر کہ یہ نوجوان اپنی والدہ کی ہدایت نہیں بھولا اور ہم ہیں کہ اپنے خالق و مالک کے احکامات اور اس کی ہدایت کو بھولے ہیں، سب نے توبہ کی اور لوٹا ہوا تمام مال واپس کر دیا۔

(ہیچہ الاسرار لامام شطونی: ۸۷)

چوتھی اور پانچویں صدی مسلمانوں کی ترقی اور عروج کا دور تھا سیاسی اقتدار اور تہذیب و تمدن میں کوئی قوم مسلمانوں کی ہسر نہیں تھی، بغداد معلیٰ عالم اسلام کا دار الخلافہ تھا، اسی لئے دیگر علوم و فنون کے ماہرین کی طرح شریعت و طریقت کے امام بھی بغداد میں جمع تھے، حضرت سیدنا الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے ان سے نحو، ادب، فقہ، اصول فقہ، تجوید و قرأت اور حدیث شریف اور تفسیر وغیرہ علوم پڑھے، اور طریقت کا فیض حضرت ابوالخیر حماد بن مسلم اور حضرت قاضی ابوسعید مبارک المحرمی (مخرومی صحیح نہیں ہے) سے حاصل کیا، حضرت سیدنا شیخ ابوسعید المحرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا، بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ عبدالقادر جیلی نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنا اور میں نے ان سے پہنا، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے برکت حاصل کرے گا، حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے سات، آٹھ سال علوم دینیہ کے حاصل کرنے پر صرف کئے، اس کے بعد پچیس سال تزکیہ باطن کے لئے عبادت و ریاضت کرتے رہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرمایا کرتے تھے، میں عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں تنہا گھومتا رہا ہوں، اور میں مخلوق کو نہیں پہچانتا تھا اور مخلوق مجھے نہیں پہچانتی تھی، میرے پاس رجال غیب اور جنوں کی کئی جماعتیں آتی تھیں، اور میں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا راستہ بتاتا تھا۔

(قلائد الجواہر از علامہ محمد یحییٰ تادنی: ۴)

اس واقعہ سے ان علماء کو سبق لینا چاہئے جو یہ کہتے ہیں کہ انسان کے لئے درس نظامی کا پڑھ لینا اور کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لینا ہی کافی ہے۔ اگر اتنا کافی ہوتا تو حضرت سیدنا شیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ پچیس سال تک عراق کے جنگلوں اور ویرانوں میں تنہا کیوں پھرتے رہے، یہی عبادت و ریاضت تھی جس نے آپ کی ذات کو کندن اور آپ کے کلام کو اکسیر بنا دیا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کا ایک ایک لفظ سامعین کے دل و دماغ میں اتر جاتا تھا، ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیتے تھے، حضرت سیدنا الجیلانی رضی اللہ عنہ نے سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے اہل بغداد کی زندگیوں کا جائزہ لیا، تو انہیں معلوم ہوا کہ میں جس بغداد کا تصور لے کر آیا تھا، وہ تو کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا، میں نے تو سنا تھا کہ بغداد عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے، اس سے تو جیلان کے باشندوں کی زندگی تقویٰ و طہارت کے زیادہ قریب تھی، بغداد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں لیکن نماز ان کو گناہوں سے نہیں روکتی، روزے رکھتے ہیں لیکن روزے سے ان کو تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا، نیز روزہ رکھنے سے ان کو ناداروں اور فقیروں کے دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا، یہ لوگ مال خرچ کرتے ہیں لیکن ان

مقامات میں نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، علماء کرام وعظ و نصیحت کرتے ہیں لیکن اس کا اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو ہر طرف جب برائیوں کا سیلاب دیکھائی دیتا تو دل چاہتا کہ بغداد کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں اور اپنا دین و ایمان بچا لوں، اس کے ساتھ یہ بھی احساس ہوتا کہ میں تو بغداد اس لئے آیا تھا کہ مخلص عالم باعمل بن کر جاؤں گا، اور ابھی یہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، کئی دفع طے کیا کہ بغداد کو چھوڑ کر چلا جاؤں، روانہ بھی ہو گئے لیکن باب الحصبہ جو کہ بغداد شریف کا ایک دروازہ ہے، کہ پاس سے گزرنے سے پہلے یہ محسوس کرتے جیسے کوئی مخفی قوت ان کو واپس کھینچ رہی ہے، ایک دفعہ تو یہ جذبہ اس قدر حاوی ہوا کہ بغداد سے پندرہ دن کی مسافت پر تستر کے علاقہ میں پہنچ گئے لیکن آپ کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی غیبی طاقت آپ کو بغداد کی طرف دھکیل رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ آپ کے ذریعے بغداد والوں کا بھلا ہوگا۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی از دکتور عبدالرزاق الکلیانی: ۱۱۴ تا ۱۲۲)

غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل بغداد اور ملت اسلامیہ کی بھلائی کے لئے تیار کیا، اسی لئے آپ نے بھی تحصیل علم اور تکمیل سلوک کے بعد بغداد ہی کو اپنا مرکز بنایا، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال بغداد سے باہر نوشیرواں کے محلات کے کھنڈرات میں سے بچے ہوئے ایک برج میں مقیم رہا، میرے طویل قیام کے باعث اس کا نام ہی برج عجی پڑ گیا، ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا جب تک مجھے کھلایا اور پلایا نہ جائے، اسی حالت میں چالیس دن گزر گئے، اس کے بعد ایک شخص آیا اور میرے سامنے کھانا رکھ کر چلا گیا، بھوک اتنی شدید تھی کہ محسوس ہوتا تھا کہ ابھی جان نکل جائے گی، لیکن میں نے اپنے رب تعالیٰ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا، میرے پیٹ سے الجوع الجوع یعنی بھوک بھوک کی آوازیں آرہی تھیں، اتفاقاً حضرت سیدنا شیخ ابوسعید الخرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہاں سے گزر ہوا، وہ فرمانے لگے کہ یہ آوازیں کیسی آرہی ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یہ نفس کے اضطراب کی علامات ہیں، تاہم روح اپنے رب کریم کی یاد میں محو اور پرسکون ہے۔ وہ جاتے ہوئے فرمانے لگے کہ میرے پاس باب ازج میں آجاؤ، میں نے سوچا کہ نہیں جاؤں گا، اتنے میں حضرت سیدنا ابوالعباس خضر علیہ السلام تشریف لائے، اور مجھے مشورہ دیا کہ آپ شیخ کے پاس جائیں، چنانچہ میں حضرت سیدنا ابوسعید خرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھ سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کے بعد خرقہ خلافت عطا فرمایا۔

(زبدۃ الاسرار شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی: ۵۰)

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار سنہ (۵۱۱ھ) میں جمعہ کے دن سیاحت سے ننگے پاؤں بغداد واپس آیا، راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، اور اس کا رنگ اڑا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا: السلام علیک یا عبدالقادر! میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس آئیں، میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا کہ مجھے اٹھا کر بٹھادیں، میں نے اس کو بٹھایا تو اس کا جسم اچھا بھلا اور صورت دلکش اور رنگ چمک اٹھا، اس نے کہا: کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں، وہ کہنے لگا کہ میں دین ہوں، میں موت کے کنارے پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے نئی زندگی عطا فرمائی ہے، آپ محی الدین ہیں، میں نے اسے وہیں رہنے دیا اور خود جمعہ پڑھنے کے لئے جامع مسجد چلا گیا، ایک شخص نے مجھے یا سیدی محی الدین کہتے ہوئے اپنے

جوتے پیش کر دیے، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو لوگوں کا ہجوم میرے گرد جمع ہو گیا، وہ میرے ہاتھ چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے محی الدین! حلاکتہ اس سے پہلے مجھے اس لقب کیساتھ بلایا نہیں گیا تھا۔

(ہجرت الاسرار از امام شطنوفی: ۵۴)

احیاء دین کے کام کا آغاز

حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے علوم دینیہ حاصل کرنے اور تزکیہ نفس اور تطہیر باطن کے بعد احیاء دین اور اصلاح امت، رشد و ہدایت اور تعلیم و تزکیہ کا ایک انتہائی جامع پروگرام مرتب کیا، اس کے تحت تعلیم و تدریس، افتاء اور اصلاح و ارشاد اور وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جاری فرمایا، ہر شعبہ میں اتنا بھرپور کام کیا ایسے جیسے کسی ایک شخصیت کا نہیں بلکہ پورے ادارے اور ایک عظیم اکیڈمی کا کام ہے، آپ رضی اللہ عنہ کی عظیم کرامت یہ تھی کہ وہ بغداد جو فسق و فجور اور افراتفری کا گڑھ بن چکا تھا وہ قال اللہ اور قال الرسول ﷺ کی دلنواز صداؤں سے گونجنے لگا، وہ راتیں جو عیش و نشاط اور طاؤس و رباب کی آغوش میں بسر ہوتی تھیں، وہ ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت میں بسر ہونے لگیں، اسلام کے اجڑے ہوئے باغ میں بہار آگئی، دلوں کی دنیا کو نئی زندگی مل گئی راہزن راہبر بن گئے اور چوراہا بدال کے زمر میں شامل ہو گئے، آپ نے وعظ و تبلیغ کا سلسلہ سنہ (۵۲۱ھ/۱۱۲۷ء) سے شروع فرمایا، اور تدریس کا آغاز سنہ (۵۲۸ھ/۱۱۳۴ء) سے کیا، یہ دونوں سلسلے ظاہری حیات کے آخر یعنی سنہ (۵۶۱ھ/۱۱۶۶ء) تک جاری رکھے۔ اس طرح آپ نے چالیس سال تبلیغ اور تینتیس سال افتاء و تدریس کے فرائض انجام دے۔

(الطبقات الکبریٰ لامام شمرانی: ۱۲۷)

تدریس

آپ رضی اللہ عنہ نے تدریس کا آغاز کیا تو طلبہ اور صلحاء کرام کا جم غفیر آپ کے گرد جمع ہو گیا، بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بیٹھے پانی کا چشمہ ہوتا ہے وہاں انسان اور چرند پرند جمع ہو جاتے ہیں، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مختلف علوم پڑھایا کرتے تھے، ایک سبق تفسیر کا ہوتا اور ایک علوم حدیث کا، ایک مذہب کا، ایک اختلافی مسائل یعنی فقہی اختلافات کا، اس کے علاوہ اصول اور نحو کا درس دیا کرتے تھے، ظہر کے بعد قرات کا درس ہوتا تھا۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کا حاصل یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کی کتاب مجید کی طرف متوجہ کر دیں، ایک بار شیخ عبدالقادر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بھتیجے شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لیکر بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرا یہ بھتیجا علم الکلام کا دلدادہ ہے، میں اسے کئی بار منع کر چکا ہوں لیکن یہ باز نہیں آتا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم کو اس علم کی کونسی کتاب یاد ہے؟ شیخ شہاب الدین عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند کتابوں کے نام عرض کیے، آپ نے ان کے سینے پر دست اقدس پھیرا، جس کی برکت سے وہ سب کتابیں بھول گئیں، اور سینہ علم لدنی سے لبریز ہو گیا۔

(قلائد الجواہر از علامہ محمد یحییٰ تادنی: ۲۹)

اسی طرح شیخ مظفر منصور بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فلسفہ کی ایک کتاب لیکر حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ یہ بری کتاب ہے،

آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے دیکھاؤ، آپ نے اس کے چند صفحات لئے اور فرمایا: یہ فلسفے کی نہیں بلکہ فضائل قرآن کریم پر ابن ضریس کی کتاب ہے۔

(قلائد الجواہر از علامہ محمد یحیی تادنی: ۲۱)

شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا احیائے دین کے سلسلے میں یہ عظیم کارنامہ ہے کہ طلبہ کرام کو اس وقت کے مروج غیر ضروری علوم سے پھیر کر قرآن کریم کی طرف لگا دیا، آج ہمارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں غیر مسلم مفکرین اور دانش وروں کے افکار دھوم دھام سے پڑھائے جاتے ہیں اور قرآن وحدیث کو نصاب سے خارج کر کے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، وہ قرآن کریم جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا:

آن کتاب زندہ قرآن حکیم
نوع انسان را پیام آخرین
حکمت اولیازال است و قدیم
حامل اور حمة للعالمین

ترجمہ

قرآن کریم وہ زندہ کتاب ہے جس کی حکمت قدیم بھی ہے اور دائمی بھی، یہ نوع انسانی کے لئے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اس کے حامل (ﷺ) تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔

بغداد کے محلہ باب الازج میں حضرت شیخ ابوسعید الخرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مدرسہ تھا، جو انہوں نے اپنی عمر کے آخری حصہ میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا، جلد ہی اس کی توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی تو آپ کے عقیدتمندوں میں سے اصحاب دولت نے مال پیش کیا، اور درویشوں نے اپنی جسمانی خدمات پیش کیں، چنانچہ سنہ (۵۲۸ھ/۱۱۳۲ء) میں یہ مدرسہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، اور مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔

(قلائد الجواہر از علامہ محمد یحیی تادنی: ۵)

اس مدرسہ میں جہاں تشنگان علوم دینیہ کے قیام و طعام اور تعلیم کا انتظام تھا وہیں ساکان طریقت کی رہائش اور تربیت کا اہتمام بھی تھا۔

استاد محمد عینی اپنی کتاب ”عبدالقادر الجیلانی“ میں لکھتے ہیں کہ بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مدرسہ اور خانقاہ سے ہر سال تین ہزار علماء کرام اور صوفیائے عظام فارغ ہوتے تھے، اس طرح تدریس کی ۳۳ سالہ مدت میں آپ کے پاس سے تکمیل کرنے والے شاگردوں اور مریدوں کی تعداد ایک لاکھ تک پہنچتی ہے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی از استاد محمد عینی: ۲۸۶)

آپ سوچ سکتے ہیں کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے شاگردوں اور خلفاء کی اتنی بڑی تعداد جب دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر بحیثیت مبلغ اور رہنماء اور بحیثیت مرشد اپنے کام میں مصروف ہوئی ہوں گی تو ملت اسلامیہ میں کتنی بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ہوگی، تاریخ ان سب کے ناموں کو محفوظ نہیں کر سکی، تاہم چند نام پیش کیے جاتے ہیں جن سے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی

اللہ عنہ کی عظیم علمی خدمات کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

☆..... ابو الفتح نصر بن المنی۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وصال شریف کے بعد شیخ الحنا بلہ کہلائے۔ ☆..... احمد بن ابی بکر بن المبارک ابوسعود الحریمی۔ ☆..... حسن بن مسلم۔ ان کی خانقاہ قادسیہ میں تھی۔ ☆..... محمود بن عثمان بن مکارم الععال۔ یہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خانقاہ کے نگران تھے۔ ☆..... عمر بن مسعود الزہراری، ان کے ہاتھوں پر خلیفہ کے بہت سے غلام تائب ہوئے۔ ☆..... حامد بن محمود الحمرانی، یہ سلطان نور الدین زنگی شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چلے گئے، سلطان نے ان کو حراں میں قاضی اور مدرس مقرر کیا۔ ☆..... زین الدین ابن ابراہیم النجالد مشقی، یہ حضرت غوث پاک کے مدرسہ میں مدرس رہے، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچ گئے۔ سلطان نے ان کو اپنا مشیر مقرر کر لیا، یہاں تک کہ سلطان ان کو اپنے وقت کا مرد بن العاص کہا کرتے تھے۔ ☆..... موفق الدین ابن قدامہ الحسنبلی، یہ اور ان کی خالہ کے بیٹے حافظ عبدالغنی المقدسی شیخ الاسلام سیدی عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ رضی اللہ عنہ سے کتاب الخرقی پڑھا کرتے تھے، بعد میں اس کی شرح المغنی فی شرح الخرقی کے نام سے لکھی، شیخ عبدالغنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الہدایہ پڑھی، ان حضرات کو ایک ماہ نودن شاگردی کی سعادت ملی، اس کے بعد حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا وصال شریف ہو گیا۔ ☆..... ابو الفتح الہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو چالیس سال تک حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے کی سعادت ملی، ان کا بیان ہے کہ مجھے چالیس سال تک سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت کرنے کا موقع ملا، اس مدت میں آپ رضی اللہ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ اگر اس دوران وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ عشاء کی نماز ادا کر کے تھلے میں چلے جاتے تھے، آپ کیساتھ دوسرا کوئی شخص بھی نہیں جاتا تھا تا وقتیکہ فجر کے وقت ہی باہر تشریف لایا کرتے تھے۔

(قلائد الجواہر: ۷۲)

☆..... قاضی ابویعلیٰ محمد بن محمد الفراء، الاحکام السلطانیہ کے مصنف۔ ☆..... امام ابو عمر عثمان، ان کو ان کے زمانے کا امام شافعی کہا جاتا تھا۔ ☆..... امام عبدالکریم السمعانی محدث خراسان۔ ☆..... یوسف بن ہبۃ اللہ دمشقی۔ ☆..... شعیب ابو مدین تلمسان میں جن کی تدفین ہوئی۔ ☆..... ابو عمر عثمان بن مرزوق، مصر کے عظیم عالم دین۔

شیخ ابو مدین اور شیخ ابن مرزوق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما نے حج کے موقع پر حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت کردہ احادیث شریفہ سنی اور ان سے خرقہ برکت بھی حاصل کیا۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۲۳)

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے محدثین کی ایک عظیم جماعت سے حدیث شریف کا سماع کیا تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ نا صرف حدیث شریف کا علم رکھتے تھے بلکہ روایت بھی کرتے تھے۔ ابن رجب الحسنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث شریف بیان کی ہے۔

جس کی سند میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا نام بطور راوی ہے۔ وہ حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

قل ما کان رسول اللہ ﷺ یخرج اذا اراد سفراً الا یوم الخمیس .

ترجمہ

رسول اللہ ﷺ جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے جمعرات کے دن ہی سفر فرماتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوگا کہ آپ نے کسی دوسرے دن سفر کیا ہو۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۲۰۸)

☆..... ابو عبد اللہ محمد البطاچی بعلبک کے رہنے والے تھے۔ ☆..... ابو البقاء عبد اللہ بن حسین عکبری بصری، شارح متنبتی ☆..... ابوطالب عبد اللطیف الحرانی، المعروف بہ ابن السقطی۔ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے سماع کرنے والوں میں سے آخری محدث تھے۔

(ہجۃ الاسرار: ۱۰۶/۱۱۳۱)

یہ طویل فہرست میں سے چند شاگردوں کے نام ہیں، ان کے علاوہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادوں نے بھی آپ سے استفادہ کیا، بعض نے آپ کی حیات مبارکہ میں اور بعض نے آپ کے وصال شریف کے بعد تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیئے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۲۸۹)

افتاء

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فقہ حنبلی اور شافعی پر فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ کا فتویٰ علماء عراق کے سامنے پیش کیا جاتا تھا، تو وہ سخت تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے شیخ پر انعام فرمایا۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص پیش کیا گیا، جس نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا جس میں میرے ساتھ کوئی بھی شریک نہ ہو، ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو تین طلاقیں، علماء عراق اس سوال کا جواب نہ دے سکے، سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور اس کے لئے مطاف یعنی طواف کا مقام خالی کر دیا جائے، اور یہ تہاء بیت اللہ شریف کے سات چکر پورے کر لے، علماء عراق اس جواب سے حیران و ششدر رہ گئے۔

(الطبقات الکبریٰ للامام شعرائی: ۱/۱۲۷)

خطبات و تبلیغ

شیخ الاسلام سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں چار خلفاء ہوئے۔ ☆..... المستطہر: اس دور میں بادشاہ سلطان سلجوقی برکیارق بن ملک شاہ تھا۔ ☆..... المسترشد ☆..... الراشد ☆..... الکفشی ☆..... المستعجد

یہ برائے نام خلفاء تھے، اصل اقتدار سلجوقی بادشاہوں کے پاس تھا، باوجودیکہ یہ دور مسلمانوں کے انتہائی عروج اور خوشحالی کا دور تھا، لیکن ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، موصل کا بادشاہ مسعود خلیفہ مسترشد کے مقابلے میں آگیا، جنگ ہوئی اور خلیفہ گرفتار ہو گیا، اور قید میں ہی ایک اسماعیلی نے اسے شہید کر دیا۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۱۰۱ تا ۱۰۲)

ان حالات میں عیسائیت نئے ہتھکنڈوں سے لیس ہو کر علمی و فکری اور معاشرتی لحاظ سے اسلام پر حملہ آور ہو رہی تھی، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطابات میں توحید پر زور دیا اور بتایا کہ مسلمانوں کی بقا اور کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں، پانچویں اور چھٹی صدی میں اموی اور عباسی خلفاء نے منطق اور فلسفہ یونان اور دیگر علوم کا عربی زبان میں ترجمہ کر دیا، ان کے خیال میں یہ علم و دانش کی بڑی خدمت تھی، لیکن اس کا گمراہ کن اثر یہ ہوا کہ مسلمان دانشور فلسفی نظریات کے زیر اثر وحی نبوت کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر عقل محض کو کافی سمجھنے لگے، جو باتیں از قبیل معجزات و کرامات ان کی سمجھ میں نہ آتیں ان کی بے دھڑک تاویلیں کرنے لگے، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اپنے خطابات میں نبی اکرم ﷺ کی سنت مبارکہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء عظام کی پیروی کی بھرپور انداز میں تاکید کی، اس طرح مسلمانوں کو معتزلہ اور باطنیہ، اور فلاسفہ کی راہ پر چلنے سے منع کیا، اس دور میں شیعیت کا تاثر انتہاء کو پہنچا ہوا تھا، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اجاگر کیا، ان کی پیروی کو ذریعہ نجات قرار دیا، اور ان کے ارشادات بطور سند اور استشہاد پیش کئے، فسق و فجور کی کثرت کا علاج تقویٰ، خوفِ خدا، یادِ آخرت، تزکیہ نفس، اور خدا اور رسول ﷺ کی تعلیم سے کیا۔

(شاہ جیلان: علامہ عبدالنبی کوکب: ۶۸، ۶۹)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے خطابات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس دور کے فتنوں کی سرکوبی کے لئے ہوتے تھے، شیخ الاسلام سیدنا عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہفتے میں تین دن خطاب فرماتے تھے۔

☆..... جمعہ کی صبح ☆..... منگل کی شام ☆..... اتوار کی صبح۔

آپ رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ قاری صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے اس کے بعد حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ انہیں آیات کے متعلق خطاب فرماتے تھے۔

(قلائد الجواہر از امام محمد یحییٰ تادفی: ۱۸)

آپ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ کلام مجھ پر غالب آ جاتا تھا، اور خاموش رہنا میرے بس میں نہیں رہتا تھا، پہلے پہلے میرے پاس دو یا تین لوگ ہوتے تھے اور میری گفتگو سنتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو معلوم ہونے لگا، اور سامعین کا ہجوم بڑھنے لگا، اور پہلے میں باب الحلبہ کی عید گاہ میں بیٹھتا تھا، پھر جگہ تنگ ہو گئی، چنانچہ لوگ کرسی اٹھا کر باہر عید گاہ میں لے گئے، لوگ خطاب سننے کے لئے گھوڑوں اور گدھوں اور ٹخروں اور اونٹوں پر بیٹھ کر آتے تھے، اور مجلس کے ارد گرد فصیل شہر کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، اور سامعین کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۲)

چار سو علماء کرام قلم دوات لیکر بیٹھتے تھے، آپ جو کچھ مجلس میں فرمائیں وہ لکھ لیں۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۵)

جنات بھی آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے، ابو نصر عمر بغدادی کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار جنوں کو بلانے کا وظیفہ پڑھا لیکن وہ خلاف معمول دیر سے آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ الامام عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ لوگوں کو خطاب فرما رہے ہوں اس وقت آپ ہم کو طلب نہ کیا کریں، میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، میں نے پوچھا کہ تم بھی حاضر ہوتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ ان کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہمارا ہجوم زیادہ ہوتا ہے، ہماری بہت سی جماعتیں ان کے ہاتھوں پر تائب ہوئیں۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۳)

اس دور کے عظیم ولی ابو سعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی کئی بار شیخ عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں زیارت کی۔ آقا اپنے غلاموں کو نواز دیتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کی روچیں آسمان و زمین میں اس طرح گردش کرتی ہیں جس طرح ہوائیں زمین کے اطراف میں چلتی ہیں، میں نے دیکھا کہ فرشتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کے بعد آپ کی مجلس میں آتی ہے، اسی طرح رجال غیب اور جنوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نیز میں نے ابو العباس خضر علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ آپ کی مجلس میں تشریف لاتے تھے، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: جو شخص کامیابی کا طلبگار ہے اس کو چاہئے کہ اس مجلس کو لازمی پکڑے۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۵)

امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں:

وہ تیری وعظ کی محفل ہے یا غوث

تری ضوماو ہر منزل ہے یا غوث

ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں

ملائک کے بشر کے جن کے حلقے

(حدائق بخشش: ۱۷۲) از امام احمد رضا بریلوی

تا شیر وعظ

اولیاء کرام سرکار دو عالم ﷺ کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل پیرا ہونے، عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کی بدولت فنا فی الرسول ﷺ اور فنا فی اللہ تعالیٰ کے اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں، ان کے الفاظ اور ان کی نگاہوں میں حیرت انگیز تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اور عوام الناس ان کی نگاہوں کی تاب نہیں لاسکتے۔

مولانا ہومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ

گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

گفتہ او گفتہ اللہ بود

ترجمہ

ولی کی کہی ہوئی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے اگرچہ وہ بندے کے منہ سے نکلتی ہے۔

شیخ الاسلام سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ خطاب فرماتے تو مجمع پر سناٹا چھاجاتا تھا، سامعین ہمہ تن گوش ہو کر آپ کے ارشادات سنتے تھے، اور اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے تھے، ایک وقت ایسا آیا کہ ستر ہزار افراد کا مجمع ہوتا تھا، اور چار سو علماء کرام قلم دوات لیکر آپ کے الفاظ لکھا کرتے تھے، یہ خداداد پذیرائی مقبولیت اور محبوبیت دوسرے کسی بزرگ کے بارے میں سننے میں نہیں آئی۔

امام نور الدین علی بن حسن یوسف الشطونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کرسی پر تشریف فرما ہوتے تو آپ کی ہیبت کی وجہ سے کسی کو تھوکنے اور ناک صاف کرنے، کھانسنے اور اٹھنے کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ مجلس کے درمیان میں پہنچ کر آپ فرماتے: یہ قال کی باتیں تھیں اب ہم حال سے وعظ کرتے ہیں، اتنا سنتے ہی لوگوں میں شدید اضطرابات اور وجد طاری ہو جاتا تھا، یہ بھی آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت شمار کی جاتی تھی کہ مجمع کی کثرت کے باوجود دور والے آپ کی گفتگو اسی طرح سنتے تھے جس طرح قریب والے سنتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ حاضرین کے خیالات کی بنیاد پر خطاب فرماتے تھے۔ اور کشف سے انہیں راہ ہدایت کی جانب متوجہ کرتے تھے، جب آپ کرسی پر براجمان ہوتے تو سب لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، جب آپ فرماتے کہ خاموش ہو جاؤ، تو آپ رضی اللہ عنہ کے رعب کی بناء پر حاضرین کے سانسوں کے علاوہ کوئی بھی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۴)

علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا تشدد و نقاد محدث آپ رضی اللہ عنہ کے خطاب کی مجلس میں حاضر ہوتا، جب آپ فرماتے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو سامعین پر شدید اضطراب کی لہر دوڑ جاتی تھی، دوسروں کا جو حال ہوا سو ہوا، خود ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شدت اضطرابات کی بناء پر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا۔

(قلائد الجواہر: ۳۸)

آپ رضی اللہ عنہ کا خطاب اس قدر اثر انگیز ہوتا کہ آپ کے سوا ننگاروں کا بیان ہے کہ آپ کی مجلس میں سے دو یا تین جنازے اٹھتے تھے۔

(ہجۃ الاسرار: ۹۵)

یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر پانچ ہزار کفار اسلام لائے، اور ایک لاکھ سے زیادہ فاسق و فاجر تائب ہوئے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۱۵۸)

آج علماء و مشائخ کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ ارباب اقتدار کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی تمام نیاز مندی اور عقیدت ان کی بارگاہ میں ڈھیر کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے پاس یہ سوچنے کے لئے چند لمحے موجود ہیں کہ ہمارے اسلاف کا وطیرہ کیا تھا؟ شیخ الاسلام سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا انداز کیا تھا؟ ہم گیارہویں شریف کے تبرکات تو بڑی عقیدت و دالہانہ محبت سے نوش جان

کرتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ گیارہویں والے پیر کا جاہ و جلال کیا تھا؟ کس طرح کلام حق ان کی زبان پر جاری ہوتا تھا؟ وہ ارباب اقتدار کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے؟ اگر چند لمحوں کی فرصت ہو تو پڑھیے۔

خلیفہ وقت یا اس کے وزراء یا بڑی شان و شوکت والے لوگ آپ کی خدمت میں حاضری دینے کے لئے آتے تو آپ رضی اللہ عنہ اٹھ کر گھر چلے جاتے تھے، جب آنے والے آجاتا تو آپ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے لئے کھڑے ہونے کی ضرورت پیش نہ آئے، پھر آپ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ سخت کلام فرماتے تھے اور زوردار الفاظ میں نصیحت فرماتے تھے، اور حکمران شیخ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے عاجزانہ انداز میں بیٹھا کرتے تھے، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ کو مکتوب ارسال کرتے تو اس میں لکھتے کہ عبدالقادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تم پر نافذ ہے اور اس کی اطاعت تم پر لازم ہے، وہ تمہارا مقتدا ہے اور وہ تم پر حجت ہے، خلیفہ کو جب آپ کا مکتوب ملتا تو وہ اسے چومتا، اور کہتا کہ شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے سچ فرمایا ہے۔

(بہجۃ الاسرار: ۸۶)

آپ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد تخلیہ میں چلے جاتے تھے، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں جاتا تھا، اور وہاں سے صبح صادق کے وقت ہی تشریف لاتے تھے، یہاں تک کہ کئی دفعہ خلیفہ وقت ملاقات کے لئے آیا لیکن فجر سے پہلے ملاقات نہ کر سکا۔

(بہجۃ الاسرار: ۸۵)

کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم صرف ان کی کرامات بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کی شخصیت پر کرامات کا اتنا دبیز غلاف چڑھا رکھا ہے کہ ہمیں آپ کی عبادت و ریاضت، اتباع شریعت، حق گوئی اور بے باکی، دینی و روحانی اور علمی خدمات کی طرف توجہ کرنے اور بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم نے صرف تبرکات کے کھانے اور کھلانے کی طرف توجہ مبذول کر رکھی ہے، ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار کا ایک ٹکڑا مل جائے تو ہم اسے کافی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے علماء کرام تیار کئے، اور اولیاء اور مصلحین کی جماعتیں تیار کیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین تیار کئے، جبکہ آج ہم جہاد کا نام لینے تک گھبراتے ہیں۔

ڈاکٹر ماجد عرساں گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں

کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کے مشیر حضرات کون تھے؟ عیسائیوں سے جنگ کر کے بیت المقدس کو آزاد کروانے والے کون تھے؟ اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ وہ امام غزالی اور امام جیلانی رضی اللہ عنہما کے مدارس کے فضلاء تھے۔

اس سے پہلے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کے مدرسہ کے دو حصے تھے، ایک میں علوم ظاہریہ کی تعلیم دی جاتی تھی اور دوسرے میں باطنی علوم سکھائے جاتے تھے۔ اور راہ تصوف کی منازل طے کروائی جاتی تھیں، اس مدرسہ سے سالانہ تین ہزار علماء و مشائخ فارغ ہوا کرتے تھے، آپ رضی اللہ عنہ راہ سلوک طے کرنے کا ارادہ رکھنے والوں کو فرمایا کرتے تھے کہ پہلے علم فقہ پڑھو پھر مشائخ کرام کی خدمت میں حاضری دو۔

جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب حلیۃ الاولیاء ابن ناصر سے سنا کرتا تھا میرا دل نرم ہو گیا اور میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو عبادت کے لئے وقف کر دوں، میں نے الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی، اس کے بعد ہم بیٹھ گئے تو آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا: جب تم اپنے آپ کو عبادت کے لئے وقف کرنا چاہتے ہو تو پہلے علم فقہ پڑھو اور پھر مشائخ کرام کے پاس بیٹھو اور علم فقہ سیکھو۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۲۵۹)

آج سلسلہ عالیہ قادریہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے اور بندگان خدا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور رسول اللہ ﷺ کی اتباع کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پاک و ہند میں کوئی گلی و کوچہ ایسا دکھائی نہیں دے گا جہاں سلسلہ قادریہ سے متعلق افراد موجود نہ ہوں۔ ڈاکٹر احمد شبلی لکھتے ہیں کہ افریقہ میں اسلام کو پھیلانے والے مشہور صوفی طریقے تین ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ تیجانیہ۔ سلسلہ سنوسیہ۔

تاجر شہروں میں جا کر ٹھہرتے تھے اور صوفیاء قصوں اور دیہات کا رخ کرتے تھے، تاجر زیادہ سے زیادہ نفع کمانا چاہتے تھے جبکہ صوفیاء کرام بقدر حاجت نفع کمانا چاہتے تھے، جیسا کہ مغلوں اور تاتاریوں کے قبائل کے اسلام لانے میں صوفیاء کرام کا بڑا ہاتھ ہے، یہ ان کے لئے بڑے شرف اور فخر کی بات ہے۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی: ۱۶)

شرف ملت حضور سیدنا علامہ عبدالکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

(بشکریہ ماہنامہ العاقب اپریل ۲۰۱۰ء)

سرکار غوث اعظم اور آپ کا آستانہ

یہ (۷۷۰ھ/۱۰۷۷ء) کی بات ہے جب ایران کے شمال مغربی علاقے گیلان کے ایک قصبہ ”ہنق“ میں حضرت سیدنا موسیٰ بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ایک طفل ارجمند نے آنکھ کھولی، جسے فردا لا افراد شہباز لا مکانی، باز اشہب، پیران پیر، شہنشاہ بغداد، فرداظم اور غوث اعظم جیسے القابات سے حرز جان بنایا جاتا تھا، اس کی محبت و عقیدت کے رابطے نے مشرق و مغرب سے ملانا تھا، ہاں وہی جن کی عظمت کا سورج آج بھی بغداد شریف کے باب الشیخ میں نصف النہار پر ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ دہلیم کے کبار علماء کرام سے استفادہ کے بعد چھوٹی عمر میں ہی عازم سفر ہوئے، طویل اور بامشقت سفر کے بعد (۷۸۸ھ/۱۰۹۵ء) کو بغداد معلیٰ میں داخل ہوئے، اسی سال حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بغداد کو خیر باد کہا تھا، جلد ہی آپ نے حضرت سیدنا ابوسعید مخرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ میں داخلہ لے لیا، نیز آپ رضی اللہ عنہ نے ابوالوفاء ابن عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام ابن الباقلائی اور محمد بن ابی یعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم جیسے کبار علماء کرام سے بھرپور استفادہ کیا، علوم قرآن، فقہ، تصوف اور حدیث شریف میں کمال حاصل کیا (۵۱۲ھ) میں آپ رضی اللہ عنہ اپنے استاد قاضی ابوسعید المحرمی کے مدرسہ میں تدریس و ارشاد کے لئے مسند نشین ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ کی مقبولیت کے لشکر ہرست

پیش قدمی کرتے گئے، قلوب الناس کی محرابیں آپ کی طرف جھلکتی گئیں، اور بیرونی طلبہ کی کثرت کی وجہ سے مدرسہ جلد ہی چھلک پڑا، تو مدرسہ کی توسیع کا کام عمل میں لایا گیا۔
آپ رضی اللہ عنہ کا طریقہ تدریس

طریقہ تدریس کچھ یوں تھا کہ روزانہ پہلے تفسیر کا درس، پھر حدیث شریف کا، پھر فقہ اور اخلاقیات کا، پھر قرأت سبعہ اور دیگر علوم کا درس ہوتا تھا، اسی طرح بلاناغہ تیرہ علوم کا درس دیا کرتے تھے۔

فقاہت

دنیاۓ تصوف کے یہ امام فقاہت میں بھی اپنا ثانی نہ رکھتے تھے، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہنا ہے کہ ایک بار ایک شخص نے قسم کھالی کہ وہ کوئی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت دنیا میں کوئی بھی نہیں کر رہا ہو، اگر وہ اس قسم کو پورا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں، یہ سوال بغداد شریف کے علمی حلقوں میں بڑی شدت سے گردش کرنے لگا، دقیق و تحقیق کی مشینری حرکت میں آگئی، لیکن اس شخص کو یہی جواب ملا کہ اس کی بیوی کے طلاق ثلاثہ سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اسی لئے کہ کسی بھی عبادت کے بارے میں بالیقین یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ارض پر متعین وقت میں کوئی بھی انسان یہ عبادت نہ کر رہا، آخر میں یہ سوال حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً فرمایا کہ اس شخص کو فوراً حرم مکہ مکرمہ میں پہنچایا جائے اور اس کے لئے مطاف کو خالی کر دیا جائے، پھر وہ طواف کرے اور یہ اس کی ایسی عبادت ہوگی جو اس وقت دنیا میں کوئی بھی انسان یقینی طور پر نہیں کر رہا ہوگا۔
بارگاہ قائم العطا علیہ السلام سے نسبت خاص

آپ رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین تو تھے ہی لیکن جہاں تصوف و سلوک میں آپ کو سید عالم نور محمد ﷺ سے ایک خاص تعلق حاصل تھا، وہاں آپ رضی اللہ عنہ اپنے مشہور زمانہ قصیدہ غوثیہ میں خود ارشاد فرماتے ہیں۔

وکل ولی له قدم وانسی
 علی قدم النبی بدر الکمال

ترجمہ

ہر ولی کے لئے ایک قدم ہے یعنی وہ کسی نبی علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے، اور میں سید عالم ﷺ کے مبارک قدم پر ہوں جو آسمان کمال کے بدر کمال ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ ولی میرے قدم پر ہے اور میں سید عالم ﷺ کے قدم پر ہوں۔

اس مقام پر حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے جہاں اپنے خصوصی تعلق کی وضاحت فرمائی وہاں اپنے محبوب کریم ﷺ کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا بھی اظہار فرمایا۔ اس لئے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا: قدم علی قدم النبی بدر الکمال، کہ میرا قدم سرور کائنات ﷺ کے قدم پر ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے ایوان نبوت کے تاج و عظمیٰ کی شان عظیم کے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کے قدم پر میرا قدم ہو، ان کے آثار قدم پر میں قدم رکھوں، بلکہ یوں فرمایا: انی علی قدم النبی ﷺ، انی کا اطلاق سر، چہرہ اور دل سمیت پورے پیکر پر ہوتا ہے، گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں سر تا بقدم اپنے محبوب ﷺ کے قدم پر ہوں اور ان پر فدا ہوں جیسا کہ قصیدہ غوثیہ کی بعض شروح میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔

چنانچہ حضرت سیدنا الشیخ خواجہ معین الدین الجشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ غوثیت میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

چوں پائے نبی شد پائے سرت
اقتطاب جہاں در پیش درت

تاج ہمہ عالم شد قدمت
افتادہ چوں پیش شاہ گدا

ترجمہ

جب سرور کائنات ﷺ کا قدم مبارک تمہارے سر پر جلوہ گر ہوا تو اے غوث! تمام دنیا جہاں کا تاج تمہارا قدم ٹھہرا، زمانے کے اقتطاب تمہارے در کے سامنے ایسے گرے پڑے ہیں جیسے بادشاہ کی چوکھٹ پر گدا گرے پڑے ہوتے ہیں۔
دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر

آپ رضی اللہ عنہ کے وعظ و ارشاد میں بلا کی تاثیر تھی، آپ کی محفل پر وجود و جذب کی برکھا برستی رہتی تھی، ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی، الفاظ کی بجلیاں افق قلوب پر روشنیاں بکھیرتی رہتی تھیں، اور معانی کا شبنم دل کی زمین کو زربنا تا چلا جاتا تھا، فصاحت و بلاغت کے سمندر میں مدو جزر رہتا تھا، اور سائل مجلس پر جواہر کے انبار لگ جاتے تھے، ایسا کیوں نہ ہوتا؟
امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء: قال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه أنا رجل أعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعا وقال: تكلم على الناس وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرتني خلق كثير فارتج عليّ فرايت عليا كرم الله تعالى وجهه قائما بإزائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه قد أرتج على فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه ستا فقلت: لم لا تكملها سبعا قال: أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم توارى عني فقلت: غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها سمسار ترجمان اللسان فتشتري بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت إذن الله أن ترفع.

ترجمہ

امام الشیخ سراج الدین بن الملقن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہ میں نے ظہر سے پہلے رسول اللہ ﷺ کی زیارت کی، آپ ﷺ نے فرمایا: اے بیٹے! تم کلام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا: اے ابا جان! میں عجی ہوں فصحاء بغداد کے سامنے کیسے بولوں؟ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو، پس میں نے اپنا منہ داکیا تو آپ ﷺ نے میرے منہ میں چشمِ رحمت کی جھاگ کے سات چھینے گرائے، یعنی سات بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں گرایا، پھر فرمایا کہ تم لوگوں کے سامنے وعظ کرو، اور لوگوں کو اپنے رب تعالیٰ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دو،

میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا، میرے پاس مخلوق کا جم غفیر جمع ہو گیا، پس مجھے جنبش آنے لگی، میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ میرے بالمقابل مجلس میں تشریف فرما ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: بیٹے تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھ پر کچکی طاری ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا: اپنا منہ کھول لیے، میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ رضی اللہ عنہ نے میرے منہ میں چھہ بار اپنا لعاب دہن عطا فرمایا: میں نے عرض کیا کہ آپ سات بار مکمل کیوں نہیں فرماتے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سید عالم ﷺ کی ذات گرامی کا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ کیونکہ سید عالم ﷺ نے سات بار ایسا کیا ہے۔

پھر حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، پھر میں نے کہا: فکر کا غواص دل کے سمندر میں معارف کے موتیوں پر غوطہ زنی کرتا ہے۔ پس وہ ان موتیوں کو سینے کے ساحل کی طرف نکال کے لے آتا ہے، پھر انہیں بیچنے کے لئے دلال زبان ترجمان آوازیں لگاتا ہے تو ان موتیوں کو حسن طاعت کی گرانقدر قیمت کے عوض بیچ دیا جاتا ہے، ان گھروں میں جن کو بلند کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ (روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: شہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی الا لوسی (۲۱۴:۱۱))

یہ ہے افکار عالیہ کا گلدستہ، الفاظ و معانی کی کہکشاں، فصاحت و بلاغت کی پھلجھڑیاں، ندرت بیان کا نکتہ عروج، علم و دانش کا مخبینہ بے بہا اور طریقت و تصوف کا وہ سوز جسے شہنشاہ بغداد نے آغاز ارشاد میں تقسیم کیا جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید شکستیاں اور تر قیاں آتی رہیں۔

معاصر علماء کا اظہار کا حقیقت

(۱) امام ابن السمعانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ رضی اللہ عنہ کے معاصر ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ایک نیک فقیہ کثیر الذکر اور دائم الفکر بزرگ تھے۔

(۲) مشہور مورخ ابن النجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ مجتہد اولیاء کرام میں سے تھے۔

(۳) شیخ منصور بن مبارک واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے حد درجے خلیق، وسعت صدری کا حامل، کریم النفس، مہربان دل اور عہد و محبت کا پاسبان ان سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔

(۴) امام ابن رجب الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا عوام و حکام پر رعب طاری تھا۔

عارفانہ کلام

آپ رضی اللہ عنہ نے عربی نثر کے علاوہ نظم میں بھی کافی کچھ لکھا، آپ کے کئی قصائد مختلف ادوار میں طبع ہوئے اور ان پر متعدد شروح لکھی جا چکی ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے کلام کو حلقہ ذکر میں بطور تبرک پڑھا جاتا ہے، محافل ذکر میں کثرت سے پڑھے جانے والے کچھ اشعار بطور تبرک ملاحظہ ہوں۔

ریب الزمان ولایری ماہرہب

انامن رجال لایخاف جلیسہم

ترجمہ

میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کی صحبت میں بیٹھنے والا حوادثِ زمانہ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اس کا سامنا کسی ایسی چیز سے ہوتا ہے جو اس کو ہراساں کر سکے۔

طرباونی العلایا باز اہلب

انابلبل الاتراح المادوحا

ترجمہ

میں غم و اندوزہ کے لئے بلبل ہوں، غم کے پھیلے ہوئے درخت کو فرحت و انبساط کا گہوارہ بناتا ہوں اور میں بلند پروازی میں باز اہلب ہوں۔

آپ رضی اللہ عنہ کے اشعار معرفت و سلوک کے لئے بلند مینار ہیں، آپ واقعی طور پر ان عظیم نفوس سے ہیں جن کے قرب سے غم و کرب دور ہو جاتے ہیں۔

سید عالم ﷺ نے ایسے افراد ہی کے بارے میں فرمایا تھا:

هُم الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ .

یہ وہ قوم ہیں جس کا ہم نشین شقی نہیں ہو سکتا۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی (۱۲: ۳۹۰))

آپ رضی اللہ عنہ کا قصیدہ غوثیہ معارف کے نکتہ عروج کا ترجمان ہے، اصحاب سلوک اس وظیفہ کو بطور نصاب کرتے ہیں، اس قصیدہ کے خواص میں دوسرے دینی و دنیاوی فوائد کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اسے دوام سے پڑھنے سے قوت حافظہ تیز ہو جاتی ہے، آپ کا ہر شعر کس مقام کا حامل ہے، اس کے بارے میں سنئے۔

حضرت نور الزمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (مدفون کوٹ چاند نہ شریف میانوالی) نے مخزن الاسرار الہیہ فی شرح القصیدۃ الغوثیہ میں

لکھا ہے

اس فقیر محرر سطور ہذا نے حضرت سید فخر الزمان آفندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس طرح سنا ہے کہ فاضل عبد الحکیم سیالکوٹی نے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر البیلانی رضی اللہ عنہ کے ایک شعر کے وزن پر شبہ کیا، تو ان کے تمام علوم مسلوب ہوئے، یک مجذوب لاہوری کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ: محبوب کا اندازہ ہوا ہے؟ تو مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مجذوب کے قدموں میں گر کر گڑ گڑا کر روئے، مجذوب نے فرمایا کہ میر جہاں گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جاؤ، چنانچہ حضرت مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت میر جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو میر جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے حال زار پر رحم فرماتے ہوئے حکم دیا کہ آج رات میرے پاس رہو، تو علامہ سیالکوٹی کی شب باشی پر انہوں نے دس دانہ پنختہ شلجم ان کی چارپائی کے نیچے رکھ دیئے، اور علامہ کو اس پر مطلع کر کے سلا دیا، چارپائی کھٹکوں اور گدڑی جوڑوں سے بھری ہوئی تھی، سونے والوں کو اس حال میں

نہیں کس طرح آتی ہے، رات کو ان دونوں کے کاٹنے کی بے چینی کی وجہ سے اور بھوک کے سبب سے جب شلغموں کی طرف ہاتھ بڑھا کر ایک دانہ منہ میں ڈالا تو ایک علم منکشف ہوا، پھر اسی صورت کی بھوک سے دوسرا دانہ منہ میں ڈالا تو دوسرا علم کھلا، اسی طرح تمام علوم یاد ہو کر معلومات میں پہلے سے زیادہ ترقی ہوئی، اور سابقہ فاسدہ خیالات سے تائب ہوئے۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی تصانیف میں سے الفتح الربانی والفیض الرحمانی بڑی مشہور کتاب ہے، الغنیۃ لطالبی طریق الحق بھی آپ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، بعض علماء کرام نے اس نسبت کا انکار بھی کیا ہے۔ بندہ نے قیام بغداد شریف کے دوران خصوصی مخطوطات کی فہرست سے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اس کتاب کا مخطوطہ مفتی صبری نوری چیف لائبریرین کی وساطت سے دیکھا، مسائل فقہ میں اس کا انداز الغنیۃ لطالبی طریق الحق سے مختلف تھا اور فقہ حنفی کا رنگ اس پر غالب تھا۔

شریعت و طریقت کا سنگم

آپ نے ہمیشہ علوم باطنی کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کا بھی اہتمام کیا، اور طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت کے بھی پاسبان رہے، قصیدہ غوثیہ میں اپنے حصول تعلیم کی اہمیت اور اپنے طریق سلوک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

درست العلم حتی صرت قطبا و نلت السعادة من مولی الموالی

ترجمہ

میں علم پڑھتے پڑھتے قطب ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے سعادت کو پایا۔

آپ آخری وقت سے علوم دینیہ کی تدریس سے دست کش نہ ہوئے، فتویٰ نویسی اور دیگر ایسے امور میں تادم آخر مشغول رہے۔

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق ہر ہوسنا کہ نہ داند جام و سندان باختن

ترجمہ

ایک ہتھیلی میں شریعت کا جام اور دوسری ہتھیلی میں عشق کا آرن ہر ہوسنا کہ جام اور آرن دونوں سے بیک وقت کھیلنا نہیں جانتا۔

وصال باکمال

(۱۱۶۱ھ/۱۷۶۱ء) دس ربیع الثانی ہفتہ کی رات نوے سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ نے اس دار فانی سے کوچ فرمایا، بغداد شریف کے مشہور مورخ ابن النجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رات کے وقت آپ کی تجہیز و تکفین کی اور اسی رات آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے مریدین اور متبعین اور اصحاب کے ایک بہت بڑے اجتماع کے ساتھ آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اس کے بعد آپ کے مدرسہ کی گیلری میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا، لوگوں کا ہجوم مدرسہ کے دروازے پر بڑھتا گیا مگر جب کھولا گیا تب سورج طلوع کر کے کافی بلند ہو چکا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے دروازہ کھلتے ہی لوگ زیارت قبر اور فاتحہ خوانی کے لئے دیوانہ وار آگے بڑھے، آپ کی وفات کا دن اہل بغداد کے لئے قیامت صغریٰ کا دن تھا، اس لئے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ ایسی بلند پایہ شخصیت کی بہت محبت تھی، اور آپ کی سورج کی طرح روشن کرامات ان کے سامنے تھیں، اور آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کے وصال

شریف کے کئی صدیاں بیت گئی ہیں، مگر کروڑوں مسلمان آپ کے رشتہ محبت سے منسلک ہیں۔
مزار اقدس کا محل وقوع

اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے

جس خاک میں پوشیدہ ہے یہ صاحب اسرار

یہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو آپ کے مدرسہ میں ہی سپرد خاک کیا گیا، یہ محلہ جہاں آپ رضی اللہ عنہ آرام فرما ہیں قدیم زمانے میں شہر کی فصیل کے قریب واقع تھا، اس کا پرانا نام باب الازج تھا، اور بعض تذکرہ نگاروں کے مطابق باب الحلبہ تھا، آج حضرت کے اس میں آرام فرما ہونے کی وجہ سے اسے باب الشیخ کہا جاتا ہے، یہ محلہ بغداد شریف کی مشرقی جانب اور دجلہ کی جانب رصافہ میں واقع ہے، دریائے دجلہ شہر بغداد کے وسط سے گزرتا ہے، ایک جانب کو کرخ اور دوسری جانب کو رصافہ کہتے ہیں، جانب کرخ سے رصافہ آتے ہوئے دجلہ کا پل (جسر سنگ) عبور کرتے ہی سامنے آپ رضی اللہ عنہ کا مزار پرانوار نظر آتا ہے، شارع جمہوریہ سے جو ذیلی سڑک آپ رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک کی جانب جاتی ہے وہ شارع عبدالرحمن النقیب کے نام سے مشہور ہے، جو آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے اور عراق کے وزیر اعظم رہے۔

کرامتوں کا اظہار اب بھی ہوتا ہے

سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات کا سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے، اس سلسلے میں کافی کچھ دیکھا اور سنا، بغرض اختصار ایک بات نظر قارئین کر رہا ہوں، خلیج کی جنگ کے دوران پاکستانی وہابی شوچارہ تھے، تمہارے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کدھر گئے؟ بغداد معلیٰ پر آتش و آہن کی بارش برسا کر اسے تہ و بالا کیا جا رہا ہے، یہ بات اگر چہ ان کی کم عقلی کی دلیل تھی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملحد سوال کر دے کہ بیت المقدس تو یہودیوں اور کافروں کے قبضہ میں ہے، تمہارا خدا کہاں ہے؟ معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سرکشوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، تو اس دور میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات کا اظہار ہوا، اور ہزاروں لاکھ بارود گرائے جانے کے باوجود بغداد مسکراتا نظر آتا ہے، مجھ سے آستانہ غوثیہ پر کھڑے ہو کر مدرسہ قادریہ کے استاد الشیخ مائتہ حنفی صاحب نے فرمایا: کہ جنگ کے دوران جب ایک امریکی پائلٹ جو چھتری پر اترتا تھا کو پکڑ کر عراقی ٹی وی پر اس کا انٹرویو کیا گیا کہ بتاؤ کہ تمہارا جہاز کو چھوڑ کر نیچے اترنے کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا طیارہ اتنی بلندی پر پرواز کر رہا تھا کہ کوئی عراقی میزائل مجھے تلاش کر لینے کی استعداد نہیں رکھتا تھا، میں نے اپنا نشانہ بغداد کے اس حصے کو بنانا چاہا جسے نقشے میں باب المشرق یعنی باب الشیخ سے تعبیر کیا گیا تھا، جب میں نے ہدف لیا تو میرے اعصاب ایک دم سکڑ گئے اور کلیجہ منہ کو آنے لگا، اس وحشت میں نے جہاز چھوڑا اور نیچے چھلانگ لگا دی، یہی وہ باب الشیخ جہاں پیران پیر حضرت سیدنا الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کا مزار اقدس ہے، ان کا فیضان اب بھی جاری و ساری ہے۔

اہل عراق اور سرکار اعظم رضی اللہ عنہ

جس طرح میں نے اس دربار پاک پر عقیدتوں کی سوغات لے کر آتے ہوئے دنیا کے ہر کونے سے زائرین کو دیکھا، اہل عراق میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کی محبت میں وارفتگی کچھ کم نہ پائی، عراق کے اطراف و اکناف سے کردی ہوں یا عربی سب یہاں حاضری کے لئے

آتے ہیں، بہت سے افسر حضرات اپنے دفاتر میں حاضری سے پہلے صبح یہیں سلام کرنے آتے ہیں، خود عراقی صدر صدام حسین (شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) اور ان کا خاندان آپ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ عقیدت کا حامل ہے، وزراء حکومت بھی حاضری اہتمام کرتے ہیں، احاطہ دربار شریف میں حجرے مختلف مشائخ کرام کے نام پر تقسیم ہیں ذکر و فکر سے آباد رہتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کی جامع مسجد شریف میں میلاد النبی ﷺ اور آپ رضی اللہ عنہ کے عرس مقدس ستائیس رمضان المبارک اور یوم بدر کے موقع پر سرکاری تقریبات ہوتی ہیں، اکثر پروگرام عراقی ٹی وی پر دیکھائے جاتے ہیں، خصوصاً نماز عید کا خطبہ براہ راست عراقی ٹی وی پر دربار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے اور عید الاضحیٰ کا خطبہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس سے براہ راست دکھایا جاتا ہے (یہ تب کی بات جب حکومت سید صدام حسین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھی)۔

غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس مقدس

گیارہ ربیع الثانی کو آپ رضی اللہ عنہ کے مزار اقدس پر سرکاری سطح پر آپ کے عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے، عراقی اسے عرس کی بجائے مولد الشیخ سے تعبیر کرتے ہیں، شمالی عراق کے کرد مشائخ کرام عرس سے کئی ہفتے پہلے ہی شرکت کے لئے پہنچ جاتے ہیں، دربار عالیہ پر زبردست چراغاں کیا جاتا ہے اور ہر طرف بینر آویزاں کیے جاتے ہیں مرکزی تقریب کے علاوہ مختلف مشائخ کرام کی طرف سے کئی دنوں تک دربار شریف پر اور گھروں میں انفرادی تقریبات جاری رہتی ہیں، تقاریب میں آپ رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور افکار و خدمات پر روشنی ڈالی جاتی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گلہائے منقبت پیش کئے جاتے ہیں، اور آپ کا کلام پڑھا جاتا ہے، عرس کی تقریبات میں ایک بہت بڑے سینر پر یہ شعر رقم تھا جو غالباً غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی شان میں لکھا تھا

ایدر کنی ضیم وانت ذخیرتی و اظلم فی الدنیا وانت نصیری

ترجمہ

کیا ظلم مجھے پالے گا حالانکہ آپ میری جانے پناہ ہیں، اور کیا مجھ پر دنیا میں ظلم کیا جائے گا حالانکہ آپ میرے مددگار ہیں۔

عرس شریف کی تقریبات میں میرے کان ایک مجمع کی طرف متوجہ ہوئے بہت سے دیوانے جو بیک آواز یہ پڑھ رہے تھے

لا الہ الا اللہ علی النبی صلی اللہ

نحن القادریۃ کثو سنا مملیۃ

من کف عبد القادر هو سید الصوفیہ

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، رسول اللہ ﷺ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں

ہم قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے جام لبریز ہیں، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے جو

کہ تمام صوفیہ کے سردار ہیں۔

ایک محفل میں ترنم آمیز صداؤں اور وجد کے جلو میں یہ پڑھا جا رہا تھا

نطلب من اللہ الامداد

نحن قوم من بغداد

عبد القادر هو الاستاذ

ترجمہ

ہمارا تعلق بغداد سے ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہمارے استاد ہیں۔

اتنے میں کیف و سرور میں ایک ٹولی یہ پڑھتی ہوئی سنائی دی۔

نحن قوم فی البصرہ نطلب من اللہ نصرہ
عبد القادر فی الحضرة بیدہ القرآن یقرہ

ترجمہ

ہم بصرہ کے رہنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کی مدد کے طلبگار ہیں، شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنے دربار میں جلوہ فرما ہیں، اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم ہے اور وہ اسے پڑھ رہے ہیں۔

(مضمون نگار: ڈاکٹر محمد اشرف جلالی بشکریہ ماہنامہ بیان الاسلام مارچ ۲۰۱۲ء)

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

اس زمانہ میں کوئی شخص حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ اور حضرت پیران پیر عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے خوارق میں زیادہ مشہور نہیں ہے، اگر آج کسی کو خاص روح کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے اور وہاں سے فیض حاصل کرے تو اکثر یہ فیض اس سے خالی نہیں کہ یا تو حضرت سید کوئین رحمۃ اللہ علیہ سے ہو یا حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ سے یا پھر حضرت سیدنا شیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے ہو۔

غوث الثقلین اور غوث اعظم کہنا جائز ہے

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ اور سب مشائخ سلسلہ پہلے پچھلے سب کی فاتحہ دے، جیسا کہ اسے مشائخ کرام نے شرط کیا ہے۔

(الانتباہ لشاہ ولی اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی مترجم: ۲۵)

اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقہ کی اصل نسبت اویسیہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فخر اور بڑائی کے کلمات ارشاد فرمائے ہیں، اور آپ سے تسخیر عالم ظہور میں آتی تھی۔

(قطرات ترجمہ ہمعات لشاہ ولی اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی: ۶۲)

ائمہ اہل بیت اور غوث اعظم کی نسبتوں میں مناسبت

جب حضرت ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی ارواح طیبہ میں گہری نظر ڈالی گئی تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی مبارک روح میں ایک خاص قسم کا امتیاز تمکنت اور عظمت نظر آئی جو اوروں میں نہ دیکھی گئی، اور کھلے طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ مخصوص نسبت اہل بیت رضی اللہ عنہم میں ہے وہ افکار کے مل جانے کی وجہ سے اتمام اور کمال کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے بعد یہ

مبارک نسبت اسی کیفیت پر رہی اور پھر اس نسبت مبارکہ کی جو شوکت و عظمت حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے وہ کسی میں نظر نہیں آتی۔

(القول الجلی کی بازیافت از شاہ ولی اللہ بحوالہ القول الجلی: ۸۰)

مجلس مبارک میں انبیاء کرام علیہم السلام کی تشریف آوری

کان الشیخ عبدالقادر الجیلانی یحضر مجلس الانبیاء والاولیاء .

ترجمہ

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انبیاء کرام اور اولیاء عظام کا مجمع ہوتا تھا۔

کی تشریح میں حضرت شیخ ابوالرضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ حقیقت روح جو کہ تمام کائنات میں جاری و ساری ہے سے وصل تھے، پس آپ اسی مرکز ہدایت سے کلام فرمایا کرتے تھے جہاں سے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو مکمل تمکین حاصل تھا، اسی لئے تجلیات ارواح انبیاء کرام اور اولیاء عظام اپنے وجود مثالی سے آپ پر نزول کرتی تھیں۔

خواب میں حضرت غوث اعظم کو مسرور دیکھا

حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت سیدنا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خواب میں مجھے سلاسل اولیاء کرام دکھائے گئے، گویا کہ میں ایک وسیع بازار میں ہوں، جس میں مخصوص دکانیں ہیں، ہر دکان میں صاحب طریقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے پاس سے گزرتا ہوا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی دکان پر پہنچا اور ان کی جماعت میں جا کر بیٹھ گیا، وہاں نصوص کی عبارت (الاعیان ماشعت رائحة الوجود) پر بحث ہو رہی تھی، ہر شخص دوسرے سے الگ مفہوم بیان کرتا ہے، میری باری آئی تو میں نے اس کے معانی بیان کئے۔ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔

(انفاس العارفين لشاہ ولی اللہ محدث دہلوی)

حضرت سیدنا غوث اعظم کی بیداری میں زیارت

حضرت سیدنا شیخ ابوصادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بار میں نے بیداری میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، اس جگہ مجھے آپ رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے اسرار تعلیم فرمائے۔

(انفاس العارفين: ۱۳۳)

حضرت سیدنا غوث پاک کا تصرف

مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اپنی قبر مبارک سے زندوں کی

طرح تصرف فرماتے ہیں، آپ سے تسخیر عالم ظہور میں آتی تھی۔

(قطرات ترجمہ ہمعات: ۳۵)

قضائے مبرم اور غوث پاک رضی اللہ عنہ

کبھی عارف پر یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ قضاء فلاں واقعہ کو اس طرح ایجاد کرنے میں ضرور متعلق ہے، اور اس میں تقدیر مبرم ہے، چنانچہ وہ عارف اپنی کوشش و ہمت سے دعا کرتا ہے اور دعا میں خوب اصرار و الحاح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ قضاء دوسرے طریقے پر ایجاد کرنے میں منقلب ہو جاتی ہے، تو یہ عارف اس چیز کو حسب ارادہ پاتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ سے ایک تاجر کے حال میں منقول ہے، جو کہ شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصحاب میں سے تھا۔

(فیوض الحرمین از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: ۱۰۵)

آپ کے مدرسہ کی برکت

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان شخص میرے مدرسہ کے کسی دروازے سے بھی گزرے گا تو قیامت کے دن اس کے عذاب سے تخفیف ہوگی۔

(الطبقات الکبریٰ لامام عبدالوہاب الشمرانی: ۳۴۴)

ایک روز بغداد معلیٰ کا ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ میرے والد ماجد کا انتقال ہو گیا ہے، وہ خواب میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، تم حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لئے دعا کی درخواست کرو، آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: کیا تمہارا والد میرے مدرسہ کے دروازے سے کبھی گزرا تھا؟ اس نے عرض کیا: جی ہاں۔ آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے، دوسرے دن اس نے حاضر ہو کر عرض کیا: کہ میں نے اپنے والد ماجد کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ خوش و خرم ہے، اور ہنر لباس زیب تن ہے، اور مجھے کہا کہ اب مجھ سے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکت سے عذاب دور کر دیا گیا ہے، مجھے میرے والد ماجد نے یہ نصیحت کی ہے کہ تم امام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری دیتے رہا کرو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: بے شک میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان میرے مدرسہ کے کسی دروازہ سے بھی گزرے گا تو میں اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا۔

(ہجۃ الاسرار لامام نور الدین الشطنوفی: ۷۷)

مدرسہ کی گھاس اور کنویں کا پانی

ایک بار حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے مبارک عہد میں طاعون کا مرض ظاہر ہو گیا، اور اس نے اس قدر زور پکڑا کہ ہر روز ہزار ہزار آدمی اور عورتیں مرنے لگے، لوگوں نے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ سے اس مصیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا، آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: ہمارے مدرسہ کے ارد گرد جو گھاس ہے اسے رگڑ کر کھاؤ اور اپنے اوپر لگاؤ، اللہ تعالیٰ بیماروں کو اس سے شفاء عطا فرمائے گا، نیز فرمایا جو شخص مدرسہ کے کنویں کا پانی پئے گا اس کو بھی شفاء حاصل ہوگی، لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کے

فرمان کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاء کامل عطا فرمادی، اس کے بعد آپ کے مبارک عہد میں طاعون کی وبا بھی نہ آئی۔
(تفریح الخاطر)

غلام محی الدین نام رکھنا درست ہے

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، سید محی الدین اور ان کے والد بیجا پور کی مہم میں بیمار ہو گئے، ان کی بیماری لمبی اور سخت ہو گئی، ایک دن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو فرمایا: کہ تم اپنے شیخ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے اپنے شیخ کی طرف رجوع کیا اور صحت یاب ہو گئے۔

(انفاس العارفين: ۱۰۲)

آپ کے تبرکات

حضرت سیدنا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب ملا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے مجھے ایک بار اجمالا بتایا کہ آج تمہیں ایک نعمت ملے گی، میں سیر کے لئے نکلا شہر کے ایک حصہ میں میرے دل نے گواہی دی، کہ تیرا مطلوب اس جگہ ہے، میں نے پوچھا یہاں کوئی درویش یا کوئی فاضل شخص ہے؟ لوگوں نے کہا: کہ ہاں فلاں درویش اس جگہ رہتا ہے۔ میں اس کے ساتھ ملاقات کے لئے گیا تو اس نے کہا: کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا جبہ مبارک مجھے تبرک ملا ہے، اور آج رات مجھے حکم ملا ہے کہ آج جو شخص ہمارے پاس آئے یہ تبرک اسے دے دو، میں نے وہ جبہ لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔

غوث پاک کی ٹوپی خلیفہ کو ملی

حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حرم شریف میں ایک شخص کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ٹوپی اپنے آباؤ اجداد سے ملی تھی، اور وہاں اس کی وجہ سے وہ بہت محترم اور مکرم تھا، ایک رات خواب میں اس نے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ٹوپی ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو، اس شخص کے دل میں خیل گزرا کہ اس شخص کی تخصیص میں کوئی حکمت ہے، امتحان کے طور پر ایک قیمتی جبہ اس کے ساتھ ملا دیا، اور پوچھتے پوچھتے آپ کی خدمت میں آیا، اور عرض کی کہ یہ دونوں تبرکات حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہیں، انہوں نے مجھے خواب میں فرمایا ہے کہ ابوالقاسم اکبر آبادی کو دے دو، اور انہیں آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ نے قبول فرمالیا اور بہت خوش ہوئے، اس شخص نے کہا: یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے شکرانے میں بہت بڑی دعوت تیار کریں، اور رؤسائے شہر کی دعوت کریں، ابوالقاسم نے فرمایا کہ کل تشریف لائیں اور جس شخص کو چاہیں مدعو کریں میں کافی کھانا تیار کروں گا، علی الصبح وہ شخص تمام لوگوں کے ساتھ آیا، اور کافی طعام تناول کیا اور فاتحہ پڑھی، دعوت سے فراغت کے بعد شہر کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ متوکل آدمی ہیں، اور ظاہر اسباب نہیں ہیں تو آپ نے اتنا طعام کیسے تیار کر لیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جب فروخت کر دیا اور ضروریات خرید لیں، وہ شخص چلایا کہ میں نے تو اس کو اہل

سمجھا تھا تو یہ فریبی نکلا، اس نے تو ان تبرکات کی قدر نہیں پہچانی، آپ نے فرمایا: کہ شورش مت کرو جو تبرک تھا یعنی ٹوپی وہ میں نے محفوظ کر لی ہے اور جو چیز تبرک نہیں تھی بلکہ امتحان تھی وہ میں نے فروخت کی ہے اور اس سے ضیافت اور شکرانے کا سامان خرید لیا ہے، اور اب وہ آگاہ ہوا تو تمام اہل مجلس سے حقیقت بیان کر دی، تمام نے کہا کہ شکر ہے کہ تبرک اس کے حقدار کو پہنچ گیا ہے۔

(انفاس العارفین: ۵۳، ۵۲)

حضرت غوث پاک اور خواجہ نقشبند

حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کو لطیفہ سر میں وسعت حاصل ہے، اسی وجہ سے استغراق غالب آیا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت لطیفہ روح میں زیادہ ہے، صوفیاء کرام کی روحانی تربیت اسی سے ہے، اور قدیم صوفیاء کرام کی نسبت لطیفہ نفس میں زیادہ ہے، اسی وجہ سے وہ سخت مشکل ریاضتیں کرتے تھے، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے طریقہ کی اصل نسبت اویسی ہے، جس میں کسی قدر برکات و سیکنہ ملے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ نقشبند کی اصل نسبت یادداشت ہے، اور بسا اوقات یہ نسبت احسان تک پہنچا دیتی ہے۔

حضرت سیدنا شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بارہا خلوت میں سنا گیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو نسبت ہم نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حاصل کی ہے، وہ زیادہ صاف اور باریک ہے، اور وہ نسبت جو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل کی ہے وہ زیادہ غالب ہے اور زیادہ موثر ہے، جمعیت اور قبول عام کے زیادہ نزدیک ہے، اور وہ نسبت جو ہمیں خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوئی ہے وہ عشق کے زیادہ نزدیک ہے، اور تاثیر اسماء اور صفائی خاطر کے زیادہ قریب ہے، راقم الحروف (شاہ ولی اللہ) کو ان کے الفاظ یاد نہیں ہیں لیکن مطلب یہی تھا۔

(انفاس العارفین: ۱۲۳)

از علامہ محمد صدیق ضیاء صاحب

(بشکریہ مجلہ النظامیہ مارچ ۲۰۱۲)

محبوب سبحانی غوث صدانی غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

عین اس وقت جب گمراہی و ضلالت اور فسق و فجور کی تاریکیاں کائنات انسانی کا مقدر بننے لگتی ہیں، قدرت کی فیاضی کسی ایسے دانائے روزگار کو رشد و ہدایت کا فریضہ سوہتی ہے، جو اپنی سیرت و کردار کی شمع لازوال کی روشنی سے ظلمت زدہ ماحول کو منور کر دیتا ہے۔ اس یگانہ عالم شخصیت کی زندگی عظمت قرآن کا پر تو اور اس کی سیرت کا ہر نقش تعلیمات مصطفوی ﷺ کی ضوء لئے ہوئے ہوتا ہے۔

پیران پیر، غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی صاحب اسرار حق تھے، جنہوں نے اپنے کردار کی ضو باریوں اور اپنے مواظ حسنہ کی نور افشانیوں کی بدولت عرصہ کائنات کو شریعت و روحانیت کے غیر فانی نقوش بخش دئے، آپ رضی اللہ عنہ نے عباسی ملوکیت کے سائے میں کملائے ہوئے نخل اسلام کو پھر سے تروتازہ کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی باطل شکن للکار نے

وقت کی سب سے بڑی استبدادی قوت کو یوں لرزایا کہ وہ اپنی خلافت کو عامۃ المسلمین کی بخشی ہوئی امانت سمجھنے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایسے پیران پیر تھے کہ سارے روحانی سلاسل آپ کی عظمت و بزرگی کے قائل ہیں، آپ رضی اللہ عنہ وہ راہنمائے کامل و دستگیر تھے کہ جس نے ملت اسلامیہ کے نفسِ مردہ کی مسیحا کی کافر فیض انجام دیا، آپ غوث الاعظم تھے کہ بے شمار بندگانِ حق کو آپ کے فیوض و برکات کی بدولت جادہ ہدایت پر گامزن ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ محبوب سبحانی تھے کہ آپ کے محاسن و مناقب بیان کرنے لگیں تو قلم دریائے حیرت میں ڈوب جائے، آپ رضی اللہ عنہ قطب ربانی تھے کہ جب آپ نے خود کو مامور من اللہ سمجھتے ہوئے اصلاح امت مسلمہ کا فریضہ انجام دینا شروع کیا تو عامۃ الناس تو ایک طرف باجبروت خلفاء بھی آپ رضی اللہ عنہ کی باز پرس کے احساس سے لرز اٹھتے تھے کہ:

نہ تخت و تاج میں نہ لشکر سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

آپ رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی عبدالقادر اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے القابات اور اوصاف بے شمار ہیں۔ دنیا آپ کو شیخ المشائخ، قطب الاقطاب، غوث الاعظم، امام الاولیاء، محی المملۃ والدین کے القابات سے یاد کرتی ہے۔

(۴۷۰ھ یا ۴۷۱ھ) میں بلادِ عجم کے ایک چھوٹے گاؤں ”نیف“ یا ”نیق“ میں پیدا ہوئے جو گیلان کے متعلقات سے ہے۔ اہل عرب ”گاف“ کو جیم سے بدل لیتے ہیں، اس لئے گیلان کو جیلان بولتے ہیں، اسی بناء پر آپ رضی اللہ عنہ جیلانی مشہور ہوئے۔ بعض اصحاب نے جیلانی کہلانے کی اور جوہات بھی بیان کی ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد حضرت سید ابوصالح موسیٰ جنگی دوست انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب ایمان شخصیت تھے، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ نہایت صالحہ اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ والد محترم کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے، اس طور پر آپ رضی اللہ عنہ صحیح النسب حسنی اور حسینی سید ہیں۔

جب آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، آپ نے ابھی زندگی کی چند منزلیں ہی طے کیں کہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابوصالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کی تعلیم و تربیت کا سارا بوجھ آپ کی والدہ ماجدہ کے کندھوں پر آ گیا۔

آپ رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ صومعی رضی اللہ عنہ بھی آپ پر غایت درجہ شفقت فرماتے ہوئے آپ کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ کی والدہ ماجدہ کی رہنمائی فرماتے تھے، جب آپ کی عمر مبارک دس سال کی ہوئی تو آپ اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے۔

بجۃ الاسرار میں ہے کہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا علم کب ہوا تو آپ نے فرمایا: کہ میں دس سال کا تھا تو میں اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا، راستے میں ملائکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے دکھائی دیتے تھے، جب میں مدرسہ میں پہنچتا تو تو میں ان کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنتا ”اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو“ اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو“

جب آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اٹھارہ سال کی ہوئی تو ایک دفعہ عرفہ کے دن گاؤں سے باہر نکلے، اتفاقاً راستہ میں کسی کسان کا بیل جا رہا تھا۔ اچانک بیل نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ﴿ما لہذا خلقت ولا بہذا امرت﴾ یعنی اے عبدالقادر! تم اس کام کے لئے پیدا نہیں کئے گئے اور نہ ہی تم کو اس کا حکم ہوا ہے۔

یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ذوق و شوق کا بحر بیکراں ٹھاٹھیں مارنے لگا اور گھر آ کر اپنی والدہ ماجدہ کو تمام ماجرہ سنا کر تحصیل علوم شریعت کی خاطر بغداد معلیٰ جانے کا عزم ظاہر کیا، والدہ ماجدہ نے اجازت عطا فرمانے کے بعد چالیس دینار آپ کی گدڑی میں سی دئے اور دعا کرتے ہوئے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی، والدہ ماجدہ کی یہ تلقین اس وقت آپ کے پیش نظر تھی جب ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے راستہ میں حملہ کر کے تمام مسافروں کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ بلاخر آپ کی یہی صداقت شعاری ان ڈاکوؤں کے اس گروہ کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کا باعث بنی، اللہ تعالیٰ کا یہ ولی جدھر کا رخ کر رہا تھا رشد و ہدایت کے جواہر بے بہا لٹا تا جا رہا تھا۔

جب آپ رضی اللہ عنہ (۳۸۸ھ) میں بغداد معلیٰ پہنچے جو علوم و فنون کا مرکز اور گہوارہ تہذیب تھا، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا الشیخ حماد بن مسلم الدباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جو اپنے وقت کے عظیم شیخ الفقہ تھے، انہوں نے اس شہباز طریقت کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

علوم دینیہ اور علوم متداولہ کی تحصیل کے لئے حضرت سیدنا الشیخ قاضی ابوسعید ابوالمبارک الحوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے شیخ کبیر اور حضرت ابو ذر کریم تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عالم یگانہ سے اکتساب فیض کرنے کے ساتھ ساتھ متعدد دوسرے فقہاء کرام کے فقہی کمالات سے بھی ایک عرصہ تک خوشہ چینی کی ان میں:

☆..... حضرت سیدنا ابوالغنائم محمد بن علی بن میمون الخراسی - ☆..... حضرت سیدنا ابوالبرکات طلحہ العاقولی - ☆..... حضرت سیدنا ابو عثمان اسماعیل بن محمد الاصبہانی - ☆..... حضرت سیدنا ابوطاہر محمد عبدالرحمن بن احمد - ☆..... حضرت سیدنا ابوالمنصور عبدالرحمن - ☆..... حضرت سیدنا ابوالنصر محمد بن المختار ہاشمی - ☆..... حضرت سیدنا ابوالخطاب محفوظ الکلوذانی - ☆..... حضرت سیدنا ابوالوفا علی بن عقیل - ☆..... حضرت سیدنا ابوالحسن محمد بن قاضی - ☆..... حضرت سیدنا محمد بن حسین القادری السراج جیسے نامور محدثین اور فقہاء کرام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

حدیث شریف پر آپ رضی اللہ عنہ کی ژرف نگاری اور دقت نظر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے اساتذہ کرام آپ کو سند دیتے وقت فرمایا کرتے تھے کہ اے عبدالقادر! ہم تم کو الفاظ حدیث کی سند دے رہے ہیں مگر نہ حدیث شریف کے معانی میں تو ہم تم سے استفادہ کرتے ہیں کیونکہ بعض احادیث شریفہ کے معانی جو تم نے بیان کیے ہیں ان کی فہم تک ہماری رسائی نہیں ہے۔

درس و تدریس سے فراغت ہوئی تو محبت الہی اور معرفت ربانی کے اسرار کو سمجھنے کے لئے سرگرداں رہنے لگے، عراق کے دیوانوں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے تھے اور کئی کئی روز واپس بھی نہ آتے۔ تلاش حق کا جذبہ راسخ تھا، قدرت آپ رضی اللہ عنہ کو ایک بڑے مقصد کے لئے تیار کر رہی تھی، اپنے استاد مکرم حضرت سیدنا الشیخ قاضی ابوسعید المبارک الحوزی رضی اللہ عنہ کے حکم پر ان کے مدرسہ عالیہ باب

الازج میں فرائض تدریس سرانجام دینے لگے دور دور سے طالبان علم آپ کی شوکت علمی کا شہرہ سن کر حاضر ہونے لگے، طلبہ کرام کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر مدرسہ کی عمارت نا کافی محسوس ہونے لگی۔

بغداد معلیٰ کے ارباب خیر مدرسہ کی عمارت کی خاطر زکیر صرف کرنے لگے، بالآخر سنہ (۱۲۸۵ھ) میں یہ مدرسہ ایک عظیم الشان درسگاہ کی شکل اختیار کر گیا، اب یہ درسگاہ ”مدرسہ قادریہ“ کے نام سے چاروں طرف مشہور ہو چکی تھی، عام طالبان علم ہی مدرسہ میں حاضری نہ دیتے بلکہ نامور علماء کرام اور مشائخ عظام بھی اس سلسلہ میں آپ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتے تھے اور اسے اپنی لئے سعادت سمجھتے تھے، آپ کے جذبات میں عشق خداوندی کی طلب صادق جلوہ فگن تھی۔ طریقت کی وادیوں کی طرف رجوع کیا تو ریاضت و مجاہدہ کی طرف رغبت ہونے لگی۔

علم طریقت و معرفت کے سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا الشیخ الامام ابو الخیر حماد بن مسلم الدباس رضی اللہ عنہ کی نگاہ فیض رساں کے انعامات باطنی سے فیوض حاصل کیے کہ جو بغداد معلیٰ کے عظیم المرتبت مشائخ کرام میں سے تھے۔ روحانی اور باطنی کمالات کے حصول کے لئے آپ نے تقریباً پچیس سال ایمان افروز مجاہدوں اور ریاضتوں میں صرف کئے۔

جب آپ رضی اللہ عنہ نے عبادات و ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو الشیخ ابوسعید المبارک الحزرمی رضی اللہ عنہ سے بیعت ہوئے اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے، الشیخ ابوسعید رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو بیعت کیا تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ مبارک سے میرے شکم میں جاتا تھا وہ میرے باطن میں نور بھردیتا تھا۔ آہستہ آہستہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی شخصیت علوم و معرفت کے مہر عالم تاب میں ڈھلتی گئی۔

آپ رضی اللہ عنہ روحانی بلندیوں پر فائز ہوئے تو تقاضائے قدرت کی تعمیل میں وہ وقت آن پہنچا کہ ایک زمانہ آپ کے انوار و تجلیات معرفت سے مستفید ہو۔ اس وقت خلافت عباسیہ کا آفتاب اقتدار نصف النہار پر تھا، ملوکیت کے سائے انوار شریعت کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ بغداد معلیٰ میں خلیفہ مستنصر باللہ سریر آرائے سلطنت تھا، بغداد عروس البلاد تھا، اور عظیم الشان مسلم سلطنت کا دار الخلافہ بھی، اب آپ رضی اللہ عنہ کی فکری و روحانی سرگرمیوں کا مرکز لازوال بننے والا تھا، اس وقت کے امراء حکومت کے نشے میں بدست اور رعایا کے حقوق سے غافل تھے، علماء اپنے فریضہ سے بے بہرہ ہو کر آپس میں الجھ رہے تھے۔

جاہل صوفیوں نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ اور آزاد ٹھہرا رکھا تھا، اسلام جو کہ عالم انسانیت کا چارہ ساز تھا، ارباب اقتدار کے فیصلوں کا پابند بنادیا گیا تھا۔ یہ تھے وہ حالات جن کا مشاہدہ فرماتے ہوئے حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے کے ساتھ ساتھ وعظ و نصیحت، اشاعت اسلام، اصلاح خلق خدا، تجدید دین اور اعلائے کلمۃ الحق کا بیڑہ اٹھایا۔

رشد و ہدایت کے سلسلے کو دراز کرنے میں آپ رضی اللہ عنہ کی زبان حارج تھی۔ بغداد معلیٰ عربی ادب کا گہوارہ اور فصحاء عرب کا مرکز تھا، جبکہ حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کی مادری زبان فارسی تھی، تمام تر علمی و فقہی اور روحانی و نظری کمالات کے باوجود آپ جھک کا شکار تھے، ایک رات آپ رضی اللہ عنہ خواب میں رسول اللہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہوئے، اور حضور نبی کریم ﷺ نے آپ کو وعظ

نصحت کرنے کی تلقین فرمائی تو انہوں نے اپنے عجبی نژاد ہونے اور عربی میں مہارت نہ ہونے کی بناء پر معذوری ظاہر کی، جس پر رسول اللہ ﷺ نے سات بار کچھ پڑھ کر ان کے منہ پر دم کیا اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور وعظ کہنے کا حکم دیا، بس پھر کیا تھا کہ دیر علم و حکمت وا ہو گیا، رشد و ہدایت کا سرچشمہ سردی پھوٹ پڑا۔

متعدد تذکرہ نگار حضور نبی کریم ﷺ کے عطائے خاص کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ پر نبی کریم ﷺ نے عالم بیداری میں کرم فرمایا۔

آپ رضی اللہ عنہ خود ایک واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دوسرے روز بعد نماز ظہر وعظ کہنے کے ارادے سے منبر پر بیٹھا اور سوچتا رہا کہ کیا کہوں۔ میرے گرد خلقت کا ہجوم تھا اور ہر ایک میرا وعظ سننے کا مشتاق تھا۔ ہر چند کہ میرے سینے میں دریائے علم موجزن تھا مگر زبان نہیں کھلتی تھی کہ اس وقت میرے جد امجد حضرت سیدنا مولانا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے منہ میں جیسے بار لعاب دہن ڈالا، اور اسی طرح جیسے بار کچھ پڑھ کر میرے منہ پر دم بھی کیا، میری زبان فوراً کھل گئی اور میں نے وعظ کہنا شروع کر دیا، اب میری طاقت لسانی کی سارے بغداد میں دھوم مچ گئی، خود میرے دل میں جوش سخن کا یہ عالم تھا کہ اگر کچھ عرصہ خاموش رہتا اور وعظ نہ کہتا تو میرا دم گھٹنے لگتا، اول اول میری مجلس میں تھوڑے لوگ ہوا کرتے تھے مگر آخر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہجوم کی مسجد شریف میں گنجائش ناممکن ہو گئی، بالآخر عید گاہ میں منبر رکھا گیا اور وہاں وعظ کہنا شروع کیا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے سنہ (۵۲۱ھ) میں پہلا وعظ فرمایا، ابتداء میں تعداد کم تھی لیکن آپ کی پہلی تقریر نے ہی سارے بغداد میں تہلکہ مچا دیا، تشنگان شوق کا دریا اُبل اُٹھا، اہل بغداد نے آپ کے وعظ سے متاثر ہو کر بغداد کے باہر ایک طویل و عریض رباط تعمیر کرائی اور یہ سلسلہ اس قدر وسیع ہوتا چلا گیا کہ مدرسہ باب الازج کی تعمیرات اس رباط کی تعمیرات سے متصل و ملحق ہو کر ایک عالی شان زاویہ یا خانقاہ کی شکل نظر آنے لگی، آپ یہاں پر تین دن وعظ فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات ستر ہزار سے زائد طالبان راہ حق آپ کے وعظ میں حاضر ہوتے تھے، اور سوارا تنے آتے تھے کہ ان کی گرد سے ایک حلقہ بن جاتا جو دور سے تو دھن نظر آتا تھا۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے پر تاثیر وعظ کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ”اخبار الاخیار“ میں فرماتے ہیں کہ حضرت کے کلام میں وہ تاثیر تھی کہ جب آپ آیات و وعید کے معانی ارشاد فرماتے تھے تو تمام لوگ لرز جاتے تھے، چہروں کا رنگ فق ہو جاتا تھا، گریہ و زاری کا یہ عالم ہوتا تھا کہ اہل محفل پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، جب آپ رحمت الہی کی تشریح فرماتے تو لوگوں کی دل غنچوں کی طرح کھل جاتے تھے، اکثر حاضرین تو بادہ ذوق و شوق سے اس طرح مست ہو جاتے تھے کہ بعد ختم محفل ان کو ہوش آتا تھا، اور بعض تو محفل میں ہی جاں بحق ہو جاتے تھے۔

علمائے یگانہ اور مشائخ عصر بھی کثیر تعداد میں شرکت کرتے تھے، آپ کی محفل میں چار سو افراد قلم و دوات لے کر بیٹھتے تھے، جو کچھ آپ ارشاد فرماتے تھے اسے جواہر بے بہا کی صورت میں دامن قرطاس میں سمیٹ لیتے تھے، آپ کے مواعظ کی تاثیر سے گمراہوں کو منزل مقصود کا نشان میسر آ جاتا تھا، تاریک دلوں کو ایمان کی روشنی ملتی، فاسق و فاجر حق آشنا بن جاتے تھے، ہر مجلس میں ایک بہت بڑی تعداد یہود و نصاریٰ دولت اسلام سے بہرور ہوتے۔ عامۃ الناس کے علاوہ حکمران اور امراء دربار بھی آپ کی مجالس میں نیاز مندانہ طریق سے

حاضر ہوا کرتے تھے۔

آپ کی مجلس وعظ میں رجال الغیب، ملائکہ اور جنات بھی بکثرت آتے تھے، آپ کا ہر وعظ ربانی فتوحات، یزدانی الہامات اور سبحانی ارشادات و ہدایات کا بحرِ خارتھا، حکیمانہ انداز کی جھلک بھی تھی، اور روحانی جلال کی چمک بھی، یہ آپ کی کرامت تھی کہ آپ کی مجلس میں دور و نزدیک بیٹھنے والے یکساں آپ کی آواز سنتے تھے، آپ اہل مجلس کے خطراتِ قلبی کے موافق کلام فرماتے تھے، ایک اندازے کے مطابق آپ کے ہاتھ مبارک پر پانچ ہزار سے زائد یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا اور لاکھوں کی تعداد میں فساق و فجار تائب ہوئے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے مذہب اسلام کو اس طور پر نئی زندگی دی کہ اسلام پھر سے اپنی حقیقی عملی تعبیر و توضیح کے ساتھ عوام الناس کی زندگی میں جاری و ساری ہو گیا، آپ نے علماء سوء کو ان کی فرض ناشناسی پر ٹوکا اور جاہل صوفیہ کو عظمتِ تصوف سے آشنا کیا۔

دنیا داروں کو روزِ قیامت کی سختیوں کا احساس دلایا، عمالِ حکومت کو ان کی بد اعمالیوں پر سخت ملامت کی، حتیٰ کہ خلیفہ وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کو بھی ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک بار خلیفہ المستعجد باللہ نے دعائے خیر کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دس توڑے اشرفیوں کے نذر کئے، آپ کے انکار پر جب خلیفہ نے قبول فرمانے پر اصرار کیا تو آپ نے دونوں ہاتھوں میں چند اشرفیوں کو لیکر رگڑا تو ان سے خون بہنے لگا، آپ رضی اللہ عنہ نے خلیفہ سے فرمایا: تمہیں اللہ تعالیٰ شرم آنی چاہئے کہ انسانوں کا خون کھاتے ہو، اور اس کو جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔

خلیفہ وقت اور وزراء اور امراء آپ کے دربار میں حاضری دینا باعثِ اعزاز سمجھتے تھے، جب خلیفہ و حکمران وغیرہ آتے تو آپ اٹھ کر گھر میں چلے جاتے تھے اور جب وہ آپ کے پیچھے آتے تو آپ اپنے دولت خانہ سے نکلتے تاکہ ان کے لئے اٹھنا نہ پڑے، آپ ان کو نصیحت کرتے ہوئے لہجہ سخت کر لیتے، جب آپ خلیفہ وقت کو لکھتے تو یوں تحریر فرماتے تھے:

عبد القادر تجھے یوں حکم دیتا ہے اور اس کا حکم نافذ ہے، اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے، اور وہ تیرا پیشوا اور تجھ پر حجت ہے۔

جب خلیفہ وقت کو آپ کے خط مبارک کے مضمون سے آگاہی ہوتی تو اس کو چومتا اور کہتا: سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی نے سچ فرمایا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاہ جیلانی جلالت روحانی کے کس مقام پر فائز تھے۔

شاہ شہان شیخ عبدالقادر است دلنشین و دلربا و دلبر است

اللہ تعالیٰ نے آپ سے اصلاح احوال عالم کا وہ فریضہ عظیم انجام دلوانا تھا جو انبیاء کرام علیہم السلام کا خاصہ ہے، آپ نے شعائرِ اسلامی کو جس طور پر نئی زندگی بخشی اور اسلام کی ابدی تعلیمات کو جس شاندار طریقے سے اسلامیانِ عرب و عجم کے دلوں میں راسخ کیا اس کی بناء پر آپ کو محی الدین و المہلت کے مقدس خطاب سے یاد کیا جاتا ہے، اس خطاب کی وجہ تسمیہ یوں ہے کہ سنہ (۵۱۱ھ) میں آپ بغداد معلیٰ کی طرف آرہے تھے کہ ایک بیمار اور نحیف البدن شخص نے راستے میں آپ کا نام لیکر آپ کو سلام کیا، اور قریب آنے کو کہا، جب آپ اس کے قریب ہوئے اس نے آپ سے سہارا دینے کی استدعا کی، آپ نے سہارا دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم صحت مند ہونے لگا، اور رنگ و صورت میں تازگی نمایاں ہونے لگی، آپ کے استعجاب پر اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں اور میں قریب المرگ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے

مجھے تمہاری بدولت از سر نو زندہ کیا۔

الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اس شخص سے جدا ہو کر جب جامع مسجد شریف پہنچے تو ایک شخص نے ملاقات کی اور آپ کے جوتے پکڑ کر یا سیدی محی الدین کہہ پکارا، پھر جب یہ نماز ادا کرنے لگے تو چاروں طرف سے لوگ آ کر ان کے ہاتھ مبارک چومنے لگے، ہر شخص کی زبان پر ”یا محی الدین“ کا قدسی زمرہ گونج رہا تھا۔

تو حسینی حسنی کیوں محی الدین ہو
اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جس مقام غوثیت پر فائز تھے وہ جملہ اولیاء کرام میں سے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، آپ رضی اللہ عنہ علم و عمل، عشق و مستی، سوز و گداز اور روحانی شوق کی جن رفعتوں کے ہمراز تھے وہ کسی اور صاحب حال کا مقدر نہ بن سکیں۔ تمام معتبر تذکرہ نگار نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ بغداد معلیٰ کے محلہ حلبہ جہاں آپ کا مہمان خانہ تھا، مجلس میں خطاب فرما رہے تھے۔

اسی مجلس میں پچاس جلیل القدر مشائخ عظام بھی موجود تھے، دوران وعظ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ﴿قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ﴾ میرا یہ قدم اللہ تعالیٰ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔

یہ سن کر حضرت سیدنا شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور منبر کے قریب جا کر آپ کا قدم مبارک اپنی گردن پر رکھ لیا، بعد ازیں تمام حاضرین نے آگے بڑھ کر اپنی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ اس دور کے تین سوا کا براہ اولیاء اللہ نے دنیا کے مختلف مقامات پر حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی تعمیل میں اپنی اپنی گردنیں خم کر دیں۔

آپ رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد برحق کے وقت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خراسان کی پہاڑیوں میں مجاہدوں اور ریاضتوں میں مصروف تھے۔ آپ نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یہ اعلان سنتے ہی اپنا سر مبارک زبان حال سے یہ کہتے ہوئے زمین پر رکھ دیا کہ حضور والا! گردن پر کیا بلکہ میرے سر پر آپ کا مبارک قدم ہے۔

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامات بے شمار ہیں، ان کو شمار کرنے بیٹھیں تو ایک طویل دفتر درکار ہوگا، آپ کے روحانی تصرفات اور ایمانی کمالات کے ایسے ایسے ایمان افروز واقعات مطالعہ کرنے کو ملتے ہیں کہ دیدہ و دل فکراً فریں حیرت میں کھو جاتے ہیں۔ آپ کی ذات مبارک مجمع البرکات صفات جمیلہ اور خصائل حمیدہ کی جامع تھی، آپ انتہائی غریب نواز، خدا ترس، سخی، وسیع حوصلہ، شیریں زبان، رحمدل، خلیق، اور حد درجہ بامروت اور پابند قول و اقرار تھے، آپ کی خدمت میں نذرانے اور تحائف اس کثرت کے ساتھ آتے کہ شمار نہیں ہو سکتا تھا مگر آپ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیتے تھے، روزانہ رات کو آپ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا، جس پر مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول فرماتے تھے، غربا و مساکین کے ساتھ آپ زیادہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی تناول فرماتے، طلبہ کی کثیر تعداد آپ کے دسترخوان سے ہی کھانا کھاتی تھی۔

آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو نئی زندگی عطا کی، آپ کے ارشادات اور مواعظ حسنہ روشنی کے

مینار تھے، جن سے پھوٹنے والی کرنیں آج بھی دلوں کو روحانیت آشنا کر رہی ہیں۔ آپ کے ان مواعظِ حسنہ کے تین مجموعے ہیں یعنی الفتح الربانی، فتوح الغیب، الغدۃ لطالبی طریق الحق۔ ان کتب میں آپ کے ارشادات حکیمانہ کو ضبط تحریر میں لایا گیا ہے، یہ مواعظ اپنی افادیت اور اثر آفرینی کی اس منزل پر ہیں کہ آپ کی فضیلت اور فیضانِ معرفت پر دلیل قاطع ہیں۔

عرب یا عجم، برصغیر پاک و ہند ہو یا ممالکِ شام و عراق تمام دنیا آپ کے کمالات علمی اور فضائلِ باطنی کی معترف ہے، آپ جادہ حق سے بھٹکے ہوئے بدنصیب انسانوں کے لئے صراطِ مستقیم کا عملی پیغام سرمدی تھے، آپ نے اپنی زندگی میں جس عالمگیر دعوت کا آغاز کیا تھا آپ کے سلسلہ عالیہ کا قدریہ کی صورت میں آج بھی پورے روحانی تزک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے، یہ وہی دعوت ہے جس کے لئے آپ فرمایا کرتے تھے اے لوگو! دعوتِ حق کو قبول کرو، بے شک میں داعی الی اللہ ہوں کہ تم کو اللہ تعالیٰ کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، اپنے نفس کی طرف نہیں بلاتا، منافق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مخلوق کو نہیں بلاتا بلکہ اپنے نفس کی طرف بلاتا ہے۔

اس دور کے علماء اور اصحابِ تصوف آپس میں پرسرپر کار تھے، شریعت و طریقت کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا گیا تھا، لیکن سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی بے مثال شخصیت شریعت اور طریقت کے امتزاج کا حسین نمونہ تھی، آپ افتاء و دروس کی مسند پر فائز تھے۔ وقت کا کوئی قاضی اور مفتی آپ کے علم و عمل پر اعتراض کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ صاحبانِ طریقت کے لئے آپ کی ذات گرامی سپر بن گئی، اہل شریعت آپ پر اور آپ کے متوسلین پر بدعتی یا غیر شرعی ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے تھے، صوفیاء کرام اور علماء شریعت دونوں فقہی و روحانی امور میں رہنمائی کے لئے آپ کے محتاج تھے، اس یکجہتی کی بدولت اشاعتِ اسلام کی رفتار تیز ہو گئی۔

آپ کے دور میں فرقہ وارانہ اسلام میں مادیت کا نمائندہ تھا، اور وہ عقل کو چراغِ راہ گز نہیں بلکہ درونِ خانہ کے ہنگاموں میں دخیل سمجھتا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محبت و ذوق کی شمع ٹٹمٹمانے لگی، سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے وجود میں ایک ایسی شخصیت ظہور پذیر ہو گئی کہ محض اس کا دیکھنا ہر سوال کا جواب اور ہر مشکل کا حل تھا، آپ کلام فرماتے تو آپ کے الفاظ شمعِ روشن کی طرح ضو بار ہونے لگتے، اور جب آپ خاموش ہوتے تو علم و عرفان کی خوشبو قلوبِ انسانی کو مہکاتے لگتی، آپ کے وجود سے مادہ پرستی کا خاتمہ ہو گیا، اور معتزلہ اس طرح سمٹ گئے کہ ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔

جس وقت حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ محراب و منبر کی زینت بنے، رافضیت عروج پر تھی، آپ کا وجود اللہ تعالیٰ کی محبت اور آیت اللہ ثابت ہوا، آپ کے فیوض سے سرشار قادری درویشوں نے ہر مقام پر اسماعیلی داعیوں کا تعاقب کیا، اور عوام کو معرفتِ الہی کے پرسرور اور پیٹھے پانی کے چشموں سے سیراب کر کے فریب و مکر اور ضلالت و گمراہی کے سراب سے محفوظ کر دیا۔

حضرت سیدنا الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کا بدن لاغر تھا، قد درمیانہ تھا، آپ کا سینہ کشادہ تھا، ریش مبارک طویل و عریض گھنی اور خوشنما تھی، اواز بلند اور دلنشین اور گفتار خوش تر تھی، رنگ گندمی تھا، ابرو باریک اور باہم پیوستہ تھے، آپ کا علم کامل تھا، اخلاق شیریں تھے، مزاج میں تواضع تھی، شخصیت جلال و جمال کا مرتع تھی، آپ خلوت پسند تھے، راست گوئی میں آپ کا شہرہ تھا، قرآن کریم کی طرح احادیث نبوی کے بھی حافظ تھے، جب آپ وعظ کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوتے تو کوئی ادب کے باعث نہ کھکارتا تھا اور نہ ہی کھانستا تھا۔

آپ رضی اللہ عنہ نے سنہ (۵۲۸ھ) سے (۵۶۱ھ) تقریباً تینتیس سال درس و تدریس اور فتاویٰ نویسی کے فرائض انجام دیے

اور علماء عراق اور دوسرے علاقوں کے علماء کرام آپ کی خدمت میں اپنے سوالات بغرض جواب ارسال فرماتے تھے، اور جب آپ کے فتاویٰ ان تک پہنچتے تو انہیں آپ کی علمی قابلیت پر سخت تعجب ہوتا تھا، اور پکاراٹھتے تھے کہ وہ ذات پاک ہے جس نے ان کو ایسی علمیت سے نوازا ہے۔

آپ نے ۵۲ سال کی عمر تک متاہل زندگی اختیار نہ کی، اس کے بعد سنت نبوی کے خیال سے آپ نے مختلف زمانوں میں چار شادیاں کیں، اور ان چاروں سے آپ کی اولاد پاک کثرت سے تھی، ان میں مندرجہ ذیل صاحبزادگان زیادہ مشہور ہوئے:

☆..... سیدنا الشیخ عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ☆..... سیدنا الشیخ ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔

صوفیائے کرام اور بزرگان دین کی شاعری ذاتی تشہیری یا فنی صلاحیتوں کے اظہار کے لئے نہیں ہوتی بلکہ وہ اسے اپنے سوز و ساز قلبی اور واردات روحانی کی نمود کا ذریعہ بناتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے کلام میں خوبصورت شاعری کے نہایت خوبصورت نمونے ملتے ہیں، آپ کی تمام تر شاعری چند حمدیہ قصائد پر مشتمل ہے، ان میں سے قصیدہ غوثیہ آپ کی روحانی قدر و منزلت اور آپ کے منصب جلیل کا ترجمان ہے۔

حضرت مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ قصیدہ غوثیہ بھی اسی مقام قرب کے ایک خوددار سرکریافتہ کی آواز ہے، جس کو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے باطنی حال کی اجتماعی تفسیر سمجھنا چاہئے۔

قصیدہ غوثیہ کے بارے میں مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رائے مبنی برحقیقت ہے، نگاہ ظاہر بین اس قصیدہ کی روح میں جھانک کر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایک فارسی دیوان بھی آپ کی طرف منسوب ہے۔

آپ کی دیگر تصنیفات میں مندرجہ ذیل خاص طور پر قابل ذکر ہیں:

☆..... الغنیۃ لطالبی طریق الحق ☆..... فتوح الغیب ☆..... الفتح الربانی ☆..... حزب نشاء الخیرات ☆..... الیواقیت الحکم ☆..... الفیوضات الربانیۃ ☆..... المواہب الرحمیۃ ☆..... الفتوحات الرحمیۃ ☆..... جلاء الخاطر ☆..... سر الاسرار ☆..... رد الرافضہ وغیرہ۔

حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات فقط سلسلہ قادریہ ہی کی بدولت تقسیم نہیں ہو رہے ہیں بلکہ جملہ روحانی سلاسل آپ کی شوکت و وحانی کے سامنے جبین نیاز خم کرتے ہوئے آپ کی غوثیت عظمیٰ سے مستفیض ہو رہے ہیں۔

شہنشاہ نقشبند حضرت بہاء الدین محمد نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت اور بلند روحانی مقام کی خبر آپ کی پیدائش سے تقریباً ڈیڑھ سو سال پہلے حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ بخارا شریف میں پیدا ہونے والا یہ مرد کامل میری خاص نعمت سے فیضیاب ہوگا، واقعی وہی ہوا جو حضرت الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا۔ اسی لئے تو حضرت بہاء الدین محمد نقشبند رحمۃ

اللہ تعالیٰ علیہ عقیدت نگار ہیں کہ: پیران پیر سیدنا عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ جس مقام غوثیت پر فائز تھے۔

بادشاہ ہر دو عالم عبدالقادر است سرحد اولاد آدم شاہ عبدالقادر است
آفتاب و ماہتاب عرش و کرسی و قلم نوقلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است

امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مکتوبات شریفہ میں الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے روحانی بلند مرتبتی کا تذکرہ کرتے ہوئے طریقت و روحانیت کا پیشوا حضور نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کو قرار دیتے ہیں۔ ان کے فرمان کے موجب یہ روحانی فیض حضرت مولانا علی رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کے صاحبزادگان اور پھر ائمہ کے ذریعے دنیا تک پہنچتا رہا حتیٰ کہ سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آپہنچا جو روحانی سر بلندیوں کے لحاظ سے انہی ائمہ کے فیض یافتہ ہیں۔

اس تفصیل کے بعد حضرت سیدنا الشیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ اس مرتبہ تک پہنچ گئے اور یہ آپ کو مل گیا، مذکورہ بالا ائمہ اور حضرت الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے درمیان کوئی شخص اس مرتبہ پر نہیں ہے اور اب اس راستے میں جتنے فیوضات و برکات جملہ اقطاب، نجباء اور ولیوں تک پہنچتے ہیں ان کے ذریعے سے پہنچتے ہیں۔ کیونکہ فیض کا یہ مرکز ان کے بغیر اور کسی کو ملنا ہی نہیں ہے۔

اسی لئے غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

الفلک شمس الاولین و ہمننا ابد علی افق العلی لا تغرب
سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا

سلطان الہند حضرت خواجہ سید محمد معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو بقاعدہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روحانی صحبتوں اور ایمان افروز مجالس کے فیض یافتہ تھے، آپ کئی ماہ تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں دن رات رہے، اور آپ کے فیوضات اور کمال باطنی کے فیض سے مستفیض ہوئے اور دربار غوثیت سے سلطان الہند کو ہندوستان کی ولایت عطا ہوئی تھی، شاہ اجمیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یوں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔

یا غوث معظم نور ہدی مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب علی حیراں زجلالت ارض و سماء
چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہمہ عالم شد قدمت اقطاب جہاں در پیش درت افتادہ چو پیش شاہ گدا

شیخ الشیوخ حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سرہوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے عالم شباب میں علم کلام کی وسعتوں میں الجھے رہتے تھے، آخر کار ایک دن ان کے چچا انہیں بارگاہ غوثیت مآب میں لے آئے اور ان کی روحانی تربیت کے لئے عرض گزار ہوئے۔ حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر چند لہجوں میں ہی علم کلام کی تاریکیاں دھو ڈالیں اور اسے علم نورانی سے بھر دیا، شیخ الشیوخ حضرت سیدنا عمر سرہوردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے سینے میں علم لدنی بھر دیا، جب میں آپ کے آستانہ عالیہ سے واپس ہوا تو علم و حکمت کا کمال میری زبان پر تھا، نیز آپ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم عراق کے متاخرین میں سے شہرہ آفاق شخصیت ہو گے۔

مختلف سلاسل روحانی کے ان کے عظیم پیشواؤں کا دربار غوثیہ میں یہ خراج عقیدت واقعی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے عالمگیر پیغام کی ابدی گواہی ہے، آپ نے نو سال میں علوم شریعت حاصل کئے، اور باقی عمر تعلیمات اسلامیہ کی ترویج میں بسر کر دی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو روئے زمین کی سلطانی عطا کر دی، یہ سلطانی وقتی و عارضی نہیں بلکہ دائمی اور پائدار ہے، کیونکہ بالاتفاق آپ غوث اعظم اور قطب مدار ہیں، جن کے فیض روحانی قیادت و سیادت باطنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔

غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء

آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی اٹھارہ سال اپنے مولد و مسکن میں گزارے، ۹ سال بغداد معلیٰ میں علوم ظاہری و باطنی کی تحصیل و تکمیل میں مصروف رہے، ۲۵ سال عراق کے جنگلوں اور بیابانوں اور ویران مقامات پر ریاضات کاملہ اور مجاہدات شاقہ سے منازل سلوک طے کیں، پھر چالیس برس تک ارشاد و تلقین اور اعلائے کلمۃ الحق اور اصلاح خلق کا فریضہ انجام دیا۔

سنہ (۵۶۱ھ) کو آپ کی عمر مبارک ۹۱ برس ہو چکی تھی، آپ کی صحت گرنا شروع ہوئی، مرض الوصال نے آلیا، آپ کو وفات سے پیشتر ہی اپنے ارتحال کا پتا چل گیا، علالت کے دوران میں بھی آپ نے تبلیغ اور اشاعت اسلام کا فریضہ ترک نہیں کیا۔

گیارہ ربیع الثانی کو وفات شریف کے کچھ عرصہ پیشتر آپ نے اپنے عزیزوں اور عقیدتمندوں سے فرمایا: میرے آس پاس سے ہٹ جاؤ کیونکہ میں ظاہر اتمھارے ساتھ ہوں مگر باطن اتمھارے سوا کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں، بے شک میرے پاس تمھارے علاوہ کچھ اور حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے لئے جگہ فراخ کر دو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ، اور ان پر جگہ تنگ نہ کرو۔ جن تشریف لانے والوں کی طرف حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا تھا وہ ملائکہ کرام اور ارواح مقربین تھے، آپ بار بار آنے والوں کو سلام کا جواب دے رہے تھے، آپ بار بار ہاتھ مبارک اٹھاتے اور ان کو دراز کرتے ہوئے زبان مبارک سے فرماتے تھے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ توبہ کرو اور صف میں داخل ہو جاؤ، میں ابھی تمھاری طرف آتا ہوں، اس کے ساتھ ہی وصال شریف کے آثار شروع ہو گئے، کلمہ طیبہ اور آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ کی آواز مبارک مخفی ہو گئی، زبان تالو سے مل گئی اور روح مبارک قفص غصری سے پرداز کر گئی۔

پھر اسلامی تعلیمات کی روشنی پھیلانے والا وہ مہر عالم تاب خاک بغداد میں روپوش ہو گیا، جس کی علمی و روحانی تجلیات ہر دور کے اصحاب فکر کے قلب و فکر کی اعزاز بنی رہیں گی۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر لوگ آپ کے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے بیتا بنانہ آپ کے جائے قیام کی طرف دوڑے، لوگوں کے اژدہا م کا یہ عالم ہوا دن میں آپ کی تدفین عمل میں نہ لائی جاسکی، بلکہ آپ کو دوسری شب میں دفن کیا گیا۔

آپ کا مزار مبارک بغداد شریف کے مشرق میں واقع ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ درس دیا کرتے تھے اور وعظ و ارشاد کی روحانی مجالس آباد کیا کرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جہاں بلا دغم سے آنے والے بے شمار زائرین عقیدت و احترام کی ڈالیاں نذر کرتے ہیں، اور آپ کے فیوض و برکات کی دولت بے بہا کو اپنے دامن میں سجا کر لوٹتے ہیں۔

(مضمون نگار پروفیسر محمد اکرم رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بشکر یہ ماہ العاقبہ: مارچ ۲۰۱۱ء)

حضرت غوث الاعظم کی تعلیمات اور عصر حاضر میں ان کی ضرورت و اہمیت

عصر حاضر کے انسان نے سائنسی، صنعتی اور اقتصادی ترقی کی جن منزلوں کو چھو لیا ہے، آج سے فقط سو سال پہلے کے انسان کو اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ جدید ترین ذرائع ابلاغ نے دنیا بھر کو ایک گاؤں کی صورت دے دی ہے۔ دنیا بھر میں کہیں کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ خبر دنیا بھر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی ہے لیکن آج کا انسانی معاشرہ تمام تر ترقی کے باوجود کھوکھلے پن کا شکار ہے۔ تیز ترین ذرائع آمد و رفت اور جدید ترین ذرائع ابلاغ کے باوجود معاشرہ انسانیت، ہمدردی، اخلاقی اقدار اور قربتوں سے محروم ہو کر بے انصافی، عدم مساوات اور بے اطمینانی کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے۔ آخر اس مرض کی دوا کیا ہے؟

خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے ساتھ نبوت و رسالت کا سلسلہ اپنے کمال اور اختتام کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کے دین کو سر بلند رکھنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو نئے ولولوں اور حوصلوں سے آشنا کرنے کے لئے امت مسلمہ کو عظیم شخصیات سے نوازا۔

جب بھی امت مسلمہ علمی، عملی، روحانی اور سیاسی زوال کا شکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلم امہ کو کسی ایسے فرد سے نوازا جس کے وجود نے صحراؤں کو گلشن بنا دیا اور مسلمانوں کو سراٹھا کر جینے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ اس بات کی نشاندہی سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرما گئے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَنْبَغُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ اس امت کی (سر بلندی کے لئے) ہر صدی کے آغاز میں ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے تجدید و احیائے دین کا فریضہ سر انجام پاتا ہے۔

(سنن ابی داؤد دلا مام ابی داؤد (۱۰۹:۴))

قطب ربانی سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بھی ایسی ہی حیات آفرین شخصیتوں میں سے ایک ہیں۔ جن کی کتاب زیست کا ایک ایک ورق خزاں رسیدہ چمن کے لئے باد بہاری کا ایک خوشگوار جھونکا ہے۔ آپ کی تعلیمات نے عالم اسلام کے مرکز بغداد میں ٹوٹ پھوٹ کے شکار معاشرے کو حیات نو کا مژدہ سنا کر مسلم امہ کے نحیف و ناتواں بدن میں نئی روح پھونک دی۔ تب سے اب تک آپ کی تعلیمات امت مسلمہ کو روح کی غذا فراہم کر رہی ہیں۔ عصر حاضر میں آپ کی نورانی تعلیمات ماضی کی نسبت زیادہ اہم ہو گئی ہیں کیونکہ مادیت بھی ماضی کی نسبت کہیں زیادہ قوت کے ساتھ انسانیت اور اخلاقی اقدار کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ ایسے حالات میں سکون نا آشنا دلوں سے خود غرضی، لالچ اور مال کی محبت کو نکال کر محبت، ایثار اور سکون سے ہمکنار وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل و دماغ قرآن و حدیث کی روح سے آشنا ہوں۔ آج بھی اگر مسلم امہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ان حیات آفرین تعلیمات کو اپنالے جو قرآن و حدیث کے صحیح فہم پر مبنی ہیں تو آج بھی عالم اسلام اپنی تمام محرومیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ کا تاریخی پس منظر

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے تقریباً چونتیس سال بعد چھٹی صدی کے آغاز میں رشد و ہدایت کا فریضہ سرانجام دینے کے لئے میدان کارزار میں اتر چکے تھے۔ آپ کا دور مسلمانوں کے سیاسی نشیب و فراز، مذہبی کشمکش، مادیت پرستی اور اخلاقی بے راہ روی کا دور تھا۔ ان حالات میں آپ نے علم کی ترویج اور امت کی روحانی تربیت کے ساتھ ایک خاموش انقلاب پیدا کر دیا۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے دنیا کی بے ثباتی کو عیاں کیا اور فکر آخرت کو اجاگر کیا۔ تجدید و احیائے دین کے لئے آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہی آپ کو محی الدین کے لقب سے یاد کیا گیا۔

ملک شام کے ایک سکالر ڈاکٹر عبدالرزاق الگیلانی اپنی کتاب الشیخ عبدالقادر الجیلانی، الامام الزہد القدوة کے ص ۱۰۲ پر لکھتے ہیں: ہم بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: پہلا حصہ سنہ ۳۸۸ھ میں آپ کی بغداد آمد سے ۵۲۱ھ میں مسند تدریس پر فائز ہونے تک ہے۔

دوسرا حصہ ۵۲۱ھ سے لے کر ۵۶۲ھ میں آپ کے وصال تک ہے اور یہ علم کے چراغ جلانے، تعلیم دینے اور وعظ و ارشاد کا مرحلہ ہے۔

اخلاقی اقدار کی اصلاح

حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے اخلاقی زوال پر بہت دلگیر ہوتے اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتے ہوئے بہت خوبصورت اور بلیغ انداز میں دین کے دامن سے وابستہ ہونے کی تلقین فرماتے۔ آپ کا ارشاد ہے:

فاجروں، فاسقوں، ریاکاروں، بدعات میں مبتلا گمراہوں اور خوبیوں سے محروم مدعیوں کے باعث اسلام گریہ کنناں ہے اور مدد کو پکار رہا ہے۔ کتا اپنے مالک کو اس کی حفاظت، شکار، زراعت اور جانوروں کے معاملے میں نفع دیتا ہے۔ حالانکہ اس کتے کا مالک اسے رات کے وقت ایک لقمہ یا چند چھوٹے چھوٹے لقمے کھلاتا ہے اور اے انسان تو اپنے رب کی نعمتیں پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی منشاء کو پورا نہیں کرتا اور ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کرتا، اس کے احکام کو بجا نہیں لاتا اور اس کی حدود کا خیال نہیں رکھتا۔

(الفتح الربانی، عبدالقادر الجیلانی، ص: ۳۱)

اسلامی غیرت و حمیت

آپ کے دل میں اسلامی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور آپ اپنے وابستگان کے دل میں بھی یہی غیرت و حمیت دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ کے یہ جذبات اور احساسات الفتح الربانی میں منقول درج قول سے عیاں ہیں:

تیرا برا ہو، تیرے اسلام کی قمیض تار تار ہے، تیرے ایمان کا کپڑا ناپاک ہے، تو برہنہ ہے، تیرا دل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تیرا باطن مکدر ہے، تیرا سینہ اسلام کے لئے کشادہ نہیں۔ تیرا ظاہر آراستہ اور باطن خراب ہے، تیرے صحیفے سیاہ ہو چکے ہیں اور تیری دنیا جو تجھے بہت عزیز ہے تیرے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، قبر اور آخرت تیرے سامنے ہیں۔ اپنے حال کی آگہی رکھ۔

گفتار کی تاثیر و قوت

اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کے وعظ میں کچھ ایسی تاثیر رکھ دی تھی جس کی مثال بہت کم ملے گی۔ غنیۃ الطالبین کی چودہ اور الفتح الربانی کی باسٹھ مجلسوں کا مطالعہ کرنے سے واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے کہ جب بولنے والے کی زبان کے پیچھے احوال بھی موجود ہوں تو ایک ایک بات دلوں میں اترتی جاتی ہے۔

ڈاکٹر عبدالرزاق الگیلانی حضرت غوث صدیقی کے مواعظ کی تاثیر کے بارے میں لکھتے ہیں:

وعظ وارشاد کے منصب پر فائز ہونے والوں کو بہت ہی کم بیان کی وہ قوت عطا ہوئی ہوگی جو حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو مرحمت ہوئی۔ آپ حضرت کے مواعظ کا مطالعہ کرتے ہوئے ہر ورق اور ہر صفحہ پر گفتار کی تاثیر اور قوت واضح طور پر محسوس کریں گے بلکہ آپ اس بات کو بلا تخصیص کسی مجلس کی چند سطور پڑھ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں۔

(الشیخ عبدالقادر الجیلانی، عبدالرزاق الگیلانی، ۴۶:)

مواعظ کی وسعت

شہباز لامکانی حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی کے مواعظ کی اہمیت اور وسیع افادیت کا ذکر کرتے ہوئے ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں:

الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ ۵۲۰ھ کے بعد لوگوں کے سامنے (معلم و مربی کی حیثیت سے) ظاہر ہوئے تو آپ کو لوگوں میں عظیم مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں نے اپنے عقائد کو درست کیا اور آپ سے عظیم نفع حاصل کیا۔ آپ کے دم قدم سے (معتزلی اور اسماعیلی مذہب کے مقابلے میں) مذہب اہل سنت کو تقویت ملی۔

(فلاند الجواہر، علامہ الشیخ محمد بن یحییٰ، ۳۳:)

آپ کا معمول تھا کہ آپ ہفتے میں تین دن وعظ فرمایا کرتے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالوہاب گیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

میرے والد ہفتے میں تین دن وعظ فرمایا کرتے تھے۔ جمعہ اور منگل کی صبح کو اپنے مدرسہ میں جبکہ اتوار کی صبح کو اپنی خانقاہ میں وعظ فرمایا کرتے تھے۔

(شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، امام عبدالحی بن احمد الحسبلی، ۶: ۲۳۳)

آپ کے مواعظ حسنہ نے جہاں معصیت کا شکار مسلمانوں کو شریعت کی پیروی پر ابھارا وہیں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد کو بھی متاثر کر کے ایمان کی چاشنی سے آشنا کیا۔ آپ کے ہاتھ پر اہل بغداد کی بڑی تعداد تائب ہوئی اور بغداد کے اکثر یہودی اور عیسائی آپ کے دست حق پرست پر ایمان لائے۔

(الفتح الربانی، ۲۲۰:)

راہِ عزیمت کی تلقین

قطب الاقطاب حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ عزیمت کی راہ پر چلنے والوں میں ایک نمایاں شخصیت تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کے محبین بھی رخصت کے متلاشی نہ بنیں بلکہ عزیمت کی اسی راہ پر چلیں جس پر چلنے والے پچھتائے نہیں بلکہ خوش رہے۔ الفتح الربانی (۱۴۲) میں درج ہے کہ

پاک ہے وہ ذات جس نے میرے دل میں مخلوق کو نصیحت کرنے کا جذبہ ڈال دیا اور اسے میری زندگی کا مقصد بنا دیا۔ اے لوگو! رخصت کی تلاش سے گریز کرو اور عزیمت کی راہ کو اپناؤ جس نے رخصت کو اپنا کر عزیمت کو چھوڑ دیا اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ عزیمت کی راہ مردوں کے لئے ہے کیونکہ وہ انتہائی کٹھن اور تلخ ہے اور رخصت عورتوں اور بچوں کے لئے ہے کیونکہ وہ انتہائی آسان ہے۔

شریعت کی پابندی

آپ اپنے مریدین اور شاگردوں کو فقہ و تصوف کی تلقین فرمایا کرتے اور خصوصی طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے کہ جو تصوف، فقہ کے تابع نہیں وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا نہیں۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے:

شریعت جس حقیقت کی گواہی نہ دے وہ زندقیت ہے۔ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کتاب و سنت کے دوپروں کے ساتھ پرواز کرو۔ اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں دے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ فرض عبادتوں کا ترک زندقیت اور گناہوں کا ارتکاب محصیت ہے۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ہمہ جہت تعلیمات ہر دور میں مسلمانوں کے لئے مشعل راہ رہی ہیں اور یہ تعلیمات آج بھی اہل اسلام کے لئے نشان راہ ہیں اور آنے والے کل میں بھی اپنی اہمیت کو منواتی رہیں گی۔

ڈاکٹر ممتاز احمد سدیدی

(ماخوذ از ماہنامہ منہاج القرآن، جنوری ۲۰۱۷ء)

حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی مبارک حیات طیبہ کے مختلف گوشے

حضرت پیرانِ پیر شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمہ کی مبارک حیات طیبہ کے مختلف گوشے اہل اسلام کے لئے راہِ ہدایت ہیں۔ آپ کی پاکیزہ زندگی اور تعلیمات کو پڑھنا اور سننا طالبانِ راہ حق کے لئے انتہائی ضروری ہیں۔ ایمانیات، تصوف، اصلاح عقائد، بندگی رب العزت، بندگانِ خدا کو راہِ راست پر لانا، اسلام کا پیرو بنانا اور احیائے دین حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم کارنامے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی مظلومیت نے آپ کو آتشِ زیرِ پا بنا دیا تھا اور آپ دین کو از سر نو زندہ کرنے کے لئے ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں پے درپے گر رہی ہیں اور اس کی بنیاد بکھر گئی ہے، اس کو درست کر دیں۔ یہ چیز ایک سے پوری نہیں ہوگی (سب کو مل کر کام کرنا چاہئے)۔ اے سورج! اے چاند! اور اے دن! تم سب آؤ۔ اس مختصر سے ملفوظ میں احیائے اسلام اور اقامتِ دین کے لئے کتنی تڑپ اور کتنا سوز و درد چھپا ہوا ہے، جس کو پڑھ کر

قادی کا دل ہل جاتا ہے۔ پکارنے والا دین کی اقامت کے لئے پوری کائنات کو پکار رہا ہے، یعنی احیائے اسلام اور اقامت دین کی جدوجہد کے لئے اجتماعیت کا کتنا شدید احساس ہے۔

آپ ایک دوسرے ملفوظ میں فرماتے ہیں: صاحبو! اسلام رورہا ہے اور ان فاسقوں، بدعتیوں، گمراہوں اور کمر کے کپڑے پہننے والوں اور ایسی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کے ظلم سے جوان میں نہیں ہیں، اپنے سر کو تھامے ہوئے فریاد مچا رہے ہیں۔

حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: جس نے اللہ تعالیٰ کے دین برحق کی خدمت اور تبلیغ و اشاعت صدق و خلوص کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ خود اس کا اجر و ثواب بن جاتا ہے اور دنیا و عقبیٰ میں اسے عزت و آبرو عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے ایمان والو! تم دین خدا کی مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمادے گا۔ اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے، کیونکہ وہ اسباب کے مطابق اپنے دین کی مدد اپنے مومن بندوں کے ذریعہ ہی کراتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ کے دین کی حفاظت اور اس کی تبلیغ کے کام کو انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ یعنی انہیں کافروں پر فتح و غلبہ عطا کرتا ہے، چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یہ روشن تاریخ ہے، وہ دین کے ہو گئے تو اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ انہوں نے دین کو غالب کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیا پر غالب فرمادیا۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا: اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا ہے۔ فرمایا: تم اللہ کی مدد کرو (یعنی اس کے دین کی نشر و اشاعت کرو) وہ تمہیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا اور تمہاری ہر طرح کی مدد فرمائے گا۔ پس میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تبلیغ و اشاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بناؤ۔ جو مسلمان اللہ کے کلام اور اس کے نبی ﷺ کی سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے، اس کا اجر و ثواب فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔

(فتوح الغیب، مقالہ نمبر: ۷۷)

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حدودِ الہی (احکام شرعی) میں سے کوئی حد ٹوٹی ہے تو سمجھ لو کہ تم فتنہ میں پڑ گئے اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے۔ فوراً شریعت کی طرف رجوع کرو، اسے تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لئے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی، باطل ہے۔

حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی خلق خدا کا رشتہ خالق سے جوڑنے میں گزری۔ انہوں نے اللہ کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگایا۔ آپ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بڑی عظیم روشنی ظاہر ہوئی، جس سے آسمان کے کنارے بھر گئے۔ اس سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور اس نے مجھ سے خطاب کر کے کہا: اے عبد القادر! میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لئے سب محرمات (حرام) حلال کر دیئے ہیں۔ میں نے کہا: دُور ہو مردود۔ یہ کہتے ہی وہ روشنی ظلمت میں بدل گئی اور صورت دھواں بن گئی اور ایک آواز آئی: عبدالقادر! خدا نے تمہارے علم و تفقہ کی وجہ سے تم کو بچا لیا، ورنہ اس طرح میں ستر صوفیوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ میں نے کہا: اللہ کی مہربانی سے میں بچا ہوں۔ کسی نے عرض کیا: حضرت! آپ نے کس طرح

سمجھا کہ یہ شیطان ہے۔ فرمایا: اس کے یہ کہنے سے کہ میں نے حرام چیزوں کو تمہارے لئے حلال کر دیا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں توحید کے مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ ساری مخلوق عاجز ہے، نہ کوئی تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ جو کچھ تمہارے لئے مفید یا مضر ہے، اس کے متعلق اللہ کے علم میں قلم چل چکا ہے۔ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جو نیکو کار ہیں وہ باقی مخلوق پر اللہ کی حجت نہیں۔ بعض ان میں ایسے ہیں جو ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے دنیا سے دور ہیں، گو دولت مند ہیں مگر حق تعالیٰ ان کے اندر دنیا کا کوئی اثر نہیں پاتا۔ یہی قلوب ہیں جو صاف ہیں، جو شخص اس پر قادر ہو اسے مخلوقات کی بادشاہی مل گئی۔ جو اپنے قلب کو مقلب القلوب سے وابستہ کرتا ہے، شریعت اس کے ظاہر کو تہذیب سکھاتی اور توحید و معرفت باطن کو مہذب بناتی ہے۔

محبوب سبحانی قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا: ہم تمہیں تاکید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو امور تمہارے لئے ظاہر ہوں، ان کے خلاف کسی کے سامنے شکایت نہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے جیسا اور جو سلوک تم سے کیا ہو اس فعل کے باعث مخلوقات میں اسے متہم نہ کرو (تہمت نہ لگاؤ) اگر کسی دور میں تم بتلائے مصائب و آلام رہے ہو تو تمہیں یہ سمجھنا چاہئے کہ مصیبت کے بعد راحت و آرام ہے اور غم و الم کے بعد مسرت و شادمانی بھی اللہ کی طرف سے موعود ہے۔ جیسا کہ اس نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا: بلاشبہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت وسیع و بسیط ہیں، اتنی بسیط کہ بندہ انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا: اور اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو انہیں ہرگز شمار نہ کر سکو گے۔ پس جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں نوع انسانی کے لئے مقدر ہیں کہ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے تو اس کی فیاضی اور رحمت و بخشش سے ہرگز مایوس نہ ہوؤ۔ خالق کے علاوہ مخلوق سے باطنی ربط و تعلق نہ رکھو۔ تمہیں محبت ہو تو اسی سے ہو، عرض حاجت ہو تو اسی کے حضور ہو اور کسی قسم کا شکوہ و شکایت نہ ہو، کیونکہ دنیا میں جتنے اور جس نوعیت کے بھی عوامل اور واقعات ہیں وہ سب اس کے اذن اور حکم سے ظہور پزیر ہوتے ہیں۔ پس احوال تقدیر پر شکوہ شکایت نہ کرو اور مشیت ایزدی کے خلاف واویلا چھوڑ دو، کیونکہ مختلف مصائب میں کتنے مصائب ایسے ہیں، جو انسان پر اپنے پروردگار کی شکایت کے باعث نازل ہوتے ہیں۔

مولانا محمد ہاشم قادری

سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بحیثیت مجدد دین

حدیث مبارکہ ہے

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ يَزِيدَ الْمُعَاوِرِيِّ، عَنْ أَبِي عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا أَعْلَمُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا.

ترجمہ

بے شک اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے آخر پر ایسے بندے (مجدد) بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔

مجدد کون ہوتا ہے؟ ہم کس ہستی کو مجدد کے لقب سے پکار سکتے ہیں؟ کئی نامور ہستیوں نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے مجدد کی صفات بیان کی ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

أَيُّ يَبِينُ السُّنَّةَ مِنَ الْبِدْعَةِ وَيَكْثُرُ الْعِلْمَ وَيُعِزُّ أَهْلَهُ وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا.

ترجمہ

یعنی مجدد سنت کو بدعت سے ممتاز کرے گا، علم کو کثرت سے شائع کرے گا اور اہل علم کی عزت بڑھائے گا۔ بدعت کا قلع قمع کرے گا اور اہل بدعت کا زور توڑ دے گا۔

مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموعۃ الفتاویٰ میں فرمایا: مجدد کی علامات و شرائط یہ ہیں کہ وہ ظاہری و باطنی علوم کا عالم ہوگا۔ اس کی تدریس و تالیف اور وعظ و نصیحت سے عام نفع ہوگا۔ وہ سنتوں کو زندہ کرنے اور بدعتوں کو مٹانے میں سرگرم ہوگا۔

مجدد وہ ہوتا ہے جسے اللہ علم لدنی عطا کرے اور وہ اسی علم کے مطابق دین کی تجدید کرتا ہے۔ اللہ اس کی بات خود لوگوں سے منوالیتا ہے۔ وہ جدید دور کے مطابق اسلام کو زندہ کرتا ہے اور ایسا نظام متعارف کراتا ہے جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کشش رکھتا ہو۔

مجدد کی تمام تعریفوں کی رو سے مجدد ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کی ابتدا میں ظاہر ہو کر اپنے علمی و فکری کارناموں سے دین اسلام کو نئی تازگی عطا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بدعات دین میں رواج پا چکی ہوتی ہیں علم لدنی کی روشنی میں ان کا کمال جرأت اور بہادری سے قلع قمع کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات مجدد کو کرامت کی تائید حاصل ہوتی ہے۔

اصطلاح شریعت میں خلاف عادت واقعہ کے ظہور کو کرامت کہتے ہیں۔ خلاف عادت واقعہ کا ظہور جب انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔

کرامت دراصل ایک روحانی قوت ہے جو عطاء الہی ہوتی ہے اور اللہ پاک صرف اپنے پاک اور خاص طور پر چنے ہوئے بندوں کو یہ قوت عطا فرماتا ہے۔ کرامت دو قسم کی ہوتی ہے: مادی یا ظاہری کرامت۔ روحانی یا باطنی کرامت۔ اسے اصطلاح فقر میں روحانی مشاہدہ بھی کہتے ہیں۔ مادی یا ظاہری کرامت عوام الناس کے لیے ہوتی ہے کیونکہ ظاہر بین ظاہری کرامت کو مانتے ہیں۔ روحانی باطنی کرامت یا باطنی مشاہدہ خواص کے لیے ہوتا ہے اور اس کرامت کو خواص ہی جانتے ہیں۔

حقیقت الحق، نور مطلق، مشہود علی الحق، غوث الاعظم، سلطان الفقر، سید الکونین حضرت سید محی الدین عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات و اعلیٰ صفات کو جب ہم بحیثیت مجدد دین کے پرکھتے ہیں تو آپ رضی اللہ عنہ میں مجدد دین کے ظاہری و باطنی اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں، نہ صرف موجود ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان اوصاف کو کمال آپ رضی اللہ عنہ ہی نے عطا فرمایا تو بے جا نہ ہوگا۔

(۴۸۸ھ میں جب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جیلان سے بغداد تشریف لائے تو دنیا کے اسلام طرح طرح کے فتنوں کی آماجگاہ بنی ہوئی تھی۔ ایک طرف فتنہ خلقِ قرآن، اعتزال اور باطلیت کی تحریکیں مسلمانوں کیلئے خطرہ ایمان بنی ہوئی تھیں اور دوسری طرف علما اور نام نہاد صوفی لوگوں کے دین و ایمان پر ڈاکے ڈال رہے تھے۔ مرکز اسلام بغداد میں بدکاری فسق ریاکاری اور منافقت کا بازار گرم

تھا۔ خلافت بغداد دن بدن زوال پذیر تھی۔ سلجوقی آپس میں لڑ رہے تھے۔ جس سلطان کی طاقت بڑھ جاتی بغداد میں اسی کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا۔ عباسی خلیفہ دم نہ مار سکتا تھا۔ باطنیہ تحریک کے پیروؤں نے ملک میں اودھم مچا رکھا تھا۔ کسی اہل حق کی جان و عزت محفوظ نہیں تھی۔ جب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے (۴۹۶ھ) میں علوم کی تکمیل کی تو باطنیوں کا فتنہ عروج پر تھا یہاں تک کہ حجاج کے قافلے بھی ان کی ستم رانیوں سے محفوظ نہیں تھے۔ دوسری طرف پہلی صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اور تمام مسیحی دنیا کی متحدہ قوت نے عالم اسلام پر یلغار کر دی تھی۔ تکمیل علوم کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے علاقہ دینی سے قطع تعلق کر لیا اور (۵۲۱ھ) تک مجاہدات و ریاضات میں مشغول رہے۔ عام لوگوں کا اخلاقی انحطاط انتہا کو پہنچ چکا تھا اور جو فتنے (۴۸۸ھ) میں چنگاری تھے وہ اب شعلہ بن چکے تھے۔ یہی وقت تھا جب سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ صلاح و تقویٰ سے آراستہ مزاج شریعت سے آشنا اور کتاب و سنت کے علوم سے مسلح ہو کر میدان جہاد میں اترے اور مجالس تلقین و ارشاد اور اجتماعات صلاح و ہدایت کے ذریعے باطل کی خلاف جنگ کا آغاز کر دیا۔

مسند تلقین و ارشاد پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے ۱۶ شوال (۵۲۱ھ) ہفتہ کے دن دوپہر کے وقت آپ نے خواب میں دیکھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور فرماتے ہیں: اے عبدالقادر رضی اللہ عنہ تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کیلئے وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں ایک عجمی ہوں۔ عرب کے فصحاء کے سامنے کیسے بولوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اپنا منہ کھولو۔ آپ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کی تعمیل کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن سات بار آپ رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈالا اور پھر حکم فرمایا: جاؤ قوم کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ خواب سے بیدار ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھی اور وعظ کیلئے بیٹھ گئے۔ اس وقت بہت سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو گئے۔ آپ کچھ جھجکے، یکا یک کشفی حالت طاری ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ باب فقر سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں وعظ شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کیا: ابا جان میں گھبرا گیا ہوں۔ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنا منہ کھولو۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا منہ کھولا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنا لعاب دہن چھ بار آپ کے منہ میں ڈالا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا حضرت! آپ نے سات مرتبہ اپنے لعاب دہن سے مجھے کیوں نہیں مشرف فرمایا؟ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاس ادب ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ تشریف لے گئے اور آپ رضی اللہ عنہ نے وعظ کا آغاز کر دیا۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر دنگ رہ گئے اور بڑے بڑے فصحا کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ تیرہ مختلف علوم میں درس پڑھایا کرتے تھے۔ دن کے ایک حصے میں تفسیر القرآن، حدیث، اصول و نحو وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے اور ظہر کے بعد تجوید کی تعلیم ہوتی، اسی دوران فتویٰ نویسی بھی جاری رہتی تھی۔ چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں تلقین و ارشاد اور احوال کی اصلاح میں جو انقلاب آپ رضی اللہ عنہ نے پیدا فرمایا اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس وعظ کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: حضرت کی مجلس کبھی یہود و نصاریٰ اور دوسرے غیر مسلموں سے جو مشرف بہ اسلام ہوتے اور ڈاکوؤں بدکرداروں بدعتیوں اور دوسرے بد مذہبوں سے جو دست مبارک پر توبہ قبول کرتے خالی نہ ہوتی۔

حاضرین کی تعداد بعض اوقات ستر ستر ہزار تک پہنچ جاتی تھی۔ اتنے بڑے اجتماع میں بھی انتہائی سکون اور وقار ہوتا۔ سارے لوگ ہمہ تن متوجہ اور دم بخود ہوتے۔ اکثر روتے روتے بیہوش ہو جاتے۔ جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ نہ کوئی آدمی کسی سے سرگوشی کرتا، نہ کوئی تھوکنے کے لیے اٹھتا، نہ کوئی کھانتا۔ آپ رضی اللہ عنہ وعظِ قدرے سرعت سے فرماتے تھے کیونکہ الہاماتِ ربانی کی بے پناہ آمد ہوتی تھی۔ اس دور کے اکثر نامور مشائخ آپ رضی اللہ عنہ کی مجالس وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ مجالس وعظ میں بکثرت کرامات آپ رضی اللہ عنہ سے ظاہر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا وعظ دلوں پر بجلی کا اثر کرتا تھا۔ ان میں بیک وقت شوکت و عظمت بھی تھی اور دلآویزی اور حلاوت بھی۔ آپ رضی اللہ عنہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب خاص، عارفِ کامل مکمل جامع نور الہدیٰ تھے اس لئے ہر وعظ سامعین کے حالات و ضروریات کے مطابق ہوتا تھا۔ لوگ جب بغیر پوچھے اپنے شبہات اور قلبی امراض کا جواب پاتے تھے تو ان کو روحانی سکون حاصل ہو جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے مواعظِ حسنہ کے الفاظ آج بھی دلوں میں حرارت پیدا کر دیتے ہیں اور ان میں بے مثال تازگی اور زندگی محسوس ہوتی ہے۔ اپنے وعظ میں مطلق کسی کی رو رعایت نہیں رکھتے تھے اور جو بات حق ہوتی بر ملا کہہ دیتے خواہ اس کی زد کسی بڑے سے بڑے آدمی پر پڑ رہی ہوتی۔ آپ کی اسی بے باکی اور اعلائے کلمۃ الحق میں بے مثال جرأت کی وجہ سے آپ کے مواعظ ایسی شمشیر براں بن گئے تھے جو معصیت و طغیان کے جھاڑ جھنکار کو ایک ہی وار میں قطع کر دے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے دلوں پر میل جم گیا ہے۔ جب تک اسے زور سے رگڑا نہیں جائے گا دور نہ ہوگا میری سخت کلامی انشاء اللہ ان کے لئے آبِ حیات ثابت ہوگی۔

آپ رضی اللہ عنہ کی ظاہری و باطنی کرامات کو احاطہ تحریر میں لانا ناممکن نہیں کیونکہ اس کے لیے دفاتر در دفاتر درکار ہیں اور ان پر اب تک بے شمار کتب شائع ہو چکی ہیں۔ قارئین کے لیے صرف چند کا تذکرہ کیا جا رہا ہے:

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی باطنی کرامات کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

ہیں:

* عارف باللہ مظہرِ تبرکاتِ قدرتِ سبحانی، محبوبِ ربانی پیرِ دہلیگیر حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز دورانِ حیات ہر روز پانچ ہزار مریدوں اور طالبوں کو اس شان سے بامراد فرماتے رہے کہ تین ہزار کو مشاہدہ نورِ واحدانیت اور معرفتِ **إِلَّا اللّٰهُ** میں غرق کر کے

(إِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ) جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ ہوتا ہے۔ مقامِ فنا فی اللہ بقا باللہ کے مرتبے پر پہنچاتے رہے اور دو ہزار کو مجلسِ محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی حضوری سے مشرف فرماتے رہے۔ (شمس العارفین)

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

إِنْ يَدِي عَلَى مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ.

بیشک میرا ہاتھ میرے مرید کے اوپر اس طرح سایہ قلعن ہے جیسے کہ آسمان زمین کے اوپر۔

دوسری جگہ فرماتے ہیں

﴿إِنْ يَدِي عَلَى مُرِيدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْأَرْضِ﴾

یعنی اگر میرا مرید طاقتور نہیں تو کوئی بات نہیں میں تو اس کا آقا طاقت والا ہوں۔

دوسری جگہ آپ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرا مرید میرا نام لیوا مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کی ستر پوشی اپنے ہی مقام سے بیٹھے بیٹھے کر دوں گا اور تاقیامت میرے سلسلہ والے اگر ٹھوکر کھا کر گرنے لگیں تو میں انہیں سنبھالتا رہوں گا اور سہارا دیتا رہوں گا۔

حضرت عبداللہ زیاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مدرسہ میں کھڑا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ اندر سے دست مبارک میں ایک عصا لئے ہوئے باہر تشریف لائے معا میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ رضی اللہ عنہ اس عصا کے ذریعہ کوئی کرامت دکھاتے۔ یہ خیال میرے دل میں آتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے عصا کو زمین میں نصب فرمادیا۔ بس وہ مشعل کی طرح روشن ہو گیا اور کافی دیر تک روشن رہا جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسے زمین سے اٹھیزا تو پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ تم یہی چاہتے تھے؟

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے کہ تمہارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئینہ ہے اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی تو میں بتلاتا کہ تم کیا کھاتے ہو کیا پیتے ہو اور کیا جمع کرتے ہو۔

حضرت عمر بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پندرہ جمادی الآخر ۵۵۶ھ کو جمعہ کے دن سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جامع مسجد جارہا تھا راستہ میں کسی شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کو سلام نہ کیا میں نے حیرت و استعجاب میں ڈوب کر اپنے دل میں کہا کہ ہر جمعہ کو تو خلایق کا اتنا زبردست اثر دھام ہوتا تھا کہ بدقت تمام ہم مسجد تک پہنچتے تھے نہیں معلوم آج کیا ماجرا ہے کہ کوئی آپ کو سلام تک نہیں کرتا۔ پورے طور پر ابھی یہ بات میرے دل میں آنے بھی نہ پائی تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے تبسم فرماتے ہوئے میری جانب دیکھا اس کے ساتھ ہی اس کثرت سے لوگ آپ رضی اللہ عنہ کی دست بوسی کو ٹوٹ پڑے کہ میرے اور آپ رضی اللہ عنہ کے درمیان حائل ہو گئے اور اسی ہنگامہ میں میں آپ رضی اللہ عنہ سے دور ہو گیا۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اپنے لئے تو اس وقت سے پہلا ہی حال اچھا تھا کہ دولت قرب حاصل تھی۔

یہ خیال میرے دل میں آتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے پھر تبسم فرماتے ہوئے میری جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا اے عمر! تم ہی نے تو اس کی خواہش کی تھی

أَوْ مَا عَلِمْتُ أَنَّ قُلُوبَ النَّاسِ بِيَدِي إِنْ شِئْتُ صَرَفْتُهَا عَنِّي وَإِنْ شِئْتُ أَقْبَلْتُ بِهَا إِلَيَّ.

ترجمہ

کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر میں چاہوں تو اسے اپنی طرف سے پھیر دوں چاہوں تو اپنی طرف پھیر لوں۔

مندرجہ بالا تحریر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مجدد و وقت تھے جنہوں نے تاریکیوں میں ڈوبے زمانے میں آ کر دین کی روح کو تازہ کیا اور اپنی ظاہری و باطنی کرامات سے لوگوں کے دلوں کو حکم الہی سے منور کیا۔

جب ظلم، نا انصافی، بے راہ روی اور اخلاقی برائیاں حد سے بڑھنے لگتی ہیں، دین پر عمل کرنا مذاق بن جاتا ہے، دنیا کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو بہت مہربان اور کریم رب اپنے بندوں کے درمیان ان ہی میں سے ایک ہستی کو تمام صفات سے آراستہ کر کے ان کی اصلاح کے لیے بھیجتا رہتا ہے تاکہ بندوں کے دلوں میں جو تھوڑی سی ایمان کی رمت باقی ہے اسے وہ پاکیزہ و نورانی ہستی اپنی نگاہ کامل سے جلا بخشنے اور دلوں کو نور ایمانی سے منور کر دے۔

تحریر: فاتزہ گلزار سروری قادری۔ لاہور

سرکار غوث الاعظم کی عظمت و محبوبیت

اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے محبوب بندوں سے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرما رہا ہے۔

﴿فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ سورة البقرة : رقم الآية (۱۵۱)

ترجمہ

میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔

اس آیت میں پیار بھرے انداز میں سکھایا جا رہا ہے کہ مجھے یاد کرو اور حقیقتاً یہ بندے کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی یاد میں ہمہ دم مصروف رہے اور بندے کا یاد کرنا ہی اصل زندگی ہے اس لئے جہاں تک تعلق ہے خدا کی یاد اور اس کے ذکر کا تو کائنات کی ہر مخلوق اپنے اپنے طور پر ذکر و تسبیح میں مشغول ہے۔

ارشاد باری ہے

﴿سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ﴾ سورة الصف : رقم الآية : (۳۱)

(ترجمہ)

اللہ کی تسبیح بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

اور بندے کو بھی اس کی یاد کرتے رہنے کا حکم ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے ذکر کی طرف متوجہ کیا۔ اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب کی یاد سے غفلت نہ برتیں۔ جب ہی تو یادِ الہی میں زندگی گزارنے والے خدا کے مقبول بندے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت مصروف رہنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے لئے دارالجزاء کے دروازے کھول دیئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کے ذکر کو بلند کر دیا اور تاقیامت ان کا چرچا ہر انسان کی زبان پر رہے گا۔

محبوب سبحانی کی افضلیت

اللہ رب العزت قرآن کریم میں اپنے محبوب بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے

﴿قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يُّشَآءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ يُّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يُّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾ (سورہ آل عمران)

(ترجمہ: تم فرمادو کہ فضیلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جسے چاہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اپنی رحمت سے

خاص کرتا ہے جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے)۔ اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کو دو ہدایتیں ہوئیں۔ ایک یہ کہ مقبولانِ بارگاہِ خدا میں اپنے سے ایک کو افضل دوسرے کو مفضول نہ بنائیے کہ فضل تو اللہ رب العزت کے ہاتھ ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ دوسرے یہ کہ جب دلیل سے کسی کی افضلیت ثابت ہو تو اس میں اپنے نفس کی خواہش اپنے ذاتی علاقہ، نسب یا نسبت کو افضل نہ بتائے کہ فضل و عظمت ہمارے ہاتھ نہیں کہ اپنے آباء و اساتذہ و پیر کو اوروں سے افضل کر لیں۔ جسے خدا نے افضل کیا وہی افضل ہے اگرچہ ہمارا ذاتی علاقہ اس سے کچھ نہ ہو۔ یہ اسلامی شان ہے۔ مسلمانوں کو اسی پر عمل کرنا چاہئے۔ اکابر خود رضائے الہی میں فنا تھے اللہ رب العزت کی عطا پر خوش تھے۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اولیاء کہلاتے ہیں۔ ان مقبولوں میں تو بعض تقویٰ اختیار کر کے اور عبادت کر کے ولی بنتے ہیں بعض پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ یہ ولایت عطائی ہے۔ دیکھو بی بی مریم و عیسیٰ علیہ السلام کے حبیبِ نجار اور موسیٰ علیہ السلام کے جادوگر آنا فنا ایمان لائے اور ولی بن گئے۔ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ولی تشریحی، ولی تکوینی۔ ولی تشریحی ہر چالیس مسلمانوں میں ایک ہوتا ہے۔ ولی تکوینی خاص جماعت ہے جیسے حضور غوث الاعظم، قطب، ابدال، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تمام اولیائے کرام ہر طرح کے خوف و ڈر سے بے خوف ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم ہے اور وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انھیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔

(القرآن، سورہ یونس: آیت ۳۶ تا ۳۸)

تمام اولیائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ غوث الاعظم مرتبہ ولایت میں سب کے سردار ہیں اور رتبہ محبوبیت پر فائز ہیں۔ آپ نے پوری زندگی خدا کی یاد میں گزار دی اور خدا کے ذکر کو اتنا بلند کیا اور رسول ﷺ کی سنتوں کو اتنا بلند کیا کہ خدا نے آپ کو بھی بلندی عطا کر دی اور اپنا محبوب قرار دیا۔ جب خدا کے محبوب ہو گئے تو فرماتے ہیں کہ خدا مجھے کھلائے گا تو کھاؤں گا، خدا مجھے پلائے گا تو پیوں گا۔ جب یہ مقام حاصل ہو گیا تو پھر غوث الاعظم ان بندوں میں شامل ہو گئے کہ کسی کام کا ارادہ کیا تو وہ بھی خدا نے پورا کر دیا۔

سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات

اتباع قرآن و سنت رسول اللہ ﷺ

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا۔ اس میں شک نہیں کہ تیرا نفس اللہ کی مخلوق اور ملک ہے، لیکن دنیا کی شہوات و لذات اور اسبابِ نمود و تکبر اسے راہِ راست سے برگشتہ کئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ یہ چیزیں انسان کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں۔ پس اگر تو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری کے لئے نفس کی مخالفت اختیار کرے گا تو میری جانب یہ جہاد ہوگا اور فلاح و بہبود کا ذریعہ جہادِ نفس کے بعد اللہ تعالیٰ سے تیری دوستی اور عبودیت پایہ ثبوت کو پہنچے گی اور تجھے پاک و صاف اور خوشگوار نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ تمام اشیائے کائنات تیری تابع ہوں گی اور تیری خدمت و تعظیم کریں گی۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص خدا کا مطیع ہو جاتا ہے دنیا اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔

(فتوح الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ، ۳۵: ۱، مقالہ نمبر ۱۰)، ناز پبلشنگ ہاؤس، دہلی)

اہل اللہ کا اجر

آپ نے مزید ارشاد فرمایا۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے دین برحق کی خدمت اور تبلیغ و اشاعت صدق و خلوص کے ساتھ کی اللہ خود اس کا اجر و ثواب بن جاتا ہے اور دنیا و عقبیٰ میں اسے عزت و آبرو عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو (یعنی اس کے دین کی نشر و اشاعت کرو) وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں صراطِ مستقیم پر ثابت قدم رکھے گا۔ پس میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ اللہ کے کلام کی تبلیغ و اشاعت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بناؤ۔ جو مسلمان اللہ کے کلام اور اس کے نبی کی سنت کی تبلیغ و اشاعت کے لئے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اس کا اجر و ثواب فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت ہمیشہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔

نفس امارہ کی مخالفت تو حید کی تکمیل ہے

قطب الاقطاب نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام اور افعال کا احترام کرتے ہوئے اپنی خواہشات و لذات کو فنا کر دے، کیونکہ اس عمل سے تیرے دل میں علم الہی کا ظرف ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔ تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لئے فاسق و غافل مخلوق سے قطع تعلق کرنا نہایت ضروری ہے اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ نفع و نقصان، دفع ضرر و شر، اسباب دنیاوی اور جدوجہد کے تمام معاملات میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے ان امور کو کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے اور اسے قاضی الحاجات سمجھا جائے۔ خدا کو مختار کل نہ سمجھ کر اپنے نفس پر اعتماد کر لینا ہی شرک ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ماضی میں اپنے ہر بندہ کے امور و معاملات کا کفیل و ذمہ دار رہا ہے۔ زمانہ حال میں بھی وہی وکیل و ذمہ دار ہے اور مستقبل میں بھی وہی رہے گا۔ اور اس کی یہ نگرانی و ذمہ داری اس وقت بھی تھی جب تو وطنِ مادر میں تھا اور پھر ماں کی آغوش میں ایک شیر خوار بچہ تھا اور خدا کے ارادے کی خاطر اپنے ارادے سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ تو کسی خواہش و مراد کا تصور نہ کرے۔ اس لئے کہ ارادہ خداوندی سراسر خیر و بہتری ہے اور اس میں تیرا قصد کرنا بھی شرک ہو جائے گا۔ خواہشاتِ نفسانی کی نفی سے اللہ تعالیٰ کا فضل تجھ پر جاری رہے گا۔ سینہ فراخ و کشادہ ہوگا، چہرہ روشن و پر نور ہوگا اور تعلق باللہ کی روحانی توانائی پاکر تو کائنات کی تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔

(فتوح الغیب مقالہ نمبر ۳: ۲۱ تا ۲۲)

الترام دعا کی تاکید

حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا: یہ کبھی نہ کہنا کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کروں گا۔ کیونکہ سوال اگر معیوب و ممنوع ہے تو مخلوقات کے سامنے ممنوع ہے نہ کہ خالق و پروردگار کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام حاجات و ضروریات کے لئے سوال کرنا اور پے در پے سوال کرنا بندہ کے لئے موجب سعادت و نیک بختی ہے اور توحید و ایمان کا واضح ثبوت ہے۔ لہذا میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ اپنی ہر ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور سوال کر کہ اسی میں دنیا و عقبیٰ کی سعادت ہے۔ بہر کیف تجھے دعا کی قبولیت یا فعل الہی کے خلاف کوئی حرف شکوہ و شکایت ہرگز زبان پر نہیں لانا ہوگا۔ پس اپنی ہر حاجت و ضرورت کے لئے اللہ کے حضور سوال کر اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے کا حکم دیا اور بندہ کو پے در پے دعا کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ میرے حضور دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نیز

فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اس کے علاوہ فرمایا۔ میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے دعا مانگا کرو اور یہ کبھی نہ کہہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں لیکن وہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ لہذا میں آئندہ اس سے دعا نہیں کروں گا۔ کیونکہ ایسا کہنا کفر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے دنیا میں نہ کی ہوں گی اور نہ وہ انھیں جانتا ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو یہ نیکیاں پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا میں نہیں جانتا یہ نیکیاں میرے لئے کہاں سے آئی ہیں۔ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تیرے ان سوالوں اور دعاؤں کی جزا ہیں جنہیں دنیا میں تو نے مانگا تھا اور کسی مصلحت کی بنا پر قبول نہیں کیا گیا تھا اور ایسی جزائے عظیم اس وجہ سے ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے اور ذکر و عبادت میں حاصل یقین و ایمان اور موحد ہے نیز وہ اپنے فطری اور طبعی جذبہ عدل کی بنا پر ہر چیز کو اس کے موقع محل پر رکھنے والا ہے۔ اور حقدار کو اس کا قدرتی اور حقیقی حق دیانت داری کے ساتھ پہنچانے اور ادا کرنے والا ہے۔ پس یاد رہے کہ بارگاہِ الہی سے بندہ کے دعا و سوال کا اجر و فائدہ ضرور عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ رحیم و کریم اور غنی و مغنی اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے در کے سائل کو مایوس و ناامید نہیں کرتا۔

(فتوح الغیب مقالہ نمبر ۴۴، ۱۲۱)

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی نصیحت

پیرانِ پیر، امام الاولیاء، قطب الاقطاب، سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کو نصیحت کر پھر غیر کو نصیحت کر۔ جب تک تجھے خود اصلاح کی حاجت ہو تو غیر کی طرف متوجہ نہ ہو، تجھ پر افسوس کہ جو خود ناپینا ہے دوسرے کو کیا راہ دکھائے گا۔ ڈوبتے ہوؤں کو دریا سے وہی بچا سکتا ہے جو خود اچھا تیر نے والا ہو۔

رب تعالیٰ کی طرف بندوں کی رہنمائی وہی کر سکتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو۔

(الفتح الربانی، تصوف و طریقت جلد اول صفحہ ۴۴)

آپ نے فرمایا۔ اگر بنیاد مضبوط نہ ہو تو اوپر کی عمارت مضبوط ہونے کا فائدہ نہیں۔ اگر بنیاد مضبوط ہو اور اوپر کی تعمیر میں نقص آجائے تو اس نقص کی تلافی ہو سکتی ہے۔ اعمال کی بنیاد تو حید و اخلاص ہے جس کی یہ بنیاد کمزور ہو اس کے پاس کچھ نہیں۔ آپ مزید ارشاد فرماتے ہیں۔ تمام حرام کاموں سے بچے۔ اپنے پیر و مرشد سے مجاہدہ اور ذکر (عبادت) کے لئے رہنمائی لے پھر روز اپنا محاسبہ بھی کرے اور کوشش کرے کہ لہو و لعب اور شیطانی تفریحات سے دور رہے۔ یہ چیزیں غفلت کا باعث بنتی ہیں۔ جو گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور حرام سے بچے اور حلال رزق کھائے اس کی فکر میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات فراموش نہ کرے کہ دین کے راستے میں مشکلات اور آزمائش آیا کرتی ہیں۔ جتنی آزمائش زیادہ ہوگی اس میں صبر کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ بس مومن کو چاہئے کہ اعتراف شکست نہ کرے اور رحمت الہی سے ہرگز مایوس نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بھی ہمارے لئے روشن مثال ہے۔

اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا

واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا

اپنی نیکیوں پر مغرور نہ ہونے کی تلقین

سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا تیرا اپنی نیکیوں پر اترنا، ان نیکیوں کو اپنے نفس سے منسوب کرنا اور خلق میں اپنی راست بازی پر فخر کرتے پھر ناصریاً شرک اور گمراہی ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صراط مستقیم پر گامزن ہونے اور نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ ہی کی تائید و توفیق اور فضل و کرم سے ہے اس کے برعکس اگر کوئی شخص شرک و کفر اور طرح طرح کے گناہوں سے بچتا ہے تو پھر وہ بھی سراسر اللہ کی امداد و اعانت اور تائید و نصرت سے ہے۔ پس تو اللہ تعالیٰ کی تائید و توفیق اور نصرت و اعانت کا اعتراف کرنے میں بخل سے کیوں کام لیتا ہے اور نیکی اور ہدی سے بچنے کو محض اپنے نفس کی طرف کیوں منسوب کرتا ہے حالانکہ بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء اور اولیاء اللہ بھی ہمیشہ یہ ہی کہتے رہے کہ (لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم)، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے محفوظ رہنے کی توفیق صرف اللہ کی تائید و نصرت سے ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا نیک عمل کرو اور نیک عملوں کی توفیق اللہ تعالیٰ سے چاہو۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس عمارہ کو مغلوب کرو، اپنے پروردگار کی قربت چاہو اور اللہ کے بن جاؤ۔

(غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب مقالہ نمبر ۷، صفحہ نمبر ۱۷۹)

اللہ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو سیدنا غوث الاعظم کی تعلیمات و نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا و آخرت کامیاب ہو۔ آمین ثم آمین۔

(حافظ محمد ہاشم قادری ۱۰۹، ۲۰۱۷)

غوث اعظم حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی

حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو غوث اعظم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، آپ سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی، شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔

ولادت

آپ کی پیدائش یکم رمضان سنہ (۵۷۰ھ / ۱۷۸۳ء) میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے مغربی شہر گیلان میں ہوئی، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے اور اسی لئے آپ کا ایک اور نام شیخ عبدالقادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔

سلسلہ

شیخ عبدالقادر جیلانی کا تعلق حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی خدمات و افکار کی وجہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث اعظم و دھگیر کا خطاب دیا گیا ہے۔

اکابرین اسلام کی پیشین گوئی

☆..... شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت سے چھ سال قبل حضرت شیخ ابواحمد عبداللہ بن علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے کہ جس کا فرمان ہوگا کہ

قدمی هذا على رقبة كل ولي الله.

کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔

☆..... حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں؟ فرمایا، اس زمانے کا قطب مدینہ منورہ میں پوشیدہ ہے۔ سوائے اولیاء اللہ کے اُسے کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے ایک عجیبی نوجوان ظاہر ہوگا۔ وہ بغداد میں وعظ کرے گا۔ اس کی کرامتوں کو ہر خاص و عام جان لے گا اور وہ فرمائے گا کہ قدمی هذا على رقبة كل ولي الله. میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔

☆..... سالک السالکین میں ہے کہ جب سیدنا عبدالقادر جیلانی کو مرتبہ غوثیت و مقام محبوبیت سے نوازا گیا تو ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ دیتے وقت اچانک آپ پر استغراقی کیفیت طاری ہو گئی اور اسی وقت زبان فیض سے یہ کلمات جاری ہوئے: قدمی هذا على رقبة كل ولي الله کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔

غیب کے منادی نے تمام عالم میں ندا کر دی کہ جمیع اولیاء اللہ اطاعت غوث پاک کریں۔ یہ سنتے ہی جملہ اولیاء اللہ جو زندہ تھے یا پردہ کر چکے تھے سب نے گردنیں جھکا دیں۔

(تلخیص ہجۃ الاسرار)

ایام طفولیت

تمام علماء و اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی مادر زاد یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی یہ کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی کہ سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔

بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا تھا اے برکت والے، میری طرف آ جا۔

ولایت کا علم

ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دس برس کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لئے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لئے جگہ کشادہ کر دو۔

پرورش و تحصیل علم

آپ کے والد کے انتقال کے بعد، آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے ملتا ہے اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اٹھارہ (۱۸) سال کی عمر میں شیخ عبدالقادر جیلانی تحصیل علم کے لئے بغداد (۱۰۹۵ء) تشریف لے گئے۔ جہاں آپ

کوفہ کے علم میں ابوسید علی مخرمی، علم حدیث میں ابوبکر بن مظفر اور تفسیر کے لئے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔

ریاضت و مجاہدات

تخصیص علم کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے بغداد شہر کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں ۲۵ سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔

(۱۱۲۷ء) میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہرت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ ۴۰ سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا۔ نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ اس سلسلہ تبلیغ کو مزید وسیع کرنے کے لئے دور دراز و فود کو بھیجے کا سلسلہ شروع کیا۔ خود سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام کے لئے دور دراز کے سفر کئے اور برصغیر تک تشریف لے گئے اور ملتان (پاکستان) میں بھی قیام پذیر ہوئے۔

حلیہ مبارک

جسم نحیف، قدم متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا پھونٹیں ملی ہوئی تھیں۔

فرمودات غوث اعظم

اے انسان! اگر تجھے محد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں، اُس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آجائے۔

اہل دل کی صحبت اختیار کرتا کہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔

میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر ہے اور ذکر میں اُس کو مانتا ہوں، جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔

القباب غوث اعظم

☆ غوث اعظم ☆ پیرانہ پیر دنگیر ☆ محی الدین ☆ شیخ الشیوخ ☆ سلطان الاولیاء ☆ سردار الاولیاء ☆ قطب ربانی ☆ محبوب سبحانی ☆ قتیل لامکانی ☆ میر محی الدین ☆ امام الاولیاء ☆ السید السند ☆ قطب اوحد ☆ شیخ الاسلام ☆ زعیم العلماء ☆ سلطان الاولیاء ☆ قطب بغداد ☆ باز اشہب ☆ ابوصالح ☆ حسنی آبا ☆ حسینی آما ☆ حنبلی مذہباً۔

علمی خدمات

شیخ عبدالقادر جیلانی نے طالبین حق کے لئے گرانقدر کتابیں تحریر کیں، ان میں سے کچھ کے نام درج ذیل ہیں :

☆ الفتح الربانی والفیض الرحمانی ☆ ملفوظات ☆ فتوح الغیب ☆ جلاء الخاطر ☆ ورد الشیخ عبدالقادر الجیلانی ☆ ہجۃ الاسرار ☆ آداب سلوک والتوصل الی منازل سلوک۔

وصال

شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا انتقال ۱۱۶۶ء کو ہفتہ کی شب ۸ ربیع الاول ۵۶۱ ہجری) کو (۹۱) سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین، آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔

سیرت غوث اعظم

بیشک خالق کائنات اللہ رب العالمین نے انس و جن کی رشد و ہدایت کے لئے مختلف وقتوں اور خطوں میں کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی و رسول اللہ تعالیٰ کی علیحدہ علیحدہ صفات کے مظہر بن کر آئے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کل صفات ہی نہیں بلکہ ذات کا بھی مظہر بنا کر اپنے محبوب نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو مظہر ذات کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہ رہی باب نبوت ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا تو رشد و ہدایت اور احیاء دین و ملت کے لئے مظہر ذات خدا محبوب رب العلیٰ نے غیبی خبر دی کہ ہر صدی کے اختتام پر ایک مجدد پیدا ہوگا (مشکوٰۃ شریف) نیز فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے دین کی محافظت کرتے رہیں گے (ابوداؤد) حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ علمائے دین بارش نبوت کا تالاب ہیں (مشکوٰۃ شریف)، نیز فرمایا کہ چالیس ابدال (اولیا) کی برکت سے بارش اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہیں کے طفیل اہل شام سے عذاب دور رہے گا (مشکوٰۃ شریف) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی زندگی کے لئے مچھلیاں ڈعا کرتی ہیں (مشکوٰۃ شریف) نیز فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ تین سواولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر رہیں گے اور چالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام و سات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہونگے اور پانچ وہ رہیں گے کہ جن کا قلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح ہوگا اور تین حضرت میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور ایک حضرت اسرافیل کے قلب پر رہے گا جب اس ایک کا انتقال ہوگا تو ان تین میں سے کوئی قائم ہوگا اور ان تین کی پانچ میں سے اور پانچ کی کمی سات میں سے اور سات کی کمی چالیس میں سے اور چالیس کی کمی سات میں سے اور سات کی کمی چالیس میں سے اور چالیس کی کمی تین سو سے اور تین سو کی کمی عالم مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔ (مرقاۃ ملا علی قاری)

علاحق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمتیں دینے والا، سید الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقسیم فرمانے والے اور اولیاء و علماء اس کا ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لئے ملت مصطفیٰ کے سامنے علماء و مشائخ نے ایک خوبصورت اور زریں اصول یہ پیش کر دیا ہے بارگاہ ربوبیت تک رحائی آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور بارگاہ سرور کائنات تک رسائی اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے ان اولیاء اللہ کی صف اول میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہیں ان کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ شریعت و طریقت کے علاوہ صوفیاء اتقیاء اور دیگر اولیاء بھی شامل ہیں۔ اولیاء کرام تو بہت ہوئے اور قیامت تک ہوتے رہیں گے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ علم و فضل، کشف و کرامات، مجاہدات و تصرفات اور حسب و نسب کی بعض خصوصیات کی وجہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں جو خصوصی امتیاز حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ واضح رہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو جب ہم ولیوں کا تاجدار کہتے ہیں تو یہاں ولیوں کے عموم میں صحابہ کی جماعت کو شامل نہیں کرنا چاہئے خالق کائنات اللہ رب العزت جن خوش نصیب بندوں کو مقام ولایت عطا فرماتا ہے ان کی ولایت کو کبھی زائل نہیں فرماتا۔ آپ غوث اعظم، غوث الثقلین، امام

الطرفین، رئیس الاتقیاء، تاج الاصفیاء، قطب ربانی، شہباز لامکانی، محی الملت والدین، فخر شریعت و طریقت، ناصر سنت، عماد حقیقت، قاطع بدعت، سید الزاہدین، رہبر عابدین، کاشف الحقائق، قطب الاقطاب، غوث صمدانی، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی۔

آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ ام الخیر بیان فرماتی ہیں کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضرت غوث اعظم رمضان میں دن بھر میں کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک مرتبہ ابر کے باعث ۲۹ شعبان کو چاند کی رویت نہ ہو سکی لوگ تردد میں تھے لیکن اس مادر زاد ولی حضرت غوث اعظم نے صبح کو دودھ نہیں پیا۔ بالآخر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ کے پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے رہتے تھے لیکن جوں ہی رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا آپ کا یہ معمول رہتا تھا کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک قطعاً دودھ نہیں پیتے تھے۔ خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی یعنی رمضان شریف کے پورے مہینہ آپ دن میں روزہ سے رہتے تھے اور جب مغرب کے وقت اذان ہوتی اور لوگ افطار کرتے تو آپ بھی دودھ پینے لگتے تھے۔ ابتدا ہی سے خالق کائنات اللہ رب العزت کی نوازشات سرکار غوث اعظم کی جانب متوجہ تھیں پھر کیوں کوئی آپ کے مرتبہ فلک کو چھو سکتا یا اس کا اندازہ کر سکے چنانچہ سرکار غوث اعظم اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی تھی کہ لہو و لعب سے باز رہو۔ جسے سن کر میں رُک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا نہ دکھائی دیتا تھا جس سے مجھے دہشت سی معلوم ہوتی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش محبت میں چھپ جاتا تھا۔

اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر کے مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لئے نہیں پیدا کیا ہے کہ تم سویا کرو۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں غیر آبادی میں کھیل رہا تھا کہ ایک گائے کی دم پکڑ کر کھینچ لی فوراً اس نے کلام کیا اے عبدالقادر! تم اس غرض سے دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہو تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور دل کے اوپر ایک ہیبت سی طاری ہو گئی۔

مشہور روایت ہے کہ جب سیدنا سرکار غوث اعظم کی عمر شریف چار سال کی ہوئی تو رسم و رواج اسلامی کے مطابق والد محترم سیدنا شیخ ابوصالح جن کا لقب جنگی دوست ہے اس کی وجہ سے قلائد الجواہر میں بتائی گئی ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تزکیہ نفس کا مدار سمجھتے تھے۔ وہ آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کی ادائیگی اور مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے اور استاد کے سامنے آپ دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے استاد نے کہا! پڑھو بیٹے (بسم اللہ الرحمن الرحیم)۔ آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الم سے لے کر مکمل اٹھارہ ۱۸ پارے زبانی پڑھ لئے۔ استاد نے حیرت کے ساتھ دریافت کیا کہ یہ تم نے کب پڑھا۔۔۔؟ اور کیسے پڑھا۔۔۔؟ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ ماجدہ اٹھارہ پاروں کی حافظہ ہیں جن کا وہ اکثر ورد کیا کرتی تھیں جب میں شکمِ مادر میں تھا تو یہ اٹھارہ پارے سنتے سنتے مجھے بھی یاد ہو گئے تھے (یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی حضور غوث اعظم آج سے کئی صدیوں قبل ہی اس حقیقت کو من و عن سچ ثابت کر چکے ہیں کہ دورانِ حمل ماں جو کچھ بھی سوچ رہی ہوتی ہے اور پڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا اثر دونوں ہی صورتوں میں شکمِ مادر میں رہنے (پلنے) والے بچے پر ضرور پڑ رہا

ہوتا ہے اور آج چاند کو چھو لینے اور اس پر چہل قدمی کرنے کی دعویٰ دار ۲۱ ویں صدی کی جدید سائنسی دنیا کے یورپ اور امریکا کے سائنسدان اپنی تحقیقوں سے یہ بتاتے پھر رہے ہیں کہ سائنس نے یہ ایک نئی تحقیق کر لی ہے کہ دورانِ حمل ماں جو کچھ بھی منفی یا مثبت سوچ رکھتی ہے اس کا اثر آئندہ آنے والے بچے کی زندگی پر پڑتا ہے یہ بات سائنس نے آج دریافت کی ہے، جبکہ حضور غوث اعظم نے صدیوں قبل اسکا عملی ثبوت دنیا کے سامنے خود پیش کر دیا تھا اس سے ہم امت مسلمہ کو فخر ہونا چاہئے کہ موجودہ دنیا کی کوئی ترقی قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامی کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہو سکتی۔

اور یوں آپ نے اپنے وطن جیلان ہی میں باضابطہ طور پر قرآن کریم ختم کیا اور چند دوسری دینی کتابیں پڑھ لی تھیں۔ حضرت غوث اعظم نے حضرت شیخ حماد بن مسلم ہی سے قرآن مجید فرقانِ حمید حفظ کیا اور برسوں خدمتِ حمادیہ میں رہ کر آپ فیوض و برکات حاصل فرماتے رہے۔ سرکار غوث اعظم نے (۵۲۸ھ) میں درس گاہ کی تعمیر جدید سے فراغت پائی اور مختلف اطراف و جوانب کے لوگ آپ سے شرفِ تلمذ حاصل کر کے علومِ دینیہ سے مالا مال ہونے لگے آپ کی بزرگی و ولایت اسقدر مشہور اور مسلم الثبوت ہے کہ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے حضرت کے سوانح نگار فرماتے ہیں کہ کسی ولی کی کرامتیں اسقدر تواتر اور تفصیل کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں کہ جس قدر حضرت غوث الثقلین کی کرامتیں تواتر سے منقول ہیں (زہدۃ الخاطر)۔ خلقِ خدا میں آپ کی مقبولیت ایسی رہی ہے کہ اکبر و اصغر سب ہی عالمِ استعجاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مشرق یا مغرب ہر ایک غوث اعظم کا مداح اور آپ کے فیض کا حاجت مند نظر آتا ہے۔ مقبولیت و ہر دلعزیزی کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان شیریں بیانی اور کلام و وعظ میں اثر آفرینی بھی حیران کن تھی۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی حیات مقدس کا ایک ایک لمحہ کرامت ہے اور آپ کے علمی کمال کا تو یہ حال تھا کہ جب بغداد میں آپ کی مجالس وعظ میں ستر، ستر (۷۰۷۰) ہزار سامعین کا مجمع ہونے لگا تو بعض عالموں کو حسد ہونے لگا کہ ایک عجمی گیلان کا رہنے والا اسقدر مقبولیت حاصل کر گیا ہے۔

چنانچہ حافظ ابوالعباس احمد بن احمد بغدادی اور علامہ حافظ عبدالرحمن بن الجوزی جو دونوں اپنے وقت میں علم کے سمندر اور حدیثوں کے پہاڑ شمار کئے جاتے تھے آپ کی مجلس وعظ میں بغرض امتحان حاضر ہوئے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھ گئے جب حضور غوث اعظم نے وعظ شروع فرمایا تو ایک آیت کی تفسیر مختلف طریقوں سے بیان فرمانے لگے۔ پہلی تفسیر بیان فرمائی تو ان دونوں عالموں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے تصدیق کرتے ہوئے اپنی اپنی گردنیں ہلا دیں۔ اسی طرح گیارہ تفسیروں تک تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر اپنی اپنی گردنیں ہلاتے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتے رہے مگر جب حضور غوث اعظم نے بارہویں تفسیر بیان فرمائی تو اس تفسیر سے دونوں عالم ہی لاعلم تھے اس لئے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دونوں آپ کا منہ مبارک تنکے لگے اسی طرح چالیس تفسیریں اس آیت مبارکہ کی آپ بیان فرماتے چلے گئے اور یہ دونوں عالم استعجاب میں تصویر حیرت بنے سنتے اور سر دھنتے رہے پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف پلٹتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند فرمایا تو ساری مجلس میں ایک جوش کی کیفیت اور اضطراب پیدا ہو گیا اور علامہ ابن الجوزی نے جوشِ حال میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے (بجہۃ الاسرار) بغیر کسی مادی وسیلہ (یعنی ساؤنڈ سسٹم کے بغیر) ستر ہزار کے مجمع تک اپنی آواز پہنچانا اور سب کا یکساں انداز میں سماعت کرنا آپ کی ایسی کرامت ہے جو روزانہ

ظاہر ہوتی رہتی تھی۔

سیدنا غوث اعظم کے سوانح و حالات رقم کرنے والے تمام مصنفین و تذکرہ نگاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے ایک مرتبہ بہت بڑی مجلس میں (کہ جس میں اپنے دور کے اقطاب و ابدال اور بہت بڑی تعداد میں اولیاء و صلحاء بھی موجود تھے جبکہ عام لوگوں کی بھی ایک اچھی خاصی ہزاروں میں تعداد موجود تھی) دوران وعظ اپنی غوثیت کبریٰ کی شان کا اس طرح اظہار فرمایا کہ (قدی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ) ترجمہ :- میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے تو مجلس میں موجود تمام اولیاء نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے اولیاء نے کشف کے ذریعے آپ کے اعلان کو سنا اور اپنے مقام پر اپنی گردنیں خم کر دیں۔ حضرت خواجہ شیخ معین الدین اجمیری نے گردن خم کرتے ہوئے کہا کہ آقا آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور میرے سر پر بھی۔

(اخبار الاخیار، شائم امدادیہ، سفینۃ اولیا، قلند الجواہر، زمزمۃ الخاطر، فتاویٰ افریقہ کرامات غوثیہ اعلیٰ حضرت) حضور غوث اعظم کی حیات مبارکہ کا اکثر و بیشتر حصہ بغداد مقدس میں گزرا اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور وہیں پر ہی آپ کا مزار مبارک ہے جس کے گرد عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے مشائخ اور اقطاب آج بھی کمال عقیدت کے ساتھ زیارت کیا کرتے ہیں اور فیوض و برکات سمیٹتے ہیں۔

(ماہنامہ دختران اسلام جنوری ۲۰۱۶ء مرتبہ: محمد حسین آزاد۔)

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سلطان الاولیاء، قطب الاقطاب، محی الدین، شیخ الكل، غوث اعظم، سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک (۷۷۱ھ) کو جیل کے علاقے میں پیدا ہوئے اور اربع الاول (۵۶۰ھ) کو بغداد شریف میں وصال فرما گئے۔ آپ کے والد گرامی امام الاتقیاء حضرت ابوصالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ امۃ الجبار رضی اللہ عنہا سید الشہد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا نشی ولی باکرامت ہیں، ماں کی گود میں تھے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ماں کا دودھ نہ پینے جیسی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔

تعلیم و ریاضت

آپ نے ابتدائی تعلیم جیل کے علاقے میں حاصل کی ۱۷، ۱۸ سال کی عمر میں مرکز علم و عرفان بغداد شریف تشریف لے گئے اور ۲۵ سال کی عمر میں تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس کے بعد مسلسل پچیس سال مزید جنگلات اور غاروں میں مشکل ترین چلوں اور روحانی ریاضتوں میں مشغول رہے اور ہر طرح کے روحانی و باطنی کمالات کی تکمیل فرمائی۔

وعظ و تبلیغ و اصلاح و ارشاد

(۵۲۱ھ) کا واقعہ ہے کہ زیارت نبوی اور زیارت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مشرف ہوئے۔ نبی اکرم ﷺ نے سات بار اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے چھ بار لعاب دہن آپ کے منہ میں ڈالا اور وعظ و تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا حکم فرمایا اور مرکز ولایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ کا جبہ عطا فرما کر پہننے کا حکم فرمایا۔

چنانچہ اس کے بعد آپ نے درس و تدریس و وعظ و نصیحت اور اصلاح و ارشاد کا کام شروع کر دیا، عظیم الشان مدرسہ اور لنگر خانہ قائم کیا، بڑی بڑی مجالس (جن میں ستر ستر ہزار خواص و عوام کا اجتماع ہوتا تھا) قائم کیں، اور سلوک کے طلبہ کیلئے شاندار روحانی تربیت کا سلسلہ شروع کیا، اولیاء کاملین علماء ربانین مفتیان شرع اور قراء قرآن کی کثیر تعداد تیار کی جس کے نتیجے میں نہ صرف عراق بلکہ دنیا بھر میں آپ کے فیض یافتگان پھیل گئے اور دین اسلام کی نشاۃ ثانیہ ہوئی اور آپ محی الدین (دین کو زندہ کرنے والے) کے لقب سے مشہور ہوئے۔

کرامات

قرآن مجید اور صحیح احادیث میں کرامات اولیاء کا ثبوت موجود ہے۔ سیرت نگاروں نے (جن میں بڑے بڑے محدث فقیہ اور اولیاء کاملین شامل ہیں) نے لکھا ہے کہ پہلی اور پچھلی امتوں میں کسی ولی اللہ سے اس قدر کرامات کا ظہور نہیں ہوا جس قدر کثرت اور تواتر کے ساتھ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے ہوا۔

☆ شیخ ابن تیمیہ (تمام وہابی فرقوں کے مسلمہ پیشوا و امام) نے اپنی کتاب التقصار میں لکھا ہے:

☆ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ان گنت ہیں اور متواتر روایات سے ثابت ہیں۔

☆ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی کوئی نشست کرامات سے خالی نہیں ہوتی تھی۔

☆ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب التذکیر حصہ سوم میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ

کی کرامت کہ آپ نے مرغی کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرے حکم سے کھڑی ہو جا تو مرغی زندہ ہو گئی کا ذکر کیا ہے۔ آپ خود قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں:

و قتی قبل قبلی قد صفالی

کخر دلة علی حکم الاتصال

بلاد الله ملکی تحت حکمی

نظرت الی بلاد الله جمعا

ترجمہ

ہندو تعالیٰ کی ساری کائنات میرے زیر فرمان ہے اور میرا وقت مجھ سے پہلے میرے لیے صاف تھا میں نے اللہ کی ساری کائنات کو ایک ہی وقت میں رائی کے دانہ کی مثل دیکھا۔

تمام سلاسل روحانیہ کے مشائخ آپسے فیض یاب ہوئے

☆ سند المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں

بہ یقین رہبر اکابر دین

غوث اعظم دلیل راہ یقین

اوست در جملہ اولیاء ممتاز چوں پیغمبر در انبیاء ممتاز

☆..... مولانا جامی نے فحاشات الانس صفحہ: ۳۵۷ میں لکھا ہے کہ جب شیخ شہاب الدین عمر سہروردی (مورث اعلیٰ سلسلہ سہروردیہ) کو انکے چچا شیخ عبد القادر سہروردی نے بارگاہ غوثیہ میں پیش کیا اور حضرت غوث الاعظم نے ان کے سینہ پر ہاتھ پھیرا، فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میرے سینہ میں علوم لدنیہ بھر دیئے اور میں علم و حکمت کی باتیں کہنے لگا اور مجھے فرمایا تم کو عراق میں بڑی شہرت حاصل ہوگی۔

☆..... اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے مورث اعلیٰ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بارگاہ غوثیہ میں حاضر ہو کر انواع و اقسام کے فیوض و برکات حاصل کئے اور عراق میں کام کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے عراق شیخ شہاب الدین سہروردی کو دے دیا ہے، آپ ہندوستان میں دین اسلام کا کام کریں۔ (تفریح الخاطر اربلی) چنانچہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری نے ہندوستان میں لاکھوں غیر مسلموں کو دولت اسلام سے سرفراز فرما کر ہندوستان میں اسلام کی زبردست اشاعت فرمائی۔ کتب معتبرہ میں ہے کہ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بغداد کے محلہ حلبہ میں وعظ کرتے ہوئے حالت کشف میں فرمایا:

قَدَمِيْ هِدِهْ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ اللّٰه.

ترجمہ

میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے

تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ (جو کہ اس وقت خراسان کے پہاڑوں میں مجاہدات و ریاضات میں مشغول تھے) نے اپنی گردن اس قدر خم کی کہ پیشانی زمین سے چھونے لگی اور عرض کی:

قد ماک علی راسی و عینی.

ترجمہ: (اے غوث اعظم!) آپ کے دونوں قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہیں۔

اسی وقت بغداد شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے لہذا وہ جلد ہندوستان کی ولایت سے سرفراز کئے جائیں گے۔

(مہر منیر اور دیگر کتب)

☆..... حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں ایک منقبت میں فرماتے ہیں:

چوں پائے نبی شد تاج سرت تاج ہمہ عالم شد قدمت

اقطاب جہاں در پیش و دت افتادہ چوں پیش شاہ گدا

☆..... خواجہ خواجگان حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فرمان غوث اعظم قدسی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ اللہ تعالیٰ کے امر سے تھا۔ (انوارِ شمس ص ۹۷) ☆..... شیخ عبداللہ بلخی نے خوارق الاحباب فی معرفۃ الاقطاب میں لکھا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مجلس میں فرمایا:

(۱۵۷) سال بعد نجا میں ایک محمدی المشرّب شخص محمد بہاؤ الدین نقشبندی نامی پیدا ہوگا جو ہم سے ایک خاص نعمت پائے گا۔ چنانچہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میدان سلوک میں قدم رکھا اور حضرت خضر علیہ السلام کے اشارے پر حضرت غوث الاعظم کی طرف متوجہ ہو کر الغیث الغیث یا محبوب سبحانی پکارتے ہوئے سو گئے تو خواب میں زیارت غوثیہ اور فیوض و برکات سے مشرف ہوئے

☆..... تفریق الحائطین اور دیگر کتب معتبرہ میں ہے کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمان غوثیہ قدسی ہذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کے بارے میں استفسار کیا گیا تو آپ نے بلا توقف فرمایا: آپ کا قدم میری آنکھ اور دل پر ہے۔ حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ ذیل اشعار آج بھی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر لگے ہوئے ہیں:

بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است
آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم نور قلب از نور اعظم شاہ عبدالقادر است

(بحوالہ: ہجۃ الاسرار، قلائد الجواہر)

☆..... تفسیر روح المعانی میں ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے سر تاج امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی نے قطبیت کبریٰ کا مقام حضرت امام مہدی کے ظہور تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ مختص کیا ہے۔ حضرت مجدد اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں:

وصول فیوض و برکات دریں راہ بہر کہ باشد از اقطاب و نجباء بتوسط شریف او مفہوم می شود چہ
این مرکز غیر او را میسر نہ شد ازیں جاست کہ فرمود

افلت شمس الاولین و شمشنا ابد اعلیٰ افق العلی لا تغرب (مکتوبات امام ربانی جلد سوم)

ترجمہ: اس راہ میں فیوض و برکات کا وصول تمام قطبوں اور نجیبوں کو آپ کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ مرکزی مقام آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں اسی وجہ سے آپ نے فرمایا: اگلوں کے آفتاب ڈوب گئے لیکن ہمارا سورج بلندی کے آفاق پر ہمیشہ چمکتا رہیگا اور کبھی غروب نہیں ہوگا

☆..... علماء دیوبند کے پیرومرشد حاجی محمد امداد اللہ مہاجر کی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں کہتے ہیں:

خداوندا بحق شاہ جیلان محی الدین و غوث و قطب دوراں
بکن خالی مرا از ہر خیالی و لیکن آن کہ زو پیدا است حالے

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تمام سلاسل روحانیہ کے مشائخ بلا واسطہ یا بالواسطہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات سے مستفید ہوئے ہیں اور پوری دنیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیض و برکت سے مستفید ہے۔

☆..... امام اہلسنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا

تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا

تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی قطب خود کون ہے خادم تیرا چپلا تیرا

ختم گیارہویں شریف

☆..... ختم گیارہویں شریف ایک کثیر الفوائد تربیتی نظام ہے جو تلاوت قرآن مجید، نعت خوانی، وعظ و نصیحت، تبلیغ دین، ذکر و فکر و مراقبہ، تزکیہ نفس، خواص و عوام کیلئے لنگر عام، صالحین سے ملاقات، ایصال ثواب صلوٰۃ و سلام اور دعاؤں جیسے امور خیر پر مشتمل ہے۔ شیخ المشائخ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ بذات خود ہر ماہ کی گیارہویں تاریخ اس تقریب کو منعقد فرماتے۔

نیز فرماتے ہیں کہ بعض علماء کے نزدیک حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی یہ تقریب حضور نبی پاک ﷺ کے عرس کی غرض سے ہوتی تھی۔

(انتخاب مناقب سلیمانی صفحہ: ۱۳۰)

بعد ازاں ۱۱ ربیع الآخر (۵۶۰ھ) کو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کے سجادہ نشینوں نے ۱۱ تاریخ ختم شریف کا سلسلہ جاری رکھا۔

☆..... چنانچہ سند المحدثین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات عزیز صفحہ ۶۲ میں فرماتے ہیں: حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابرین جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک کلام اللہ کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم کی مدح میں قصائد و منقبت پڑھتے، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے، اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اسکے بعد طعام شیرینی جو تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کر لوگ رخصت ہو جاتے۔

☆..... حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب ماثبت بالسنہ میں ختم گیارہویں شریف پر کلام فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ ان کے استاد اور پیر و مرشد امام عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مشائخ عظام بھی گیارہویں تاریخ کو ختم دلاتے تھے۔ نیز لکھا ہے کہ ہمارے ملک (ہندوستان میں) حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد اور مشائخ عظام میں گیارہویں تاریخ متعارف ہے۔

☆..... شیخ المشائخ حضرت مرزا مظہر جان جاناں کا مشاہدہ

سند المحدثین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کلمات طبیات فارسی صفحہ: ۷۸ میں فرماتے ہیں:

مکتوبات حضرت مرزا مظہر جان جاناں علیہ رحمۃ میں ہے کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چہرہ دیکھا ہے جس میں بہت سے

اولیاء اللہ حلقہ باندھ کر مراقبہ میں ہیں اور ان کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند دوزانو اور حضرت جنید تکیہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ استغناء ماسوی اللہ اور کیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہیں، پھر یہ سب حضرات کھڑے ہو گئے اور چل دیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ تشریف لائے آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش، سر اور پاؤں سے برہنہ و لیدہ بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکے ہاتھ کو نہایت عزت اور عظمت کے ساتھ اپنے ہاتھ مبارک میں لیا ہوا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ خیر التا بعین حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک حجرہ شریف ظاہر ہوا جو نہایت ہی صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ تمام با کمال بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا: آج حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کا عرس (گیارہویں شریف) ہے عرس پاک کی تقریب پر تشریف لے گئے ہیں۔

ختم گیارہویں کے خلاف اعتراضات

☆..... ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وان لیس للانسان الا ماسعی

یعنی نہیں ہے انسان کیلئے مگر جو اسے کوشش کی۔ لہذا اس آیت کی رو سے کسی مسلمان کی دعایا کسی مسلمان کے عمل سے دوسرے مسلمان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔

☆..... ختم گیارہویں کی مروجہ صورت عہد نبوی اور عہد صحابہ میں نہ تھی، لہذا یہ بدعت و گمراہی اور دین میں اضافہ ہے۔

☆..... گیارہویں کی تاریخ اللہ اور اسکے رسول ﷺ نے مقرر نہیں کی۔ لہذا یہ بھی بدعت اور دین میں اضافہ ہے۔

☆..... ختم گیارہویں میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی یا اللہ اور امداد کن جیسے کلمات شرکیہ ہیں۔ کیونکہ مردوں سے امداد مانگنا یا

کسی کو عاتبانہ پکارنا شرک ہے۔

☆..... غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز شرک ہے۔ جب کہ کہا جاتا ہے یہ غوث اعظم کی نیاز ہے۔

☆..... واما اہل بغیر اللہ یعنی اور (حرام کیا اس چیز کو) جس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ لہذا گیارہویں پر غوث اعظم

کا نام پکارنے کی وجہ سے یہ حرام ہے۔

☆..... غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا فریادرس۔ یہ کلمہ شرکیہ ہے کیونکہ سب سے بڑا فریادرس اللہ تعالیٰ ہے۔

پہلا اعتراض

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وان لیس للانسان الا ماسعی.

ترجمہ: اور یہ کہ نہیں ہے انسان کیلئے مگر جو اس نے کوشش کی۔

لہذا معتزلہ فرقہ اور اس زمانہ میں ان کے پیروکاروں کا اعتراض ہے کہ اس آیت کی رو سے انسان کو صرف اپنی کوشش اور عمل سے

فائدہ پہنچتا ہے دوسروں کی دعاؤں یا ایصال ثواب (اپنی نیکی کا دوسروں کو ثواب پہنچانا) سے فائدہ نہیں پہنچتا۔

جواب : اس آیت کا یہ مفہوم لینا غلط ہے کیونکہ اس سے بہت سی آیات اور احادیث کی مخالفت و نفی لازم آتی ہے جیسا کہ قرآن

مجید میں ہے :

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾

ترجمہ

اور جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے۔

قرآن مجید میں ہے

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

ترجمہ

اے میرے رب میری، میرے والدین اور مؤمنین کی بخشش فرما جس دن حساب قائم ہو۔

یہ دعا سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور نماز میں سب مسلمان یہ دعا کرتے ہیں۔ اس سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کیلئے دعا کرنا روز روشن کی طرح ثابت ہے۔

حدیث مبارک میں ہے

ما من رجل يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفّعهم الله فيه.

ترجمہ

نہیں ہے کوئی (مسلمان) شخص جس کی نماز جنازہ میں چالیس شخص کھڑے ہو جائیں جو مشرک نہ ہوں مگر اللہ تعالیٰ اس میت کے بارے میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے۔

ایک اور حدیث مبارک میں ہے

عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ ما الميت في القبر الا كالغريق المتغوّث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صديق فاذا تلحقه كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تعالى ليدخل على اهل القبور من دعاء اهل الارض امثال الجبال من الرحمة وان هديّة الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم.

ترجمہ

نبی پاک ﷺ نے فرمایا : قبر میں میت ایسے ہے جیسے پانی میں ڈوبنے والا اور اپنی مدد کیلئے فریاد کرنے والا، میت دعا کا انتظار کرتی ہے جو اسے باپ، ماں، دوست اور بھائی کی طرف سے پہنچتی ہے۔ پس جب دعا میت کو پہنچتی ہے تو وہ اس کیلئے دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاؤں کی وجہ سے قبر والوں پر پہاڑوں کی مثل رحمت داخل فرماتا ہے اور بے شک زندوں کا مردوں کیلئے تحفہ ان کیلئے دعائے مغفرت ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

یتبع الرجل يوم القيمة من الحسنات كأمثال الجبال فيقول انى لى هذا فيقال باستغفار ولدك لك.

ترجمہ

قیامت کے دن ایک آدمی کے پیچھے پہاڑوں کی مثل نیکیاں چلیں گی تو وہ کہے گا یہ نیکیاں کہاں سے ہیں؟ تو کہا جائیگا تیرے لئے تیری اولاد کی دعا مغفرت کی وجہ سے۔

ان احادیث مبارک سے بھی دعا کی افادیت روزِ روشن کی طرح واضح ہے۔

ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص عاص ابن وائل (جو کہ کافر تھا) نے ۷۰ غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت کی، اس کے بیٹے ہشام نے پچاس غلام آزاد کئے تو اس کے دوسرے بیٹے عمرو نے باقی پچاس غلاموں کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا اور کہا میں رسول اللہ ﷺ سے پوچھتا ہوں تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ نے سو غلاموں کو آزاد کرنے کی وصیت کی تھی میرے بھائی ہشام نے پچاس غلام آزاد کر دیئے ہیں اور پچاس باقی ہیں کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذالك.

ترجمہ

بیشک وہ اگر مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو ضرور یہ ثواب اسے پہنچ جاتا۔

ایک حدیث میں ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مینڈھے کی قربانی کی اور فرمایا:

هذا عنى وعن لم يضح من امتى.

ترجمہ

یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرف سے جس نے قربانی نہیں دی

ایک اور حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم مردوں کیلئے

دعا کریں کرتے ہیں اور ان کی طرف سے صدقات اور حج کرتے ہیں کیا یہ چیزیں مردوں کو پہنچتی ہیں تو فرمایا:

انه يصل اليهم ويفرحون به كما يفرح احدكم بالهدية.

ترجمہ

بیشک یہ انہیں پہنچتی ہیں اور اس سے وہ خوش ہوتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کوئی ایک ہدیہ سے خوش ہوتا ہے۔

اس حدیث مبارک میں رسول اللہ ﷺ نے میت کو ثواب پہنچنے کے بارے میں اٹل فیصلہ فرمادیا۔ نیز فرمایا کہ قبر والے دعاؤں

صدقات اور حج کا ثواب پہنچانے سے خوش ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت ختم گیارہویں اور دیگر ختموں میں حضور نبی اکرم ﷺ اور اللہ

تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ لہذا اس حدیث نبوی کے مطابق ختم دلانے سے نبی اکرم ﷺ اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک

بندے ختم دلانے والوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے

عن الشعبي كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبره يقرؤن القرآن.

ترجمہ

امام شعبی فرماتے ہیں: انصار مدینہ میں سے جب ان کا کوئی شخص وفات پاتا تو وہ اس کی قبر پر آتے جاتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے۔

اسی مقام پر مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد کہتے ہیں ہر شہر کے مسلمان ہمیشہ سے اکٹھے ہو کر اپنے مردوں کیلئے قرآن خوانی کرتے ہیں اور کبھی کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو یہ اجماع امت ہوا۔

مسلمانوں کیلئے دعا مغفرت اور ایصال ثواب (اپنی نیکی کا دوسروں کو ثواب پہنچانا) اس پر بے شمار دلائل ہیں اختصار کے پیش نظر اسی پر اکتفاء کیا ہے اور یقیناً ایک حق کے متلاشی کے لئے یہ دلائل نا کافی نہیں ہیں۔

اسی طرح وراثت کا میت کی طرف سے حج بدل کرنا یا اس کے قرضے اتارنا اس جیسی اور بہت سی صورتیں ہیں کہ ایک مسلمان کے عمل سے مسلمان اموات کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لہذا صحابی رسول ﷺ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا (تفسیر بغوی) اور کئی مفسرین نے کہا ہے اس آیت میں سعی سے مراد ایمان ہے اور معنی یہ ہے کہ انسان صرف اپنے ایمان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یعنی اگر کافر ہے تو دوسرے کے ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح آیات کا ظاہری تعارض ختم کرنے کیلئے مفسرین نے اور تاویلیں بھی کی ہیں۔

دوسرا اعتراض

ختم گیارہویں کی مروجہ صورت عہد نبوی و عہد صحابہ میں نہ تھی لہذا یہ بدعت و گمراہی اور دین میں اضافہ ہے۔

الزامی جواب

کتنے ہی دینی کام ہیں جن کی مروجہ صورت عہد نبوی و عہد صحابہ میں موجود نہیں تھی مخالفین ان کو بدعت و گمراہی اور دین میں اضافہ قرار کیوں نہیں دیتے مثلاً قرآن کے مختلف زبانوں میں ترجمے، قرآن مجید کے حاشیے اور تفاسیر کی کتب، بخاری و مسلم سمیت حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کی موجودہ ترتیب و صورت، مدارس دینیہ میں مروج مختلف نصاب اور تمام دینی کتابیں، تبلیغ دین کے مروجہ جدید طریقے اور جلسے و کانفرنسیں، مساجد کے نئے نئے نقشے و ڈیزائن جو کہ عہد نبوی و عہد صحابہ کی مسجد نبوی سے قطعاً مختلف ہیں، مخالفین کے مدرسوں میں ختم بخاری، جہاد کے جدید ہتھیار، مسجدوں کے مینار، نماز باجماعت کے مقررہ اوقات۔ تلک عشرۃ کاملہ

اگر یہ سب کام عہد نبوی و عہد صحابہ میں اپنی موجودہ صورت کے ساتھ موجود نہ ہونے کے باوجود صرف اس لئے جائز اور دینی کام ہیں کہ ان کے اندر دینی فائدہ ہے تو ختم گیارہویں اور ذکر میلاد کے اندر بھی دینی فائدہ ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ مخالفین ان کاموں کو

بدعت قرار دینے میں بہت خیانت سے کام لیتے ہیں۔ ورنہ یہ کام بدعت سیہ کے زمرے میں نہیں آتے ہیں بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ میلاد میں شانِ مصطفیٰ بیان کی جاتی ہے اور ختم گیارہویں شریف میں شانِ اولیاء بیان کی جاتی ہے اور مخالفین کے دل شانِ مصطفیٰ و شانِ اولیاء کے بغض و عناد سے بھرے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔

تحقیقی جواب

بدعت کا معنی ایجاد ہے۔

اور شارح مسلم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: شرعاً بدعت سے مراد دین میں وہ نئی چیز ہے جو نبی اکرم ﷺ کے ظاہری زمانے میں نہیں تھی۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)

ارشاد نبوی ہے

من احدث فی امرنا هذا مالیس منه فہورد۔

ترجمہ

جو ہمارے اس دین میں ایسی چیز پیدا کرے جو اس دین میں سے نہ ہو (یعنی دین میں اس پر کوئی دلیل نہ ہو بلکہ وہ نئی چیز دین کی مخالف یا دین کو بدل دینے والی ہو) تو وہ مردود ہے۔

اس حدیث مبارک میں نبی اکرم ﷺ نے دین میں ہر نئی چیز کو مردود قرار نہیں دیا۔ (اگر آپ ایسا فرما دیتے تو آج مساجد و مدارس اور دین کی تعلیم و تبلیغ کا سارا نظام بدعت سیہ و مردود قرار پاتا) بلکہ ایسی نئی چیزوں کو مردود قرار دیا جن پر شرع شریف میں کوئی دلیل نہیں لہذا اس حدیث کی بنیاد پر محدثین اور فقہانے بدعت (دین میں نئی بات) کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ بدعت حسنہ ۲۔ بدعت سیہ

مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ نہیں ہیں اور نزول مسیح سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں ایک شخص مثل عیسیٰ پیدا ہوگا اور وہ مرزا قادیانی ہے یہ عقیدہ دین میں نئی چیز ہے اور اس کی کوئی دلیل شرع میں نہیں ہے بلکہ شرع کے مخالف ہے لہذا یہ عقیدہ بدعت سیہ ہے۔ اسی طرح مخالفین اہل سنت کا عقیدہ کہ نماز میں رسول اللہ ﷺ کا خیال لانا گائے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کہیں برا ہے (صراط مستقیم اسماعیل دہلوی) اور اس قسم کے دیگر گستاخانہ عقائد بدعت سیہ ہیں۔ جبکہ قرآن کے ترجمے، دینی کتابیں، تعلیم اور تبلیغ کے جدید طریقے، میلاد اور ختم گیارہویں شریف کے روح پروردینی کاموں جیسے نئے نئے طریقے بدعت حسنہ ہیں۔

بدعت حسنہ کے جواز و استحباب کا واضح اشارہ اس حدیث میں بھی ہے:

من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها۔

ترجمہ: جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل

بھی۔

بلکہ فقہاء اسلام نے فرمایا: بعض بدعات حسنہ واجب کا درجہ رکھتی ہیں جیسا کہ فہم قرآن کیلئے علم نحو پڑھنا۔

نیز حدیث پاک

کل بدعة ضلالة

ہر بدعت گمراہی ہے اس حدیث کے تحت محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں بدعت سیہ مراد ہے یعنی ہر بدعت سیہ گمراہی ہے۔

تیسرا اعتراض

یہ ہے کہ ختم گیارہویں کی تاریخ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مقرر نہیں کی لہذا یہ بھی بدعت اور دین میں اضافہ ہے۔

الزامی جواب

یہ ہے کہ مخالفین بھی کانفرنسوں، تبلیغی اجتماعات، تعلیم و تعلم، نکاح شادی اور کئی اور خالص دینی کاموں کیلئے تاریخ اور وقت مقرر کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے ایسے کاموں کیلئے کوئی نظام الاوقات مقرر نہیں ہوتا۔ تو وہ اسے بدعت اور دین میں اضافہ قرار کیوں نہیں دیتے؟ تو جس طرح بے شمار دیگر کاموں میں وقت اور تاریخ مقرر کرنا جائز ہے اسی طرح گیارہویں شریف اور دیگر ختموں میں بھی جائز ہے۔

تحقیقی جواب

یہ ہے کہ اگر شرع شریف نے کسی کام (مثلاً روزہ رمضان حج میں وقوف عرفات) کی تاریخ یا وقت مقرر کر دیا ہے تو اس شرعی تاریخ یا وقت کو تبدیل کرنا بدعت اور دین میں تبدیلی ہے اور اگر شرع شریف نے ایک کام کا وقت مقرر نہیں کیا جیسے قرآن خوانی، تعلیم و تعلم، نفلی عبادات، نکاح، ذکر میلاد، ایصال ثواب، دعاء، ادائیگی زکوٰۃ اور دیگر بے شمار دینی کام تو بندوں کیلئے ایسے دینی کاموں کیلئے وقت، تاریخ مقرر کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جمعرات کا دن وعظ کیلئے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا تو گویا اجماع صحابہ قائم ہو گیا کہ اچھے کاموں کیلئے تاریخ مقرر کرنا شرعاً جائز ہے۔

چوتھا اعتراض

چوتھا سوال یہ ہے کہ ختم گیارہویں میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی... اور امداد کن امداد کن... جیسے کلمات شریک ہیں۔ کیوں کہ مردوں سے امداد مانگنا یا کسی کو غائبانہ پکارنا شرک ہے۔

جواب

اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو دور و نزدیک سے سننے دیکھنے اور تصرف کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

قال الذی عنده علم من الكتاب انا اتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک .

ترجمہ

ایک شخص (آصف بن برخیا) جس کے پاس کتاب کا علم تھا، نے کہا میں وہ تخت (یعنی بلقیس کا تخت صنعاء یمن سے ملک شام

میں) آپ کے پاس آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا ہوں۔

بخاری شریف میں ہے

ما يزال عبدی يتقرب الى بالنوافل حتى احبته فاذا احبته فكننت سمعه الذی يسمع به وبصره الذی يبصر به ويدہ الذی يبطش بها ورجله الذی يمشی بها و لو سئلنی لا عطینہ ولو استعاذنی لا عیدنہ)

ترجمہ

میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے قرب کے مدارج طے کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے مانگے تو ضرور عطا کرتا ہوں اور اگر وہ میری پناہ مانگے تو میں اسے اپنی پناہ عطا فرماتا ہوں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک لشکر حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں نہادند کے علاقے میں لڑ رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ جمعہ المبارک کے دوران فرمایا:

ياسارية الجبل .

اے ساریہ! پہاڑ (یعنی پہاڑ کی پناہ لے لو)۔

چنانچہ حضرت عمر فاروق کی آواز نہادند میں حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے سنی۔

ان دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو ایسی روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ خدائی صفات کا مظہر بن جاتے ہیں لہذا وہ دور و نزدیک سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، تصرف کر سکتے ہیں، یقیناً حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ جو کہ امت مصطفیٰ کے مرکزی ولی اور غوث اعظم ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامات سے نوازا اور اعلیٰ روحانی طاقت عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

نظرت الی بلاد اللہ جمعا کنخردلة علی حکم الاتصال

ترجمہ: میں نے اللہ کے تمام شہروں کو بیک وقت اس طرح دیکھا جیسے رائی کا دانہ۔ (قصیدہ غوثیہ)

نیز یاد رہے کہ موت کے بعد سننے دیکھنے کی طاقت دنیا کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے:

بے شک میت (دفن کر کے جانے والوں کے) جوتوں کی آواز سنتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک زندہ آدمی کے اوپر اتنی مٹی ڈال دی جائے تو وہ نہ باہر سے دیکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ اسی طرح اہل قبور کا سلام کی آواز سننا اور جواب دینا بھی احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔

نیز یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو جو مقام محبوبیت اور جو روحانی تصرفات کی طاقت دنیا میں عطا فرماتا ہے موت کے بعد اسے سلب نہیں فرماتا بلکہ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ مخالفین کی مسلمہ شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و لہذا گفته اند کہ ایشان در قبر خود مثل احياء تصرف می کنند۔ (ہمععات ہمعہ)

ترجمہ

اسی لئے وہ (اولیاء کرام) فرماتے ہیں کہ آپ (حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ) اپنی قبر میں زندوں کی مثل تصرف کرتے ہیں۔

لہذا چاروں سلسلوں کے اولیاء کرام سے یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہی اللہ کا وظیفہ ثابت ہے اور دیوبندیوں و دہابیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں:

یا شیخ عبدالقادر جیلانی ہی اللہ صلیح العقیدہ سلیم الفہم کیلئے جواز کی گنجائش ہو سکتی ہے۔

یا نچواں اعتراض

غیر اللہ کی نذر و نیاز شرک ہے جب کہ کہا جاتا ہے یہ غوث اعظم کی نیاز ہے۔

جواب

شرع شریف میں نذر یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی مقصودی عبادت کو جو اس پر فرض نہ ہو اپنے آپ پر لازم کرے۔ اس معنی میں نذر کی نسبت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے لیکن عرف عام میں نذر کا معنی تحفہ اور ہدیہ ہوتا ہے جیسے شعراء کہتے ہیں: یہ منقبت یا یہ شعر فلاں شخصیت کو نذر کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کسی نے اسے شرک قرار نہیں دیا اسی طرح جب نذر و نیاز کا لفظ اولیاء کرام کی طرف منسوب ہوتا ہے تو عرف عام میں اس سے مراد عبادت کے ثواب کا وہ تحفہ و ہدیہ ہوتا ہے جو بزرگوں کی ارواح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور پہلے سوال کے جواب میں ہم دلائل شرعیہ سے ثابت کر چکے ہیں کہ مسلمان اپنی ہر قسم کی عبادات (بدنی، مالی اور مرکب) کا ثواب کسی دوسرے مسلمان کو پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ مخالفین کے مسلمہ بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

لاکن حقیقت این نذر آنست کہ اهداء ثواب طعام و انفاق و بذل مال بروح میت کہ امریست مسنون و از روئے حدیث صحیحہ است مثل ماورد فی الصحیحین من حال ام سعد و غیرہ الخ۔

ترجمہ

لیکن اس نذر کی حقیقت یہ ہے کہ کھانے یا مال خرچ کرنے کا ثواب کسی میت کی روح کو ہدیہ کر دینا جو کہ مسنون ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں حدیث کی دو صحیح کتابوں میں روایت وارد ہوئی ہے۔

چھٹا اعتراض

وما اهل به لغير الله (۱۹) یعنی اللہ نے حرام کیا اس چیز کو جس پر اللہ کے غیر کا نام پکارا جائے۔
لہذا گیارہویں غوث اعظم حرام ہے کیوں کہ اس پر غیر خدا شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام پکارا جاتا ہے

الزامی جواب

اگر کسی چیز پر غیر خدا کا نام پکارنے سے وہ شئی حرام ہو جاتی ہے تو تمام مسجدیں اور مدرسے (جیسے فیصل مسجد، مسجد اہل حدیث، جامعہ اشرفیہ وغیرہ) کو بھی حرام ہو جانا چاہئے اور اسی طرح عورتوں پر مردوں کا نام بولا جاتا ہے کہ یہ عورت فلاں کی بیوی ہے اسی طرح

گھروں، زمینوں، پلاٹوں، گاڑیوں حتیٰ کہ قربانی و عقیقہ کے جانوروں پر غیر خدا کا نام بولا جاتا ہے لہذا ان تمام اشیاء کو حرام ہو جانا چاہئے حالانکہ ایسا نہیں ہے لہذا ایصال ثواب کی چیزوں پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر بزرگان دین کا نام پکارنا بھی جائز ہے۔

تحقیقی جواب

ایصال ثواب کی چیزوں پر بزرگوں کا نام پکارنا سنت صحابہ سے ثابت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

یا رسول اللہ ﷺ ان ام سعد ماتت فای الصدقة افضل قال الماء فحفر بئراً وقال هذا لام سعد.

ترجمہ

اے اللہ کے رسول! بیشک ام سعد فوت ہو گئی ہیں کونسا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا: پانی۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھودا اور کہا: یہ سعد کی ماں کا ہے۔

یہ کنواں اللہ تعالیٰ کے نام کا صدقہ تھا تو صحابی رسول ﷺ نے اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اپنی ماں کی طرف منسوب کیا بلکہ اس کنویں کا نام ہرام سعد پڑ گیا تو رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام میں سے کسی شخصیت نے اسے ناجائز قرار نہیں دیا۔ جس سے ثابت ہوا کہ صدقہ و عبادت کی چیزوں پر مجازی طور پر اللہ تعالیٰ کے بندوں کا نام پکارنا جائز ہے۔ معترض نے دیا اہل بغیر اللہ کا جو ترجمہ کیا ہے یہ ترجمہ وہابی علماء کا خود ساختہ اور غلط ترجمہ ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو جمہور مفسرین نے کیا ہے۔ امام المفسرین صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں:

ما ذبح لاسم غیر اللہ عمداً للاصنام۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس جانور کو جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر یعنی بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ وہابیوں کی مسلمہ شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن فتح الرحمن میں یہی ترجمہ کیا ہے۔ الحمد للہ روئے زمین کے مسلمان جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے نام (باسم اللہ اکبر) کے ساتھ ذبح کرتے ہیں۔ کبھی کسی نے نبی یا ولی کے نام پر جانور کو ذبح نہیں کیا۔

ساتواں سوال

غوث اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا فریادرس۔ یہ کلمہ شریکہ ہے کیوں کہ سب سے بڑا فریادرس اللہ تعالیٰ ہے

الزامی جواب

یہ ہے کہ قائد اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا رہنما، وزیر اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا مددگار یا سب سے بڑا ذمہ دار، فاروق اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا حق و باطل میں فرق کرنے والا اور صدیق اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا سچا۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ان سب کا اطلاق صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہئے لیکن عرف میں ان کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر نہیں کرتے بلکہ قائد اعظم، بانی پاکستان محمد علی جناح کو کہا جاتا ہے۔ وزیر اعظم کسی ملک کے انتظامی سربراہ کو کہا جاتا ہے۔ فاروق اعظم صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور صدیق اکبر

صحابی رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ الفاظ مخصوص معنی کے اعتبار سے بندوں کیلئے جائز ہیں اور آج تک کبھی کسی نے ان کو شریک قرار نہیں دیا اسی طرح غوث اعظم کا مخصوص معنی کے اعتبار سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پر اطلاق جائز ہے۔
تحقیقی جواب

غوث کا معنی ہے: فریادرس یا مددگار یا فریاد کو پہنچنے والا۔ حقیقی فریادرس اور مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے بندے بھی فریادرس اور مددگار ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

انما وليکم الله ورسوله والذین آمنوا

ترجمہ: تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں۔

اس آیت مبارک میں ایمان والوں کو بھی مددگار قرار دیا گیا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں غوث اللہ کے نیک بندوں کے ایک مرتبہ کا نام ہے اور غوث اس ولی اللہ کو کہا جاتا ہے جو اپنے زمانے میں ولایت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو اور اولیاء کرام اس سے فیوض و برکات حاصل کرتے ہوں۔ بخاری شریف میں ہے (ولو سئلنی لا عطینہ) اگر وہ (ولی اللہ) مجھ سے مانگے تو ضرور میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس حدیث کے مطابق ولی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے والا اور فریاد کرنے والا ہوتا ہے اور اس کا رب اسے اپنے خزانوں میں سے عطا کرنے والا ہوتا ہے اور آیت بالا سے ثابت ہے کہ بندگان خدا مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہذا غوث کے دونوں معنی فریاد کرنے والا اور فریادرس اور مددگار کرنے والا ولی اللہ کے اندر شرعاً ثابت ہوئے۔

صوفیاء اسلام نے قطب الاقطاب محی الدین والسہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت کے اولیاء کا سلطان اور غوث اعظم قرار دیا ہے۔ چنانچہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

یا غوث معظم نور ہدیٰ مختار نبی مختار خدا

سلطان دو عالم قطب علیٰ حیران ز جلالۃ ارض و سما

(مہر منیر)

لہذا واضح ہو گیا کہ غوث اعظم اللہ کے محبوب بندوں کے ایک مرتبہ کا نام ہے اور اس سے یہ مراد نہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ العیاذ باللہ! اللہ تعالیٰ سے بھی بڑے مددگار ہیں۔ تو جس طرح صدیق اکبر سے مراد صحابہ کرام اور امت مسلمہ میں سب سے بڑا سچا مراد ہے، فاروق اعظم سے صحابہ کرام اور امت مسلمہ میں سب سے بڑے حق و باطل میں فرق کرنے والا مراد ہے، جس طرح قائد اعظم سے تحریک پاکستان کے رہنماؤں میں سے بڑا رہنما مراد ہے، اسی طرح غوث اعظم سے اولیاء کرام کی جماعت میں سے سب سے بڑا فریاد کرنے والا اور فریاد رسی کرنے والا ولی اللہ مراد ہے۔

آٹھواں اعتراض

کھانا سامنے رکھ کر اس پر قرآن پڑھنے اور اس پر دعا کرنے کا ثبوت کیا ہے؟

جواب

کھانے پر قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کرنے کی شرع شریف میں کہیں ممانعت نہیں آئی البتہ قرآن مجید کی جب بھی تلاوت کی جائے یا دعا کی جائے تو اس پر ثواب کا وعدہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے بلکہ کھانے پر کلام پڑھنے کی اور دعا کرنے کی دلیل خاص بھی احادیث میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک طشت میں حلہ بھیجا تو مجھے حضور ﷺ نے فرمایا فلاں فلاں کو اور جو بھی تمہیں ملے بلا لاؤ فرماتے ہیں ۳۰۰ آدمی جمع ہو گئے۔ فرماتے ہیں:

فرايت النبي ﷺ وضع يده على تلك الحيسة وتكلم بما شاء الله.

ترجمہ

میں نے دیکھا کہ نبی ﷺ نے اپنا ہاتھ اس حلہ پر رکھا اور جو اللہ نے چاہا کلام پڑھا۔ اور دس دس افراد کو کھانے کی دعوت دی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر حلہ کھایا لیکن اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ تبوک کے سفر میں کھانے کی اشیاء ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سخت بھوک نے ستایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی درخواست پر حضور ﷺ نے بچی کھچی اشیاء طعام کے ڈھیر پر دعا برکت فرمائی۔ حدیث پاک میں ہے:

فدعا رسول ﷺ بالبركة وقال خذوا في اوعيتكم.

ترجمہ

یعنی رسول اللہ ﷺ نے دعائے برکت فرمائی اور فرمایا اسے اپنے برتنوں میں محفوظ کر لو۔ چنانچہ لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور تمام برتن بھی بھر لیے لیکن اشیاء طعام ختم نہیں ہوئیں۔

(پیر آف اوگالی شریف (خوشاب)

حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات

تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں کی ہم پلہ نہ تھی، پوری دنیا میں ان کے کارناموں، تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور فہم و فراست کا شہرہ تھا آپ صرف بغداد ہی کو لیجئے، دنیائے اسلام میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی کیونکہ علوم فنون، حکمت و دانش اور فہم و فراست کے لحاظ سے دنیا کے لئے بغداد جاذبیت اختیار کر چکا تھا۔ جہاں ایک طرف مسلمان اگر رفعتِ عظمت کو چھو رہے تھے تو دوسری طرف بیرونی نظریات و خیالات کی یلغار اس کے یقین و اعتماد کی دیواروں کی بنیادیں بھی اندر ہی اندر سے کھوکھلی کر رہی تھی۔

علم و حکمت کی پیاسی انسانیت کسی ایسے مسیحا کے انتظار میں تھی جو اپنے قد و قامت اور علم و حکمت کی بنیاد پر صدیوں پر بھاری ہو

غالباً یہ (۵۵۳) ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر وہ بزرگ یکا یک اٹھ کر باہر تشریف لے گئے جو شخص وہاں حاضر ہوا وہ بھی پانی کا لوٹا بھر کر بزرگ کے پیچھے پیچھے چلا آیا لیکن انہوں نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ چلتے چلتے یہ بزرگ فصیل شہر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ مذکورہ شخص بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چند قدم چلے تھے کہ ایک عظیم الشان شہر نظر آیا، آپ اس میں داخل ہو کر ایک مکان کے اندر چلے گئے وہاں چھ شخص بیٹھے تھے وہ ازراہ تعظیم کھڑے ہو گئے اور آپ کو سلام کیا۔ مکان کے ایک کونے سے کسی کے کراہنے کی آواز آرہی تھی، تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی اتنے میں ایک شخص آیا اور اس کونے سے ایک میت کندھے پر اٹھا کر چلا گیا پھر ایک نصرانی وضع کا شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا۔

اس کا سر برہنہ تھا اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں بزرگ نے اس شخص کے سر اور لبوں کے بال تراشے پھر اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور ان چھ اشخاص سے مخاطب ہو کر فرمایا! میں بہ حکم الہی اس شخص کو متونی کا قائم مقام کرتا ہوں ان اشخاص نے بیک زبان کہا ہمارے سر آنکھوں پر پھر آپ اس شہر سے باہر تشریف لے آئے چند ہی قدم چلے تھے کہ بغداد کی شہر پناہ آ گئی۔ پہلے کی طرح اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ اپنے دولت کدہ پر تشریف لے آئے صبح ہوئی اور وہ شخص ان بزرگ سے درس لینے بیٹھا اور بزرگ کو قسم دے کر رات کے واقعہ کی تفصیل پوچھی، آپ نے فرمایا پہلے عہد کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس واقعہ کا اظہار کسی سے نہ کرو گے اس شخص نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا جس پر بزرگ نے فرمایا رات کو جس شہر میں ہم گئے تھے اُس کا نام نہاوند تھا جو بغداد سے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے۔

مکان میں جو چھ آدمی تھے وہ ابدال وقت ہیں۔ جس شخص کے کراہنے کی آواز تم نے سنی وہ ساتواں ابدال تھا۔ اس وقت اس کا عالم نزع تھا جب وہ واصل بحق ہو گیا تو اس کی میت حضرت خضر علیہ السلام اٹھا کر لے گئے۔ جس آدمی کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ میں نے اللہ کے حکم سے مرحوم ابدال کی جگہ اسے ساتواں ابدال مقرر کیا وہ شخص جو بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ ابوالحسن بغدادی تھے اور جس بزرگ کی خدمت میں انہوں نے حاضری دی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ اولیاء اللہ نے ان کی آمد کی اطلاع ان کی ولادت سے پہلے دے دی تھی، قطب دوراں شیخ ابوبکر ہوار نے ایک دن اپنی مجلس میں شیخ غراز سے کہا عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور اُن کے بندوں کے نزدیک بے حدرتبہ کا حامل ہوگا اس کی سکونت بغداد میں ہوگی وہ کہے گا نہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے اُس کے دور میں اُس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔

حضرت غوث الاعظم نے سادات کرام کے ایک مقدس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ہر وقت قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھیں ان کے نانا سید عبداللہ صومعی اور والد محترم سید ابوصالح موسیٰ جنگلی دوست اولیائے کامل تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ اور پھوپھی سیدہ عائشہ عارفات ربانی میں سے تھیں ان تمام ہستیوں کا شمار عالی مرتبت عابد و زاہد اور منکسر المزاج بزرگان دین میں ہوتا تھا۔

چنانچہ شیخ الاسلام و المسلمین، حجتہ اللہ علی العالمین، قطب الاقطاب، رأس الاغیاث سیدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر الحسنی الحسینی البجیلانی (۴۷۰ھ) میں طبرستان کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے حضور غوث الاعظم کی ولادت کے حوالے سے متعدد روایات بیان کی گئی ہیں جن میں معتبر روایت یہی ہے کہ حضور غوث الاعظم یکم رمضان المبارک جمعۃ المبارک (۴۷۰) ہجری بمطابق (۱۰۷۵ء) جیلان میں پیدا

ہوئے ایک روایت یکم رمضان المبارک (۴۷۱) ہجری بوقت شب کتم عدم سے منصف شہود پر جلوہ فگن ہوئے، پہلی روایت کا ماخذ شیخ ابونصر صالح کا بیان ہے اور انہی کے بیان کی سند لے کر علامہ ابن جوزی نے اپنی تصنیف المعظم میں اور شریف مرتضیٰ زبیدی نے تاج العروس شرح قاموس میں آپ کا سال ولادت ۴۷۰ ہجری تحریر کیا ہے اور دوسری روایت کے مستند راوی شیخ ابوالفضل احمد بن صالح شافعی جیلی ہیں دونوں تاریخوں کے حق میں بکثرت روایات ہیں اگرچہ ہماری تحقیق کے مطابق کثرت آراء دوسری روایت یعنی ۴۷۱ ہجری کے حق میں ہے جس رات آپ کی ولادت ہوئی اُس رات اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے گیلان میں سب لڑکے ہی پیدا فرمائے جنکی تعداد گیارہ سو تھی اور وہ سب کے سب اولیاء اللہ اور مردانِ خدا تھے۔

گیلان کو عرب کے لوگ معرب بنا کر جیلان بھی کہتے ہیں یہ طبرستان کے پاس ایک علاقہ ہے جو ملک عجم میں واقع ہے اسی علاقہ میں نیف نام کے ایک قصبہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی یہ علاقہ بغداد مقدس سے سات میل کی دوری پر ہے علامہ امام ابوالحسن الشطرنوفی نے اپنی تصنیف بھجۃ الاسرار میں اس علاقہ کا ذکر کیا ہے بغداد مقدس اور مدائن کے قریب بھی جیل یا گیل نام کے دو قصبے پائے جاتے ہیں لیکن ان دونوں قصبوں کو حضرت غوث الاعظم کا مولد باور کرنا درست نہیں کیونکہ یہ ملک عراق سے متعلق ہیں اور حضرت غوث الاعظم کا عجمی ہونا متحقق ہے اور امام یافعی المتونی (۷۶۸ھ) اپنی تصنیف مرآۃ الجنان و عبرۃ الیقظان میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے جب کسی نے آپ کے سال ولادت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مجھ کو صحیح طور پر تو یاد نہیں البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ جس سال میں بغداد آیا تھا اسی سال شیخ ابو محمد رزق اللہ ابن عبد الوہاب تمیمی کا وصال مبارک ہوا اور یہ (۴۸۸ھ) تھا اس وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی اس حساب سے آپ کا سن ولادت (۴۷۰ھ) ہوا اس کے بعد امام یافعی نے شیخ ابوالفضل احمد بن صالح جیلی کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت کی ولادت (۴۷۱ھ) میں ہوئی اور آپ (۴۸۸ھ) میں بغداد تشریف لائے تھے۔

امام یافعی نے حضور غوث الاعظم کے اس قول سے کہ اس وقت میری عمر اٹھارہ سال تھی یہ سمجھا کہ آپ اٹھارہ سال پورے فرما چکے تھے اور شیخ ابوالفضل نے یہ سمجھا کہ ابھی آپ اٹھارہ سال ہی میں تھے (۴۷۰ھ) اور (۴۷۱ھ) میں وجہ اختلاف بھی یہی ہے جو درج بالا سطور میں بیان کی گئی ہے اور اسی اختلاف کی بنیاد پر بعد کے مورخین میں سے کسی نے امام یافعی کے قول کے مطابق اور کسی نے شیخ ابوالفضل احمد کے خیال کے مطابق حضور غوث الاعظم کا سن ولادت متعین کیا ہے اس طرح کسی نے اپنی ریسرچ کے مطابق ولادت کی تاریخ لفظ عشق سے نکالی ہے اسے بھی ہم درست تسلیم کر لیتے ہیں اور جس کسی نے لفظ عاشق کو مادہ تاریخ قرار دیا ہے اسے بھی صحیح مانا جاتا ہے اور یہ بات بھی کس قدر دلچسپ اور حیران کن ہے کہ ولادت کے ساتھ احکام شریعت کا اس قدر احترام تھا کہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک میں سورج غروب ہونے تک قطعی دودھ نہیں پیتے تھے۔

ایک مرتبہ مطلع ابراہیم لود ہونے کی وجہ سے ۲۹ شعبان کو چاند کی رؤیت نہ ہو سکی لوگ تردد میں تھے، لیکن اس مادر زاد ولی نے صبح دودھ نہیں پیا، بالآخر تحقیق سے معلوم ہوا کہ آج یکم رمضان المبارک ہے۔

آپ مادر زاد ولی تھے آپ کی امی جان ام الخیر فاطمہ کبار خواتین عارفات و صالحات سے تھیں انہیں کشف کی نعمت حاصل تھی عجب بات یہ ہے کہ جب حضور سیدنا غوث الاعظم متولد ہوئے تو آپ کی امی جان کی عمر ساٹھ سال تھیں جسے سن ایاس سے تعبیر کرتے ہیں اس عمر

میں پیدائش کا نظام فطرتاً موقوف ہو جاتا ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے کہ اُس نے اس عمر میں اُمت کی راہنمائی کے لیے اپنے ایک خاص بندہ کو جیلان یا گیلان کی دھرتی پر پیدا فرمایا۔

ولادت کی تاریخ لفظ عاشق سے اور عمر شریف لفظ کمال سے نکلتی ہے اسی طرح سن وصال کے الفاظ بحساب ابجد معشوق الہی ہیں کیا خوب کہا ہے

سنینش کامل و عاشق تولد وصالش داں ز معشوق الہی

اسم مبارک

اسم گرامی عبدالقادر تھا، کنیت آپ کی ابو محمد تھی، آپ کو محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث اعظم کے القابات سے بھی پکارا جاتا ہے آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید ابو موسیٰ صالح جنگلی دوست۔۔۔ جنگلی دوست کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے بے پناہ شیدائی تھے اور نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لیے مرد دلیر تھے، حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ اور کنیت اُم الخیر تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ اپنی کنیت کی زندہ اور عظیم مثال تھیں جبکہ لقب اُمّہ البجارت تھا، سرکار بغداد نجیب الطرفین سید ہیں والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں آپ کا معزز سلسلہ نسب والد گرامی کی طرف سے گیارہ واسطوں سے اور بواسطہ والدہ محترمہ چودہ واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے والد گرامی کی طرف سے حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر گیلانی بن سید ابو صالح موسیٰ جنگلی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ الزاہد بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ الحفص بن سید امام حسن بن سید امام حسن المجتبیٰ بن سیدنا شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے (النجوم الزہرہ (۵: ۲۷۱)

مادری سلسلہ نسب

والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا نسب سیدہ اُم الخیر فاطمہ بنت السید عبداللہ صومعی الزاہد بن سید ابو جمال الدین محمد بن الامام السید محمود بن الامام سید ابو العطاء عبداللہ بن امام سید کمال الدین عیسیٰ بن امام السید علاء الدین محمد الجواد بن امام سید علی رضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام سیدنا جعفر صادق بن سیدنا امام محمد الباقر بن امام علی زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب شیر خدا رضی اللہ عنہم اجمعین (سفینۃ الاولیاء مصنف دار الشکوہ: ۳۳)

غوث الاعظم کی منفرد خصوصیات

حضور غوث الاعظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صفات سے نوازا ☆ حضور نبی کریم ﷺ کا خلق ☆ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن ☆ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت ☆ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عدل ☆ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حلم ☆ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شجاعت۔

حلیہ مبارک حضرت سیدنا غوث الاعظم

حضرت سیدنا غوث الاعظم نحیف البدن، قد میانہ، سینہ مبارک فراخ، ریش مبارک دراز اور حسن و جمال میں اضافہ کا باعث، دورو

نزدیک میں سماعت یکساں، کلام سرعت تاثیر و قبولیت کا جامع، جمال با کمال، ایسا کہ سنگ دل بھی دیکھتا تو اتنا نرم ہو جاتا اور اس پر خشوع و خضوع کی کیفیت نمایاں ہوتی، چہرے کو گھیرے ہوئے، رنگ گندم گوں، دونوں ابرو ملے ہوئے، ابرو بلند، بدن نازک، ایسے جیسے گلاب کے پھول کی پتھڑی ہو، پیشانی کشادہ اور اس پر کبھی بھی خفگی یا اظہار ناراضی کے باعث بل نہیں دیکھے گئے، لب شگفتہ، جیسے صندل کی ڈلی، چہرہ روشن و تابندہ، ایسا جیسے نور کا ہالہ ہو، ذی وقار، نرم گفتار، کم گواہل علم میں ہمیشہ ممتاز اور منفرد تھے آپ کو دیکھنے والے پر رعب کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جلال و جمال کی کیفیتوں سے مزین تھے، شرم و حیا کا پیکر، نظافت و لطافت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، چلتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے باد صبا کا ایک خوشگوار جھونکا، آپ کی ذات روحانیت کے جھلنے صحرا میں پیاسی انسانیت کے لیے آبِ زلال کی حیثیت رکھتی تھی جہاں سے روحانیت اور علم کے پیاسے علم و حکمت کے کٹورے سیر ہو کر پیتے۔

حضور غوث پاک کا بچپن

پیدا ہونے والے سب بچوں کا بچپن ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض بچے تربیت کی بنیاد پر صالحیت کی منازل طے کرتے ہیں اور بعض مادرِ زاد ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پورے عہدِ رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے تھے لیکن جوں ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا آپ دن کو سورج غروب ہونے تک دودھ کی بالکل رغبت نہیں فرماتے تھے خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہر بار آپ کی والدہ محترمہ آپ کو دودھ پلانے میں ناکام رہتیں۔

چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں

غوث اعظم مفتی ہر آن میں

بچپن ہی میں سایہ پدری سر سے اٹھ گیا ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، مزید تعلیم کے لئے ۴۸۸ھ میں بغداد پہنچے جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ، علماء و مشائخ کا مسکن اور علمی و سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا، یہاں آپ نے اپنے زمانہ کے معروف اساتذہ اور آئمہ فن سے اکتساب فیض کیا، آپ کے اساتذہ میں ابوالوفا علی بن عقیل حنبلی، ابوزکریا یحییٰ بن عبدالکریم نہایت نامور اور معروف بزرگ ہیں۔ کہا جاتا ہے آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے پر اپنی روحانی و نورانی نوازشات اور فیوضاتِ الہیہ کی بارش کا نزول شروع کیا ہوا تھا۔

چنانچہ حضور غوث پاک اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ لہو و لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا تھا جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جایا کرتا تھا، اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو۔

تحریر: صاحبزادہ مفتی نعمان قادر مصطفائی۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے کمالات علمی

دونوں جہان کی کامیابی (فلاح دارین) کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو علم سے مزین کیا جائے، اولیائے کاملین کی تعلیمات کے مطابق باطن کا تصفیہ اور شریعت مطہرہ کی پابندی بہت ضروری ہے اس لئے کہ جب تک ظاہری علوم میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ باطنی علوم کی طرف توجہ نہ دی جائے اُس وقت تک مقصدِ زندگی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اولیاء کرام کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو علومِ ظاہرہ اور علومِ باطنہ سے مزین کیا۔ انہوں نے ہر دور میں اپنے علم و عمل کی شمع جلائی جس سے لاکھوں تشنگانِ علم و ادب نے اپنی پیاس بجھائی۔ انہی اولوالعزم ہستیوں کے سرخیل حضرت واہب المراد، قطب الارشاد، فرد الافراد، سید الاسیاد، مرجع الاولیاء، شہنشاہ بغداد و محبوب سبحانی قطب ربانی شہبازِ لامکانی سیدی الشیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ آپ (قدس اللہ سرہ) نے نہ صرف ظاہری علوم میں مہارت تامہ حاصل کی بلکہ روحانی و باطنی کمالات میں بھی آپ (قدس اللہ سرہ) اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ (قدس اللہ سرہ) علمِ ظاہر اور علمِ باطن کو لازم و ملزوم قرار دیتے ہیں جیسا کہ آپ (قدس اللہ سرہ) اپنی تفسیر جیلانی میں سورۃ فاتحہ کے اختتام میں ارشاد فرماتے ہیں:

تیرے لئے یہ تفکر و تدبر اس وقت تک ممکن نہ ہوگا جب تک وہ قرآنی آیات سے مستبط ہونے والی شریعت اور احکامِ نبویہ ﷺ سے اپنے ظاہر اور حضور اقدس ﷺ کی تعلیم کردہ فرائض سے اپنے باطن کا تصفیہ نہ کرے۔

آج اس دور کی بد قسمتی سمجھ لیں کہ آج کا مادرِ انسان نے ظاہری علوم کی تاثیر کو ہی اپنا کمال سمجھ کر اسی پر قناعت کر لیا ہے۔ آج ظاہری علم حاصل ہی اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ اس سے اپنے ظاہری تقاضے پورے کر سکے۔ فکری پستی کی انتہاء یہ ہے کہ ہم دینی علوم تلاوت قرآن مجید کی غرض و غایت بھی صرف ثواب تک محدود رکھتے ہیں حالانکہ تمام علوم کی غرض و غایت ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس اور باطن کی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ مولانا رومی (ؒ) فرماتے ہیں:

علم را بر دل زنی یارے بود

علم را بر تن زنی مارے بود

علم کی غرض و غایت اگر صرف ظاہر سنوارانا ہے ہوتا تو یہ تیرے لئے سانپ ہے اور اگر تو اس سے اپنا من سنوارے گا تو یہ تیرا

دوست ہے۔

حضور غوث پاک (قدس اللہ سرہ) کے گھر میں ولایت نسل در نسل آرہی تھی اور آپ (قدس اللہ سرہ) حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ (قدس اللہ سرہ) کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست (ؒ) اور والدہ ماجدہ سیدینا فاطمہ (رضی اللہ عنہا) جن کی کنیت اُم الخیر تھی۔ آپ (قدس اللہ سرہ) کے والدین کریمین وقت کے اولیاء کاملین میں سے تھے اس لئے آپ (قدس اللہ سرہ) کی باطنی تربیت تو ماں کی گود میں شروع ہو گئی تھی۔ آپ (قدس اللہ سرہ) کی صفات اور سیرت کا بنظر غائر مطالعہ کرنے کی توفیق ملے تو یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آپ (قدس اللہ سرہ) کی زندگی آقا پاک ﷺ کے اس فرمان کی صحیح مصداق ہے:

اطلبوا العلم من المهد الى اللحد.

کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔

جیسا کہ آپ (قدس اللہ سرہ) کے بارے میں مشہور ہے کہ:

آپ (قدس اللہ سرہ) رمضان شریف کے روزوں میں دن کے وقت اپنی والدہ (ماجده) کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اسی طرح آپ (قدس اللہ سرہ) فرماتے ہیں کہ:

قال كنت و انا ابن عشر سنين اخرج من دارنا فاذهب الى المكتب و انظر الملائكة يمشون حولي فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائكة تقول للصبيان افسحوا لولي الله حتى يجلس.

آپ نے فرمایا: جب میں دس سال کا تھا اپنے گھر سے مدرسہ جارہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میرے ارد گرد فرشتے چل رہے ہیں۔ جب میں مدرسہ پہنچا تو بچوں سے فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو تا کہ وہ تشریف فرما ہو جائیں۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ (قدس اللہ سرہ) حصول علم و معرفت کے لئے اپنے گھر مار کو خیر آباد کہہ دیا۔ جیسا کہ رئیس المحمد شین ملا علی قاری اپنی تصنیف لطیف نزهة الخاطر الفاطر فی مناقب شیخ عبدالقادر (قدس اللہ سرہ) میں رقم طراز ہیں کہ:

سیدنا قطب الاقطاب شیخ عبدالقادر جیلانی (قدس اللہ سرہ) فرماتے ہیں، میں والدہ (ماجده) کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے اجازت دیں تا کہ میں بغداد پہنچ کر علماء کرام سے علم اور مشائخ سے طریقت کا فیض حاصل کر سکوں۔ میری والدہ (محترمہ) نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے ان تازہ واقعات کو عرض کر دیا۔ والدہ (صاحبہ) روتے ہوئے اٹھیں اور اندر جا کر میرے والد (صاحب) کا ورثہ اسی دینار باہر لے کر آئیں۔ چالیس دینار میرے بھائی کے لئے رکھ کر چالیس دینار میرے حوالے کر دیے اور میری بغلی کے نیچے سی دیے اور سفر کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ بیٹا! ہمیشہ سچ بولنا اور الوداع کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ پاک کے حوالے کرتی ہوں۔ شاید میں تمہیں زندگی میں (دوبارہ) نہ دیکھ سکوں۔ میں آپ (قدس اللہ سرہ) بغداد پہنچے، علمائے زمان سے قرآن و حدیث، فقہ، ادب اور لغت وغیرہ علوم کی تحصیل میں مشغول ہو گئے حتیٰ کہ آپ (قدس اللہ سرہ) اپنے ہم عصروں سے فائق ہو گئے۔

آپ (قدس اللہ سرہ) علم کے متعلق فرماتے ہیں:

علم دو قسم کا ہے، ایک کا تعلق زبان سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہے اپنے بندوں پر۔ دوسرے کا تعلق دل سے ہے اور یہی علم حصول مقصد کے لئے کارگر ہے۔ انسان کے لئے سب سے پہلے علم شریعت ضروری ہے تا کہ وہ اس کے ذریعے عالم صفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت صفات حاصل کر سکے جس کے بے شمار درجے ہیں۔ اس کے بعد ضرورت ہے علم باطن کی تا کہ اس کے ذریعے روح عالم معرفت میں معرفت ذات حاصل کر سکے جو خلاف شریعت و طریقت رسومات ترک کیے بغیر ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ محض رضائے الہی کی خاطر نمائش و ریا سے پاک ریاضتیں اختیار نہ کی جائیں، جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

ترجمہ

جو لقاء الہی کا آرزو مند ہے اُسے چاہیے کہ اعمال صالحہ اختیار کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ جیسا کہ آپ (قدس اللہ سرہ) کی تعلیمات سے عیاں ہے کہ بنیادی طور پر علم کی دو قسمیں ہیں اس لئے جب آپ (قدس اللہ سرہ) نے ظاہری علم کی تکمیل فرمائی اور اس میں اپنے ہم عصروں سے فائق ہو گئے تو اس کے بعد آپ (قدس اللہ سرہ) مکمل طور پر مجاہدہ نفس اور باطنی کمالات کی طرف متوجہ ہوئے تو اس میں بھی اللہ پاک نے آپ (قدس اللہ سرہ) کو اوج ثریا پر فائز فرمایا۔ آپ (قدس اللہ سرہ) اپنے مجاہدہ نفس کے بارے میں خود ارشاد فرماتے ہیں کہ:

پینتالیس سال تک میں بالکل تنہا رہ کر عراق کے بیابانوں اور ویران مقامات میں سیاحت کرتا رہا اور چالیس سال تک میں عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا۔ میں عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن مجید شروع کرتا اور نیند کے خوف سے اپنا ایک ہاتھ کھوٹی سے باندھ دیتا اور آخر رات تک قرآن مجید کو ختم کر دیتا اور ایک روز میں شب کو ایک ویران عمارت کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا تھا کہ اس وقت میرے جی میں آیا کہ اگر میں تھوڑی دیر کہیں سو رہتا تو اچھا تھا جس سیڑھی پر مجھے یہ خیال گزرا تھا اسی سیڑھی پر میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور میں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا اور تا اختتام قرآن مجید اسی طرح کھڑا رہا اور گیارہ برس تک میں اس برج میں رہا، جو کہ اب برج عجمی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ (قدس اللہ سرہ) نے فرمایا: میں نے اس برج میں خدائے تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ جب تک میرے منہ میں لقمہ دے کر مجھے کھانا نہ کھلایا جائیگا اس وقت تک میں کھانا نہ کھاؤں گا چنانچہ چالیس دن تک اسی برج میں بیٹھا رہا اس اثناء میں میں نے نہ کھانا کھایا اور نہ پانی پیا۔ جب چالیس روز پورے ہو چکے تو میرے سامنے ایک شخص کھانا رکھ گیا تو میرا نفس کھانے پر گرنے لگا، میں نے کہا: خدا کی قسم! میں نے جو خدا تعالیٰ سے معاہدہ کیا ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا پھر میں نے باطن میں ایک چیخ سنی کہ کوئی چلا کر بھوک بھوک کر رہا ہے میں نے اس کا مطلق خیال نہیں کیا۔ اتنے میں شیخ ابوسعید مخزومی کا میرے قریب سے گزر ہوا انہوں نے بھی یہ آواز سنی اور مجھ سے آکر کہا عبدالقادر! یہ کیا شور ہے میں نے کہا: یہ نفس کی بے قراری ہے اور روح مطمئن ہے جو کہ اپنے مولیٰ کی طرف لو لگائے ہوئے ہے۔ پھر آپ (قدس اللہ سرہ) مجھ سے یہ فرما کر چلے گئے کہ اچھا تم باب الازج میں چلے آؤ، میں نے اپنے جی میں کہا تا وقتیکہ مجھے اطمینان نہ ہوگا۔ میں اس برج سے باہر قدم نہ رکھوں گا اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے آکر کہا کہ تم ابوسعید مخزومی کے پاس چلے جاؤ، میں آپ کے پاس آیا تو آپ دروازے پر کھڑے ہوئے میرا انتظار کر رہے تھے آپ نے فرمایا: عبدالقادر! تمہیں میرا کہنا کافی نہ ہوا پھر آپ (قدس اللہ سرہ) نے دست مبارک سے خرقة پہنایا اس کے بعد میں آپ (قدس اللہ سرہ) ہی کی خدمت میں رہنے لگے۔

اس طرح آپ (قدس اللہ سرہ) نے اپنے ظاہری اور باطنی تکمیل کے مراحل بحسن و خوبی سرانجام دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ (قدس اللہ سرہ) لوگوں کو وعظ و نصیحت کی طرف متوجہ ہونے کے واقعہ کو یوں بیان فرماتے ہیں:

مجھے ایک بار رسول اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا: بیٹا! تم وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ میں عجمی ہوں، بغداد کے فصحاء عرب کے سامنے کس طرح کلام کر سکتا ہوں۔ آنحضرت ﷺ نے حکم دیا کہ اپنا منہ کھولو۔ جب میں نے منہ کھولا تو آپ ﷺ نے سات بار میرے منہ میں لعاب دہن (مبارک) ڈالا اور حکم دیا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام

پہنچاتے رہو۔ لیکن میرا بدن کا پٹنے لگا۔ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو دیکھا کہ میرے سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں: اپنا منہ کھول دو۔ جب میں نے منہ کھولا تو آپ رضی اللہ عنہ نے چھ بار اس میں لعابِ دہن (مبارک) دیا۔ میں نے عرض کی: یا حضرت! سات بار کیوں نہیں؟ آپ نے بتایا: آدابِ رسول خدا ﷺ کی پاسداری ہے، یہ کہہ کر آپ رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی علوم حاصل کر لے جب تک آقا پاک صاحبِ لولاک باعثِ تخلیق کائنات ﷺ کی نظرِ عنایت شامل نہ ہو اس علم کا فیضان لوگوں تک منتقل نہیں ہو سکتا۔ مگر جب آپ ﷺ نظرِ کرم فرمادیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اندازہ آپ درج ذیل روایات سے لگا سکتے ہیں۔

امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی اور شیخ المحمد شین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی تحریر فرماتے ہیں کہ:

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی (قدس اللہ سرہ) تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔

آپ (قدس اللہ سرہ) کی مجلس میں آپ (قدس اللہ سرہ) کی تقریر لکھنے کے لئے چار سو دوا تیں ہوا کرتی تھیں۔

ایک جگہ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ:

حضور غوث پاک (قدس اللہ سرہ) کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ (قدس اللہ سرہ) سے تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھتے تھے اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے تھے۔

آپ (قدس اللہ سرہ) فرماتے ہیں کہ:

جب میری طرف سے کوئی قول معلوم ہو تو اس کو اللہ عز و جل کی طرف سے سمجھ کر قبول کرو کیونکہ وہی ہے جس نے مجھ سے کہلویا ہے۔

درج ذیل روایات سے آپ (قدس اللہ سرہ) کی تبحر علمی کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔

شیخ بزرگ ابو محمد یوسف بن الامام الازجی عبدالرحیم بن علی النخوی نے خبر دیتے ہوئے کہا:

مجھے حافظ ابو العباس احمد نے بتایا کہ ایک دن میں تمہارے والد (الامام الازجی عبدالرحیم) کے ساتھ شیخ عبدالقادر (قدس اللہ سرہ)

(کی مجلس میں حاضر تھا۔ (محفل میں موجود) ایک قاری نے (قرآن پاک کی) ایک آیت پڑھی جس کی تفسیر میں آپ (غوث الاعظم قدس

اللہ سرہ) نے ایک توجیہ بیان فرمائی۔ میں نے تمہارے والد سے پوچھا کہ کیا آپ تفسیر کی اس توجیہ کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

ہاں جانتا ہوں۔ پھر آپ (قدس اللہ سرہ) نے (اس آیت کی) ایک اور توجیہ بیان فرمائی۔ میں نے (تمہارے والد سے پھر) پوچھا کہ

کیا اس توجیہ کو بھی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ (حتیٰ کہ) شیخ (عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ) نے اس آیت کی گیارہ

توجیہات بیان فرمائیں اور میں تمہارے والد سے (ہر بار) پوچھتا کہ کیا تم اس توجیہ کو جانتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جی ہاں۔ پھر شیخ (عبد

القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ) نے ایک اور (بار ہوئی) توجیہ بیان فرمائی۔ میں نے تمہارے والد سے پوچھا کہ آپ اس توجیہ کو بھی

جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں (یعنی گیارہ توجیہات ان کے علم میں تھیں لیکن یہ بار ہوئی توجیہ ان کے علم میں نہیں تھی)۔ (یہاں تک کہ

آپ (شیخ غوث الاعظم قدس اللہ سرہ) نے اس آیت کی مکمل چالیس توجیہات ذکر فرمائیں اور ہر توجیہ کو بیان کرنے والے (راوی،

مفسر) کا بھی بتایا۔ تمہارا والد (مسلل) کہتا رہا کہ میں اس توجیہ کو بھی نہیں جانتا اور شیخ (غوث الاعظم) کے علم پر انتہائی حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ پھر شیخ غوث الاعظم (قدس اللہ سرہ) نے (چالیس توجیہات ذکر کرنے کے بعد) فرمایا کہ اب ہم قال (علم ظاہر) کو (یہیں پر) چھوڑتے ہیں اور (اس آیت کے) حال (علم باطن) کی طرف لوٹتے ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ۔ پس (یہ فرمانا تھا کہ) لوگ انتہائی وجد میں آگئے اور تمہارے والد نے (اس درجہ جلالیت علم سے) اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔

یہ آپ (قدس اللہ سرہ) کے ظاہری علم کا حال تھا۔ جہاں تک علم لدنی کی بات ہے تو اس کی خوبیوں کی کوئی انتہاء نہیں ہے۔ مشائخ نے شیخ الکیمیانی اور شیخ البراز سے روایت کرتے ہوئے خبر دی، ان دونوں نے فرمایا

انا حضرنا عند الشيخ محی الدین عبدالقادر الجیلانی و هو یاکل لبنا فسهی سهوة طویلة ثم قال قد فتح لقلبی الان سبعون بابا من ابواب علم الدنيسعة کل منها کسعة ما بین السماء و الارض ثم تکلم فی معارف اهل الخصوص کلاما مان ادھش له الحاضرون۔

ہم شیخ محی الدین عبدالقادر الجیلانی (قدس اللہ سرہ) کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آپ (قدس اللہ سرہ) دودھ نوش فرما رہے تھے کہ اچانک آپ (قدس اللہ سرہ) نے ایک طویل مراقبہ فرمایا۔ پھر آپ (قدس اللہ سرہ) نے فرمایا: ابھی میرے دل میں علم لدنی کے ستر دروازے کھولے گئے ہیں ہر دروازے کی وسعت زمین و آسمان جتنی ہے پھر خاص الخاص کی معرفت کی ایسی باتیں بیان فرمائیں کہ حاضرین میں سے ہر ایک حیران رہ گیا۔

یہی وہ فیضان علم تھا کہ آپ (قدس اللہ سرہ) کی مجلس میں ستر ہزار آدمی ہوا کرتے تھے۔

آپ (قدس اللہ سرہ) کے روحانی اور علمی فیضان سے کئی گناہ گار اور غیر مسلم بھی فائدہ حاصل کرتے جیسا کہ حضرت شیخ سیدنا حضرت محی الدین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر پانچ سو سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔

مندرجہ بالا روایات سے حضور غوث پاک (قدس اللہ سرہ) کے کمالات علمی کا بخوبی ادراک کیا جاسکتا ہے بلاشبہ آپ (قدس اللہ سرہ) آقا پاک ﷺ کی نظر عنایت کے صدقے علوم ظاہر و باطنہ کے بے تاج بادشاہ اور نیر تاباں ہیں جس کا کوئی بد بخت ہی انکار کر سکتا ہے۔

آپ (قدس اللہ سرہ) کے کمالات علمی کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگائیں کہ وہ مسائل جو بڑے بڑے فقہاء حل نہ کر سکے آپ (قدس اللہ سرہ) نے فوراً حل فرمادیا۔ جیسا کہ حضرت غوث پاک (قدس اللہ سرہ) کے بارے میں روایت کیا گیا ہے:

مشائخ فرماتے ہیں کہ آپ (قدس اللہ سرہ) کے پاس عراق اور دیگر علاقوں سے فتاویٰ آتے تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی فتویٰ آپ (قدس اللہ سرہ) کے پاس مطالعہ کے لیے یا اس میں غور و فکر کرنے کے لیے پڑا رہا ہو بلکہ جیسے ہی آپ (قدس اللہ سرہ) اس کو پڑھتے اور اسی وقت اس کا جواب لکھ دیتے تھے۔ آپ (قدس اللہ سرہ) شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ کے مطابق فتویٰ لکھتے تھے۔ آپ (قدس اللہ سرہ) کے لکھے ہوئے فتاویٰ عراق کے علماء کے سامنے پیش کیے جاتے وہ اس کے درست ہونے پر اتنا تعجب کا اظہار

نہیں فرماتے تھے جتنا اس کے فوراً جواب لکھنے پر حیران ہوتے تھے۔

روایت کیا گیا ہے کہ عجم سے ایک ایسا فتویٰ بغداد میں آیا جس کو حل کرنا عراق العجم اور عراق العرب کے علماء پر دشوار ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں ان میں سے کسی سے اس کا مناسب جواب واضح نہ ہو سکا۔ اس فتویٰ کی صورت کچھ یوں تھی:

علمائے کرام اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا جس وقت وہ اس عبادت میں مصروف ہو تو تمام لوگوں کے علاوہ صرف وہی اکیلا عبادت کر رہا ہو (یعنی جس وقت وہ عبادت کر رہا ہو دنیا کا کوئی فرد اس عبادت میں مصروف نہ ہو) نہیں تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں۔ پس وہ عبادت میں سے کونسی ایسی عبادت کرے (تاکہ اس کی بیوی کو طلاق واقع نہ ہو سکے)؟

جب یہ فتویٰ آپ (شیخ غوث الاعظم قدس اللہ سرہ) کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب لکھا ہے کہ:

وہ شخص مکہ المکرمہ جائے اس کے لیے مطاف (طواف کرنے کی جگہ) کو خالی کیا جائے اور وہ اکیلا اس کے ساتھ چکر لگائے اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔

(یہ جواب پڑھ کر) فتویٰ پوچھنے والے نے بغداد میں رات تک نہیں گزاری اور فوراً روانہ ہو گیا۔

آپ (قدس اللہ سرہ) نے متعدد تصانیف رقم فرمائیں جن میں سے چند مشہور تصانیف درج ذیل ہیں:

فتوح الغیب، حزب الرجاء والانتہا، تحفۃ المستقین وسبیل العارفين، الکبریٰ الاحمر فی الصلاۃ علی النبی ﷺ، مراتب الوجود، معراج لطیف المعانی، یواقیت الحکم، الفیوضات الربانیۃ فی الاوراد القادریۃ، الغنیۃ فی التصوف، رسالہ غوثیہ۔

یہ تو آپ (قدس اللہ سرہ) کے کمالات علمی کے چند واقعات تھے اگر آپ (قدس اللہ سرہ) کی حقیقت کا تذکرہ کیا جائے تو اس کے بارے میں آپ (قدس اللہ سرہ) خود فرماتے ہیں:

و لو القیت سری فی جبال

لدکت و اختفت بین الرمال۔

اور اگر میں اپنے (ظاہری اور باطنی) راز کو پہاڑوں پر ڈالوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں اور ریگستان میں مل جائیں۔

حضرت سیدنا غوث الاعظم (قدس اللہ سرہ) کے علمی مقام و مرتبے اور گہرائی کے سامنے آج اگر ہم اپنے ارد گرد علم کی دنیا میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے، بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال:

عشق کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے؟

علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی۔

اسی لئے آج پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور غوث پاک (قدس اللہ سرہ) کی سیرت اور تعلیمات کی گہرائی کو سمجھا جائے اور

اس پر عمل کیا جائے۔

مفتی محمد اسماعیل صاحب

مرشد کامل اکمل سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کی روشنی میں

کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تمام عبادات افضل ہیں لیکن ان کی حقیقت یا اصل روح تک رسائی اس وقت ہی حاصل ہوتی ہے جب ان عبادات کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور معرفت پانے کے لیے ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور رضا پانے اور اس پر استقامت سے چلنے کے لیے رہبر و رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے دنیاوی علم کے لیے استاد اور بیماری میں جسم کی تندرستی کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کے علاج کے لیے مرشد کامل اکمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے مرشد کی کیا ضرورت؟ تو وہ یہ بتائے کہ کتابوں کے ہوتے ہوئے استاد کی کیا ضرورت؟ ادویات کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر کے معائنہ اور اسکی ہدایات کی کیا ضرورت؟ جس طرح ڈاکٹر ہر بیماری کے علاج کا طریقہ جانتا ہے کہ مریض کو کوئی دوائی دینی ہے کوئی نہیں، کونسا ٹیسٹ کروانا ہے کونسا نہیں۔ اسی طرح استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس بچے کو کس طرح پڑھانا ہے۔ غرض یہ کہ جس طرح دنیا کے کسی بھی معاملے میں ہم اس شعبہ کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں بالکل اسی طرح قرآن و سنت کی صحیح روح تک ہماری رسائی کروانے والی ذات مرشد کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہے۔ علما کرام دین کی صرف ظاہری صورت کے حامل ہوتے ہیں لیکن مرشد کامل اکمل ظاہر و باطن میں قرآن و سنت کا پیکر ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی اصل روح کو جانتا ہے۔ وہ قدم محمدی پر ہوتا ہے اسے قرآن و حدیث کے ظاہر و باطن کا مکمل علم ہوتا ہے۔ اس لیے مرشد کامل اکمل ہر طالب کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ وہ اپنی نگاہ کامل، تصور اسم اللہ ذات اور مختلف ظاہری و باطنی آزمائشوں سے طالب مولیٰ کو گزار کر اس کے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے اور اسے اس کے حقیقی مقصد یعنی اللہ کی رضا اور معرفت کے پر نور راستے پر چلاتا ہے۔

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

تو ایسے شخص (مرشد) کو تلاش کر جو تیرے دین کے چہرہ کے لیے آئینہ ہو۔ تو اس میں ویسے ہی دیکھے گا جیسا کہ آئینہ میں دیکھتا ہے اور اپنا ظاہری چہرہ، عمامہ اور بالوں کو درست کر لیتا ہے ان کو سنوارتا ہے تو عقل مند بن، یہ ہوس کیسی ہے اور کیا ہے؟ تو کہتا ہے مجھے کسی شخص کی ضرورت نہیں جو مجھے تعلیم دے حالانکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اَلْمُؤْمِنُ بِرَّ آةُ الْمُؤْمِنِ (ترجمہ: مومن مومن کا آئینہ ہے)۔ جب مسلمان کا ایمان درست ہو جاتا ہے تو وہ تمام مخلوق کے لیے آئینہ بن جاتا ہے کہ وہ اپنے دین کے چہروں کو اس کی گفتگو کے آئینہ میں اس کی ملاقات اور قرب کے وقت دیکھتے ہیں۔

(الفتح الربانی مجلس: ۶۱)

جس طرح سنار سونے کو بھٹی میں ڈال کر خوب دھکاتا ہے اور اس کے خام و ناقص لوازمات نکال کر اسے کندن بنا دیتا ہے پھر اسی کندن کی قیمت بہت ہوتی ہے اور وہ نایاب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مرشد کامل اکمل بھی طالب مولیٰ کو مختلف ظاہری و باطنی آزمائشوں سے گزار کر اس کے دل سے خام و ناقص لوازمات (حب دنیا، حرص، کینہ، لالچ، نفرت، تکبر اور حسد وغیرہ) نکال کر اسے کندن یعنی صادق طالب بنا دیتا ہے جس کی طلب سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا و معرفت کے کچھ نہیں رہتی۔ اس کی نظر میں دنیا اور لذتِ دنیا (حرص، مال و دولت،

عزت، شان و شوکت، مرتبہ و اقتدار کی خواہش) سب حقیر ہو جاتے ہیں۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عام مسلمانوں کو اپنے خواص یعنی فقرا کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔

﴿وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ﴾ (سورة لقمان: رقم الآية ۱۵)

ترجمہ

اور پیروی کرو اس شخص کے راستہ کی جو مائل ہوا میری طرف۔

﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (الانبیاء رقم الآية: ۷)

ترجمہ: پس اہل ذکر سے پوچھ لو (اللہ کے بارے میں) اگر تم نہیں جانتے۔

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (حم السجدة: رقم الآية

۳۳)

ترجمہ: اور اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سے

ہوں۔

﴿الرَّحْمَنُ فَسْتَلْ بِهِ خَبِيرًا﴾ (الفرقان: رقم الآية ۱۵)

ترجمہ: وہ رحمن ہے سو پوچھ اس کے بارے میں اس سے جو اس کی خبر رکھتا ہے۔

سرور کائنات جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی راہ اختیار کرنے والوں کو مرشدِ کامل کی رفاقت کا حکم دیتے ہیں:

﴿الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ﴾

ترجمہ: پہلے رفیق تلاش کرو پھر راستہ چلو۔

ہر دور میں صرف ایک ہی مرشدِ کامل اکمل جامع نور الہدیٰ ہوتا ہے جو کہ قدمِ محمدی پر ہوتا ہے اور اس دور میں موجود باقی تمام بزرگانِ دین، اولیا کرام اس کے نائب ہوتے ہیں۔ مرشدِ کامل اکمل ایک آفتاب کی مانند ہوتا ہے جس کی روشنی سے تمام طالبانِ مولیٰ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی معرفت و دیدار کا پودا پھلتا پھولتا اور پروان چڑھتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کامل مرشد کی نشانیاں بتاتے ہوئے اس کی صحبت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عالم کے پاس بیٹھو جو پانچ چیزوں سے منع کرے اور پانچ چیزوں کی طرف مائل کرے:

۔ جہالت سے نکال کر دین کا علم سکھائے۔

۔ دنیا کی طرف رغبت کرنے سے منع کرے اور زہد و تقویٰ کی طرف بلائے۔

۔ ریاء سے روکے اور اخلاص کی طرف راغب کرے۔

۔ غرور سے روکے اور انکسار پر آمادہ کرے۔

۔ لاپرواہی اور سستی سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی نصیحت کرے۔

چونکہ مرشد کامل اکمل قدم محمدی پر ہوتا ہے اس لیے اُن کے اوصاف بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوتے ہیں۔

حدیث مبارکہ ہے:

اَلشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَنَبِيِّ فِي اُمَّتِهِ.

ترجمہ: شیخ (مرشد کامل) اپنی قوم (مریدوں) میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت میں۔

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

تمہارے درمیان کوئی نبی موجود نہیں ہے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ پس جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبعین (مرشد کامل) کی اتباع کرو گے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اتباع کرنے والے اور اتباع میں ثابت قدم ہیں تو گویا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی۔ جب تم ان کی زیارت کرو گے تو گویا تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ (الفتح الربانی مجلس: ۱۳)

آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا:

ولی کامل (مرشد کامل اکمل) حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس ولایت کا حامل ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت باطن کا جزو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اُس (ولی کامل) کے پاس امانت ہوتی ہے۔ (سر الاسرار فصل: ۵)

علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انسان کامل کے بارے میں فرماتے ہیں:

چونکہ اسم اللذات جامع جمیع صفات و منبع جمیع کمالات ہے لہذا وہ اصل تجلیات و رب الارباب کہلاتا ہے اور اس کا مظہر عین ثانیہ ہوگا وہ عبد اللہ عین الاعیان ہوگا۔ ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد پر رہتا ہے جو اپنے زمانے کا عبد اللہ ہوتا ہے۔ اس کو قطب الاقطاب یا غوث کہتے ہیں جو عبد اللہ یا محمدی المشرّب ہوتا ہے وہ بالکل بے ارادہ تحت امر و قرب فرائض میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے توسط سے کرتا ہے۔ (فصوص الحکم)

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تربیت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ (الجمعة رقم الآية: ۳)

ترجمہ: وہی اللہ ہے جس نے معبود فرمایا امیوں میں سے ایک رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو پڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیات اور (اپنی نگاہ کامل سے) ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب کا علم (علم لدنی) اور حکمت سکھاتا ہے۔

اس آیت کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہر وقت طویل ورد و وظائف میں مشغول نہیں رکھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صحبت پاک میں انہیں قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے اور اپنی نگاہ کامل سے ان کا تزکیہ نفس فرماتے تھے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان مبارکہ ہے:

ترجمہ: میری اُمت کے آخری دور میں ہدایت اسی طرح پہنچے گی جیسے میں تمہارے درمیان پہنچا رہا ہوں۔ (مسلم)
نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

علامہ اقبال رحمۃ اللہ اسی بات کو کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں:

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اے اللہ کے بندے! تو اولیا کرام کی صحبت اختیار کر کیونکہ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی پر نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کو (روحانی) زندگی عطا کر دیتے ہیں اگرچہ وہ شخص جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ایمان، یقین اور استقامت میں زیادتی ہوتی ہے۔ (ملفوظات غوثیہ)۔

آپ رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا:

اولیا کرام کی یہ شان ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت ان کے دلوں اور آنکھوں سے غائب ہو چکی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے پروردگار کو دیکھ لیا ہوتا ہے۔ پس اگر وہ تجھے دیکھتے ہیں تو تجھے نفع پہنچاتے ہیں۔ ولی کامل جب خشک زمین کو دیکھتا ہے تو اللہ اس کو زندگی دے دیتا ہے اور اس میں سبزہ اُگا دیتا ہے۔ (ملفوظات غوثیہ)

مسلمان بندہ مولا صفات است
دل او سرے از اسرار ذات است
جمالش جز بہ نور حق نہ بینی
کہ اصلش در ضمیر کائنات است

مفہوم: مسلمان بندہ (انسانِ کامل) خدا کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور اس کا باطن خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اُس کا حسن رازِ حق سے آشنا آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے اور اس (انسانِ کامل) کی جڑ کائنات کے ضمیر (روح) میں ہے۔ یعنی وہ کائنات کے ہر راز سے آگاہ ہوتا ہے۔

حدیث پاک ہے

اَلشَّيْخُ يُحْيِي وَيُمِيتُ اَيُّ يُحْيِي الْقَلْبَ الْمَيِّتَ الْمُرِيدُ بِذِكْرِ اللّٰهِ

ترجمہ: شیخ (مرشد) ہی زندہ کرنے والا اور شیخ ہی مارنے والا ہے۔ شیخ مرید کے مردہ دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرتا ہے۔

مرشد سدا حیاتِ والا با صُو، او ہو خضر تے خواجہ ہو

سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

جان لے کہ (معرفت و حقیقت) کے مدارج و مراتب مرشدِ کامل کی تربیت کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتے جیسا کہ فرمانِ حق

تعالیٰ ہے

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى (الفتح: ۴۶)

(ترجمہ: ان پر تقویٰ کا کلمہ لازم کیا)

اور کلمہ تقویٰ کلمہ توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ ہے بشرطیکہ یہ کلمہ کسی ایسے قلب سے اخذ کیا جائے جو صاحب تقویٰ (مرشد کامل) کا ہو اور جس میں ذات الہی کے سوا کچھ (موجود) نہ ہو۔ اس سے مراد وہ کلمہ نہیں جو عوام کی زبانوں پر ہے۔ بیشک (کلمے کے) الفاظ ایک ہی ہیں لیکن (باطنی) معانی میں فرق پایا جاتا ہے۔ اور جب توحید کا یہ بیج زندہ دل (مرشد کامل) سے اخذ کیا جائے تو یہ قلب کو زندہ کرتا ہے۔ پس یہی بیج کامل بیج ہوتا ہے۔ (سر الاسرار)

تحریر: انیلا لیلین سروری قادری۔ لاہور

فرمودات سیدنا غوث الاعظم تعلیمات فقر کی روشنی میں

عرف عام میں فقر غربت، افلاس اور تنگدستی کو کہتے ہیں۔ لیکن فقر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ طریقہ اور ورثہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي.

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔

الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي فَافْتَخِرْ بِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

ترجمہ: فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے اور فقر کی بدولت مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے۔

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ فقر کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی التجا کرتے رہے۔ جسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہوئی اُس نے فقر محمدی کو اپنا رفیق بنا لیا کیونکہ مرتبہ فقر سے بڑھ کر بلند و قابل فخر مرتبہ نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا۔ فقر دائمی زندگی ہے۔ (نور الہدیٰ کلاں)

گویا انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانے کی کوشش میں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کرے۔ مادیت پرستی کے اس دور میں انسان اپنے عظیم مقصد کو بھول گیا ہے اور اپنے عظیم مقصد کو پانے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور ان میں سے کچھ جو اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو وہ خود کو ظاہری عبادات میں مصروف رکھتے ہیں جس سے وہ اہل علم تو بن جاتے ہیں مگر اہل تصوف نہیں بنتے۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خزانہ فقر کے مالک اور محتار مکل ہیں اس لیے آپ سے ہی خزانہ فقر منتقل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی انسان کو خزانہ فقر منتقل نہیں ہو سکتا۔ صوفیاء اور اولیا کرام میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام عارفین کو حاصل ہے۔ جو مقام اللہ پاک کی بارگاہ میں عارف کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور ولی کو حاصل نہیں ہوتا لیکن عارفین میں بلند ترین مقام سلطان الفقر کا ہے محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث صدانی سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سلطان الفقر کے

مرتبہ پر فائز ہیں۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی تعلیمات فقر لامحدود ہیں جنہیں محدود الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔
راہِ فقر میں کامیابی کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی کتب کا صدق اور خلوص سے مطالعہ ضروری ہے۔ ذیل میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی چند منتخب تعلیمات فقر بیان کی جا رہی ہیں جن کی پیروی سے طالب مولیٰ راہِ فقر کی منازل کو با آسانی طے کر سکتے ہیں:

توحید

توحید کے معنی یہ ہیں کہ تمام مخلوق کو معدوم سمجھے اور ہر ایک سے جدا ہو جائے اور طبیعت بدل کر فرشتوں کی پاکیزگی حاصل کرے اس کے بعد فرشتوں کی طبیعت سے بھی فنایت حاصل ہو اور اپنے پروردگار کے ساتھ مل جائے۔ (الفتح الربانی۔ اول الفتح)
توحید باری تعالیٰ انسان اور جنات کے شیطانوں کو جلا دیتی ہے کیونکہ یہ شیطانوں کے لیے آگ اور اہل توحید کے لیے نور ہے تو لا الہ الا اللہ کس طرح کہتا ہے حالانکہ تیرے دل میں بکثرت معبود موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہر وہ چیز جس پر تیرا بھروسہ اور اعتماد ہے وہ تیرا بت ہے۔ دل کے مشرک ہونے پر ہر زبان کی توحید تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ دل کی گندگی کے ساتھ جسم کی پاکیزگی تجھے کوئی نفع نہ دے گی۔ صاحبِ توحید اپنے شیطان کو لاغر بنا دیتا ہے اور مشرک کو اس کا شیطان لاغر بنا دیتا ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۳۸)
توحید عبادت اور شرک عادت ہے۔ اس لیے توحید کو لازم پکڑ اور عادت کو چھوڑ دے۔ جب تو خلافِ عادت کرے گا تو تیرے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خلافِ عادت برتاؤ ہوگا اور تو اپنی حالت میں تغیر کرتا کہ اللہ تیری حالت میں تغیر فرمائے۔ بے شک اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنے نفوس کی حالت کو نہ بدلے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۴)
اللہ کے سوا ہر شے غیر اللہ ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کو قبول نہ کر اس لیے کہ اس نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے غیر اللہ میں مشغولیت و محویت کی وجہ سے اللہ سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کر در نہ اللہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ (فتوح الغیب مقالہ نمبر: ۱۳)

☆ جب تو توحید پر جمار ہے گا تو تجھے واحد حقیقی کے ساتھ انس حاصل ہو جائے گا۔ جب تو فقر پر صبر کرے گا تو تجھے غنا حاصل ہو جائے گا۔ پہلے تو دنیا کو چھوڑ پھر آخرت کو طلب کر پھر آخرت کو چھوڑ اور اللہ تعالیٰ کے قرب کو طلب کر۔ پھر آخرت کو چھوڑ اور خالق کی طرف لوٹ آ۔ (الفتح الربانی مجلس: ۶۲)

☆ دل کی زینت توحید، اخلاص، اللہ پر بھروسہ کرنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور غیر اللہ کو بھلا دینے میں ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۲۴)

☆ توحید نور ہے اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھنا تاریکی اور اندھیرا ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۶۲)
☆ تو جو کچھ بھی عمل کرے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے نہ کہ اس کے غیر کے لیے۔ تیرا عمل غیر اللہ کے لیے کفر ہے اور تیرا غیر اللہ کے لیے چیز چھوڑنا ریا کاری ہے، جو اس کو نہ پہچانے اور غیر اللہ کے لیے عمل کرے وہ ہوس میں مبتلا ہے۔
☆ تجھ پر افسوس ہے کہ تو اپنے دل کے قول کی تردید کر رہا ہے، جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پس یہ نفی کبھی ہے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے اور

إِلَّا اللَّهُ اثبات کلی ہے یعنی اللہ ہی معبود ہے کوئی دوسرا نہیں۔ جب تیرے دل نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کیا پس تو اپنے اثبات کلی میں جھوٹا ہو گیا اور جس پر تو نے بھروسہ کیا وہ تیرا معبود بن گیا۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۱۵۰)

عشق رسول ﷺ

تم اپنی نسبتوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو جس کی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ درست ہو گئی اسکی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح ہو گئی اور تیرا بغیر اتباع نبوی کے یہ کہنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، تیرے لیے مفید نہیں۔ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال میں تابعداری کرو گے تو تمہیں آخرت میں انکی مصاحبت نصیب ہوگی۔ کیا تم نے اللہ کا یہ پیغام نہیں سنا:

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ (سورہ المحشر)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ارواح کے حاکم ہیں اور مریدوں کے مربی اور سرپرست ہیں اور مرادوں کے سردار ہیں اور صالحین کے بادشاہ اور مخلوق میں حالات و مقامات کی تقسیم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکارِ دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کائنات کا امیر بنایا اور تمام امور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمادیئے ہیں۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۴)

☆ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل اللہ کے دلوں سے کسی وقت بھی نہیں ہٹتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطن کا تصفیہ کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی انکا بناؤ سنگھار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قلوب و اسرار اور ان کے رب عزوجل کے درمیان سفیر ہیں۔ جب تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا تو تیری خوشی بڑھ جائے گی تو جس شخص کو بھی یہ حال نصیب ہوا اُس پر واجب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکر ادا کرے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی طرف بڑھنا لازم ہے اور اس کے علاوہ خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے۔ (الفتح الربانی)

اسم ذات (اسم اعظم)

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ملفوظات غوثیہ میں ایک روایت بیان فرماتے ہیں کہ: ایک بزرگ ملک شام کی مسجد میں بھوک کی حالت میں پہنچے اور اپنے نفس سے کہا کہ کاش میں اسم اعظم جانتا ہوتا۔ دفعتاً دو شخص آسمان سے اترے اور ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پس ایک نے دوسرے سے کہا تیری خواہش اسم اعظم جان لینے کی ہے دوسرے نے کہا ہاں! اس نے جواب دیا کہ تو اللہ کہہ یہی اسم اعظم ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ اس کو تو میں کہا ہی کرتا ہوں مگر اسم اعظم کی جو خاصیت ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ اس آدمی نے جواب دیا یہ بات نہیں ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس طرح سے کہو کہ دل میں کوئی دوسرا نہ ہو۔ (الفتح الربانی۔ ملفوظات غوثیہ)

بُری صفات سے نجات کا ذریعہ یہ ہے کہ آئینہ دل کو ظاہر و باطن سے مصقل تو حید (تصور اسم اللہ ذات) و علم و عمل و شدید مجاہدہ سے صاف کیا جائے حتیٰ کہ نورِ تو حید (نور اسم اللہ ذات) و صفاتِ الہیہ سے دل زندہ ہو جائے اور اس میں وطنِ اصلی کی یاد تازہ ہو جائے

اور وطن حقیقی کی طرف مراجعت کا شوق پیدا ہو۔ (سر الاسرار۔ فصل نمبر: ۱۰)

جب کسی کے دل میں اسم اللہ ذات آ جاتا ہے تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ایک نار دوسری نور۔ نار سے تمام غیر اللہ اور مادی محبتیں جل جاتی ہیں اور نور سے دل منور آئینہ بن جاتا ہے۔

* اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جانا دلوں کی موت ہے۔ پس جو کوئی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دل کو ذکر خداوندی کے لیے چھوڑ دے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس نمبر: ۴۹)

اے ذکر کرنے والے! تو اللہ کا ذکر یہ جانتے ہوئے کیا کر کہ تو اُس کے سامنے ہے تو محض زبان سے اور دل کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کر کے ذکر خدا نہ کیا کر۔ (الفتح الربانی۔ ملفوظات غوثیہ)

طالبانِ مولیٰ پر ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ فرمانِ حق تعالیٰ ہے پس اللہ کا ذکر کرو چاہے تم کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا لیٹے ہو۔ (سر الاسرار)

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اور وہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتا ہے سوائے ایک لمحہ کے اس کے لیے موت نہیں۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۱۶)

عرفانِ نفس (حقیقتِ انسان، خود شناسی)

جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور اس پر غالب آ گیا تو نفس اس کی سواری بن جاتا ہے اور اس کا بوجھ اٹھاتا ہے اور اس کا حکم مانتا ہے اور مخالفت نہیں کرتا۔ تیرے اندر کوئی خوبی نہیں یہاں تک کہ تو اپنے نفس سے واقف ہو جائے اور اس کو لذت سے روکے اور اس کا حق ادا کرے ہاں اس وقت تجھے دل سے قرار ملے گا اور دل کو باطن کے ساتھ قرار ملے گا اور باطن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرار ملے گا۔

(الفتح الربانی۔ مجلس: ۶۲)

اے ابنِ آدم! تو کون ہے؟ تو تو ایک ذلیل و حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقویٰ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۲۶)

معرفتِ الہی

اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فقط اپنی معرفت و وصال کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لہذا انسان پر واجب ہے کہ وہ دونوں جہان میں اُس چیز کو طلب کرے جسکے لیے اُسے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی عمر لایعنی کاموں (فضول کاموں) میں ضائع ہو جائے اور مرنے کے بعد اسے عمر کے ضائع ہونے کی دائمی ندامت اٹھانی پڑے۔ (سر الاسرار فصل نمبر: ۱۲)

فرمانِ حق تعالیٰ ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی اپنی معرفت کے لیے۔ پس جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا نہیں وہ اس کی عبادت کس طرح کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آئینہ دل کو حجاباتِ نفس کی کدورت سے پاک کر کے اُس کے اندر مقامِ سر میں مخفی خزانے کے مشاہدے سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیثِ قدسی ہے:

میں ایک مچھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو پس میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ (سر الاسرار)

صحبت مرشد

اے اللہ کے بندے! تو اولیاء کرام کی صحبت اختیار کر کیونکہ ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کسی پر نگاہ اور توجہ کرتے ہیں تو اس کو زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ اگر چہ وہ شخص جس کی طرف نگاہ پڑی ہے یہودی یا نصرانی یا مجوسی ہی کیوں نہ ہو۔ (الفتح الربانی۔ ملفوظات غوثیہ)

اہل اللہ کے پاس بیٹھنا نعمت ہے اور اغیار کے پاس بیٹھنا جو کہ جھوٹے اور منافق ہیں ایک عذاب ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۶۱)

تم کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو جو حکم خداوندی اور علم لدنی کا واقف کار ہو اور وہ تمہیں اس کا راستہ بتائے۔ جو کسی فلاح والے کو نہ دیکھے گا فلاح نہیں پاسکتا۔ تم اس شخص کی صحبت اختیار کرو جس کو اللہ کی صحبت نصیب ہو۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۶۱)

مرشدانِ کامل کی مجالس اختیار کرو کیونکہ ان کی مجالس میں شرکت سے حلاوت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے اور ان کی نورانی صحبت اور مجلس میں انسانوں کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ کی خالص محبت کے چشے جاری کیے جاتے ہیں جن کی قیمت وہی جانتے ہیں جن کو خفی ذکر اللہ (اسم اللہ ذات) کی توفیق حاصل ہو چکی ہوتی ہے۔

تفکر (غور و فکر)

صحیح غور و فکر کرنے سے توکل درست ہو جاتا ہے اور دنیا دل سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ جن، انسان، دنیا، فرشتوں اور تمام مخلوق کو بھلا دیتا ہے اور صرف یاد اور ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۵۹)

جب تم کلام کرنا چاہو تو پہلے غور و فکر کر لیا کرو اور اس کی اچھی نیت قائم کرو اور اس کے بعد کلام کرو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہل کی زبان اس کے دل کے آگے ہے اور عاقل و عالم کی زبان اس کے دل کے پیچھے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۲)

مصنوعاتِ الہیہ سے اس کے وجود پر دلیل پکڑ۔ اس کی صنعت و کاریگری میں تفکر کرو۔ بے شک تو اس کے صانع کی طرف پہنچ جائے گا۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۳)

اخلاص نیت

اعمال کی بنیاد توحید اور اخلاص پر ہے پس جس کے پاس توحید اور اخلاص نہ ہو اس کا کوئی عمل ہی نہیں۔ (الفتح الربانی)

مخلص وہ ہے جس نے صدق دل سے اللہ کی عبادت کی تاکہ وہ حق ربوبیت ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادات ہونے کی وجہ سے اس کی عبادت کی کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کا مالک ہے اور بندے پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ (فتوح الغیب۔ مقالہ: ۵۳)

مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور فاسق کی نیت اس کے عمل سے بُری ہوتی ہے کیونکہ نیت ہی عمل کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صحیح کی بنیاد صحیح پر ہے تو وہ صحیح ہے اور فاسد کی بنیاد فاسد پر ہے تو فاسد ہے۔

(سر الاسرار فصل نمبر: ۸)

عمل کے بغیر تیرے علم کا اور اخلاص کے بغیر تیرے عمل کا کچھ اعتبار نہیں کیونکہ علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر اخلاص کے، جسم بغیر روح کی طرح ہیں۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۷)

تکبر

اے اپنے اعمال پر غرور کرنے والے! تم کس قدر جاہل ہو اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو نہ تم نماز پڑھ سکتے اور نہ روزہ رکھ سکتے اور نہ صبر کر سکتے تھے۔ تمہارے لیے تو شکر کا مقام ہے نہ کہ غرور اور تکبر کا۔ اکثر لوگ اپنی عبادتوں اور اعمال پر مغرور اور مخلوق سے اپنی تعریف کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا اور اہل دنیا میں راغب اور متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ ان کی اپنے نفس اور خواہشات کے ساتھ وابستگی ہے۔

(الفتح الربانی مجلس: ۴۴)

تجھ پر افسوس تو نے دنیا کی محبت اور غرور دونوں کو جمع کر لیا ہے یہ دونوں ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر ان خصلتوں سے توبہ نہ کرے تو کبھی بھی فلاح نہیں پاسکتا۔ تو سمجھ دار بن۔ تو کیا چیز ہے اور کون ہے اور کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ غور و فکر کر۔ تو غرور نہ کر غرور تو دہی کرتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاہل ہوتا ہے۔ اے کم عقل! تو غرور کے ذریعے رفعت کا خواہش مند ہے تو اس کا برعکس کر تو تجھے رفعت حاصل ہو جائے گی۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کوئی اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے تو اسے بلند کر دیا جاتا ہے اور جو کوئی غرور کرتا ہے اسے پست کر دیا جاتا ہے۔

ریاء، نفاق اور تکبر شیطان کے تیر ہیں جس سے وہ انسانی دل پر تیر اندازی کرتا ہے۔ (الفتح الربانی مجلس: ۲۷)

توکل

عزت اللہ تعالیٰ سے ڈرنے میں ہے اور ذلت اس کی نافرمانی میں ہے اور جو شخص دین میں قوت چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے کیونکہ توکل دل کو صحیح، قوی اور مہذب بناتا ہے اور اس کو ہدایت بخشتا ہے اور عجائبات دکھاتا ہے۔ تو اپنے درہم، دینار اور اسباب پر بھروسہ نہ کر کیونکہ یہ تجھے عاجز اور ضعیف بنادیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر یہ تجھے قوی بنادے گا اور تیری مدد کرے گا اور تجھ پر لطف و کرم کی بارش برسائے گا اور جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہوگا وہیں سے تیرے لیے فتوحات لائے گا۔ (الفتح الربانی مجلس: ۴۲)

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

ملعون ہے وہ شخص جس کا بھروسہ اپنی جیسی مخلوق پر ہو۔

کثرت کے ساتھ اس دنیا میں وہ لوگ ہیں جو اس لعنت میں شامل ہیں مخلوق میں ایک آدھ ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ (توکل) رکھتا ہے۔ بے شک جس نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ (توکل) کیا اس نے مضبوطی کو پکڑ لیا اور جس نے اپنی جیسی مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص مٹھی کو بند کرے اور ہاتھ کو کھولے تو اسے ہاتھ میں کچھ نظر نہ آئے۔ تجھ پر افسوس ہے مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن، دو دن، تین دن اور ایک مہینہ، سال، دو سال، پورا کریں گے آخر کار تجھ سے تنگ آ کر تجھ سے اپنے چہروں کو پھیر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اختیار کر اس بارگاہ میں حاجتوں کو پیش کر یقیناً وہ تجھ سے دنیا اور آخرت میں تنگ نہ آئے گا اور نہ ہی تیری حاجت روائی سے گھبرائے گا۔ (الفتح الربانی مجلس: ۴۵)

تو اپنے رزق کے بارے میں فکر نہ کر کیونکہ رزق کو جتنا تو تلاش کرتا ہے اس سے زیادہ رزق تجھے تلاش کرتا ہے۔

اس کے بغیر کسی بھی چیز کا وجود حقیقی نہ سمجھ اور اپنے نفع نقصان، منع و عطا، خوف ورجا میں اللہ تعالیٰ پر ہی تکیہ رکھ، پھر تو ہمیشہ دست

قدرت پر نگاہ رکھ، اس کے حکم کا منتظر اور اس کی اطاعت میں مشغول رہ۔ دنیا و مافیہا سے علیحدہ رہ اور مخلوق میں سے کسی چیز سے دل نہ لگا۔ (فتوح الغیب - مقالہ: ۱۷)

ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس تو کسی چیز کو غیر اللہ سے طلب نہ کر۔ کیا تو نے فرمانِ الہی نہیں سنا اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم اسے نہیں اُتارتے مگر ایک معلوم انداز سے۔ (سورہ الحجر)۔

اے دنیا کے طالب اور اے درہم و دینار کے خواہش مند! یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضہ و قدرت میں ہیں پس تو ان کو مخلوق سے طلب نہ کر اور نہ ان کے دینے سے مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک سمجھ اور نہ ان کو اسباب پر اعتماد کرنے کی زبان سے مانگ۔ (الفتح الربانی - ملفوظات غوثیہ)

اسی ذات کی طرف دیکھ جسکی نظر رحمت تجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اسی کی طرف توجہ کر جس کا فضل تیری جانب متوجہ ہے، اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا جو تجھے دوست رکھتا ہے، اُسے جواب دے جو تجھے بلارہا ہے۔ (فتوح الغیب - مقالہ: ۶۲)

مومن

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا مومن شخص تو صرف زادِ راہ لیتا ہے اور کافر خوب مزے اڑاتا ہے۔ مومن مسافر شخص جیسا زادِ راہ لیتا ہے اور تھوڑے مال پر بھی قناعت کرتا ہے، اور بہت زیادہ مال کو آگے آخرت کی طرف بھیجتا رہتا ہے اپنے نفس کے لیے اس قدر رہنے دیتا ہے جیسا کہ مسافر کا توشہ ہوتا ہے کہ وہ جس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے اور اس کا تمام مال آخرت میں ہے اور اس کا دل اور تمام ہمت اسکی طرف ہے اور اس کا دل دنیا سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تمام طاعتوں کو آخرت کی طرف بھیجتا ہے نہ کہ دنیا اور اہل دنیا کی طرف۔ اگر اس کے پاس عمدہ اور بہترین کھانا ہوتا ہے تو وہ فقراء پر اس کا ایثار کرتا ہے اور وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو یومِ آخرت اس سے بہتر کھانا عطا کیا جائے گا۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۱۵)

مومن غیر اللہ سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی وہ اس کے غیر سے توقع اور اُمیدیں وابستہ رکھتا ہے کیونکہ اس کے دل اور باطن میں ایک خاص قوت عطا کر دی گئی ہے مومنین اور صادقین کے دل اللہ کیساتھ کیسے قوی نہ ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچے ہوئے ہیں اور وہ ہمیشہ اس کے پاس رہتے ہیں، صرف ان کا بدن زمین پر ہوتا ہے۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۱۲)

شرم و حیا

اے مسلمانو! تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے عمل کرو اور اس سے ملاقات سے پہلے اس سے شرم کرو۔ تمہیں اس کے سامنے جانا ہے۔ مسلمانوں کی حیا اول تو اللہ تعالیٰ سے ہو پھر اس کی مخلوق سے۔ البتہ اس معاملہ میں جس کو دین سے اور حدودِ شریعت کی حد تک سے تعلق ہو، حیا کرنا جائز نہیں۔ امورِ دینیہ میں حیا نہ کرے (اور بلارہ عایت بے باک بن کر نصیحت کرے) اور حدودِ شریعت کو قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرے:

اور تمہیں ترس نہ آئے اس پر اللہ کے دین میں۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۲۳)

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بعض آسمانی کتب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ابنِ آدم! تو مجھ سے شرم جیسا کہ تو

اپنے نیک ہمسایوں سے شرماتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جب کوئی بندہ اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے اور اس پر پردے ڈال دیتا ہے اور مخلوق سے چھپ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول ہوتا ہے تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم! تُو نے اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے زیادہ مجھے کمتر سمجھا ہے۔ تو مخلوق سے شرم کرتا ہے اور مجھ سے شرم نہیں کرتا۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۲)

توبہ

استغفار بندے کے حالات میں بہترین حالت اور اس کے معاملات کے لحاظ سے احسن ہے، اس لیے توبہ میں بندے کی طرف سے اعترافِ گناہ اور اعترافِ قصور ہوتا ہے توبہ استغفار بندے کی صفات ہیں جو اسے ابوالبشر آدم علیہ السلام سے ورثے میں ملی ہیں۔ (فتوح الغیب۔ مقالہ: ۷)

* توبہ دو قسم کی ہے توبہ ظاہر توبہ باطن، توبہ ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضائے ظاہری کو قولاً وفعلاً گناہ اور معصیت سے طاعت کی طرف اور مخالفت سے موافقت کی طرف موڑ دے اور توبہ باطن یہ ہے انسان تصفیہ قلب اختیار کر کے موافقت کی طرف رجوع کرے۔ (سر الاسرار۔ فصل: ۶)

اگر تو فلاح چاہتا ہے تو اپنی نگاہوں سے توبہ کر اور اپنی توبہ میں اخلاص پیدا کر۔ مخلوق کو اللہ کا شریک بنانے سے توبہ کر تیرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لیے نہ ہو۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۹)

توبہ عام یہ ہے کہ انسان ذکر اللہ و مجاہدہ و سخت کوشش کے ذریعہ معصیت سے طاعت کی طرف، اوصافِ ذمیرہ سے اوصافِ حمیدہ کی طرف، جہنم سے جنت کی طرف اور راحتِ بدن سے مشقتِ نفس کی طرف رجوع کرے اور توبہ خاص یہ ہے کہ توبہ عام حاصل کر لینے کے بعد انسان حسناتِ ابرار سے معارف کی طرف، درجات سے مراتبِ قرب کی طرف اور لذاتِ جسمانیہ سے لذاتِ روحانیہ کی طرف رجوع کرے اور ترکِ ماسویٰ اللہ کے اللہ سے انس و محبت کا رشتہ جوڑے اور اس کی ذات کو بنظر یقین دیکھے۔ (سر الاسرار۔ فصل: ۵)

تقویٰ

تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کرے اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو ترک کر دیا جائے اور اس کے افعال اور مقدرات پر تمام آفات و مصائب پر صبر کیا جائے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۵۵)

* جس کو خلوت میں تقویٰ حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ (الفتح الربانی۔ ملفوظاتِ غوثیہ)

* اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک صحیح النسب صرف اہل تقویٰ ہیں۔ (الفتح الربانی۔ ملفوظاتِ غوثیہ)

اے اللہ کے بندے! اگر توبہ چاہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے پس تو تقویٰ اختیار کر کیونکہ تقویٰ ہی ہر دروازے کی کنجی ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۳)

اے مسلمانو! تم ہر حال میں تقویٰ اختیار کرو کیونکہ تقویٰ دین کا لباس ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۳۹)

تو تقویٰ اختیار کرور نہ کل تیری گردن میں رسوائی کی رسی ہوگی۔ تو دنیا میں اپنے تصرفات کے اندر تقویٰ اختیار کرور نہ تیری خواہش دنیا اور آخرت میں حسرتوں سے بدل جائے گی۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۸)

تسلیم و رضا

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تجھے کسی حالت میں رکھا جائے اس سے اعلیٰ کی آرزو کر، نہ اس سے ادنیٰ کی خواہش کا ارادہ کر۔ (فتوح الغیب۔ مقالہ: ۸)

اللہ تسلیم و رضا والے کو دوست رکھتا ہے اور جھگڑا کرنے والے کو دشمن۔ موافقت کرنا محبت کے لیے شرط ہے اور مخالفت کرنا شرط عداوت ہے تو اپنے پروردگار کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکا دو اور دنیا اور آخرت میں اسکی تدبیر پر راضی ہو جاؤ۔

ایک مرتبہ میں چند دن ایک بلا میں مبتلا رہا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اس بلا کے دفع کرنے کی درخواست کی پس اس نے دوسری بلا اس سے زیادہ مجھ پر ڈال دی۔ پس میں حیرت میں پڑ گیا اور ناگاہ ایک کہنے والے کی آواز آئی اور کہا کیا ہم نے تجھ سے ابتدائی حالت میں یہ نہ کہہ دیا تھا کہ تیری حالت تسلیم کی حالت ہونی چاہیے پس میں نے ادب کیا اور ساکت ہو گیا۔

(الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۶)

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح ہو جا جیسا کہ مردہ نہلانے والے کیساتھ کہ جس طرح چاہتا ہے پلٹتا ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۸)

اللہ کی ذات پر بندے کا اعتراض کرنا جو کہ عزت و جلال والا ہے، نزول تقدیر کے وقت، دین اور تو حید کی موت ہے اور توکل و اخلاص کی موت ہے اور یقین و روح کی موت ہے۔ مومن بندہ چوں و چرا نہیں جانتا بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔

(الفتح الربانی۔ مجلس: ۱)

اسلام کی حقیقت گردن کو جھکا دینا ہے۔ اولیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا اور چوں و چرا اور اس کو یوں کر اور یوں نہ کر کو بھلا دیا ہے۔ اولیاء کرام طرح طرح کی طاعتیں کرتے ہیں اور اس کے سامنے خوف کے قدموں میں کھڑے رہتے ہیں۔

(الفتح الربانی۔ ملفوظات غوثیہ)

اگر تیرے بدن کا گوشت قینچیوں سے ککڑے ککڑے کر کے کاٹا جائے تب بھی حرف شکایت زبان پر نہ لاشکوہ و شکایت سے اپنے آپ کو بچا اور محفوظ رکھ اللہ سے ڈر اللہ سے ڈر۔ بچ بچ شکایت سے، لوگوں پر طرح طرح کی جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ اپنے رب کی شکایت کی وجہ سے آتی ہیں۔ (فتوح الغیب۔ مقالہ: ۱۸)

رضا اور موافقت ہی وہ بلند مقام ہے جو اولیاء اللہ کے مقامات و احوال میں سے بلند ترین مرتبہ ہے۔ (فتوح الغیب)

نعمتوں کے حصول اور مصائب سے بچنے کی کوشش نہ کر، نعمتیں اگر مقدر ہیں تو وہ تجھے مل کر رہیں گی چاہے تو انہیں طلب کرے یا ناپسند کرے۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے تو خواہ تو اسے ناپسند کرے یا دعا کے ذریعے اسے ہٹانا چاہے یا صبر اور جلدی جلدی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو بھی وہ مصیبت تجھ پر آ کر رہے گی۔ بلکہ اپنے تمام امور خدا ہی

کے سپرد کر دے تاکہ وہ خود تیرے اندر جلوہ گر ہو۔ (فتوح الغیب - مقالہ: ۱۳)

اللہ تعالیٰ کے سامنے خاموش رہنا اور صبر و رضا کے ساتھ سوال کر دینا دعا سوال کرنے سے بہتر ہے۔ تو اپنے علم کو اس کے سامنے ختم کر دے اور اس کی تدبیر کے سامنے اپنی تدبیر کو علیحدہ رکھ اور اپنے ارادہ کو اس کے ارادہ کے لیے منقطع کر اور اپنی عقل کو اس کی قضا و قدر کے نازل ہونے کے وقت علیحدہ کر دے اگر تو اللہ تعالیٰ کو پروردگار، مددگار اور سلامتی دہندہ سمجھتا ہے تو اس کے ساتھ یہی معاملہ کر۔

(الفتح الربانی - مجلس: ۵۶)

صبر

صبر دنیا اور آخرت میں ہر نیکی و سلامتی کی بنیاد ہے اور صبر ہی کی بدولت مومن رضا اور موافقت کے مقام کی طرف ترقی کرتا ہے۔

(فتوح الغیب مقالہ: ۳۰)

پس دنیا ایلوے کے درخت کی طرح ہے کہ پہلے اس کا پھل کڑوا ہے مگر اس کا انجام میٹھا ہے۔ کوئی بھی شخص اس کی تلخی پئے بغیر اس کی مٹھاس حاصل نہیں کر سکتا یعنی اس کی کڑواہٹ پر صبر کیے بغیر حلاوت کا حصول ناممکن ہے، لہذا جو مصائب دنیا پر صبر کرتا ہے اس پر دنیاوی نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ (فتوح الغیب - مقالہ: ۳۵)

اے اللہ کے بندے! جس نے صبر کیا اس نے قدرت حاصل کی اور صاحب قدر ہو گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے صبر کرنے والوں کو پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۳)

فقر اور صبر دونوں سوائے مومن کے کسی دوسرے میں جمع نہیں ہو سکتے اور محبوبان رب العالمین کی مصائب و آرام سے آزمائش کی جاتی ہے۔ پس وہ اس پر صبر کرتے ہیں اور باوجود بلاؤں اور آزمائش کے ان کو نیک کام کرنے کا الہام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نئے مصائب پہنچتے ہیں وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۲)

اگر صبر نہ ہو تو تنگ دستی و مصیبت ایک عذاب ہے۔ اگر صبر ہو تو کرامت و عزت ہے۔ بندہ مومن صبر کی معیت میں اللہ تعالیٰ کا قرب اور مناجات کے مزے لیا کرتا ہے اور وہاں سے ہٹنے کو پسند نہیں کرتا۔ (الفتح الربانی - ملفوظات غوثیہ)

جب تو صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے بلا کو ہلکا کر دے گا اور تیرے لیے کوئی دوسرا امر پیدا کر دے گا کہ وہ بھی اس کو محبوب رکھے گا اور تو بھی اس کو محبوب سمجھے گا۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۳۸)

الہام

اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرماتا ہے اور اولیا کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت اپنی حدیث سے کرتا ہے جو کہ الہام قلبی ہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جانشین، خلیفہ اور غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور کلام اس کی صفت ہے۔ (الفتح الربانی - مجلس: ۳)

کسی نے سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے سوال پوچھا کہ اللہ کا پیغام انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے پس اولیاء کرام کی طرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا کون ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اولیاء کرام کا پیغام رساں بلا واسطہ اللہ تعالیٰ

خود ہی ہے۔ وہ اس کی رحمت و لطف و احسان و الہام اور اس کی توجہات مخصوصہ سے جو کہ وہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قلوب و اسرار کی طرف رکھتا ہے، ان پر مہربانیاں فرماتا ہے۔ وہ اس کو اپنے دل کی آنکھوں اور باطن کی صفائی اور ہر وقت کی بیداری سے سوتے اور جاگتے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۶۳)

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مخلوق میں چند ہی لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کی طرف الہام کیا جاتا ہے۔ ان میں وہ کلمات ڈال دیے جاتے ہیں جو صرف انہی کے لیے مخصوص ہیں۔ بھلائی پر ان کو خبردار کر دیا جاتا ہے اور اسی پر ٹھہرا دیے جاتے ہیں۔ ایسا کیونکر نہ ہو گا کہ وہ تمام اقوال و افعال میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی ظاہری طور پر بھیجی جاتی تھی اور اولیاء کرام کے دلوں کی طرف باطنی طور پر وحی بھیجی جاتی ہے کیونکہ اولیاء کرام سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں اور تمام احکام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرتے ہیں۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۵۱)

جس شخص کی بندگی اور تابعداری اللہ تعالیٰ کے لیے محقق ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے پر قدرت حاصل کر لیتا ہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۵۹)

استقامت

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

نقد اور بلا پر ثابت قدم رہنے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت قرار دیا گیا ہے۔

اے طالب دنیا! تو نعمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو دوست سمجھتا ہے اور اس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن جب اس کی طرف سے بلا آتی ہے تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ تیرا دوست ہی نہ تھا۔ بندگی اور بندہ ہونے کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب و آلام کا نزول ہو اور تو ان پر ثابت قدم رہا تو تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور دوست ہے اگر اس وقت تجھ میں تغیر پیدا ہو گیا تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور پہلا (محبت کا) دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۱)

اے اللہ کے بندے! اللہ کے سامنے ایسا بن جا کہ مصائب تیرے اوپر نازل ہوتے رہیں تو اپنی محبت کے قدموں پر قائم رہے اور تجھ میں بالکل تغیر پیدا نہ ہو اور تجھ کو تیز ہوائیں اور بارشیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں اور نہ نیزے تجھے زخمی کر سکیں اور تو ظاہر اور باطناً ثابت قدم رہے۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۴۰)

اے کم عقل! تو کسی مصیبت کی وجہ سے جس میں تجھے اللہ تعالیٰ مبتلا فرمائے اس کے دروازے سے نہ بھاگ کیونکہ وہ تیری مصلحت کو تجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ وہ کسی فائدہ اور حکمت کے لیے تیرا امتحان لیا کرتا ہے۔ جب وہ تیرا کسی بلا کے ساتھ امتحان لے پس اس پر ثابت قدم رہ اور اپنے گناہوں کی طرف رجوع کر اور استغفار کر، تو بہ زیادہ کر اور اس پر صبر اور ثابت قدمی کی درخواست کرتا رہ۔ (الفتح الربانی۔ مجلس: ۵۰)

ترتیب: انیلا لیلین سروری قادری (لاہور)

تعلیمات شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز اور اصلاح معاشرہ

پانچویں صدی ہجری اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی، ادھر مشیت ایزدی معلم ثقلین اور صلح احوال انسانیت کی ولادت اور تربیت و پرورش کا انتظام و انصرام فرما رہی تھی۔ دریں اثناء حضرت موسیٰ جنگی دوست اور حضرت ام الخیر فاطمہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے طہارت و تقویٰ کی صورت میں خیر و برکات کے خصوصی انعامات کا نزول جاری تھا۔ آپ کی گود کو پاک طینت و جبلت والے پاک باطن اور عظیم فرزند کی آمد کے لئے تیار کیا جا رہا تھا۔ (۴۷۰ھ) میں وہ مولود پیدا ہوا جو نہ صرف اپنے والدین کی خوبیوں کا مظہر بنا بلکہ طہارت، معرفت اور صالحیت کے اسرار و فیوضات کو چہار دانگ عالم میں فروغ دینے کا باعث بنا۔ تقویٰ و طہارت کو تاجوری و سروری عطا کرنے والی اس مثالی شخصیت کو دنیا حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے نام سے جانتی ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی معاشرہ میں پیدا ہونے والے بگاڑ کا خاتمہ کیا اور ملت اسلامیہ کی ٹپتی ہوئی اقدار کو زندہ کرتے ہوئے دین و ملت کا احیاء فرمایا۔ اسی وجہ سے آپ محی الدین کے لقب سے موسوم ہوئے۔ اس بات کا اظہار آپ اپنے شعری کلام میں اس طرح فرماتے ہیں:

انا الجبلی محی الدین اسمی
واعلامی علی راس الجبال
انا الحسنی والمخدع مقامی
واقدامی علی عنق الرجال
وعبدالقادر المشہور اسمی
وجدی صاحب العین الکمال

میں جیلانی ہوں اور محی الدین میرا نام (لقب) ہے اور میری عظمتوں (اور رفعتوں) کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں۔ میں (نسب میں) حسنی ہوں اور میرا خاص مقام ہے اور میرے قدم اللہ کے دلیوں کی گردنوں پر ہے اور میرا نام عبدالقادر ہے اور میرے نانا (یعنی آقا علیہ السلام) کمالات کے چشموں کے مالک و سردار ہیں۔

حیات و سیرت پر ایک نظر

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ حاضر دماغ، شرعی اصولوں کی تکریم کرنے والے، شریعت و دین کی طرف دعوت دینے والے اور شرعی احکامات کی مخالفت سے نفرت کرنے والے تھے۔ آپ نے اپنی سیرت و کردار کے ذریعے لوگوں کو شریعت، عبادت، مجاہدہ کے ذریعے عمل کی طرف راغب فرمایا۔ آپ کے بارے میں عمر بن مسعود بزار نے ذکر کیا ہے کہ

میری آنکھوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر علوم حقائق کا کسی کو غواص اور عالم نہیں دیکھا۔ آپ نے ہر اس شخص کا رد کیا جس نے مذہب سلف کی مخالفت کی کیونکہ آپ کتاب، سنت اور سلف صالحین کے طریقے کو سختی کے ساتھ تھامنے والے تھے۔

علوم شریعت کے زیور سے آراستہ ہونے کے بعد حضور غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ لطائف باطنیہ تک پہنچے تو آپ نے تمام مخلوق کو چھوڑ کر حق کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے اپنے خالق حقیقی کی طرف سفر کے لئے حق و معرفت پر مبنی زاد سفر تیار کیا۔ آپ پر کائنات کے چھپے راز آشکار ہو گئے۔ آپ کی مجالس اس قدر بابرکت ہوتیں کہ تجلیات الہیہ کے ظہور کا اکثر و بیشتر نظارہ ہوتا۔ آپ

اپنے خطبات کو قرآنی نص کی روشنی میں بیان کرتے اور مخلوق کو خدا تعالیٰ کی طرف بلا تے۔
سلسلہ قادریہ کا فروغ

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ان اکابر علماء اور صوفیاء میں سے تھے جن کی شہرت زمین کے کونے کونے تک پہنچی۔ مشرق، مغرب کے مسلمان آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ سلسلہ طریقت دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا ہے اور سب سے بڑھ کر مریدوں کی تعداد اسی سلسلے کی ہے۔ مقام و مرتبہ اور شہرت کے حوالے سے اس سلسلے کا کوئی ثانی نہیں ہے۔

حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے اس سلسلہ طریقت کے فروغ میں آپ کی محبت، حکمت و بصیرت، مخلوق خدا کی بھلائی اور اصلاح معاشرہ کے لئے اقدامات نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کے لئے تلوار استعمال نہیں کی۔ آپ بغداد سے حج کا فریضہ ادا کرنے کے علاوہ کبھی باہر نہ گئے لیکن اس کے باوجود اتنے زمانے گزر جانے کے بعد بھی آپ کے مرید اور چاہنے والے ہندوستان، افغانستان، پاکستان، بلاد مغرب، چین، ترکی، عراق، شام، مصر، فلسطین اور اس کے گرد و نواح حتیٰ کہ اطراف و اکناف عالم میں موجود ہیں۔ مختلف اقوام اور زبانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کے درمیان طویل مسافتیں اور بہت زیادہ فاصلے موجود ہیں لیکن ان تمام کے دل میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی خالص محبت ایک امر مشترک ہے۔ جس دل میں یہ محبت بس گئی اس نے آگے کئی دلوں کو اس محبت سے سرشار کر دیا۔

آسمانوں پر شہرت

حضور شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز عظیم روحانی و علمی مقام و مرتبہ کے حامل تھے یہاں تک کہ آپ کو ملاء اعلیٰ میں باز اھلب کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے بھی اس شان کی تصریح یوں فرمائی:

انا البازی اھلب کل شیخ فمن ذا فی الرجال اعطی مثالی

میں باز اھلب ہوں اور ہر ولی پر غالب ہوں۔ پس وہ کون ہے جس کو میرے رتبے و مقام جیسا رتبہ دیا گیا ہے (یعنی حضور غوث اعظم جیسا رتبہ اولیاء صالحین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا)۔

حضرت ابوسلیمان النجفی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عقیل کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ اس وقت شہر بغداد میں ہایک عبدالقادر نامی صالح نوجوان بڑی شہرت پا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا:

اس صالح نوجوان کی شہرت آسمان میں اس سے کہیں زیادہ ہے اور ملاء اعلیٰ میں یہ نوجوان باز اھلب کے لقب سے پکارا جاتا ہے اور عنقریب ایک وقت آئے گا کہ امر ولایت انہی کی طرف منتہی ہو جائے گی اور انہی سے آگے صادر ہوگی۔

نبوی مشن کا احیاء

انسانی و بشری معاشرہ اپنی بقاء اور امن و استقرار کے لئے بہت ساری اہم اور بنیادی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر یہ معدوم ہو جائیں تو معاشرہ نامکمل، ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے، قدریں ختم ہو جاتی ہیں، اخلاق اور اچھی روایات مٹ جاتی ہیں اور وہ انسانوں کا گروہ یا مجموعہ تو نظر آتا ہے لیکن روح پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ آپ ایسے معاشرے کو نہ ایک اچھا اور مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی نمونہ

اخلاق کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔

اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ مصلح کامل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب معاشرے کی غلط روایات کو توڑا اور قدیم فکری و علمی بے راہ روی کو ختم کرتے ہوئے انسانیت کے حقوق کی بازیابی کی جنگ لڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف فسادات کا قلع قمع کرتے ہوئے بے انصافی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور دوسری طرف اخلاقی گراؤ کو اخلاق حسنہ کی ضیاء بخشی اور لوگوں کو اللہ کی توحید و وحدانیت کے طرف لائے۔

آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم اور مثالی معاشرے کا قیام عمل میں لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاریخ اسلام کی اگلی چار صدیاں اضطرابات و سائنحات سے گزریں۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے اس عظیم نبوی مشن کو جہاں تقویت بخشی وہاں اس کا اپنے زمانہ میں احیاء بھی فرمایا۔ قابل غور بات ہے کہ مرور وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں مختلف اعلیٰ و اخلاقی قدریں زوال کا شکار ہوتی ہیں۔ برائیاں اور خرابیاں مختلف سطحوں پر جنم لیتی ہیں۔ عدل و انصاف مفقود ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہوس و مادیت عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کا مطمع نظر نفسانی شہوات کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ ہی حال پانچویں صدی ہجری کے آخر اور چھٹی صدی ہجری کے اوائل میں تھا۔ اسی ابتری و بد حالی کی وجہ سے کئی فتنے رونما ہو چکے تھے۔ جس میں فتنہ اعتراض عباسی خلیفہ واثق باللہ اور فتنہ خلق قرآن خلیفہ مامون کے دور میں بطور آزمائش آچکا تھا۔

لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے ان تمام ابتریوں اور زبوں حالی کی کیفیات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور معاشرہ کی اصلاح میں بنیادی حیثیت کے حامل تزکیہ نفس کو فروغ دیا۔ آپ کی ذات مبارکہ کے فیوضات و تعلیمات کی روشنی میں نہ صرف تصوف کو عرب و عجم میں بے مثال تقویت و وسعت ملی بلکہ اصلاح معاشرہ و انسانیت کے دائرہ نفوذ کو ایسی فقید المثال توسیع دی کہ تاریخ بھی ان کے کارناموں پر فخر کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوض و انوار کی وجہ سے ایسے نفوس قدسیہ اور سرخیل میدان عمل آئے جنہوں نے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کو اپنا مطمع نظر بنایا۔

خدمت انسانیت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے خدمت انسانی کو اپنا اوڑھنا بچھونا رکھا اور معاشرہ کے ہر فرد کو دنیوی، اخروی، مالی و مادی، روحانی و باطنی الغرض ہر قسم کے نقصان سے بچانے کی ہمیشہ کاوش کی۔ آپ کی تعلیمات ہمیشہ خیر خواہی پر مبنی تھیں۔ آپ نے ہمیشہ ہر سطح پر معاشرہ کو مضبوط کرنے والے امور کی تعلیمات دیں اور اسے کمزور کرنے والے اسباب کا صفایا کیا۔

حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے اور دوسری کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے کی تعلیم دی۔ آپ اپنی کتاب الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اے لوگو! افسوس ہے کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو اور تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، پھر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تمہارا ایمان

درست نہیں ہے۔

گویا آپ نے کامل اور درست ایمان کی علامت بیان فرمائی کہ معاشرہ کے غریب، فقراء اور محتاج لوگوں کا خیال رکھنا ایمان ہے۔ دوسروں کی خاطر مال اور اپنا وقت خرچ کرنا اللہ کو بہت محبوب ہے۔

تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

آپ اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں کہ اے بیٹے میں تمہیں یہ وصیت بھی کرتا ہوں کہ اغنیاء کے ساتھ تم بھی بطور ایک غنی اور پر وقار بن کر رہنا جبکہ فقراء کے ساتھ عاجزی اور تواضع سے رہنا۔ ہر عمل میں اخلاص کو مضبوطی سے تھامنا اور وہ یہ ہے کہ ریا کاری کو بھلا دینا۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرنا۔ اسباب کے حوالے سے کبھی خدا تعالیٰ کی ذات میں شک و شبہ نہ کرنا بلکہ ہر معاملہ میں خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم رہو۔ اپنی حاجتوں کو کسی شخص کے سامنے نہ رکھنا، چاہے اس کے اور تمہارے بیچ محبت، مودت اور قرابت دوستی کا تعلق ہی کیوں نہ ہو۔ فقراء کی خدمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ فقراء کے معاملہ میں تین چیزوں کی پابندی لازمی ہے: تواضع، انکساری، حسن آداب، سخاوت نفس۔

اپنے نفس کی ریاضت میں دوام پیدا کر حتیٰ کہ وہ زندہ ہو جائے۔ مخلوق میں سے خدا تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو اخلاق میں سب سے زیادہ عمدہ اخلاق کا مالک ہے۔ تمام اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ایسی چیز میں التفات سے بچنا ہے جو خدا تعالیٰ کو اذیت دے یعنی اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔

جب فقراء کو خواہشات آلیں تو تم ان سے کنارہ کشی کرنا کیونکہ حقیقی فقیر خدا تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز سے مستغنی ہوتا ہے۔

تقویٰ کیا ہے؟

آپ سے تقویٰ سے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تقویٰ کی مختلف اقسام ہیں:

☆ تقویٰ عام ☆ تقویٰ خاص ☆ تقویٰ خاص الخاص

تقویٰ عامہ سے مراد مخلوق کے ذریعے جو شرک ہوتا ہے اس کو ترک کرنا ہے۔

تقویٰ خاص سے مراد خواہشات نفسانی اور گناہوں کو ترک کرنا ہے یعنی تمام تر احوال میں نفس کی مخالفت کرنا ہے۔

خاص الخاص کے تقویٰ سے مراد اشیاء کی چاہت کو ترک کرنا، نوافل عبادت کی پابندی اور تمام تراحمات میں احکام فرائض کا

اہتمام کرنا ہے۔

پھر فرمایا: تقویٰ کا پہلا راستہ اور اس کی ابتداء بندوں کے حقوق کو ظلماً کھانے سے خود کو خلاصی دلانا ہے یعنی لوگوں کے حقوق میں

ظلم نہ کیا جائے۔ پھر صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے خلاصی ہے۔ پھر قلبی ذنوب اور خطاؤں سے خلاصی ہے جو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قلبی

ذنوب و خطاؤں سے مراد نفاق، ریا، غرور، تکبر، حرص، لالچ، جاہ منصب اور سلطنت کی طلب اور دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کی خواہش

ہے۔ یہ تمام تر گناہ دل سے پیدا ہوتے ہیں اور اعضاء سے سرزد ہوتے ہیں۔

تعلیم و تدریس

حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے تعلیم و تدریس میں بڑی جانفشانی کے ساتھ زندگی گزاری چونکہ علم و تعلیم انسانی معاشرہ کی بقاء اور استقرار کا بنیادی پہلو ہے بلکہ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ علم معاشرے کی صحت مندی اور تندرستی کی اہم اور ضروری غذا ہے۔

آپ رضی اللہ عنہ نے تعلیمی سلسلہ کے ذریعہ سے افراد سازی کا فریضہ انجام دیا کیونکہ اچھے اور قابل افراد کی تیاری اچھے معاشرے کے قیام پر منتج ہوتی ہے۔ چھٹی صدی ہجری اس بات کی متقاضی تھی کہ باصلاحیت اور صاحبان استعداد افراد منظر عام پر آئیں جو بد امنی اور انحرافی تحریکوں کا خاتمہ کریں۔ اس بارے میں آپ کی کاوشوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی علمی نشست میں ستر ہزار افراد تک شریک ہوتے۔ جن میں سے چار سو علماء کرام قلم دوات لے کر حاضر ہوتے تھے جو آپ کے ارشادات کو قلمبند کیا کرتے تھے۔ آپ سے بہت سے لوگوں نے علم حاصل کیا حتیٰ کہ آپ کے شاگردوں میں سے بہت سے ثقہ علماء کے طبقات تھے۔ آپ کی تربیت اور اصلاح سے نامور علماء ربانی تیار ہوئے۔

نظرِ کیمیاء

کفر و شرک کی بھی صفات بھی انسانی معاشرے میں طرح طرح کی پریشانیوں اور خرابیوں کا باعث بنتی ہیں۔ حضور غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو وہ کمال لازوال حاصل ہے کہ آپ کے دست اقدس پر پانچ ہزار سے زائد یہود و نصاریٰ نے شرف اسلام حاصل کیا ہے۔

ڈاکٹر زنی، لوٹ مار اور قزاقی وہ اعمال قبیحہ ہیں جن سے افراد معاشرہ کو شدید نقصان پہنچتا ہے اور بد امنی جنم لیتی ہے۔ آپ کی نظر کو وہ کمال حاصل تھا کہ جس پر پڑتی اس کی کیفیت بدل دیتی اور جس شخص پر آپ نگاہ جمال آفریں سے توجہ فرماتے، وہ چاہے جتنا ہی کرسنہ مزاج اور سنگدل کیوں نہ ہوں، مطیع اور غلام بن جاتا۔ آپ کی نگاہ پر نور نے معاشرے میں بد اعمالی اور بدکاری کرنے والے افراد کی اصلاح فرمائی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے ہاتھ پر ایک لاکھ سے زائد ڈاکوؤں، قزاقوں، فساد انگیزوں اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ آپ نے لوگوں کے تزکیہ نفس کا اس قدر اہتمام فرمایا کہ لوگ خود آکر آپ کے ہاتھ پر گناہوں سے توبہ کر لیتے تھے۔ حضرت شیخ عمر الکملی فرماتے ہیں کہ آپ کی کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی جس میں یہود و نصاریٰ اسلام قبول نہ کرتے یا فساد، قاتل، ڈاکو اور بد عقیدہ لوگ آپ کے دست مبارک پر توبہ نہ کرتے ہوں۔

قدیم زمانے سے ہی انسانیت اہل تقویٰ کی طرف مائل ہوئی یعنی لوگوں نے ان اولیاء کرام کے زہد، ورع و تقویٰ طہارت کے اعتماد پر اپنے اعتقادات بنائے، ان کے دینی اعمال کو اپنا شعار بنایا۔ لوگوں نے ان کے راستوں کو کامیابی، کامرانی کے لئے اپنا منہج بنالیا اور یہی ان روحانی شخصیات کا مقصد ہے کہ انسانیت کو سیدھے راستے پر چلا کر ان کو خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گامیاب کرایا جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دل خاشع سے دعا ہے کہ ہمیں حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے فیوضات و برکات سے نوازے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی (ماخوذ از ماہنامہ منہاج القرآن، جنوری ۲۰۱۶ء)

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ اور خدمتِ خلق

ہم جب کبھی ماں کا لفظ سنتے ہیں تو محبت، شفقت اور ایثار کے سارے معانی نظر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ماں کی آغوش اولاد کو موسم اور زمانے کی گرمی سردی سے بچاتی ہے۔۔۔ ماں کی آغوش ہی بچوں کی پہلی درس گاہ ہوتی ہے۔۔۔ ایمان کے نور سے مالا مال مائیں ہی بچے کی تو قلی زبان کو اللہ کا نام لینا سکھاتی اور انسانی رشتوں کی پہچان کرواتے ہیں۔ بے لوث محبت، شفقت اور تربیت کا دوسرا سرچشمہ باپ ہے جو اپنے بچوں کے لئے خون پسینہ ایک کر کے روزی کھاتا ہے اور ان کے لئے خوراک، پوشاک اور رہائش کی دستیابی کا وسیلہ بنتا ہے۔

والدین کی محبت اور شفقت کا کوئی متبادل نہیں ہے مگر بسا اوقات ظاہری علوم سے آراستہ کرنے والے اساتذہ اور روحانیت کا نور بانٹنے والے صوفیائے کرام کی بارگاہ سے تصور سے بھی بڑھ کر محبت اور شفقت ملتی ہے۔ صوفیائے کرام ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں محبتیں بانٹنے والے یہ حضرات خالق سے مخلوق کا تعلق جوڑنے اور اسے مضبوط کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ان قدسی نفس حضرات نے عبادت و ریاضت کی کثرت کے ساتھ ساتھ خدمتِ خلق کی اہمیت سے نہ صرف آگاہی حاصل کی بلکہ دل و جاں سے خلقِ خدا کی خدمت کی عملی مثالیں قائم کیں۔ انہوں نے اپنی تکالیف اور مصائب و آلام کو پس پشت ڈال کر ہمیشہ مخلوقِ خدا کی دلجوئی، پریشان حالوں کی نمکساری اور تنگ دستوں کی چارہ سازی کو ملحوظ خاطر رکھا۔ یہی نہیں بلکہ ان حضرات نے اپنے وابستگان کو بھی خدمتِ خلق اور انسانیت کو نفع رسانی کے حوالے سے اپنا شعور و ادراک منتقل فرمایا۔ اس طرح وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر خلقِ خدا کی خدمت میں مصروف ہوئے۔

مخلوق کو نفع رسانی اور بلا امتیاز دین و مذہب خدمتِ خلق کی اہمیت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بخوبی واضح ہوتی ہے:

﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۚ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا﴾ (سورۃ الانسان: رقم الآیۃ: ۸، ۷)

اور اُس (اللہ) کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور کہہ دیتے ہیں: ہم تمہیں محض اللہ کے لئے کھلاتے ہیں، تم سے بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کردہ حدیث سے بھی خدمتِ خلق کا تصور نکھر کر سامنے آتا ہے کہ رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

ان اللہ تعالیٰ یحب من عبادہ من ہو انفع للناس، فکلما زاد النفع زاد حب اللہ لہ.

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اُس کے ساتھ زیادہ محبت فرماتا ہے جو لوگوں کے لئے زیادہ نفع رساں ہوتا ہے، جس قدر خلقِ خدا کی نفع رسانی میں اضافہ ہوگا، اُس کے لئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوگا۔

شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع مطالعہ اور زندگی کے عمیق مشاہدہ کے بعد بجا فرمایا:

بہ تسبیح و سجادہ و دلچ نیست تصوف بجز خدمتِ خلق نیست

خدمتِ خلق کے حوالے سے قطبِ ربانی، غوثِ صمدانی حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور عملی طور پر یتیموں، آشفۃِ حالوں سے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لئے محبت نے خدمتِ خلق کی متعدد جہتیں متعارف کروائی ہیں۔ آپ نے یتیموں، مسکینوں اور غم کے ماروں کو یوں اپنی شفقتوں اور لطف و کرم سے نوازا کہ اُن پے ہوئے لوگوں کی بے نور زندگیوں میں امید اور امنگ کے خوبصورت رنگ جھلکنے لگے۔ آئیے! اس سلسلہ میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فرمودات سے اپنے ظاہر و باطن کو منور کرنے کا ساماں کرتے ہیں:

سخاوت

سخاوت کس طرح انسان کے گناہ کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے، اس سلسلہ میں حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ابلیس ظاہر ہوا تو آپ نے اُسے فرمایا: تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو اُس نے کہا: بخیل مومن۔ آپ نے فرمایا: سب سے زیادہ ناپسند کون ہے؟ تو اُس نے کہا: فاسق نخی۔ آپ نے فرمایا: ایسا کیوں ہے؟ تو اُس نے کہا: میں بخیل مومن سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اُس کا بخل اُسے معصیت میں مبتلا کر دے گا۔ جبکہ فاسق نخی کے بارے میں مجھے خوف ہوتا ہے کہ کہیں اُس کی سخاوت اُس کے گناہوں کو مٹا ہی نہ دے۔ (الفتح الربانی، ۲۹)

نعمت مال پر شکر کیونکر ممکن ہے؟

مال کی نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے کا طریقہ بتاتے ہوئے حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ نعمت پانے والا، معمم حقیقی کی نعمتوں کا اعتراف و اقرار کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھے۔ اس نعمت پر اپنا حق نہ سمجھے، نہ اپنی حد سے آگے بڑھے۔ مال و دولت کے حوالے سے اپنے رب کے احکام کی پابندی کرے، پھر اُس کے حقوق مثلاً: زکوٰۃ، کفارہ، ہدیہ، صدقہ اور مظلوموں کی (حتی المقدور) مدد لازم جانے۔ (فتوح الغیب، مقالۃ نمبر: ۳۵)

اہل و عیال کے ساتھ حسنِ اخلاق

سچے درویش اللہ کی رضا کے لئے اپنی اولاد اور کنبے سے محبت اور حسن سلوک کرتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فقیر (الی اللہ) اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ شریعت کے مطابق جس قدر ممکن ہو اُن پر خرچ کرے۔ اگر فقیر (الی اللہ) اتنے ہی مال کا مالک ہو جو اُس دن کے لئے کافی ہے تو وہ آئندہ کل کے لئے کچھ بھی بچا کر نہ رکھے۔ جب فقیر کے پاس آج کی ضرورت پوری ہونے کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ باقی ماندہ کو اپنے لئے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لئے سنبھال کر رکھ لے۔ خود اپنے کنبے کے تابع ہو کر یوں کھانا کھائے کہ جیسے وہ ان کا وکیل یا خادم یا غلام ہے۔ اپنے کنبے کی خدمت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لئے محنت مشقت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سمجھے۔ اپنے اہل و عیال کو اپنے آپ پر ترجیح دے۔

(غنیۃ الطالبین: ۲۹۸)

حسن معاشرت

دینی اور نسبی بھائیوں کے ساتھ اچھے رہن سہن کی تلقین بھی خدمتِ خلق کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ درویشوں کو اس حوالے سے حسن معاشرت کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

اللہ کے فقیر کو چاہیے کہ وہ اپنے (دینی اور نسبی) بھائیوں سے حسن سلوک کرے، ان کے سامنے چہرے پر تیوریاں نہ چڑھائے بلکہ انہیں کشادہ روئی سے ملے۔ ان کی ایسی خواہشات کی مخالفت نہ کرے جو خلافِ شریعت، حد سے تجاوز کرنے اور گناہ کے ارتکاب تک پہنچانے والی نہ ہوں بلکہ وہ خواہشات ایسی ہوں جنہیں پورا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ اپنے (دینی اور نسبی) بھائیوں کے ساتھ مذکورہ بالا شرائط کے مطابق تعاون کرنے والا ہو۔ ان کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر بہت صبر کرنے والا ہو۔ اُن کے لئے دل میں کینہ پالنے والا نہ ہو۔ دل میں ان میں سے کسی ایک کے لئے کسی قسم کا کھوٹ اور کمر و فریب نہ رکھے۔ نہ آمنے سامنے ان سے بد کلامی کرے اور نہ اُن کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کرے بلکہ اُن کی عدم موجودگی میں اُن کا دفاع کرے۔ جس حد تک ممکن ہو ان کے عیب چھپائے۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار پڑ جائے تو فقیر (الی اللہ) اس کی عیادت کرے اور اگر فقیر (الی اللہ) اُن میں سے کسی کی بیماری پر اپنی مصروفیات کے سبب بروقت عیادت نہ کر سکے تو صحت یاب ہونے پر اسے مبارک باد دے۔ اگر کوئی درویش خود بیمار پڑ جائے اور اس کے بھائی اُس کی عیادت نہ کر سکیں تو فقیر (الی اللہ) ان دوستوں کے لئے عذر تلاش کرے (یعنی یہ خیال کرے کہ وہ کسی مجبوری کے سبب عیادت نہ کر سکے ہوں گے) اور اگر عیادت نہ کرنے والا بیمار ہو جائے تو فقیر (الی اللہ) اُسے اس کی کوتاہی یا دہاندہ دلائے بلکہ خوش دلی سے اس کی عیادت کرے۔ قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرے۔ جو شخص فقیر (الی اللہ) کو کچھ نہ دے، یہ درویش اس کو بھی (حسب استطاعت کوئی تحفہ) دے۔ ظلم کرنے والے کو معاف کرے۔ ناشائستگی کا ارتکاب کرنے والے کے لئے خود کوئی عذر تلاش کرے (یعنی یہ خیال کرے کہ اس نے کسی پریشانی کے زیر اثر بے ارادہ یہ عمل کیا ہوگا) اور اپنے نفس کو ہی ملامت کرے۔ (غنیۃ الطالبین: ۲۹۳، ۲۹۵)

فقیر کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دوسرے درویشوں پر اپنی مرضی اور اختیار کو مقدم رکھے۔ اگر کوئی فقیر اس سے کچھ مانگے تو یہ درویش اس کا سوال رد نہ کرے اگرچہ وہ چیز تھوڑی ہی ہو۔ زیادہ انتظار کروا کر اس ضرورت مند کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کوئی اس سے مشورہ مانگے تو جواب دینے میں جلدی کرتے ہوئے اس کی بات نہ کاٹے بلکہ اُسے موقع دے کہ وہ اپنا مافی الضمیر کھل کر بیان کرے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے اور فقیر (الی اللہ) کو وہ بات اچھی نہ لگے تو وہ فوری رد عمل ظاہر نہ کرے بلکہ پہلے تو اس کے لیے موافقت ظاہر کرے پھر نرمی سے اسے وہ بات کہے جو فقیر کی رائے میں حق سے بہت زیادہ قریب ہو۔ (ایضاً: ۲۹۸)

ضرورت مند کی حتی المقدور اعانت

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حتی المقدور مدد و اعانت کے حوالے سے فرمایا:

جہاں تک ممکن ہو کسی سے ادھار نہ لے، اگر کوئی ضرورت مند انسان فقیر (الی اللہ) سے ادھار لے تو یہ درویش حتی الامکان اس سے قرض کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے، کیونکہ اس نے کسی مجبوری کے تحت ہی ادھار لیا تھا۔ جس طرح شرعی طور پر ہدیہ اور ہبہ کی گئی چیز کو واپس نہیں لیا جاتا اسی طرح جواں مردوں کو زیب نہیں دیتا کی وہ ادھار دی ہوئے چیز (مقروض کی مجبوری کے باوجود) واپس لیں۔ اگر اللہ کا فقیر

تفہدینے پر قادر نہ ہو تو ضرورت مند کو ادھار دینے میں تردد نہ کرے بلکہ جلدی کرے اگرچہ ہر روز دینا پڑے، کیونکہ اللہ کے فقیر کو زیب نہیں دیتا کی وہ لوگوں سے اپنا مال روک کر فقط خود استعمال کرے، اس لئے کہ وہ مال فقیر کی ملکیت نہیں بلکہ وہ فقیر تو فقط مال کا امین ہے، فقیر (الی اللہ) کو چاہئے کہ وہ تمام اشیاء کا حقیقی مالک فقط اللہ تعالیٰ کو سمجھے۔ (غنیۃ الطالبین: ۲۹۵)

ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی مسند پر جلوہ افروز تھے کہ آپ کی خدمت میں ایک درویش حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے بیٹھ گیا، آپ نے اُس کی قلبی پریشانی کو کشف کے ذریعے بھانپ لیا اور شفقت سے پوچھا: تم پریشان کیوں ہو؟ وہ عرض گزار ہوا: میں نے دریا کے پار جانے کے لئے ایک ملاح کی کشتی پر سوار ہونا چاہا تو اُس نے مجھے ایک دینار اجرت کے بغیر کشتی پر سوار کرنے سے انکار کر دیا جبکہ میرے پاس اُسے دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اُسے تسلی دے کر اپنے پاس بٹھایا، ابھی اُس سے بات چیت جاری ہی تھی کہ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اُس نے آپ کی خدمت میں تیس درہم پیش کئے۔ آپ نے وہ تیس درہم اٹھا کر اُس شخص کی طرف بڑھادئے اور اُسے فرمایا: ملاح کو ہماری طرف سے کہنا: کسی فقیر کا سوال رد نہ کیا کرے۔

فقراء کو دعوتِ طعام

خدمتِ خلق کے حوالے سے حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فرامین اور اعمال میں سے فقراء کو دعوتِ طعام دینا بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں کہ

جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی فقیر کھانا کھا رہا ہو اور اُس کی نظر اس کھانے پر ہو تو اس کے سامنے سے کھانا اٹھانا مناسب نہیں۔ فقیر (الی اللہ) کو چاہیے کہ وہ دوستوں کو خوب کھلائے اگرچہ ان کے دل میں کھانے کی طلب نہ بھی ہو۔

کھانا کھلاتے وقت فقراء کو انتظار نہ کروائے۔ اسی طرح فقراء کی دوسری ضرورتوں کو پورا کرتے وقت بھی ان کو انتظار کی رحمت نہ دے، کیونکہ انتظار کا یہ عمل اُن کے دلوں میں ٹھیس پہنچائے گا۔

درویش کو چاہیے کہ وہ اپنی ملکیت میں موجود مال کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھے۔ اگر کھانا زیادہ نہ ہو تو وہ خود فقراء (یعنی درویشوں) سے پہلے نہ کھائے بلکہ (انتظار کرے اور وہ کھانا کھا چکیں تو اللہ کا یہ فقیر) ان کا بچا ہوا کھائے۔ فقراء کو کھانا کھلانے میں پیش پیش رہے اور کوشش کرے کہ انہیں ان کے مزاج کے مناسب نفیس ترین کھانا پیش کرے۔ اگر اللہ کے فقیر کو کسی سے کوئی ہدیہ اور نذرانہ ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اس ہدیہ اور نذرانہ کو سب درویشوں کے سامنے رکھ دے۔ (غنیۃ الطالبین: ۲۹۷)

آپ فرمایا کرتے تھے: میں نے نیک اعمال میں سے (بھوکے کو) کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں پایا، کاش ساری دنیا میرے ہاتھوں میں ہوتی تو میں اُسے بھوکوں کو کھلانے پر صرف کر دیتا۔ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے (اس وجہ سے) میری ہتھیلی مال و دولت کو اپنے پاس روک نہیں پاتی۔ اگر میرے پاس ایک ہزار دینار بھی آجائیں تو میں انہیں اپنے پاس ایک رات کے لئے بھی نہیں روک سکتا۔

(سیرۃ اعلام النبلاء، ۲۰: ۴۴۹)

انفاق فی سبیل اللہ

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکیس شعبان (۵۴۵ھ) کو جمعہ کے دن مدرسہ قادریہ میں سامعین کو انفاق فی سبیل اللہ کی

تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ ایک دن اُن کے دروازے پر ایک سائل نے صدا دی اور کھانے کا سوال کیا۔ اُس وقت آپ کے کاشانہ مبارک میں دس انڈوں کے سوا کھانے کے لئے کچھ نہ تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ کو حکم فرمایا کہ وہ سب انڈے سائل کو دے دے۔ خادمہ نے سائل کو نو (انڈے دیئے جبکہ ایک انڈا اچھا لیا۔ پس مغرب کے وقت کسی نے آپ کے دروازے پر دستک دے کر کہا: مجھ سے یہ ٹوکری لے لیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ دستک کی آواز سن کر بذاتِ خود دروازے پر تشریف لے گئے۔ (آنے والا ٹوکری دیکر چلا گیا۔) آپ نے دیکھا تو ٹوکری میں انڈے تھے۔ شمار کئے گئے تو معلوم ہوا کہ نو (۹۰) انڈے ہیں، آپ نے خادمہ سے پوچھا: دسواں انڈا کہاں ہے؟ اور تو نے سائل کو کتنے انڈے دیئے تھے؟ خادمہ بولی: میں نے سائل کو نو انڈے دیئے تھے جبکہ ایک آپ کے افطار کے لئے رکھ لیا تھا۔ آپ نے اسے (ترہی نکتہ نظر سے) فرمایا: تم نے ہمیں دس انڈوں کا نقصان پہنچا دیا ہے۔ (الفتح الربانی: ۱۵۵)

حضرت غوث اعظم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کم از کم دس گنا اجر کا فلسفہ سمجھاتے ہوئے مزید فرمایا:

اولیاء اللہ کا اپنے کریم رب سے ایسا ہی معاملہ ہوا کرتا ہے، وہ کتاب و سنت میں مذکور ہر بات پر ایمان رکھتے ہیں اور اُس کی دل و جان سے تصدیق کرتے ہیں۔ وہ اولیاء قرآنی احکام کو سینے سے لگانے والے تھے، وہ اپنی حرکات و سکنات اور لین دین میں کتاب و سنت کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ (اُس کی راہ میں خرچ کر کے) معاملہ کیا اور اس معاملے میں نفع حاصل کر کے اُسے لازم پکڑا۔ انہوں نے اپنے رب کی عطا کردہ روزہ کھلا دیکھا تو وہ اُس میں داخل ہو گئے اور اُس کے غیر کا دروازہ بند دیکھا تو اُسے چھوڑ دیا۔ (ایضاً، ۱۵۵، ۱۵۶)

مقام اولیاء

خالق اور مخلوق سے اولیاء کا تعلق بیان کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اولیاء اللہ دن میں اپنے اہل و عیال اور مخلوق کے امور میں مشغول رہتے ہیں جبکہ رات خلوت میں اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں، جیسے کہ بادشاہ دن بھر غلاموں، خدمت گاروں اور لوگوں کی حاجت روائی میں گزارتے ہیں۔ لوگو! اللہ تم پر رحم فرمائے، جو کچھ میں کہتا ہوں اُسے دل کے کانوں سے سنو اور اُسے یاد رکھو اور اُس پر عمل کرو۔ (الفتح الربانی: ۱۵۶)

ایشارہ و قربانی کا عظیم اظہار

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے قلب اطہر میں خدمتِ خلق کا جذبہ کتنا رچا بسا تھا؟ اس بات کا اندازہ ذیل کے واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

ایک مرتبہ میں نے بغداد میں بیس دن اس حال میں گزارے کہ مجھے کھانے کے لئے کوئی حلال چیز دستیاب نہ ہوئی۔ پس میں کھانے کے لئے کسی حلال چیز کی تلاش میں ایوان کسری کی طرف (موجود) دیرانے کی جانب گیا۔ میں نے وہاں سترہ (۱۷) فقراء کو (جو کہ وقت کے کبار اولیاء تھے) اسی جستجو میں دیکھا تو میں نے دل ہی دل میں کہا: یہ بات مردت کے خلاف ہے کہ میں ان فقراء کی ضرورت

مندى کو دیکھ کر بھی وہاں اپنے لئے کچھ تلاش کروں۔ یہ سوچ کر میں بغداد شہر کی طرف واپس آ گیا جہاں مجھے اپنے شہر (جیلان) کا ایک ایسا شخص ملا جسے میں جانتا نہیں تھا۔ اُس نے مجھے کچھ رقم تمھاتے ہوئے کہا کہ یہ رقم آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے لئے میرے ہاتھ بھیجی ہے۔ (آپ فرماتے ہیں:) میں نے اُس رقم میں سے ایک مختصر حصہ اپنے لئے الگ کیا اور باقی رقم لیکر ویرانے کی طرف تیزی سے روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر وہ رقم اُن ستر (۷۰) فقراء پر تقسیم کر دی، انہوں نے پوچھا: یہ رقم کہاں سے آئی؟ میں نے انہیں بتایا: یہ رقم میری والدہ ماجدہ نے بھجوائی ہے اور مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں (برکت والی) یہ رقم آپ حضرات کے علاوہ کسی پر خرچ کروں۔ پھر میں بغداد کی طرف واپس آیا میں نے بچائی ہوئی رقم سے کھانا خریدا اور دیگر فقراء کو بلا کر اُن کے ہمراہ کھانا کھایا۔ (قلائد الجواہر، ۴۰)

اس واقعہ کی روشنی میں حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایثار اور آپ کے قلب اطہر میں موجزن خدمت خلق کا جذبہ دومرتبہ ظاہر ہوا:

ایک مرتبہ ایثار کے پیش نظر ویرانے سے آپ کی واپسی کا عمل۔

دوسری مرتبہ رقم ملنے پر فاقہ کے باوجود اپنی بھوک کو نظر انداز کر کے ویرانے میں خوراک کی جستجو میں مصروف اولیاء کی خدمت میں رقم پیش کرنے کا عمل۔

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ بغداد شہر میں قیام اور جنگوں میں عبادت و ریاضت کے دوران فاقہ مستی کی جسمانی اور روحانی کیفیات سے مکمل طور پر آگاہ تھے، اس حوالے سے شیخ محمد بن یحییٰ تادانی تحریر کرتے ہیں: سخاوت، کرم اور ایثار جیسے عناصر آپ کی فطرت میں شامل تھے، آپ اپنے پاس موجود سارا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیتے تھے اگرچہ آپ کو خود بھی اُس کی ضرورت ہوتی۔ آپ کھانا کھانا پسند فرماتے تھے۔ جب آپ پر فتوحات کا دروازہ کھلا تو آپ ہر رات دسترخوان بچھانے کا حکم فرماتے۔ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے۔ (دنیاوی اعتبار سے) کمزور لوگوں کے ساتھ (خوشدلی سے) تشریف فرما ہوا کرتے تھے۔ طلباء کی کوتاہیوں پر صبر فرمایا کرتے تھے۔ اُن میں سے کوئی حلف اٹھا لیتا تو اُس کی بات پر یقین فرماتے۔ (قلائد الجواہر: ۸)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے محبت اور شفقت سے مالا مال دل میں ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ کس درجہ کا تھا اس امر کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے اگر کوئی ضرورت مند کسی فقیر کی گودڑی، مصلیٰ یا کسی اور چیز کی طرف رغبت کے ساتھ دیکھے تو فقیر کو چاہیے کہ اُس ضرورت مند کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہوئے اس کی مطلوبہ چیز فوراً سے دے دے۔ (غنیۃ الطالبین: ۲۹۷)

سلاطین سے دوری

حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سرمایہ داروں سے کس قدر دور اور فقراء سے کس قدر قریب تھے؟ امام شعرانی رحمہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت یوں فرماتے ہیں:

آپ اپنی تمام تر عظمت و جلالت کے باوجود چھوٹے بچوں کی التماس پر اُن کے لئے رک جایا کرتے تھے۔ فقراء کے ساتھ تشریف فرما ہوتے اور اُن کے ساتھ اُن کے کپڑے دھواتے۔ (ایک طرف یہ صورت حال تھی جبکہ دوسری طرف) آپ حکومتی عہدیداروں کے (استقبال کے) لئے کھڑے نہ ہوتے تھے، نہ کبھی کسی وزیر یا بادشاہ کے دروازے پر تشریف لے گئے۔

(الطبقات الکبریٰ، للشعرانی (۱: ۱۲۷)

آج ہم حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات اور آپ کے عمل کو نشان راہ بناتے ہوئے گیا رہویں شریف کالنگر جتنے زیادہ یتیموں، ناداروں، غریبوں اور افلاس کے ماروں کو کھلائیں گے، اُسی قدر حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی روحانی توجہات پانے کے حقدار ہوں گے۔ حضرت غوث اعظم ایک طرف بادشاہوں اور امراء کو اپنے قریب بھٹکنے بھی نہیں دیتے تھے، دوسری طرف اپنی درسگاہ کے یتیم بچوں کی دلجوئی کے لئے عملی طور پر اُن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کے عالم میں بھی فقراء اور بھوکوں کو اپنے آپ پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبانی طور پر تو حضرت غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویدار ہیں مگر ہمارے عمل آپ کی تعلیمات اور آپ کے عمل سے کوسوں دور ہیں۔

ڈاکٹر ممتاز احمد سیدی الازہری

(ماخوذ از ماہنامہ منہاج القرآن، جنوری: ۲۰۱۶)

سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.

(الکھف: ۶۵)

تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر علیہ السلام) کو پایا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی (یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔

جملہ اولیاء کرام بشمول حضور غوث الاعظم کا تذکرہ کرتے ہوئے عموماً ہمارے زیرِ نظر اُن کی کرامات ہوتی ہیں اور ہم ان کرامات سے ہی کسی ولی کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں صحیح اور درست اسلوب یہ ہے کہ ہم صرف اولیاء کاملین کی کرامات تک ہی اپنی نظر کو محدود نہ رکھیں بلکہ اُن کی حیات کے دیگر پہلوؤں کا بھی مطالعہ کریں کہ اُن کا علمی، فکری، معاشرتی، سیاسی اور عوام الناس کی خیر و بھلائی کے ضمن میں کیا کردار ہے؟

حضور غوث الاعظم کی شخصیت مبارکہ ہمہ جہتی اوصاف کی حامل ہے۔ ان جہات میں سے کرامات صرف ایک جہت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور غوث پاک کی تعلیمات کی طرف بھی متوجہ ہوں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جن کے ہم نام لیوا ہیں اور پوری دنیا جنہیں غوث الاعظم دنگیر اور پیران پیر کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں اور ان کے ہاں تصوف، روحانیت اور ولایت کیا ہے؟

ہمارے ہاں معمول یہ ہے جب کبھی ان بزرگان دین کے ایام منائے جاتے ہیں تو اس حوالے سے منعقدہ کانفرنسز اور اجتماعات میں ہمارا موضوع اکثر و بیشتر کرامات ہوتا ہے۔ کرامت سے کسی بھی ولی اللہ کا ایک گوشہ تو معلوم ہوتا ہے مگر یاد رکھ لیں کہ صرف کرامت کا

نام ولایت نہیں اور ولایت صرف کرامت تک محدود و مقید نہیں۔ کرامت اولیاء اللہ کی زندگی میں بانی پروڈکٹ (By Product) کی حیثیت رکھتی ہے۔

جیسے کوئی شخص شوگر انڈسٹری لگاتا ہے تو شوگر (چینی) کو گنے سے بناتے ہوئے اس پروڈکٹ میں کئی چیزیں اور بھی پیدا ہوتی ہیں۔ مقصود شوگر پیدا کرنا ہے مگر شوگر پیدا ہونے کے راستے میں کئی بانی پروڈکٹس بھی حاصل ہوتی ہیں۔ یہ اپنے آپ جنم لیتی ہیں۔ ان سے کما حقہ مستفید ہونے کے لئے بعض اوقات اس کی چھوٹی موٹی انڈسٹری بھی اضافی لگائی جاتی ہیں۔ بانی پروڈکٹس خود مقصود بالذات نہیں ہوتیں۔

اولیاء کی زندگیوں میں کرامات کی حیثیت بانی پروڈکٹس کی ہوتی ہے، یہ کرامات ان کا مقصود نہیں ہوتا۔ اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ جب گاڑی تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو تو اس کے دائیں بائیں یقیناً گرد، کنکریاں، گھاس، پھوس بھی اڑے گی، بس اسی طرح اولیاء کی تیز رفتار روحانی طاقت کے دوران دائیں بائیں جو کچھ اڑتا ہے وہ ان کی کرامتیں ہوتی ہیں۔ یہ کرامات ہمارے لئے تو بڑا معنی رکھتی ہیں مگر ان کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ ولی اللہ ان کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔

ولایت، کرامت نہیں بلکہ استقامت کا نام ہے

حضور غوث پاک نے خود فرمایا اور جمیع اولیاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت اپنے اولیاء و صوفیاء کو فرماتا ہے کہ مجھے کرامتوں کی ضرورت نہیں بلکہ کرامت تو تمہارے نفس کی طلب ہے۔ کرامتوں میں نفس مشغول ہوتا ہے، مزہ لیتا ہے، واہ واہ کرتا ہے۔ اللہ کی طلب تو استقامت ہے۔ اسی لئے اولیاء اللہ نے فرمایا:

الإستقامة فوق الكرامة.

استقامت کا درجہ کرامت سے اونچا ہے۔

ولایت، کرامت کو نہیں کہتے بلکہ ولایت، استقامت کو کہتے ہیں۔ جب کرامت کا بیان ہوتا ہے تو یہ اولیاء کرام کی شان کا ایک گوشہ ہے، جس سے ان کی کسی ایک شان کا اظہار ہوتا ہے۔ ان کے اصل مقام کا پتہ استقامت سے چلتا ہے۔ کتاب و سنت کی متابعت اور استقامت ہی سے ولایت کا دروازہ کھلتا اور اس میں عروج و کمال نصیب بنتا ہے۔

حضور غوث الاعظم، آئمہ محدثین و فقہاء کی نظر میں

حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا ایک عظیم اظہار علم کے باب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ علم شریعت کے باب میں ان سے متعلقہ بہت سے اقوال و صوفیاء و اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں مگر اس موقع پر میں سیدنا غوث الاعظم کا مقام علم صرف آئمہ محدثین اور فقہاء کی زبان سے بیان کروں گا کہ آئمہ علم حدیث و فقہ نے ان کے بارے کیا فرمایا ہے، تاکہ کوئی رد نہ کر سکے۔ اس سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ کیا صرف عقیدت مندوں نے ہی آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے یا جلیل القدر آئمہ علم، آئمہ تفسیر، آئمہ حدیث نے بھی ان کے حوالے سے یہ سب بیان کیا ہے؟

یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضور غوث الاعظم نہ صرف ولایت میں غوث الاعظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث الاعظم تھے۔ اگر

آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہیں تو آپ امام اکبر تھے۔ آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقہ بھی تھے۔ اپنے دور کے جلیل القدر آئمہ آپ کے تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتویٰ اور دیگر علوم پڑھے۔ حضور غوث الاعظم ص ہر روز اپنے درس میں تیرہ علوم کا درس دیتے تھے اور ۹۰ سال کی عمر تک یعنی زندگی کے آخری لمحہ تک طلبہ کو پڑھاتے رہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت مبارکہ (الکہف ۱۸) میں بیان کردہ علم لدنی کا اظہار آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ بغداد میں موجود آپ کا دارالعلوم حضرت شیخ حماد کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ میں سے ہر سال ۳۰۰۰ طلبہ جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا راز

بہت عجیب تر بات جس کا نہایت قلیل لوگوں کو علم ہوگا اور کثیر لوگوں کے علم میں شاید پہلی بار آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب القدس فتح کیا تو جس لشکر (Army) کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی میں شامل لوگوں کی بھاری اکثریت حضور غوث الاعظم کے تلامذہ کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف متجد ہی نہیں تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آدھی سے زائد فوج حضور غوث الاعظم کے عظیم مدرسہ کے طلبہ اور کچھ فیصد لوگ فوج میں وہ تھے جو امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ المقدسی الحسنبی حضور سیدنا غوث الاعظم کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ آپ براہ راست حضور غوث پاک کے شاگرد، آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ گویا تاریخ کا یہ سنہرے باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا وہ سیدنا غوث الاعظم کا فیض تھا۔

امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ

امام ابن قدامہ المقدسی الحسنبی اور ان کے کزن امام عبدالغنی المقدسی الحسنبی دونوں حضور غوث الاعظم کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں۔

امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے کزن (امام عبدالغنی المقدسی) حضور غوث الاعظم کی بارگاہ میں کسب علم و فیض کے لئے پہنچے تو افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ۹۰ برس تھی، یہ آپ کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا۔ اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمذ کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، آپ سے اکتساب فیض کیا اور خرقة خلافت و مریدی پہنا۔

امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام ابن قدامہ الحسنبی الہکی المقدسی فرماتے ہیں:

سیدنا غوث الاعظم کی کرامات جتنی تو اتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر النقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تو اتر نہیں سنا۔ ہم آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے۔ سیدنا غوث الاعظم اپنے بیٹے یحییٰ بن عبدالقادر کو بھیجتے اور وہ ہمارے چراغ جلا جاتا تھا۔ یہ تواضع، انکساری، ادب، خلق تھا کہ بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے۔

علامہ ابن تیمیہ کے بارے ایک غلط فہمی کا ازالہ

امام ابن قدامہ المقدسی ایک واسطہ سے علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے عقائد کے بعض معاملات میں بعد میں انتہاء پسندی آ گئی۔ مجموعی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں، تشریحات و توضیحات میں انتہاء پسندی تھی، جن سے ہمیں اختلاف ہے مگر مجموعی طور پر وہ منکر تصوف نہیں تھے، وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، اولیاء، صوفیاء کے عقیدہ مند تھے اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔

علامہ ابن تیمیہ کے شیخ کا نام الشیخ عزالدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروٹی ہے۔ بغداد میں انہوں نے سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت کا خرقہ پہنا۔ گویا ایک طریق سے ان کا سلسلہ طریقت سہروردیہ ہو گیا۔ شیخ عزالدین الفاروٹی، امام موفق الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں اور ابن قدامہ المقدسی، سیدنا غوث الاعظم کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ جنہوں نے طریقہ قادریہ میں خود غوث الاعظم سے خرقہ پہنا۔

آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کو ان کی وصیت کے مطابق دمشق میں صوفیاء کے لئے وقف قبرستان مقابر الصوفیہ میں دفنایا گیا۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، امام ابن حجر عسقلانی نے الدرر الکامنہ، امام ذہبی نے العبر اور کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے، تمام نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قبرستان صرف صوفیائے کرام کے لئے وقف تھا، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دن تک علامہ ابن تیمیہ کی قبر مقابر صوفیاء میں ہے۔ بعد ازاں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو وہ بھی مقابر صوفیاء میں دفن ہوئے۔

ابن تیمیہ کا حضور غوث الاعظم سے اظہار عقیدت

علامہ ابن تیمیہ کے شیخ، امام ابن قدامہ کے شاگرد تھے اور امام ابن قدامہ، حضور غوث الاعظم کے مرید تھے۔ علامہ ابن تیمیہ سیدنا غوث الاعظم کے عظیم عقیدت مندوں میں سے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامۃ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اولیاء و صوفیاء میں سے سب سے زیادہ محبت و عقیدت سے جس شخصیت کا نام علامہ ابن تیمیہ نے لیا وہ حضور سیدنا غوث الاعظم ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال کے ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں اور اکابر علماء، محدثین ان کو مانتے نہیں تھے۔ سن لیں! علامہ ابن تیمیہ، غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام اس طرح لکھتے ہیں:

قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبد اللہ الجیلی۔

قطب العارفین (سارے عارفوں کے اولیاء کے قطب) سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی۔

یعنی وہ حضور غوث الاعظم کے نام کو اس طرح القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جبکہ باقی کسی صوفیاء اور اولیاء میں سے کسی کا نام اس کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ جس کا بھی ذکر کریں گے تو صرف اس صوفی یا ولی کا نام لکھ کر ان کی کسی بات کو نقل کریں گے۔ مثلاً:

نقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی ... نقل ابو القاسم القشیری ... نقل ابو

عبد الرحمن السلمی ... نقل بشر الحافی ... قال الحارث المحاسبی ... قال الجنید البغدادی ...

مگر سیدنا غوث الاعظم کی بات آئے تو اشیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے یعنی ٹائٹل کے ساتھ نام لکھیں گے۔

سیدنا غوث الاعظم کا ایک کشف اور کرامت علامہ ابن تیمیہ الاستقامۃ کے صفحہ ۷۸ پر بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ :
 شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اوائل عمر میں ہی علوم کی کتب پڑھ لینے کے بعد میں علم الکلام، فلسفہ، منطق وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے میں متردد تھا کہ کس کتاب سے آغاز کروں؟ امام الحرمین الجوینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں؟ یا اپنے شیخ ابونجیب سہروردی (اپنے وقت کے کامل اقطاب اور اولیاء میں سے تھے، یہ ان کے چچا بھی تھے اور شیخ بھی تھے) کی کتاب پڑھوں؟ میری یہ متردد صورت حال دیکھ کر میرے شیخ امام نجیب الدین سہروردی مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے شیخ حضرت ابونجیب سہروردی، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم حضور غوث الاعظم سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے اور پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کروں گا۔ ابھی ہم حاضر ہی ہوئے تھے، نماز بھی نہ ہوئی تھی اور مجلس بھی نہ ہوئی تھی، صرف خیال دل میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی غوث الاعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا:

یا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر۔

جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام آئیں گی۔ یعنی جو علم الکلام، منطق، فلسفہ، کلام کی کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی۔
 شیخ سہروردی فرماتے ہیں:

فرجعت عن ذالک۔

میں سمجھ گیا کہ حضور غوث الاعظم کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر تصحیح کر دی۔ پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ کر لی۔

اس واقعہ کو روایت کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ۔

جوان کے دل میں تھا، شیخ عبد القادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا۔

ایک مقام پر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ

کان شیخ عبد القادر الجیلی اعظم مشائخہم، مشائخ زمانہم امرا بالالتزام بالشرع والامر والنہی وتقديمه على الذوق والقدر ومن اعظم الشیخ من ترک الهواء والارادة النفسه۔

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

محدثین اور آئمہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے تلمذ کرتے۔ ستر ہزار حاضرین ایک وقت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے مناقب شیخ عبد القادر جیلانی میں لکھا ہے کہ ستر ہزار کا مجمع ہوتا، (اس زمانے میں) لاؤڈ سپیکر نہیں

تھے) آواز ستر ہزار کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے اتنی آواز ستر ہزار کے اجتماع کی آخری صف کے لوگ بھی سنتے۔ اس مجلس میں امام ابن جوزی (صاحب صفۃ الصفوہ اور اصول حدیث کے امام) جیسے ہزار ہا محدثین، ائمہ فقہ، متکلم، نحوی، فلسفی، مفسر بیٹھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔

سیدنا غوث الاعظم ایک مجلس میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ امام ابن جوزی بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس آیت کی گیارہ تفاسیر تک تو امام ابن جوزی اثبات میں جواب دیتے رہے کہ مجھے یہ تفاسیر معلوم ہیں۔ حضور غوث الاعظم نے اس آیت کی چالیس تفسیریں الگ الگ بیان کیں۔ امام ابن جوزی گیارہ تفاسیر کے بعد چالیس تفسیروں تک نہ ہی کہتے رہے یعنی پہلی گیارہ کے سوا باقی انیس تفسیریں مجھے معلوم نہ تھیں۔ امام ابن جوزی کا شمار صوفیاء میں نہیں ہے بلکہ آپ جلیل القدر محدث ہیں، اسماء الرجال، فن اسانید پر بہت بڑے امام اور اتھارٹی ہیں۔ سیدنا غوث الاعظم چالیس تفسیریں بیان کر چکے تو فرمایا:

الآن نرجع من القول إلى الحال.

اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں۔

جب حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام ابن جوزی بھی تڑپ اٹھے۔ محدث زماں نے اپنے کپڑے پکڑ کر پرزے پرزے کر دیئے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ یہ امام ابن جوزی کا حال ہے۔

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ

امام یافعی (جن کی کتاب کی امام ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الخیر کے نام سے تلخیص کی) فرماتے ہیں:

اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحا جماعة كثيرون انتفعوا بكلامه وصحبته ومجالسته وخدمته وقاصد إليه من طلب العلم من الآفاق.

شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحا اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی اور آپ کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے۔ حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور دراز تک علم کا فیض پہنچتا۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم کا قبول عام اتنا وسیع تھا اور آپ کی کرامات تو ظاہرہ اتنی تھیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچیں۔

امام یافعی شعر میں اس انداز میں حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ

غوث الورداء ، غيث النداء نور الهدى بدر الدجى شمس الضحى بل الانور

(یافعی، مراۃ الجنان (۳: ۳۴۹))

بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ غوث، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا۔ غور کریں کہ امام، محدث اور امام فقہ ان کو غوث کہتے تھے۔ غوث الوردی کا مطلب ہے ساری خلق کے غوث۔ اسی طرح غیث

النداء، نور الہدیٰ بدر الدجی، شمس الضحیٰ یہ تمام الفاظ ان آئمہ کی حضور غوث الاعظم سے عقیدت کا مظہر ہیں۔
حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد (۲۵۲:۱۲) پر کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سے خلق خدا نے اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے باہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھیں۔
امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ

امام ابن قدامہ اور ابن رجب حنبلی وہ علماء ہیں جو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کے اساتذہ ہیں اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے۔ یہ سلفی نہیں بلکہ غوث پاک کے مرید ہیں۔ لوگوں کے مطالعہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ غلط مباحث جنم لیتی ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی کو بھی پوری سلفیہ لائن کا امام سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ذیل الطبقات الحنابلہ میں سیدنا غوث اعظم کے حوالے سے بیان کیا کہ:
کان هو زاهد شیخ العصر وقدوة العارفين وسلطان المشايخ وسيد اهل الطريقة محي الدين ابو محمد صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشهوره..

(ابن رجب الحنبلی، ذیل الطبقات الحنابلہ (۲: ۱۸۸))

یہ صرف نام کے القاب نہیں بلکہ یہ حضور غوث الاعظم کا مقام ہے جسے امام ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے۔
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ

امام ذہبی (جلیل القدر محدث) سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں کہ:

لیس فی کبائر المشايخ من له احوال وكرامات اكثر من الشيخ عبد القادر الجيلاني.
کبار مشائخ اور اولیاء میں اول تا آخر کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں۔

امام العز بن عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ

شافعی مذہب میں امام العز بن عبدالسلام بہت بڑے امام اور تھارٹی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ان کا نام حجت مانا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کو رد کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ امام العز بن عبدالسلام کا قول امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں:

ما نقلت إلینا کرامات احد بالتواتر إلا شیخ عبد القادر الجيلاني.

آج تک اولیاء کرام کی پوری صف میں کسی ولی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ اتنی منقول نہیں ہوئیں جتنی شیخ عبدالقادر جیلانی کی ہیں اور اس پر اتفاق ہے۔

امام یحییٰ بن نجاح الادیب رحمۃ اللہ علیہ

جلیل القدر علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوتے۔ ابوالبقا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نحو، شعر، بلاغت اور ادب میں اپنے وقت کے امام یحییٰ بن نجاح الادیب سے سنا کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں گیا، ہر

کوئی اپنے ذوق کے مطابق جاتا تھا، میں گیا اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ غوث الاعظم اپنی گفتگو میں کتنے شعر سناتے ہیں۔ وہ چونکہ خود ادیب تھے لہذا اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے اس امر کا ارادہ کیا۔ صاف ظاہر ہے حضور غوث الاعظم اپنے درس کے دوران جو اشعار پڑھتے تھے وہ اپنے بیان کردہ علم کی کسی نہ کسی شق کی تائید میں پڑھتے تھے۔ درس کے دوران اکابر، اجلاء، ادبا اور شعراء کو پڑھنے سے مقصود بطور اتھارٹی ان کو بیان کرنا تھا تا کہ خود دین، فقہ، بلاغت، لغت، معانی کا مسئلہ دور جاہلیت کے شعراء کے شعر سے ثابت ہو، یہ بہت بڑا کام ہے۔

امام الخو والد ادب یحییٰ بن نجاح الادیب بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا اور سوچا کہ آج ان کے بیان کردہ اشعار کو گنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں دھاگہ ساتھ لے گیا کہ ہاتھ پر گنتے گنتے بھول جاؤں گا۔ جب آپ ایک شعر پڑھتے تو میں دھاگہ پر ایک گانٹھ دے دیتا تا کہ آخر پر گنتی کر لوں۔ جب آپ اگلا شعر پڑھتے تو پھر دھاگہ پر گانٹھ دے لیتا۔ اس طرح میں آپ کے شعروں پر دھاگہ پر گانٹھ دیتا رہا۔ اپنے کپڑوں کے نیچے میں نے دھاگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے دھاگہ پر کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث اعظم ستر ہزار کے اجتماع میں میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا:

انا احل و انت تاکد۔

میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو۔

(ذہبی، سیر اعلام النبلاء (۲۰: ۴۴۸))

یعنی میں الجھے ہوئے مسائل سلجھا رہا ہوں اور تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر توبہ کر لی۔ اندازہ لگائیں یہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئمہ کا حال تھا۔

امام ابو محمد خشاب نحوی رحمۃ اللہ علیہ

امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ضرب میضرب میں لگے رہتے ہیں، انہیں ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا آج جاؤں اور سنوں تو سہی شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔

میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا لہذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا:

آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔

بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث الاعظم مجھے مخاطب ہو کر بولے:

اے محمد بن خشاب نحوی! تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو۔ یعنی جس سیبویہ (امام الخو، نحو کے موضوع پر الکتاب

کے مصنف) کے پیچھے تم پھرتے ہو، ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں۔ آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت تائب ہو گیا۔ آپ کی مجلس میں گیا اور سالہا سال گزارے۔ خدا کی قسم ان کی صحبت اور مجلس

سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے آئمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔

ان حوالہ جات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پتہ چلے کہ آئمہ حدیث وفقہ نے حضور غوث الاعظم کے علمی مقام و مرتبہ کو نہ صرف بیان کیا بلکہ آپ کو علم میں اتھارٹی تسلیم کیا ہے۔ مذکورہ جملہ بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل امام کرامتوں کو ماننے والے تھے، اولیاء کو ماننے والے تھے اور سیدنا غوث الاعظم کے عقیدت مند تھے۔ یہ کہنا کہ حضور غوث الاعظم کے مقام و مرتبہ اور ان کے القابات کو اعلیٰ حضرت نے یا ہم نے گڑھ لیا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حدیث، فقہ، تفسیر اور عقیدہ کے کل آئمہ نو سو سال سے ان کی شان اسی طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں۔

ترتیب و تدوین: محمد یوسف منہاجین

(ماخوذ از ماہنامہ منہاج القرآن، جنوری ۲۰۱۷ء)

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور امت مسلمہ کے حالات

اردو زبان میں حضرت شیخ کے جو تذکرے ملتے ہیں ان میں حضرت شیخ کے بہت تھوڑے حالات ملتے ہیں جب کہ اکثر میں حضرت شیخ کے فضائل اور ان کی کرامتوں کا ذکر زیادہ ملتا ہے۔ ان کرامتوں سے تو حضرت شیخ کی شخصیت کا ایک ہی پہلو سامنے آتا ہے لیکن پڑھنے والے کو حضرت شیخ کی تعلیمات اور زندگی کے عملی پہلو سے ناواقفیت رہتی ہے۔ جبکہ حقیقتاً بزرگان دین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور اس طرح اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار لے۔ اسی طرح ان کتابوں سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت شیخ جس دور میں پیدا ہوئے اس میں آپ نے امت کی اصلاح کا کام کس طرح کیا، ان کی تعلیمات کیا تھیں اور انہوں نے کن کن خرابیوں کی اصلاح کی۔ اگلے صفحات میں اس پہلو سے بھی حضرت کی شخصیت کا جائزہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور امت مسلمہ کے حالات

شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اصل تعلق توجیلان (جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے) سے تھا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت کی اصلاح کا کام بغداد جو اس دور میں مرکز اسلام تھا میں بیٹھ کر کیا۔ حضرت شیخ کے کام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے حالات کا جائزہ لیا جائے جن میں اس وقت امت مسلمہ گھری ہوئی تھی۔ اس جائزے سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا حالات تھے جن میں حضرت شیخ نے بغداد میں اپنے اصلاحی کام کا آغاز کیا، ان کے سامنے کیا مقاصد تھے، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا طریقہ کار اختیار کیا اور ان کے کام کے نتیجے میں امت میں کیا تبدیلی آئی۔

ان حالات کو پڑھتے ہوئے آپ کو بار بار یہ احساس ہوگا کہ گویا یہ ہمارے اپنے دور کا ذکر ہے۔ سیاسی ابتری، مذہبی انتشار اور معاشرتی خرابی جیسے مسائل جو حضرت شیخ سے پہلے اور ان کی زندگی میں مسلمانوں کو درپیش تھے آج بھی امت مسلمہ انہی تمام مسائل کا شکار ہے گویا زمانہ گھوم پھر کر اسی مقام پر آکھڑا ہوا ہے جہاں آج سے صدیوں پہلے تھا۔

سیاسی حالات

حضرت شیخ کی ولادت سے پہلے امت مسلمہ کو سیاسی ابتری، مذہبی انتشار اور معاشرتی خرابی نے مکمل طور پر گھیر رکھا تھا اور امت ایک ایسے دور میں تھی جس کو تاریخ دان امت مسلمہ کا سیاہ دور کہتے ہیں۔

مسلمانوں کے سیاسی انتشار کا آغاز تیسری صدی ہجری میں عباسی خلیفہ مامون کے زمانے سے ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خلافت بغداد کی سیاسی مرکزیت روز بروز کمزور ہوتی چلی گئی۔ تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم نہ تھے لیکن عالم اسلام مختلف ملکوں میں تقسیم تھا۔ جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں وجود میں آچکی تھیں اور خلیفہ بغداد کی کوئی عملی حیثیت نہیں تھی۔ اس کی عزت کی جاتی تھی لیکن سارے اختیارات مختلف علاقوں کے طاقتور حکمرانوں کے ہاتھوں میں تھے۔

مسلمانوں میں انتشار کا آغاز اس وقت ہوا میں ہوا جب طاہر بن حسین نے خراسان میں خلافت بغداد سے الگ ایک آزاد ریاست قائم کی جو ہ تک قائم رہی۔ طاہر بن حسین مامون کی فوج کا سربراہ تھا۔ اس ریاست کا دار الحکومت نیشاپور تھا۔ اس کے بعد میں آل بویہ نے ایران میں ایک آزاد ریاست قائم کر لی اور ان کا اثر خلافت بغداد تک بڑھ گیا۔ آل بویہ شیعہ تھے اور وہ بغداد کی سیاست پر بڑی حد تک حاوی تھے۔ یہ سلاجقہ کی مملکت کی بنیاد پڑی۔ یہ مملکت قائم رہی۔ سلاجقہ جو ترک نسل سے تھے ان کی یہ سلطنت خراسان اور مادراء النہر کے ان علاقوں میں قائم ہوئی جہاں پہلے سامانی اور غزنوی برسر اقتدار تھے۔ افریقہ میں بھی مختلف گروہوں میں اقتدار کی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اسپین کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ مسلمانوں کی یہ عظیم مملکت خانہ جنگیوں کا شکار تھی۔ مختلف علاقوں میں خود مختار ریاستیں قائم تھیں جس کا فائدہ عیسائیوں کو پہنچ رہا تھا اور وہ اس نا اتفاقی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے اور مسلمانوں کو اسپین سے منانے کے لیے متحد ہو رہے تھے۔ مصر میں فاطمیوں کی حکمرانی تھی۔ فاطمی اصلاً شیعہ تھے اور انہوں نے شام پر بھی قبضہ کر لیا تھا ان کا اثر و رسوخ خلافت بغداد تک پھیلا ہوا تھا۔ فاطمی حکومت کے قیام سے اہلسنت والجماعت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچا۔ ہندوستان بھی مختلف سلطنتوں میں تقسیم تھا اور ہندو راجے اپنی ذلت آمیز شکستوں کا بدلہ لینے کے لیے پرتول رہے تھے۔ یمن جیسا چھوٹا ملک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ہر شہر ایک خود مختار ریاست کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ غرض یہ کہ عالم اسلام متعدد سرحدوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور اسلامی ممالک میں خانہ جنگی چھڑی ہوئی تھی۔ بے سکونی کا دور دورہ تھا۔ نہ شہروں میں امن تھا اور نہ دیہات پر سکون تھے۔

ایک اور فتنہ جو حضرت شیخ کے دور میں موجود تھا وہ فداویوں کی جماعت تھی جس کا بانی ایک شیطان صفت انسان حسن بن صباح تھا۔ وہ اپنے حامی کو جسے فدائی کہا جاتا تھا حشیش پلاتا اور نشے کے عالم میں اسے اپنی بنائی ہوئی جنت میں پہنچا دیتا۔ وہاں حویریں اس کی خاطر تواضع کرتیں۔ فدائی کو چند روز اس جنت میں رکھنے کے بعد دوبارہ دنیا میں لے آیا جاتا۔ وہ دوبارہ جنت میں جانے کی خواہش کرتا تو اسے کہا جاتا کہ اگر وہ فلاں کا رنامہ انجام دے یا فلاں کو قتل کر دے تو اسے ہمیشہ کے لیے اس جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ فدائی مختلف بھیسوں میں پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور گمراہیاں پھیلا رہے تھے۔ ان کا مقصد اہلسنت کو فناء کرنا تھا۔ ان فداویوں کے ذریعے حسن بن صباح نے عالم اسلام کے بہت سے نامور علما اور فقہا قتل کروا دیئے۔ ان میں نظام الملک طوسی بھی تھا جس نے بغداد، نیشاپور، اور طوس میں مدارس نظامیہ قائم کر کے سنی علما کی کھپ تیار کی جس نے دینی حلقوں میں گمراہ فرقوں کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دی۔

نظام الملک اہلسنت کا محسن تھا اور یہی بات حسن بن صباح کے دل میں کھینکتی تھی۔

حضرت شیخ کے دور کا سب سے اہم تاریخی واقعہ صلیبی جنگیں ہیں۔ اس وقت حضرت شیخ کی عمر سال تھی۔ میں عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے تمام یورپ کے سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ یروشلم کو مسلمانوں سے چھین لینے کے لیے جنگ کی تیاری کریں اور یہ فتویٰ جاری کیا کہ جو عیسائی اس جنگ میں شرکت کرے گا وہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا اور جان دینے والوں کو جنت میں جگہ دینے کا وعدہ کیا۔ پوپ کا وعدہ گویا خدا کا وعدہ تھا۔ اس فتوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سارا یورپ جنگ کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے چار سال بعد عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ ان کے گھوڑوں کے پیر خون میں ڈوب گئے اور زندہ بچنے والوں پر زندگی دو بھر کر دی۔ شام و فلسطین سے مہاجرین کا تانتا بندھ گیا اور یہ مصیبت زدہ لوگ بغداد آنے لگے۔ فتح قدس کے بعد یورپ کی یہ متحدہ قوت سرزمین حجاز و عراق پر حملے کے لیے پرتول رہی تھیں۔

اجتماعی حالات

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے یہ ڈرنہیں کہ تم مفلس ہو جاؤ گے میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر وسیع ہو جائے گی (یعنی مالدار ہو جاؤ گے) جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع ہوئی تھی اور ان ہی کی طرح تم لوگ اس کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے (اور یہ مال کی طلب) تمہیں اسی طرح تباہ کر دے گی جس طرح تم سے پہلے لوگ تباہ ہوئے ہیں۔ (صحیح مسلم)

اس خدشے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی: دنیا میں اس طرح زندگی گزار گویا تو اجنبی ہے یا مسافر ہے (جو راستے کی کسی چیز سے دل نہیں لگاتا تاکہ اپنی منزل تک جلد پہنچ جائے)۔ (صحیح بخاری)

صحابہ کرام نے ان باتوں کو غور سے سنا اور پوری طرح اس پر عمل کیا۔ دنیا ان پر بارش کی طرح برسی لیکن ان کے ہاتھوں اور جیبوں میں رہی ان کے دلوں تک نہ پہنچ پائی۔ ان کے دل دنیا کی محبت سے خالی رہے۔ ان کے بعد تابعین میں بھی یہ معاملہ برقرار رہا کہ دنیا اور اس کا مال و متاع ان کے دل پر کوئی اثر نہ کر سکا۔ لیکن جیسے جیسے دور نبوت سے دوری ہوتی گئی مسلمان اس تعلیم کو بھلاتے چلے گئے، دنیا کی محبت ان پر چھاتی چلی گئی اور وہ اس میں ڈوبتے چلے گئے۔ ساتھ ہی جب اسلامی سلطنت کی حدیں وسیع ہوئیں اور مسلمان حکمرانوں کے پاس بے تحاشا مال و دولت آنے لگی تو اس سے بھی مسلمانوں کی عملی زندگی میں بیٹھا رخا بیاں پیدا ہوئیں اور وہ دنیا کی محبت کا شکار ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہ ان تمام خرابیوں میں ملوث ہو گئے جو کثرت مال کے سبب پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ فضول خرچی کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے مساجد کی تعمیر اور ان کی سجاوٹ پر بے دریغ مال خرچ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر فضول خرچی کا یہ سلسلہ لباس و آرائش اور کھانے پینے میں چل پڑا۔ جب یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر گانا بجانا اور شراب نوشی بھی عام ہو گئی۔ یہ تو حکمرانوں اور مالداروں کی حالت تھی۔ اس کے برعکس عوام الناس کی اکثریت غربت اور فقر کی انتہائی پست حالت میں زندگی گزار رہی تھے۔

فکری و مذہبی انتشار

اسلام اپنے ماننے والوں کو طلب علم پر ابھارتا ہے یہی وجہ ہے مسلمان جب بھی کسی علاقے کو فتح کرتے تو جہاں وہ مسجد قائم کرتے

وہیں مدرسے کا قیام بھی ضروری سمجھتے تھے۔ اسی تعلیم اور فکر کا نتیجہ تھا کہ مسلمان جہاں بھی علم پاتے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ ایران، ہندوستان، یونان جس جگہ بھی مسلمان پہنچے وہاں کے علوم اور تصانیف کو حاصل کیا۔ عباسی خلفاء کے دور میں بیت الحکمت قائم ہوا جہاں خاص طور پر یونانی فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ کیا جاتا تھا۔ اس یونانی فلسفے سے بعض اہل علم مسلمان جن کی دینی بنیاد کمزور تھی بہت متاثر ہوئے۔ بجائے اس کے کہ وہ اس فلسفے کو اسلام کی تعلیمات پر جانچتے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اس فلسفے کی بنیاد پر جانچنا شروع کر دیا جس کے نتیجے میں ان کے عقائد میں خرابی پیدا ہوئی، کمزور ذہنوں میں شک و شبہات پیدا ہونے لگے اور مسلمانوں میں مختلف گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے عقل کو اپنا معیار بنایا اور بے فائدہ اور بے حقیقت باتوں پر بحثیں ہونے لگیں۔ (آج یہی کام مغرب پرست مسلمان کر رہے ہیں)۔

سیاسی افراتفری اور فکری انتشار اور بد امنی کا ایک اثر یہ ہوا کہ علوم و فنون کی ترقی رک گئی۔ امت کا درد و غم رکھنے والے علمائے حق گوشہ نشین ہو گئے جس کے نتیجے میں دنیا پرست علماء علمی مجلسوں پر چھا گئے اور قرآن و حدیث کے بجائے بے مقصد اور غیر اہم مسائل موضوع بحث بن گئے اور دنیا پرست اور مال و جاہ کے طلب گار علماء جو عام لوگوں کی دین سے محبت اور تعلق لیکن نادانیت کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور عوام الناس کو ان فروعی مسائل کو بنیاد بنا کر آپس میں لڑاتے رہے ہیں انہوں نے ان اختلافات کو اس درجے تک پہنچا دیا تھا کہ ایک دوسرے پر حملے کرنا، گھروں کو لوٹنا یہاں تک کہ مخالفین کی قبروں تک کو اکھاڑنے کے واقعات عام تھے۔ گالی گلوچ اور خون خرابہ تو ایک معمولی بات تھی۔ (غور فرمائیں آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے)۔

ان تمام خرابیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان عمل میں سست پڑ گئے، دنیاوی زندگی انہیں پیاری ہو گئی، ان کا آپس کا اتحاد پارہ پارہ ہو گیا، جذبہ جہاد ختم ہو گیا اور وہ اپنی طاقت اور رعب کھو بیٹھے جس سے فکر کی طاقتیں خوف کھاتی تھیں۔

لوگوں کی اخلاقی حالت پر بھی اس کا بہت برا اثر پڑا تھا۔ خود غرضی، لالچ و حرص اور کمر و فریب جیسی خرابیاں عام تھیں۔ بزدلی، خوشامد، چالپوسی، خیانت، دھوکہ دہی جیسی خرابیاں ان کی زندگیوں کا حصہ بن گئیں تھیں۔ ملی و قومی مفادات پر ذاتی مفادات کو ترجیح دی جانے لگی تھی اور اس کی خاطر دین و ایمان تک جاو پر لگا دیا جاتا تھا۔ حکمرانوں کی زندگیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ اور عوام الناس دنیا داری اور حرص و ہوس میں آلودہ اور ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے تھے۔ اقتدار پرستی اور چند افراد کی بالادستی نے نئی نئی سازشوں کو جنم دیا۔ مذہب سے دوری ایک فیشن بن گیا تھا۔ بد امنی عام ہو گئی تھی۔

ان حالات میں ایک ایسی شخصیت کی شدید ضرورت تھی جو نہ صرف امت محمدیہ کی منجد ہار میں پھنسی کشتی کو سلامتی کی طرف موڑ دے بلکہ اسے آنے والے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بنا سکے۔ یہ ذات شاہ بغداد، محبوب سبحانی، پیران پیر، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائی۔ یہی وہ ذات بابرکت تھی جس نے امت مسلمہ کی خستہ حالی کو ختم کیا، لوگوں سے مایوسی کو دور کیا، امید کا چراغ روشن کیا اور کشتی اسلام کو ہنور سے نکال کر صحیح سمت میں موڑ دیا۔

حضرت شیخ ۴۸۸ھ میں بغداد میں داخل ہوئے اور تقریباً تینتیس (۳۳) سال تک طلب علم اور اصلاح نفس میں گزارے۔ اس عرصہ میں تمام مذکورہ حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے رہے۔ بغداد کی معاشرتی سماجی اور دینی زندگی کے بگاڑ کو دیکھا۔ ظلم و ستم، فحاشی و تن

آسانی اور عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی زندگی ان کے سامنے تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کی باہمی نا اتفاقی اور خانہ جنگی اور دشمنی کو بھی دیکھا، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ملک، صوبوں اور شہروں کی حکومت حاصل کرنے کے لیے لوگ سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ ہیں۔ انہوں نے درباری اور دنیا پرست علماء کا کردار بھی دیکھا جو ذلیل دنیا کی خاطر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے۔ یقیناً حضرت شیخ نے ان حالات اور واقعات کا بھرپور اثر قبول کیا اور یہ احساس ان کے دل میں پیدا ہوا کہ ملت اسلامیہ زوال کی زد پر ہے جس سے بچاؤ کے لیے دوسری کوئی قوت عالم اسلام میں سرگرم عمل نہیں ہے۔ حضرت شیخ کا ایک ملفوظ ملاحظہ فرمائیں:

ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دیواریں گر رہی ہیں اور پکار رہی ہیں کہ کوئی ہے جو ان کی تعمیر کرے؟ دین محمدی کی نہر خشک ہو چاہتی ہے۔ اللہ کی عبادت اول تو ہوتی ہی نہیں اور کبھی ہوتی بھی ہے تو دکھا دے اور نفاق کے ساتھ ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو ان دیواروں کو سیدھا کرنے اور نہر کو وسیع کرنے اور اہل نفاق کو شکست دینے میں مدد کرے؟ (ملفوظات شیخ)

یہی تعمیر اور امت کو ہلاکت کے بھور سے باہر نکال کر لانا ہی آپ کا اصلی مقصد تھا۔ یہی آپ کے مواعظ کا اصلی محرک تھا اور اسی لیے آپ نے بغداد کو، جو اس وقت عالم اسلام کا علمی اور روحانی مرکز تھا، اپنی دعوت کا مرکز بنایا تھا تا کہ امت مسلمہ کے قلب میں بیٹھ کر اس کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنی پوری قوت اور اخلاص کے ساتھ وعظ و ارشاد دعوت و تربیت، اصلاح نفوس اور تزکیہ قلوب کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے ان مسائل کی جڑ پر کلہاڑا چلایا جو امت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ انہوں نے توحید خالص، اخلاص کامل، تقدیر پر ایمان، عقیدہ آخرت کی یاد دہانی، اس دنیا کے فانی ہونے اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کی ہمیشگی، نفاق اور حب دنیا کی برائی اور تہذیب اخلاق کی دعوت پر سارا زور صرف کر دیا۔ ان مواعظ اور خطبات کا خواص و عوام پر بہت زبردست اثر پڑا اور وہ بہت جلد راہ راست پر آ گئے۔ ہزاروں افراد نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ سینکڑوں یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔

آپ نے صرف واعظانہ کام ہی نہیں کیا بلکہ مجاہدانہ سرگرمیاں بھی آپ کی شخصیت کا حصہ رہیں۔ گو براہ راست آپ نے ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیا لیکن تاریخ سے ثابت ہے کہ ان کے دور میں بلکہ بعد میں بھی عالم اسلام میں جو جذبہ جہاد بیدار ہوا اس کے پیچھے حضرت شیخ ہی کی تحریک جہاد کام کر رہی تھی۔ اس بات کے ثبوت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مجاہد اسلام نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حضرت شیخ کے مدرسہ قادریہ کے فارغ ہونے والوں کو اعلیٰ عہدے حاصل تھے مثلاً: قطب الدین نیشاپوری اور شرف الدین عبدالمومن شورده۔ اسی طرح حامد بن محمود حرانی جو حضرت شیخ ہی کے شاگرد تھے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے۔ ایک اور شاگرد علی بن برداون بن زید کندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی نور الدین زنگی کے دربار میں خاص قدر و منزلت حاصل تھی۔

فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں بھی حضرت شیخ کے شاگرد موجود تھے مثلاً: زین الدین علی بن ابراہیم بن نجاد مشقی جو حضرت شیخ کے شاگرد تھے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشیروں میں شامل تھے۔ فتح بیت المقدس کے وقت ابن نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور موفق الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی محمد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ

تھے اور یہ تمام لوگ حضرت شیخ کے شاگرد تھے۔

ہندوستان میں جہاد کا پرچم شہاب الدین غوری نے بلند کیا۔ اس جہاد کے پیچھے بھی حضرت شیخ کے فیض یافتہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کوشش کا فرما تھی۔ حضرت خواجہ حضرت شیخ کے آخری سالوں میں بغداد پہنچے تھے اور وہیں سے لوٹ کر آپ نے ہندوستان کا سفر کیا تھا اور پھر اجیر کو اپنا مرکز بنایا۔ یہ علاقہ اس وقت کفر و شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ وہیں سے آپ نے شہاب الدین غوری کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ آپ کے بعد آپ کے خلفا نے اپنی دعوتی اور تبلیغی کوششوں سے پورے ہندوستان کو نور اسلام سے منور کر دیا۔

یہ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ حضرت شیخ کی زندگی ہی میں عیسائیوں کو شکستیں ہونے لگیں اور ان کے وصال کے چند سال کے بعد پورا عالم اسلام عیسائیوں کی یلغار کے مقابلے میں سبسہ پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت شیخ کی وفات ہوئی اور اس کے تین چار سال بعد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صلیبیوں کو شکست دے دی۔ اس کے کچھ عرصہ کے بعد شہاب الدین غوری نے ہندوستان میں بت پرستوں کو روند کر اسلام کا پرچم بلند کیا۔

حضرت شیخ کی تمام کرامتوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں آپ کی ان کوششوں کو جس کے نتیجے میں ہزاروں بھٹکے ہوئے راہ راست پر آگئے اور گلشن اسلام میں دوبارہ بہار آگئی۔ اسلام کے اصل عقائد اور تعلیمات واضح ہو گئیں امت مسلمہ عمل و جہاد کی طرف لوٹ آئی تو یقیناً یہی پلڑا بھاری ہوگا اور یہی آپ کی سب سے بڑی کرامت مانی جائے گی۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت

حضرت شیخ کی طالب علمی کے حالات

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں علوم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے اس لیے آپ نے اس پر بھرپور توجہ دی۔ آپ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا اور اس کے بعد دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے دینی تعلیم اس وقت کے بہت بڑے عالم قاضی ابوسعید خرمی کے مدرسہ باب الازج میں حاصل کی۔ مختلف علوم میں آپ کے اساتذہ کرام کی تفصیل کچھ اس طرح ہے :

ادب

ادب کی تعلیم ابوزکریا تبریزی سے حاصل کی، جو خود متعدد کتابوں کے مصنف تھے۔

علم حدیث

علم حدیث اس وقت کے بڑے بڑے محدثین سے حاصل کیا جن میں ابو غالب محمد بن احسن باقلانی، ابوبکر احمد بن مظفر، ابو قاسم علی بن بیان رزاز، ابو محمد جعفر بن احمد سراج، ابوسعید محمد بن شیش، ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن یوسف، میں ابو برکات طلحہ عاقولی، ابوغنائم محمد بن علی بن میمون خراسی، ابوطاہر عبدالرحمان بن محمد، ابو منصور عبدالرحمان قزاز، ابوالقاسم بن احمد بن بنان کرخی کے نام قابل ذکر ہیں۔

فقہ اور اصول فقہ

یہ فنون آپ نے شیخ ابو خطاب محفوظ کلوزانی، ابو وفا علی بن عقیل جنبل، ابو حسن محمد بن قاضی ابویعلیٰ، محمد بن حسین بن محمد سراج، قاضی ابوسعید مخرمی سے حاصل کئے۔

آپ رضی اللہ عنہ کے حصول علم کا زمانہ تینتیس سال کی مدت تک پھیلا ہوا ہے جس کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں ملتیں شاید اس لیے کہ اس دوران آپ کئی بار سلسلہ تعلیم چھوڑ کر بغداد کے ویرانوں اور کھنڈرات کی طرف چلے جاتے تھے یہاں تک کہ آپ کو عبدالقادر مجنون کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ طلب علم کی اس طویل مدت کے دوران میں آپ نے بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا مگر ہمت نہ ہاری۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتیں تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصیبتوں کی ہر طرف سے مجھ پر یلغار ہو جاتی تھی تو میں ویرانوں کی طرف نکل جاتا تھا اور شور پکار کرنے لگتا تھا۔

اس طرح کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک دن ویرانے میں میرے شور اور پکار کو سن کر علاقے کے ڈاکو گھبرائے ہوئے آئے مجھے پہچان کر کہنے لگے: یہ تو عبدالقادر دیوانہ ہے۔ تو نے ہمیں ڈرا دیا۔

بعض اوقات یہ سختیاں جب برداشت سے باہر ہو جاتیں تو تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتے اور اس آیت کا ورد شروع کر دیتے:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ (الانشراح)

ترجمہ: بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔

ابو بکر تمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت شیخ نے مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ قیام بغداد کے دوران مجھ پر ایک ایسا سخت وقت گزرا کہ میں نے چند روز تک کچھ نہیں کھایا حتیٰ کہ بھوک سے ایک دن دریا کے کنارے آیا تاکہ گری پڑی گھاس پھوس سے ہی پیٹ بھریں لیکن جس جگہ پہنچا وہاں مجھ سے بھی پہلے کچھ لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ شاید یہ کوئی درویشوں کی جماعت ہے واپس ہو گیا اور اسی کیفیت میں شہر کی ایک مسجد کے اندر پہنچا جو ایک بازار میں تھی۔ اس وقت میں بھوک سے نڈھال تھا۔ مگر کسی سے سوال کرنا بھی میرے لئے ممکن نہیں تھا اور مجھے یوں لگا کہ میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس وقت ایک عجیب نوجوان روٹی اور بھنا گوشت لے کر مسجد میں داخل ہوا اور کھانے بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر بھوک کی شدت سے میرا منہ بار بار کھل جاتا تھا حتیٰ کہ میں نے خود کو ملامت کر کے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ رب العالمین تیرے حال سے واقف ہے اور زیادہ سے زیادہ موت ہی تو واقع ہو سکتی ہے۔ یکا یک نوجوان نے مجھے مخاطب کر کے کہا: آئیے بسم اللہ کیجیے۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ پھر جب اس نے بہت اصرار کیا تو مجبوراً کھانے میں شریک ہو گیا۔

جب میں نے اس شخص کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور عبدالقادر کی تلاش میں آیا ہوں۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں ہی عبدالقادر ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم جس وقت میں آپ کی تلاش میں بغداد پہنچا ہوں تو میرے پاس صرف تین دن کا سفر خرچ رہ گیا تھا جب کسی طرح آپ کا پیہ معلوم نہ ہو سکا اور میرے اوپر تین دن ایسے گزر گئے کہ میرے پاس کھانا خریدنے کو بھی سوائے اس رقم کے جو آپ کے لیے میرے پاس تھی کچھ باقی نہ رہا اور مزید تین دن گزرنے کے بعد میری حالت ایسی ہو گئی کہ جہاں شریعت مردار تک کھانے کی اجازت دے دیتی ہے تو میں نے آپ کی رقم میں سے یہ روٹی سالن

خرید لیا ہے۔ لہذا یہ آپ ہی کا مال ہے۔ خوب اچھی طرح کھائیے اور مجھے اپنا مہمان جانیں اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی والدہ نے میرے ذریعے آٹھ دینار بھجوائے تھے جس سے میں نے یہ روٹی سالن خرید لیا اور اس خیانت کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔

آپ نے ایک واقعہ اس طرح بیان فرمایا کہ فصل کٹنے کے زمانے میں بغداد کے طالب علموں کی ایک جماعت دیہاتوں میں جا کر غلہ وغیرہ طلب کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں بھی ان کے ہمراہ چلا گیا۔ لیکن وہاں ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ حق کا ارادہ کرنے والے اور صالح لوگ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر مجھے سوال کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد میں کچھ طلب کرنے نہیں گیا۔

ترکیہ باطن

دینی علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے حضرت حماد بن مسلم دباس کی خدمت میں رہ کر طریقت و سلوک کی راہیں طے کیں جو کہ اصل ترتیب ہے۔ حضرت شیخ کے اپنے قول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

مخلوق سے کنارہ کشی سے قبل علم فقہ حاصل کرو کیونکہ جو شخص علم کے بغیر عبادت کرتا ہے وہ اصلاح سے زیادہ فساد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ شیعہ شریعت اپنے ہمراہ لے کر علم کی روشنی میں عمل کرو۔ پھر اللہ تمہیں علم لدنی کا وارث بنادے گا۔ (قلائد الجواہر)

الفتح الربانی کی مجلس میں فرماتے ہیں :

تیرے لیے علم و تدریس میں داخل ہونا ضروری ہے اس کے بعد عمل کا نمبر ہے اور پھر خلاص کا۔

حضرت شیخ کے نزدیک اس ترتیب کی اس قدر اہمیت ہے کہ اپنے وعظوں میں اس کا کئی بار ذکر کیا ہے۔ مثلاً دیکھئے شیخ کے مواعظ حضرت الفتح الربانی مجلس، وغیرہ۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی اسی طرح کی ایک بات منقول ہے۔ ان کا قول ہے :

تصوف پورا کا پورا اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر مبنی ہے۔ پس جو قرآن کا علم نہ رکھتا ہو اور حدیث سے واقف نہ ہو تو اس راہ تصوف میں اس کا اتباع نہ کیا جائے۔

درحقیقت یہ بہت اہم اصول ہے اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ صحبت ایسے شیخ کی اختیار کرنی چاہیے جو بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو اور عقائد، اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو۔

عالم کی فضیلت عابد پر کیسی ہے اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری تم میں سے معمولی آدمی پر۔ (ترمذی)

حضرت شیخ کے مرشد حضرت حماد بن مسلم دباس نے آپ کی تربیت کے دوران بہت سخت امتحانات سے گزارا۔ خود حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی شیخ دباس کے پاس ہوتا تو آپ مجھ سے فرماتے تو ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے تو فقیہ ہے اہل فقہ کے پاس جایا کر مگر میں خاموش رہتا تھا۔ ایک اور واقعہ میں حضرت شیخ اپنے مرشد کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پل پر سے گزر رہا جو نہر دجلہ کے اوپر تھا تو ان کے مرشد نے انہیں پانی میں دھکا دے دیا۔ اس وقت سخت سردی کا موسم تھا لیکن حضرت شیخ فرماتے

ہیں کہ میں نے غسل جمعہ کی نیت کر لی۔ ان کے ساتھی انہیں وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ حضرت شیخ نے نہر سے نکل کر اپنے کپڑے نچوڑے اور اپنے مرشد کے پیچھے چل پڑے۔ اس واقعہ سے جہاں حضرت شیخ کا اپنے مرشد سے تعلق کا اظہار ہوتا ہے وہیں یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ حضرت شیخ تزکیہ نفس کی راہ پر آنے سے پہلے مفتی اور فقیہ بن چکے تھے۔

ایک اور واقعہ میں حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں حضرت دباس کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں آئیں لیکن ہم نے سب کھالیں اور تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ حضرت دباس کا حضرت شیخ کے ساتھ یہ معاملہ دیکھ کر ان کے دیگر مرید بھی انہیں تکلیفیں پہنچانے لگے۔ وہ بار بار کہتے کہ تم تو فقیہ ہو تمہارا ہمارے پاس کیا کام۔ جب حضرت دباس کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے فرمایا کہ تم اس کو تکلیف کیوں پہنچاتے ہو۔ خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی اس کے مقام کا نہیں ہے۔ میں تو صرف امتحان کے طور پر اس کو اذیت پہنچاتا ہوں۔ لیکن میں نے اس کو ایسا پہاڑ پایا جس میں ذرا حرکت نہیں ہے۔

تدریسی زندگی کا آغاز

حضرت شیخ کے استاد اور مرشد قاضی ابوسعید مخزومی کا قائم کردہ مدرسہ حضرت شیخ کے حوالے کیا گیا جس میں انہوں نے مختلف تیرہ علوم و فنون کی تدریس کا کام سنبھالا۔ اس سلسلے میں نحو، تفسیر، حدیث، اصول فقہ، حنبلی فقہ جس میں اختلاف مذاہب بھی شامل ہے قابل ذکر ہیں۔

آپ نے جب مدرسے میں درس شروع فرمایا تو طلباء کی تعداد کچھ زیادہ نہیں تھی لیکن آپ کی وسعت علم کی شہرت بہت جلد بغداد اور اس سے باہر پہنچ گئی اور دور دراز کے طلباء جوق در جوق آپ کے درس میں شریک ہونے لگے اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مدرسہ تنگ پڑ گیا اور اس کو وسیع کرنے کی نوبت آگئی۔ جب مدرسے کی توسیع کا کام پورا ہو گیا اس وقت اس مدرسے کا نام مدرسہ باب الازج کے بجائے مدرسہ قادریہ ہو گیا اور اس کی شہرت سارے عالم میں پھیل گئی۔

شخصیت و معمولات

آپ نازک بدن اور درمیانہ قد تھے۔ رنگ گندمی تھا۔ سینہ کشادہ تھا، بھویں ملی ہوئی تھیں، داڑھی طویل اور گنجان تھی، آواز بلند تھی۔ آپ ہفتے میں تین مرتبہ عوامی مجلس سے خطاب فرمایا کرتے تھے اور ہر روز صبح اور شام کے وقت آپ تفسیر، حدیث اور سنت نبوی کا درس دیا کرتے تھے۔ دن کے ابتدائی حصے میں تفسیر اور حدیث و اصول فقہ کی تعلیم دیتے اور ظہر کے بعد قرأت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ فتوے کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ دور دراز کے شہروں اور ملکوں سے جو کچھ سوالات آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے ان کے جوابات تحریر فرماتے تھے۔ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں کے مسلک پر فتویٰ دیا کرتے تھے۔

آپ کی ذات مستجاب الدعوات، رقیق القلب اور علم دوست تھی۔ ایک طرف آپ روحانی علوم کے حامل، عارف باللہ اور باکمال صوفی نظر آتے ہیں تو دوسری طرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند، فقہ و حدیث کے استاد، مفتی، مصنف، مصلح اور مبلغ کی حیثیت سے بھی آپ نمایاں ہیں۔

سید ہونے کی وجہ سے صدقہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ ہدیہ بھی بہت مشکل سے قبول کرتے تھے کیوں کہ ہدیہ دینے والے کو اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہوتا تھا کہ اس کا مال حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ حضرت شیخ کے پاس جب کوئی ہدیہ آتا تو آپ سب کا سب یا اس کا کچھ حصہ حاضرین مجلس میں تقسیم فرمادیتے اور ہدیہ بھیجنے والے کے پاس بطور اظہار تشکر خود بھی ہدیہ بھیجتے تھے۔ (قلائد الجواہر)

آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا تھا جس میں آپ دیہاتیوں سے کاشت کرواتے۔ آپ کے بعض اصحاب اناج پیس کر چار پانچ روٹیاں تیار کر دیتے پھر آپ ان روٹیوں میں سے ایک ایک ٹکڑا حاضرین مجلس میں تقسیم فرمادیتے اور جو کچھ باقی بچتا اس کو اپنے لیے رکھ لیتے۔ (قلائد الجواہر)

آپ علما کے شایان شان لباس پہنتے تھے جو پر تکلف ہوتا تھا (قلائد الجواہر)۔ خود حضرت شیخ کا قول ہے:

اے دنیا بھر کے اہل مملکت و شاہان و سلاطین و حکام! میرے گھر میں اندر بہت سے کپڑے لٹکے ہوئے ہیں جس لباس کا جی کرتا ہے پہن لیتا ہوں۔ (ملفوظات شیخ)

اپنی تمام تر عبادات اور مجاہدوں کے باوجود آپ بیوی بچوں کا پورا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جو شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں راہوں پر گامزن رہتا ہے وہ بہ نسبت دوسرے لوگوں کے مکمل اور جامع ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی صفت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی۔ (قلائد الجواہر)

حضرت شیخ کے پاس عراق کے مختلف علاقوں سے کثیر تعداد میں فتویٰ آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بغداد میں ایک فتویٰ آیا جو تمام علمائے عراق کے سامنے پیش ہوا تھا لیکن کوئی بھی عالم اس کا مناسب جواب دینے سے قاصر رہا تھا۔ مسئلہ یوں تھا کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھالی کہ وہ ایسی عبادت کرے گا جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہ ہو اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو جائیں گی۔ جب یہ فتویٰ دوسرے تمام علما کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت شیخ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فوری طور پر جواب دیا کہ کچھ دیر کے لیے مطاف کعبہ خالی کرایا جائے اور مذکورہ شخص اس میں طواف کرے۔ اس طرح اس کی قسم پوری ہو جائے گی۔

ایک اور فتویٰ کی روداد اس طرح سے ہے:

حکایت کے طور پر نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شیخ کے زمانے میں کسی شخص نے اپنی بیوی کے لیے طلاق کی قسم کے ساتھ کہا کہ میں بائزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے افضل ہوں اور جب علمائے عراق سے فتویٰ طلب کیا گیا تو کسی نے بھی فتوے کا جواب نہیں دیا۔ جب وہ شخص زیادہ پریشان ہوا تو لوگوں نے اس کو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس جانے کو کہا۔ چنانچہ اس نے آپ کے پاس آکر پورا واقعہ بیان کیا اور معلوم کیا کہ میں اپنی بیوی کو الگ کر دوں یا ساتھ رکھوں؟ آپ نے ڈانٹ کر فرمایا: ساتھ رکھو کیونکہ تم بائزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر فضیلت اور سبقت اس اعتبار سے رکھتے ہو کہ تم نے فتوے کا علم حاصل کیا اور وہ مفتی نہیں تھے۔ تم نے نکاح کیا اور ان کا نکاح نہیں ہوا، تم اپنی اولاد کے رزق کا خیال رکھتے ہو اور وہ اس سے محروم تھے۔ (قلائد الجواہر)

حضرت شیخ بادشاہوں سے کبھی نہیں ملتے تھے مگر بادشاہ بڑے اصرار سے حاضری کی درخواست کرتے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے حضرت مکان کے اندر تشریف لے جاتے تھے اور جب بادشاہ آکر بیٹھ جاتا تب آپ مجلس میں تشریف لاتے تاکہ بادشاہ کی تعظیم کی

خاطر نہ اٹھنا پڑے۔ آپ ان کے مال کو بھی جائز اور حلال نہ سمجھتے تھے بلکہ آپ ان کو بیت المال میں خیانت کرنے والا سمجھتے تھے۔ آپ برسر منبر معاشرے کے بھٹکے ہوئے افراد کی اصلاح کی کوشش فرماتے رہتے اور بعض اوقات سخت گرفت فرماتے تھے اور اس میں کسی سے خوف نہ کھاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:

میں تم سے حق بات کہہ رہا ہوں اور نہ تم سے ڈرتا ہوں اور نہ امید رکھتا ہوں۔ تم اور ساری زمین کے لوگ میرے نزدیک مجھ اور جیونٹی جیسے کمزور ہیں۔ کیونکہ میں نفع اور نقصان سب حق تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھتا ہوں۔ (الفتح الربانی مجلس)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا: کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہنا۔ (نسائی)۔ چنانچہ جب عباسی خلیفہ المقتضی بامر اللہ نے ایک ظالم ابوالوفا جو ابن مرجم کے نام سے مشہور تھا کو گورنر مقرر کیا تو اسی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جناب شیخ نے منبر پر خلیفہ کو یوں مخاطب کیا:

آج تو نے جس ظالم کو مسلمانوں کے امور کا ذمہ دار مقرر کیا ہے کل قیامت کے دن اس تقرر کے بارے میں کیا جواب دے گا؟

یہ خطاب سن کر خلیفہ لرز گیا اور فوراً ابن مرجم کی برطرفی کا حکم جاری کیا۔ (قلائد الجواہر)

معاشرے کے مختلف طبقوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت شیخ فرماتے ہیں:

اے بادشاہو! اے غلامو! اے ظالمو! اے منصفو! اور اے مخلصو! دنیا ایک محدود وقت کے لیے ہے اور آخرت لامحدود مدت کے

لیے۔ اپنے مجاہدے اور زہد سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے غیر سے اپنے دل کو پاک صاف بناؤ۔ (الفتح الربانی مجلس)

جلاء الخواطر کی مجلس نمبر میں ارشاد فرماتے ہیں:

تم اپنے محل کے ارد گرد کے پہریدار سے اس سے زیادہ ڈرتے ہو جتنا کہ تم اپنے رب جلیل سے ڈرتے ہو۔ تم ان کو مال دیتے ہو اور ان کے لیے تحفے بھیجتے ہو۔ اس لیے کہ وہ تمہارے گھر کی خرابی اور تمہاری مہربانی سے مطلع ہیں۔

جلاء الخواطر کی چھٹی مجلس میں فرماتے ہیں:

اے منافق یہ مرتبہ تمہیں اپنے نفاق اور ریاکاری سے کب ہاتھ آسکتا ہے۔ تم تو اپنی مقبولیت لوگوں میں دیکھنا چاہتے ہو۔ اپنے ہاتھوں کو چومتے چماتے دیکھنا چاہتے ہو۔ تم اپنے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں منحوس ہو اور اپنے مریدوں کے لیے بھی جو تمہارے زیر تربیت ہیں۔ تم ریاکار ہو، جھوٹے ہو، لوگوں کا مال اڑانے والے ہو۔ جب غبار چھٹے گا تو دیکھو گے کہ گھوڑے پر سوار ہوا گدھے پر۔

بے علم صوفیوں سے خطاب فرماتے ہوئے جلاء الخواطر میں فرماتے ہیں:

اے گھروں اور خانقاہوں میں نفس، طبیعت، خواہش نفسانی اور علم کی کمی کے ساتھ بیٹھنے والو! تم پر لازم ہے کہ علم پر عمل کرنے والے شیوخ کی صحبت اختیار کرو۔ تم میں سے بہت سارے حرص اور لالچ کا شکار ہیں۔ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے لوگوں کی پوجا کرتے ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

جو شخص دین کا علم غیر اللہ کے لیے سیکھے وہ اپنے اس ٹھکانے میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہو جائے جو دوزخ میں ہے۔ (ترمذی)

ایسے ہی بے عمل عالموں سے خطاب فرماتے ہوئے حضرت شیخ فرماتے ہیں:

تمہارے علوم کتنے زیادہ ہیں اور تمہارے اعمال کتنے کم۔ تم نے علم کو اپنے نصیبہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اور کہانیاں اور واقعات کا اضافہ کر دیا ہے۔ یہ بات تمہیں فائدہ نہ دے گی۔ اتنی اور اتنی حدیثیں یاد کرتا ہے اور ان میں سے ایک حرف پر بھی عمل نہیں کرتا۔ (جللاء الخواطر مجلس)

حضرت شیخ کے بارے میں بعض اکابر امت کی رائے

حضرت شیخ کے متعلق شیخ معمر بیان کرتے ہیں

میری آنکھوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے سوا کسی کو اتنا خوش اخلاق، وسیع القلب، کریم النفس، مہربان، وعدوں اور دوستی کا نبھانے والا نہیں دیکھا۔ لیکن اتنے بلند مرتبت اور وسیع العلم ہونے کے باوجود چھوٹوں کو شفقت سے بٹھاتے، بزرگوں کا احترام کرتے، سلام میں پہل کرتے اور درویشوں کے ساتھ حلم اور تواضع سے پیش آتے۔ کبھی کسی حاکم یا بڑے آدمی کے لیے کھڑے نہ ہوتے نہ کبھی بادشاہ یا وزیر کے دروازے پر جاتے۔ (قلائد الجواہر)

شیخ علی بن ادریس یعقوبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے شیخ علی بن الہیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے طرز عمل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا:

ان کا طرز عمل اللہ کی موافقت و سپردگی تھا۔ ان کا طریقہ خالص توحید تھا۔ اور ان کا باطن حضوری کی وجہ سے مکمل توحید بن چکا تھا۔ ان کو عبودیت کا وہ مقام حاصل تھا جہاں خدائے واحد کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ ان کی عبودیت پوری طرح ربوبیت سے مدد حاصل کرتی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مصاحبت و قرب سے کبھی جدا نہ ہونے کی وجہ سے بہت بلند مراتب حاصل کیے اور ان کے حصول کی وجہ آداب شریعت کو ملحوظ رکھنا ہے۔ آپ قضا و قدر کے فیصلوں پر بالکل ساکت رہتے اور قلب و روح کو قضا و قدر کے فیصلوں پر راضی رہنے والا بنا چکے تھے۔ آپ کا ظاہر و باطن یکساں تھا۔ غیوبیت کا ایسا عالم طاری رہتا کہ نفسانی خواہشات سے جدا ہو کر سود و زیاں اور قرب و بعد سے یکسر بے گانہ ہو چکے تھے۔ آپ کے قول و فعل میں یگانگت تھی، اخلاص و تسلیم آپ سے ہم کنار تھے اور اللہ کے ساتھ ثابت قدم رہ کر اپنی واردات قلبی اور اپنے احوال کو ہر لمحہ کتاب و سنت کے سانچے میں ڈھالے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے وابستگی کا یہ عالم تھا کہ فانی اللہ ہو کر رہ گئے تھے۔ بڑے بڑے متقدمین اولیا آپ کے مقابلے میں کمزور معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تحقیق و تدقیق کے سلسلے میں آپ کا مقام بہت بلند کر دیا تھا۔ (قلائد الجواہر)

حضرت شیخ کے متعلق شیخ الاسلام شہاب الدین حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا شیخ عبدالقادر جیلانی سماع (توالی) میں شریک ہوتے تھے اور کیا سماع میں فقرادف یا دوسرے سازوں کا استعمال کرتے تھے؟ کیا شیخ نے کبھی سماع کے مباح یا حرام ہونے کے متعلق بھی کچھ فرمایا ہے؟

شیخ الاسلام نے جواب دیا:

جہاں تک ہمارے پاس شیخ کے صحیح حالات پہنچے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ آپ فقیہ و زاہد اور عابد و واعظ تھے اور لوگوں کو زہد اختیار کرنے

اور توبہ کرنے کا درس دیتے تھے۔ گناہ کی سزا سے لوگوں کو ڈراتے تھے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ آپ سے اس کثرت کے ساتھ کرامتیں منقول ہیں کہ آپ کے زمانے یا آپ کے بعد آنے والے اولیا سے منقول نہیں لیکن ہمیں مزامیر (موسیقی کے آلات) کے ذریعے سماع میں ان کی شرکت کا علم نہیں ہے۔ (قلائد الجواہر)

لیکن غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ نے اپنا نقطہ نظر واضح فرما دیا ہے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں:

سماع، بوالی مزامیر اور رقص کو ہم جائز نہیں جانتے۔

علامہ ابوالحسن مقری بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد موفق الدین بن قدامہ سے سنا:

جب میں بغداد میں داخل ہوا تو یہ وہ دور تھا جب شیخ عبدالقادر جیلانی علم و فضل، حال و قال کی انتہائی منزل پر تھے۔ کسی طالب علم کو دوسرے علما کے پاس جانے کی ضرورت نہ ہوتی تھی۔ آپ کی ذات سرچشمہ علوم و فیض تھی۔ آپ کا طرز عمل طالب علموں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ آپ صبر و تحمل اور وسیع النظری سے کام لیتے اور یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ ان اخلاق کے حامل تھے کہ آپ کے بعد دوسرا کوئی شخص میری نظروں سے نہیں گزرا۔ آپ اکثر خاموش رہتے۔ لیکن جب گفتگو فرماتے تو لوگوں کے ظاہری اور باطنی حالات پر اظہار خیال فرماتے۔ نماز جمعہ یا خانقاہ جانے کے علاوہ کبھی مدرسے سے باہر نہ نکلتے۔ اہل بغداد کی بہت بڑی تعداد نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ (قلائد الجواہر)

انہی موفق الدین کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ کے بالکل آخری ایام میں ان سے شرف ملاقات حاصل کیا۔ آپ ان سے بہت شفقت سے پیش آئے۔ انہوں نے حضرت شیخ سے بعض کتابیں پڑھیں اسی قیام کے دوران حضرت شیخ کا انتقال ہو گیا۔ (قلائد الجواہر)

شیخ الاسلام عزالدین فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ نہایت درجہ حساس تھے اور شریعت پر سختی سے عمل پیرا تھے اور ان کی طرف تمام لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے تھے۔ مخالفین شریعت سے ہمیشہ اظہار تفرک کرتے۔ (قلائد الجواہر)

حافظ زین الدین نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیخ وقت، علامۃ الدہر، قدوة العارفین، سلطان المشائخ اور سردار اہل طریقت تھے۔ آپ کو مخلوق میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اہلسنت کو آپ کی ذات سے بڑی قوت حاصل ہوئی اور بدعتیوں کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ (قلائد الجواہر)

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ نے بغداد آنے کے بعد حدیث کی سماعت کی۔ پھر فقہ، علوم حقائق اور فن خطابت میں مہارت حاصل کی۔ آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ اکثر خاموش رہتے۔ آپ کا زہد و تقویٰ اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ خوارق و کرامات و مکاشفات کا اکثر ظہور ہوتا تھا۔ آپ برسر منبر ظالم امیروں اور سلطنت کے اہل کاروں پر گرفت فرماتے اور اللہ کی راہ پر عمل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ذرا پرواہ نہ کرتے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہر فرد یہی محسوس کرتا کہ سب سے زائد شفقت آپ کی اسی پر ہے۔ غیر حاضر لوگوں کے حالات دریافت فرماتے۔ دوستی کو نبھاتے، لوگوں کی غلطیاں معاف فرماتے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس شخص نے جھوٹی قسم کھائی ہے اس کی قسم کا یقین کر لیتے۔ (قلائد الجواہر)

حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جامعہ نظامیہ بغداد ہی میں تعلیم حاصل کی جہاں حضرت شیخ مدرس رہے تھے۔ شیخ سعدی کی ولادت حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات سے سال بعد کی ہے۔ اپنی مشہور تصنیف گلستان میں حضرت شیخ کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں: لوگوں نے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کعبہ میں دیکھا کہ کنکریوں پر چہرہ رکھے ہوئے عرض کر رہے تھے: اے مالک بخش دے اور اگر میں مستحق سزا ہوں تو قیامت میں مجھے نابینا اٹھانا تاکہ نیک لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ (بحوالہ فیوض غوث یزدانی ترجمہ الفتح الربانی)

آپ خود بھی اپنے مواعظ میں بار بار اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار فرماتے تھے۔ مثلاً الفتح الربانی کی مجلس میں فرماتے ہیں: یا اللہ! میں تو گونگا بنا ہوا تھا پس تو نے ہی مجھے بلوایا لہذا میرے بولنے سے مخلوق کو نفع بخش اور میرے ہاتھوں ان کی درستی کامل فرما دے ورنہ مجھے پھر اسی گونگے پن کی طرف لوٹا دے۔

الفتح الربانی مجلس میں فرماتے ہیں:

یا اللہ! ہمارے ساتھ بھی سلامتی کا معاملہ فرما اگرچہ ہم مستحق نہیں۔ ہمارے ساتھ اپنے کرم کا برتاؤ فرما۔ ہماری جانچ مت کرنے ہم کو اوجھل کر اور نہ مقام امتحان میں کھڑا کر۔

یہی عبدیت اور عاجزی بندگی کا حاصل ہے جو ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی سے راہ کھلتی ہے اور بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ عبدیت اتنا بڑا مقام ہے کہ جنت میں داخلے سے پہلے اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنے عبد ہونے کا اعزاز بخشے گا۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

﴿فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَاذْخُلِي جَنَّتِي﴾ (الفجر)

ترجمہ: تو میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔

میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے

حضرت شیخ سے ایک جملہ منسوب ہے کہ: میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ شیخ الاسلام شہاب الدین احمد عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جس وقت یہ پوچھا گیا کہ حضرت شیخ کے اس قول کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کہا: اس کا ظاہری مفہوم تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان سے ایسی کرامتیں ظاہر ہوں گی جن کا سوائے حاسدین اور مخالفوں کے اور کوئی انکار نہ کر سکے گا۔ (قلائد الجواہر)

بعض حضرات قدم سے مجازی معنی مراد لیتے ہیں اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے۔ لہذا قدم سے مراد طریقہ بیان کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس طرح بزرگوں کا احترام بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ ایسے عظیم عالم، عارف کامل کے قول کو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ نمونے پر خیال نہ کرنا انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ لہذا حضرت کے مقام کے مطابق یہی مطلب زیادہ دلنشین ہے۔ باقی پوشیدہ مفہوم کا علم تو عالم الغیب حق سبحانہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ (قلائد الجواہر)

اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس قول سے آپ کی عظمت و تکریم مقصود ہے۔ (قلائد الجواہر)

وصال

آپ کا وصال نوے سال کی عمر میں ہوا۔ البتہ تاریخ کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ وصال سے پہلے ایک دن رات آپ کی طبیعت ناساز رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ آپ کے بیٹوں نے غسل دیا اور آپ کے بیٹے عبدالوہاب نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ رات کے وقت مدرسے ہی میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر آپ کے شاگرد، مرید اور عقیدت مند بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اسی رات مدرسہ ہی میں آپ کو دفن کیا گیا۔

الشیخ البجیلانی کے نزدیک تصوف یا تزکیہ باطن کی اہمیت

اسلام کی تمام تعلیمات کا سرچشمہ قرآن و سنت ہیں جس کی تعلیم مجلس نبوی میں دی جاتی تھی۔ چونکہ اسلام کے ابتدائی دور میں اہل اسلام اپنے اصلی مرکز میں موجود تھے جن کی تعداد بھی اس وقت اتنی زیادہ نہ تھی، جتنی بعد میں ہو گئی اسی لیے درس گاہ محمدی میں تمام علوم یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور تزکیہ باطن کی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مفسر تھے، وہی محدث تھے، وہی فقیہ تھے اور وہی مرشد بھی تھے۔ آنے والے دور میں جب اسلام جزیرہ عرب سے نکلا اور ایک عالمی حیثیت اختیار کر گیا تو اس کی تعلیمات کو علمائے دین نے الگ الگ شعبوں میں بانٹ دیا۔ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے مفسر کہلائے، حدیث کی خدمت کرنے والے محدث کہلائے اور جو فتویٰ اور فقہ کے کام میں لگے ان کو فقیہ کہا جانے لگا۔ اسی طرح تزکیہ باطن اور اصلاح نفس کے کام کو لے کر چلنے والے صوفیا کہلائے۔ اور اس علم کو تصوف یا طریقت کہا جانے لگا۔ اسی کو قرآن و حدیث میں تزکیہ اور احسان کا نام دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ (الشمس)

بے شک جس نے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب رہا اور جس نے اس کو میلا کیا وہ ناکام رہا۔

اسی طرح فرمایا

﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (الشعراء)

اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس پاک دل لے کر آیا۔ پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو فلاح کا سبب اور دوسری میں سلامتی قلب کو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اسی پاکی اور اصلاح قلب کا نام اصطلاح اور عرف میں تصوف ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم موجود ہے اسی طرح باطنی اعمال کا بھی حکم ہے۔ جس طرح قرآن مجید میں کئی بار ﴿وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ آتا ہے اسی طرح ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا﴾ یعنی اے ایمان والو! صبر کرو، اور واثق رہو، یعنی اللہ کا شکر بجالاؤ بھی موجود ہے۔ اگر ایک مقام پر ﴿يُحِبُّ عَلَيْكُمُ الصِّيَامَ﴾ اور لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ میں مسلمان پر روزے اور حج فرض ہونے کا ذکر ہے تو دوسرے مقام پر ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ ہمیں مسلمان کا محبت الہی میں سرگرداں ہونے کا ذکر موجود ہے۔ جہاں ﴿إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى﴾ میں نماز میں سستی

منافقوں کی علامت بتائی گئی ہے اسی کے ساتھ ہی یُرْءَوْنَ الثَّاس کے ذریعے ریاکاری کی برائی بھی موجود ہے۔

اگر ظاہری اعمال کی مثال بدن کی طرح ہے تو باطنی اعمال کی مثال روح کی سی ہے۔ گویا تزکیہ باطن یا تصوف دین کی روح ہے جس کا کام نفس کو زائل یعنی برے اخلاق جیسے شہوت، غضب، حسد، حب دنیا، حب جاہ، بخل، حرص، ریا، عجب، غرور سے پاک کرنا اور فضائل یعنی پسندیدہ اخلاق جیسے توبہ، صبر، شکر، خوف، رجا، زہد، توحید، توکل، محبت، شوق، اخلاص، صدق، زبان کی حفاظت، مراقبہ، محاسبہ و تفکر سے آراستہ کرنا ہے۔ تاکہ توجہ الی اللہ یعنی مقام احسان پیدا ہو جائے جس کی طرف سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث جبریل میں اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (احسان یہ ہے کہ) تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہ کر سکو تو پھر (یہ دھیان رکھو کہ) وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ (صحیح بخاری)

دین اسلام میں عبادت صرف نماز، حج، روزہ اور زکوٰۃ کا نام نہیں بلکہ مسلمان کا ہر وہ کام جو وہ اللہ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے وہ اس کے حق میں اجر و ثواب کا ذریعہ بنتا ہے یہاں تک کہ اس کا کھانا پینا، سونا جاگنا، روزی کمانا، اپنی فطری ضروریات کو پورا کرنا اگر دین کے بتائے ہوئے طریقے پر کرے تو اس کے لیے قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ (الفتح الربانی کی مجلس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

دنیا میں تصرف کرنے کے متعلق جب نیت درست ہوتی ہے تو وہ آخرت ہی بن جاتی ہے۔

تصوف اور مقصد تصوف کے متعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں:

تصوف لفظ صفا سے بنا ہے نہ کہ لفظ صوف (اون) سے۔ سچا صوفی وہ ہے جو اپنے تصوف (یعنی صفائی) میں سچا ہو۔ اس کا دل مولا کے سوا تمام چیزوں سے صاف ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کپڑوں کا رنگ بدلنے، چہروں کو زرد کرنے، کندھوں کو اکٹھا کرنے، بزرگوں کی حکایتیں بیان کرنے اور تسبیح پرائگلیاں چلانے سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ حق تعالیٰ کی طلب میں سچا بننے، دنیا سے بے رغبت بننے، مخلوق کو دل سے باہر نکالنے اور اپنے مولا عزوجل کے سوا ہر کسی سے بے تعلق ہو جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ (الفتح الربانی مجلس)

یہ وہ تصوف ہے جس کی حضرت شیخ نے دعوت دی جس کی انتہا توحید خالص ہے جو عین تقاضائے دین ہے۔

غنیۃ الطالبین، باب آداب المریدین میں فرماتے ہیں:

تصوف کے معنی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ صدق اور اس کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا تصوف

ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت کے آئینے میں

گردش ایام سے اُفق کائنات پر کچھ ایسی مایہ ناز اور یکتائے روزگار شخصیتیں جلوہ بار ہوئی ہیں جن کے علمی و فکری اور عملی کارنامے تاریخ انسانیت کے لئے اصول و رہنما اور آنے والی ذاتوں و نسلوں کے لئے لائق فخر اور قابل تقلید ثابت ہوئے ہیں۔ جن کی فقاہت

دہانت، حق گوئی، بے باکی، بالغ نظری، اصابت فکری اور محققانہ صلاحیت جیسی تمام خصوصیات ایک عالم کو درخشاں و تابندہ کئے رہتی ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک ایسی شخصیتوں کو بیشتر ان ہی مقامات و علاقوں میں پیدا فرماتا ہے جہاں کفر و شرک، گمراہی، بے حیائی، دین حق سے دوری، سنت رسول ﷺ کی خلاف ورزی اور معصیت عروج پر ہو ایسی جگہوں پر یہ مقدس شخصیتیں اپنے قدم رنجہ فرما کر لوگوں کے قلوب و اذہان میں سنت رسول ﷺ کو عام اور محبت مصطفیٰ ﷺ کا چراغ روشن کرتے ہیں۔ اولیائے کرام نے انبیائے عظام کے مشن کو فروغ دینے اور انکی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راہ پر گامزن کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، شرک و کفر، بدعات و خرافات، برے رسوم اور معاشرے میں پھیلی گندگی کو دور کر کے لوگوں کے دل کی دنیا کو بدلنا اور خدا اور رسول کی صحیح معرفت کرانا اللہ تعالیٰ کے مقدس اولیاء عظام کا کمال ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ ان کا مقصد زیست ہی یہی ہے، ان کی زندگی کا مقصد الحب فی اللہ و البغض فی اللہ ہے اسی سلسلہ کی ایک عظیم کڑی سید الاولیاء، سند الاسفیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، شہنشاہ کشور و لایت، شیخ الاسلام و المسلمین، غوث الثقلین، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ (المعروف غوث اعظم، پیران پیر، پیر دہلیگیر) کی ذات بابرکات ہے۔ آپ (سنہ ۴۷۰ھ) میں ایران کے ایک مشہور و معروف قصبہ جیلان نزد بغداد شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ والد ماجد کی نسبت سے حسنی اور والدہ ماجدہ کی نسبت سے حسینی سید ہیں۔ آپ کا خاندان اولیاء اللہ کا گھرانہ تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب اولیاء الرحمان تھے اور صاحب کرامات ظاہرہ و باہرہ اور مالک مقامات علیا تھے، یہی وجہ تھی کہ شہر، قریہ اور اطراف و اکناف کے لوگ آپ کے خاندان کو اشراف کا خاندان کہتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا نام شیخ ابوصالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ ماجدہ کا نام امۃ الجبارام الخیر فاطمہ ہے۔ اس کائنات گیتی میں اولیاء کرام تو بہت تشریف لائے اور قیامت تک تشریف لاتے رہیں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کشف و کرامات اور مجاہدات و تصرفات کی بعض خصوصیات کے لحاظ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیاء کی جماعت میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء متقدمین میں سے بہت سے باکمال اور بڑے بڑے صاحبان کشف و حال بزرگوں نے آپ کے ظہور کی بشارتیں دی ہیں۔ اور اولیاء متاخرین میں سے ہر ایک آپ کی مقدس دعوت کا نقیب اور آپ کی مدح و ثنا کا خطیب رہا اور علماء سلف و خلف نے آپ کے بلند درجات اور تصرفات و کرامات کے بارے میں اس قدر کثرت کے ساتھ کتابیں تحریر فرمائیں کہ شاید ہی کسی دوسرے ولی کے بارے میں مستند تحریروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہو۔ آپ کی بزرگی و ولایت اس قدر مشہور اور مسلم الثبوت ہے کہ آپ کے غوث اعظم ہونے پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ عزالدین بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کسی ولی کی کرامتیں اس قدر تواتر کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی ہیں جس قدر تواتر کے ساتھ حضرت غوث اعظم کی کرامتیں ثقات سے منقول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے بڑے بڑے علماء و ہر دور اولیاء عصر نے آپ کے تبحر علمی اور درجہ ولایت کی عظمت کا اعتراف کیا اور آپ کی شان اقدس میں ایسے ایسے کلمات تحسین ارشاد فرمائے جو آپ زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت کی جامعیت آپ کی یہ وہ اخص الخاص خصوصیات ہیں جو بہت کم اولیاء عظام کو حاصل ہوئیں، یہی وجہ ہے کہ بہت سے اولیاء اللہ اپنے اپنے دور میں چاند کی طرح چمکے اور چند دنوں ان کی شہرت و مقبولیت کا ڈنکا بجاتا رہا مگر رفتہ رفتہ چودھویں کے چاند کی طرح ان کے ذکر و شہرت کی

روشنی گھٹی اور کم ہوتی چلی گئی اور وہ سب پردہ خفا میں پنہا ہو گئے حتیٰ کہ دنیا ان کے ناموں کو بھی فراموش کر گئی۔ مگر حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجودیکہ آٹھ سو سنیتیں برس سے بھی زیادہ کا طویل عرصہ گزر گیا مگر آپ کی شہرت و عظمت کے آفتاب کو کبھی گہن نہیں لگا۔ بلکہ ہمیشہ آپ کی ولایت و کرامت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بجتا ہی رہا اور آج بھی آپ کی عظمتوں اور کرامتوں کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک دمک رہا ہے اور انشاء اللہ العزیز قیامت تک چمکتا دمکتا ہی رہے گا۔

کیا خوب اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ارشاد فرمایا!

سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے
افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

اپنوں نے تو آپ کے علمی کمال اور عظمت و ولایت کا اعتراف کیا ہی ہے، اغیار و معاندین نے بھی آپ کو غوث اعظم ہی تسلیم کیا ہے۔ آپ اپنے علم و فضل میں یگانہ روزگار، بزرگی میں وحید عصر، اور علم و عمل میں بے مثال اور منفرد تھے، تقویٰ و طہارت، خشیت و للہیت، فقر و فاقہ، مجاہدہ نفس اور دنیا سے کنارہ کشی آپ کی اعلیٰ ترین خصوصیات ہیں۔ آپ جہاں شریعت کے آفتاب وہیں طریقت کے ماہتاب بھی تھے، یعنی شریعت و طریقت کے مجمع البحرین تھے۔ آپ کی بارگاہ میں وقت کے قد آور اولیاء کرام نے حاضری دیکر اکتساب فیض کیا ہے۔ آپ عالم بیداری میں حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کا در ماندہ اور اپنی مراد و حاجت کا طلبگار اپنی آرزوؤں کی کلیاں کھلانے کے لئے آپ کے دربار فیض پر انوار میں حاضری دیتے ہیں۔ آپ وعدہ کے پکے اور صداقت کے علمبردار تھے، اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کبھی کذب بیانی سے کام نہیں لیا۔ اے کاش! آج ہماری مائیں اور بہنیں بھی اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کرتیں تو ہمارے گھروں سے بھی غوث اعظم کا متوالا اور ان کا خادم ضرور پیدا ہوتا۔ ہماری نوجوان نسلوں کے لئے یہ بات کار آمد ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار مصیبتوں، پریشانیوں اور کھانے پینے کے عدم انتظام و انصرام کے باوجود طلب علم و جہد مسلسل میں ہمہ تن گوش ہو کر گئے رہے اور ہمہ جہت شخصیت بن کر ابھرے۔ آج ہمارے بچوں کے پاس ہر چند فراوانیاں ہیں پھر بھی دینی و دنیوی تعلیم سے جی چراتے ہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے، چنانچہ شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لئے دو طریقے ہیں ایک مرتبہ نبوت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ختم ہے اور دوسرا مرتبہ ولایت جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے پھر دیگر اہلبیت کرام سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ختم ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ولایت کا دروازہ بند ہو گیا بلکہ جو بھی ولی ہو گا وہ بارگاہ غوث کا گدا اور انہیں کا فیض یافتہ کہلائیگا۔ سلسلہ رفاعیہ کے مسلم الثبوت بزرگ حضرت شیخ احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غوث پاک کے دو کندھوں میں سے ایک پر شریعت کا اور دوسرے پر طریقت کا بوجھ ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ مسلسل فاقہ کشی کے باوجود عبادت و ریاضت، تلاوت قرآن کریم، تسبیحات و تہلیلات و اوراد و وظائف میں مشغول رہتے تھے۔ بھوک و پیاس کی شدت سے نڈھال ہوتے مگر فرائض، واجبات، سنن، مستحبات کو ترک نہیں فرماتے۔ آپ کی کرامات بے شمار ہیں جن کو اجلہ اولیاء کرام اور وقت کے امام و محدث نے نقل فرما کر سند کا درجہ عطا کیا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ زمانہ طالب علمی ہی سے آپ کو اپنی ولایت کا علم ہو چکا تھا، ہجرت الاسرار میں لکھا ہے کہ آپ کو مکتب جانے اور گھر واپس آنے میں فرشتے مدد کیا کرتے تھے۔ جب بیٹھنے کے لئے جگہ کی تنگی ہوتی تو غیبی آواز

آتی کہ اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ مہلک اور لاعلاج مریضوں کو بھی آپ کی کرامتوں سے اکثر شفا مل جاتی تھی، چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ بغداد کے مشہور تاجرا ابو غالب نے آپ کی دعوت کی جب آپ اس کے مکان پر پہنچے تو عراق کے بڑے بڑے علماء و مشائخ پہلے ہی سے وہاں موجود تھے۔ انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پر رکھے گئے، پھر لوگوں نے ایک بند ٹوکرا لاکر مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، تمام علماء و مشائخ آپ کی ہیبت و جلال سے خاموش بیٹھے رہے، مگر آپ نے فرمایا کہ ٹوکرا میرے سامنے لا کر کھولو جب ٹوکرا کھولا گیا تو اس میں ابو غالب تاجر کا اندھا اور فالج زدہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا، حضور غوث اعظم نے سمجھ لیا کہ اس دعوت کا مقصد یہی ہے کہ اس بچے کو علماء و مشائخ کے سامنے دعاء کے لئے پیش کیا جائے، چنانچہ حضور غوث اعظم نے اس بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ

﴿قم باذن اللہ معافی یعنی﴾

اے لڑکے! تو خدائے تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ لڑکا بیٹا اور تندرست ہو کر زمین پر دوڑنے لگا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مجلس میں ایک شور برپا ہو گیا اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر بغیر کھانا کھائے ہوئے اپنی خانقاہ میں تشریف لے آئے۔ کیا ہی خوب کسی نے کہا ہے!

شفا پاتے ہیں صد ہا جاں بلب امراض مہلک سے

عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا

آپ نے اپنی وفات سے چند دنوں پہلے ہی اپنے عزیزوں و اقرباء کو بتا دیا تھا کہ اب میری وفات کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس کے بعد ہی آپ علیل ہو گئے اور دو ماہ تک علالت کا سلسلہ جاری رہا آخری وقت میں آپ نے کچھ دعاؤں کا ورد شروع فرمایا اور دعا کے آخر میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھا اور اکیانوے برس کی عمر میں ۱۱ ربیع الثانی (۵۶۱ھ) کو رات میں آپ نے وصال فرمایا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سید شاہ عبدالوہاب قادری رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز چناڑہ پڑھائی اور آپ مدرسہ قادریہ کے ایک سائبان کے نیچے مدفون ہوئے۔ بغداد جدید میں آج بھی آپ کا مزار پر انور عوام و خواص کے لئے فیض بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعاء ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا فیض ہم تمام مسلمانوں پر قیامت تک جاری و ساری رہے اور آپ رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما آمین، بجاہ النبی الامین۔

(محمد صدر عالم قادری مصباحی انڈیا)

تذکرہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس کے بندوں کے لئے بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کا وجود پوری کائنات کے لئے خیر و برکت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد حیات فقط اپنے رب جل جلالہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کی محبت سے اپنے سینے کو پاک کر کے یہ اولیاء اللہ رحمہم اللہ ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت داخل کرتے ہیں۔

ان کامل ہستیوں میں سے ایک ہستی ہمارے شیخ پیران پیر روشن ضمیر حضرت غوث اعظم دسگیر علیہ الرحمہ کی ذات ہیں جسے رب تعالیٰ

نے بہت شان و عظمت سے نوازا۔ آپ کا تعارف، آپ کا نسب اور خدمات و کرامات کیا ہیں۔ اس پر مختصر تحریر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کا نام: سید عبدالقادر رضی اللہ عنہ: کنیت: ابو محمد۔ القابات: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث الثقلین، پیر دہلیگری ولادت (۷۷۰ھ) میں بغداد شریف کے قریبی قصبے، قصبہ جیلان میں ولادت ہوئی۔

نسب شریف

آپ والد کی نسبت سے حنی سید ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ سید عبدالقادر بن ابوصالح موسیٰ جنگلی دوست بن سید عبداللہ بن سید محیی بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محض بن امام حسن ثنی بن سید امام حسن بن علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم

والدہ کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں۔ سلسلہ نسب یوں ہے۔ سید عبدالقادر بن امۃ الجبار بنت سید عبداللہ موسعی بن سید محمد بن سید جواد بن سید علی رضا بن سید موسیٰ کاظم بن سید جعفر صادق بن سید محمد باقر بن سید زین العابدین بن امام حسین بن علی رضی اللہ عنہم۔ بعض لوگ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے سید ہونے پر اعتراض کرتے ہیں لہذا ہم نے ان کی تسلی کے لئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا نسب شریف تحریر کر دیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ حنی حسینی سید ہیں۔

ولادت کی رات بشارت

سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی ولادت کی رات آپ کے والد ماجد نے یہ مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات ﷺ بمع صحابہ کرام اور اولیاء عظام علیہم الرضوان ان کے گھر جلوہ افروز ہیں۔ اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرمایا اور بشارت سے نوازا: یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالیٰ و سیوکن له شان فی الاولیاء والاقطاب کشانی بین الانبیاء و الرسل۔

ترجمہ: اے ابوصالح! اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور عنقریب اس کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ہوگی جو انبیاء و مرسلین میں میری شان ہے (بحوالہ: تفریح الخاطر)

☆ مستجاب الدعوات

سرکار بغداد رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات تھے یعنی آپ جو بھی دعا فرماتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا ہوتا۔

☆ نکاح:

ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضور! آپ نے نکاح کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا۔ بے شک میں نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے میرے دوسرے معاملات میں خلل پیدا ہوگا مگر میرے آقا ﷺ نے مجھے حکم دیا۔ اے عبدالقادر! تم نکاح کرلو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے چار بیویاں عطا فرمائیں جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے (عوارف العارف)

☆ حلیہ مبارک

ضعیف البدن، میانہ قد، فراغ سینہ، چوڑی داڑھی، دراز گردن، گندی رنگ، طے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں اور بلند آواز (ہجہ الاسرار)

☆ علمی مقام : سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ تیرہ علوم میں تقریر فرماتے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول، علم نحو، علم الکلام پڑھاتے تھے۔ ایک آیت کے چالیس معنی بیان فرماتے۔ (بحوالہ : ہجہ الاسرار)

☆ راہ خدا جل جلالہ میں تکالیف

سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے راہ خدا میں بڑی بڑی تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا۔ اگر وہ پہاڑ پر گزرتیں تو وہ بھی پھٹ جاتا (بحوالہ : قلاند الجوار)

☆ شیاطین سے مقابلہ : شیخ عثمان الصریفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا۔ میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ پھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا۔ اے عبدالقادر! اٹھو ان کی طرف بڑھو، مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جھڑپ سے آتے، اسی طرف بھاگتے جاتے پھر میں لاقوتہ الا باللہ العلی العظیم پڑھتا۔

☆ پہلا بیان

آپ رضی اللہ عنہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال ۵۲۱ھ میں ہوا جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں کو رحمن جل جلالہ کی طرف بلایا تو وہ سب لوگ اطاعت و فرمانبرداری میں جلدی کرتے تھے (بحوالہ : ہجہ الاسرار)

☆ آپ رضی اللہ عنہ کی محفل و عظ میں ستر ستر ہزار افراد ہوتے تھے، دوران و عظ نزدیک والا جیسی آواز سنتا، آخروالا بھی وہی آواز سنتا تھا۔

☆ آپ رضی اللہ عنہ کی محفل میں انبیاء کرام، ملائکہ، اولیاء اللہ اور جنات تشریف لاتے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات حاضرین میں شامل ہوتے (بحوالہ : اخبار الاخیار)

☆ آپ رضی اللہ عنہ نے ۵۲۱ھ سے ۵۶۱ھ تک چالیس سال تک استقامت کے ساتھ وعظ و نصیحت فرمایا (ہجہ الاسرار)

☆ پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن ختم فرماتے۔ ☆ ہر روز ایک ہزار نفل ادا فرماتے تھے (تفریح الخاطر)

☆ سخاوت

آپ نے ایک شخص کو مغنوم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا کیوں پریشان ہو؟ عرض کیا۔ دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا ہوں، کرایہ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے آپ کی خدمت میں تیس دینار نذرانہ پیش کیا تو آپ نے وہ تیس دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ!

یہ تیس دینار ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے (اخبار الاخیار)

☆ کیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ پہلے حنفی تھے؟

سوال: امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مذہب ضعیف ہوا جاتا ہے۔ لہذا تم میرے مذہب میں آ جاؤ۔ میرے مذہب میں آنے سے میرے مذہب کو تقویت ہو جائے گی اس لئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ حنفی سے حنبلی ہو گئے؟

جواب: امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے حنبلی تھے اور بعد میں عین الشریعہ الکبریٰ تک پہنچ کر منصب اجتہاد مطلق حاصل ہوا۔ مذہب حنبلی کو کمزور ہوتا ہوا دیکھ کر اس کے مطابق فتویٰ دیا کہ حضور محی الدین اور دین متین کے یہ چاروں ستون ہیں، لوگوں کی طرف سے جس ستون میں ضعف آتا دیکھا اس کی تقویت فرمائی۔

(فتاویٰ رضویہ جدید، جلد ۲، ص ۴۳۳، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

☆ کیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ملک الموت سے زنبیل ارواح چھین لی؟

سوال: امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ سے سوال کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ زنبیل ارواح کی عزرائیل علیہ السلام سے حضرت پیران پیر نے ناراض اور غصہ میں ہو کر چھین لی تھی؟

جواب: امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زنبیل ارواح (روحوں کا تھیلا) چھین لینا خرافات جہال سے ہے۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام رسل ملائکہ سے ہیں اور رسل ملائکہ اولیاء بشر سے بالا جماع افضل ہیں تو مسلمانوں کو ایسی اباطیل واہیہ سے احتراز لازم ہے۔

(فتاویٰ رضویہ جدید، جلد ۲۸، ص ۴۱۹، مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

☆ باطن کے حالات سے باخبر

حضرت شیخ ابوالجونی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں فاقہ کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا۔ سلام کا جواب دے کر آپ نے فرمایا۔ اے ابوالجونی! بھوک اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کو دوست رکھتا ہے، اس کو عطا کر دیتا ہے۔

(بحوالہ: قلائد الجوار، ۵۷)

☆ سمندر طریقت

سیدنا احمد کبیر رفاعی علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ جس میں سے چاہیں پانی لیں۔ ہمارے اس وقت میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی

اللہ عنہ کا کوئی ثانی نہیں (بحوالہ: ہجۃ الاسرار)
☆ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کرامات:

☆..... امام ابو حفص عمر بن صالح حداوی اپنی اونٹنی بارگاہ غوثیت میں لائے۔ عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے۔ یہ میری ایک ہی سواری ہے جو چل نہیں سکتی۔ آپ نے اونٹنی کو انگلی لگا لی اور پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ پہلے میری اونٹنی سب سے پیچھے رہتی تھی۔ اب سب سے آگے چلتی تھی۔

☆..... حضرت ابوالحسن علی الاذہبی بیمار ہوئے تو سرکار بغداد رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابوالحسن رضی اللہ عنہ نے عرض کی۔ یہ کبوتری چھ ماہ سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری (فاختہ) نو مہینے سے بولتی نہیں۔ آپ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا۔ اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ اور قمری سے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو۔ قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی (ہجۃ الاسرار)

☆..... ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا۔ دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو کر سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اپنا عصا پکڑا اور دریا کی طرف چلے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر اپنا عصا کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس! یہی تک آپ کا فرمانا تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا تک آ گیا۔

(بحوالہ: ہجۃ الاسرار)

☆..... ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے۔ مجلس میں شیخ علی بن ہیتی علیہ الرحمہ بھی تھے۔ آپ کو نیند آئی۔ سرکار بغداد رضی اللہ عنہ منبر سے اتر کر آپ کی جانب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔

جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ بیداری میں دیکھ رہے تھے۔

سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشادات

☆..... توکل کیا ہے؟ آپ فرماتے کہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے، ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے کیونکہ وہ لازمی امور ہیں۔ ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا (بحوالہ: ہجۃ الاسرار)

☆..... شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننے اور سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے (بحوالہ: ہجۃ الاسرار)

☆..... وجد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ روح، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے لئے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے (ہجۃ الاسرار)

☆..... خوف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔

خوف: یہ گناہ گاروں کو ہوتا ہے۔

رہبہ : یہ عابدین کو ہوتا ہے۔

خشیت : یہ علماء کو ہوتی ہے :

گناہ گار کا خوف عذاب ہے۔ عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے ضائع ہونے سے اور عالم کا خوف طاعات میں شرک خفی (ریا کاری) سے ہوتا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کہ کیونکہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا اور تمام اقسام کی حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں (المرجع السابق)

☆..... سرکار بغداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ساتم اللہ حاجۃ فاسلوہ بی جب تم اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرو تو میرے وسیلے سے طلب کرو (بحوالہ : ہیبتہ الاسرار: ۶۳)

کیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہابی تھے؟

آپ پچھلے صفحات میں پڑھ چکے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ حنبلی تھے یعنی حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کے مقلد تھے، غیر مقلد نہیں تھے۔ جب آپ مقلد تھے تو وہابی کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اس لئے کہ وہابی غیر مقلد ہوتے ہیں، امام کی تقلید کو حرام کہتے ہیں جبکہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ تقلید کو جائز سمجھتے تھے لہذا اماننا پڑے گا کہ آپ وہابی نہ تھے۔

غوث اعظم رضی اللہ عنہ حنبلی اور ہم حنفی یہ کیسے؟

ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید ہیں۔ ان کے سلسلہ طریقت میں داخل ہیں مگر ہم ان کے مقلد نہیں ہیں۔ مقلد ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ہیں لہذا مقلد کسی بھی امام کا ہو، وہ مرید غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ہو سکتا ہے۔

آپ کا وصال

آپ کا وصال ۱۱ ربیع الثانی (۵۶۱ھ) میں اکانوے برس کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا۔ بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد سلطان اولیاء حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے۔ آپ کے مزار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش فرمائے اور ہمیں آپ کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین

سوال : کیا اسلام میں کسی کی یاد منانے کی کوئی گنجائش ہے

جواب : یہ سوال سائل کی کم علمی کی دلیل ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے تو کبھی ایسا سوال نہ کرتے۔

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد منانا جائز بلکہ ثواب ہے۔

القرآن : و ذکرہم با یاد اللہ.

ترجمہ : اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ (سورہ ابراہیم، آیت: ۵)

اللہ تعالیٰ کے دن سے مراد وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام و اکرام کیا، یعنی جس دن کو اہل اللہ سے نسبت ہو جائے، وہ ایام اللہ بن جاتے ہیں۔

☆ سرور کونین ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم دیا

حدیث شریف: کان یوم عاشوراء تعدہ الیہود عیداً، قال النبی ﷺ فصوموہ انتم (بخاری، کتاب الصوم، حدیث: ۷۰۴)

ترجمہ: یوم عاشورہ کو یہودیوم عید شمار کرتے تھے، حضور اکرم ﷺ نے (مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے) فرمایا تم ضرور اس دن روزہ رکھا کرو۔

☆ حضرت نوح علیہ السلام کی یاد

حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے جسے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ اس میں یوم عاشورہ منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا کہ عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بہ حفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم شکر کے طور پر منانے لگی، اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لئے باعث احترام بن گیا۔

☆ غلاف کعبہ کا دن حضور ﷺ نے منایا

کانوا یصومون عاشوراء قبل ان یفرض رمضان، وکان یوما تسترفیہ الکعبۃ، فلما فرض اللہ رمضان، قال رسول اللہ ﷺ من شاء ان یصومہ فلیصمہ، ومن شاء ان یتراکہ فلیترکہ

(بخاری، کتاب الحج، ۵۷۸:۲)

ترجمہ: اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور (اس کی وجہ یہ ہے کہ) اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کر دیئے تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے اور جو ترک کرنا چاہے، وہ ترک کر دے۔

امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ درج بالا حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فانہ یفید ان جاہلیۃ کانوا یعظمون الکعبۃ قدیما بالستور ویقومون بہا

(فتح الباری ۵۵۴:۳)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے تھے اور یہ معمول وہ قائم رکھے ہوئے تھے۔

☆ جمعہ کا دن، ولادت آدم علیہ السلام کی یاد:

حدیث شریف: حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک ﷺ سے فرمایا۔

ان من افضل ایامکم یوم الجمعة، فیہ خلق آدم، فیہ قبض، فیہ النفخۃ، فیہ الصعقۃ فاکثروا علی من

الصلاة فيه، فان صلاحكم معروضة على

(ابوداؤد، کتاب الصلاة (۵۷۴:۲))

ترجمہ: تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی (یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا) اس روز ان کی روح قبض کی گئی اور اسی روز صور پھونکا جائے گا۔ پس اس روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

☆ ہر پیر کو روزہ رکھ کر رسول اللہ ﷺ اپنی ولادت کی یاد مناتے تھے

(مسلم شریف، جلد دوم، کتاب الصیام، باب استحباب صیام ثلثہ ایام من کل شہر رقم الحدیث ۴۶۶۲)

☆ بکرے ذبح کر کے رسول پاک ﷺ نے اپنا میلاد منایا

(حسن المقصد فی عمل المولد: ۶۴)

معلوم ہوا کہ یادگار منانا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایام منانا جائز بلکہ مستحب عمل ہے۔

گیارہویں شریف علمائے امت کی نظر میں

☆ مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمہ کا نظریہ

ملفوظات مرزا صاحب علیہ الرحمہ میں وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی تصنیف کلمات طبیات میں ہے کہ میں نے خواب میں ایک وسیع چبوترہ دیکھا جس میں بہت سے اولیاء حلقہ باندھ کر مراقبہ میں ہیں اور ان کے درمیان حضرت خواجہ نقشبند علیہ الرحمہ دوزانو اور حضرت جنید علیہ الرحمہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ استغناء ماسواء اللہ اور کیفیات فنا آپ میں جلوہ نما ہیں۔ پھر یہ سب حضرات کھڑے ہو گئے اور چل دیئے۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کے استقبال کے لئے جارہے ہیں۔ پس مولیٰ علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش ہیں جو سر اور پاؤں سے برہنہ و لیدہ بال ہیں۔ مولیٰ علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کو نہایت عزت اور عظمت کے ساتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو جواب ملا کہ یہ خیر التابین حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں پھر ایک حجرہ ظاہر ہوا جب نہایت ہی صاف تھا اور اس پر نور کی بارش ہو رہی تھی کہ یہ تمام باکمال بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے اس کی وجہ دریافت کی تو ایک شخص نے کہا۔ آج غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس ہے۔ عرس پاک کی تقریب پر تشریف لے گئے ہیں

(کلمات طبیات فارسی، ص ۷۷، مطبوعہ دہلی ہند)

☆ علامہ فیض عالم بن ملّا جیون علیہ الرحمہ کا نظریہ

عاشورہ کے روز امانین شہیدین امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لئے کھانا تیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نیاز کا ثواب ان کی روح پر فتوح کو پہنچاتے ہیں اور اسی قسم میں گیارہویں کا کھانا ہے جو کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک ہے، دیگر مشائخ

کا عرس سال کے بعد ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس ہر ماہ ہوتا ہے (بحوالہ: وجیر القراط فارسی: ۸۲) شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنے فتاویٰ کی جلد اول کے صفحہ نمبر ۱۷ پر فرماتے ہیں کہ نیاز کا وہ کھانا جس کا ثواب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ، قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے اور اس کا تناول کرنا بہت اچھا ہے۔

(بحوالہ: فتاویٰ عزیزی، جلد اول، ۷۱: ۷۲)

معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے نہ صرف میت کو ثواب پہنچتا ہے بلکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔

گیارہویں شریف صالحین کی نذر میں

☆..... سراج الہند محدث اعظم ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ گیارہویں کے متعلق فرماتے ہیں:

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابر جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مدح اور تعریف میں منقبت پڑھتے، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے، اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اس کے بعد طعام شیرینی جو نیاز تیار کی ہوتی، تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کر لوگ رخصت ہو جاتے۔

(ملفوظات عزیزی، فارسی، مطبوعہ میرٹھ، یو پی بھارت: ۶۲)

☆..... گیارہویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ گیارہویں شریف کے متعلق فرماتے ہیں:

آپ اپنی کتاب ماثبت من السنہ میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت شیخ عبدالوہاب متقی مہاجر کی علیہ الرحمہ ۹ ربیع الآخر کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عرس کرتے تھے، بے شک ہمارے ملک میں آج کل گیارہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے۔ (ماثبت من السنہ از: شاہ عبدالحق محدث دہلوی، عربی، اردو مطبوعہ دہلی: ۲۶۷)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ (المتوفی ۹۹۷ھ) گیارہ ربیع الآخر کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے تھے۔

(اخبار الاخیار، از: محدث شاہ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ ص ۴۹۸) (اردو ترجمہ مطبوعہ کراچی)

حضرت شیخ عبدالوہاب متقی کی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ تمام بزرگ دین اسلام کے عالم فاضل تھے اور ان کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، ان بزرگوں نے گیارہویں شریف کا ذکر کر کے کسی تم کا شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں دیا۔

تمام دلائل و براہین سے معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف کا انعقاد کرنا سلف و صالحین کا طریقہ ہے جو کہ باعث اجر و ثواب ہے۔

گیارہویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ماثبت من السنہ کے صفحہ نمبر ۳۱۲ پر لکھتے ہیں کہ

غوث اعظم علیہ الرحمہ کی اولاد و مشائخ عظام مقیم ہند و پاک (ہر سال غوث اعظم علیہ الرحمہ کا عرس مناتے تھے (شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب عربی زبان میں ہے جس کا ترجمہ دیوبندی فرقے کے مولوی نے کیا اور انہی کے ادارے دارالاشاعت کراچی نے شائع کیا

گیارہویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ما ثبت من السنہ کے صفحہ نمبر ۱۶۱ پر لکھتے ہیں کہ غوث اعظم علیہ الرحمہ کی اولاد و مشائخ عظام مقیم ہند (و پاک) ہر سال غوث اعظم علیہ الرحمہ کا عرس مناتے تھے (شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی کتاب عربی زبان میں ہے جس کا اردو ترجمہ دیوبندی فرقے کے مولوی نے کیا اور انہی کے ادارے دارالاشاعت کراچی سے شائع ہوئی)

سوال : کیا نذر و نیاز کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی نذر و نیاز کرنا ناجائز ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں؟

اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حلال اور طیب رزق ہے، جسے رب کریم اپنے بندوں کو محنت کر کے حلال ذرائع سے حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ بندے حرام سے بچ کر حلال طیب رزق حاصل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔

انہی حلال و طیب رزق میں سے ایک بابرکت چیز نذر و نیاز ہے جو کہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا ثواب نیک و صالح مسلمانوں کو ایصال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون میں نذر و نیاز کی حقیقت اور اسے حرام کہنے والوں کی اصلاح کی جائے گی۔ ختم قادریہ میں موجود بعض اشعار پر شیطانی وسوسہ

الحمد للہ! ہمارے کثیر مسلمان اپنے گھروں میں اور مساجد میں ماہانہ ختم قادریہ شریف کا انعقاد کرتے ہیں جس میں درود غوثیہ، سورہ الم نشرح، سورہ یٰسین پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات کو وسیلہ بنا کر ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ختم قادریہ شریف میں موجود بعض اشعار جن میں حضور ﷺ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ ان

اشعار کو پڑھتے وقت شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ رسول پاک ﷺ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرنا ناجائز ہے لہذا ہم نے اس کے مخصوص اشعار کا ترجمہ اور جن اشعار کے پڑھنے سے وسوسہ آتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔

یا رسول اللہ انظر حالنا

اے اللہ کے رسول! ہماری حالت پر توجہ فرمائیے

یا حبیب اللہ اسمع قالنا

اے اللہ کے حبیب! ہماری عرض سماعت فرمائیے

اننى فى بحرهم مغرق

بے شک میں غموں (پریشانیوں کے) سمندر میں غرق ہوں

خزیدى سهل لنا اشكالنا

میرا ہاتھ پکڑیں اور ہماری مشکلات کو (بازن خداوندی) آسان فرمادیں۔

حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے سپہ سالار جلیل القدر صحابی حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور ﷺ کو براہ راست مدد کے لئے پکارا۔ چنانچہ منقول ہے۔

كان شعارهم يومئذ يا محمدا

یعنی اس دن مسلمانوں کا طریقہ اور شعار حضور ﷺ کو مدد کے لئے پکارنا تھا۔ (البدایہ والنہایہ (۶: ۲۳۰)، مطبوعہ بیروت، لبنان)

يا حبيب الاله خذ بيدى

اے معبود برحق کے محبوب امیری دھگیری فرمائیں

مالعجزى سواك مستندى

میری کمزوری کا سہارا آپ کے سوا کوئی نہیں

☆ اس درود کو بطور وسیلہ پڑھتے ہوئے یہ تصور رکھیں کہ میں حضور اکرم ﷺ کی جالیوں کے روبرو حاضر ہوں اور رسول اللہ ﷺ

کی نظر خاص کا طلب گار ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کی نظر خاص کے ذریعے میری مشکلات کو آسان فرمادے گا۔

يا صديق يا عمر يا عثمان يا حيدر

اے حضرت ابوبکر صدیق اے حضرت عمر فاروق اے حضرت عثمان غنی اے حیدر کرار

دفع شر كن خير اور يا شبير يا شبير

(اللہ کی عطا سے) شر دور کریں اور بھلائی لائیں اے شبیر (امام حسین رضی اللہ عنہما) اے شبیر (امام حسن رضی اللہ عنہما)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اذا اضل احدكم شيا او اراد عوناً وهو بارض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اعينوني

(طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، حصن حصین: ۲۲۰)

ترجمہ: جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا وہ مدد حاصل کرنا چاہتا ہو اور ایسی جگہ میں ہو جہاں کوئی اس کا مونس و غمخوار نہ

ہو تو اسے چاہئے کہ وہ کہے

يا عباد الله اعينوني

اے اللہ کے بندو! میری مدد کرو۔ و

نوٹ: اگر مدد مانگنا شرک ہوتا تو از حضور ﷺ اس کی ہرگز تعلیم نہ فرماتے۔ آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اداؤں کا حسین تصور

قائم کر کے خیر کی خیرات طلب کرتے ہوئے پڑھیں۔ صحابہ علیہم الرضوان کی عظمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں کی خوشیوں

سے مالا مال فرمادے۔

یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبدالقادر جیلانی شیا اللہ المدد

اے حضرت بادشاہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی اللہ کے لئے کچھ عطا کیجئے اور مدد فرمائیے۔

صحابہ علیہم الرضوان کے زمانے میں ایک ایسا گروہ تھا جو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا لیکن شرک کی حقیقت نہ سمجھنے کی بناء پر انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگایا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس قوم کو سمجھانے کے لئے تشریف لے گئے۔ قرآن پڑھ کر سنایا مگر اس گروہ کے اکثر افراد نے آپ کی بات سمجھنے سے انکار کر دیا۔ آخر کیوں؟

اس عنوان کو تفصیل سے جاننے کے لئے قرآن کریم اور معیار ہدایت کا مطالعہ فرمائیں یا شرک کی حقیقت کیسٹ سماعت کریں۔

یاد رکھیں

اللہ والوں سے مدد طلب کرنا درحقیقت انہیں وسیلہ بنانا ہے

قرآن پاک میں کئی مقامات پر بتوں کی مذمت کی گئی کہ وہ نہ حاجت روا ہیں اور نہ ہی مشکل کشا ہیں

قرآن پاک میں ارشاد ہے صالح مومنین مددگار ہیں (سورۃ التحریم: ۴)

ماہمہ محتاج تو حاجت روا

ہم سب محتاج ہیں اور آپ (اذن الہی سے) حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں

المدد یا غوث اعظم سیدا

اے غوث اعظم اے سردار! مدد فرمائیں

بخاری شریف حدیث قدسی

اللہ عزوجل فرماتا ہے! جب میرا بندہ فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل پر پیشگی اختیار کرتا ہے تو

فكنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به

میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کی شرح میں ہے:

سمع القریب والبعید قدر علی التصرف فی الصعب والسهل والبعید والقریب

یعنی: جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کے کان پر ہو جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی پکار سن لیتا ہے اور مشکل کو آسان کرنے پر

قادر ہو جاتا ہے۔

(تفسیر کبیر، (۴۳۶: ۷) مطبوعہ دار احیاء التراث العربی، بیروت)

مشکلات بے عدد داریم ما

ہماری مشکلات بے شمار ہیں اے غوث اعظم

المدد یا غوث اعظم پیر ما

(اے) ہمارے پیر! ہماری (بازن اللہ) مدد فرمائیں

☆ دلی کامل امام نور الدین ابوالحسن علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف ہجرت الاسرار میں حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ارشاد تحریر

کرتے ہیں

ومن نادانی باسمی فی شدة فرجت عنه

ترجمہ: جو کسی مصیبت میں میرا نام پکارے اس کی مصیبت دور کر دی جائے گی۔

شارح بخاری علیہ الرحمہ تہذیب العہد یب میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوعلی نیشاپوری علیہ الرحمہ سخت ترین پریشانی میں مبتلا ہوئے تو

حضور ﷺ نے خواب میں بشارت دی کہ

سرالی قبر یحییٰ بن یحییٰ واستغفر وسل تقص حاجتک فاصبحت ففعلت ذلک فقصیت حاجتی

ترجمہ: یحییٰ بن یحییٰ کی قبر پر حاضری دو اور استغفار کرو اور سوال کرو۔ تمہاری حاجت پوری کی جائے گی تو میں صبح اٹھا۔ پس میں

نے ایسا ہی کیا تو میری حاجت پوری کر دی گئی (تہذیب العہد یب) (۳۹۸:۴)

یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر

اے حضرت شیخ محی الدین مشکل کشائی فرمانے والے (بازن الہی) بھلائی عطا ہو۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے (سورۃ التحریم: ۴)

فان الله هو موله وجبریل وصالح المومنین۔

ترجمہ: بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور صالح مومنین مددگار ہیں۔

غور فرمائیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی مددنا کافی ہے؟ جو جبریل امین علیہ السلام اور صالح مومنین کو مددگار کہا گیا؟

قطعاً ایسا نہیں۔ یقیناً ذاتی و حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کی عطا و قدرت سے صالح مومنین مددگار ہیں۔

امداد کن امداد کن از رنج غم آزاد کن

مدد فرمائیں، مدد فرمائیں، غم کی قید سے آزاد کریں

در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر

دین و دنیا میں خوشی عطا کریں۔ اے غوث اعظم مدد فرمانے والے۔

علم مصطفیٰ ﷺ کی وسعتیں

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

☆ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی (بیہقی)

☆ (میری امت) اپنے اعمال میں دکھلاوا (ریا کاری) کرے گی (مسند اجم)

☆ وانی واللہ ما اخاف علیکم ان تشکروا بعدی (بخاری) (۹۷۵: ۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی قسم! بے شک میرے بعد میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔

خوش بخت اور سعادت مند شخص وہ ہے جو فرمانِ مصطفیٰ ﷺ پر تسلیم خم کرتے ہوئے شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرتا ہے اور مسلمانوں کو مشرک (کافر) نہیں سمجھتا۔
(فرحان لاکھانی کراچی)۔

حضور غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی

تاریخ کے طالب علم خوب جانتے ہیں کہ تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دنیا کی کوئی بھی قوم مسلمانوں کی ہم پلہ نہ تھی، پوری دنیا میں ان کے کارناموں، تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور فہم و فراست کا شہرہ تھا آپ صرف بغداد ہی کو لیجئے، دنیائے اسلام میں اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی کیونکہ علوم و فنون، حکمت و دانش اور فہم و فراست کے لحاظ سے دنیا کے لئے بغداد جاذبیت اختیار کر چکا تھا۔ جہاں ایک طرف مسلمان اگر رفعتِ عظمت کو چھو رہے تھے تو دوسری طرف بیرونی نظریات و خیالات کی یلغار ان کے یقین و اعتماد کی دیواروں کی بنیادیں بھی اندر ہی اندر سے کھوکھلی کر رہی تھی۔ علم و حکمت کی پیاسی انسانیت کسی ایسے مسیحا کے انتظار میں تھی جو اپنے قد و قامت اور علم و حکمت کی بنیاد پر صدیوں پر بھاری ہو، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا مگر وہ بزرگ یکا یک اُٹھ کر باہر تشریف لے گئے جو شخص وہاں حاضر ہوا وہ بھی پانی کا لوٹا بھر کر بزرگ کے پیچھے پیچھے چلا آیا لیکن انہوں نے کچھ توجہ نہ فرمائی۔ چلتے چلتے یہ بزرگ فصیل شہر کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ مذکورہ شخص بھی اُن کے پیچھے پیچھے ہولیا۔ چند قدم چلے تھے کہ ایک عظیم الشان شہر نظر آیا، آپ اس میں داخل ہو کر ایک مکان کے اندر چلے گئے وہاں چھ شخص بیٹھے تھے وہ ازراہ تعظیم کھڑے ہو گئے اور آپ کو سلام کیا۔ مکان کے ایک کونے سے کسی کے کراہنے کی آواز آرہی تھی، تھوڑی دیر میں وہ آواز بند ہو گئی اتنے میں ایک شخص آیا اور اس کونے سے ایک میت کندھے پر اٹھا کر چلا گیا پھر ایک نصرانی وضع کا شخص آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اُس کا سر برہنہ تھا اور بڑی بڑی مونچھیں تھیں بزرگ نے اس شخص کے سر اور لبوں کے بال تراشے پھر اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور ان چھ اشخاص سے مخاطب ہو کر فرمایا!

میں بہ حکم الہی اس شخص کو متونی کا قائم مقام کرتا ہوں ان اشخاص نے بیک زبان کہا ہمارے سر آنکھوں پر پھر آپ اس شہر سے باہر تشریف لے آئے چند ہی قدم چلے تھے کہ بغداد کی شہر پناہ آ گئی۔ پہلے کی طرح اس کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور آپ اپنے دولت کدہ پر تشریف لے آئے صبح ہوئی اور وہ شخص اُن بزرگ سے درس لینے بیٹھا اور بزرگ کو قسم دے کر رات کے واقعہ کی تفصیل پوچھی، آپ نے فرمایا پہلے عہد کرو کہ جب تک میں زندہ ہوں اس واقعہ کا اظہار کسی سے نہ کرو گے اُس شخص نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا جس پر بزرگ نے فرمایا رات کو جس شہر میں ہم گئے تھے اُس کا نام نہاوند تھا جو بغداد سے دور دراز فاصلہ پر واقع ہے۔ مکان میں جو چھ آدمی تھے وہ ابدالی وقت ہیں۔ جس شخص کے کراہنے کی آواز تم نے سنی وہ ساتواں ابدال تھا۔ اس وقت اس کا عالم نزع تھا جب وہ واصل بحق ہو گیا تو اُس کی میت کو حضرت خضر علیہ السلام اُٹھا کر لے گئے۔ جس آدمی کو میں نے کلمہ شہادت پڑھایا وہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ میں نے اللہ کے حکم سے مرحوم ابدال کی جگہ اسے ساتواں ابدال مقرر کیا وہ شخص جو بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا شیخ ابوالحسن بغدادی تھے اور جس بزرگ کی

خدمت میں انہوں نے حاضری دی وہ شیخ عبدالقادر جیلانی تھے۔ اولیاء اللہ نے ان کی آمد کی اطلاع ان کی ولادت سے پہلے دے دی تھی، قطب دوراں شیخ ابوبکر ہوار نے ایک دن اپنی مجلس میں شیخ غراز سے کہا عراق میں ایک ایسا مرد خدا پیدا ہوگا جو اللہ اور اُس کے بندوں کے نزدیک بے حدرتے کا حامل ہوگا اس کی سکونت بغداد میں ہوگی وہ کہے گا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اس کے زمانے کے اولیاء اس کی بات مانیں گے اُس کے دور میں اُس جیسا کوئی نہیں ہوگا۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے سادات کرام کے ایک مقدس گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں ہر وقت قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں گونجتی تھیں ان کے نانا سید عبداللہ صومعی اور والد محترم سید ابوصالح موسیٰ دوست جنگی رضی اللہ عنہ اولیاء کامل تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اور پھوپھی سیدہ عائشہ عارفات ربانی میں سے تھیں ان تمام ہستیوں کا شمار عالی مرتبت عابد و زاہد اور منکسر المزاج بزرگان دین میں ہوتا تھا۔

چنانچہ شیخ الاسلام والمسلمین، حجتہ اللہ علی العالمین، قطب الاقطاب، رأس الاغیاث سیدنا محی الدین ابو محمد عبدالقادر الحسینی الجیلانی رضی اللہ عنہ ۷۷۰ھ میں طبرستان کے قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے حضور غوث الاعظم کی ولادت کے حوالے سے متعدد روایات بیان کی گئی ہیں جن میں معتبر روایت یہی ہے کہ حضور غوث الاعظم یکم رمضان المبارک ۷۷۰ھ بمطابق ۱۰۷۵ء گیلان میں پیدا ہوئے۔

پیدا ہونے والے سب بچوں کا بچپن ایک جیسا نہیں ہوتا، بعض بچے تربیت کی بنیاد پر صالحیت کی منازل طے کرتے ہیں اور بعض مادر زاد ولایت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ حضور غوث پاک کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ پورے عہد رضاعت میں آپ کا یہ حال رہا کہ سال کے تمام مہینوں میں آپ دودھ پیتے تھے لیکن جوں ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا آپ دن کو سورج غروب ہونے تک دودھ کی بالکل رغبت نہیں فرماتے تھے خواہ کتنی ہی دودھ پلانے کی کوشش کی جاتی ہر بار آپ کی والدہ محترمہ آپ کو دودھ پلانے میں ناکام رہتیں۔

بچپن ہی میں سایہ پدری سر سے اٹھ گیا ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، مزید تعلیم کے لئے (۷۸۸ھ) میں بغداد پہنچے جو اس وقت علم و فضل کا گہوارہ، علماء و مشائخ کا مسکن اور علمی و سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا دار السلطنت تھا، یہاں آپ نے اپنے زمانہ کے معروف اساتذہ اور آئمہ فن سے اکتساب فیض کیا، آپ کے اساتذہ میں ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو زکریا یحییٰ بن عبدالکریم نہایت نامور اور معروف بزرگ تھے۔ کہا جاتا ہے آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا، بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ بندے پر اپنی روحانی و نورانی نوازشات اور فیوض الہیہ کی بارش کا نزول شروع کیا ہوا تھا چنانچہ حضور غوث پاک اپنے لڑکپن سے متعلق خود ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کے ابتدائی دور میں جب کبھی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا تو غیب سے آواز آتی کہ لہو و لعب سے باز رہو، جسے سن کر میں رک جایا کرتا تھا اور اپنے گرد و پیش پر جو نظر ڈالتا تو مجھے کوئی آواز دینے والا دکھائی نہ دیتا تھا جس سے مجھے وحشت سی معلوم ہوتی تھی اور میں جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آتا اور والدہ محترمہ کی آغوش میں چھپ جایا کرتا تھا، اب وہی آواز میں اپنی تنہائیوں میں سنا کرتا ہوں اگر مجھ کو کبھی نیند آتی ہے تو وہ آواز فوراً میرے کانوں میں آ کر مجھے متنبہ کر دیتی ہے کہ تم کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم سویا کرو۔

صاحبزادہ مفتی نعمان قادر مصطفائی (۱۲۰۲ھ، ۲۰۱۷ء)

شیخ عبدالقادر جیلانی کے دھوبی والے واقعے میں کتنی صداقت ہے؟

السلام علیکم جناب عالی! میرے درج ذیل سوالات ہیں براہ کرم راہنمائی فرمادیں:

عام طور پر جلسے جلوس میں ایک واقعہ شد و مد سے بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں یہ کہتا رہا کہ وہ شیخ عبدالقادر کا دھوبی ہے اور شیخ عبدالقادر نے آکر منکر نکیر کو بتایا کہ وہ انکا غلام ہے تو اس سے سوال و جواب نہیں کیا گیا۔ اس واقعے کی صداقت پر قیل و قال کرنا کیسا ہے؟ اس کا درست ماننا کیسا ہے

جواب

یہ واقعہ اکابر دیوبند اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے۔ فنی طور پر درست ہونے کے امکانات ہیں، مگر یقینی اور قطعی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس واقعہ کو درست مانتا ہے تو بھی ٹھیک اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کوئی نص قطعی نہیں ہے۔ واللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔

ملفوظات غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

خوف خدا

حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں

☆..... (۱) خوف .. یہ گنہگاروں کو ہوتا ہے (۲) رہبہ ... یہ عابدین کو ہوتا ہے (۳) خشیت ... یہ علماء کو ہوتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا: گنہگار کا خوف عذاب سے، عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے ضائع ہونے سے اور عالم کا خوف طاعات میں شرک خفی سے ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیوں کہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ (ہجرت الاسرار)

☆..... اطاعت الہی

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عزوجل کا بندہ ہے اور اللہ عزوجل ہی کی ملکیت میں ہے، اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا ادب کرنا چاہیے کیوں کہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں، اللہ عزوجل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہ ہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، اس لئے اپنے تمام کام اللہ عزوجل ہی کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و نعت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔

بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے، شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے (نیک اعمال کی) کھاد دیتے رہو تا کہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہے، اللہ عزوجل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو ارفع و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عزوجل کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عزوجل کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر)

رضائے اللہ تبارک و تعالیٰ

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ نوشتہ تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے اس لیے قبول ہو جاتا ہے اور روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر)

وجد

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: روح اللہ عزوجل کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لئے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے۔ (ہجۃ الاسرار)

وفا

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا: وفایہ ہے کہ اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ عزوجل کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے وسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے اور اللہ عزوجل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے، اس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ (ہجۃ الاسرار)

صدق

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صدق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو۔

(۱) اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجالائے کہ اللہ عزوجل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے۔

(۲) احوال میں صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حالت حق پر قائم رہے اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا ناحق مطالبہ ہو۔

(ہجۃ الاسرار)

صبر کی حقیقت

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث صمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صبر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا اور مصیبت کے وقت اللہ عزوجل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ (ہجۃ الاسرار)

شکر

سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو اور اسی طرح عاجزی کرتے رہے اللہ عزوجل کے احسان کو مانے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ (ہجۃ الاسرار)

دُنیا

حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ (ہجۃ الاسرار)

توکل کی حقیقت

حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ عزوجل کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا۔ (ہجۃ الاسرار)

محبت

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: محبت، محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگلی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم، محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے، عاشق ایسے محو ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدہ کے سوا کسی چیز کا ان میں ہوش نہیں، وہ ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب (یعنی محبوب) کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے، وہ اپنے خالق عزوجل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور اس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ (ہجۃ الاسرار)

ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو

حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: پروردگار عزوجل سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ، حسن عبادت، احکام الہی عزوجل پر عمل کر، نافرمانی سے بچنے قضاء و قدر کی

نخیتوں پر رضا مندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر، خاتمہ بالخیر اور انبیاء علیہم السلام صدیقین، شہداء صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کر، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب نہ کر، اور آزمائش و تنگ دستی کے بجائے تو نگر و دولت مندی نہ مانگ۔ بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی عز و جل پر رضا مندی کی دولت کا سوال کر۔ اور جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے محتاجی و فقر فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تو نگری میں آزمائش میں یا عافیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اشیاء کا علم چھپا کر رکھا ہے۔ ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہ یکتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پروا نہیں کہ میں کس حال میں صبح پاؤں گا آیا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے، یا اس حال پر کہ جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر رضا مندی اس کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضاء پر اطمینان و سکون ہونے کے سبب فرمائی۔

(فتوح الغیب مع قلائد الجواہر)

طریقت کے راستے پر چلنے کا نسخہ

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے طریقت کے راستے پر چلنے کا بہترین نسخہ بتایا ہے جو آج کل کے نام نہاد صوفی اور اپنے آپ کو طریقت کے راستے پر چلنے والا کہنے والوں کے لئے درس عبرت ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں: اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی عز و جل ہے، اس سے طریقت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے

مَا اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (پ، الحشر:)

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع ہی اللہ عز و جل کی اطاعت ہے، دل میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے، اس طرح تو فانی اللہ عز و جل کے مقام پر فائز ہو جائے گا اور تیرے مراتب سے تمام حصے تجھے عطا کیے جائیں گے اللہ عز و جل تیری حفاظت فرمائے گا، موافقت خداوندی حاصل ہوگی۔ اللہ عز و جل تجھے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا اور تجھے اپنے فضل عظیم سے استقامت عطا فرمائے گا، تجھے دین کے تقاضوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے ان اعمال کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بجالانا چاہیے، بندے کو ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے شریعت کی حدود ہی میں رہ کر لطف و فائدہ اٹھانا چاہیے۔ (فتوح الغیب، مترجم)

اللہ تعالیٰ کے ولی کا مقام

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ارشاد مبارک ہے: جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ، اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا اور یہ تمام چیز اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ عز و جل تک پہنچ جاتا ہے، اللہ عز و جل اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ عز و جل اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فگن

ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ عزوجل نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ عزوجل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی عزوجل کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے اس وقت وہ اللہ عزوجل کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادہ سے ارادہ کرتا ہے اور اس کے تدبیر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور صرف اللہ عزوجل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر) مومن کی کیفیت کے متعلق حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی مومن کی حالت اور اس کی عادات و خصلت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں: محبت الہی عزوجل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عزوجل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے، جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ عزوجل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ عزوجل ہی کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فضل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا، عطاء الہی عزوجل سے ثواب و راحت و سکون پائے گا اور اگر تھو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عزوجل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فضل خداوندی نک جائے گا۔ تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تھو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عزوجل کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی، توحید، تقاضے نفس، محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔ مزید فرماتے ہیں: تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر) اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان ملفوظات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان غوث پاک سے فیضیاب فرمائے۔ آمین۔

توحید احمد خاں رضوی ضیائے اصلاح

(۲۰۱۷، ۱۲، ۱۹)

شیخ الشیوخ سلطان الاولیاء

تعلیم و تربیت

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ہوش سنبھالنے سے قبل آپ کے والد بزرگوار اس دار فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ چنانچہ آپ کے نانا عبداللہ صومعی نے آپ کی پرورش کی۔ آپ بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے۔ جب بھی وہ کھیلنے کے لئے جاتے تو انہیں آواز آتی کہ اے اللہ کے بندے میں نے تجھے اپنے لئے پیدا کیا ہے کھیلنے کے لئے نہیں۔ یہ آواز سن کر وہ اپنی والدہ کی گود میں جا بیٹھتے۔ دس برس کی عمر میں آپ نے شہر کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ جب کتب کو جاتے تو انہیں محسوس ہوتا کہ فرشتے ان کے پیچھے آرہے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لئے جگہ دو۔ جب آپ کے دل میں تعلیم کا شوق بڑھا تو آپ نے والدہ سے اجازت طلب کی کہ شریعت و طریقت کی اعلیٰ تعلیم کے لئے وہ بغداد کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے ۸۰ اشرفیاں دیں۔ آپ نے صرف

۴۰ اشرفیاں لیں اور باقی اپنے بھائی کے لئے چھوڑ دیں۔ آپ کی والدہ نے یہ اشرفیاں آپ کے لباس میں سی دیں اور یہ ہدایت کی کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ سفر میں ڈاکوؤں والا قصہ پیش آیا۔ آپ نے والدہ کی ہدایت کے مطابق سچ کہہ دیا کہ اشرفیاں لباس میں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار آپ کی سچ گوئی سے متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ افسوس تم نے اپنی ماں کا عہد نہیں توڑا اور میں اتنی مدت سے اپنے اللہ کا عہد توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ان کے قدموں میں گر پڑا اور گناہوں سے توبہ کی۔ اس کے ساتھی ڈاکو بھی بدل گئے اور سب نے توبہ کرتے ہوئے قافلے کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا۔ یہ سب حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حق گوئی سے ہوا۔

حصول علم

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے چار سو میل کا سفر طے کیا اور بغداد پہنچے۔ وہاں علمائے کرام سے شریعت کے علوم حاصل کرنے لگے تھے۔ آپ پیدائش سے ہی قرآن پاک کا بہت سے حصہ یاد کئے ہوئے تھے۔ اور بچپن سے ہی حافظ قرآن تھے۔ قرآن کے رموز سیکھے۔ علم فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ اساتذہ سے قرآن حدیث فقہ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔

مشقت اور ریاضت

علم سیکھنے کے دوران حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے کافی مشقت اور ریاضت کا سامنا کیا۔ والدہ کے دئے ہوئے دینار جلد ہی ختم ہو گئے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیس دن تک فاقہ کرنا پڑا۔ ایک کھنڈر گئے تو وہاں ان جیسے ستر لوگ بھوکے نظر آئے وہاں سے بغداد چلے آئے تو ایک شخص نے ایک سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا کہ تمہاری والدہ نے تمہارے لئے بھیجا ہے۔ آپ نے اس کا ایک حصہ کیا اور اس کے پیسے کھنڈر میں بیٹھے غریب لوگوں کے کھانے پر خرچ کئے دوسرے ٹکڑے سے خود کے لئے اور دیگر مساکین کے لئے کھانے کا انتظام کیا۔ مشائخ اور اساتذہ سے سبق پڑھنے کے بعد عمامہ باندھے جنگل کی طرف نکل جاتے تھے اور دریا کے کنارے ملنے والی سبزی ترکاری کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ علم کے حصول کے لئے انہوں نے بڑی ریاضتیں کیں۔ علم تفسیر، علم قرأت، علم حدیث، علم فقہ، علم کلام، علم لغت، علم ادب، علم نحو، علم مناظرہ، علم عروض، علم تاریخ، اور علم فراست وغیرہ میں انہوں نے کمال پیدا کیا اور وہ شہرت پائی کہ تمام علمائے کرام میں سبقت لے گئے۔ حضرت غوث اعظم نے بغداد میں حضرت ابوالخیر حماد بن مسلم دباس سے علم طریقت سیکھا۔

بیعت

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے جملہ علوم میں مہارت اور شریعت و طریقت میں کمال حاصل کرنے کے بعد اپنے پیر بزرگ حضرت شیخ ابوسعید مبارک مخرمی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ شیخ نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے ہاتھ سے جو لقمہ میرے پیٹ میں جاتا وہ میرے اندر نور بھر دیتا۔ شیخ نے خرقة ولایت عطا کرتے وقت فرمایا۔ اے عبدالقادر یہ وہی خرقة ہے جو آنحضرت ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ ان سے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کو ملا بعد میں ان سے مجھ تک پہنچا۔

درس و تدریس

ولایت کے حصول کے بعد حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ لوگوں کے درس و تدریس میں لگ گئے۔ بغداد

میں مسند ارشاد قائم کیا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بھٹکے ہوؤں کو راہ ہدایت دکھائیں۔ گناہ گاروں کو گناہ کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور نیکی کی روشن منزل تک پہنچائیں۔ بیماریوں کا علاج کریں اور مردہ دلوں کو زندگی عطا کریں۔ آپ کی مجلس میں لوگ اس کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ناکافی ہو گئی۔ (۵۲۸) ہجری میں مدرسہ کی عالی شان عمارت تعمیر کی گئی۔ دور دراز ممالک سے لوگ آپ کی مجلس میں آتے اور فیض کے حصول کے بعد واپس جاتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی مجلس میں ایک ایک وقت میں ستر ہزار لوگ شرکت کرتے جس میں علمائے کرام اور مشائخ بھی شامل ہوتے تھے۔

فتاویٰ

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ امام شافعی رضی اللہ عنہ اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے مذہب پر فتوے دیا کرتے تھے آپ نے چالیس سال تک لوگوں کو وعظ فرمایا اور تینتیس سال تک درس و تدریس اور افتاء کے کام میں مشغول رہے۔

شادی

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے چار شادیاں کیں۔ آپ کی تمام ازواج آپ کے روحانی فیوض و کمالات سے فیضیاب ہوئیں۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادے شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میری والدہ کسی کے مکان میں داخل ہوتیں تو اس میں شمع کی طرح روشنی دکھائی دیتی۔

اولاد

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی چار ازواج سے انچاس بچے پیدا ہوئے۔ بیس لڑکے اور باقی لڑکیاں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام شیخ عبدالوہاب تھا۔ جنہوں نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ مدرسہ میں درس و تدریس کا کام کیا۔ ان کے ایک فرزند حافظ عبدالرزاق بلند پایہ کے عالم تھے۔

لباس

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ لباس کے بارے میں بڑے نفاست پسند تھے اور عالم یہ تھا کہ ہر روز نیا لباس تبدیل کرتے اور اتارا ہوا لباس مساکین اور محتاجوں میں بطور خیرات دے دیتے تھے۔ آپ کی پوشاک کے لئے دور دراز سے نفیس کپڑا آتا تھا۔ روزمرہ کی تبدیلی غالباً مساکین کو خیرات کرنے کا بہانہ تھی آپ کی طبیعت نفاست پسند تھی اس لئے بہت اچھی خوشبو کا بھی استعمال کرتے تھے ہر جمعہ کو جوتے بھی تبدیل کرتے تھے اور اتارا ہوا جوتا مستحق کو خیرات کر دیتے تھے۔

غذا

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نہایت سادہ غذا استعمال کرتے تھے۔ روزانہ چار پانچ چپاتیاں مغرب کے وقت آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھیں۔ اول آپ روٹیوں کے ٹکڑے کر لیتے اور بعد میں کچھ غرابا میں تقسیم کر لیتے تھوڑی سی اپنے لئے رکھ لیتے اکثر اوقات دن میں صرف ایک ہی مرتبہ کھانا کھاتے گوشت گھی اور دودھ کا استعمال کرتے تھے۔

سرایا

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ درمیانے قد کے تھے۔ رنگ گندمی سینہ کشادہ باریش مبارک بہت منجان بھنویں باریک اور لمبی ہونیں چہرہ نورانی اور پر شوکت تھا اور آپ کی آواز بہت بلند تھی۔

اخلاق و عادات

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ تھے۔ خاموشی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ اپنے مدرسے سے صرف جمعہ کو باہر نکلتے تھے۔ اور اسی روز جامعہ مسجد اور مسافر خانہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔ حق بات کہنے میں دریغ نہیں کرتے تھے چاہے وہ وقت کے بادشاہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ امراء و وزراء اور دنیا داروں کی تعظیم کے لئے کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ بلکہ ایسے لوگ آتے تو سامنے سے ہٹ جاتے تھے۔ مال دنیا سے محبت نہیں تھی۔ اولاد اور بیویوں سے بھی اس حد تک محبت رکھتے تھے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ مسکینوں اور غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان پر ہمیشہ شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ خلاف شرع کام کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ اپنے گھر کے لئے ضروری سامان بازار سے خود ہی لے آتے۔ سفر میں اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر روٹی پکاتے۔ اہلیہ بیمار ہونیں تو گھر کے کام کرتے۔ اور اس میں کوئی ہرج نہیں سمجھتے تھے۔ ذاتی معاملات میں کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے تھے۔ عادات اور خصائل میں نبی اکرم ﷺ کی پوری اطاعت کرتے تھے۔

تصانیف

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تصانیف میں غنیۃ الطالبین کے علاوہ فتوح الغیب فتح ربانی قصیدہ غوثیہ وغیرہ مشہور ہیں۔

عبادات

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بڑے مجاہد اور عبادت گزار تھے۔ نفس کشی کرتے روزے رکھتے۔ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے۔ ہر رات دوسو کے قریب نفل نمازیں پڑھتے اور رکعتوں میں سورہ رطن اور سورہ منزل کی تلاوت کرتے۔ سورہ اخلاص ایک ایک رکعت میں سو سو مرتبہ پڑھتے۔ ہمیشہ با وضو رہتے۔ بڑھاپے میں بھی ساری رات قرآن کی تلاوت اور رکوع و سجود میں رہتے۔ صبح کی نماز کے بعد طالب علموں خادموں اور صوفیاء کو شریعت کی تعلیم دیتے۔ زندگی کے آخری لمحات تک فرائض سے کبھی غفلت نہیں برتی۔

وصال

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ابتدائی سترہ سال اپنے وطن میں گزارے۔ نو سال بغداد میں رہ کر علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے۔ چالیس سال تک لوگوں میں دین کو عام کرتے رہے۔ رشد و ہدایت اصلاح خلق اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے کام کیا۔ نوے سال کی عمر پائی اور ۱۱ ربیع الاول ۵۶۱ ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہا۔ بغداد میں آپ کا روضہ مرجع خلافت بنا ہوا ہے۔ یہ تھے ولی کامل پیران پیر حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں اور نیک بنیں۔

(ڈاکٹر محمد اسلم فاروقی نظام آباد انڈیا)

حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

نام و کنیت

آپ کا اسم گرامی عبدالقادر تھا۔ کنیت ابو محمد تھی اور لقب محی الدین تھا۔ عامۃ المسلمین میں آپ غوث اعظم (رحمۃ اللہ علیہ) کے عرف سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ والد ماجد حضرت ابوصالح موسیٰ (رحمۃ اللہ علیہ) تھے اور والدہ ماجدہ ام الخیر فاطمہ (رحمۃ اللہ علیہا) تھیں۔ ان کا لقب امۃ الجبار تھا۔

جائے ولادت

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا مولد مبارک اکثر روایات کے مطابق قصبہ نیف علاقہ گیلان بلاد فارس ہے۔ عربی میں گیلان کے گ کو بدل کر جیلان لکھا جاتا ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ عنہ کو گیلانی یا جیلانی کہا جاتا ہے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے بھی قصیدہ غوثیہ میں اپنے آپ کو جیلی فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں:

واعلامی علی راس الجبال

انا الجیلی محی الدین اسمی

غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا سن ولادت و وصال

حضرت قدس سرہ العزیز کی ولادت باسعادت کے متعلق تمام تذکرہ نویسوں اور سوانح نگاروں بلکہ جملہ محققین نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ آپ کی ولادت ملک ایران کے صوبہ طبرستان کے علاقہ نیان (جیلان) کے نیف نامی قصبہ میں میں گیارہ ربیع الثانی ۴۷۰ھ کو سادات حسنی و حسینی کے ایک خاندان میں ہوئی۔ اس وجہ سے آپ گیلانی یا جیلانی کے لقب سے معروف ہوئے اور بغداد شریف میں گیارہ ربیع الاول ۵۶۱ھ کو ۹۱ سال کی عمر پا کر واصل بحق ہوئے۔ (تذکرے اور صحبتیں، ڈاکٹر محمد طاہر القادری: ۹۳)

زمانہ رضاعت

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مادر زاد ولی تھے۔ شب ولادت کی صبح رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کو اپنے جلو میں لئے ہوئے تھی گویا یکم رمضان المبارک اس دنیائے رنگ و بو میں آپ کی آمد کا پہلا دن تھا۔ حضرت نے روز اول ہی روزہ رکھ کر ثابت کر دیا کہ آپ جن صلاحیتوں سے بہرہ مند تھے ان کی سعادت کسی نہیں وہی تھی۔ پورے رمضان شریف میں یہ حالت رہی کہ دن بھر دودھ نہیں پیتے تھے۔ جس وقت افطار کا وقت ہوتا دودھ لے لیتے۔ نہ وہ عام بچوں کی طرح روتے چلاتے تھے اور نہ کبھی ان کی طرف سے دودھ کے لئے بے چینی کا اظہار کرتے۔ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے خود بھی ایک شعر میں اپنے زمانہ رضاعت کے روزوں کا ذکر کیا ہے:

وصومی فی مہدی بہ کان

بداية امری ذکرہ ملاء الفضا

میرے زمانہ طفولیت کے حالات کا ایک زمانہ میں چرچا ہے اور گوارہ میں روزہ رکھنا مشہور ہے۔

آغاز تعلیم

جیلان میں ایک مقامی مکتب تھا۔ جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عمر پانچ برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو

اس مکتب میں بٹھادیا۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم اسی مکتب مبارک میں ہوئی۔ دس برس کی عمر تک آپ کو ابتدائی تعلیم میں کافی دسترس ہو گئی۔ (تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، طالب ہاشمی: ۳۶)

اعلیٰ تعلیم کا حصول

حضرت سیدنا غوث اعظم ۳۸۸ھ میں ۱۸ سال کی عمر میں حصول علم کی غرض سے بغداد شریف لائے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ نے راہ طریقت کی تلاش میں مسند تدریس سے علیحدگی اختیار کی اور بغداد کو خیر باد کہا۔ گویا مشیت ایزدی یہ تھی کہ ایک سربراہ آوردہ علمی شخصیت نے بغداد کو چھوڑا ہے تو نعم البدل کے طور پر بغداد کی سرزمین کو ایک دوسری نادر روزگار ہستی کے قدم میمنت لزوم سے مشرف فرما دیا جائے۔

بغداد پہنچنے کے چند دن بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہاں کے مدرسہ نظامیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ مدرسہ دنیائے اسلام کا مرکز علوم و فنون تھا اور بڑے بڑے نامور اساتذہ اور آئمہ فن اس سے متعلق تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نہ صرف اس جوئے علم سے خوب خوب سیراب ہوئے بلکہ مدرسہ کے اوقات سے فراغت پا کر اس دور کے دوسرے علماء سے بھی خوب استفادہ کیا۔

علم قرأت، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم لغت، علم شریعت، علم طریقت غرض کوئی ایسا علم نہ تھا جو آپ نے اس دور کے باکمال اساتذہ و آئمہ سے حاصل نہ کیا ہو۔ غرض آٹھ سال کی طویل مدت میں آپ تمام علوم کے امام بن چکے تھے اور جب آپ رضی اللہ عنہ نے ماہ ذی الحجہ ۴۹۶ھ میں ان علوم میں تکمیل کی سند حاصل کی تو کرہ ارض پر کوئی ایسا عالم نہیں تھا جو آپ کی ہم عصری کا دعویٰ کر سکے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے عمر بھر دینی علوم کی ترویج و اشاعت کا بھرپور کام کیا۔ آپ علم کو اپنے مرتبہ کی بلندی کا راز گردانتے فرماتے ہیں:

ونلت السعد من مولی الموالی

درست العلم حتی صرت قطبا

میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گیا اور تائید ایزدی سے میں نے ابدی سعادت کو پالیا۔

مسند تدریس

آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان: **تعلموا العلم وعلّموا الناس**۔ علم پڑھو اور لوگوں کو پڑھاؤ سے عبارت تھی۔ تصوف و ولایت کے مرتبہ عظمیٰ پر فائز ہونے اور خلق خدا کی اصلاح و تربیت کی مشغولیت کے باوصف آپ نے درس و تدریس اور کافاء سے پہلو تہی نہ کی۔

آپ تیرہ مختلف علوم کا درس دیتے اور اس کے لئے باقاعدہ ناظم ٹیبل مقرر تھا۔ اگلے اور پچھلے پہر تفسیر، حدیث، فقہ، مذاہب اربعہ، اصول اور نحو کے اسباق ہوتے۔ ظہر کے بعد تجوید و قرأت کے ساتھ قرآن کریم کی تعلیم ہوتی۔ مزید برآں افتاء کی مشغولیت تھی۔

شیخ موفق الدین ابن قدامہ آپ کے تدریسی انہماک کا حال یوں بیان کرتے ہیں:

ہم ۵۶۱ھ میں بغداد حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو علم، عمل اور فتویٰ نویسی کی اقلیم کی حکمرانی حاصل تھی۔ آپ کی ذات میں متعدد علوم و دلیعت کئے گئے تھے۔ علم حاصل کرنے والوں پر آپ کی شفقت کے باعث کسی طالب علم کا آپ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔

اتباع شریعت

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام زندگی اپنے نانا جان حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں بسر کی۔ آپ جاہل صوفیوں اور نام نہاد پیروں کی طرح طریقت و شریعت کو جدا نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کی نظر میں راہ تصوف و طریقت کے لئے شریعت محمدیہ پر گامزن ہونا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ کار نہیں۔ سچ یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات شریعت و طریقت کی مجمع البحرین ہے۔

مسند وعظ وارشاد

سرکار غوثیت مآب رضی اللہ عنہ نے ظاہری و باطنی علوم کی تکمیل کے بعد درس و تدریس اور وعظ وارشاد کی مسند کو زینت بخشی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ستر ستر ہزار افراد کا مجمع ہوتا۔ ہفتہ میں تین بار، جمعہ کی صبح، منگل کی شام اور اتوار کی صبح کو وعظ فرماتے، جس میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شرکت کرتے۔ بادشاہ، وزراء اور اعیان مملکت نیاز مندانہ حاضر ہوتے۔ علماء و فقہاء کا جم غفیر ہوتا۔ بیک وقت چار چار سو علماء قلم دوات لے کر آپ کے ارشادات عالیہ قلم بند کرتے۔

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ رقمطراز ہیں:

حضرت شیخ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں یہودی، عیسائی اور دیگر غیر مسلم آپ کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف نہ ہوتے ہوں اور جرائم پیشہ، بدکردار، ڈاکو، بدعتی، بد مذہب اور فاسد عقائد رکھنے والے تائب نہ ہوتے ہوں۔

تمام مے کدہ کو سیراب کر دیا جس نے وہ چشم یارتھی، جام شراب تھا، کیا تھا؟

آپ رضی اللہ عنہ کے مواعظ حسنہ توحید، قضا و قدر، توکل، عمل صالح، تقویٰ و طہارت، ورع، جہاد، توبہ، استغفار، اخلاص، خوف و رجاء، شکر، تواضع، صدق و راستی، زہد و استغنا، صبر و رضا، مجاہدہ، اتباع شریعت کی تعلیمات اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آئینہ دار ہوتے۔

آپ رضی اللہ عنہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے حکمرانوں کو بلا خوف خطر تنبیہ فرماتے۔ علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رقمطراز ہیں:

آپ رضی اللہ عنہ خلفاء و وزراء، سلاطین، عدلیہ اور خواص و عوام سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرماتے اور بڑی حکمت و جرات کے ساتھ بھرے مجمع اور کھلی محافل و مجالس میں برسر منبر علی الاعلان ٹوک دیتے۔ جو شخص کسی ظالم کو حاکم بناتا اس پر اعتراض کرتے اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ملامت کی پرواہ نہ کرتے۔

(سفر محبت، محمد محبت اللہ نوری، ص ۶۲)

ملفوظات عالیہ

آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اکابر صوفیاء و مشائخ اور عرفاء و فقراء حاضر ہو کر اسرار و معارف کی نسبت سوال کرتے تو آپ

جواب مرحمت فرماتے تھے:

محبت

محبت ایک نشہ ہے جس کے ساتھ ہوش نہیں، ذکر ہے جس کے ساتھ محو نہیں۔ اضطراب ہے جس کے ساتھ سکون نہیں۔

ہمت

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اپنے نفس کو دنیا سے، روح کو تعلقات آخرت سے، اپنے قلب کو ارادوں سے اور اپنے سر کو موجودات سے علیحدہ کر لینا ہمت ہے۔

ذکر

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دلوں میں حق کے اشاروں سے ایک ایسا اثر ہو جس کو غفلت مکدر نہ کرے۔ اس وصف کے ساتھ چپ رہنا، سانس لینا، قدم چلنا، پھر مناسب ذکر ہی ہوگا۔

شوق

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمدہ شوق یہ ہے کہ مشاہدہ سے وہ ملاقات سے ست نہ پڑ جائے، دیکھنے سے ساکن ہو، قرب سے ختم نہ ہو اور محبت سے زائل نہ ہو بلکہ جوں جوں ملاقات بڑھتی جائے شوق بھی بڑھتا جائے۔

توکل

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ سے توکل کی نسبت پوچھا گیا تو فرمایا کہ دل کا خدا کی طرف مشغول ہونا اور غیر خدا سے الگ ہونا توکل ہے۔ جس پر پہلے بھروسہ کرتا تھا اس کی وجہ سے اب اس کو بھول جائے اور اس کے سبب ہر غیر سے مستغنی ہو جائے۔

توبہ

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا توبہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اپنی عنایت سے دیکھے اور اس عنایت سے اپنے بندے کے دل کی طرف اشارہ کرے، اس کو خاص اپنی شفقت سے اپنی طرف قبضہ کرتے ہوئے کھینچ لے۔

صبر

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبر یہ ہے کہ بلا کے ہوتے ہوئے اللہ عزوجل کے ساتھ حسن ادب و ثبات پر قائم رہے اور اس کے کڑوے فیصلوں کو فراخ دلی کے ساتھ احکام کتاب و سنت کے مطابق مانے۔

صدق

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صدق کی تین اقسام ہیں:

صدق اقوال میں یہ ہے کہ ان کا قیام دل کی موافقت پر ہو۔

اعمال میں یہ کہ ان کا قیام حق کی رویت پر ہو۔

احوال میں یہ ہے کہ ان کا قیام خود حق پر مبنی ہو، انہیں نہ رقیب کا مطالبہ مکدر کرے اور نہ فقیہ کا جھگڑا۔

رضا

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ سے رضا کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تردد کو اٹھا دیا جائے اور جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو اسی پر کفایت کرے اور جب کوئی قضا نازل ہو تو دل اس کے زوال کی طرف نہ جھانکے۔

دعا

حضرت شیخ سے دعا کی بابت پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس کے تین درجے ہیں:

☆.....تصریح ☆.....اشارہ ☆.....تعریض

تصریح

تصریح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں ہے کہ اے میرے رب! مجھے اپنا آپ دکھا دے کہ میں تجھ کو دیکھ لوں۔ یہ روایت کی تصریح ہے۔

اشارہ

یہ وہ قول ہے جو قول میں چھپا ہوا ہو یعنی اشارہ قول مخفی ہے۔ اشارہ ابراہیم خلیل علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو مَر دوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ یہ روایت کی طرف اشارہ ہے۔

تعریض

تعریض وہ التجا ہے جو دعا میں چھپی ہوئی ہو۔ تعریض میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے کہ خداوند ہم کو ایک لحظہ کے لئے بھی ہمارے نفسوں کے سپرد نہ کر۔

محمد احمد طاہر

(ماخوذ از ماہنامہ دختران اسلام، جنوری ۲۰۱۷ء)

غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

خالق ارض و سما نے حضور سیدنا غوث الاعظم، شہباز لامکانی قدیل نورانی عکس آیات قرآنی محبوب سبحانی کو غوث اعظم کا اعزاز بخشا۔ غوث: اہل حق کے نزدیک بزرگی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے صدیوں سے روحانی دنیا میں شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی غوث اعظم کے لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ غوث کے لغوی معنی فریادرس یعنی فریاد کو پہنچنے والا چونکہ آپ غریبوں مسکینوں بے کسوں حاجت مندوں کے مسائل حل کرتے تھے اس لیے آپ کو غوث اعظم کا خطاب دیا گیا۔ عقیدت مند آپ کو پیران پیر اور دستگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں آپ آسمان تصوف کے روشن ترین چاند اولیائے کرام میں سب سے زیادہ محبوب آپ کا خاندانی نام ابو محمد عبدالقادر اور لقب محی الدین (مذہب کو زندہ کرنے والا) آپ کی ولادت (۷۷۰ھ) میں ایران کے شہر جیلان میں ہوئی اولیاء کے سردار رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اس رنگ و بو کی دنیا میں تشریف لائے۔

اسی رات آپ کے والد محترم حضرت ابوصالح نے سرور کائنات سردار الانبیاء کو خواب میں دیکھا آقائے دو جہاں فرما رہے تھے اے ابوصالح تجھے اللہ تعالیٰ نے فرزند صالح عطا فرمایا ہے وہ میرے بیٹے کی مانند ہے اور اولیاء میں اُس کا نام بہت اونچا ہے جس رات محبوب سبحانی اس کرہ ارض پر تشریف لائے اُس رات پورے شہر میں جس قدر بچے پیدا ہوئے وہ تمام کے تمام لڑکے تھے اور پھر یہ تمام لڑکے جوان ہو کر ولایت کی اعلیٰ منازل پر فائز ہوئے آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ عبدالقادر رمضان میں پیدا ہوئے اور آپ نے پورا رمضان دن کو دودھ نہیں پیا جب اگلا سال آیا تو اہل شہر بادلوں کی وجہ سے چاند نہ دیکھ سکے تو لوگ شبہ میں پڑ گئے کچھ لوگوں نے حضرت شیخ عبدالقادر کی والدہ محترمہ سے پوچھا کہ سیدہ کیا تمہیں چاند نکلنے کا پتہ ہے تو عظیم ماں نے فرمایا آج میرے عبدالقادر نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آج پہلا روزہ ہے پھر بعد میں معتبر شہادتوں سے بھی اس بات کی تصدیق ہو گئی کیونکہ دوسرے شہروں میں چاند نظر آ گیا تھا۔ پھر عبدالقادر کی یہ کرامت قرب وجوار میں پھیل گئی کہ یہ سید بچہ دن کو رمضان میں دودھ نہیں پیتا۔ پھر بچپن میں ہی آپ کے والد کا سایہ اٹھ گیا تو آپ کے نانا اور والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش شروع کر دی، عظیم والدہ کی زیر نگرانی آپ نے ۲۶ سال کی عمر تک علم قرآن، علم فقہ، علم کلام، علم تفسیر، علم وحدت، علم نعت، علم ادب، علم نحو، علم عروض، علم مناظرہ، علم تاریخ اور علم انساب کی تکمیل کر لی۔

اتنی کم عمری میں اس قدر علم پر عبور بھی شیخ کی زندہ کرامت ہے اور پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا تو دنیاوی علما کی صفوں میں کہرام مچ گیا کہ ۲۶ سالہ نوجوان علم شریعت کی گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے۔ اس طرح علما ظاہر نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنالیا کہ عبدالقادر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینے کا اجازت نامہ کس سے حاصل کیا تو آپ دلنواز تبسم سے فرماتے میرے اساتذہ میرے علم سے واقف ہیں اُن کا اطمینان ہی میرا اجازت نامہ ہے۔ کیونکہ عبدالقادر کے اساتذہ زیادہ تر گوشہ نشین تھے جن کی دربار خلافت تک رسائی نہ تھی اور نہ ہی انہیں اس کی خواہش تھی۔ لیکن علما ظاہر کی تسلی نہ ہوئی انہوں نے باقاعدہ مہم چلائی کہ جب تک یہ نوجوان بغداد کے نامور علما سے اجازت نہ حاصل کر سکے اُس وقت تک یہ فتویٰ نہیں دے سکتا اور اجازت نامے کے لیے علما بغداد کے سامنے امتحان سے گزرنا پڑے گا اگر ان علما کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے پایا تو ہی اجازت نامہ ملے گا۔ آپ اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے اہل دنیا کے سلوک سے جنگلوں بیابانوں میں جانا چاہتے تھے لیکن عقیدت مندوں کے اصرار پر علما بغداد کے سامنے طالب علم کے طور پر حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے علما ظاہر بہت خوش تھے کہ ہم عبدالقادر کو کبھی بھی پاس نہیں کریں گے۔ جبکہ عقیدت مند پریشان تھے۔

آخر ذہ گھڑی آپ بچہ کی تمام علما بغداد ایک بڑی عمارت میں جمع ہوئے بہترین ریشمی لباس پہن کر سروں پر عمائم سجائے پیشانیوں پر علم کی آگہی کا غرور اور تکبر کی لکیریں اور یہ اولیا کے سردار ایک معمولی جبہ پہنے عاجزی کا پیکر بنے ہوئے کمرے میں داخل ہو کر علما کے سامنے بڑی نشست پر بیٹھ گئے علما بغداد غور سے نوجوان کو دیکھ رہے تھے کہ یہ علم کی گہرائیوں سے کیسے واقف ہو سکتا ہے مجلس پر سکوت طاری تھا آخر شیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی نرم آواز گونجی حضرات میں اس قابل تو نہیں کہ کسی امتحان سے گزر سکوں لیکن کیونکہ یہ مجلس اسی لیے آراستہ ہوئی ہے اس لیے بسم اللہ کریں یہ کہہ کر اولیا کے سب سے بڑے ولی اللہ نے ایک نظر بھر کر علما بغداد کو دیکھا اور پھر ایک نظر نے ہی کمال کر دیا۔ سب کچھ زیرِ روز برہو گیا علما بغداد کی نظر جیسے ہی عبدالقادر کی نظر سے ٹکرائی تو عجیب انقلاب رونما ہوا اولیا کے سرتاج کی نظر میں اللہ کا نور تھا دنیا کی کون سی قوت ہے جو خدا کے نور کے سامنے ٹھہر سکے۔ علمائے بغداد کے ذہنوں پر تاریک اندھیرے مسلط ہو چکے تھے اُن

کی دماغ تاریک ویرانوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ علمائے بغداد کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں شیخ عبدالقادر نے حالت جذب و کن فیکون کی ایسی نظر سے دیکھا کہ علماء بغداد کے ذہنوں کے چراغ تاب نہ لاتے ہوئے بجھ گئے۔ علماء بغداد کو پتہ ہی نہ چلا جب ان کے علم کے خزانے چوری ہو گئے ان کی علمی متاع لٹ چکی تھی وہ بے بسی اور فالجی کیفیت میں پتھر کے مجسموں کا روپ دھار چکے تھے۔ علماء بغداد آپ کا امتحان کیا لیتے وہ تو اپنی سب سے قیمتی چیز کے چھن جانے کی وجہ سے تصویر حیرت اور سوالی بنے کھڑے تھے۔

نگاہ مرد، مومن کی ایک نظر نے ان کی ساری عمر کا علمی ذخیرہ سلب کر لیا علماء بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔

انہیں لگ رہا تھا کسی غیر مرئی قوت نے ان کے ذہنوں کی سلیٹ کو صاف کر دیا تھا بقول امیر خسرو

چھاپ تلک سب چھین لی مو سے نیناں ملائے کے (وہ تیری ایک نظر کیا تھی کہ جس نے میرے ماتھے سے بت پرستی کی تمام

نشانیوں مٹا ڈالی)

سرورد و جہاں علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے

دنیا و دی علماء اس حقیقت کو نہ پاسکے کہ ان کے سامنے شیخ عبدالقادر اس وقت کے اللہ کے نور سے دیکھ رہے تھے۔ علماء بغداد کی بے

بسی اور لا چارگی دیکھ کر غوث اعظم شفیق لہجے میں بولے جناب آپ مجھ سے کوئی سوال کیوں نہیں کر رہے آپ کے بار بار کہنے پر حالت شرمندگی میں غرق علماء بولے ہم کیا سوال کریں علم تو ہمارے ذہنوں سے رخصت ہو گیا علما نے اپنی بے بسی اور شکست کا اقرار کیا تو جناب شیخ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا مجھے اجازت دیں جب آپ واپس جانے لگے تو اہل بغداد نے عجیب منظر دیکھا علماء بغداد سراپا التجا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی منت سماجت اور گریہ زاری کرنے لگے کہ ہمیں ہمارا علم واپس کر دیں ہم تو خالی غباروں اور مشکیزوں کی طرح ہو گئے ہیں۔

درود یو ار علماء کی فریادوں سے گونجنے لگے اہل بغداد عجیب منظر دیکھ رہے تھے کہ امتحان لینے والے خود امتحان میں پھنس چکے تھے علما

بغداد طالب علم سے علم کی واپسی اور بھیک مانگ رہے تھے پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ عالم جذب میں بولے میں عشق خداوندی کی آگ

ہوں حال احوال سلب کرنے والا دریائے بے کراں اور راہنمائے وقت ہوں، میں نے آپ سب کو معاف کیا اللہ بھی آپ کو معاف

فرمائے پھر آپ نے سوالی علماء کو علم کی بھیک دے دی آپ کے جاتے ہی علمائے بغداد کے دماغ دوبارہ علم کے نور سے روشن ہو گئے ان کے

مردہ دماغ زندگی پا گئے۔ اس واقعہ کے بعد زمانے کو آپ کے ظاہری اور باطنی علم و مقام کا پتہ چل گیا۔

تحریر: پروفیسر محمد عبداللہ بھٹی

غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد اولیاء کرام نے اسلام کی تبلیغ اور پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان

نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے اور رسول ﷺ کے احکامات عوام کی اکثریت تک پہنچائے اور ان کو اللہ کی وحدانیت اور قادر مطلق ہونے کا

یقین دلایا۔ اسلامی تاریخ میں لا تعداد اولیاء کرام گزرے ہیں اور ان کی کرامات کی تفصیلات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے مشہور

کتاب تذکرۃ الاولیاء ہے جس کو ۸۰۰ سال پیشتر ایک ولی اللہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحریر کیا ہے۔ اس میں آپ

نے تقریباً ۹۵ جید اولیاء کرام اور ان کی کرامات تفصیل سے بیان کی ہیں۔

آپ اس انمول، معلومات سے پُر کتاب کا مطالعہ کرینگے تو علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اولیاء کرام افغانستان، ایران، عراق و شام میں پیدا کئے تھے۔ برصغیر میں جو جید اولیاء کرام گزرے ہیں وہ بھی زیادہ تر مشرق وسطیٰ سے ہی تشریف لائے تھے۔ ہندوستان میں بابا تاج الدین، حضرت نظام الدین اولیا، خواجہ معین الدین چشتی، پاکستان میں داتا صاحب اور ملتان، جلال پور شریف اور اوچھ شریف میں جن اولیاء کرام کے مزارات ہیں ان سب کا تعلق بھی وسط ایشیا سے ہی رہا ہے۔

برصغیر کے مسلمان پیری مریدی کے بہت قائل ہیں اور آپ نے دیکھا ہے جب کسی پیر یا ولی اللہ کا عرس منایا جاتا ہے تو ہزاروں بلکہ بعض جگہوں پر لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ دیکھئے ولی اللہ کا رتبہ اور مرتبہ اپنی جگہ ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور ان کی معرفت، ویسے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاسکتی ہے۔

آج آپ کی خدمت میں پیروں کے پیر، غوث اعظم حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ برصغیر کا ہر مسلمان ان کی کرامات و رتبے سے واقف ہے اور قائل ہے، بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے آپ رضی اللہ عنہ کے اسم مبارک کی نسبت سے جیلانی یا قادری لکھتے ہیں۔

کلام مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سن لو! بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ (سورۃ یونس، آیت ۶۲) اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہے تم (رسول ﷺ) فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہے دیدے۔ (سورۃ ال عمران، آیت ۷۳)۔

غوث اعظم کا پورا نام عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ (۷۷۰) ہجری میں بغداد کے قریب قصبہ جیلان میں پیدا ہوئے اور ۵۶۱) میں بغداد ہی میں وصال پایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا مزار بغداد میں ہی ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی ہیں فریاد کو پہنچنے والا یا سننے والا ہے اور کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت آپ رضی اللہ عنہ کو غریبوں، مجبوروں، بے کسوں اور حاجت مندوں کا مددگار، ہمدرد اور سننے والا سمجھتی ہے اس لئے آپ کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمان آپ رضی اللہ عنہ کو پیران پیر و شگیر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ والد کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے آپ کا نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والدین اور ان کے جد امجد جیلان کے علماء اور مشائخ میں سے تھے اور بہت عزت و تکریم کے حامل تھے۔

کئی کتب میں مصدقہ حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے کہ کئی انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کی پیدائش مبارکہ کی بشارتیں دی تھیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کے والد محترم ابوصالح رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے اس بشارت سے نواز تھا۔ اے ابوصالح رضی اللہ عنہ اللہ پاک نے تم کو ایسا فرزند عطا کیا ہے جو ولی ہے، میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اسکی اولیاء میں ویسی ہی شان (اور رتبہ) ہوگا جس طرح انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان (اور رتبہ) ہے۔ آپ ﷺ نے مزید فرمایا۔ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہو گئے اور ان کی گردنوں پر ان رضی اللہ عنہ کا قدم ہوگا۔ گردنوں پر قدم رکھنے کا غالباً یہ مطلب ہے کہ

دوسرے اولیاء کرام رتبہ اور مرتبے میں ان سے بہت ہی کم تر ہونگے۔

حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی اور کرامات پر کتب المدینہ باب المدینہ، کراچی نے ایک بہت مختصر سا مگر نہایت مفید معلوماتی کتابچہ شائع کیا ہے اور ساٹھ ہزار سے زیادہ کاپیاں آٹھ جلدوں میں دستیاب ہیں۔ یہ نادر کتابچہ ایک سو آٹھ صفحات پر مشتمل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کتابچے میں جو مواد موجود ہے اسکی حیثیت دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ آپ کو اس جوہر نامہ میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک آپ کے علم و عمل اور تقویٰ اور پرہیزگاری، مختلف علوم میں خطبات، قرآنی آیات کو مختلف معنوں میں بیان کرنا، مشکل مسائل کے آسان جوابات دینا، آپ کی ریاضت و عبادت، استقامت، آپ کی کرامات، آپ کے بیان میں اولیاء کرام و جنوں کی شرکت، مشرکوں اور کافروں کو قبول اسلام پر راغب کرنا ملیں گے۔ علاوہ ازیں اس میں آپ کے مریدوں اور چاہنے والوں کے درجات کی بلندی، دُعا کی برکات، حکمرانوں اور بادشاہوں کا آپ کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرنا، اندھوں اور برص کے مریضوں کی صحتیابی، روشن ضمیری، شیطان کے شر و بہکانے سے محفوظ رہنا، غریبوں اور محتاجوں پر رحم کرنا، سخاوت، غیب کے حالات جاننا، مومن کی خصوصیات، ولی کے مقام کی شناخت، طریقت کے راستے پر چلنے کی ہدایت، توکل اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، محبت الہی کا طریقہ کار، صلوٰۃ الغوثیہ کا طریقہ کار اور اسکی برکتوں کے بارے میں تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ آپ یعنی قارئین اس کتاب اور ان ہدایات سے بہت کچھ سیکھ کر اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں۔

غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی تصنیف کردہ کتاب غیتۃ الطالبین ایک نادر خزینہ معلومات ہے۔ آپ اس کو ہاتھ میں لینگے تو ختم کئے بغیر ہاتھ سے رکھنے کو جی نہ چاہے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کلام مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی سعادت سے محروم رکھا ہے یہ کتاب ان کے لئے ایک بیش بہا تحفہ ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ تمام ہدایات کو نہایت سادہ و سلیس طریقے سے بیان کیا ہے اور تشریح کردی ہے۔ آپ جب اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو یہ احساس ہوگا کہ گویا آپ کلام مجید کا اردو ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔

غوث الاعظم کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ حضرت معروف کرخی رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھ کر ان سے درخواست کی کہ اے شیخ! اللہ پاک سے میرے لئے دُعا فرمائیے تو قبر سے ندا آئی کہ اے عبدالقادر! اللہ پاک نے تم کو بہت بڑا رتبہ دیا ہے میرے لئے اللہ پاک سے دُعا کیجئے۔ الحمد للہ۔

سحر ہونے تک ڈاکٹر عبدالقدیر خان

تذکرہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ، وَأَصْحَابِهِ الْأَكْرَمِينَ أَجْمَعِينَ، وَعَلَى مَنْ أَحَبَّهُمْ وَتَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ! فَاغْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.

ہر انسان کی تخلیق کا مقصد رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ بندگان خدا اپنے مولیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ اس کی رضا حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں اور پروردگار عالم انہیں داریں میں اس کا صلہ عنایت فرماتا ہے، انہیں اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجات مرحمت فرماتا ہے، اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے اور انہیں مقبول بارگاہ بنا کر منصب ولایت سے سرفراز فرماتا ہے اور یہ ایسا عظیم منصب ہے جو رب العالمین اولیاء کرام کو ان کی ریاضتوں اور مجاہدات کے صلہ میں عطا فرماتا ہے اور بعض خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جنہیں حق تعالیٰ ریاضت و مجاہدہ کے بغیر ہی اپنی بارگاہ میں مقبول بنالیتا ہے اور درجہ ولایت پر فائز فرماتا ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی بارگاہ کے لئے چن لیتا ہے اور جو رجوع ہوتا ہے اسے اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ (سورۃ الشوریٰ

(۱۳:

پروردگار عالم جن اولیاء کاملین و محبوبین بارگاہ کو بغیر ریاضت و مجاہدہ، محنت و مشقت کے محض اپنی عطا و کرم سے چن لیتا ہے اور اپنا محبوب بنالیتا ہے اور انہیں اپنے خوان کرم سے انعام و اکرام سے سرفراز فرماتا ہے، انہی خاصان خدا بزرگ و با عظمت، محبوب و مقرب نفوس قدسیہ میں بے مثال شان والی ہستی محبوب سبحانی، قطب ربانی غوث صمدانی قدیل نورانی ابو محمد محی الدین سیدنا عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں خدائے کریم نے اپنی بارگاہ میں خصوصی مقام عطا فرمایا ہے اور آپ کو تمام اولیاء کرام کا سردار اور ان کا پیشوا و مقتدی بنایا ہے اس عطائے الہی اور انتخاب خداوندی کے آثار آپ کی ولادت سے قبل ہی ظاہر ہو رہے تھے، جیسے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو رحمت باران کے نزول کی خوشخبریاں دیتی ہوئی گزر جاتی ہیں، اسی طرح آپ کی ولادت باسعادت سے قبل خوشخبریاں دی گئیں اور آپ کی ولادت اور محبوبیت سے متعلق نوید مسرت سنائی گئی۔

ولادت باسعادت کی خوشخبری

طبقات کبری، ہجرت الاسرار، قلائد الجواہر، نجات الانس، جامع کرامات اولیاء، نزہۃ الخاطر الفاتر اور اخبار الاخیار وغیرہ کتب میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے واقعات اس طرح مذکور ہیں:

محبوب سبحانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابوصالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی ولادت کی شب مشاہدہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مبارک جماعت کے ساتھ آپ کے گھر جلوہ افروز ہیں اور آپ کے ساتھ اولیاء کرام بھی حاضر ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری عطا فرمائی:

یا ابا صالح! اعطاک اللہ ابنا وهو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تعالیٰ، و سیکون له شان فی الاولیاء و الاقطاب کشانی بین الانبیاء والرسل.

ترجمہ

اے ابو صالح! اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند صالح سرفراز فرمایا ہے جو میرا مقرب ہے، وہ میرا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور عنقریب ان کی اولیاء اللہ اور اقطاب میں وہ شان ظاہر ہوگی جو انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے۔

حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے اور سبھی نے آپ کو یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء کرام تمہارے فرزند ارجمند کے مطیع ہوں گے اور ان سب کی گردنوں پر ان کا قدم ہوگا۔

جس رات حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، اس رات جیلان شریف کی جن عورتوں کے ہاں ولادت ہوئی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے لڑکا ہی عطا فرمایا اور وہ ہر لڑکا، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا۔

آپ کا نام نامی اسم گرامی: عبدالقادر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے۔

کنیت شریفہ: ابو محمد (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ہے اور القاب مبارکہ: محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین پیران پیر اور غوث اعظم دہلی وغیرہ ہیں۔

آپ کی ولادت ۲۹ شعبان المعظم ۷۶۷ھ، ملک عراق کے ایک قصبہ جیلان، نزد بغداد شریف میں ہوئی۔ اور آپ کا وصال مبارک ۱۹ ربیع الآخر ۸۵۶ھ میں ہوا، تاہم دیار ہند میں گیارہویں شریف مشہور ہے۔ (ما ثبت بالنسب: ۶۸)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی اور حسینی سادات ہیں، والد ماجد سے سلسلہ نسب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور والدہ ماجدہ کے بتوسط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور آپ کا خانوادہ عالیہ اولیاء اللہ کا مبارک گھرانہ ہے، آپ کے دادا جان، نانا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی صاحب اور صاحبزادگان سب باکمال اولیاء کرام میں سے ہیں اور صاحبان کرامات عالیہ، مقامات رفیعہ و درجات عظیمہ ہیں۔

ولادت کے ساتھ ہی ولایت کا اعلان

بچپن ہی سے آپ پر ولایت کے آثار نمایاں تھے چنانچہ انیس (۲۹) شعبان المعظم کو آپ کی ولادت ہوئی اور یکم رمضان المبارک ہی سے آپ نے روزہ رکھا، سحری سے لے کر افطار تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے، جیسا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ میرے فرزند ارجمند عبدالقادر رمضان شریف میں کبھی دن کے اوقات میں دودھ نہ پیتے تھے۔

ایک مرتبہ موسم ابرار آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان شریف کا چاند دکھائی نہ دیا، لوگوں نے جب دریافت کیا تو آپ نے کہا کہ میرے لڑکے نے آج دودھ نوش نہیں کیا ہے،

بعد ازاں تحقیقات کرنے پر اس حقیقت کا انکشاف ہو گیا کہ اُس دن رمضان کی پہلی تاریخ ہی تھی، اس طرح سارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی

واشتہر ببلدنا فی ذلک الوقت انه ولد فی الاشراف ولد لا یرضع فی نہار رمضان.

ترجمہ: ہمارے شہر میں اس وقت مشہور ہو گیا کہ سادات گھرانہ میں ایک صاحبزادہ تولد ہوئے ہیں جو رمضان شریف میں دن تمام دودھ نہیں پیتے۔ بلکہ روزہ رکھتے ہیں۔

(طبقات کبریٰ (۱: ۱۲۶)، بہجت الاسرار- ۸۹، قلائد الجواہر، ص ۳، نفحات الانس، فارسی، ص ۴۵۱،

(جامع کرامات اولیاء (۲: ۲۰۴)

(نزهة الخاطر الفاتر: ۲۳) اخبار الاخيار، فارسی، ص ۲۳، سفينة الاولياء: ۶۳)

محترم حضرات! ابھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہی ہوئی تھی کہ رب قدیر نے آپ کی ذات عالی صفات سے فیض کے چشمے بہادئے، خود بھی بارگاہ الہی میں تحفہ بندگی پیش کر رہے ہیں اور خلق کثیر کو بھی مولیٰ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، در باطن اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی ذات کو امت مرحومہ کی رہنمائی کے لئے وجود بخشا گیا ہے اور سارے عالم کے لئے آپ کو مقتدا اور پیشوا بنادیا گیا، گہوارہ میں آپ کے کمال کا یہ عالم ہے کہ آپ کے روزہ کو دیکھ کر لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کی عبادتوں سے سلیقہ حاصل کر کے اپنی عبادتوں کو کامل بنا رہے ہیں، تو جس وقت آپ باضابطہ منصہ رشد و ہدایت پر متمکن ہو کر مخلوق کی رہنمائی فرماتے تو فیض رسانی کا کیا عالم ہوتا ہوگا؟

حضرت غوث پاک کی ولایت

حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ

نے ارشاد فرمایا:

انا ابن عشر سنين، في بلدنا اخرج من دارنا و اذهب الى المكتب فارى الملائكة عليهم السلام تمشي حولي، فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائكة يقولون "افسحوا لولي الله حتى يجلس".

میں دس سال کا لڑکا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسہ میں پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے نکلتا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھا کرتا، اور جب مدرسہ پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لئے راستہ فراہم کرو! یہاں تک کہ وہ تشریف رکھیں۔

(بہجت الاسرار، ۲۱، قلائد الجواہر، ص ۹، اخبار الاخيار، فارسی، ص ۲۲، سفينة الاولياء، ص ۶۳)

قلائد الجواہر میں منقول ہے کہ:

قال رضى الله عنه : لما كنت صغيرا فى المكتب كان ياتينى فى كل يوم ملك لا اعرف انه ملك على صورة بنى آدم يوصلنى من دارنا الى المكتب وكان يامر الصبيان ان يوسعوا لى فى المجلس ويجالسنى حتى انصرف الى دارنا فسالته يوما، من تكون؟ فقال : انا ملك من الملائكة عليهم السلام ارسلنى الله تعالى اليك اكون معك ما دمت فى المكتب.

ترجمہ

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صغیرنی کے عالم میں مدرسہ کو جایا کرتا تھا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی

شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا، اور لڑکوں کو حکم دیتا کہ وہ میرے لئے مجلس کشادہ کریں، خود بھی اس وقت تک میرے پاس بیٹھا رہتا یہاں تک کہ میں اپنے گھر واپس آتا، میں اس کو مطلقاً نہ پہچانتا تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا۔ میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس وقت تک مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہا کروں جب تک کہ آپ وہاں تشریف فرما رہیں۔ (قلائد الجواہر: ۱۳۴)

ہجۃ الاسرار اور قلائد الجواہر میں منقول ہے

وقال رضى الله عنه : كنت صغيرا فى اهلى ، كلما هممت ان العب مع الصبيان اسمع قائلا يقول لى " الى يا مبارك " فاهرب فزعاً منه والقى نفسى فى حجر امى .

ترجمہ

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب کبھی میں ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں غیب سے کسی کہنے والے کی آواز سنا کرتا "اے برکت والے، تم میرے پاس آ جاؤ! تو میں فوراً والدہ ماجدہ کی گود میں چلا جاتا۔

(ہجۃ الاسرار، ص ۲۱۔ قلائد الجواہر، ص ۹، اخبار الاخیار، مترجم: ۵۱)

آپ کی شان و عظمت دیکھیں! آپ کو بچپن ہی سے رجوع الی اللہ کی فکر دیجا رہی ہے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ آپ کا منصب دنیا میں منہمک ہونا نہیں، بلکہ دنیا داروں سے دنیوی افکار کو نکال کر مولیٰ کے ذکر و فکر اور اس کی یاد میں مشغول کرنا اور ان کے تاریک دلوں کو انوار و تجلیات سے منور کرنا ہے۔

علم دین حاصل کرنے کا اشارہ

حضرت شیخ محمد بن قائد الاوانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں

قال كنت صغيرا فى بلدنا فخرجنا الى السواد فى يوم عرفة وتبعت بقرة حراثة فالتفت الى بقرة وقالت : يا عبدالقادر ! مال هذا خلقت ، فرجعت فزعا الى دارنا وصعدت الى سطح الدار ، فرأيت الناس واقفين بعرفات ، فجننت الى امى وقلت لها : هبىنى لله عزوجل ، واذنى لى فى المسير الى بغداد ، اشتغل بالعلم وازور الصالحين فسالتنى عن سبب ذلك فاخبرتھا خبرى فبكت . . . واذنت لى فى المسير وعاهدتنى على الصدق فى كل احوالى .

ترجمہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ بچپن میں مجھے ایک دفعہ حج کے ایام میں جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک گائے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اچانک اُس گائے نے میری طرف دیکھ کر کہا: "اے عبدالقادر! تمہیں اس قسم کے کاموں کے لئے تو پیدا نہیں کیا گیا، میں متفکر ہو کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے میدان عرفات کا مشاہدہ کیا لوگ وہاں وقوف کئے ہوئے ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور اجازت طلب کی: اے مادر مہربان! آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیں اور مجھے سفر بغداد کی اجازت مرحمت فرمائیں، تاکہ میں علم

دین حاصل کروں صالحین کی زیارت کرتا رہوں اور ان کی صحبت میں رہوں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ نصیحت کی کہ میں ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپناؤں۔

(قلائد الجواہر فی مناقب عبدالقادر: ۹)

حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جو معروضہ کیا ہے اس میں ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں، اس کمسنی کے عالم میں آپ کا حصول علم کیلئے گھر بار کو چھوڑ دینا، والدہ محترمہ اور عزیز بھائی سے دوری اختیار کرنا، وطن مالوف سے دور کوچ کر جانا، محض اخلاص و توکل کی اساس پر بغداد شریف کا سفر کرنا اور سب سے اہم یہ بات ہے کہ حصول علم کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی ہم نشینی کو ملح نظر بنانا، اولیاء کرام اور صالحین کے دیدار کی تڑپ اور ان کی صحبت کو مد نظر رکھنا، یہ سب ایسے امور ہیں جو ہماری فکر و نظر کو شعور و آگہی اور عقل و خرد کو احساس و روشنی بخشتے ہیں۔

ہمارے لئے مقام غور ہے کہ دین و دنیا کی ترقی صرف حصول علم ظاہری پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی قربت اور بزرگوں کی صحبت انسانیت کیلئے نقطہ کمال ہوا کرتی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سفر بغداد کے سلسلہ میں حصول علم کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی زیارت کو اپنا نصب العین بنایا اور یہ اہل حق کی ابتداء ہی سے فطرت رہی کہ وہ صالحین کی قربت اور صحبت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔

ریاضتیں اور مجاہدے

سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابتدائے جوانی میں مجھ پر نیند غالب آتی تو میرے کانوں میں یہ آواز آتی: اے عبدالقادر! ہم نے تجھ کو سونے کے لئے پیدا نہیں کیا۔

(ہجۃ الاسرار، ص ۲۱، سفینۃ الاولیاء، ۶۳)

چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک شہر کے ویران اور بے آباد مقامات پر زندگی بسر کرتا رہا، نفس کو طرح طرح کی ریاضت اور مشقت میں ڈالا، (پچیس) ۲۵ برس تک عراق کے بیابان جنگلوں میں تنہا پھرتا رہا، چنانچہ ایک سال تک میں ساگ گھاس وغیرہ سے گزرا کرتا رہا اور پانی مطلق طور پر نہ پیا، پھر ایک سال تک پانی بھی پیتا رہا، پھر تیسرے سال میں نے صرف پانی پر ہی گزارا کیا، کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، پھر ایک سال تک نہ ہی کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ (قلائد الجواہر: ۵۴)

چالیس سال عشاء کے وضوء سے فجر کی نماز ادا فرمانا

اخبار الاخبار، ص ۴۰، قلائد الجواہر، ص ۶۷ میں مذکور ہے

وقال ابو الفتح الهروی: خدمت سیدی الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ اربعین سنة، فكان فی مدتها یصلی الصبح بوضوء العشاء۔

حضرت ابوالفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں چالیس

سال تک رہا اور اس مدت کے دوران میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

(اخبارالاخیار مترجم، ص ۴۰، قلائد الجواہر: ۷۶)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندرہ سال رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔

(اخبارالاخیار مترجم، ص ۴۰ جامع کرامات اولیاء)

ان مجاہدات اور سرفرازی نعمت کا اظہار بذات خود آپ نے اس طرح فرمایا:

حضرت شیخ ابو عبد اللہ نجار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: میں نے بڑی بڑی

سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتیں تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ (قلائد الجواہر: ۱۰)

حضرت غوث اعظم سید الاولیاء

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا: "قدمی هذه على رقبة كل ولي الله" میرا یہ قدم اللہ کے

ہر ولی کی گردن پر ہے، اولیاء کرام نے آپ کے اس ارشاد کو سماعت کیا اور اپنے اپنے مقامات سے ہر ولی نے اس ارشاد کو قبول کیا اور سر تسلیم

خم کیا، چنانچہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا ادب بجالایا کہ اس ارشاد کے وقت آپ خراسان کی

پہاڑیوں کے غاروں میں مجاہدے اور ریاضتوں میں مشغول تھے، آپ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان سنتے ہی اپنا سر

مبارک زمین پر رکھ دیا اور زبان حال سے عرض کیا: حضور والا گردن پر کیا بلکہ میرے سر پر آپ کا مبارک قدم ہے۔

وضع راسه على الارض و قال بل على راسي.

(تفریح الخاطر۔ شائم امدادیہ۔ لطائف الغرائب شیخ امیر محمد الحسینی)

خواجہ خواجگاں، شاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ

ارشاد مبارک کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: گردن ہی نہیں آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں اور بصیرت پر ہے۔

(علی عینی و علی بصیرتی). (تفریح الخاطر)

غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت

حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقاصد الاسلام، حصہ ہشتم میں

ایک عنوان "غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سلطنت" قائم فرمایا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اس طرح نقل

فرمائی "دائرة المعارف میں معلم بطرس بستانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

خدمت میں حاضر ہو کر کہا: میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر چڑھی تھی، وہاں سے وہ غائب ہو گئی! آپ نے فرمایا کہ آج رات تم محلہ کرخ

کے ویرانہ میں جاؤ اور پانچویں ٹیلہ کے پاس بیٹھو اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنے اطراف کھینچ لو کہ (بسم اللہ علی یت عبد

القادر) جب اندھیرا ہو جائے گا تو جن کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گزریں گی، ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، صبح کے

قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو کہہ دینا کہ مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے، اور

اس وقت لڑکی کا واقعہ بھی بیان کر دو! اس شخص نے اس مقام پر جا کر حکم کی تعمیل کی اور کل واقعات وقوع میں آئے، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین بوسی کر کے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی حاجت دریافت کی، جب اس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اسے پکڑ کے لاؤ! چنانچہ ایک سرکش جن لایا گیا، جس کیساتھ میری لڑکی بھی تھی، حکم دیا کہ اس سرکش کی گردن مار دی جائے، اور لڑکی کو میرے حوالہ کر کے رخصت ہو گیا۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت نقل فرما کر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں "اس سے جنوں کے علم کا بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی کیونکہ رات بھر چل کر قریب صبح اس دائرہ کے پاس پہنچا جو صرف حضرت شیخ کی نیت سے کھینچا گیا تھا، اور اس سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنوں پر آپ کا کیا اثر تھا کہ لکیر جو آپ کی نیت سے کھینچی گئی تھی وہاں بادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور زمین بوسی کی۔"

(مقاصد الاسلام، حصہ ہشتم (۱۷۲:۱))

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے یہ حقیقت بھی آشکار ہو رہی کہ جن اور انس ہر دو آپ کی ذات عالی سے وابستہ ہیں، اور تابع فرمان ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلا کر دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے!

آمین بجاء سیدنا طہ ویس صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد لله رب العالمین.

از: مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب دامت برکاتہم
شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ و بانی ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سنٹر، حیدرآباد

حضرت غوث پاک کی ولایت

حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو کب سے معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ::

كنت وانا ابن عشر سنين، في بلدنا اخرج من دارنا و اذهب الى المكتب فارى الملائكة عليهم السلام
تمشي حولي، فاذا وصلت الى المكتب سمعت الملائكة يقولون: افسحوا لولي الله ؛ حتى يجلس .
ترجمہ

میں دس سال کا لڑکا تھا کہ اپنے وطن میں پڑھنے کے لئے اپنے گھر سے مدرسہ کی جانب چلتا تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے

دیکھا کرتا، اور جب مدرسہ پہنچتا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے لئے راستہ فراہم کرو! یہاں تک کہ وہ تشریف رکھیں" (قلائد الجواہر، ص ۹، ہجۃ الاسرار، ۲۱)

قلائد الجواہر میں منقول ہے کہ :

قال رضى الله عنه : لما كنت صغيرا فى المكتب كان ياتينى فى كل يوم ملك لا اعرف انه ملك على صورة بنى آدم يوصلنى من دارنا الى المكتب وكان يامر الصبيان ان يوسعوا لى فى المجلس ويجالسنى حتى انصرف الى دارنا فسالته يوما، من تكون؟ فقال : انا ملك من الملائكة عليهم السلام ارسلنى الله تعالى اليك اكون معك مادمت فى المكتب.

ترجمہ

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صغریٰ کے عالم میں مدرسہ کو جایا کرتا تھا تو روزانہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھے مدرسہ لے جاتا، اور لڑکوں کو حکم دیتا کہ وہ میرے لئے مجلس کشادہ کریں، خود بھی اس وقت تک میرے پاس بیٹھا رہتا یہاں تک کہ میں اپنے گھر واپس آتا۔ ایک روز میں نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا : میں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں اس وقت تک مدرسہ میں آپ کے ساتھ رہا کروں جب تک کہ آپ وہاں تشریف فرما رہیں۔

(قلائد الجواہر: ۱۳۵)

ہجۃ الاسرار اور قلائد الجواہر میں منقول ہے :

وقال رضى الله عنه : كنت صغيرا فى اهلى ، كلما هممت ان لعب مع الصبيان اسمع قائلا يقول لى الى يا مبارك ، فاهرب فزعاً منه والقى نفسى فى حجر امى.

ترجمہ

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب کبھی میں ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں غیب سے کسی کہنے والے کی آواز سنا کرتا "اے برکت والے، تم میرے پاس آ جاؤ! تو میں فوراً والدہ ماجدہ کی گود میں چلا جاتا۔

(قلائد الجواہر، ص ۳۹۔ ہجۃ الاسرار، ۲۱)

آپ کی شان و عظمت دیکھیں! آپ کو بچپن ہی سے رجوع الی اللہ کی فکر دی جا رہی ہے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے آپ کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ آپ کا منصب دنیا میں منہمک ہونا نہیں، بلکہ دنیا داروں سے دنیوی افکار کو نکال کر مولیٰ کے ذکر و فکر اور اس کی یاد میں مشغول کرنا اور ان کے تاریک دلوں کو انوار و تجلیات سے منور کرنا ہے۔

علم دین حاصل کرنے کا اشارہ

حضرت شیخ محمد بن قائد الادانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں :

قال كنت صغيرا فى بلدنا فخرجت الى السواد فى يوم عرفة وتبعته بقرة حراثة فالتفت الى بقرة

وقالت: يا عبد القادر! ما لهذا خلقت، فرجعت فزعا الى دارنا وصعدت الى سطح الدار، فرأيت الناس واقفين بعرفات، فجلت الى امي وقلت لها: هبيني لله عز وجل، واخذني لي في المسير الى بغداد، اشتغل بالعلم وازور الصالحين فسالتني عن سبب ذلك فاخبرتها خبري فبكت واخذت لي في المسير وعاهدتني على الصدق في كل احوالي.

ترجمہ

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ بچپن میں مجھے ایک دفعہ حج کے ایام میں جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بل جوتنے والے بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اچانک اُس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا: "اے عبدالقادر! تمہیں اس قسم کے کاموں کے لئے تو پیدا نہیں کیا گیا، میں متفکر ہو کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو میں نے میدان عرفات کا مشاہدہ کیا لوگ وہاں وقوف کئے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اور اجازت طلب کی: اے مادر مہربان! آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیں اور مجھے سفر بغداد کی اجازت مرحمت فرمائیں، تاکہ میں علم دین حاصل کروں صالحین کی زیارت کرتا رہوں اور ان کی صحبت میں رہوں۔ والدہ ماجدہ نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا؟ میں نے سارا واقعہ عرض کیا تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور یہ نصیحت کی کہ میں ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اختیار کروں۔

(قلائد الجواہر فی مناقب عبدالقادر: ۹۸)

حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جو معروضہ کیا ہے اس میں ہمیں کئی نصیحتیں ملتی ہیں، اس کسنی کے عالم میں آپ کا حصول علم کیلئے گھربار چھوڑ دینا، والدہ محترمہ اور عزیز بھائی سے دوری اختیار کرنا، وطن مالوف سے دور کوچ کر جانا، محض اخلاص و توکل کی اساس پر بغداد شریف کا سفر کرنا اور سب سے اہم بات یہ کہ حصول علم کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی ہمنشین اختیار کرنا، اولیاء کرام اور صالحین سے ملاقات اور انکے دیدار کی تڑپ رکھنا، یہ سب ایسے امور ہیں جو ہماری فکر و نظر کو شعور و آگہی اور عقل و خرد کو احساس و روشنی بخشتے ہیں۔

ہمارے لئے مقام غور ہے کہ دین و دنیا کی ترقی صرف علم ظاہر حاصل کرنے پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صالحین کی قربت اور بزرگوں کی صحبت انسانیت کیلئے نقطہ کمال ہوا کرتی ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے سفر بغداد کے سلسلہ میں حصول علم کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کی زیارت کو اپنا نصب العین بنایا اور یہ ابتداء ہی سے اہل حق کی فطرت رہی کہ وہ صالحین کی قربت اور صحبت کو ترجیح دیا کرتے۔

علمی مقام و مرتبہ

علامہ محمد بن یحییٰ حلبی علیہ الرحمۃ قلائد الجواہر میں آپ کے علمی مقام و مرتبہ سے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ:

غوث الاغیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتکلم فی ثلاثۃ عشر علما.

ترجمہ

حضرت غوث الاغیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ علوم میں مباحث فرمایا کرتے تھے۔

(طبقات الکبریٰ، (۱: ۱۲۷)، قلائد الجواہر، (۳۸)

امام شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور کلام کا علم پڑھتے تھے۔ آپ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو لوگوں کو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد قراءتوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھاتے تھے۔

(طبقات الکبریٰ، جلد ۱: ۱۲۷) - قلائد الجواہر، ص: ۳۸)

بغرض امتحان ایک سوفیاء کی حاضری

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے علم و عرفان کی شہرت جب دور دراز کے ملکوں اور شہروں میں ہوئی تو بغداد شریف کے اجلہ فقہاء میں سے ایک سوفیاء آپ کے علم کا امتحان لینے کی غرض سے حاضر ہوئے اور ان فقہاء میں سے ہر ایک فقیہ بہت سے پیچیدہ مسائل لے کر حاضر ہوا، جب وہ سب فقیہ بیٹھ گئے تو آپ نے اپنی گردن مبارک جھکالی اور آپ کے سینہ مبارک سے نور کی ایک کرن ظاہر ہوئی جو اُن سب فقہاء کے سینوں پر پڑی، جس سے ان کے دل میں جو جو سوالات تھے وہ سب محو ہو گئے، وہ سخت پریشان اور مضطرب ہوئے، سب نے مل کر زور سے چیخ ماری اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، اپنی پٹریاں پھینک دیں۔

ثم صعد الكرسي و اجاب الجميع عما كان عندهم فاعترفوا بفضله.

اس کے بعد آپ کرسی پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے جس پر سب فقہاء نے آپ کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔

(جامع کرامات الاولیاء للعلامة النبھانی، (۱: ۱۰۸)، قلائد الجواہر، (۳۳)، الطبقات الکبریٰ (۱: ۱۲۸)

ایک آیت شریفہ کی تفسیر

محقق علی الاطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دوسرے معنی اس کے بعد تیسرے معنی یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے گیارہ معانی بیان فرمائے، بعد ازیں اسی آیت کے دیگر معانی بیان فرمائے جن کی تعداد چالیس تھی۔ اور ہر وجہ کی تائید میں دلائل قاطعہ بیان فرمائے، ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی، آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ (اخبار الاخیار فارسی، ص ۱۷)، قلائد الجواہر، (۳۸)

حافظ عماد الدین ابن کثیر علیہ الرحمۃ نے اپنی تاریخ میں فرمایا ہے:

كان له اليد الطولى في الحديث والفقه والوعظ وعلوم الحقائق.

آپ علم حدیث، فقہ، وعظ اور علوم حقائق میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے۔ (قلائد الجواہر: ۸)

فتاویٰ مبارکہ

شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار میں نقل کیا ہے: حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادہ سیدی عبدالوہاب علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ آپ نے ۵۲۸ھ تا ۵۶۱ھ تینتیس سال درس و تدریس اور فتاویٰ نویسی کے فرائض سرانجام دیئے۔ (اخبار الاخیار، ص ۱۵، قلائد الجواہر: ۳۳)

فقہاء عراق اور گردنواح کے اہل علم کی جانب سے اور دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کے پاس استفتاء آتے:

"آنحضرت بے سبق مطالعہ و تفکر جواب بر صواب ثبت فزودی و ہیچکس را از حذاق علماء و بحار عظماء مجال خلاف تکلم دران متصور نبودے"

ترجمہ: آپ بغیر مراجعہ، تفکر اور غور و خوض کے فی البدیہ جواب با صواب دیتے۔ بلند پایہ علماء اور تبحر فضلاء میں سے کسی کو بھی

آپ کے فتوے کے خلاف کلام کرنے کی کبھی جرات نہیں ہوئی۔ (اخبار الاخیار فارسی: ۱۷)

امام شعرانی۔ قدس اللہ تعالیٰ برہ۔ نے لکھا:

كانت فتواه تعرض على العلماء بالعراق فتعجبهم اشد الاعجاب فيقولون سبحان من العم عليه .

ترجمہ

فقہاء عراق کے پاس جب آپ کے فتاویٰ پہنچتے تو وہ اُسے حد درجہ پسند کرتے اور یوں کہنے لگتے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت پر انعامات کی بارش کی ہے۔

(الطبقات الکبریٰ (۲: ۱۲۷)

ایک عجیب مسئلہ

بلاد عجم میں سے آپ کے پاس ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے تین طلاقیں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہوگا لوگوں میں سے کوئی شخص وہ عبادت نہ کرتا ہوگا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو جائیں گی، اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہئے:

علماء عراقین در جواب این سوال متحیر و بعجز از دریافت آن معترف گشته بودند .

اس سوال سے عراق عجم و عراق عرب کے فقہاء حیران اور ششدر رہ گئے اور اس کا جواب دینے سے معذرت کرنے لگے۔

اور انہوں نے اس مسئلہ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص

مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لئے خالی کرائے اور تنہا سات مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم پوری کرے، فاعجب علماء العراق و کائنات

عجز و اعن الجواب۔ پس اس تشفی بخش جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔

(الطبقات الکبریٰ، (۱: ۱۲۷)، اخبار الاخیار، فارسی، ص ۱۱، قلائد الجواہر (۳۸)

آپ کے فیضان علمی سے استفادہ کرنے والے علماء عظام جو آپ کی مجلس میں اکثر حاضر ہوا کرتے:

قاضی ابویعلیٰ محمد بن محمد فراء حنبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبدالعزیز بن اخضر نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابویعلیٰ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں اکثر بیٹھا کرتا تھا اور شیخ فقیہ ابوالفتح نصر المنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو محمد محمود بن عثمان بقال رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حفص عمر بن ابونصر بن علی غزال رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو محمد الحسن فارسی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن احمد خشاب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عمرو عثمان الملقب بشافعی زمانہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن کیزان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ فقیہ رسلان بن عبداللہ بن شعبان رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن قائد ادانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد اللہ بن سان ردینی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حسن بن عبداللہ بن رافع انصاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ طلحہ بن مظفر بن غانم علثمی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد بن سعد بن دھب بن علی ہروی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن الازہر صیرفی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یحییٰ بن برکتہ محفوظ دیہی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن احمد بن دھب ازجی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی القضاۃ عبدالملک بن عیسیٰ بن ہرباس مارائی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عثمان بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالرحمان عبدالملک رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبداللہ بن نصر بن حمزہ بکری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالجبار بن ابوالفضل قفصی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی بن ابوظاہر انصاری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالغنی بن عبدالواحد مقدسی الحافظ رحمۃ اللہ علیہ، امام موفق الدین عبداللہ بن احمد بن محمد قدامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابراہیم بن عبدالواحد مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔

بھی آپ کی مجلس میں اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔

(قلائد الجواہر فی مناقب عبدالقادر: ۵۵)

مجلس وعظ میں ہجوم

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابتداء میں میرے پاس دو یا تین آدمی بیٹھا کرتے تھے پھر جب شہرت ہوئی تو میرے پاس خلقت کا ہجوم آنے لگا، اس وقت میں بغداد شریف کے محلہ حلیہ کی عید گاہ میں بیٹھا کرتا تھا، لوگ رات کو مشعلیں اور لالٹینیں لے کر آتے پھر اتنا اجتماع ہونے لگا کہ یہ عید گاہ بھی لوگوں کے لئے ناکافی ہو گئی، اس وجہ سے باہر بڑی عید گاہ میں منبر رکھا گیا، لوگ کثیر تعداد میں دور دراز سے گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آتے، تقریباً ستر ہزار کا اجتماع ہوتا تھا۔

(ہجۃ الاسرار، ص ۹۲۔ قلائد الجواہر، ۱۳)

حضرت کے صاحبزادہ والا شان سیدنا عبدالوہاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے:

کان یحضرہ العلماء والفقہاء و المشائخ و غیرہم و یکتب ما یقول فی مجلسہ اربع مائۃ محبرۃ عالم۔

ترجمہ

آپ کی مبارک مجلس میں علماء، فقہاء اور مشائخ وغیرہم بکثرت تعداد حاضر ہوتے تھے، اور آپ کی مجلس میں افاضل علماء جن کی تعداد چار سو تھی، قلم اور دوات لے کر حاضر ہوتے تھے۔

(قلائد الجواہر، ص ۱۸ ہجۃ الاسرار، ۹۸)

آوازِ مبارک کا فیضانِ اثر

آپ کی مجلس مبارک میں باوجود یکہ ہجوم بہت زیادہ ہوتا تھا، لیکن آپ کی آواز مبارک جتنی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی اتنی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی، یعنی دور اور نزدیک والے حضرات یکساں آپ کی آواز مبارک بالکل صاف سنتے تھے۔

(قلائد الجواہر، ص ۷۴-۷۵- ہیچہ الاسرار: ۹۴)

مجلس وعظ سے بارش کا موقوف ہو کر ارد گرد برسنا

ایک دفعہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ بعض اہل مجلس سے خطاب فرما رہے تھے کہ اس دوران میں بارش ہونے لگی، آپ نے آسمان کی طرف نظر مبارک اٹھا کر کہا: میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو ان کو منتشر کرتا ہے، آپ کا یہ کہنا ہی تھا کہ مدرسہ پر بارش کا برسنا موقوف ہو گیا اور اس کے ارد گرد بارش برستی رہی۔

(قلائد الجواہر، ص ۲۹-۳۰- ہیچہ الاسرار: ۷۵)

مجلس کی کیفیت

آپ کی مجلس شریف میں نہ تو کسی کو تھوک آتا تھا، نہ کوئی کھنکارتا تھا اور نہ ہی کوئی کسی سے کلام کرتا تھا، کسی فرد کو مجلس میں سے کھڑے ہونے کی جرات بھی نہ ہوتی تھی، آپ کی تقریر دلپذیر سے لوگوں کی وجدانی کیفیت ہوتی تھی۔

محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم المرتبت محدث پر آپ کی مجلس مبارک میں وجد طاری ہو گیا تھا۔

(قلائد الجواہر، ص ۷۴-۷۵- ہیچہ الاسرار: ۵۹)

مجلس میں لوگوں کا تائب ہونا

آپ کے دست حق پرست پر کثیر تعداد میں لوگوں نے توبہ کی، شیخ عمر کیانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

لم تکن مجالس سیدنا الشیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ تخلو ممن یسلم من الیہود والنصارى ولا ممن یتوب من قطاع الطريق و قاتل النفس و غیر ذالک من الفساد ولا ممن یرجع عن معتقد شیء .

ترجمہ

یعنی آپ کی مجالس شریفہ میں سے کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں یہود و نصاریٰ اسلام قبول نہ کرتے ہوں، یا ڈاکو، قزاق، قاتل، مفسد اور بد اعتقاد لوگ آپ کے دست حق پرست پر توبہ نہ کرتے ہوں۔

(ہیچہ الاسرار، ص ۹۶-۹۷- قلائد الجواہر: ۱۸)

پانچ ہزار یہود و نصاریٰ کا اسلام قبول کرنا

محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں:

قد اسلم علی یدی اکثر من خمسة آلاف من الیہود والنصارى و تاب علی یدی من العیارین والمسالحة اکثر من مائة الف خلق کثیر .

ترجمہ

بے شک میرے ہاتھ پر پانچ ہزار سے زائد یہود و نصاریٰ نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں، قزاقوں، فساق، فجار، مفسد اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔

(قلائد الجواہر، ۱۹)

حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت سے یادری کا مشرف بہ اسلام ہونا

ایک دفعہ سان نامی عیسائی پادری نے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجلس شریف میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا: اور اجتماع میں کھڑا ہو کر بیان کیا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کر لوں اور اس پر میرا مصمم ارادہ ہو گیا کہ یمن میں سب سے افضل و اعلیٰ شخصیت کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں گا۔

اسی سوچ بچار میں تھا کہ مجھے نیند آئی اور میں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، آپ نے مجھے ارشاد فرمایا

یا سنان اذهب الی بغداد و اسلم علی ید الشیخ عبدالقادر فانہ خیر اهل الارض فی هذا الوقت.

ترجمہ

اے سنان! بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے دست حق پر اسلام قبول کرو؛ کیونکہ وہ اس وقت روئے زمین کے تمام لوگوں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔

(قلائد الجواہر، ص ۱۸، ہیئت الاسرار، ۶۹)

شیخ عمر کیانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت اقدس میں تیرہ افراد اسلام قبول کرنے کے لئے حاضر ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ عرب کے عیسائی تھے، ہم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ کسی مرد کامل کے دست حق پرست پر اسلام قبول کریں۔

اسی اثناء میں ہاتھ غیب سے آواز آئی کہ بغداد شریف جاؤ اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے مبارک ہاتھوں پر اسلام قبول کرو۔
فانہ یوضع فی قلوبکم من الایمان عندہ ببرکتہ مالم یوضع فیہا عند غیرہ من سائر الناس فی هذا الوقت.

ترجمہ

پس اس وقت جس قدر ایمان ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں جاگزیں ہوگا، اس قدر ایمان اس زمانہ میں کسی دوسری جگہ سے ناممکن ہے۔

(قلائد الجواہر، ص ۱۸ - ہیئت الاسرار، ۹۶)

سابقہ امتوں میں بھی آپ جیسا کوئی نہیں گزرا

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ سرور کائنات - عَلَیْہِ السَّلَام -

وَالْتَّسِيْمَاتُ۔ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ سوار تھے اور آپ کی ایک جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا
يَا مُوسَى اَفِيْ اُمِّيْكَ رَجُلٌ هٰكَذَا..

؟ اے موسیٰ۔ علیہ السلام۔ کیا آپ کی امت میں بھی اس شان کا کوئی شخص ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا:
نہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خلعت پہنائی۔ (قلائد الجواہر: ۲۲)
آپ کی ریاضتیں اور مجاہدات

سرکار پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابتدائے جوانی میں مجھ پر نیند غالب آتی تو میرے کانوں میں یہ آواز
آتی: اے عبدالقادر! ہم نے تجھ کو سونے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ (ہجۃ الاسرار: ۲۷)
چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں عرصہ دراز تک شہر کے ویران اور بے آباد مقامات پر زندگی بسر کرتا رہا، نفس کو طرح طرح کی
ریاضت اور مشقت میں ڈالا، پچیس برس تک عراق کے جنگل و بیابان میں تنہا پھرتا رہا، چنانچہ ایک سال تک میں ساگ، گھاس وغیرہ
سے گزارا کرتا رہا اور پانی مطلق طور پر نہ پیا، پھر ایک سال تک پانی بھی پیتا رہا، پھر تیسرے سال میں نے صرف پانی پر ہی گزارا کیا، کچھ بھی
نہیں کھاتا تھا، پھر ایک سال تک نہ ہی کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ ہی سویا۔ (قلائد الجواہر: ۱۱)
چالیس سال عشاء کے وضوء سے فجر کی نماز ادا فرمانا
قلائد الجواہر میں مذکور ہے:

وقال ابو الفتح الهروی: خدمت سیدی الشیخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ اربعین سنة، فكان فی مدتها
یصلی الصبح بوضوء العشاء.

ترجمہ

حضرت ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں چالیس
سال تک رہا اور اس مدت کے دوران میں نے آپ کو ہمیشہ عشاء کے وضوء سے صبح کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
(قلائد الجواہر: ۷۶)

ایک رات میں قرآن پاک ختم فرمانا

حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ پندرہ سال رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔

(اخبار الاخیار فارسی ص ۱۷۔ جامع کرامات الاولیاء (۲۰۴:۲))

شیخ ابو عبد اللہ نجار سے مروی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں، اگر وہ
کسی پہاڑ پر گزرتیں تو وہ پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ (قلائد الجواہر ص ۱۰۔ طبقات الکبریٰ (۲۲۲:۱))
حضرت غوث اعظم سید الاولیاء

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا: (قَدِمْنِيْ هٰذِهِ عَلٰی رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيٍّ لِلّٰهِ) میرا قدم اللہ کے ہر

ولی کی گردن پر ہے۔

اولیاء کرام نے آپ کے اس ارشاد کو سماعت کیا اور اپنے اپنے مقامات سے ہر ولی نے اس ارشاد کو قبول کیا اور سر تسلیم خم کیا۔ خواجہ خواجگاں، شاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ عنہ سے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذکورہ ارشاد مبارک کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: گردن ہی نہیں آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں اور بصیرت پر ہے:

(عَلَى عَيْنِي وَعَلَى بَصِيرَتِي) (تفرق الخاطر: ۲۰)

تین سو (اولیاء کرام اور سات سو) رجال غیب کا آپ کے فرمان کے آگے سر جھکانا شیخ ابو محمد عاقولی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں حضرت شیخ عدی بن مسافر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، تو حضرت نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بغداد شریف کا رہنے والا ہوں، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مریدین میں سے ہوں! یہ سن کر آپ نے فرمایا: بہت خوب! بہت خوب! وہ تو قطبِ وقت ہیں، جب آپ نے (قَدِمْنِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ لِلَّهِ) میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے فرمایا تو اس وقت تین سو (۳۰۰) اولیاء کرام اور سات سو (۳۰۰) رجال غیب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور ان حضرات میں بعض زمین پر بیٹھنے والے اور بعض ہوا میں پرواز کرنے والے تھے۔ آپ کی عظمت شان، رفعت و منزلت کے لئے میرے نزدیک یہی بات کافی ہے۔

قال الشيخ الصالح ابو محمد يوسف العاقولي: قصدت زيارة الشيخ عدی بن مسافر و فقال: من اين؟ فقلت: من بغداد، من اصحاب الشيخ عبد القادر، فقال: بخ، بخ اذلك قطب الارض الذي وضعت لثمائه ولي لله وسبعمائة غيبى. ما بين جالس في الارض وما في الهواء. اعناقهم له في وقت واحد حين قال: قدمي هذه على رقبة كل ولي لله فعظم ذالك عندي. (قلاند الجواهر: ۲۲)

شان غوث اعظم رضی اللہ عنہ مکتوبات امام ربانی کی روشنی میں

حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقام رفیع، علو شان، کمالات اور باطنی فیوض سے متعلق امام ربانی مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ کے مکتوبات شریفہ سے چند اقتباسات رقم کئے جا رہے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ ایک آفتاب شریعت و ماہتاب طریقت، مجدد دین و ملت، دنیائے علم و معرفت کی مسلم الثبوت شخصیت نے حضرت قطب الاقطاب، بازا شہب، تاجدار ولایت، سردار اولیاء حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کس طرح نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے:

حضرت غوث اعظم کی فیض رسانی

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے دو طریقے ہیں: ایک طریقہ نبوت کا ہے۔ اس طریقہ سے انبیاء کرام علیہم السلام بغیر کسی وسیلہ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ طریقہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا طریقہ ولایت کا ہے۔ اس طریقہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ تک بالواسطہ پہنچتے ہیں، اور یہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجباء اور اولیاء ہیں، اور قرب و ولایت اور راہ سلوک و طریقت اور اس کے واصلین کے امام و پیشوا اور اس کے سرگروہ، میرکارواں، اور ان بزرگوں

کے فیض کا منبع حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہیں، اور یہ عظیم الشان منصب آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس مقام میں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک قدم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سر مبارک پر ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام میں ان کے شریک ہیں۔

میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نشاۃ عنصری سے پیشتر بھی اس مقام کے لحاظ وادائی تھے جیسا کہ آپ نشاۃ عنصری کے بعد ہیں۔ اور جس کسی کو بھی اس راہ سے فیض و ہدایت پہنچتی ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی توسط سے پہنچتی ہے کیونکہ آپ اس راہ کے نقطہ منتہی کے نزدیک ہیں اور اس مقام کا مرکز آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بعد یہ عظیم القدر منصب حضرات حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بالترتیب سپرد اور مسلم ہوا، اور وہی منصب ائمہ اثنا عشر (بارہ ائمہ اہل بیت) میں سے ہر ایک کو علی الترتیب اور تفصیل وار قرار پایا، اور ان بزرگوں کے زمانے میں اور اسی طرح ان کے انتقال کے بعد بھی جس کسی کو فیض اور ہدایت پہنچتی رہی وہ ان ہی بزرگوں کے توسط سے اور ان ہی کے حیلولہ سے پہنچتی رہی، خواہ وہ اقطاب و نجباء وقت ہی کیوں نہ ہوں، سب کے لحاظ وادائی یہی بزرگوار ہیں کیونکہ اطراف کو اپنے مرکز کے ساتھ لاحق ہونے کے بغیر چارہ نہیں ہے، یہاں تک کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ قدس اللہ تعالیٰ سرہ۔ تک یہ نوبت پہنچ گئی اور جب یہ نوبت حضرت کے پاس آئی تو منصب مذکور آپ قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سپرد ہو گیا۔ ائمہ مذکورین اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے درمیان اس مرکز پر کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اور اس راہ سلوک، طریقت و معرفت میں فیض و برکات کا وصول جس کو بھی ہوا خواہ وہ اقطاب و نجباء ہوں آپ ہی کے توسط شریف، اور آپ ہی کے واسطہ اور وسیلہ سے ملتا ہے، کیونکہ یہ مرکز و منصب آپ کے علاوہ کسی اور کو میسر نہیں ہوا، اسی لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

أَفَلْتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ.

سورج تمام اگلوں کے جب ہو گئے غروب سورج ہمارا روشنی دے گا ابد تک

شمس سے مراد فیضان ہدایت و ارشاد کا آفتاب ہے اور اُنُل (غروب) سے مراد فیضان مذکور کا نہ ہونا ہے، اور چونکہ وہ معاملہ جو پہلے حضرات سے متعلق تھا اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے سپرد ہوا، اور آپ رشد و ہدایت کے وصول کا واسطہ بن گئے، جیسا کہ آپ سے پیشتر پہلے حضرات تھے، اور پھر یہ بھی ہے کہ جب تک فیض کے توسط کا معاملہ قائم ہے آپ ہی کے توسل سے ہے، لہذا لازمی طور پر یہ درست ہوا کہ

أَفَلْتُ شُمُوسُ الْأَوَّلِينَ وَشَمْسُنَا أَبَدًا عَلَى أَفْقِ الْعُلَى لَا تَغْرُبُ.

(مکتوبات امام ربانی، دفتر سو، مکتوب نمبر ۱۲۳)

حضرت غوث اعظم سے کثرت کرامات کے ظہور کی وجہ

جس قدر خوارق حضرت سید محی الدین جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ظاہر ہوئے ہیں اس قدر خوارق کسی اور سے ظاہر نہیں ہوئے ہیں۔۔۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس معتمہ کا راز ظاہر کر دیا اور معلوم ہوا کہ آپ کا عروج اکثر اولیاء سے بلند واقع ہوا ہے، اور نزول کی

جانب میں مقام روح تک نیچے اترے ہیں جو عالم اسباب سے بلند تر ہے۔

(مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، ص ۹۸، مکتوب نمبر: ۲۱۶)

آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے

اور نجات میں شیخ حماد دباس نے جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے شیوخ میں سے ہیں نقل کیا ہے کہ انہوں نے فراست کے طور پر فرمایا تھا کہ اس عجبی (حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ) کا ایسا مبارک قدم ہے کہ اس وقت کے تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہوگا، اور وہ اس بات کے کہنے پر مامور ہوں گے کہ

﴿قَدْ مَنَّ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيٍّ لِلَّهِ﴾ (میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے)۔ اور جس وقت وہ یہ کہیں گے تو یقیناً تمام اولیاء اپنی گردنیں جھکا دیں گے۔

اس کے بعد امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مختصر یہ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ۔ ولایت میں بہت بڑی شان اور بلند درجہ رکھتے ہیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے ولایت خاصہ محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام و الخلیفہ سر کی را سے آخری نقطہ تک پہنچایا ہے اور اس دائرہ کے سر حلقہ ہوئے ہیں۔ (مکتوبات امام ربانی، دفتر اول، مکتوب نمبر ۲۹۳)

غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت

حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقاصد الاسلام، حصہ ہشتم میں ایک عنوان غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سلطنت قائم فرمایا اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اس طرح نقل فرمائی "دائرۃ المعارف میں معلم بطرس بستانی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: میری ایک لڑکی گھر کے چھت پر چڑھی تھی، وہاں سے وہ غائب ہو گئی! آپ نے فرمایا کہ آج رات تم محلہ کرخ کے ویرانہ میں جاؤ اور پانچویں ٹیلہ کے پاس بیٹھو اور زمین پر یہ کہتے ہوئے ایک دائرہ اپنے اطراف کھینچ لو کہ (بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَبِيِّهِ عَبْدُ الْقَادِرِ) جب اندھیرا ہو جائے گا تو جنات کی ٹکڑیاں مختلف صورتوں میں تم پر گزریں گی، ان کی ہیبت ناک صورتوں کو دیکھ کر ڈرنا نہیں، صبح کے قریب ان کا بادشاہ ایک بڑے لشکر میں آئے گا اور تم سے پوچھے گا کہ تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو کہہ دینا کہ مجھے عبدالقادر نے بھیجا ہے، اور اس وقت لڑکی کا واقعہ بھی بیان کر دو! اس شخص نے اس مقام پر جا کر حکم کی تعمیل کی اور کل واقعات وقوع میں آئے، جب بادشاہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے شیخ عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے، یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر پڑا اور زمین بوسی کر کے دائرہ کے باہر بیٹھ گیا اور اس کی حاجت دریافت کی، جب اس نے اپنی لڑکی کا واقعہ بیان کیا تو اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جس نے یہ کام کیا ہے فوراً اسے پکڑ کے لاؤ! چنانچہ ایک سرکش جن لایا گیا، جس کیساتھ میری لڑکی بھی تھی، حکم دیا کہ اس سرکش کی گردن ماردی جائے، اور لڑکی کو میرے حوالہ کر کے رخصت ہو گیا۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت نقل فرما کر حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں: اس سے جنوں کے علم کا بھی حال معلوم ہوتا ہے کہ دائرہ تو کرخ میں کھینچا گیا اور مسافت بعیدہ پر بادشاہ کو خبر ہو گئی کیونکہ رات بھر چل کر قریب صبح اس دائرہ کے

پاس پہنچا جو صرف حضرت شیخ کی نیت سے کھینچا گیا تھا، اور اس سے حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا حال بھی معلوم ہو گیا کہ جنوں پر آپ کا کیا اثر تھا کہ لکیر جو آپ کی نیت سے کھینچی گئی تھی وہاں پادشاہ بذات خود حاضر ہوا اور زمین بوسی کی۔

(قلائد الجواہر، ص ۳۳۔ نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، ۲۶۹)۔ مقاصد الاسلام، حصہ ہشتم، ۱۶۶)

حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے یہ حقیقت بھی آشکار ہو رہی کہ جن اور انس ہر دو آپ کی ذات عالی سے

وابستہ ہیں، اور تابع فرمان ہیں۔

تعلیمات حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ

حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی تمام توانائیاں تحفظ اسلام اور اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے صرف فرمادیں، اپنی زندگی کا ہر لمحہ فروغ دین اور اصلاح امت کے لئے وقف فرمادیا۔

آپ ہر وقت اللہ کے دربار میں متوجہ رہا کرتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، اتباع و اطاعت اور پیروی شریعت کا آپ پر اس قدر غلبہ ہوتا کہ خلاف شرع کوئی کام نہ فرماتے، سفر و حضر، خلوت و جلوت، بزم و رزم میں کبھی کوئی سنت و مستحب عمل ترک نہ فرماتے، ہمیشہ مشتبہ امور سے گریز فرماتے۔

ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، چند روز گزرنے کے بعد اس نے رخصت کی اجازت مانگی اور عرض کیا کہ میں نے آپ کی کرامات سے متعلق سنا تھا؛ لیکن حالیہ قیام کے دوران میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم نے اس دوران مجھے کوئی خلاف شریعت کام کرتے دیکھا؟ فرائض و واجبات، سنن و نوافل ترک کرتے دیکھا؟ اس شخص نے عرض کیا: نہیں! تب آپ نے فرمایا: شریعت پر استقامت ہی بڑی کرامت ہے۔

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امت مسلمہ کو خصائل رذیلہ و عادات مذمومہ سے بالکل طور پر گریز کرنے اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ اور برگزیدہ صفات اپنانے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے کثرت نوافل، اصلاح باطن و صفائی قلب، تفقہ فی الدین کی تاکید کی اور اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ کرنے کی تعلیم دی۔

آپ نے فرمایا کہ منکرات و منہیات سے رُکے رہنا عوام کا تقویٰ ہے اور اس کے ساتھ مشتبہ چیزوں سے بچتے رہنا خواص کا تقویٰ ہے، آپ نے ظاہر و باطن دونوں کو پاکیزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے حرص و طمع سے پرہیز کرنے کی تعلیم دی، آپ نے فرمایا: لفظ طمع بے نقط اور خالی ہے، ایسے ہی طمع و حرص کرنے والا بھی خیر سے خالی اور نعمت سے محروم رہتا ہے۔

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ملفوظات میں ہے کہ انسان کو ہمیشہ راضی بقضاء رہنا چاہئے، بندہ مؤمن احکام الہی کے سامنے چوں و چرا نہیں کرتا، کیا اور کیوں نہیں پوچھتا؛ بلکہ تمام احکام کی بابت سر تسلیم خم کرتا ہے اور ان کی بجا آوری میں مصروف ہو جاتا ہے۔

آپ نے فرمایا: مصیبت و آزمائش کے وقت صبر کرنا ہی بڑی شجاعت ہے، حضرت نے فرمایا کہ لوگ تنگی و آزمائش کے وقت جزع فزع کرتے ہیں اور راحت و آسودگی میں شکر نہیں کرتے، مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے!۔

انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، ہمیشہ اصلاحِ نفس کی فکر کرنی چاہیے۔ جب نفس کی خلاف ورزی کی جائے اور اس پر مکمل کنٹرول کر لیا جائے تب یہی نفس امارہ، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے؛ جو خیر کی طرف لے جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے!

آمِن بِجَاهِ سَيِّدِنَا طَهْ وَيَسَّ صَلَّي اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَارَكَ وَسَلَّم عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
محمد عبد اللہ قادری رضوی

﴿درجاتِ ولایت کی بلندی کا طریق علم ہے﴾

اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے:

﴿لَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (سورۃ یونس)

خبردار! بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ رنجیدہ و غمگین ہوں گے۔

امتِ مسلمہ میں ولایت کے باب میں جو مقام و مرتبہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے وہ کسی اور ولی کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ تمام اولیاء کے نہ صرف سردار ہیں بلکہ کسی کی مرتبہ ولایت پر تقرری بھی آپ کی بارگاہ کی منظوری سے ہی مشروط ہے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہمہ جہتی اوصاف کے مالک ہیں۔ آپ نہ صرف روحانیت بلکہ علوم و معارف کا بھی بحر بے کنار ہیں۔ عموماً ہم جب بھی سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو سارا بیان ان کی کرامات کا ہی ہوتا ہے۔ ہم ان کی ولایت اور مقام و مرتبہ کو حسی کرامات کے ساتھ پرکھتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی کرامات حدِ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامات کے تواتر کو صرف صوفیاء نے ہی بیان نہیں کیا بلکہ محدثین بھی انہیں بیان کرتے آئے ہیں۔ ائمہ، علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ جس تواتر کے ساتھ آپ کی کرامات مروی اور ثابت ہیں، اتنے تواتر کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسی اور ولی کی کرامات ثابت نہیں۔ مگر حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک گوشہ ایسا بھی ہے کہ جسے کبھی علماء، خطباء اور واعظین نے بیان نہیں کیا اور نہ اس حوالے سے کوئی کتاب لکھی گئی۔ گذشتہ نو سو سال میں اس پہلو کو نہ اجاگر کیا گیا اور نہ اس سمت دھیان ہی نہیں دیا گیا۔

کرامت کی اقسام

کرامت کی دو قسمیں ہیں:

کرامتِ حسی

کرامتِ معنوی

کرامتِ حسی وہ ہے جس کا عامۃ الناس ادراک کر سکیں اور کوئی خارق العادت واقعہ ہوتا دیکھ یا سُن سکیں جبکہ کرامتِ معنوی میں بظاہر کوئی خارق العادت واقعہ ہوتا نظر نہیں آتا مگر اس ولی کی دین اسلام کے فروغ کے لیے کی گئی علمی و فکری خدمات اس قدر اعلیٰ و عظیم ہوتی

ہیں کہ وہ خدمات اپنے اثرات کی بناء پر کرامت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس کرامت کو کرامتِ معنوی کہا جاتا ہے۔

ولایت میں کرامتِ معنوی ہی اصل اور عظیم چیز ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی ولی کی کرامت اُس امت کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ لہذا ہر ولی کی کرامت من وجہ اُس امت کے نبی کے معجزات کا تسلسل ہے، گویا وہ کرامت حقیقت میں اس نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ پھر اُسی معیار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء کی کرامات کی نوعیت کو دیکھا جائے گا۔ کسی نبی کے معجزات میں جو معجزہ سب سے اعلیٰ ہوگا، اس نبی کے اولیاء کی اُسی نوعیت کی کرامات سب سے اعلیٰ ہوں گی۔ اگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ جاننا چاہیں تو کسی کا ذہن چاند کو دو ٹکڑے کرنے کی طرف جائے گا۔۔۔ کسی کا ذہن معراج شریف کی طرف جائے گا۔۔۔ کسی کا ذہن ڈوبے سورج کو پلٹانے کی طرف جائے گا۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سارے معجزات عظیم ہیں مگر ائمہ، اولیاء، محدثین اور فقہاء سب کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی فہرست بنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید قرار پاتا ہے۔ اس لئے کہ اس شان کا حامل معجزہ پہلے انبیاء کو بھی حاصل نہیں۔

سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پہلے انبیاء و رسل پر بھی تو صحائف و کتب نازل ہوئی ہیں، پھر قرآن مجید کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ تورات نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور نہیں ہے۔ اگر ان انبیاء کے معجزات میں بھی سب سے بڑا معجزہ اُن کی کتابیں ہوتیں تو اُن کی کتابوں میں تحریف نہ ہو سکتی، اُن کی کتابیں اسی طرح محفوظ و مامون ہوتیں جیسے قرآن مجید محفوظ و مامون ہے۔ اس لئے کہ معجزہ کبھی انسانی کاوشوں سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ معجزے پر کبھی کوئی حاوی اور غالب نہیں آ سکتا۔ معجزہ ہر ایک پر غالب ہوتا ہے اور ہر ایک کو عاجز کر دیتا ہے۔ دیگر آسمانی کتابیں بھی انبیاء و رسل پر نازل ہوئیں، بلاشبہ وہ منزل من اللہ کتابیں تھیں مگر معجزات کے باب میں یہ کتابیں ان انبیاء کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ہیں جبکہ دوسری طرف آقا علیہ السلام کو قرآن مجید کی شکل میں جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے عطا کیا اس کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں، جو ۱۴۰ سال گزرنے کے بعد بھی تحریف سے کلیتہاً پاک ہے۔ اس کی مثل و مثال آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا اور یہ ایک مفصل علم کی حامل ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کئے، ان میں جادو گروں کے جادوؤں کو ختم کر دینا، دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو لے کر نکلتا، عصا مبارک کا عطا کیا جانا اور ید بیضاء وغیرہ شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملنے والا سب سے بڑا معجزہ مردوں کو زندہ کرنا تھا۔ ان معجزات نے اُس دور کی انسانیت کو درطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جب آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیگر معجزات بھی عطا ہوئے اور وہ سارے معجزات حق ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سب سے عظیم الشان معجزہ قرآن ہے، جس کی بلاغت و فصاحت، علمی شان اور دیگر خصوصیات کا زمانہ نزول کے وقت بھی کوئی مقابلہ نہ کر سکا اور نہ کوئی قیامت تک کر سکتا ہے۔

قرآن مجید عظیم ترین معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یہ نکتہ ذہن نشین رہے کہ معجزہ اثبات رسالت کے لیے ہوتا ہے۔ چاند و ککڑوں میں تو ایک بار ہوا تھا اور اس واقعہ کو چودہ سو سال گزر گئے، چاند کا ککڑے ہونا آج کس نے دیکھا ہے۔۔۔؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، کفار و مشرکین نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانا اور آنکھ جھپکنے میں پلٹ کر آنا، آج کوئی کس طرح دیکھے گا۔۔۔؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پتھروں کو کلمہ پڑھا دیا، لوگ دیکھ کر ایمان لے آئے مگر آج تو اس طرح ہونا کوئی نہیں دیکھے گا۔۔۔؟ درخت زمین کو چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، دیکھنے والے ایمان لے آئے، اس وقت ان کے سامنے نبوت و رسالت ثابت ہو گئی مگر آج اس معجزہ کو اس طرح ہوتے کون دیکھے گا۔۔۔؟ یہ سارے معجزات حسی تھے، زمانی و مکانی تھے۔ ایک زمانہ گزر گیا ہے، آج ان تمام معجزات کو دیکھنے والے لوگ موجود نہیں ہیں جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تو آج بھی موجود ہے، اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک رہے گی۔ پہلے نبی تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتے تھے، پھر نبی آ گیا اور ہر دور میں نبی بعثت ہوتی رہی مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت قیامت تک رہے گی اور وہی رسول رہیں گے۔

جب تک رسالت ہے تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ کوئی معجزہ بھی برقرار رہے جو آنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت دیتا رہے۔ آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے معجزات میں سے قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور معجزہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہے اور قرآن مجید بھی قیامت تک ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کے ساتھ ہی ارشاد فرمادیا تھا کہ قرآن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سچے ہونے کا معجزہ ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اس جیسا قرآن لا کر دکھا دے (بنی اسرائیل، ۸۸)۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ دس سورتیں ہی اس جیسی لا کر دکھا دو (ہود: ۱۳) پھر فرمایا کہ دس سورتیں نہیں لاسکتے تو اس جیسی ایک ہی سورت بنا لاؤ (البقرہ: ۲۳)۔

قرآن مجید کے حوالے سے یہ challenge قیامت تک کے لیے ہے۔ انکار کرنے والوں نے انکار بھی کیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر لغویات بکنے والوں نے لغویات بھی بکیں، تہمت لگانے والوں نے تہمتیں بھی لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت و تقدس پر کیچڑا اچھالنے والوں نے سیکڑوں کتابیں بھی لکھیں، عالم مغرب ایسی کتابوں سے بھرا پڑا ہے، سب کچھ کیا گیا مگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کو بھی قرآن مجید کے مقابلے میں کوئی کتاب لکھنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ اس کو عظیم معجزہ کہتے ہیں۔

غیر مسلموں کی طرف سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر کیچڑا اچھالنے کے لئے کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ہم اپنی کتابوں میں ان کا رد کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک علمی جنگ ہے۔ وہ تہمت لگاتے رہتے ہیں اور ہم دفاع کرتے رہتے ہیں، اس لئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوکر جو ہوئے۔ دشمن تہمت لگاتا ہے تو ہم اپنے مالک اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ دشمنوں نے ہر طریق سے دشمنی کی مگر ساری دنیا کی دشمنی مل کر بھی قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کر نہیں لاسکی۔ ان کے لئے یہ کتنا ہی آسان ہوتا کہ انہیں سیکڑوں کتابیں لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، قرآن کے مقابلے میں ایک ہی کتاب لکھ

دیتے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اقدس پر الزام اور بہتان تراشی کی ضرورت ہی نہ رہتی، بات ختم ہو جاتی اور ہر کوئی دیکھ لیتا کہ یہ قرآن کے بدلے میں کتاب ہے۔ نتیجتاً بڑی وزنی دلیل لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی اور لوگ رسالت کا انکار کر دیتے۔ مگر اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں کہ سیکڑوں ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں مگر قرآن کے ایک پارہ یا ایک سورت کے مقابلے میں بھی کچھ نہیں لکھا جاسکا۔ اس لئے کہ قرآن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ دائمی، ابدی اور مستقل معجزہ ہے جو زمان و مکان کی حدود سے ماورائی ہے۔

قرآن کی شانِ علم ہے

سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی شکل میں موجود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے معجزہ کی حیثیت کیا ہے؟

قرآن مجید نے خود اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

اور بے شک ہم ان کے پاس ایسی کتاب (قرآن) لائے جسے ہم نے (اپنے) علم (کی بنا) پر مفصل (یعنی واضح) کیا، وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

(الاعراف: ۵۲)

گویا قرآن مجید مفصل علم ہے۔ اس میں وہ باتیں کہہ دی گئی ہیں جنہیں قیامت تک کوئی زمانہ کسی بھی علمی معیار پر غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا مرتبہ یہ ہے کہ یہ علم میں سب سے اونچا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہوا اور قرآن مجید کی سب سے بڑی شانِ علم ہے۔

عظیم ترین کرامات کا قرآنی معیار

قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جس طرح انبیاء و رسل علیہم السلام کے معجزات بیان کئے، اسی طرح پہلے زمانوں کے کئی اولیاء کی کرامات بھی قرآن نے بیان کیں۔ اس موقع پر قرآن میں مذکور ان کرامتوں میں سے دو کا ذکر ذیل میں کیا جا رہا ہے:

☆..... حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اور ملکہ سبا کا تخت

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا: کوئی ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے؟

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَج وَاِنِّیْ عَلَیْهِ لَقَوِیْٓ اٰمِیْنٌ﴾

ترجمہ

ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا: میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں اور بے شک میں اس (کے لانے) پر طاقتور (اور) امانت دار ہوں۔

(النمل: ۳۹)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اُس کی پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ درباریوں میں سے ایک اور درباری کھڑا ہوا، قرآن مجید اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾

ترجمہ

(پھر) ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس (آسمانی) کتاب کا کچھ علم تھا میں اسے آپ کے پاس لاسکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے (یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے)۔ (النمل، ۴۰)

حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو قبول کیا اور اس نے اپنے دعوے کے مطابق تخت لا کر دربار سلیمان علیہ السلام میں پیش بھی کر دیا۔ قرآن مجید نے اُس کی کرامت کو علم کے ساتھ متعلق کیا۔ تخت لانے کی پہلی پیشکش کرنے والا جن تھا، اُس کے پاس تو صاف ظاہر ہے ماورائے علم طاقت تھی، اُس کی پیش کش کو قبول نہیں کیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اُس کے تعارف میں قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ ایسا شخص کھڑا ہوا جو عابد و زاہد تھا، تہجد گزار تھا، کرامات والا تھا، ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا: ﴿عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اُس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پیش کر دیا۔ دربار نبوت میں کرامت ظاہر ہو رہی ہے، اللہ کے نبی تخت پر جلوہ افروز ہیں، ان کے سامنے ان کی امت کا ایک ولی کرامتاً تخت لا رہا ہے اور اُس کرامت کا عنوان قرآن مجید نے الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ کے الفاظ کے ذریعے علم کو بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے کرامت کا سب سے بڑا جو پیمانہ عطا کیا ہے اس کا عنوان علم ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام کا امتیازی وصف

قرآن مجید میں مذکور دوسری عظیم کرامت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات والے واقعہ میں مذکور ہے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تو جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی، اس جگہ پر وہ پلٹ کر واپس گئے اور وہاں انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کا تعارف کرواتے ہوئے اس مقام پر قرآن مجید میں فرمایا:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا﴾

تو دونوں نے (وہاں) ہمارے بندوں میں سے ایک (خاص) بندے (خضر علیہ السلام) کو پایا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے (خصوصی) رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اسے علم لدنی (یعنی اسرار و معارف کا الہامی علم) سکھایا تھا۔ (الکہف)

حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ولی کی تلاش میں گئے ہیں اُس ولی کی پہچان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہماری بارگاہ اور خزانہ علم میں سے اُسے خصوصی علم کا خزانہ عطا ہوا ہے۔ گویا اس ولی کی امتیازی شان بھی علم ہے۔

بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کے دوران جو تین کرامتیں صادر ہوئی ان تینوں کرامتوں کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔

کشتی کو توڑنا اور بعد میں بتانا کہ پیچھے ایک بادشاہ آ رہا ہے، حالانکہ اس کو دیکھا نہیں تھا، اُس خبر کے بیان کا تعلق بھی باطنی علم کے ساتھ ہے۔

بچے کو مار دینا اور بتانا کہ جو ان ہو کر کافر بنتا، اُس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔

گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر کے بتانا کہ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے، اُس کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔

ان دونوں واقعات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نے کرامت و ولایت کو علم کے ساتھ متعلق کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جس شخص سے کرامت صادر ہوئی، اس کے پاس بھی علم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اُس شخص سے ملنے گئے جس کو اللہ نے اپنے خزانہ علم سے بڑا حصہ عطا کیا تھا۔

معیار قرآن یہ ہے کہ معجزہ کے باب میں بھی علم سب سے بلند ہے اور کرامت کے باب میں بھی علم سب سے بلند ہے۔

کرامتِ علمیہ کا مقام

شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں کہ تمام کرامات میں سب سے اونچے رتبے کی کرامت کرامتِ علمیہ ہوتی ہے۔ شیخ اکبر نے کرامت پر بحث کر کے اس کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح بیان کیا کہ اگر کوئی ہواؤں میں اڑے تو یہ کرامت ہے مگر اونچی کرامت نہیں کیونکہ پرندے بھی تو ہوا میں اڑتے ہیں۔ اگر کوئی پانی پر چلے تو یہ بھی کرامت ہے مگر اعلیٰ کرامت نہیں، اس لئے کہ مچھلیاں بھی تو پانی پر چلتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ حسی کرامتیں اور خوارق العادات واقعات کرامات ضرور ہیں مگر یہ کرامات اعلیٰ و عظیم مرتبے کی حامل نہیں ہیں۔ بلند مرتبے کی کرامت کرامتِ علمیہ ہے جس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے۔

ولایت کا اعلیٰ رتبہ کیا ہے؟

حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بے شک مردے زندہ کیے، وہ قلم باذن اللہ کہتے تو مردے کو زندہ کر دیتے۔ ان سے یہ کرامت تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اسے اولیاء و صوفیاء نے تو بیان کیا ہی ہے مگر ائمہ، فقہاء اور محدثین نے بھی اپنی کتب میں تو اتر کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں کرامت کے باب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کرامات بیان کیں۔ مقصود بات کا یہ ہے کہ آپ کی کرامات بے حساب ہیں جن کا کوئی شمار نہیں مگر آپ کی ساری کرامتوں میں سے سب سے بڑی کرامت جس نے آپ رضی اللہ عنہ کی ولایت کو قطبیت کے مرتبے تک پہنچایا، وہ کرامت علم ہے۔

یاد رہے کہ قطبیت ولایت کا آخری مرتبہ ہے۔ قطب سے اوپر ولایت کا کوئی رتبہ نہیں ہوتا، ولایت قطبیت پر جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ غوث itself ولایت کا مرتبہ نہیں بلکہ یہ روحانی دنیا میں انتظامی عہدہ (managerial rank) ہے۔ اقطاب میں سے جن کو روحانی تقرر کا انتظام و انصرام (management, administration) سونپا جاتا ہے اُس قطب کو غوث کا title دیتے ہیں۔ قطب کئی ہوتے ہیں مگر senior most قطب کو دیگر اقطاب اور عالم ولایت کی management اور administration سونپی جاتی ہے، اُس کو غوث کا title دے دیتے ہیں۔ حقیقت میں غوث، ولایت میں مراتب کے اعتبار سے قطب ہوتا ہے۔

سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ جب ولایت میں آخری مرتبہ قطبیت پر پہنچے جو غوثیت عظمیٰ بھی ہے تو اس وجہ سے آپ غوث الاعظم کہلائے۔ اس آخری مقام پر پہنچنے کے حوالے سے جو کرامت کا فرما ہے، وہ طریق علم ہے۔ مرتبہ ولایت میں حاصل مکانِ علمیہ

(مرتبہ علم) نے آپ کو سب سے اعظم قطبیت اور غوثیت کے درجے تک پہنچایا۔ اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مُوَلَّى الْمُوَالِي

میں علم حاصل کرتا گیا، طریق علم پر چلتا گیا اور علم حاصل کرتے کرتے قطب ہو گیا۔

ولایت کے اور باب بھی ہیں۔ طریق صدق بھی ایک باب ہے مگر یہ ولایت میں اونچا جانے کا دوسرا باب ہے۔ ولایت کے ربات اور درجات میں سب سے منتہائے کمال پر پہنچنے کا جو طریق ہے وہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی ولایت عظمیٰ کا طریق علم ہے اور یہ ہی سب سے بڑی کرامت ہے۔

افسوس! ہمارے ہاں علم اس حد تک زوال کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم نے مرتبہ علم کو ولایت کے ساتھ کبھی جوڑا ہی نہیں اور ہم اس کا تعلق ہی نہیں سمجھتے۔ ہم نے ولایت کے باب میں جہالت کو زیادہ جگہ دے رکھی ہے۔ ہم نے کاروبار اور دھندہ چلانے کے لیے جہالت based ولایت بنا دی ہے۔

یاد رکھیں! جہالت پر مبنی ولایت کی کوئی حقیقت نہیں۔ علم کے بغیر کوئی ولایت نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم طریق ظاہر سے نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ طریق باطن سے ان کی ضرورت علمی کو پورا کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کسی مدرسہ سے پڑھے ہوئے نہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں مختلف طریقے سے اپنی بارگاہ سے علم عطا کر دیتا ہے اور علم کے ذریعے ولایت کے آخری مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔

حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علمی

حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ ۳۶۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ ۳۸۸ ہجری میں آپ بغداد تشریف لائے۔ ۵۲۱ ہجری سے ۵۶۱ ہجری تک ۴۰ سال آپ نے اپنے مدرسہ باب الشیخ پر لوگوں کو خطبہ علمی دیا اور علم کی خیرات بانٹی۔ آپ ہفتے میں ۳ دن، جمعہ کو جمعہ سے قبل، اتوار کی صبح اور منگل کی شام خطاب فرماتے تھے۔ آپ ایک معلم، شیخ اور مدرس تھے اور ہفتہ کے ساتوں دن طلبہ کو باقاعدہ پڑھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خطاب کی مجلس میں ۷۰ ہزار سے لے کر لاکھ تک افراد آپ کے علم و فکر سے ہفتے میں ۳ دن استفادہ کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی جملہ کرامات اپنی جگہ مگر وہ تمام کرامات آپ رضی اللہ عنہ کے مرتبہ علمی کی گردہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

قَدِمِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ لِلَّهِ

میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔

آپ کا یہ فرمان آپ رضی اللہ عنہ کا رتبہ ولایت ظاہر کرتا ہے اور اس رتبہ کا طریق علم ہے۔ آپ کا لقب محی الدین (دین کو زندہ کرنے والا) ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جتنی کرامتوں سے دین کو زندہ نہیں کیا بلکہ علم سے دین کو زندہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے مدرسہ میں اپنے شیخ سے ملنے والی مسند علمی پر (۵۲۸) ہجری سے (۵۶۱ھ) تک ۳۳ سال روزانہ کی بنیادوں پر تدریس کے فرائض سرانجام دیئے۔ ہم نے کبھی سیدنا حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان کے اس گوشہ کے حوالے سے سوچا ہی نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہر روز

تفسیر قرآن، حدیث مبارک، فقہ، تصوف و معرفت، ادب، نحو، لغت اور بلاغت وغیرہ سمیت ۱۳ علوم و فنون (subjects) پڑھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے خطابات میں علم کا اتنا ذخیرہ ہوتا تھا کہ ۷۰ ہزار سے الاکھ سامعین کی مجلس میں تقریباً ۴۰۰ علماء یا کاتب آپ رضی اللہ عنہ کے خطابات کو لکھتے تھے۔

آپ کے زمانے کے اکابر علماء، محدثین اور فقہاء بھی آپ رضی اللہ عنہ کے حلقہ تدریس و ارادت میں باقاعدگی سے شامل ہوتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سے ایک نام امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ شافعی اور حنبلی دونوں مذاہب پر فتویٰ دیتے۔ عراق اور اردگرد کے ممالک سے لوگ شرعی رہنمائی چاہتے اور آپ بغیر کسی تاخیر کے فوراً جواب مرحمت فرماتے۔ یعنی علم اتنا متحضر رہتا تھا، علم پر اتنا تمکن، مضبوطی، دسترس، گہرائی اور گیرائی تھی کہ ایک دن بھی تاہل اور تفکر نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ۱۰۰ نامور فقہاء امتحان لینے آئے کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کے پاس اتنا علم کہاں سے آتا ہے۔ کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، مدارس میں ہم بھی جاتے ہیں، مطالعہ ہم بھی کرتے ہیں مگر جو علم یہ بیان کرتے ہیں ہم نہیں جانتے، اس علم کا کہاں سے درود ہوتا ہے؟ چنانچہ ۱۰۰ فقہاء کی جماعت نے آپ سے سوالات کیے، آپ نے ان کے ایسے جامع و مانع جوابات مرحمت فرمائے کہ سو کے سوفہاء پر حالت وجد طاری ہو گئی اور وہ پکاراٹھے کہ ان کے علم کے جو وسائل، ذرائع اور مصادر ہیں وہ ہمارے فہم سے بھی بالا ہیں۔

امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کی تقریباً سب سے بڑی اور معتد مصدر و مرجع کتاب المغنی کے مصنف ہیں۔ آپ کی یہ تصنیف ۱۵ جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب امام ابوالقاسم الخرقی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک چھوٹی سی کتاب المختصر کی شرح ہے۔ یعنی کتاب المغنی کا اصل متن مختصر الخرقی ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المختصر الخرقی حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور پھر اس کی عظیم شرح لکھی۔

امام ابن قدامہ المقدسی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ۵۶۱ ہجری میں ہم حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بغداد پہنچے، یہ آپ کی عمر مبارک کا آخری سال تھا۔ میں نے اور امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ (حنبلی امام ہیں، بہت بڑے جید محدث اور فقیہ) نے صرف ۴۹ دن آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزارے، دوسری روایت میں ہے کہ صرف ۳۹ دن آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہے۔ اُن ۳۹ دنوں میں آپ رضی اللہ عنہ سے میں نے مختصر الخرقی پڑھی اور امام عبد الغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث الاعظم سے فقہ حنبلی کی کتاب الہدایہ پڑھی۔ ایک الہدایہ فقہ حنفی کی کتاب بھی ہے، یہ امام مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس کا زمانہ بعد کا ہے۔ جبکہ فقہ حنبلی کی بھی ایک کتاب کا نام الہدایہ ہے، عام لوگوں کو اس کے متعلق معلوم نہیں چونکہ ہم دوسرے مذاہب کے بارے زیادہ نہیں جانتے۔ امام عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک سے روزانہ الہدایہ پڑھتے اور امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ مختصر الخرقی پڑھتے۔ اس طرح دیگر علماء و طلبہ میں سے کوئی تفسیر پڑھتا، کوئی حدیث پڑھتا، کوئی عقیدہ پڑھتا، کوئی تصوف و معرفت پڑھتا اور کوئی لغت و بلاغت کی تعلیم حاصل کرتا۔

اس زمانے میں نحو کے ایک بہت بڑے عالم ابو محمد خشاب نحوی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کئی بار سوچتے کہ ہم نے حضور غوث الاعظم

رحمۃ اللہ علیہ سے کیا سننے جانا ہے، اتنے وقت میں ہم نحو پڑھ لیتے ہیں۔ نحو ایک ایسا علم ہے کہ اس کو جاننے والوں کا اپنے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ بعض فنون پر دسترس کی وجہ سے بندوں کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ معقولات کے فنون فلسفہ، منطق، بلاغت، نحو، لغت وغیرہ انسان میں بڑی میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ابو محمد خشاب نحوی کہتے ہیں کہ ایک روز سوچا کہ چلو آج حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا درس سنتے ہیں۔ چنانچہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کے درس میں گئے ہم چونکہ نحوی تھے اور فنون، بلاغت، لغت اور نحوی چیزوں کو سننے کے عادی تھے جبکہ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کا درس معرفت پر ہو رہا تھا: لہذا ہمیں مزہ نہیں آیا۔ فرماتے ہیں کہ جو نہی خیال آیا کہ آج نحو کا سبق بھی گیا اور یہاں بھی مزہ نہیں آیا، اسی وقت دور منبر پر جلوہ افروز حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ (جو معرفت کا مضمون بیان فرما رہے تھے) نے میرا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا: تمہیں اپنی صحبت میں اس لیے نہیں بٹھایا کہ تمہیں نحو کا سیبویہ بنادوں۔ تم نحو کا اللہ کی معرفت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟

یعنی اگر آپ کے پاس بیٹھے کسی شخص کے دل میں کوئی خیال آتا تو آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت اسے مخاطب کر کے اصلاح فرما دیتے۔ آپ رضی اللہ عنہ سے اس طرح حجابات اٹھے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ مرتبہ علم سے نہ ہٹتے۔ یاد رکھیں! عبادت اور زہد و ورع کے بغیر علم نور نہیں لاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ۴۰ سال عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی۔

۳ ہزار علماء اور تربیت یافتہ اشخاص ہر سال آپ کے دست مبارک سے علم اور تربیت پا کر فارغ التحصیل ہو کر نکلتے تھے۔ فلسطین آزاد کرنے والی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فوج میں اکثریت ان علماء کی تھی جو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے۔ آپ کے طلبہ معرفت، توحید، تصوف، علم فقہ، علم العقیدہ بھی پڑھتے، اللہ کے دین کی طرف دعوت بھی دیتے اور دوسری طرف میدان کے غازی بھی تھے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ستر ہزار کا مجمع ہوتا۔ (اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھے۔) جو آواز ستر ہزار کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے، اتنی ہی آواز ستر ہزار کے اجتماع کی آخری صف کے لوگ بھی سنتے۔ اس مجلس میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ (صاحب صفۃ الصفوہ اور اصول حدیث کے امام) جیسے ہزار ہا محدثین، ائمہ فقہ، متکلم، نحوی، فلسفی اور مفسر بیٹھے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔

حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے اُس زمانے میں اس طریق علم سے دین کو زندہ کیا۔ اپنی ولایت کی بنیاد آپ رضی اللہ عنہ نے صدق پر رکھی اور درجات ولایت کی بلندی کا طریق علم پر رکھا۔

پیغام!

افسوس! آج ہمارا تعلق علم سے ٹوٹ گیا ہے حالانکہ قرآن مجید نے بھی فرق کا معیار علم کو قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

فرمادیجیے: کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے (سب) برابر ہو سکتے ہیں۔

(الزمر: ۹)

اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کی شان علم کو یوں بیان فرمایا:

﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

اور تمہیں وہ (اسرار معرفت و حقیقت) سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔

(البقرة: ۱۵۱)

یعنی نبوت و رسالت کی شان ہو یا ولایت کی شان، اللہ رب العزت نے جتنی شانیں تقسیم فرمائیں، ان تمام کا مدار علم پر رکھا۔ یاد رکھیں! امت، قوم اور ہمارے جملہ طبقات کی کامیابی علم کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے۔ لہذا مطالعہ کی عادت بنائیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، جس کا مرتبہ علم ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے مفصل علم رکھا ہے۔ علم کا شغف اور ذوق پیدا کریں۔ علم سے تعلق پیدا کریں۔ روز علم کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں خواہ سن کر ہو یا پڑھ کر۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے تعلق کی مضبوطی اور نبوت و ولایت کی حامل شخصیات کی بارگاہ میں قربت صدق اور علم سے ہی نصیب ہوتی ہے۔

ترتیب و تدوین: محمد یوسف منہاجین

سرکار بغداد رضی اللہ عنہ

قطب الاقطاب، غوث اعظم، محبوب سبحانی، محی الدین سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی حسی و حسینی سید اور مادر زاد ولی تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخبار میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا، یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء علماء طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستانہ مبارک کی طرف ہو گئی، حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم ملکوت سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شہرہ ہو گیا، اؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت اور دلائل و براہین کرامت آفتاب نصف النہار سے زیادہ واضح فرمائے اور جو دو عطا کے خزانوں کی کنجیاں اور قدرت و تصرفات کی لگا میں آپ کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار کے سپرد فرمائیں تمام مخلوق کے قلوب کو آپ کی عظمت کے سامنے سرنگوں کر دیا اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبارک کے سائے میں دے دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر فائز کیے گئے تھے جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلو تیرا

حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم ﷺ کی زیارت کی آپ ﷺ نے فرمایا، اے عبدالقادر! تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لئے وعظ کیوں نہیں کرتے؟ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں عجمی ہوں اس لئے عرب کے فصحاء کے سامنے کیسے وعظ کروں؟ فرمایا اپنا منہ کھولو پھر حضور علیہ السلام نے میرے منہ میں سات بار اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا جاو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ بعد ظہر جب آپ نے وعظ کا ارادہ فرمایا تو کچھ جھجک طاری ہوئی حالت کشف میں دیکھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں منہ کھولو آپ نے تعمیل ارشاد کی تو باب علم و حکمت نے اپنا لعاب چھ بار آپ کے منہ

میں ڈالا۔ عرض کی یہ نعمت سات بار کیوں عطا نہیں فرمائی، ارشاد فرمایا رسول معظم ﷺ کا ادب ملحوظ خاطر ہے۔ یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ عنہ غائب ہو گئے اور جب سرکار غوث اعظم نے خطاب فرمایا تو فصحاء عرب آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔

آپ کے وعظ میں ستر ہزار سے زائد لوگ شرکت کرتے جن میں علماء فقہاء اور اکابر اولیاء کرام کے علاوہ ملائکہ، جنات اور رجال الغیب بکثرت شریک ہوتے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے۔ آپ کی آواز دور و نزدیک کے سامعین کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ کبھی آپ وعظ کے دوران فرماتے کہ قال ختم ہوا اور اب ہم حال کی طرف آتے ہیں، یہ کہتے ہی لوگوں میں اضطراب اور وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، کتنے لوگ گریہ وزاری کرتے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتے۔ آپ کے تصرف و ہیبت اور عظمت و جلال کے باعث کئی کئی جنازے اٹھائے جاتے اور سینکڑوں بیہوش ہو جاتے۔ آپ کی مجلس میں جو کرامات و تجلیات اور عجائب و غرائب ظاہر ہوئے ان کی تعداد شمار نہیں کی جاسکتی۔

شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ طریقت کے بادشاہ اور موجودات کے تصرف کرنے والے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کرامات کا تصرف و اختیار ہمیشہ حاصل رہا۔ امام عبداللہ یافعی فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامات کی حدیں تو انتہاء کو پہنچ گئی ہیں اور بالاتفاق سب کو اس کا علم ہے دنیا کے کسی شیخ میں ایسی کرامات نہیں پائی گئیں (اخبار الاخیار)۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں! قرب و ولایت کا مرکزی منصب ائمہ اہل بیت سے منتقل ہو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو عطا ہوا اور آپ ہی کیلئے مخصوص کر دیا گیا، ائمہ اہل بیت اور آپ کے درمیان کوئی اور اس مقام پر فائز نہ ہوا۔ پس راہ ولایت میں اقطاب اور نجباء سب آپ ہی کے ذریعہ فیض پاتے ہیں کیونکہ یہ مقام آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا!

افلت شمس الاولین و شمسنا ابداء علی افق العلی لا تغرب

پہلے لوگوں کے سورج غروب ہو گئے لیکن میرا سورج ہمیشہ بلند آسمان پر چمکتا رہے گا اور کبھی غروب نہ ہوگا۔ (مکتوبات)

سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا

سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کے طواف کعبہ کرتا ہے طواف درو والا تیرا

تفسیر مظہری میں سورہ رعد کی آیت کے تحت مذکور ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ کے دونوں صاحبزادے ایک عالم ملاطہر لاہوری سے درس لیتے تھے۔ حضرت مجدد رضی اللہ عنہ نے کشف سے دیکھا کہ اس عالم کی پیشانی پر شقی (بد بخت) لکھا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ بیٹے استاد کی شفقت و محبت کے باعث بضد ہوئے کہ حضرت مجدد ان کیلئے دعا فرمائیں کہ ان کی شقاوت سعادت سے بدل دی جائے۔ حضرت نے فرمایا! میں نے لوح محفوظ میں لکھا دیکھا ہے کہ یہ قضاء مبرم ہے جس کو بدلنا نہیں جاسکتا۔ بیٹوں نے اصرار کیا تو فرمایا! مجھے یاد آیا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میری دعا سے قضاء مبرم بھی بدل دی جاتی ہے اسلئے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے تیرا فضل کسی ایک پر ختم نہیں ہو جاتا میں پر امید ہو کر تیرے فضل و کرم کا طالب ہوں کہ تو ملاطہر کی پیشانی سے شقاوت مٹا کر اس کی جگہ سعادت تحریر فرما۔ جیسے تو نے میرے آقا حضور غوث اعظم (رضی اللہ عنہ) کی دعا قبول فرمائی تھی۔ سبحان اللہ! حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی شقاوت سعادت سے بدل گئی۔ سبحان اللہ حضرت مجدد الف ثانی

نے حضور غوث اعظم کو آقا کہہ کر ان کے وسیلے سے دعا فرمائی اور وہ قبول ہوئی یہ شان ہے حضرت پیران پیر دستگیر کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں!

کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز
کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا
راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام
باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا
سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبریٰ کا منصب اور مقام تکوین عطا فرمایا، اسی لیے فرماتے ہیں، اگر میرا مرید مشرق میں
کہیں بے پردہ ہو جائے اور میں مغرب میں ہوں تو بھی میں اسکی ستر پوشی کرتا ہوں۔ (ہجۃ الاسرار)
دوسری جگہ فرمایا،

مریدی تمسک بی و کن بی و انفا
فاحمیک فی الدینا و یوم القیامہ
اے میرے مرید میرا دامن مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورا اعتماد رکھ میں تیری حمایت دنیا میں بھی کروں گا اور قیامت کے دن
بھی۔

امام المحمد شین شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں! اگر دوسرے لوگ قطب ہیں تو یہ خلف صادق
قطب الاقطاب ہیں اگر دوسرے لوگ سلطان ہیں تو یہ خلف صادق شہنشاہ سلاطین ہیں اور آپ کا اسم گرامی شیخ سید سلطان محی الدین عبد
القادر جیلانی ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور طریقہ کفار کو ختم کر دیا اور نبی کریم ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ الشیخ یحییٰ
ویمیت۔ شیخ کامل زندہ کرتا اور مارتا ہے۔

حکم نافذ ہے تیرا خامہ تیرا سیف تیری
دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہا تیرا
عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر
آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہیں رستا تیرا
امام المحمد شین مزید فرماتے ہیں! شیخ کے مقام کا اس سے اندازہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ جو حی و قیوم ہے اس نے ہمیں اسلام عطا
فرمایا اور غوث الثقلین نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ غوث الثقلین کے معنی ہی یہ ہیں کہ جنات اور انسان اسکی پناہ لیں، چنانچہ میں بیکس و محتاج
بھی انہی کی پناہ کا طلبگار اور انہی کے دربار کا غلام ہوں مجھ پر انکا کرم اور عنایت ہے اور انکی مہربانیوں کے بغیر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔
پھر فرماتے ہیں: غوث اعظم دلیل راہ یقین، بالیقین رہبر اکابر دیں۔

یعنی حضرت غوث اعظم راہ یقین کی دلیل ہیں آپ بلاشبہ اکابر دین کے راہبر و راہنما ہیں۔
اوست در جملہ اولیاء ممتاز
چوں پیمبر در انبیاء ممتاز
یعنی آپ تمام اولیاء اللہ میں اس طرح منفرد ہیں جس طرح نبی اکرم ﷺ تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں نمایاں و ممتاز ہیں۔
دردو عالم بہ اوست امیدم
ہست باوے امید جاویدم
یعنی دونوں جہاں میں میری امیدیں آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، آپ میری ہمیشہ کی امیدوں کے محور ہیں۔
مزید فرماتے ہیں، امید ہے کہ اگر کبھی راہ سے بھٹک جاؤ تو وہ راہبری کریں اور اگر ٹھوکر کھاؤ تو وہ مجھے سنبھال لیں، کیونکہ

انہیں نے اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک رجسٹر بنا دیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ حکم الہی ہو چکا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرمادی ہے کاش میرا نام بھی آپ کے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا ہو، پھر مجھے کوئی غم نہ ہوگا کیونکہ میری خواہش کے مطابق میرا کام پورا ہو گیا ہے، میں نامراد بھی حضرت غوث الثقلین کا مرید بن گیا ہوں، قبول کرنا یا انکار کر دینا یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں ان کے طلب گاروں میں ہوں اور ان کا چاہنا ان کے اختیار میں ہے۔ (اخبار الاخیار)

غور فرمائیے کہ اتنے عظیم محدث، عالم اسلام کے جلیل القدر امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی جب بارگاہ غوثیت میں یوں عاجزی فرمائیں، امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی جب انہیں اپنا آقا کہہ کر بارگاہ الہی میں وسیلہ بنائیں، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور تمام اولیاء ان کے ارشاد پر اپنے سروں کو جھکا دیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند، حضرت بہاؤ الدین ذکریا ملتانی، حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری، حضرت سلطان باہو، حضرت عبدالرحمن جامی، امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہم اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہوئے انہیں غوث الثقلین، غوث اعظم، محبوب سبحانی، پیر پیراں اور پیر دنگیر کے القاب سے یاد کریں تو ان کے حقیقی مقام کو ہم آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ان کی دلوں پر حکمرانی ہے کہ پوری دنیا میں ان کا عرس یعنی گیارہویں بڑے جوش و خروش سے منائی جاتی ہے اگر چند لوگ ان کی عظمت نہ بھی تسلیم کریں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا!

ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا

مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا

حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو میری طرف منسوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما کر اس پر رحمت فرمائیگا اگر اسکے اعمال مکروہ ہوں تو اسے توبہ کی توفیق دے گا، ایسا شخص میرے مریدوں میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں، میرے سلسلے والوں، میرے پیروکاروں اور میرے عقیدت مندوں کو جنت میں داخل فرمائیگا۔ (اخبار الاخیار)

کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دیں، ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

نزع میں گور پہ سر پہل پہ کہیں نہ چھپے ہاتھ سے داماں معلیٰ تیرا

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے اس بارے میں ائمہ دین کے اقوال ارشاد فرمائیے نیز یہ بھی بتائیے کہ غیر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: غوث اعظم کے معنی ہیں بڑا فریادرس اور غوث الثقلین کے معنی ہیں جن و انس کے فریادرس، جیسے مددگار و حاجت روا حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کی دی ہوئی طاقت سے اسکے محبوب بندے بھی مددگار و حاجت روا ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عطا سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہیں۔

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ الرحمہ نے الامن والعلیٰ میں حضور علیہ السلام کے دافع بلا و مشکل کشا ہونے کے ثبوت میں

۰۰ آیات اور ۰۰ احادیث پیش فرمائیں ہیں ان میں حدیث شریف میں ہے کہ خلافت فاروقی میں جب قحط پڑا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو مصر میں فرمان بھیجا اور اس میں یہ بار بار تحریر کیا، فیا غوثا ثم غوثا یعنی ارے فریاد کو پہنچوارے فریاد رسی کرو۔ اس حدیث کو ابن خزیمہ نے صحیح میں، حاکم نے مستدرک میں اور بیہقی نے سنن میں روایت کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ غوث کا لفظ مخلوق کیلئے بولنا جائز ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ دین میں سے کن ائمہ نے یہ لفظ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کیلئے استعمال فرمایا۔

مرزا مظہر جان جاناں نے اپنے ملفوظات میں غوث الثقلین اور غوث اعظم کے لقب آپ کیلئے تحریر فرمائے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تصنیف سیف المسلول میں متعدد بار غوث الثقلین کا لقب ارشاد فرمایا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہمعات میں غوث اعظم لکھا جبکہ انفاس العارفین میں انکے والد اور نانا نے بھی غوث اعظم ہی کے لقب سے پیران پیر کو یاد کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں غوث الثقلین اور مکتوبات میں غوث اعظم کے لقب سے یاد فرمایا، شیخ نور الدین ابوالحسن علی نے بھیہ الاسرار میں غوث الوری کا لقب ارشاد فرمایا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور مولانا عبدالرحمن جامی نے غوث الثقلین فرمایا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں غوث اعظم اور غوث الثقلین فرمایا۔ ائمہ دین کے حوالے پیش کرنے کے بعد اب دیوبندی وہابی حضرات کے پیشوا اور امام مولوی اسماعیل دہلوی کا حوالہ پیش کرتا ہوں کہ۔

مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری

انکی کتاب صراط مستقیم (اردو) مطبوعہ سعید اینڈ سنز کراچی ملاحظہ فرمائیے: سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم کہا گیا ہے جبکہ کچھ مقام پر غوث الثقلین کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ الحمد للہ یہ ثابت ہو گیا کہ پیران پیر سنگیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو غوث اعظم یا غوث الثقلین کہنا ہرگز شرک یا ناجائز نہیں ہے۔

اب آپ کے دوسرے مسئلے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سورۃ البینہ کی آخری آیت میں ارشاد ہے! (رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ ذَٰلِکَ لِمَنْ نَّخِیْ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَ رَضُوا عَنْہُ) ان لوگوں کیلئے ہے جو اپنے رب سے ڈریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابی رضی اللہ عنہ ہو یا غیر صحابی جو خشیت الہی رکھتا ہوا اسکے لیے رضی اللہ عنہ کا اطلاق جائز ہے علامہ شامی اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ! صحابہ کرام کیلئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا مستحب ہے اور تابعین وغیرہ کیلئے رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کا الٹ یعنی صحابہ کیلئے رحمۃ اللہ علیہ اور تابعین اور انکے بعد کے علماء و اولیاء کیلئے رضی اللہ عنہ بھی جائز ہے۔ امام قاضی عیاض مالکی کتاب الشفا میں فرماتے ہیں کہ! انبیاء کرام علیہم السلام کے علاوہ علماء و اولیاء کو غفران و درضا سے یاد کیا جائے یعنی غفر اللہ تعالیٰ لہم اور رضی اللہ عنہ کہا جائے۔ (شرح شفا) اکابرین امت کا اسی پر عمل ہے۔

امام رازی نے تفسیر کبیر میں امام اعظم کو جبکہ محدث علی قاری نے مرقاۃ شرح مشکوٰۃ میں امام اعظم، امام شافعی اور کئی اولیاء کرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اشعۃ اللمعات میں امام شافعی کو اور امام بخاری کو بھی رضی اللہ عنہ لکھا ہے نیز اخبار الاخیار میں کئی جگہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ لکھا ہے، فقیہ اعظم علامہ شامی نے فتاویٰ شامی کی پہلی جلد میں امام اعظم ابوحنیفہ (تابعی) کو جبکہ اور امام شافعی کو جبکہ رضی اللہ عنہ تحریر فرمایا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے انفاس العارفین میں حضرت غوث اعظم کے نام کے ساتھ کئی جگہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے نیز القول الجلیل میں بھی حضور غوث اعظم، خواجہ نقشبند اور خواجہ غریب نواز کے اسماء گرامی کے

ساتھ رضی اللہ عنہم تحریر کیا ہے۔ اسی طرح بیٹا ریشاں دی جاسکتی ہیں لیکن سب سے اہم گواہی معترضین کے گھر سے ملاحظہ فرمائیں، تذکرۃ الرشید میں اکابرین دیوبند مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے ناموں کیساتھ بھی رضی اللہ عنہما لکھا گیا ہے، غیر مقلدوں کے پیشوا اب صدیق حسن بھوپالی کی کتاب الداء والدواء میں ختم خواجگان و ختم مجدد کے ساتھ رضی اللہ عنہم جبکہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے اسم گرامی کے ساتھ رضی اللہ عنہ تحریر کیا گیا ہے۔ ثابت ہوا کہ غیر صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھنا ہر مکتبہ فکر کے نزدیک جائز ہے۔

سوال : گیارہویں شریف کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ گیارہویں شریف تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے شروع کی اس سے پہلے کسی نے نہ کی تھی، راہنمائی فرمائیے؟

جواب : حضور غوث اعظم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کیلئے قرآن خوانی، ذکر واذکار اور فاتحہ و لنگر وغیرہ پر مشتمل محفل عموماً کسی بھی دن اور خصوصاً چاند کی تاریخ کو منعقد ہوتی ہے اسے گیارہویں شریف کہا جاتا ہے۔ اسکی اصل ایصالِ ثواب ہے جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا! عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ (سورۃ حشر)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کیلئے دعائے مغفرت کرنا قرآن سے ثابت ہے اور ایصالِ ثواب بھی دراصل دعا ہی کی ایک صورت ہے۔

ابوداؤد اور نسائی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ام سعد کا وصال ہو گیا ہے اب ان کے ایصالِ ثواب کیلئے کونسا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا، پانی، لہذا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھدوا کر فرمایا! یہ ام سعد کیلئے ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی شے کو میت کی طرف منسوب کرنا نہ تو گناہ ہے اور نہ ہی اس طرح وہ شے حرام ہوتی ہے جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنوئیں کو اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا اسی طرح ہم گیارہویں شریف کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث پاک بخاری و مسلم میں ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب سے متعلق سوال کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے صدقہ خیرات کا انہیں ثواب پہنچے گا۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ایک شخص کا اپنی والدہ کے ایصالِ ثواب کیلئے باغ کا صدقہ دینا بیان ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بارہ گانہ نبوی میں عرض کی، ہم اپنے مردوں کیلئے دعائیں، صدقات و خیرات اور حج کرتے ہیں کیا یہ چیزیں انکو پہنچتی ہیں؟ فرمایا! ہاں ضرور پہنچتی ہیں اور وہ ان سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم ایک دوسرے کے ہدیے سے خوش ہوتے ہو۔ (مسند احمد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ (ترمذی)

نبی کریم ﷺ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ (مسلم، ابوداؤد، ترمذی)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ ایصالِ ثواب سنت سے ثابت ہے، نیز مالی و بدنی عبادات کا ایصالِ ثواب ارواحِ مسلمین کو ہوتا ہے اور وہ ایصالِ ثواب کا ہدیہ پا کر خوش ہوتے ہیں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں! امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور ان کی اولاد کو تمام امت اپنے مرشد کی طرح سمجھتی ہے اور امور تکوینیہ کو انہی سے وابستہ جانتی ہے اور فاتحہ، درود، صدقات اور انکے نام کی نذریں مسلمانوں میں رائج و معمول ہیں چنانچہ تمام اولیاء سے بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ (الامسن والعلنی بحوالہ تحفہ اثنا عشریہ)

آپ اپنے فتاویٰ کی پہلی جلد میں فرماتے ہیں! نیاز کا وہ کھانا جس کا ثواب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ، قل اور درود پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بہت اچھا ہے۔

شاہ صاحب کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے پر فاتحہ پڑھتے وقت سورۃ فاتحہ، چاروں قل اور درود شریف پڑھا جاتا ہے اور اس سے طعام تبرک ہو جاتا ہے۔

شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں اسکی حکمت یوں بیان فرماتے ہیں کہ تلاوت کرنے سے کھانے کے اجزاء ذکر کے انوار سے معمور ہو جاتے ہیں اور کھانے میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوتی اور ایسا طعام کھانے سے دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔

کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھنا اور دعائے برکت کرنا متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ عزوۃ تبوک کے دن حضور علیہ السلام نے کھانے پر برکت کی دعا فرمائی، بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھا اور دعا فرمائی۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ کا حلوہ پر دعائے برکت فرمانا مذکور ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ کھانا سامنے رکھ کر اس پر تلاوت کرنا اور دعا مانگنا بلاشبہ جائز ہے۔ بلکہ مسلم شریف میں ہے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے شیطان اسے اپنے لیے حلال سمجھتا ہے یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے۔

سورۃ انعام، میں ارشاد ہوا! تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو۔

آپ بتائیے کہ فاتحہ میں کیا پڑھا جاتا ہے۔ کیا چاروں قل اور سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ پڑھنے سے شیطان اس کھانے کو حلال نہیں سمجھتا اور قرآن سے معلوم ہوا کہ جس طعام پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے وہ کافر نہیں کھاتے۔ سچ ہے کہ پاک چیزیں پاک لوگوں کیلئے اور اکابرین دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر کی فیصلہ ہفت مسئلہ صفحہ میں لکھتے ہیں! ثواب پہنچانے کی جو شکل اس زمانے میں رائج ہے کسی ایک قوم کے ساتھ مخصوص نہیں ہے حضور غوث اعظم کی گیارہویں، دسواں، بیسواں، چہلم، ششماہی برسی وغیرہ اور توشہ حضرت شیخ احمد ردولوی رحمۃ اللہ علیہ اور سہ منی حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شب برات کا حلوہ اور ایصال ثواب کے دوسرے طریقے اسی قاعدے پر مبنی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں! بیشک ہمارے شہروں میں غوث اعظم کی گیارہویں شریف مشہور ہے اور یہی تاریخ اہل ہند میں سے آپ کی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے۔ (ماثبت بالسنہ)

شیخ امان اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ ماہ ربیع الآخر کی گیارہ تاریخ کو غوث الثقلین کا عرس کیا کرتے تھے۔ (اخبار الاخبار)

امام عارف کامل شیخ عبدالوہاب متقی مکی قدس سرہ بھی غوث الثقلین کا عرس کیا کرتے تھے۔ (ماثبت بالسنہ)

محدث دہلوی علیہ الرحمہ اسی کتاب میں عرس کی اہمیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بعض متاخرین مشائخ مغرب نے فرمایا ہے کہ جس دن اولیاء کرام وصال فرما کر بارگاہ قدس میں پہنچتے ہیں اس دن میں تمام دنوں سے زیادہ خیر و برکت اور نورانیت کی امید ہے اور یہ متاخرین ہی کے بتائے ہوئے مستحسن اعمال میں سے ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ اور اکابرین شہر وغیرہ جمع ہوتے، نماز عصر تا مغرب تلاوت قرآن کرتے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف میں قصائد اور منقبت پڑھتے بعد مغرب سجادہ نشین مریدین و حاضرین کے درمیان بیٹھ کر انہیں ذکر بالجہر کراتے اسی حالت میں بعض پروجدانی کیفیت طاری ہو جاتی پھر طعام و شیرینی جو نیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء ادا کر کے لوگ رخصت ہوتے۔ (ملفوظات عزیزی)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اپنی کتاب کلمات طیبات میں جمع فرمائے ہیں اس کا فارسی نسخہ مطبوعہ دہلی سے ایک مقام پر ملاحظہ ہو۔

مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک وسیع چبوترے پر بہت سے اولیاء کرام حلقہ کی صورت میں مراقبہ میں ہیں جن میں خواجہ نقشبند اور حضرت جنید بغدادی بھی تشریف فرما ہیں، پھر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے استقبال کو چل دیئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ چادر اوڑھے برہنہ پاؤں ایک صاحب بھی تھے جن کا ہاتھ تعظیم سے آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر ایک صاف و شفاف حجرہ مبارک ظاہر ہوا جس پر نور کی بارش ہو رہی تھی یہ تمام بزرگ اس میں داخل ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس یعنی گیارہویں شریف ہے اور یہ تمام بزرگ اس عرس کی تقریب میں تشریف لے گئے ہیں۔

اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ عبدالوہاب متقی مکی، شیخ امان اللہ پانی پتی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مرزا مظہر جان جاناں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور اکابر اولیاء رحمہم اللہ تعالیٰ نہ صرف گیارہویں شریف کے جواز کے قائل تھے بلکہ خود گیارہویں شریف کیا کرتے تھے اور یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے زمانے کے بزرگ ہیں بلکہ ماثبت بالسنۃ کی عبارت سے تو یہ ثابت ہوا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کے زمانے میں گیارہویں شریف تمام شہروں میں مشہور ہو چکی تھی۔ جبکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی قدس سرہ بعد میں پیدا ہوئے۔ پس معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف اور اعراس اولیاء کرام رحمہم اللہ امت مسلمہ کا صدیوں سے معمول رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول حدیث پاک کے حوالے سے سن لیجئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کام کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)۔ یعنی کوئی جائز کام جو نیا ہو اور مسلمانوں میں رائج ہو جائے تو اسے ناجائز یا گناہ نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے اور حسنہ بھی۔ فتاویٰ عزیز میں زیر بحث موضوع پر ایک عبارت پیش کیے دیتا ہوں، فرماتے ہیں! صورت مروجہ جس میں بہت سے لوگ جمع ہو کر قرآن پاک ختم کرتے ہیں پھر طعام و شیرینی پر فاتحہ پڑھ کر حاضرین میں تقسیم کی جاتی ہے یہ صورت حضور ﷺ اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں معمول نہ تھی لیکن اگر کوئی اس طرح کرے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس طریقے میں کوئی قباحت نہیں ہے بلکہ زندوں اور مردوں دونوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔

سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مظہر شان نبوت

﴿وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی﴾

(النحل: ۶۰)

اور بلند تر صفت اللہ ہی کی ہے۔

اللہ کی بلند تر صفت سب سے بڑی شان سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھنے کے لئے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نبوت، الوہیت کی دلیل ہوتی ہے اور ولایت امت میں نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی، اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی اپنے نبی کی شان ہوتا ہے جیسی شان کا حامل نبی ہو اسی کا مظہر ولی ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو بڑے بڑے ولی ملے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برخیا جیسے ولی بھی ملے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میلوں کی مسافت سے بلقیس کا تخت حاضر کرتے ہیں۔ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے مگر کسی نبی کو غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی جیسا ولی نہیں ملا اس لئے کہ کوئی نبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہوا۔ جو نبی کی شان ہوتی ہے وہ ولی اس شان کی برہان ہوتا ہے۔ ولی، نبی کی شان کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لہذا جس طرح نبی کا مرتبہ ہوگا اس کی امت میں ولایت بھی اس کے مرتبے کا عکس ہوگی۔ نبوت حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے نکتہ کمال پر جا پہنچی اور نبوت کا کمال نکتہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے حرکت نہیں کر سکتا۔ نبوت کا ارتقاء مقام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قدم بھی آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اسی طرح نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ولایت کا ارتقاء اور ولایت کا کمال نکتہ وجود غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور سیدنا غوث الاعظم کو سلطان الاولیاء بنایا جیسے آقا خود سلطان الانبیاء ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی اللہ کی شان ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں لہذا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی شان ہیں اور اللہ فرماتا ہے۔ (وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰی) اللہ کی شان سب سے بڑی ہے۔ خدا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اللہ کی شان کا سب سے بڑا عنوان ہے۔ اللہ کی رحمت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے ذکر کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ کی اطاعت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کی محبت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح اللہ کی قدرت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کی عظمت کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اللہ پاک نے فرمایا

﴿لَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

(الرعد: ۲۸)

جان لو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر ہیں۔ گویا اللہ فرما رہا ہے لوگو دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاؤ کہ میرا ذکر،

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستگی میں سب دلوں کا چین ہے۔

سورہ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

ہمیں سیدھی راہ دکھا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سیدھی راہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ یہ عظیم قول حضرت امام حسن بصری تک پہنچا تو امام حسن بصری رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھے کہنے لگے خدا کی قسم درست معنی کیا ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ صراط مستقیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾

(آل عمران: ۱۰۳)

اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ (حَبْلِ اللَّهِ) سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رسی جس کو تھامنا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پس حبل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔۔۔ ذکر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔۔۔ صراط مستقیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔۔۔ نور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اطاعت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔۔۔ وجہ اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔۔۔ بس اک رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں باقی سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ایک رب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نہ کہو باقی سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کعبے کا کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کی طرف ہاتھ کر کے کہہ دیا یہ کعبہ ہے وہی کعبہ ہو گیا، جس سمت اشارہ کر دیا وہ قبلہ ہو گیا، جس کو قرآن کہہ دیا وہ قرآن ہو گیا، کسی نے قرآن اور جبریل کو اترتے، وحی کا نزول ہوتے نہیں دیکھا، جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا وہی قرآن اور وہی کعبہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بن دیکھے کہہ دو خدا ہے۔۔۔ سب نے کہا خدا ہے اور چودہ سو سال گزر گئے کسی نے خدا کو دیکھا نہیں ہر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر مانتا چلا آ رہا ہے پس یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔

ہر نبی اللہ کی شان ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی شان۔ اسی طرح حضور کی امت میں ہر ولی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور غوث الاعظم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہیں۔ جس نے خدا کو اور خدا کی شان کو دیکھا ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے اور جس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھنی ہو وہ سرکار بغداد غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو دیکھے۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ امت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان کا عنوان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ کائنات نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی شان اور

کائنات ولایت میں غوث الاعظم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔

میثاق نبوت اور میثاق ولایت

عالم ارواح میں سب انبیاء علیہم السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے میثاق لیا فرمایا:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾
(آل عمران: ۸۱)

اور (اے محبوب! وہ وقت یاد کریں) جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس وہ (سب پر عظمت والا) رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے، فرمایا: کیا تم نے اقرار کیا اور اس (شرط) پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا: ہم نے اقرار کر لیا، فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔

اس میثاق پر رب نے خود کو گواہ قرار دیا۔ کیوں کہ اللہ کی سب سے بڑی شان تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ گویا اپنی شان پر خدا خود گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معاملہ آیا تو سب نبیوں نے گردنیں جھکا لیں۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وعدہ ہو رہا تھا۔ اچانک ایک نور چمکا اور سب انبیاء کے اُپر بادل کی طرح چھا گیا تو انبیاء علیہم السلام نے پوچھا یہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: جس کی نبوت کی وفاداری کا عہد کیا ہے یہ اُسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے۔

گویا نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی تو سب نبیوں نے گردنیں جھکا دیں اور اُمّتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی بات آئی تو سب ولیوں نے گردنیں جھکا دیں وہ میثاق نبوت تھا اور یہ میثاق ولایت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کے لئے نبیوں کی گردنیں نہ جھکیں اور سرکارِ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور ولی کے لئے ولیوں کی گردنیں نہ جھکیں۔ ایک واقعہ کائناتِ نبوت میں ہوا اور ایک واقعہ کائناتِ ولایت میں ہوا۔ اس لئے میں نے کہا نبوت کی دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی سب سے بڑی شان ہیں اور ولایت کی دنیا میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہیں۔ کوئی اعتراض کرے کہ تم شاہ جیلاں، غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا وظیفہ کیوں کرتے ہو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ہم تو صرف حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا نام پکارتے ہیں اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صفت اور شان کا تذکرہ کرتے ہیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور شائے کا ذکر کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی مالا جچتے ہیں تو حقیقت میں خدا کی شان کا ورد کرتے ہیں۔

حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت میں کائناتِ ولایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان بنایا۔ لہذا آپ کی ولایت کو ولایتِ عظمیٰ اور آپ کی غوثیت کو غوثیتِ عظمیٰ بنایا اور آپ کی قطبیت کو

قطبیت کبریٰ سے نواز اور اس کا اقرار حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے اللہ پاک نے (قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى رَقِيبَةٍ مِّنْ وَلَدِ اللَّهِ) کے کلمات سے کروایا۔ یہ امر کسی اور کے لئے نہ کروایا۔ سب انبیاء کو معجزات دیئے مگر کثرت معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیئے۔ (إِنَّمَا أَغْنَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی کثرتیں دیں کہ کثرتیں بھی ختم ہو گئیں۔ کثرتوں کی انتہا کر دی تو شان نبوت میں کوثر منصب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور شان ولایت میں کوثر منصب غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہے۔ وہاں معجزات کی کثرت ہے۔ یہاں کرامات کی کثرت ہے۔ ولی کی ہر کرامت اس کے نبی کے معجزے کا تسلسل ہوتی ہے۔ ان کی ساری کرامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے تذکرے میں لکھی جاتی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب ولیوں کی کرامتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب معجزہ کی تفصیل بنتی ہیں۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ولی نبی کی شان ہوتا ہے۔ اس لئے قاعدہ ہے کہ ولی کی کرامت اپنے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی جیسے نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ نبی کا معجزہ رب کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے اور ولی کی کرامت نبی کے معجزے کا اظہار ہوتی ہے۔

حلقہ ارادت میں وسعت کی حکمت

اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کثرت امت عطا کی۔ حدیث پاک ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنتیوں کی ۱۲۰ صفیں ہونگیں۔ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی امتیں ہیں۔ سب نبیوں کی امتوں میں کچھ نہ کچھ امتی جنت میں جائیں گے ہر ایک کو حصہ ملے گا۔ فرمایا کل انبیاء کی امت کے جنتی لوگوں کی ٹوٹل صفیں ۱۲۰ ہونگیں ان ۱۲۰ صفوں میں ۸۰ صفیں میری امت کی ہونگیں اور باقی ایک لاکھ چوبیس ہزار باقی انبیاء کی امتوں میں ۴۰ صفیں تقسیم ہونگیں۔ جس طرح کثرت امت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی اس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کو کثرت ارادت کی نعمت ملی یعنی سلسلہ قادریہ میں کثیر تعداد میں مریدین عطا کئے گئے۔ اس کائنات دُنیا میں جتنے مرید حضور غوث پاک کے ہوئے اوّل سے آخر تک کسی ولی کے نہ ہوئے اور نہ کبھی ہونگے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہو گزرے، ایمان لانے کے خواہشمند تھے مگر کلمہ نہ پڑھ سکے وہ بھی امت میں سے ہیں اور جملہ انبیاء بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اسی طرح جنہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ان کے سلسلہ میں بیعت کی وہ بھی اُن کے مریدوں میں اور جو اس سلسلے میں بیعت نہ کر سکے مگر گردن جھکالی وہ بھی مرید ہو گئے۔ جو زبان سے کہہ دے یا غوث میں آپ کا مرید ہوں وہ غوث پاک کا مرید ہو گیا اور پھر وہ لاج رکھ لیتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں ہی مگر جملہ سلاسل سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ وغیرہ کے مربی و رہنما اور مریدین بھی حضور غوث الاعظم کے مرید اور فیض یافتہ ہیں۔

آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا (قَدْ مَنِي هَذِهِ عَلَى رَقِيبَةٍ كُلِّ وَلِيٍّ اللَّهُ) میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔۔۔ یہ نہیں فرمایا کہ مرید کی گردن پر۔۔۔ یا میرے سلسلے کے ہر ولی کے کندھوں پر ہے۔۔۔ یہ نہیں کہا۔۔۔ بلکہ فرمایا ہر ولی کی گردن پر ہے۔ گویا جو حضور غوث پاک کو نہ مانے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا اور جو ولی حضور غوث پاک کے زیر قدم ہونے کا انکار کر دے اگلے ہی لمحے اس سے ولایت سلب ہو جائے گی۔

سلسلہ چشتیہ اور فیضان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

خواجہ ہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجیری رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں محو مراقبہ ہیں۔ آپ نے عالم کشف میں دیکھا اور حضور غوث پاک کا یہ فرمان سن کر اپنی گردن اور سر جھکا لیا اور عرض کیا یا سرکار غوث الاعظم رضی اللہ عنہ آپ کا قدم مبارک میری گردن پر ہی نہیں بلکہ میرے سر اور میری آنکھوں پر ہے۔ صاحب قلائد الجواہر بیان کرتے ہیں جب آپ نے یہ اعتراف کر لیا تو آپ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ۵۰ دن سے زائد حضور غوث پاک کی صحبت میں اکتساب فیض کے لئے رہے۔ جب فیض پالیا تو عرض کیا حضور اب عراق مجھے دے دیں، فرمایا: معین الدین عراق میں شہاب الدین سہروردی (سلسلہ سہروردیہ کے امام صاحب عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی) کو دے چکا ہوں۔ تمہیں ہندوستان عطا کرتا ہوں۔ بس حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید قیامت تک حضور غوث پاک کے مرید ہیں۔ اس فیض کی لطافت سے سلسلہ چشتیہ حضور غوث پاک کی شاخ اور فیضان غوثیت مآب کی برانچ ہو گئی۔

سلسلہ سہروردیہ اور فیضان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

اسی طرح سلسلہ سہروردیہ کے امام حضرت خواجہ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر ۴۴ سال تھی۔ تمام عقلی و نقلی علوم میں نے پڑھ لئے۔ علم ظاہری میں جو کچھ تھا وہ میں نے پڑھ لیا تو میرے شیخ حضرت ابو نجیب عبدالقادر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ مجھے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کر گئے اور عرض کیا۔ حضور میرے اس بیٹے نے تمام علوم پڑھ لئے ہیں اب فیض کے لئے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ حضرت شیخ شہاب الدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا اور سارے علوم کا صفایا ہو گیا۔ اس کے بعد چند سوالات کئے کہ ان کا جواب دو، میں نے جو کچھ پڑھا تھا کچھ بھی پاس نہ رہا لہذا جواب نہ دے سکا۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا: پریشان نہ ہو۔ محنتی پر کچھ لکھنا ہو تو پہلا لکھا ہوا صاف کرنا پڑتا ہے۔۔۔ پہلے علم تھا اب معرفت لکھیں گے۔۔۔ اُس کے بعد دوبارہ دست اقدس رکھا تو سینہ معرفت کے سمندروں سے موجزن کر دیا پس سہروردی سلسلے میں غوث بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر قیامت تک جس کو حضرت شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ملے گا۔ وہ فیض دراصل دست غوثیت مآب کا فیض ہے۔ وہ حضور غوث پاک کا فیض ہے اور اسی طرح سب ان کے مرید ہو گئے۔ گویا سلسلہ سہروردیہ بھی شجر غوثیت کی بائیں شاخ ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ اور فیضان غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

تیسرا سلسلہ نقشبندیہ ہے جس کے بانی حضرت خواجہ شاہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صاحب قلائد الجواہر نے لکھا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ ایک سفر کے دوران شہر بخارا کے قریب سے گزرے تو اس طرف چہرہ مبارک کیا اور کھڑے ہو کے فرمایا میرے بعد شہر بخارا میں میرا بیٹا بہاء الدین پیدا ہوگا جو میرے فیض کا امین ہوگا۔ شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ ۱۵ سال بعد آئے اور حضور غوث پاک کے فیض سے مامور ہوئے۔ گویا سلسلہ نقشبندیہ میں بھی حضور غوث پاک کا فیض ہے اور یہ سلسلہ نقشبندیہ بھی حضور غوث پاک کے شجر ولایت کی سرسبز شاخ ہے۔ اس لئے کیوں نہ کہیں پکارو ہر گھڑی یا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ۔

حضرت شیخ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ مکتوبات شریف میں فرماتے

ہیں کہ طریقہ ولایت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں حضور سیدنا مولانا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے پوری ولایت کا منبع اور فاتح بنایا۔ حضرت سیدہ کائنات خاتونِ جنت ولایت کا منبع ہوئیں۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہ ہوئے۔ بعد ازاں زین العابدین رضی اللہ عنہ، امام محمد باقر رضی اللہ عنہ، جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور یکے بعد دیگرے گیارہ امام آئے۔ ان کے ہاں سے ولایتِ عظمیٰ کا فیض آتا رہا اور جب حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی باری آئی تب سے لے کر آج تک اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی آمد تک اب ہر ولی غوث پاک کا محتاج ہے۔ اب سب کو غوث پاک کے فیض کی ضرورت ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شاہ اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک دفتر رسالت میں اس کی ولایت پر حضور سیدنا غوث الاعظم اور حضرت مولانا علی شیر خدا مہر نہ لگا دیں۔ گویا سب ولیوں کا مرجع غوث پاک ہوئے۔

سلسلہ شاذلیہ اور فیضان حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

عالم عرب میں اور مشہور سلسلے بھی ہیں، ان میں سے ایک سلسلہ شاذلیہ ہے ان کے امام حضرت امام ابوالحسن شاذلی ہیں جن کا وظیفہ حزب الجحر کا بڑا اہم مقام ہے اور بڑے بڑے اولیاء و عرفاء پڑھتے ہیں۔ حضرت امام ابوالحسن شاذلی رضی اللہ عنہ مغرب میں ہوئے ہیں ان کا مزار مبارک مصر میں ہے، ان کے شیخ ابودین غوث المغربی ہیں۔ ابودین غوث المغربی ملک مغرب کے گاؤں فاس میں اپنے منصب پر بیٹھے تھے جب حضور غوث پاک نے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کا اعلان فرمایا ادھر بغداد میں اعلان ہوا، غوث المغربی نے وہیں گردن کو جھکا دیا اور اطاعت غوث میں آ گئے۔ پس سلسلہ شاذلیہ بھی حضور غوث پاک کے فیض کا ایک طریق ہے۔

سلسلہ رفاعیہ اور فیضان حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ

اسی طرح سلسلہ رفاعیہ بھی حضور غوث پاک کے فیض کا سرچشمہ ہے۔ اس سلسلہ کے بانی شیخ السید احمد الرفاعی ہیں آپ مصر میں ایک سفر پر تھے کہ اچانک ایک مقام آیا کہ آپ نے گردن زمین تک جھکا لی اور کہا بل علی راسی یعنی میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ سب نے پوچھا حضور یہ ماجرا کیا ہے فرمایا تمہیں کیا خبر آج بغداد کے منبر پر حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے۔ میں نے گردن جھکائی ہے تاکہ ولایت رہ جائے۔ ولایت غوث پاک کے قدموں کی محتاج ہے پس سلسلہ رفاعیہ بھی شجر ولایت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے فیض کی شاخ ہے۔

مرتبہ نبوت ہو تو ہر طرف فیض رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور مرتبہ ولایت ہو تو ہر طرف فیض غوث العالمین کا ہے۔ لوگ تو فقط غوث الثقلین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ تو سب جہانوں کے غوث ہیں، جن وانس کے غوث ہیں، سب ولیوں کے غوث ہیں، تمام انسانوں کے غوث ہیں کیونکہ ان کا فیض حقیقت میں فیض رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔۔۔ بات تو ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی ہے۔ جب کل عالم میں حضور غوث پاک کا فیض ہے پھر کیوں نہ کہیں غوث پاک مرتبہ ولایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی شان ہیں۔ اللہ نے حبیب کو رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا اور رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے اس بیٹے کو کائنات ولایت میں غوث العالمین بنایا۔

بعض اولیاء اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے جب کسی کے لئے ولایت کا فیصلہ ہونے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فائل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بیٹے عبدالقادر کے پاس لے جاؤ جس منزل پہ چاہے گا فائز کر دے گا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے دستخط سے ولی Appoint ہوتا ہے اور توثیق کے لئے پھر فائل بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتی ہے، حضور غوث پاک کے دستخطوں کو دیکھ کر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستخط ثبت ہوتے ہیں۔

حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ

کائنات نبوت میں اللہ کی مثل اعلیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کائنات ولایت میں حضور کی مثل اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ اس دور میں، پورے زمانے میں، پورے عالم کے اندر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مثل اعلیٰ حضور قدوة الاولیاء سیدنا و مرشدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ قدوة الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین رضی اللہ عنہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ میں اس لئے نہیں کر رہا کہ میں ان کا مرید ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کے درکامن ہوں، ان کی خیرات پر پلنے والا ہوں۔ اس وجہ سے نہیں بلکہ قدوة الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین جیسا میں نے کسی کو نہ دیکھا نہ ظاہر میں، نہ باطن میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ ولایت میں، نہ کمال میں، نہ تقویٰ میں اور نہ طہارت میں، نہ اتباع سیرت میں، نہ پاکیزگی کردار میں۔ ان کو جس طرف سے دیکھتے حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی مثل اعلیٰ نظر آتے۔ ان کی عزت نفس دیکھ کر غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عزت نفس یاد آ جاتی، وہ کسی دنیا کے در کے محتاج نہ تھے، سائل نہ تھے ہر کوئی ان کا سائل تھا، ساری زندگی میں نے اپنے شیخ قدوة الاولیاء حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی البغدادی رضی اللہ عنہ کو جس پہلو سے بھی دیکھا ان کو پہاڑ پایا اور خود کو ذرہ پایا ان کو سمندر پایا خود کو قطرہ حضور قدوة الاولیاء اپنی سولہ پشتوں میں کسی کی بات نہ کرتے مگر جب بولتے تو غوث پاک کی بات کرتے یا سیدنا سلطان الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے۔

آپ نے کبھی دنیا والوں سے کچھ بھی طلب نہ کیا۔ کوئٹہ میں شروع شروع میں جب خدا داد روڈ پر حضور قدوة الاولیاء آباد ہوئے تو ایوب خان کا دور تھا۔ ایوب خان نے خصوصی نمائندے کو بھیجا، عرض کیا: آپ پاکستان تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، جو حکم کریں آپ کے لئے حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا: ہم اللہ کا فقیر ہیں، اس کا خیرات بہت ہے جب اس کا ختم ہو جائے گا تو آپ سے مانگ لے گا۔ یہ اولیاء کاملین اور سلف صالحین کا کردار تھا، آپ مقام تکوین پر فائز تھے۔۔۔ وہ کیا تھے۔۔۔ میں نے بات اس لئے یہ کہہ کر ختم کر دی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مثل اعلیٰ تھے۔۔۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان تھی۔۔۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دامن سے وابستگی، ان کی نوکری اور ان کی خیرات پر پلنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(ترتیب محمد یوسف منہاجین)

منصب غوثیت کبریٰ

اللہ عزوجل کے مقرب و محبوب بندے جو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں کائنات کی ہر شے پر اللہ عزوجل کے اذن سے دسترس و تصرف رکھتے ہیں اور جو کائنات میں ہے اس وسیع نظام سے خوب واقف ہوتے ہیں عام لوگ اس کائنات کے خفیہ نظام و معاملات اور اشیاء کے متعلق لاعلم ہوتے ہیں مگر یہ اولیاء اللہ اپنے رب عزوجل کے رازدار ہوتے ہیں جو ظاہر و باطن سب کی خبر رکھتے ہیں ان اولیاء اللہ کے بھی مختلف مراتب اور درجے ہوتے ہیں جن میں ابدال، اقطاب، غوث وغیرہ ہیں۔

غوث

رب عزوجل کا بہت ہی خاص اور مقرب بندہ ہوتا ہے جو تمام اولیاء اللہ پر فوقیت رکھتا ہے اور آپ کی ذات قدرت الہی کا مظہر ہوتی ہے اس کا ہر قول اور ہر فعل اسمائے الہی کا مظہر ہوتا ہے اور اپنے اس امتیازی درجے کے سبب وہ معرفت الہی کے رازوں کو پالیتا ہے اس کی نظریہ محفوظ پر بھی رہتی ہے اور وہ اسرار الہی کی تصویر بن جاتا ہے۔

سیدنا غوث الاعظم دنگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بلند و بالا درجہ غوثیت پر فائز ہیں جو کسی کو حاصل نہیں اور نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ آپ اپنے وقت کے تمام غوث پر برتری اور امتیاز رکھتے ہیں اور بلاشبہ غوث الاعظم ہیں۔ خود حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے سعادت کبریٰ پالی میں اسرار الہی ہوں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی حجت ہوں زمینوں میں میرا ذکر کانج رہا ہے تمام شہر میرے حکم کے ماتحت ہیں۔ میں احوال کو سلب کر سکتا ہوں متقدمین کے سورج غروب ہو گئے مگر میرا سورج بلندی اور عظمت کے آسمان پر ہمیشہ جلوہ افروز رہے گا انسان اور جن سب کے مشائخ ہوتے ہیں مگر میں شیخ کل ہوں مجھے اللہ نے اپنی نگاہ خاص میں رکھا ہے مجھے میرا رب فرماتا ہے اے عبدالقادر! تمہیں میری قسم یہ چیز کھا لو تمہیں میری قسم ہے یہ چیز پی لو جب میں گفتگو کرتا ہوں تو میرا رب فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم تم سچ کہتے ہو۔ میں قرب الہی کی بارگاہ میں تنہا ہوں میرا تہتم سب سے برتر ہے اور ہمیشہ کیلئے برتر ہے۔ جس شخص نے اپنے آپ کو میرے سے منسوب کیا اور میرے عقیدت مندوں میں شامل ہوا اللہ پاک اُسے قبول فرما کر اپنی رحمت سے نوازتا ہے میرے سارے محبین جنت میں داخل کئے جائیں گے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ (ماخوذ از قصیدہ غوثیہ)

الغرض غوث الاعظم اولیاء اللہ میں وہ امتیازی شان رکھتے ہیں جو کسی کو حاصل نہیں ہر ولی آپ کے زیر سایہ ہے اور رہے گا آپ کی نسبت ہی کسی ولی اور عارف کو منصب ولایت پر فائز کر سکتی آپ کی نسبت کے بغیر یہ درجہ کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا آپ حقیقتاً پیران پیر ہیں اور رہتی دنیا تک رہیں گے۔

سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف دروالا تیرا

اللہ تعالیٰ نے آپ کو منصب غوثیت کبریٰ اور مقام تکوین عطا فرمایا اسی لئے آپ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں کہیں بے پردہ ہو جائے اور میں مغرب میں ہوں تو بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہوں۔ (بہتہ الاسرار)

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اے میرے مرید میرا امن مضبوطی سے پکڑ لے اور مجھ پر پورا اعتماد رکھ میں تیری حمایت دنیا میں بھی کروں

گا اور قیامت کے دن بھی۔

آپ کے درجہ غوثیت کی بلندی کا اندازہ آپ کے اس ارشاد پاک سے بھی بخوبی ہو جاتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص خود کو میری طرف منسوب کرے اور مجھ سے عقیدت رکھے تو اللہ تعالیٰ اُسے قبول فرما کر اس پر رحمت فرمائے گا اگر اس کے اعمال مکروہ ہوں تو اسے توبہ کی توفیق دے گا ایسا شخص میرے مُریدوں میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مُریدوں میں سے سلسلے والوں میں سے پیر و کاروں اور میرے عقیدت مندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ (اخبار الاخیار)

بارگاہ غوثیت میں علمائے کرام و پیران عظام کا خراج عقیدت

یہ ایک اٹل حقیقت ہے حضور غوث اعظم غوثیت کے اعلیٰ و بلند ترین مرتبہ پر فائز ہیں جہاں کسی اور کی پہنچ ممکن نہیں۔ آپ کا فیض اس پوری کائنات میں جاری و ساری ہے اور رب عزوجل کے اذن سے یہ کائنات آپ کے حکم کے ماتحت ہے۔ آپ کے درجہ فضیلت کی تصدیق و تائید تمام پیران عظام، اولیائے کرام و علماء مشائخ نے کی۔ وہ امام المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں یا امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی، سلطان الہند معین الدین چشتی، جمیری ہوں یا حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی، حضرت قطب الاقطاب بختیار کاکی و حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند ہوں یا حضرت مخدوم علی احمد صابر کلیری (حضرت سلطان باہو، الغرض حضرت عبدالرحمن جامی ہوں یا امام اہلسنت احمد رضا محدث بریلوی ہر کوئی آپ کی بارگاہ غوثیت میں سر جھکائے ہوئے ہے اور اپنا آقا و مولیٰ جانتے ہوئے بارگاہ الہی میں انہیں وسیلہ بنائے ہوئے ہے ان کے ارشادات و تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان پیران عظام و اولیائے کرام کا اعتراف غوثیت و فضیلت غوث الاعظم کی چند جھلکیاں ملاحظہ ہوں۔

امام المحدثین حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا خراج عقیدت

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور غوث الاعظم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آپ کو قطبیت کبریٰ اور ولایت عظیمہ کا مرتبہ عطا فرمایا یہاں تک کہ تمام عالم کے فقہاء علماء طلباء اور فقراء کی توجہ آپ کے آستانہ مبارک کی طرف ہوگئی حکمت و دانائی کے چشمے آپ کی زبان سے جاری ہو گئے اور عالم المملکات سے عالم دنیا تک آپ کے کمال و جلال کا شہرہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے علامات قدرت و امارت اور دلائل و براہین کرامت آفتاب نصف النہار سے زیادہ واضح فرمائے اور جو دو عطا کے خزانوں کی کنجیاں اور قدرت و تصرفات کی لگا میں آپ کے قبضہ اقتدار اور دست اختیار کے سپرد فرمائیں تمام مخلوق کے قلوب کو آپ کی عظمت کے سامنے سرنگوں کر دیا، اور تمام اولیاء کو آپ کے قدم مبارک کے سائے میں دے دیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب پر فائز کئے گئے تھے جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے۔،، میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ امام المحدثین فرماتے ہیں اگر دوسرے لوگ قطب ہیں تو یہ خلف صادق قطب الاقطاب ہیں اگر دوسرے لوگ سلطان ہیں تو یہ خلف صادق شہنشاہ سلاطین ہیں اور آپ کا اسم گرامی شیخ سید سلطان محی الدین عبدالقادر جیلانی ہے جنہوں نے دین اسلام کو دوبارہ زندہ کیا اور طریقہ کفار کو ختم کر دیا اور نبی کریم ﷺ کا بھی یہی ارشاد مبارک ہے کہ، الشیخ یحییٰ دیمیت؛ شیخ کامل زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے امام المحدثین مزید ارشاد فرماتے ہیں۔

غوث الثقلین کے معنی ہی یہ ہیں کہ جنات اور انسان اس کی پناہ لیں چنانچہ میں یکس و محتاج بھی انہیں کی پناہ کا طلبگار اور انہی کے دربار کا غلام ہوں مجھ پر ان کا کرم اور عنایت ہے اور ان کی مہربانیوں کے بغیر کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں امید ہے کہ اگر کبھی راہ سے بھٹک جاؤں تو وہ راہبری کریں اور اگر ٹھوکر کھاؤں تو وہ مجھے سنبھال لیں کیونکہ انہوں نے اپنے دوستوں کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لئے ایک رجسٹر بنادیا ہے جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کا نام لکھا ہوا ہے حکم الہی ہو چکا کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرمادی ہے، کاش میرا نام بھی آپ کے مریدوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہو پھر مجھے کوئی غم نہ ہوگا کیونکہ میری خواہش کے مطابق کے میرا کام پورا ہو گیا ہے میں نامراد بھی حضرت غوث الثقلین کا مرید بن گیا ہوں قبول کرنا یا انکار کر دینا یہ ان کے ہاتھ میں ہے میں ان کے طلب گاروں میں ہوں، ان کا چاہنا ان کے اختیار میں ہے۔ (اخبار الاخیار)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی کا خراج عقیدت

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی حضور غوث اعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ جس قدر خوارق حضور سید محی الدین جیلانی قدس سرہ سے ظاہر ہوئے ویسے خوارق ان میں کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ (مکتوبات شریف دفتر اول حصہ سوم: ۱۲۰) مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اسی راہ (ولایت) سے داخل ہونے والوں کے پیشوا ہیں گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قدم آنحضرت کے قدم مبارک پر ہے اور حضرت فاطمہ زہراء و حضرات حسنین رضی اللہ عنہما بھی اسی مقام پر ان کے ساتھ شامل ہیں ان کے بعد یہ منصب بالترتیب بارہ اماموں تک پہنچتا رہا یہاں تک کہ نوبت حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تک پہنچتی ہے اور یہ مرتبہ آپ کو مل گیا مذکورہ بالا اماموں اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے درمیان کوئی شخص اس مرتبہ پر نہیں اب جس قدر فیض و برکات تمام اقطاب اور ولیوں کو پہنچتے ہیں آپ ہی کے ذریعے پہنچتے ہیں ان کے مرکز فیض کے بغیر ولایت کا منصب کسی کو نہیں مل سکتا۔ (مکتوبات شریف فارسی جلد ۳: ۲۵۱)

خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا خراج عقیدت!

خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دربار غوثیت میں یوں عرض کرتے ہیں۔

یا غوث معظم نور ہدی	مختار نبی مختار خدا
سلطان دو عالم قطب علی	حیراں زجلالت ارض و سما
صدق عہد صدیق و شی	ور عدل و عدالت چوں عمری
اے کان حیا عثمان منشی	مانند علی باوجود و سخا
در عزم نبی عالی شانی	ستار عیوب مریدانی
در ملک ولایت سلطانی	اے منبع فضل وجود و سخا
چو پائے نبی شد تاج سرت	تاج عہد عالم شد قامت
اقطاب جہاں درپیش درت	افتادہ چو پیش شاہ و گدا
گرداد مسیح بہ مردہ روان	راوی تو بدیں محمد جان

گویاں بر حسن و جماعت گشتہ فدا

عهد عالم محی الدین

حضرت شاہ ولی اللہ کا خراج عقیدت

حضرت شاہ ولی اللہ غوث اعظم دستگیر کا مقام محبوبیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم کی اصل نسبت، نسبت ادیبیہ، ہے جس میں بنت سیکندہ کی برکات شامل ہیں اس مقام محبوبیت کے ذریعے ایسی تجلیات الہی کا ظہور ہوتا ہے جن کی انتہا نہیں۔ (ہمعات)

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندیہ کا خراج عقیدت

سلسلہ نقشبندیہ کے سردار حضرت بہاؤ الدین نقشبند حضور غوث اعظم کا بلند بالا مرتبہ اور سب پر ان کی برتری بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں!

سرور اولاد آدم شاہ عبدالقادر است

بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبدالقادر است

حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی کا خراج عقیدت

سرگردہ سہروردیاں ہند حضرت خواجہ بہاؤ الدین ملتانی حضور غوث الاعظم کی نیابت نبوت کے بارے میں فرماتے ہیں! دستگیر بے کساں و چارہء بے چارگان

شیخ عبد القادر است آن رحمة اللعالمین

حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ

حضرت مولانا روم قصیدہ غوثیہ میں کئے گئے حضور غوث الاعظم کے فضائل و مناقب سے بھرپور بلند و بانگ دعوؤں کی تائید و تصدیق کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فقیر کہتا ہے کہ قصیدہ غوثیہ شریف بھی اسی مقام قرب کی ایک خوددار آواز ہے جس کو غوث اعظم کے باطنی احوال کی اجمالی تفسیر سمجھنی چاہیے۔

حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز چشتی

خانوادہ چشتیہ کے چشم و چراغ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز چشتی بارگاہ غوثیت میں یوں عرض گزار ہیں!

بندہ ام تابند ام جز توند ازم دستگیر

یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر

خاطر ناشاد را کن شاد یا پیران پیر

بر در در گاہ والا سائلم یا آفتاب

حضرت امداد اللہ مہاجرکی

پیر طریقت حضرت امداد اللہ مہاجرکی بارگاہ غوثیت الاعظم میں یوں التجا کرتے ہیں!

محبی الدین غوث و قطب دوران

خداوند بحق شاہ جیلاں

لیکن آن کہ زور پیدا است حالے

بکن خالی مرا از ہر خیالے

شیخ ابوالبرکات

شیخ ابوالبرکات اعتراف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت غوث الاعظم کے اذن و اجازت کے بغیر کوئی ولی ظاہر اور باطن میں تصرف نہیں کر سکتا۔ (تحفہ قادریہ صفحہ ۶۵ از شاہ ابوالعالی)

علامہ عبدالقادر رابلی

حضرت علامہ فرماتے ہیں ہر زمانہ میں تمام قطب، غوث اور اولیاء اللہ آپ کی بابرکات سے مستفیض ہوتے رہینگے۔ (تفریح الخاطر صفحہ ۳۸، مطبوعہ مصر)

حضرت مخدوم صابر کلیری

حضرت صابر کلیری بارگاہ غوثیت میں یوں صدا لگاتے ہیں۔

من آمدم تو پیش تو سلطان عاشقان
در هر دو کون جز تو کسی نیست دستگیر
ذات تو هست قبلہ ایمان عاشقان
دستم بگیر از محرم ام جان عاشقان

حضرت قطب الدین بختیار کاکی چشتی

حضرت قطب الدین حضور الاعظم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

قبلہ اہل صفا حضرت غوث الثقلین
بے نواختہ دلم نیست کسی آنکہ وهد
دستگیر عہد جا حضرت غوث الثقلین
خستہ راجز تو دوا حضرت غوث الثقلین
خاک پائے تو بود روشنی اہل نظر
مردہ دل گشتہ ام و نام تو محی الدین است
دیدہ را بخش ضیاء حضرت غوث الثقلین
مردہ رازندہ نما حضرت غوث الثقلین

شیخ ماجد الکروی

شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ولی اللہ ایسا باقی نہ رہا جس نے آپ کے اعلیٰ مرتبہ کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی گردن نہ جھکائی ہو۔ (بہجۃ الاسرار صفحہ ۹، قلائد الجواہر صفحہ ۹۴)

شیخ لولوا لامنی

شیخ موصوف حضور غوث الاعظم کی تمام ولیوں پر برتری ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں میں نے (آپ کے ارشاد پر) مشرق و مغرب میں اولیاء اللہ کو اپنی گردنیں جھکاتے ہوئے دیکھا اور میں نے دیکھا ایک شخص نے گردن نہ جھکائی تو اس کا حال دگرگوں ہو گیا۔ (قلائد الجواہر صفحہ ۲۵)

حضرت سید احمد رفاعی

حضرت رفاعی خود حضور غوث الاعظم کی شان و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کس میں قدرت ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے رتبہ کے شایان شان مناقب بیان کرے وہ تو اس پائے کے بزرگ ہیں کہ ان کے ایک جانب شریعت کا دریا اور دوسری جانب حقیقت کا دریا موجزن ہے جس میں چاہتے ہیں وہ غوطہ زن ہو جاتے ہیں۔

(خزینۃ الاصفیاء جلد ۱ صفحہ ۹۸، اخبار الاخیار صفحہ ۱۷، طبقات الکبریٰ جلد ۱ صفحہ ۱)

(محمد عبداللہ قادری رضوی)

بڑے پیار گیارہویں والے

کالم کا عنوان بڑا عام فہم ہے کیونکہ ہماری اکثریت بہت زیادہ ثقیل مضامین اور بھاری بھرکم الفاظ سے بے بہرہ ہے اور بعض اوقات سر کے اوپر سے ہی گزر جاتا ہے اس لئے میری کوشش یہ ہوتی ہے مضمون میں سادگی ہو اور مضمون اس سے بھی زیادہ سادہ ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں ربیع الثانی کی گیارہ تاریخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ بڑے پیار گیارہویں والے کے وصال کی تاریخ ہے۔ وصال کا معنی ملاقات بھی ہے یعنی اولیاء کا ملین اپنی دنیاوی زندگی گزار کر دائمی زندگی کیلئے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اسی لئے ہم ان کے وصال کے دن کو عرس کے طور پر مناتے ہیں عرس کا ایک معنی شادی بھی ہے ہماری زبان میں دلہن کو عروسہ کہا جاتا ہے گویا کہ اللہ والے مرتے ہیں جن پر ماتم یا غم کیا جائے بلکہ وہ وصال کرتے ہیں اور شادی کے دن غمی نہیں کیا کرتے لیکن یہ خوشی ہماری تمام خوشیوں سے مختلف ہوتی ہے اس لئے اس خوشی کے موقع پر ہم سب سے پہلے قرآن خوانی کرتے ہیں پھر سرکارِ دو عالم کی نعت خوانی کرتے ہیں اور پھر ہمارے علماء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ والوں کی شان بیان کرتے ہیں جن کی شان خود خالق کائنات نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمائی ہے ارشاد فرماتا ہے بے شک جو میرے اولیاء ہیں وہ بے خوف اور بے غم ہیں جو مومن تھے اور متقی تھے ان کیلئے دنیا و آخرت میں بشارت ہے اور اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا کامیابی اسی کے پاس ہے بڑے پیار سرکارِ غوث پاک نجیب الطرفین سید تھے والد کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کیا ولادت تھی اسی طرح جس امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ہم انتظار کر رہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت میں سے ہو گے۔ بڑے پیار صاحب سراپا جمال اور جلال تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ان کی جاہ جلال و جمال کے شاندار قصے مرقوم ہیں۔ آنکھوں میں قدرتی چمک اور مقناطیسی قوت تھی ایک مرتبہ کچھ علماء بغداد نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی آپ کی بھرپور نگاہ نے ان کا سارا علم و کمال غائب کر دیا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ معافی کے طلب گار ہوئے آپ نے آئندہ علماء کا ادب کرنے کی ہدایت پر معاف کر دیا۔ آپ نے دنیا چھوڑتے وقت فرمایا کہ میں وصیت کرتا ہوں ظاہری شریعت کی پابندی اور دل کی صفائی کی وصیت کرتا ہوں۔ دل کی صفائی اور سخاوت نفس کی وصیت کرتا ہوں خندہ پیشانی، خوش اخلاقی فضل و کرم کی وصیت کرتا ہوں ایذا رسانی کے ترک، اذیت کی برداشت اور تحمل فقر (یعنی بھوک) کی وصیت کرتا ہوں۔ آداب مشائخ کی حفاظت، بھائیوں سے حسن سلوک اور چھوٹوں اور بڑوں کی خیر خواہی کی وصیت کرتا ہوں ترک حضومت (یعنی جھگڑا) نرمی کو اختیار اور ایثار پر کاربند رہنے کی وصیت کرتا ہوں ذخیرہ اندوزی سے اجتناب صالحین کے علاوہ صحبت سے پرہیز کی وصیت کرتا ہوں دین اور دنیا کے باہمی تعاون کی وصیت کرتا ہوں اور ایک آخری اور خصوصی وصیت کرتا ہوں کہ دولت مندوں کے ساتھ خودداری اور وقار و استغنا کے ساتھ پیش آنا جبکہ فقہاء کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آنا اللہ تعالیٰ بڑے پیار گیارہویں والے کی قبر شریف پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے اور ہمیں بھی اس کا صدقہ عطا فرمائے قارئین کرام آپ کی وصیت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور غور بھی کریں شاید کہ ہمارے دل میں اتر جائے تیری بات۔

مفتی عبدالرحمن قمر، نیویارک

عظمت غوث اعظم اور امام احمد رضا

غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمۃ الباری کی شان و عظمت پر آپ کے دور سے لے کر آج تک مسلسل لکھا جا رہا ہے بلاشبہ آپ کی باکمال شخصیت اہل بغداد ہی کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے سحاب کرم بن کر جلوہ گر ہوئی۔ اس قادری چشمہ علم و عرفان سے لاکھوں دلوں کی روحانی تشنگی بجھی اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے، آپ کے عقیدت مندوں میں نہ صرف عوام بلکہ اولیائے کاملین اور صوفیاء و اقطاب و ابدال بھی ہیں اور سب نے آپ کی عظمتوں کا خطبہ پڑھا اور اپنا سید و آقا مانا۔ چنانچہ شیخ ابوالغنائم بطلانچی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک وقت آپ کے دولت خانہ پر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ چار شخص آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، جنہیں میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں اپنی جگہ پر کھڑا رہا جب یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ تم ان سے اپنے لیے دعائے خیر کراؤ۔ میں مدرسہ کے صحن میں ان سے آکر ملا اور ان سے اپنے لیے دعا کرنے کا خواستگار ہوا تو ان میں ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا: تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ تم ایسے شخص کی خدمت میں ہو جس کی برکت سے خدائے تعالیٰ زمین کو قائم رکھے گا اور جس کی دعا کی برکت سے تمام خلایق پر رحم کرے گا۔ دیگر اولیا کی طرح ہم لوگ بھی ان کے سایہ عاطفت میں رہ کر ان کے حکم کے تابعدار ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چاروں بزرگ چلے گئے پھر میں نے نہیں دیکھا۔

میں آپ کے پاس متعجب ہو کر واپس آیا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے کچھ کہوں آپ نے مجھ سے فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے تم سے کہا میری حیات میں تم اس کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ میں نے پوچھا: حضرت یہ کون لوگ تھے؟ آپ نے فرمایا: یہ لوگ کوہ قاف کے رؤسا تھے اور اب یہ اپنی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ (رضی اللہ عنہم) (قلائد الجواہر اردو)

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ السامی غوث اعظم کے سچے شیدائی تھے، ان کے فدائی تھے، زندگی بھر ان کی شان و عظمت اور علم و عرفان کے گن گاتے رہے، محبت و عقیدت غوثیت آپ کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کی بارگاہ کا ادب و احترام کا یہ عالم کہ زندگی بھر آپ نے بغداد شریف کی طرف پاؤں نہیں پھیلانے۔ آپ کی مجلسوں میں غوث پاک کے تذکرے بڑے والہانہ انداز میں ہوتے رہتے، آپ نے سرکار بغداد کی عظمت و رفعت کا بیان زبان سے بھی کیا اور قلم کے ذریعہ بھی، متعدد فتاویٰ اور کتب و رسائل لکھ کر عقیدتوں کا خراج پیش کیا۔ زندگی بھر ان کی محبت و فدائیت کا چراغ سینے میں جلتا رہا بلکہ ان کی غلامی پر ناز کرتے رہے، ذرا نسبت قادریت کا یہ انداز دیکھیں

تجھ سے دردِ سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈور اتیرا

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹہ تیرا

امام احمد رضا نے نغمہ غوثیت کیا چھیڑا کہ ہزاروں قلوب و اذہان مسلمین عیش و عشرت کراٹھے اور خود بارگاہ غوثیت مآب میں آپ کو یاد کیا گیا بلکہ سرکار غوث جیلانی نے آپ کو اپنا نائب فرمایا امام احمد رضا نے عظمت شاہ بغداد میں جو گلہائے عقیدت پیش کئے ان کے کچھ

نمونے ملاحظہ کریں۔ فرماتے ہیں: اے مسلمان! اے سنی بھائی! اے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ارفع واعلیٰ کے فدائی آفتاب و ماہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیا بات ہے؟ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک ان کے نائب ان کے وارث ان کے فرزند ان کے دل بند غوث الثقلین، غیث الکونین حضور پر نور سیدنا مولانا امام ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کر لے۔

(الامن والعلی: مطبوعہ مالیر گاؤں)

آگے ایک مستند کتاب ہجۃ الاسرار کے حوالے سے امام احمد رضا خاں رقمطراز ہیں: امام اجل حضرت ابوالقاسم عمر بن مسعود برادر حضرت ابو حفص عمر کماتی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے شیخ حضور سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بر ملا زمین سے بلند کرۂ ہوا پر مشی فرماتے (چلتے) اور ارشاد فرمایا کرتے آفتاب طلوع نہیں کرتا یہاں تک کہ مجھ پر سلام کر لے، نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے، نیا ہفتہ جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔

مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ تمام سعید و شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں میری آنکھ لوح محفوظ پر لگی ہے یعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے، میں اللہ عز وجل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہوں، میں تم سب پر رحمت الہی ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین میں حضور کا وارث ہوں۔ (ایضاً)

حضور غوث جیلانی امت مصطفویٰ میں ایسی روحانی بلند یوں پر فائز ہیں جہاں تک کسی ولی کو رسائی حاصل نہیں ہو سکی، تمام اولیائے امت کی گردنیں آپ کے فضل و کمال کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، آپ کا یہ اعلان (قدی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ) یعنی میرا یہ قدم تمام اولیا اللہ کی گردن پر ہے، ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ امام احمد رضا سے اس سلسلے میں سوال ہوا کہ اس (ارشاد) سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن کی تفصیل قرآن و احادیث سے منصوص نہیں ایسے ماوراء متقدمین و متاخرین سے ان کو فضیلت ہے اور حضرت شیخ احمد سرہندی کے آخر مکتوبات میں ہے کہ مجدد و نائب مناب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہیں اصل منبع فیوض حضرت غوث الثقلین ہیں پس اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت غوث الاعظم ان سب اولیا سے افضل ہیں اور ان کے بعد خواجہ خواجگاں بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ و حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ سب کے سب حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں تو یہ عقیدہ بخیاں صوفیہ جائز ہے یا جائز نہیں۔

اب امام احمد رضا کا جواب سنئے، فرماتے ہیں عقیدہ وہ چیز ہے جس کا اعتقاد دہارسیت اور اس کا انکار بلکہ اس میں تردد و گمراہی و ضلالت اس قسم کے امور ان مسائل سے نہیں ہوتے ہیں وہ مسلک جو ہمارے نزدیک محقق ہے اور بشہادت اولیا و شہادت سیدنا خضر علیہ السلام مرویات اکابر ائمہ کرام ثابت ہے یہ ہی ہے کہ باستثناء ان کی جنگی فضیلت منصوص ہے جیسے جملہ صحابہ کرام و بعض اکابر تابعین عظام کہ والذین اتبعوہم باحسان ہیں اور اپنے ان القاب سے ممتاز ہیں والہذا اولیا و صوفیہ و مشائخ ان الفاظ سے ان کی طرف ذہن نہیں جاتا اگرچہ وہ خود سرداران اولیا ہیں۔ وہ کہ ان الفاظ سے مفہوم ہوئے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوں جیسے سائر اولیائے عشرہ کہ احیائے موتی فرماتے تھے خواہ حضور سے متقدم ہوں جیسے حضرت معروف کرخی و بایزید بسطامی و سید الطائفہ جنید و ابوبکر شبلی و ابوسعید خرازی اگرچہ وہ خود حضور کے مشائخ ہیں اور حضور کے بعد ہیں جیسے حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند و حضرت شیخ الشیوخ شہاب

الدین سہروردی و حضرت سیدنا بہاؤ المملۃ والدین نقشبند اور ان کے اکابر کے خلفاء و مشائخ وغیرہم قدس اللہ اسرارہم و افاض علینا برکاتہم و انوارہم حضور سرکار غوثیت مدار بلا استثناء ان سب سے اعلیٰ و اکمل و افضل ہیں اور حضور کے بعد جتنے اکابر ہوئے اور تازمانہ سیدنا امام مہدی ہوں گے کسی سلسلہ کے ہوں یا سلسلہ سے جدا افراد ہوں غوث قطب امامین اوتاد اربعہ بدلانے سببہ ابدال سبعین نقبائنجبا ہر دور کے عظمت کبرا سب حضور سے مستفیض اور حضور کے فیض سے کامل و مکمل ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ مطبوعہ رضا اکیڈمی ممبئی)

بجہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں خدا و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت و عظمت کے ساتھ تمام محبوبان الہی کی عقیدت و الفت ہے، ان کی شان و عظمت کے چراغ روشن ہیں ہم ان سب کو ان کے مرتبہ و مقام کے اعتبار سے جانتے اور مانتے ہیں مگر کچھ لوگوں کے ذہنوں میں عجیب قسم کے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے سوال ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ افضل ہیں حضرت غوث اعظم پر یا عکس اس کا؟

جواب میں امام احمد رضا یوں گویا ہوئے: امام عبدالوہاب شعرانی میزان الشریعہ الکبریٰ میں فرماتے ہیں

الامام ابو حنیفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سئل عن الاسود والعطاء وعلقمة ایہم افضل فقال واللہ ما نحن باہل ان نذکرہم فکیف نفاضل بینہم۔

یعنی ایک روز امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا امام علقمہ و امام اسود شاگردان حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم میں کون افضل تھا؟ فرمایا: ہم ان کے ذکر کرنے کے قابل نہیں نہ کہ ان میں ایک کو دوسرے سے افضل بتائیں۔ حضرت امام رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد تو اضعاف تھا اور یہاں قطعاً حقیقت امر ہے، حاشا للہ! ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ حضور سیدنا امام اعظم یا حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہما کا نام پاک اپنی زبان سے لیں، یہ بھی رحمت الہیہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوبوں کے ذکر کی اجازت دی ہے، ہم کس منہ سے ان میں تفاضل بیان کریں وہ ہماری شریعت کے امام اور یہ ہماری طریقت کے امام۔ (فتاویٰ رضویہ)

دیکھا آپ نے ادب و احترام کے موتی ہر ہر سطر میں چمک رہے ہیں، کتنے خوبصورت پیرایہ بیان میں مسئلہ کا حل بتا دیا۔ عقیدت اکابرین سے لبریز دل ہی سے ایسی باتیں نکل سکتی ہیں۔

حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کی عطا سے کئی اختیارات و تصرفات سے مالا مال تھے۔ آپ کی حیات و سیرت کے درخشاں پہلوؤں میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، آپ کی کرامتوں سے کتب سیرت غوث اعظم بھری ہوئی ہیں۔ آپ اپنے چاہنے والوں کی دستگیری اور فریاد رسی فرماتے ہیں اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، دور و نزدیک جہاں سے آپ کو پکارا گیا فوراً مدد کو آ پہنچے۔ خود فرماتے ہیں:

جو شخص اپنی مصیبت میں میری مدد چاہے گا تو اس کی مصیبت رفع کر دی جائے گی اور جو شخص شدت کرب میں میرا نام لے کر پکارے گا تو اس کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ (شان غوث اعظم)

امام احمد رضا سے پوچھا گیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دستگیر کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں خامہ رضا یوں چلا:

حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور دستگیر ہیں اور حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز۔

سیدنا امام ابو الحسن نور الدین بھیمہ الاسرار شریف میں سیدنا ابوالقاسم بزاز قدس سرہ سے روایت فرماتے ہیں:

یعنی میں نے اپنے مولیٰ حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بار بار فرماتے سنا کہ میرے بھائی حسین حلاج کا پاؤں پھسلا ان کے وقت میں کوئی ایسا نہ تھا کہ ان کی دستگیری کرتا، اس وقت میں ہوتا تو ان کی دستگیری فرماتا اور میرے اصحاب اور میرے مریدوں اور مجھ سے محبت رکھنے والوں میں قیامت تک جس سے لغزش ہوگی میں اس کا دستگیر ہوں۔ والحمد للہ رب العالمین۔

شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب درکنار خود اسماعیل دہلوی نے جابجا حضور کو سرکار غوث اعظم سے یاد کیا ہے، فریادری و دستگیری نہیں تو کیا ہے۔ (فتاویٰ رضویہ)

اس طرح کی درجنوں مثالیں امام احمد رضا کی کتب و رسائل اور فتاویٰ میں ملتی ہیں جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان بیان کرتی ہیں، امام موصوف بے شک محبت غوث اعظم تھے بلکہ فنا فی الغوث تھے۔ زندگی بھر ان کی محبت کے گن گاتے رہے اور مسلمانوں کو محبت غوثیت کا جام پلاتے رہے

مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ رہتے ہیں
ہاں اصل ایک نواسخ رہے گا تیرا
(حدائق بخشش)

(از مولانا غلام مصطفیٰ قادری رضوی)

سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ

سلسلہ نسب و ولادت

قطب الاقطاب فردالاحباب استاذ شیوخ، عالم اسلام و المسلمین حضرت محی الدین ابو محمد عبدالقادر الحسینی و الحسینی رضی اللہ عنہ، نجیب الطرفین ہیں۔ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی جانب سے حسنی تھے۔ یہ شرافت و بزرگی بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ والد ماجد کا نام سید ابوصالح اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبد اللہ صومعی الحسینی تھا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ آپ ایران کے مشہور قصبہ جیل میں یکم رمضان المبارک ۴۷۰ھ کو پیدا ہوئے۔

آپ مادرزاد ولی تھے

یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ایام رضاعت میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ کہ فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ اور روزہ سے رہتا ہے؛ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔

ایک دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا میں دس برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسہ میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے کہ "ولی اللہ" کیلئے جگہ دو، فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس نے ایک فرشتہ سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے؟ جس

کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتہ نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہے جو بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے۔ اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض چالیس سال کی عمر میں میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔

آپ کا حلیہ شریف

آپ نحیف البدن، میانہ قد، کشادہ سینہ لمبی چوڑی داڑھی، گندمی رنگ، ابرو پیوستہ، بلند آواز تھے۔ آپ علم کامل اور اثر کامل کے حامل تھے۔

آپ کا علم و فضل

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، علم ظاہری اور باطنی کے ایک بحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ پہلے ایک تفسیر پھر دوسری، اور پھر تیسری یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس ایک آیت کی گیارہ تفاسیر بیان فرمائیں۔ یہاں تک کہ چالیس وجوہ بیان کیں اور ہر معنی اور تفسیر کی علیحدہ علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بخورہ گئے۔

تمام علمائے عراق بلکہ دنیا کے تمام طلب گاران حال و قال کے آپ مرجع و وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے آپ کے پاس فتوے آیا کرتے تھے جن پر فوراً بغیر مطالعہ کتب اور غور و فکر جواب لکھتے۔ کسی بڑے سے بڑے حاذق فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔

آپ کی ریاضت و عبادت

سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ، کا طریقہء اسلوب بے انتہاء مشکل اور بے نظیر تھا۔ آپ کے کسی ہم عصر شیخ میں اتنی مجال نہ تھی کہ آپ جیسی ریاضت و مجاہدہ میں آپ کی ہمسری کر سکے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ اپنے ہر عضو کو اس کی طاقت کے موافق عبادت میں سپرد کر دیا کرتے تھے۔ غائب و حاضر دونوں حالتوں میں نفس کی صفات کو علیحدہ کر کے نفع و نقصان اور دور و نزدیک کا فرق مٹا دیا کرتے۔ کتاب و سنت کی پیروی میں مطابقت ایسی تھی کہ آپ ہر حالت میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اور حضور قلب کے ساتھ توحید الہی میں مشغول رہتے۔

آپ کے اخلاق کریمہ

سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، نہایت پاکیزہ اور خوش اخلاق تھے۔ آپ اپنی ظاہری شان و شوکت اور وسیع علم کے باوجود کمزوروں اور ضعیفوں میں بیٹھتے۔ فقیروں سے عاجزی کے ساتھ پیش آتے۔ بڑوں کی عزت کرے اور چھوٹوں پر شفقت و مہربانی فرماتے۔ سلام کرنے میں پہل کرتے اور مہمانوں اور طالب علموں کی مجلسوں میں نشست کرتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے جو کوئی آپ کے سامنے کتنی ہی جھوٹی قسم کیوں نہ کھاتا آپ اس کا یقین کر لیتے اور اپنے علم و کشف کو اس پر ظاہر نہ فرماتے۔ اپنے مہمانوں اور ہم نشستوں کے ساتھ دوسروں کی بہ نسبت بہت خوش خلقی اور کشادہ روی سے پیش آتے۔ سرکشوں۔ ظالموں۔ مال داروں اور فاسقوں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوتے۔ کسی امیر و وزیر کے گھر نہ جاتے۔ آپ کے کسی ہم عصر مشائخ کو آپ جیسا حسن

خلق۔ کشادہ سینہ، کرم نفس حفاظت و امانت میں برابری کی قوت و طاقت نہ تھی۔

آپ کی مریدوں پر شفقت

مشائخ کرام کی ایک جماعت کا بیان ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں اپنے تمام مریدوں کا ضامن ہوں کہ ان کی موت توبہ پر واقع ہوگی۔ یعنی بغیر توبہ نہ مرے گی۔ چند مشائخ نے حضور سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اور نہ ہی آپ کے ہاتھ سے خرقہ پہنا ہو، بلکہ صرف آپ کا ارادہ ہو اور آپ کی طرف اپنے کو منسوب کرتا ہو تو کیا ایسے شخص کو آپ کے اصحاب میں شمار کیا جاسکتا ہے؟ اور آیا ایسا شخص ان فضیلتوں میں شریک ہوگا جو آپ کے مریدوں کو حاصل ہوگی؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو میری طرف منسوب کیا اور مجھ سے ارادت و عقیدت رکھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرے گا اور اس کو توبہ کی توفیق دے گا اگرچہ اس کے کام مکروہ ہوں۔ اور ایسے شخص کا شمار میرے مریدوں اور اصحاب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کے صدقہ وعدہ کیا ہے کہ میرے دوستوں، میرے اہل مذہب، میرے راہ پر چلنے والے، میرے مریدوں اور مجھ سے محبت کرنے والے کو جنت مرحمت فرمائے گا۔

آپ کے تعلیم کردہ نوافل

آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کسی تکلیف میں مجھ سے امداد چاہے یا مجھے آواز دے اور پکارے اس کی تکلیف دور کی جائے گی، جو کوئی میرے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اس کی ضرورت پوری کی جائے گی۔ اور جو کوئی دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر سرور عالم ﷺ پر درود شریف پڑھے اس طرح دونوں رکعتیں ختم کر کے سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھے۔ اور عراق کی جانب گیارہ قدم چلے اور میرا نام لے کر اپنی مراد اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد اپنے فضل و کرم سے پوری کرے گا۔ (عراق ہمارے پاکستان سے شمال مغرب میں ہے)۔

عداوت غوث کا انجام

جو شخص حضرت پیر دہلی غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے تھوڑی سی بھی عداوت رکھے گا یا ان کی ادنیٰ سی بھی بے ادبی کرے گا تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اور ذلت کی موت مرے گا۔

ایک مرتبہ آپ کا خادم ابوالفضل بزاز کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے وہ کپڑا درکار ہے جو ایک اشرفی فی گز ہو کم نہ ہو۔ بزاز نے پوچھا، کس کے لئے خریدتے ہو؟

خادم نے جواب دیا کہ اپنے آقا سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ، کیلئے درکار ہے۔

یہ سن کر بزاز کے دل میں آیا کہ شیخ نے بادشاہ وقت کے لئے بھی کپڑا نہیں چھوڑا۔ اور بزاز کے دل میں ابھی یہ خیال پورا ہی نہیں ہوا تھا کہ غیب سے اس کے پاؤں میں ایک کیل چھبی اور ایسی چھبی کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ لوگوں نے پاؤں سے کیل نکالنے کی بہت کوشش کی لیکن مطلب براری نہ ہو سکی۔ آخر کار لوگ بزاز کو اٹھا کر حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا: اے ابوالفضل! تم نے اپنے دل میں ہم پر اعتراض کیوں کیا۔ فرمایا مجھے اپنے معبود کی عزت کی قسم کہ اللہ جل شانہ، نے حکم دیا کہ

اے عبدالقادر وہ کپڑا پہنوجس کی قیمت فی گز ایک اشرفی ہو
مزید فرمایا کہ ابوالفضل! یہ کپڑا میت کا کفن ہے۔ اور میت کا کفن عمدہ اور نفیس ہونا چاہئے جو ہزار موت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔
پھر آپ نے اپنا دست اقدس ابوالفضل کی تکلیف کے مقام پر رکھا۔ آپ کے ہاتھ رکھتے ہی تکلیف اس طرح جاتی رہی گویا بالکل تھی ہی
نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا۔ ابوالفضل کا اعتراض ہمارے پاس پہنچا اور کیل کی صورت میں اسکے پاس لوٹ کر جو کچھ چاہا کیا۔
حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، کا وعظ و نصیحت:

آپ کی مجلس وعظ میں چار سواشخاص قلم دوات لئے آپ کی نصیحتیں قلمبند کرتے رہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابتدائی زمانہ میں
سرور عالم ﷺ اور سیدنا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو میں نے خواب میں دیکھا جنہوں نے مجھے وعظ کرنے کا حکم دیا اور
میرے منہ میں اپنا لعاب دہن پڑا یا اور مجھ پر ابواب سخن کھول دیے۔
حاضرین وعظ

ایک شیخ کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جب وعظ کرنے کیلئے منبر پر بیٹھتے تو پہلے الحمد للہ کہتے تاکہ اللہ تعالیٰ کا ہر ولی
جو غائب ہو یا حاضر خاموش ہو جائے۔ اور پھر دوسری مرتبہ الحمد للہ کہتے اور دونوں کے درمیان تھوڑی دیر کیلئے سکوت فرماتے اس عرصہ میں
فرشتے اور تمام اولیاء اللہ آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں دکھائی دیتے اس سے زیادہ نظر نہ آنے والے جنات
ہوتے۔

آپ کے ہم عصر ایک شیخ کا بیان ہے کہ میں نے اپنی عادت کے موافق جنات کی حاضری کے لئے عزیمت پڑھی لیکن کوئی جن
حاضر نہ ہوا۔ میں بہت دیر تک عزیمت پڑھتا رہا۔ پھر حیران ہوا کہ جنات کی حاضری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ ان کے نہ آنے کا سبب کیا
ہے؟ تھوڑی دیر بعد کچھ جن حاضر ہوئے تو میں نے ان سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی
اللہ عنہ، وعظ فرما رہے تھے اور ہم سب جنات وہاں حاضر تھے۔ آپ آئندہ ہم کو اس وقت طلب کریں جب کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ
عنہ، وعظ نہ فرما رہے ہوں ورنہ ہماری حاضری میں تاخیر ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا تم لوگ حضرت شیخ کی مجلس میں وعظ میں حاضر ہوتے ہو؟
اس پر جنات نے نے جواب دیا کہ شیخ کی مجلس میں انسانوں کی نسبت ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم جنات سے اکثر قبائل حضرت شیخ
کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں اور توبہ و استغفار میں مشغول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ، کی مجلس وعظ میں اولیائے عظام اور انبیائے کرام علیہم
الصلوٰۃ والسلام بھی شریک ہوتے ہیں اور خود محبوب رب العالمین ابھی تربیت و تائید کیلئے تشریف لایا کرتے تھے۔ اور سیدنا حضرت خضر علیہ
السلام بھی شریک ہوتے۔
مواعظ کا اثر

آپ کا وعظ بڑا پرتا شیر ہوتا تھا۔ حاضرین مجلس مضطرب اور بے چین ہو جاتے اور ان پر وجد و حال کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ کوئی
گریہ و فریاد کرتا۔ کوئی اپنے کپڑے پھاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا۔ کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ آپ کی مجلس وعظ سے اکثر
لوگوں کے جنازے نکلتے۔ جس کا سبب یہ تھا کہ وہ آپ کے ذوق و شوق، ہیبت و تصرف، عظمت و جلال کی تاب نہ لا سکتے اور دم توڑ دیتے

تھے۔ پانچ سو سے زیادہ یہودی اور عیسائی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکوؤں اور بد معاش آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے بدکرداریوں سے باز آئے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق کی فیض یابی کی تعداد بے انتہا اور بے شمار ہے۔

آپ کا وصال مبارک

آپ نے نوے سال کی عمر میں بتاریخ ۱۱ رجب الآخر (۵۶۱ھ/۱۱۸۲ء) میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ نماز جنازہ میں بے شمار لوگ حاضر ہوئے۔ کثرت ہجوم کے باعث رات کے وقت آپ کے مدرسہ میں سائبان کے نیچے آپ کا جسم اقدس سپرد خاک کیا گیا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک مرجع خلافت ہے۔

غوث پاک محدثین کی نظر میں

حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کا ایک عظیم اظہار علم کے باب میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ علم شریعت کے باب میں ان سے متعلقہ بہت سے اقوال صوفیاء و اولیاء کی کتابوں میں ہیں اور ہم لوگ بیان کرتے رہتے ہیں مگر اس موقع پر میں حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام علم صرف آئمہ محدثین اور فقہاء کی زبان سے بیان کروں گا کہ آئمہ علم حدیث و فقہ نے ان کے بارے کیا فرمایا ہے، تاکہ کوئی رد نہ کر سکے۔ اس سے یہ امر واضح ہو جائے گا کہ کیا صرف عقیدت مندوں نے ہی آپ کا یہ مقام بنا رکھا ہے یا جلیل القدر آئمہ علم، آئمہ تفسیر، آئمہ حدیث نے بھی ان کے حوالے سے یہ سب بیان کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف ولایت میں غوث الاعظم تھے بلکہ آپ علم میں بھی غوث الاعظم تھے۔ اگر آپ کے علمی مقام کے پیش نظر آپ کو لقب دینا چاہیں تو آپ امام اکبر تھے۔ آپ جلیل القدر مفسر اور امام فقہ بھی تھے۔ اپنے دور کے جلیل القدر آئمہ آپ کے تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے علم الحدیث، علم التفسیر، علم العقیدہ، علم الفقہ، تصوف، معرفت، فنی علوم، فتویٰ اور دیگر علوم پڑھے۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ ہر روز اپنے درس میں تیرہ علوم کا درس دیتے تھے اور ۹۰ سال کی عمر تک یعنی زندگی کے آخری لمحہ تک طلبہ کو پڑھاتے رہے۔ قرآن مجید کی مذکورہ آیت مبارکہ (الکہف ۱۸) میں بیان کردہ علم لدنی کا اظہار آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ بغداد میں موجود آپ کا دارالعلوم حضرت شیخ حماد کا قائم کردہ تھا، جو انہوں نے آپ کو منتقل کیا۔ آپ کے مدرسہ میں سے ہر سال ۳۰۰ طلبہ جید عالم اور محدث بن کر فارغ التحصیل ہوتے تھے۔ میں آج آپ کے متعلقہ وہ باتیں اور میا دین بیان کروں گا جو آپ نے پہلے نہیں سنے اور جو بیان بھی نہیں کئے جاتے۔

بہت عجیب تر بات جس کا نہایت قلیل لوگوں کو علم ہوگا اور کثیر لوگوں کے علم میں شاید پہلی بار آئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب القدس فتح کیا تو جس لشکر (Army) کے ذریعے بیت المقدس فتح کیا، اس آرمی میں شامل لوگوں کی بھاری اکثریت حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی تھی۔ گویا آپ کے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ صرف متہجد ہی نہیں تھے بلکہ عظیم مجاہد بھی تھے۔

سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی سے زائد فوج حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم مدرسہ کے طلبہ اور کچھ فیصد

لوگ فوج میں وہ تھے جو امام غزالی کے مدرسہ نظامیہ کے فارغ التحصیل طلبہ تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر امام ابن قدامہ المقدسی الحسنبی حضور سیدنا غوث الاعظم کے شاگرد اور خلیفہ ہیں۔ آپ براہ راست حضور غوث پاک کے شاگرد، آپ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ گویا تاریخ کا یہ سنہرے باب جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے رقم کیا وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا۔

امام ابن قدامہ المقدسی الحسنبی اور ان کے ماموں امام عبدالغنی المقدسی الحسنبی دونوں حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ دونوں فقہ حنبلی کے جلیل القدر امام اور تاریخ اسلام کے جلیل القدر محدث ہیں۔

امام ابن قدامہ مقدسی کہتے ہیں کہ جب میں اور امام عبدالغنی المقدسی حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسب علم و فیض کے لئے پہنچے تو افسوس کہ ہمیں زیادہ مدت آپ کی خدمت میں رہنے کا موقع نہ ملا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر ۹۰ برس تھی، یہ آپ کی حیات ظاہری کا آخری سال تھا۔ اسی سال ہم آپ کی خدمت میں رہے، تلمذ کیا، حدیث پڑھی، فقہ حنبلی پڑھی، آپ سے اکتساب فیض کیا اور خرقہ خلافت پہنا۔

امام الذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ امام ابن قدامہ الحسنبی الحسنبی المقدسی فرماتے ہیں: حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات جتنی تو اتر سے ہم تک پہنچی ہیں اور جتنی متواتر انقل ہیں، ہم نے پہلے اور بعد میں آج تک روئے زمین کے کسی ولی اللہ کی کرامتوں کا اتنا تو اتر نہیں سنا۔ ہم آپ کے شاگرد تھے اور آپ کے مدرسہ کے حجرہ میں رہتے تھے۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے یحییٰ بن عبدالقادر کو بھیجتے اور وہ ہمارے چراغ جلا جاتا تھا۔ یہ تواضع، انکساری، ادب، خلق تھا کہ بیٹا چراغ جلا جاتا اور گھر سے درویشوں کے لیے کھانا پکا کر بھیجتے تھے۔ نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑھتے اور ہم آپ سے اسباق پڑھتے تھے۔

علامہ ابن تیمیہ بارے ایک غلط فہمی کا ازالہ

امام ابن قدامہ المقدسی ایک واسطہ سے علامہ ابن تیمیہ کے دادا شیخ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے عقائد کے بعض معاملات میں بعد میں انتہاء پسندی آ گئی۔ مجموعی طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ منکر تصوف تھے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ان کے بعض معاملات میں، تشریحات و توضیحات میں انتہاء پسندی تھی، جن سے ہمیں اختلاف ہے مگر مجموعی طور پر وہ منکر تصوف نہیں تھے، وہ تصوف کے قائل تھے، تصوف پر ان کا عقیدہ تھا، اولیاء، صوفیاء کے عقیدہ تہند تھے اور طریقہ قادریہ میں بیعت تھے۔

علامہ ابن تیمیہ کے شیخ کا نام الشیخ عز الدین عبداللہ بن احمد بن عمر الفاروٹی ہے۔ بغداد میں انہوں نے سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے خلافت کا خرقہ پہنا۔ گویا ایک طریق سے ان کا سلسلہ طریقت سہروردیہ ہو گیا۔ شیخ عز الدین الفاروٹی، امام موفقی الدین ابی محمد بن قدامہ المقدسی کے خلیفہ اور مرید بھی ہیں اور ابن قدامہ المقدسی، حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ جنہوں نے طریقہ قادریہ میں خود غوث الاعظم سے خرقہ پہنا۔

آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ علامہ ابن تیمیہ کو ان کی وصیت کے مطابق دمشق میں صوفیاء کے لئے وقف قبرستان

مقابر الصوفیہ میں دفنایا گیا۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، امام ابن حجر عسقلانی نے الدرر الکاملہ، امام ذہبی نے العبر اور کل محدثین جنہوں نے علامہ ابن تیمیہ کے احوال لکھے، تمام نے بلا اختلاف اس کو بیان کیا ہے۔ یہ قبرستان صرف صوفیائے کرام کے لئے وقف تھا، وہاں دیگر علماء کی تدفین نہیں ہوتی تھی۔ آج کے دن تک علامہ ابن تیمیہ کی قبر مقابر صوفیاء میں ہے۔ بعد ازاں ان کے بیٹے کی وفات ہوئی تو وہ بھی مقابر صوفیاء میں دفن ہوئے۔

علامہ ابن تیمیہ کا حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے اظہار عقیدت: علامہ ابن تیمیہ کے شیخ، امام ابن قدامہ کے شاگرد تھے اور امام ابن قدامہ، حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ علامہ ابن تیمیہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم عقیدت مندوں میں سے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الاستقامۃ دو جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں اولیاء و صوفیاء میں سے سب سے زیادہ محبت و عقیدت سے جس شخصیت کا نام علامہ ابن تیمیہ نے لیا وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث، قطب، ابدال کے ٹائٹل ہمارے من گھڑت ہیں اور اکابر علماء، محدثین ان کو مانتے نہیں تھے۔ سن لیں! علامہ ابن تیمیہ، حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے ان کا نام اس طرح لکھتے ہیں:

قطب العارفین ابا محمد بن عبد القادر بن عبد اللہ الجیلی۔

ترجمہ: قطب العارفین (سارے عارفوں اور اولیاء کے قطب) سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی۔

یعنی وہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو اس طرح القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں جبکہ باقی کسی صوفی اور اولیاء میں سے کسی کا نام اس کے ٹائٹل کے ساتھ بیان نہیں کرتے۔ جس کا بھی ذکر کریں گے تو صرف اس صوفی یا ولی کا نام لکھ کر ان کی کسی بات کو نقل کریں گے۔ مثلاً

نقل الشیخ شہاب الدین ابو حفص عمر بن محمد السہروردی... نقل ابو القاسم القشیری... نقل ابو

عبد الرحمن السلمی... نقل بشر الحافی... قال الحارث المحاسبی... قال الجنید البغدادی...

مگر حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئے تو اشیخ لکھیں گے یا قطب العارفین لکھیں گے یعنی ٹائٹل کے ساتھ نام لکھیں گے۔

حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کشف اور کرامت علامہ ابن تیمیہ الاستقامۃ کے صفحہ ۷۸ پر بیان کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ: شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اوائل عمر میں ہی علوم کی کتب پڑھ لینے کے بعد میں علم الکلام، فلسفہ، منطق وغیرہ پڑھنا چاہتا تھا۔ اس حوالے سے میں متردد تھا کہ کس کتاب سے آغاز کروں؟ امام الحرمین الجوبینی کی کتاب الارشاد پڑھوں یا امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھوں؟ یا اپنے شیخ ابو نجیب سہروردی (اپنے وقت کے کامل اقطاب اور اولیاء میں سے تھے، یہ ان کے چچا بھی تھے اور شیخ بھی تھے) کی کتاب پڑھوں؟ میری یہ متردد صورت حال دیکھ کر میرے شیخ امام ابو نجیب الدین سہروردی مجھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے۔ میرے شیخ حضرت ابو نجیب سہروردی، حضور غوث

پاک کی بارگاہ میں جا کر ان کی اقتداء میں نماز ادا کرتے۔ خیال تھا کہ نماز سے فارغ ہو کر جب مجلس ہوگی تو ہم حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کریں گے اور رہنمائی لیں گے اور پھر آپ جو فرمائیں گے وہ کتاب میں شروع کر دوں گا۔ ابھی ہم حاضر ہی ہوئے تھے، نماز بھی نہ ہوئی تھی اور مجلس بھی نہ ہوئی تھی، صرف خیال دل میں تھا۔ فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھتے ہی غوث الاعظم میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے فرمایا

یا عمر ما هو من زاد القبر ما هو من زاد القبر .

جو کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو کیا یہ قبر میں بھی کام نہیں آئیں گی۔ یعنی جو علم الکلام، منطق، فلسفہ، کلام کی کتابیں تم پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم پوچھنے آئے ہو، یہ قبر میں کام نہیں آئیں گی۔

شیخ شہاب الدی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: (فرجعت عن ذالک) میں سمجھ گیا کہ حضور غوث الاعظم کو کشف ہو گیا ہے اور میرے قلب کا حال جان کر تصحیح کر دی۔ پھر میں نے اس علم کے حصول سے توبہ کر لی۔

اس واقعہ کو روایت کرنے کے بعد علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں

ان الشيخ كاشفه بما كان في قلبه .

ترجمہ: جو ان کے دل میں تھا، شیخ عبدالقادر جیلانی کو اس کا کشف ہو گیا۔

ایک مقام پر علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ

كان شيخ عبد القادر الجيلي اعظم مشائخهم، مشائخ زمانهم امرا بالالتزام بالشرع والامر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر ومن اعظم الشيخ من ترك الهواء والارادة النفسه .

امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ

محدثین اور آئمہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے تلمذ کرتے۔ ستر ہزار حاضرین ایک وقت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے مناقب شیخ عبدالقادر جیلانی میں لکھا ہے کہ ستر ہزار کا مجمع ہوتا، (اس زمانے میں) (لاؤڈ سپیکر نہیں تھے) جو آواز ستر ہزار کے اجتماع میں پہلی صف کے لوگ سنتے اتنی آواز ستر ہزار کے اجتماع کی آخری صف کے لوگ بھی سنتے۔ اس مجلس میں امام ابن جوزی (صاحب صفۃ الصفوہ اور اصول حدیث کے امام) جیسے ہزار ہا محدثین، آئمہ فقہ، متکلم، نحوی، فلسفی، مفسر بیٹھتے اور اکتساب فیض کرتے تھے۔

حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر فرما رہے تھے۔ امام ابن جوزی بھی اس محفل میں موجود تھے۔ اس آیت کی گیارہ تفاسیر تک تو امام ابن جوزی اثبات میں جواب دیتے رہے کہ مجھے یہ تفاسیر معلوم ہیں۔ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی چالیس تفسیریں الگ الگ بیان کیں۔ امام ابن جوزی گیارہ تفاسیر کے بعد چالیس تفسیروں تک نہ ہی کہتے رہے یعنی پہلی گیارہ کے سوا باقی انتیس تفسیریں مجھے معلوم نہ تھیں۔ امام ابن جوزی کا شمار صوفیاء میں نہیں ہے بلکہ آپ جلیل القدر محدث ہیں، اسماء الرجال، فن اسانید پر بہت بڑے امام اور اتھارٹی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث

الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چالیس تفسیریں بیان کر چکے تو فرمایا
الآن نرجع من القول إلى الحال .

ترجمہ : اب ہم قال کو چھوڑ کر حال کی تفسیروں کی طرف آتے ہیں۔

جب حال کی پہلی تفسیر بیان کی تو پورا مجمع تڑپ اٹھا، چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام ابن جوزی بھی تڑپ اٹھے۔ محدث
زماں نے اپنے کپڑے پکڑ کر پرزے پرزے کر دیئے اور وجد کے عالم میں تڑپتی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے نیچے گر پڑے۔ یہ امام
ابن جوزی کا حال ہے۔

امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ

امام یافعی (جن کی کتاب کی امام ابن حجر عسقلانی نے التلخیص الجبیر کے نام سے تلخیص کی) فرماتے ہیں :

اجتمع عنده من العلماء والفقهاء والصلحا جماعة كثيرون انتفعوا بكلامه وصحبته ومجالسته وخدمته
وقاصد إليه من طلب العلم من الآفاق .

ترجمہ : شرق تا غرب پوری دنیا سے علماء، فقہاء، محدثین، صلحا اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے چل کر آتی اور آپ
کی مجلس میں زندگی بھر رہتے، علم حاصل کرتے۔ حدیث لیتے، سماع کرتے اور دور دراز تک علم کا فیض پہنچتے۔

امام یافعی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا اور آپ کی کرامات
ظاہرہ اتنی تھیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچیں۔

امام یافعی شعر میں اس انداز میں حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے
ہیں کہ :

غوث الوراء، غیث النداء نور الہدی بدر الدجی شمس الضحی بل الانور

(یافعی، مراۃ الجنان ۳: ۳۳۹)

بعض لوگ نادانی میں کہتے ہیں کہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث الاعظم کہتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ غوث، اللہ کے سوا
کوئی نہیں ہوتا۔ غور کریں کہ امام، محدث اور امام فقہان کو غوث کہتے تھے۔ غوث الوریٰ کا مطلب ہے ساری خلق کے غوث۔ اسی طرح غیث
النداء، نور الہدیٰ بدر الدجی، شمس الضحیٰ یہ تمام الفاظ ان آئمہ کی حضور غوث الاعظم سے عقیدت کا مظہر ہیں۔

علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد، حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ (۲۵۲: ۱۲) پر کہتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم سے خلق خدا نے
اتنا کثیر نفع پایا جو ذکر سے باہر ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ کے احوال صالحہ تھے اور مکاشفات و کرامات کثیرہ تھیں۔

امام ابن قدامہ اور ابن رجب حنبلی وہ علماء ہیں جو علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم کے اساتذہ ہیں اور ان کو سلفی شمار کیا جاتا ہے۔
یہ سلفی نہیں بلکہ غوث پاک کے مرید ہیں۔ لوگوں کے مطالعہ کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ غلط مباحث جنم لیتی ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی کو
بھی پوری سلفیہ لائن کا امام سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے ذیل الطبقات الحنابلہ میں سیدنا غوث الاعظم کے حوالے سے بیان کیا کہ :

(کان هو زاهد شيخ العصر وقدة العارفين وسلطان المشائخ وسيد اهل الطريقه محي الدين ابو محمد صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف والاحوال المشهوره)

(ابن رجب الحنبلي، زيل الطبقات الحنابلہ (۲: ۱۸۸))

یہ صرف نام کے القاب نہیں بلکہ یہ حضور غوث الاعظم کا مقام ہے جسے امام ابن رجب حنبلی نے بیان کیا ہے۔

امام ذہبی (جلیل القدر محدث) سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں کہ

ليس في كبائر المشائخ من له احوال وكرامات اكثر من الشيخ عبد القادر الجيلاني .

ترجمہ: کبار مشائخ اور اولیاء میں اول تا آخر کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کی کرامتیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے بڑھ کر ہوں۔

شافعی مذہب میں امام العز بن عبدالسلام بہت بڑے امام اور تھارٹی ہیں۔ سعودی عرب میں بھی ان کا نام حجت مانا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہیں جن کو رد کرنے کی کوئی جرات نہیں کر سکتا۔ امام العز بن عبدالسلام کا قول امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا کہ وہ فرماتے ہیں:

ما نقلت إلينا كرامات احد بالتواتر إلا شيخ عبد القادر الجيلاني .

ترجمہ: آج تک اولیاء کرام کی پوری صف میں کسی ولی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ اتنی منقول نہیں ہوئیں جتنی حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں اور اس پر اتفاق ہے۔

امام یحییٰ بن نجاح الادیب رحمۃ اللہ علیہ

جلیل القدر علماء آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوتے۔ ابوالبقا بیان کرتے ہیں کہ میں نے نحو، شعر، بلاغت اور ادب میں اپنے وقت کے امام یحییٰ بن نجاح الادیب سے سنا کہ میں حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا، ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق جاتا تھا، میں گیا اور میں نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ غوث الاعظم اپنی گفتگو میں کتنے شعر سناتے ہیں۔ وہ چونکہ خود ادیب تھے لہذا اپنے ذوق کے مطابق انہوں نے اس امر کا ارادہ کیا۔ صاف ظاہر ہے حضور غوث الاعظم اپنے درس کے دوران جو اشعار پڑھتے تھے وہ اپنے بیان کردہ علم کی کسی نہ کسی شق کی تائید میں پڑھتے تھے۔ درس کے دوران اکابر، اجلاء، ادبا اور شعراء کو پڑھنے سے مقصود بطور تھارٹی ان کو بیان کرنا تھا تاکہ، فقہ، بلاغت، لغت، معانی کا مسئلہ دور جاہلیت کے شعراء کے شعر سے ثابت ہو، یہ بہت بڑا کام ہے۔

امام النحو والادب یحییٰ بن نجاح الادیب بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں گیا اور سوچا کہ آج ان کے بیان کردہ اشعار کو گنتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں دھاگہ ساتھ لے گیا کہ ہاتھ پر گنتے گنتے بھول جاؤں گا۔ جب آپ ایک شعر پڑھتے تو میں دھاگہ پر ایک گانٹھ دے دیتا تاکہ آخر پر گنتی کر لوں۔ جب آپ اگلا شعر پڑھتے تو پھر دھاگہ پر گانٹھ دے لیتا۔ اس طرح میں آپ کے شعروں پر دھاگہ پر گانٹھ دیتا رہا۔ اپنے کپڑوں کے نیچے میں نے دھاگہ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے دھاگہ پر کافی گانٹھیں دے دیں تو سیدنا غوث الاعظم ستر ہزار کے اجتماع میں میری طرف متوجہ ہوئے اور مجھے دیکھ کر فرمایا

(انا احل و انت تاكد)

ترجمہ : میں گانٹھیں کھولتا ہوں اور تم گانٹھیں باندھتے ہو۔

(ذہبی، سیر اعلام النبلاء، (۲۰: ۴۳۸)

یعنی میں الجھے ہوئے مسائل سلجھا رہا ہوں اور تم گانٹھیں باندھنے کے لیے بیٹھے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت کھڑے ہو کر توبہ کر لی۔ اندازہ لگائیں یہ آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آئمہ کا حال تھا۔

امام الحافظ عبد الغنی المقدسی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس دور کے بغداد کے نحو کے امام ابو محمد خشاب نحوی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ ضرب یضرب میں لگے رہتے ہیں، انہیں ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خیال آیا آج جاؤں اور سنوں تو سہی شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں؟ میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا لہذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔

بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ منبر پر دوران خطاب سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ مجھے مخاطب ہو کر بولے : اے محمد بن خشاب نحوی ! تم اپنی نحو کو خدا کے ذکر کی مجلسوں پر ترجیح دیتے ہو۔ یعنی جس سیبویہ (امام الخو، نحو کے موضوع پر الکتاب کے مصنف) کے پیچھے تم پھرتے ہو، ہم نے وہ سارے گزارے ہوئے ہیں۔ آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نحوی کہتے ہیں کہ میں اسی وقت تائب ہو گیا۔ آپ کی مجلس میں گیا اور سالہا سال گزارے۔ خدا کی قسم ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے آئمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکا تھا۔

آئمہ حدیث وفقہ علیہم الرحمہ نے حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام و مرتبہ کو نہ صرف بیان کیا بلکہ آپ کو علم میں اتھارٹی تسلیم کیا ہے۔ مذکورہ جملہ بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کل امام کرامتوں کو ماننے والے تھے، اولیاء کو ماننے والے تھے اور حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔ یہ کہنا کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ اور ان کے القابات کو اعلیٰ حضرت نے یا ہم نے گڑھ لیا ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حدیث، فقہ، تفسیر اور عقیدہ کے کل آئمہ نو سو سال سے ان کی شان اسی طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ (ڈاکٹر فیض چشتی)

سیرت غوث پاک رضی اللہ عنہ

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاندان صالحین کا گھرانا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان، دادا جان، والد ماجد، والدہ محترمہ، پھوپھی جان، بھائی اور صاحبزادگان سب متقی و پرہیزگار تھے، اسی وجہ سے لوگ آپ کے خاندان کو اشرف کا خاندان کہتے تھے۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت ابوصالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ کنیت ابوصالح اور لقب جنگی دوست تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام رحمہم اللہ میں سے تھے۔
جنگی دوست لقب کی وجہ

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب جنگی دوست اس لئے ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خالصۃ اللہ عزوجل کی رضا کے لئے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے، نیکی کے کاموں کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے کے لئے مشہور تھے، اس معاملہ میں اپنی جان تک کی بھی پروا نہ کرتے تھے، چنانچہ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد کو جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت کے چند ملازم شراب کے مٹکے نہایت ہی احتیاط سے سروں پر اٹھائے جا رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کی طرف دیکھا تو جلال میں آگئے اور ان منکوں کو توڑ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رعب اور بزرگی کے سامنے کسی ملازم کو دم مارنے کی جرات نہ ہوئی تو انہوں نے خلیفہ وقت کے سامنے واقعہ کا اظہار کیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف خلیفہ کو ابھارا، تو خلیفہ نے کہا سید موسیٰ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کو فوراً میرے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دربار میں تشریف لے آئے خلیفہ اس وقت غیظ و غضب سے کرسی پر بیٹھا تھا، خلیفہ نے لکار کر کہا: آپ کون تھے جنہوں نے میرے ملازمین کی محنت کو رائیگاں کر دیا؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں محتسب ہوں اور میں نے اپنا فرض منصبی ادا کیا ہے۔ خلیفہ نے کہا آپ کس کے حکم سے محتسب مقرر کئے گئے ہیں؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رعب دار لہجہ میں جواب دیا جس کے حکم سے تم حکومت کر رہے ہو۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس ارشاد پر خلیفہ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ سر بزانو ہو گیا (یعنی گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گیا) اور تھوڑی دیر کے بعد سر کو اٹھا کر عرض کیا حضور والا! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے علاوہ منکوں کو توڑنے میں کیا حکمت ہے؟ حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا تمہارے حال پر شفقت کرتے ہوئے نیز تجھ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچانے کی خاطر۔ خلیفہ پر آپ کی اس حکمت بھری گفتگو کا بہت اثر ہوا اور متاثر ہو کر آپ کی خدمت اقدس میں عرض گزار ہوا عالیجاہ! آپ میری طرف سے بھی محتسب کے عہدہ پر مامور ہیں۔

حضرت سید موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے متوکلا نہ انداز میں فرمایا جب میں حق تعالیٰ کی طرف سے مامور ہوں تو پھر مجھے خلق کی طرف سے مامور ہونے کی کیا حاجت ہے۔ اُسی دن سے آپ جنگی دوست کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ (سیرت غوث الثقلین)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان

حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیلان شریف کے مشائخ میں سے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت زاہد اور پرہیزگار ہونے کے علاوہ صاحب فضل و کمال بھی تھے، بڑے بڑے مشائخ کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرف ملاقات حاصل کیا۔

پھوپھی صاحبہ بھی مستجاب الدعوات تھیں

ایک دفعہ جیلان میں قحط سالی ہو گئی لوگوں نے نماز استسقاء پڑھی لیکن بارش نہ ہوئی تو لوگ آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ ام

عائشہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے گھر آئے اور آپ سے بارش کے لئے دعا کی درخواست کی وہ اپنے گھر کے صحن کی طرف تشریف لائیں اور زمین پر جھاڑو دے کر دعا مانگی اے رب العالمین! میں نے تو جھاڑو دے دیا اور اب تو چھڑکا و فرما دے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان سے اس قدر بارش ہوئی جیسے مشک کا منہ کھول دیا جائے، لوگ اپنے گھروں کو ایسے حال میں لوٹے کہ تمام کے تمام پانی سے تر تھے اور جیلان خوشحال ہو گیا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر نسبہ وصفۃ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیک سیرت بیویاں

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی شہرہ آفاق تصنیف عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں:

ایک شخص نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا یا سیدی! آپ نے نکاح کیوں کیا؟ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میرے دوسرے کاموں میں خلل پیدا ہو جائے گا مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ عبدالقادر! تم نکاح کر لو، اللہ عزوجل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ عزوجل نے مجھے چار بیویاں عطا فرمائیں، جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔

(عوارف المعارف، الباب الحادی والعشرون فی شرح حال المتجر دوالمعانی من الصوفیہ۔۔۔ الخ ملخصاً)

حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیویاں بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی کمالات سے فیض یاب تھیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھیں۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا اسی لئے میں نے اسے ختم کر دیا، اب میں اس روشنی کو روحانی نور میں تبدیل کئے دیتا ہوں۔ اس کے بعد والدہ محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھیں تو وہاں ایسا نور ہوتا جو چاند کی روشنی کی طرح معلوم ہوتا تھا۔

(ہجۃ الاسرار ومعدن الانوار، ذکر فضل اصحابہ۔۔۔ الخ)

سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت

محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد ماجد حضرت ابوصالح سید موسیٰ جنگلی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بمع صحابہ کرام آئمۃ الہدیٰ اور اولیاء عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے گھر جلوہ افروز ہیں اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا۔

يَا أَبَا صَالِحِ أَغْطَاكَ اللَّهُ إِنَّا وَهُوَ وَلِيُّ وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى وَ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَوَّلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ كَشَأْنِي بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

ترجمہ

یعنی اے ابوصالح! اللہ عزوجل نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ عزوجل کا محبوب ہے اور اس کی اولیاء اور آقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین علیہم السلام میں میری شان ہے۔ (سیرت غوث الثقلین، ص بحوالہ تفریح الخاطر)

غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ درمیان اولیاء

چوں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درمیان انبیاء

انبیاء کرام علیہم السلام کی بشارتیں

حضرت ابوصالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں شہنشاہ عرب و عجم، سرکارِ دو عالم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ جملہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے فرزندانِ جند کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا۔ (سیرت غوث الثقلین، ص بحوالہ تفریح الخاطر)

اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام

جس کی منبر بنی گردن اولیاء

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت

جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قطبیت کے مرتبہ کی گواہی دی ہے روضۃ النواظر اور نزہۃ النواظر میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلے اللہ عزوجل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا منکر نہ تھا بلکہ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آمد کی بشارت دی، چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے زمانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عزوجل کے اولیاء گزرے ہیں سب نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خبر دی ہے۔ (سیرت غوث الثقلین)

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بشارت

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ پانچویں صدی کے وسط میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولادِ اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا، جن کا لقب محی الدین اور اسم مبارک سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے اور وہ غوث اعظم ہوگا اور جیلان میں پیدائش ہوگی ان کو خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولادِ اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے۔ کہنے کا حکم ہوگا۔ (سیرت غوث الثقلین)

شیخ ابوبکر علیہ الرحمۃ کی بشارت

شیخ ابوبکر بن ہوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک روز اپنے مریدین سے فرمایا کہ عنقریب عراق میں ایک عجیب شخص جو کہ اللہ عزوجل اور لوگوں کے نزدیک عالی مرتبت ہوگا اُس کا نام عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوگا اور بغداد شریف میں سکونت اختیار کرے گا:

قَدَمِيْ هٰذِهِ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيٍّ لِلّٰهِ

یعنی میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کا اعلان فرمائے گا اور زمانہ کے تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ (بہجۃ الاسرار، ذکر اخبار المشائخ عنہ بذالک)
وقت ولادت کرامت کا ظہور

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیتے تھے، چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبدالقادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔
(بہجۃ الاسرار و معدن الانوار، ذکر نسبہ وصفۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کی برکتیں

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فرمایا کرتی تھیں: جب میں نے اپنے صاحبزادے عبدالقادر کو جنا تو وہ رمضان المبارک میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیتا تھا اگلے سال رمضان کا چاند غبار کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لئے آئے تو میں نے کہا کہ میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ (بہجۃ الاسرار، ذکر نسبہ وصفۃ رضی اللہ تعالیٰ علیہ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی میں راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے

شیخ محمد بن قائد الادانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محبوب سبحانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم سے فرمایا کہ حج کے دن بچپن میں مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا کہ اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا:

﴿يَا عَبْدَ الْقَادِرِ مَا لِهَذَا خُلِقْتَ عِنِّي﴾

اے عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ! تم کو اس قسم کے کاموں کے لئے تو پیدا نہیں کیا گیا۔ میں گھبرا کر گھر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں، اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرمادیں اور مجھے بغداد جانے کی اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا میں نے بیل والا واقعہ عرض کر دیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ ۸۰ دینار جو میرے والد ماجد کی وراثت تھے میرے پاس لے آئیں تو میں نے ان میں سے ۴۰ دینار لے لئے اور ۴۰ دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے چھوڑ دیئے، والدہ ماجدہ نے میرے چالیس دینار میری گدڑی میں سی دیئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت عنایت فرمادی۔

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے مجھے ہر حال میں راست گوئی اور سچائی کو اپنانے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع

کہنے کے لئے تشریف لائیں اور فرمایا اے میرے پیارے بیٹے! میں تجھے اللہ عزوجل کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بچپن میں ہی اپنی ولایت کا علم ہو گیا تھا

حضور پر نور، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے آپ کو ولی کب سے جانا؟ ارشاد فرمایا کہ میری عمر دس برس کی تھی میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لئے میرے ساتھ جاتے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ عزوجل کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ کر دو۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر کلمات خبر بھا الخ)
علوم و فنون کی بادشاہت

حضرت شیخ امام موقف الدین بن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بغداد شریف گئے تو ہم نے دیکھا کہ شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی اُن میں سے ہیں کہ جن کو وہاں پر علم، عمل اور حال و فتویٰ نویسی کی بادشاہت دی گئی ہے، کوئی طالب علم یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ کا ارادہ اس لئے نہیں کرتا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں تمام علوم جمع ہیں اور جو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے علم حاصل کرتے تھے آپ ان تمام طلبہ کے پڑھانے میں صبر فرماتے تھے، آپ کا سینہ فراخ تھا اور آپ سیر چشم تھے، اللہ عزوجل نے آپ میں اوصاف جمیلہ اور احوال عزیزہ جمع فرمادیئے تھے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر علمہ و تسمیہ بعض شیوخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
تیرہ علوم میں تقریر فرماتے

امام ربانی شیخ عبدالوہاب شعرانی اور شیخ الحدیث عبداللہ بن محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ ایک جگہ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے، دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول اور نحو پڑھاتے تھے اور ظہر کے بعد قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر علمہ و تسمیہ بعض شیوخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)
علم کا سمندر

شیخ عبداللہ بن محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی پھر دوسرے کے بعد تین یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے گیارہ معانی بیان فرمادیئے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں جن کی تعداد چالیس تھی اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بیان فرمائے اور ہر معنی کے ساتھ سند بیان فرمائی، آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سب حاضرین متعجب ہوئے۔ (اخبار الاخیار)

مشکل مسئلے کا آسان جواب

بلاذیج سے ایک سوال آیا کہ ایک شخص نے تین طلاقیں کی قسم اس طور پر کھائی ہے کہ وہ اللہ عزوجل کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس

وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو تین طلاقیں ہو جائیں گی، تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہئے؟ اس سوال سے علماء عراق حیران اور ششدر رہ گئے۔ اور اس مسئلہ کو انہوں نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لئے خالی کرائے اور تنہا سات مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شانی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا کیوں کہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ (اخبار الاخبار)

تین طرے

حضرت شیخ ابو عبد اللہ محمد بن خضر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ میں خواب دیکھا کہ ایک بڑا وسیع مکان ہے اور اس میں صحراء اور سمندر کے مشائخ موجود ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے صدر ہیں، ان میں بعض مشائخ تو وہ ہیں جن کے سر پر صرف عمامہ ہے اور بعض وہ ہیں جن کے عمامہ پر ایک طرہ ہے اور بعض کے دو طرے ہیں لیکن حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمامہ شریف پر تین طرے (یعنی عمامہ پر لگائے جانے والے مخصوص پھندے) ہیں۔ میں ان تین طرّوں کے بارے میں متفکر تھا اور اسی حالت میں جب میں بیدار ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے سر ہانے کھڑے تھے ارشاد فرمانے لگے کہ خضر! ایک طرّہ علم شریعت کی شرافت کا اور دوسرا علم حقیقت کی شرافت کا اور تیسرا شرف و مرتبہ کا طرّہ ہے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر علم و تسمیۃ بعض شیوخہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اظہار عقیدت

حضرت شیخ امام ابوالحسن علی بن الہیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ بقا بن بطو کے ساتھ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روضہ اقدس کی زیارت کی، میں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبر سے باہر تشریف لائے اور حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور انہیں خلعت پہنا کر ارشاد فرمایا اے شیخ عبدالقادر! بے شک میں علم شریعت، علم حقیقت، علم حال اور فعل حال میں تمہارا محتاج ہوں۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر علم و تسمیۃ بعض شیوخہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ثابت قدمی

حضرت قطب ربانی شیخ عبدالقادر الجیلانی الحسینی والہیسنی قدس سرہ النورانی نے اپنی ثابت قدمی کا خود اس انداز میں تذکرہ فرمایا ہے کہ میں نے (راہ خدا عزوجل میں) بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتیں تو وہ بھی پھٹ جاتا۔

(قلائد الجواہر)

شیاطین سے مقابلہ

شیخ عثمان الصریفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے شہنشاہ بغداد، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ میں شب و روز بیابانوں اور ویران جنگلوں میں رہا کرتا تھا میرے پاس شیاطین مسلح ہو کر ہیبت ناک شکلوں میں قطار در قطار آتے اور

مجھ سے مقابلہ کرتے، مجھ پر آگ بھینکتے مگر میں اپنے دل میں بہت زیادہ ہمت اور طاقت محسوس کرتا اور غیب سے کوئی مجھے پکار کر کہتا اے عبدالقادر! اٹھو ان کی طرف بڑھو، مقابلہ میں ہم تمہیں ثابت قدم رکھیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ پھر جب میں ان کی طرف بڑھتا تو وہ دائیں بائیں یا جدر سے آتے اسی طرف بھاگ جاتے، ان میں سے میرے پاس صرف ایک ہی شخص آتا اور ڈراتا اور مجھے کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میں اسے ایک طمانچہ مارتا تو وہ بھاگتا نظر آتا پھر میں (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) پڑھتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ظاہری و باطنی اوصاف کے جامع

مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبد اللہ محمد بن علی توحیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد رونے والے، نہایت خوف والے، باہمت، مستجاب الدعوات، کریم الاخلاق، خوشبودار پسینہ والے، بُری باتوں سے دُور رہنے والے، حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے، نفس پر قابو پانے والے، انتقام نہ لینے والے، سائل کو نہ جھڑکنے والے، علم سے مہذب ہونے والے تھے، آداب شریعت آپ کے ظاہری اوصاف اور حقیقت آپ کا باطن تھا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من شراف اخلاقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

سمندرِ طریقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں

قطب شہیر، سیدنا احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں سے چاہیں پانی لیں، ہمارے اس وقت میں سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی ثانی نہیں۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر احترام المشائخ والعلماء لہ شایہم علیہ)

چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نمازِ فجر ادا فرمائی

شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابوالفتح ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین سید عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چالیس سال تک خدمت کی، اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نمازِ نفل پڑھ لیتے تھے۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

پندرہ سال تک ہر رات میں ختم قرآن مجید

حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآنِ پاک ختم کرتے رہے۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ)۔

اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر روز ایک ہزار رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ (تفریح الخاطر)

مہمان نوازی

روزانہ رات کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دسترخوان بچھایا جاتا تھا جس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ کھانا تناول

فرماتے، کمزوروں کی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، بیماروں کی عیادت فرماتے، طلب علم دین میں آنے والی تکالیف پر صبر کرتے۔
(ہجۃ الاسرار، ذکر شری من شرائف اخلاقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

غریبوں اور محتاجوں پر رحم

شیخ عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک بھوکوں کو کھانا کھلانا اور حسن اخلاق کامل زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا: میرے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹھہرتا، اگر صبح کو میرے پاس ہزار دینار آئیں تو شام تک ان میں سے ایک پیسہ بھی نہ بچے کہ غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دوں اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلا دوں۔ ((قلائد الجواہر، ملخصاً))

سخاوت کی ایک مثال

ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا! دریائے دجلہ کے پار جانا چاہتا تھا مگر ملاح نے بغیر کرایہ کے کشتی میں نہیں بٹھایا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں ایک عقیدت مند نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تمیں دینار ندرا نہ پیش کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ تیس دینار اس شخص کو دے کر فرمایا جاؤ! یہ تیس دینار اس ملاح کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریا عبور کرانے پر انکار نہ کرے۔

(اخبار الاخیار)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان مبارک کی برکتیں

حضرت بزاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کرسی پر بیٹھے فرما رہے تھے کہ میں نے حضور سید عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا: بیٹا تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا اے میرے نانا جان (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں ایک عجیب مرد ہوں، بغداد میں فصحاء کے سامنے بیان کیسے کروں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا: بیٹا! اپنا منہ کھولو۔ میں نے اپنا منہ کھولا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے منہ میں سات دفعہ لعاب مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو اور انہیں اپنے رب عزوجل کی طرف عمدہ حکمت اور نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔

پھر میں نے نماز ظہر ادا کی اور بیٹھ گیا، میرے پاس بہت سے لوگ آئے اور مجھ پر چلائے، اس کے بعد میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی زیارت کی کہ میرے سامنے مجلس میں کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹے تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا اے میرے والد! لوگ مجھ پر چلاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے فرزند! اپنا منہ کھولو۔

میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں چھ دفعہ لعاب ڈالا، میں نے عرض کیا کہ آپ نے سات دفعہ کیوں نہیں ڈالا؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ پھر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ فکر کا غوطہ زن دل کے سمندر میں معارف کے موتیوں کے لئے غوطہ لگاتا ہے پھر وہ ان کو سینے کے کنارہ کی طرف نکال لاتا ہے۔

اس کی زبان کے ترجمان کا تاجر بولی دیتا ہے پھر وہ ایسے گھروں میں کہ اللہ عزوجل نے ان کی بلندی کا حکم دیا ہے جو طاعت کی عمدہ قیمتوں کے ساتھ خرید لیتا ہے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا بیان مبارک

حضور غوث اعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پہلا بیان اجتماع برانیہ میں ماہ شوال المکرم ہجری میں عظیم الشان مجلس میں ہوا جس پر ہیبت و رونق چھائی ہوئی تھی اولیاء کرام اور فرشتوں نے اسے ڈھانپا ہوا تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب و سنت کی تصریح کے ساتھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا تو وہ سب اطاعت و فرمانبرداری کے لئے جلدی کرنے لگے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ)

چالیس سال تک استقامت سے بیان فرمایا

سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند سیدنا عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چالیس سال مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان مبارک کی تاثیر

حضرت ابراہیم بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالموں والالباس پہن کر اونچے مقام پر جلوہ افروز ہو کر بیان فرماتے تو لوگ آپ کے کلام مبارک کو بغور سنتے اور اس پر عمل پیرا ہوتے۔ (المرجع السابق)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک کی کرامت

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس مبارک میں باوجود یہ کہ شرکاء اجتماع بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک جیسی نزدیک والوں کو سنائی دیتی تھی ویسی ہی دور والوں کو سنائی دیتی تھی یعنی دور اور نزدیک والوں کے لئے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز مبارک یکساں تھی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

شرکاء اجتماع پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیبت

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرکاء اجتماع کے دلوں کے مطابق بیان فرماتے اور کشف کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منبر پر کھڑے ہو جاتے تو آپ کے جلال کی وجہ سے لوگ بھی کھڑے ہو جاتے تھے اور جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اُن سے فرماتے کہ چپ رہو۔ تو سب ایسے خاموش ہو جاتے کہ آپ کی ہیبت کی وجہ سے ان کی سانسوں کے علاوہ کچھ بھی سنائی نہ دیتا۔ (المرجع السابق)

مجلس وعظ میں برکت ہی برکت

شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں کل اولیاء علیہم الرحمۃ اور انبیاء کرام علیہم السلام جسمانی حیات اور ارواح کے ساتھ نیز جن اور ملائکہ تشریف فرما ہوتے تھے اور حبیب رب العالمین عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تربیت و تائید فرمانے کے لئے جلوہ افروز ہوتے تھے اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تو اکثر اوقات مجلس شریف

کے حاضرین میں شامل ہوتے تھے اور نہ صرف خود آتے بلکہ مشائخ زمانہ میں سے جس سے بھی آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی تو ان کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہونے کی تاکید فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ جس کو بھی فلاح و کامرانی کی خواہش ہو اس کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف کی ہمیشہ حاضری ضروری ہے۔ (اخبار الاخیار)

جنات بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان سنتے ہیں

شیخ ابو زکریا یحییٰ بن ابی نصر صحرادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جب شیخ سید عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی قدس سرہ النورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اہم مردوں میں کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

پانچ سو یہودیوں اور عیسائیوں کا قبول اسلام

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میرے ہاتھ پر پانچ سو سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور ایک لاکھ سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر وعظہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ڈاکو تائب ہو گئے

سرکار، بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علم دین حاصل کرنے کے لئے جیلان سے بغداد قافلے کے ہمراہ روانہ ہوا اور جب ہمدان سے آگے پہنچے ساٹھ ڈاکو قافلے پر ٹوٹ پڑے اور سارا قافلہ لوٹ لیا لیکن کسی نے مجھ سے تعرض نہ کیا، ایک ڈاکو میرے پاس آ کر پوچھنے لگا اے لڑکے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ میں نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکو نے کہا: کیا ہے؟ میں نے کہا چالیس دینار۔ اس نے پوچھا کہاں ہیں؟ میں نے کہا گدڑی کے نیچے۔

ڈاکو اس راست گوئی کو مذاق تصور کرتا ہوا چلا گیا، اس کے بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی اسی طرح کے سوالات کئے اور میں نے یہی جوابات اس کو بھی دیئے اور وہ بھی اسی طرح مذاق سمجھتے ہوئے چلتا بنا، جب سب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے وہاں بلا لیا گیا، وہ مال کی تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ڈاکو کا سردار مجھ سے مخاطب ہوا: تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا: چالیس دینار ہیں، ڈاکو کے سردار نے ڈاکو کو حکم دیتے ہوئے کہا: اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر جب سچائی کا اظہار ہوا تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ میں نے کہا: والدہ ماجدہ کی نصیحت نے۔ سردار بولا وہ نصیحت کیا ہے؟ میں نے کہا: میری والدہ محترمہ نے مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا۔ تو ڈاکو کا سردار رو کر کہنے لگا: یہ بچہ اپنی ماں سے کئے ہوئے وعدہ سے منحرف نہیں ہوا اور میں نے ساری عمر اپنے رب عزوجل

سے کئے ہوئے وعدہ کے خلاف گزاردی ہے۔ اسی وقت وہ ان ساٹھ ڈاکوؤں سمیت میرے ہاتھ پر تائب ہوا اور قافلہ کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

چور قطب بن گیا

سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ منورہ سے حاضری دے کر ننگے پاؤں بغداد شریف کی طرف آرہے تھے کہ راستہ میں ایک چور کھڑا کسی مسافر کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کو لوٹ لے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اس کے قریب پہنچے تو پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ دیہاتی ہوں۔ مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف کے ذریعے اس کی معصیت اور بدکرداری کو لکھا ہوا دیکھ لیا اور اس چور کے دل میں خیال آیا: شاید یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم ہو گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں عبدالقادر ہوں۔

تو وہ چور سنتے ہی فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک قدموں پر گر پڑا اور اس کی زبان پر (یا سید بنی عبید القادر عینی اللہ) (یعنی اے میرے سردار عبدالقادر میرے حال پر رحم فرمائیے) جاری ہو گیا۔ آپ کو اس کی حالت پر رحم آ گیا اور اس کی اصلاح کے لئے بارگاہ الہی عزوجل میں متوجہ ہوئے تو غیب سے ندا آئی اے غوث اعظم اس چور کو سیدھا راستہ دکھا دو اور ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہوئے اسے قطب بنا دو۔ چنانچہ آپ کی نگاہ فیض رساں سے وہ قطبیت کے درجہ پر فائز ہو گیا۔ (سیرت غوث الثقلین)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت

حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ غوثیہ شریف میں فرماتے ہیں:

بلا اللہ ملکی تحت حکمی یعنی اللہ عزوجل کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہیں۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ مرصع الخ)

عصا مبارک چراغ کی طرح روشن ہو گیا

حضرت عبدالملک ذیال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات حضور پر نور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں کھڑا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اندر سے ایک عصا دست اقدس میں لئے ہوئے تشریف فرما ہوئے میرے دل میں خیال آیا کہ کاش حضور اپنے اس عصا سے کوئی کرامت دکھلائیں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال گزرا اور ادھر حضور نے عصا کو زمین پر گاڑ دیا تو وہ عصا مثل چراغ کے روشن ہو گیا اور بہت دیر تک روشن رہا پھر حضور پر نور نے اسے اکھیر لیا تو وہ عصا جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا، اس کے بعد حضور نے فرمایا بس اے ذیال! تم یہی چاہتے تھے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ الخ)

انگلی مبارک کی کرامت

ایک مرتبہ رات میں سرکار بغداد حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ شیخ احمد رفاعی اور عدی بن مسافر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے، مگر اس وقت اندھیرا بہت زیادہ تھا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آگے آگے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی پتھر، لکڑی، دیوار یا قبر

کے پاس سے گزرتے تو اپنے ہاتھ سے اشارہ فرماتے تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ مبارک چاند کی طرح روشن ہو جاتا تھا اور اس طرح وہ سب حضرات آپ کے مبارک ہاتھ کی روشنی کے ذریعے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار مبارک تک پہنچ گئے۔ (قلائد الجواہر، ملخصاً)

اللہ عزوجل کا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وعدہ

حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میرے پروردگار عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف فرما دوں گا۔

(الطبقات الکبریٰ، منہم عبدالقادر جیلانی، ج ۵، وہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشراہم)

مدرسے کے قریب سے گزرنے والے کی بخشش

☆..... ایک شخص نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں قبرستان میں ایک شخص دفن کیا گیا ہے جس کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے اس کی قبر سے چیخنے کی آواز آتی ہے جیسے عذاب میں مبتلا ہے۔ حضور پر نور نے ارشاد فرمایا: کیا وہ ہم سے بیعت ہے؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا ہمارے یہاں کے آنے والوں میں تھا؟ عرض کی معلوم نہیں۔ فرمایا کبھی ہمارے گھر کا کھانا اس نے کھایا ہے؟ عرض کی یہ بھی معلوم نہیں۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور ذرا دیر میں سر اقدس اٹھایا بیت و جلال روئے نور سے ظاہر تھا ارشاد فرمایا: فرشتے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایک بار اس نے ہم کو دیکھا تھا اور دل میں نیک گمان لایا تھا اس وجہ سے بخش دیا گیا۔ پھر جو اس کی قبر پر جا کر دیکھا تو فریاد و بکا کی آواز آنا بالکل بند ہو گئی۔

(الطبقات الکبریٰ، منہم عبدالقادر جیلانی، ج ۵، وہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشراہم)

☆..... حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ عذابِ قبر میں مبتلا ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لئے ان سے دعا کا کہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نو جوان سے فرمایا: کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نو جوان نے کہا: جی ہاں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات اپنے والد کو سبز حلیہ زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذابِ قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں اور جو لباس تو دیکھ رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی برکت سے مجھے پہنچایا گیا ہے پس اے میرے بیٹے! تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کرلو۔ پھر حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی نے فرمایا: میرے رب عزوجل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر (تمہارے) مدرسۃ المسلمین پر ہوگا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر اصحابہ و بشراہم)

حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبتِ قبر میں کام آگئی

حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مائے مبارکہ میں ایک بہت ہی گنہگار شخص تھا لیکن اس کے دل میں سرکار

بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت ضرور تھی، اس کے مرنے کے بعد جب اس کو دفن کیا گیا اور قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کئے تو منکر نکیر کو رب قدر عزوجل کی بارگاہ عالیہ سے ندا آئی: اگرچہ یہ بندہ فاسقوں میں سے ہے مگر اس کو میرے محبوب صادق سید عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات سے محبت ہے پس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حسن اعتقاد کی وجہ سے اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔ (سیرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

عذاب قبر سے نجات مل گئی

بغداد شریف کے محلہ باب الازج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردہ کے چیخنے کی آواز سنائی دینے کے متعلق لوگوں نے حضرت غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا: کیا اس قبر والے نے مجھ سے خرقہ پہنا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: حضور والا! اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اس نے کبھی میری مجلس میں حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا: بندہ نوازا! اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: (المفروط اولی بالخسارة) یعنی بھولا ہوا شخص ہی خسارہ میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ فرمایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چہرہ مبارک سے جلال، ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا، آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے: اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن ظن اور محبت رکھتا تھا تو اللہ عزوجل نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اس قبر سے کبھی بھی آواز نہ سنائی دی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشرایہم)

مرغی زندہ کر دی

ایک بی بی سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں اپنا بیٹا چھوڑ گئیں کہ اس کا دل حضور سے گرویدہ ہے اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اس کی تربیت فرمائیں۔ آپ نے اسے قبول فرما کر مجاہدے پر لگا دیا اور ایک روز ان کی ماں آئیں دیکھا لڑکا بھوک اور شب بیداری سے بہت کمزور اور زرد رنگ ہو گیا ہے اور اسے جو کی روٹی کھاتے دیکھا جب بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے ایک برتن میں مرغی کی ہڈیاں رکھی ہیں جسے حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تناول فرمایا تھا، عرض کی: اے میرے مولیٰ! حضور تو مرغی کھائیں اور میرا بچہ جو کی روٹی۔ یہ سن کر حضور پر نور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا دست اقدس ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا:

﴿قَوْمِي بِأَذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾

یعنی جی اٹھ اس اللہ عزوجل کے حکم سے جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ یہ فرمانا تھا کہ مرغی فوراً زندہ صحیح سالم کھڑی ہو کر آواز کرنے لگی، حضور اقدس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جب تیرا بیٹا اس درجہ تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ الخ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کی برکت

حضرت شیخ صالح ابوالمظفر اسماعیل بن علی حمیری زریانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ علی بن ہتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ زریان میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارتے ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے تو ان کے پاس میرے غوث صمدانی، قطب ربانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی بغداد سے تیمارداری کے لئے تشریف لائے، دونوں میری زمین پر جمع ہوئے، اس میں دو کھجور کے درخت تھے جو چار برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا ہم نے ان کو کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک کے نیچے وضو کیا اور دوسرے کے نیچے دو نفل ادا کیے تو وہ سبز ہو گئے اور ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ میں ان کا پھل آ گیا حالانکہ وہ کھجوروں کے پھل کا وقت نہیں تھا میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر کر دیں آپ نے اس میں سے کھائیں اور مجھ سے کہا: اللہ عز وجل تیری زمین، تیرے درہم، تیرے صاع اور تیرے دودھ میں برکت دے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے دو سے چار گنا پیدا ہونا شروع ہوا، اب میرا یہ حال ہے کہ جب میں ایک درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس دو سے تین گنا آ جاتا ہے اور جب میں گندم کی سو (۱۰۰) بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں پھر اس میں سے پچاس بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو سو بوری موجود ہوتی ہے میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں کہ میں ان کا شمار بھول جاتا ہوں اور یہ حالت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی برکت سے اب تک باقی ہے۔

(ہیبتہ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ الخ)

خلیفہ کا مال و دولت خون میں بدل گیا

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن ابوالعباس موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک رات اپنے شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث صمدانی، قطب ربانی قدس سرہ النورانی کے مدرسہ بغداد میں تھے اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں بادشاہ المستنجد باللہ ابوالمظفر یوسف حاضر ہوا اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام کیا اور نصیحت کا خواست گارہوا اور آپ کی خدمت میں دس تھیلیاں پیش کیں جو دس غلام اٹھائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: میں ان کی حاجت نہیں رکھتا۔ اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا اس نے بڑی عاجزی کی، تب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑا کہ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں، آپ نے فرمایا: اے ابوالمظفر! کیا تمہیں اللہ عز وجل کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو۔ وہ آپ کی یہ بات سن کر حیرانی کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اللہ عز وجل کی قسم! اگر اس کے حضور نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں خون کو اس طرح چھوڑتا کہ اس کے مکان تک پہنچتا۔ (ہیبتہ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ الخ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کرامت کا مطالبہ

راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی

خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: میں غیب سے سیب چاہتا ہوں۔ اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو دو سیب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں تھے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی اور المستحب نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے وہ کہنے لگا: یہ کیا بات ہے میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا؟ آپ نے فرمایا: ابوالمظفر! تمہارے سیب کو ظالم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ (المرجع السابق)

اندھوں کو بینا اور مردوں کو زندہ کرنا

حضرت شیخ برگزیدہ ابوالحسن قرشی فرماتے ہیں کہ میں اور شیخ ابوالحسن علی بن ہیتی حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسہ میں موجود تھے تو ان کے پاس ابو غالب فضل اللہ بن اسمعیل بغدادی ازجی سوداگر حاضر ہوا وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ: اے میرے سردار! آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جد امجد حضور پر نور شافع یوم النور راہمہمجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ ذیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہئے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر مجھے اجازت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مراقبہ کر کے فرمایا: ہاں آؤں گا۔

پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خچر پر سوار ہوئے، شیخ علی نے آپ کی دائیں رکاب پکڑی اور میں نے بائیں رکاب تھامی اور جب اس کے گھر میں ہم آئے دیکھا تو اس میں بغداد کے مشائخ، علماء اور معززین جمع ہیں، دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش چیزیں کھانے کے لئے موجود تھیں اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سر بہر تھا دو آدمی اسے اٹھائے ہوئے تھے اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا، تو ابو غالب نے کہا: بسم اللہ اجازت ہے۔ اس وقت حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مراقبہ میں تھے اور آپ نے کھانا نہ کھایا اور نہ ہی کھانے کی اجازت دی تو کسی نے بھی نہ کھایا، آپ کی ہیبت کے سبب مجلس والوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سردوں پر پرندے بیٹھے ہیں، پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھالائیے۔ ہم اٹھے اور اسے اٹھایا تو وہ وزنی تھا ہم نے صندوق کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا آپ نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو مادر زاد اندھا تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کہا: کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا، یہ حال دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔

اس کے بعد میں شیخ ابوسعید قیلوی کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت سید محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادر زاد اندھے اور برس والوں کو اچھا کرتے ہیں اور خدا عز و جل کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتے ہیں۔ (الف، ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ الخ)

مانگ کیا چاہتا ہے؟

ایک دن میں حضرت سید شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت مجھے کچھ حاجت ہوئی تو میں فی الفور حاجت سے فراغت پا کر حاضر خدمت ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا: مانگ کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں۔ اور میں نے چند امور باطنیہ کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: وہ امور لے لے۔ پھر میں نے وہ سب باتیں اسی وقت پالیں۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ)

مرگی کی بیماری بغداد سے بھاگ گئی

ایک شخص حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ میں اصہبان کا رہنے والا ہوں میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے اور اس پر کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی، غوث صمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایک جن ہے جو وادی سراندیپ کا رہنے والا ہے، اُس کا نام خالس ہے اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا کہ اے خالس! تمہارے لئے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں ان کا فرمان ہے کہ آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور دس سال تک غائب رہا پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔

جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے: حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی مبارک میں چالیس برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا، جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ)

بادلوں پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکمرانی ہے

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن منبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں تو جمع کرتا ہوں اور (اے بادل) تو متفرق کر دیتا ہے۔ تو بادل مجلس سے ہٹ گیا اور مجلس سے باہر برسنے لگا راوی کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی قسم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی اور ہم پر نہیں برستی تھی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ الخ)

مریض کا علاج

حضرت ابو عبد اللہ محمد بن خضریٰ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تیرہ برس خدمت کی ہے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں بہت سی کرامات دیکھی ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ جب تمام طبیب کسی مریض کے علاج سے عاجز آ جاتے تو وہ مریض آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لایا جاتا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مریض کے لئے دُعاے خیر فرماتے اور اس پر اپنا رحمت بھرا ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ عز و جل کے حکم سے صحت یاب ہو کر آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں سلطان المستجد کا قریبی رشتہ دار لایا گیا جو مرض استسقاء میں مبتلا تھا اس کو پیٹ کی

بیماری تھی آپ نے اس کے پیٹ پر مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ اللہ عزوجل کے حکم سے لاغر پیٹ ہونے کے باوجود کھڑا ہو گیا گویا کہ وہ پہلے کبھی بیمار ہی نہیں تھا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ الخ)
بخار سے رہائی عطا فرمادی

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ابوالمعالی احمد مظفر بن یوسف بخدادی جنبلی آئے اور کہنے لگے کہ میرے بیٹے محمد کو پندرہ مہینے سے بخار آرہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کے کان میں کہہ دو اے ام ملام! تم سے عبدالقادر (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سے نکل کر حلہ کی طرف چلے جاؤ۔ ہم نے ابوالمعالی سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں گیا اور جس طرح مجھے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دیا تھا اسی طرح کہا تو اس دن کے بعد اس کے پاس پھر کبھی بخار نہیں آیا۔ (المرجع السابق)
لاغر اونٹنی کی تیز رفتاری:

حضرت شیخ محی الدین حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح حدادی اپنی اونٹنی لے کر آیا اور عرض کیا کہ میرا حج کا ارادہ ہے اور یہ میری اونٹنی ہے جو چل نہیں سکتی اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے۔ پس آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ایک انگلی لگائی اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئی وہ کہتا تھا کہ اس کی حالت یہ تھی کہ تمام سوار یوں سے آگے چلتی تھی حالانکہ وہ اس سے قبل سب سے پیچھے رہتی تھی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ مرصع ابشی من عجائب)
سانپ سے گفتگو فرمانا

حضرت شیخ ابو الفضل احمد بن صالح فرماتے ہیں کہ میں حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس فقہاء اور فقراء جمع تھے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے گفتگو کر رہے تھے اتنے میں ایک بہت بڑا سانپ چھت سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی گود میں آگرا تو سب حاضرین وہاں سے ہٹ گئے اور آپ کے سوا وہاں کوئی نہ رہا، وہ آپ کے کپڑوں کے نیچے داخل ہوا اور آپ کے جسم پر سے گزرتا ہوا آپ کی گردن کی طرف سے نکل آیا اور گردن پر لپٹ گیا، اس کے باوجود آپ نے کلام کرنا موقوف نہ فرمایا اور نہ ہی اپنی جگہ سے اٹھے پھر وہ سانپ زمین کی طرف اُتر آیا اور آپ کے سامنے اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کرنے لگا آپ نے بھی اس سے کلام فرمایا جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا۔

پھر وہ چل دیا تو لوگ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا کہا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء کرام کو آزمایا ہے مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے اس سے کہا: تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضا و قدر کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اور تو ایک کیڑا ہی ہے جس کو قضا حرکت دیتی ہے اور قدر سے ساکن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس وقت ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ مرصع ابشی من عجائب)

ایک جن کی توبہ

حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابو عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک رات جامع منصور میں نماز پڑھتا تھا کہ میں نے ستونوں پر کسی شے کی حرکت کی آواز سنی پھر ایک بڑا سانپ آیا اور اس نے اپنا منہ میرے سجدہ کی جگہ میں کھول دیا، میں نے جب سجدہ کا ارادہ کیا تو اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا اور سجدہ کیا پھر جب میں التحیات کے لئے بیٹھا تو وہ میری ران پر چلتے ہوئے میری گردن پر چڑھ کر اس سے لپٹ گیا، جب میں نے سلام پھیرا تو اس کو نہ دیکھا۔

دوسرے دن میں جامع مسجد سے باہر میدان میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بلی کی طرح تھیں اور قد لمبا تھا تو میں نے جان لیا کہ یہ جن ہے اس نے مجھ سے کہا: میں وہی جن ہوں جس کو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کل رات دیکھا تھا میں نے بہت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس طرح آزمایا ہے جس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو آزمایا مگر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح ان میں سے کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا، ان میں بعض وہ تھے جو ظاہر و باطن سے گھبرا گئے، بعض وہ تھے جن کے دل میں اضطراب ہوا اور ظاہر میں ثابت قدم رہے، بعض وہ تھے کہ ظاہر میں مضطرب ہوئے اور باطن میں ثابت قدم رہے لیکن میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا کہ آپ نہ ظاہر میں گھبرائے اور نہ ہی باطن میں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مجھے اپنے ہاتھ پر توبہ کروائیں۔ میں نے اسے توبہ کروائی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

ادائے دستگیری

حضرت سیدنا عبداللہ جبائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ہمدان میں ایک شخص سے ملا جو دمشق کا رہنے والا تھا اس کا نام ظریف تھا ان کا کہنا ہے کہ میں بشر قرظی کو نیشاپور کے راستے میں ملا۔۔۔ یا۔۔۔ یہ کہا کہ خوارزم کے راستے میں ملا، اس کے ساتھ شکر کے چودہ اونٹ تھے اس نے مجھے بتایا کہ ہم ایسے جنگل میں اترے جو اس قدر خوفناک تھا کہ اس میں خوف کے مارے بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتا تھا جب ہم نے شب کی ابتداء میں گھڑیوں کو اٹھایا تو ہم نے چار اونٹوں کو گم پایا جو سامان سے لدے ہوئے تھے میں نے انہیں تلاش کیا مگر نہ پایا قافلہ تو چل دیا اور میں اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لئے قافلے سے جدا ہو گیا، ساربان نے میری امداد کی اور میرے ساتھ ٹھہر گیا، ہم نے ان کو تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا فرمان یاد آیا کہ اگر تو سختی میں پڑے تو مجھ کو پکارنا تو تجھ سے مصیبت دور ہو جائے گی۔ (میں نے یوں پکارا) اے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ! میرے اونٹ گم ہو گئے، اے شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ! میرے اونٹ گم ہو گئے۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو صبح ہو چکی تھی جب روشنی ہو گئی تو میں نے ایک شخص کو ٹیلے پر دیکھا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اس نے مجھ کو اپنی آستین سے اشارہ کیا کہ اوپر آؤ۔ جب ہم ٹیلے پر چڑھے تو کوئی شخص نظر نہ آیا مگر وہ چاروں اونٹ ٹیلے کے نیچے جنگل میں بیٹھے تھے ہم نے ان کو پکڑ لیا اور قافلے سے جا ملے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

روشن ضمیر

حضرت امام شیخ ابوالبقا مکمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا، میں پہلے کبھی حاضر نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا تھا، میں نے دل میں کہا کہ اس مجلس میں حاضر ہو کر اس عجیبی کا کلام سنوں؟ جب میں مدرسہ میں داخل ہوا اور دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام شروع ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا کلام موقوف فرمادیا اور فرمایا: اے آنکھوں اور دل کے اندھے! تو اس عجیبی کے کلام کو کیا سنے گا؟ تو میں نہ رہ سکا یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے منبر کے قریب پہنچ گیا پھر میں نے اپنا سر کھولا اور بارگاہِ غوثیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں عرض کیا: یا حضرت! مجھے خرقتہ پہنائیں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے خرقتہ پہنا کر ارشاد فرمایا: اے عبداللہ! اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے انجام کی خبر نہ دی ہوتی تو تم ہلاک ہو جاتے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر علمہ و تسمیۃ بعض شیوخہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

شیطان لعین کے شر سے محفوظ رہنا

حضرت شیخ ابونصر موسیٰ بن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ارشاد فرمایا: میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا جب مجھے پیاس کی سختی محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اُس میں سے مجھ پر بارش کے مشابہ ایک چیز گری، میں اس سے سیراب ہو گیا پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی: اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، تو میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا: اے شیطان لعین! دور ہو جا۔ تو روشن کنارہ اندھیرے میں بدل گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی پھر اس نے مجھ سے کہا: اے عبدالقادر! تم مجھ سے اپنے علم، اپنے رب عزوجل کے حکم اور اپنے مراتب کے سلسلے میں سمجھو مجھ کے ذریعے نجات پا گئے اور میں نے ایسے ستر مشائخ کو گمراہ کر دیا۔ میں نے کہا: یہ صرف میرے رب عزوجل کا فضل و احسان ہے۔ شیخ ابونصر موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اُس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لئے حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مما یدل علی قدم راسخ)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باطن کے حالات جان لیتے تھے

حضرت شیخ ابو محمد الجونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میں فاقہ کی حالت میں تھا اور میرے اہل و عیال نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سلام عرض کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا: اے الجونی! بھوک اللہ عزوجل کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جس کو وہ دوست رکھتا ہے اس کو عطا فرمادیتا ہے۔ (قلائد الجواہر)

مصائب و آلام دور فرمادیتے

حضرت شیخ ابوالقاسم عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: جو کوئی مصیبت میں مجھ

سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ عزوجل سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ عزوجل اس کی حاجت کو پورا فرمادے گا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشرائہم)

عورت کی فریاد پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدد فرمانا

ایک عورت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مرید ہوئی، اس پر ایک فاسق شخص عاشق تھا، ایک دن وہ عورت کسی حاجت کے لئے باہر پہاڑ کے غار کی طرف گئی تو اس فاسق شخص کو بھی اس کا علم ہو گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہو لیا حتیٰ کہ اس کو پکڑ لیا، وہ اس کے دامن عصمت کو ناپاک کرنا چاہتا تھا تو اس عورت نے بارگاہِ غوثیہ میں اس طرح استغاثہ کیا:

الغیث یا غوث اعظم الغیث یا غوث الثقلین

الغیث یا شیخ محی الدین الغیث یا سیدی عبدالقادر

اس وقت حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسہ میں وضو فرما رہے تھے آپ نے اس کی فریاد سن کر اپنی کھڑاویں (لکڑی کے بنے ہوئے جوتے) کو غار کی طرف پھینکا وہ کھڑاویں اس فاسق کے سر پر لگنی شروع ہو گئیں حتیٰ کہ وہ مر گیا، وہ عورت آپ کی نعلین مبارک لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں سارا قصہ بیان کر دیا۔ (تفریح الخاطر)

جانور بھی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فرمانبرداری کرتے

حضرت ابوالحسن علی الاکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیمار ہوئے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اُن کے گھر ایک کبوتری اور ایک قمری کو بیٹھے ہوئے دیکھا، حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا: حضور والا (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) یہ کبوتری چھ مہینے سے انڈے نہیں دے رہی اور قمری (فاختہ) نو مہینے سے بولتی نہیں ہے تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبوتری کے پاس کھڑے ہو کر اس سے فرمایا: اپنے مالک کو فائدہ پہنچاؤ۔ اور قمری سے فرمایا کہ اپنے خالق عزوجل کی تسبیح بیان کرو۔ تو قمری نے اسی دن سے بولنا شروع کر دیا اور کبوتری عمر بھر انڈے دیتی رہی۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

مریضوں کو شفاء دینا اور مردوں کو زندہ کرنا

☆..... حضرت شیخ ابوسعید قیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ القوی نے فرمایا: حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ عزوجل کے اذن سے مادرزاد اندھوں اور برص کے بیماروں کو اچھا کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔

(ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)

☆..... شیخ خضر الحسینی الموصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں تقریباً سال تک رہا، اس دوران میں نے آپ کے بہت سے خوارق و کرامات کو دیکھا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس مریض کو طبیب لا علاج قرار دیتے تھے وہ آپ کے پاس آ کر شفا یاب ہو جاتا، آپ اس کے لئے دعائے صحت فرماتے اور اس کے جسم پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو اللہ عزوجل اسی وقت اس مریض کو صحت عطا فرمادیتا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فضول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

دریاوں پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حکومت

ایک دفعہ دریائے دجلہ میں زوردار سیلاب آ گیا، دریا کی طغیانی کی شدت کی وجہ سے لوگ ہراساں اور پریشان ہو گئے اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مدد طلب کرنے لگے حضرت نے اپنا عصا مبارک پکڑا اور دریا کی طرف چل پڑے اور دریا کے کنارے پر پہنچ کر آپ نے عصا مبارک کو دریا کی اصلی حد پر نصب کر دیا اور دریا کو فرمایا کہ بس یہیں تک۔ آپ کا فرمانا ہی تھا کہ اسی وقت پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے عصا مبارک تک آ گیا۔ (ہجرت الاسرار، ذکر فضول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

اولادِ زینہ نصیب ہو گئی

حضرت شاہ ابوالعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر عرض کیا: آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس دربار میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور یہ نجات پانے کی جگہ ہے پس میں اس بارگاہ میں ایک لڑکا طلب کرنے کی التجا کرتا ہوں۔ تو سرکار بغداد، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: میں نے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں دعا کر دی ہے کہ اللہ عزوجل تجھے وہ چیز عطا فرمائے جو تو چاہتا ہے۔ وہ آدمی روزانہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس شریف میں حاضر ہونے لگا، قادر مطلق کے حکم سے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، وہ شخص لڑکی کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا: حضور والا (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ)! ہم نے تو لڑکے کے متعلق عرض کیا تھا اور یہ لڑکی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: اس کو لپیٹ کر اپنے گھر لے جاؤ اور پھر پردہ غیب سے قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ تو وہ حسب ارشاد اس کو لپیٹ کر گھر لے آیا اور دیکھا تو قدرت الہی عزوجل سے بجائے لڑکی کے لڑکا پایا۔ (تفریح الخاطر)

آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کی تاثیر

ابو السعد الحریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے کہ ابوالمظفر حسن بن نجم تاجر نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: حضور والا! میرا ملک شام کی طرف سفر کرنے کا ارادہ ہے اور میرا قافلہ بھی تیار ہے، سات سو دینار کا مال تجارت ہمراہ لے جاؤں گا۔ تو شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: اگر تم اس سال سفر کرو گے تو تم سفر میں ہی قتل کر دیئے جاؤ گے اور تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ وہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد سن کر مغموں حالت میں باہر نکلا تو حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہو گئی اس نے شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد سنایا تو آپ نے فرمایا اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو تو جاؤ تم اپنے سفر سے صحیح و تندرست واپس آؤ گے، میں اس کا ضامن ہوں۔ آپ کی بشارت سن کر وہ تاجر سفر پر چلا گیا اور ملک شام میں جا کر ایک ہزار دینار کا اس نے اپنا مال فروخت کیا اس کے بعد وہ تاجر اپنے کسی کام کے لئے حلب چلا گیا، وہاں ایک مقام پر اس نے اپنے ہزار دینار رکھ دیئے اور رکھ کر دیناروں کو بھول گیا اور حلب میں اپنی قیام گاہ پر آ گیا، نیند کا غلبہ تھا کہ آتے ہی سو گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ عرب بدوؤں نے اس کا قافلہ لوٹ لیا ہے اور قافلے کے کافی آدمیوں کو قتل بھی کر دیا ہے اور خود اس پر بھی حملہ کر کے اس کو مار ڈالا ہے، گھبرا کر بیدار ہوا تو اسے اپنے دینار یاد آ گئے فوراً دوڑتا ہوا اس جگہ پر پہنچا تو دینار وہاں ویسے ہی پڑے ہوئے مل گئے، دینار لے کر اپنی قیام گاہ پر پہنچا اور واپسی کی تیاری کر کے

بغداد لوٹ آیا۔ جب بغداد شریف پہنچا تو اس نے سوچا کہ پہلے حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہ عمر میں بڑے ہیں یا حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے سفر کے متعلق جو فرمایا تھا بالکل درست ہوا ہے اسی سوچ و بچار میں تھا کہ حسن اتفاق سے شاہی بازار میں حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میری ملاقات ہو گئی تو آپ نے اس کو ارشاد فرمایا کہ پہلے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری دو کیوں کہ وہ محبوب سبحانی ہیں انہوں نے تمہارے حق میں ستر (۷۰) مرتبہ دعا مانگی ہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے تمہارے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرمادیا اور مال کے ضائع ہونے کو بھول جانے سے بدل دیا۔ جب تاجر غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شاہی بازار میں تجھ سے بیان فرمایا ہے بالکل ٹھیک ہے کہ میں نے ستر (۷۰) مرتبہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تمہارے لئے دعا کی کہ وہ تمہارے قتل کے واقعہ کو بیداری سے خواب میں تبدیل فرمادے اور تمہارے مال کے ضائع ہونے کو صرف تھوڑی دیر کے لئے بھول جانے سے بدل دے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر فصول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

بیداری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت

ایک دن حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو نیند آگئی حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اہل مجلس سے فرمایا خاموش رہو اور آپ منبر سے نیچے اتر آئے اور شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے باادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھتے رہے۔ جب شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے خواب میں تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: میں اسی لئے باادب کھڑا ہو گیا تھا پھر آپ نے پوچھا کہ نبی پاک، صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کیا نصیحت فرمائی؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضری کو لازم کرلو۔ بعد ازیں لوگوں نے شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کا کیا مطلب تھا کہ میں اسی لئے باادب کھڑا ہو گیا تھا۔ تو شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ الباری نے فرمایا: میں جو کچھ خواب میں دیکھ رہا تھا آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو بیداری میں دیکھ رہے تھے۔

(ہجۃ الاسرار ذکر فصول من کلامہ مرصعاً بشی من عجائب)

اللہ عزوجل کی اطاعت کرو

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں: اللہ عزوجل کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اور سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ تو اللہ عزوجل کا بندہ ہے اور اللہ عزوجل ہی کی ملکیت میں ہے، اس کی کسی چیز پر اپنا حق ظاہر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اُس کا ادب کرنا چاہیے کیوں کہ اس کے تمام کام صحیح و درست ہوتے ہیں، اللہ عزوجل کے کاموں کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے امور سے بے نیاز ہے اور وہ ہی نعمتیں اور جنت عطا فرمانے والا ہے، اور اس کی جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس نے اپنے بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کچھ چھپا رکھا ہے، اس لئے اپنے تمام

کام اللہ عزوجل ہی کے سپرد کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و نعمت تم پر پورا کرنے کا عہد کیا ہے اور وہ اسے ضرور پورا فرمائے گا۔ بندے کا شجر ایمانی اس کی حفاظت اور تحفظ کا تقاضا کرتا ہے، شجر ایمانی کی پرورش ضروری ہے، ہمیشہ اس کی آبیاری کرتے رہو، اسے (نیک اعمال کی) کھاد دیتے رہو تاکہ اس کے پھل پھولیں اور میوے برقرار رہیں اگر یہ میوے اور پھل گر گئے تو شجر ایمانی ویران ہو جائے گا اور اہل ثروت کے ایمان کا درخت حفاظت کے بغیر کمزور ہے لیکن تفکر ایمانی کا درخت پرورش اور حفاظت کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتوں سے فیضیاب ہے، اللہ عزوجل اپنے احسان سے لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے اور ان کو ارفع و اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر، سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ اور اس کے دربار میں عاجزی سے معذرت کرتے ہوئے اپنی حاجت دکھاتے ہوئے عاجزی کا اظہار کر، آنکھوں کو جھکاتے ہوئے اللہ عزوجل کی مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنی خواہشات پر قابو پاتے ہوئے دنیا و آخرت میں اپنی عبادت کا بدلہ نہ چاہتے ہوئے اور بلند مقام کی خواہشات دل سے نکال کر رب العالمین عزوجل کی عبادت و ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر)

ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟

حضور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا فرمان عالی شان ہے کہ محبت الہی عزوجل کا تقاضا ہے کہ تو اپنی نگاہوں کو اللہ عزوجل کی رحمت کی طرف لگا دے اور کسی کی طرف نگاہ نہ ہو یوں کہ اندھوں کی مانند ہو جائے، جب تک تو غیر کی طرف دیکھتا رہے گا اللہ عزوجل کا فضل نہیں دیکھ پائے گا پس تو اپنے نفس کو مٹا کر اللہ عزوجل ہی کی طرف متوجہ ہو جا، اس طرح تیرے دل کی آنکھ فہل عظیم کی جانب کھل جائے گی اور تو اس کی روشنی اپنے سر کی آنکھوں سے محسوس کرے گا اور پھر تیرے اندر کا نور باہر کو بھی منور کر دے گا، عطاء الہی عزوجل سے تُو راحت و سکون پائے گا اور اگر تُو نے نفس پر ظلم کیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی تو پھر اللہ عزوجل کی طرف سے تیری نگاہ بند ہو جائے گی اور تجھ سے فہل خداوندی رُک جائے گا۔

تو دنیا کی ہر چیز سے آنکھیں بند کر لے اور کسی چیز کی طرف نہ دیکھ جب تک تُو چیز کی طرف متوجہ رہے گا تو اللہ عزوجل کا فضل اور قرب کی راہ تجھ پر نہیں کھلے گی، توحید، قضاے نفس، محویت ذات کے ذریعے دوسرے راستے بند کر دے تو تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے فضل کا عظیم دروازہ کھل جائے گا تو اسے ظاہری آنکھوں سے دل، ایمان اور یقین کے نور سے مشاہدہ کرے گا۔

مزید فرماتے ہیں: تیرا نفس اور اعضاء غیر اللہ کی عطا اور وعدہ سے آرام و سکون نہیں پاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے آرام و سکون پاتے ہیں۔ (فتوح الغیب مع قلائد الجواہر)

اللہ عزوجل کے ولی کا مقام

شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی کا ارشاد مبارک ہے: جب بندہ مخلوق، خواہشات، نفس، ارادہ، اور دنیا و آخرت کی آرزوؤں سے فنا ہو جاتا ہے تو اللہ عزوجل کے سوا اس کا کوئی مقصود نہیں ہوتا اور یہ تمام چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں تو وہ اللہ عزوجل تک پہنچ جاتا ہے، اللہ عزوجل اسے محبوب و مقبول بنا لیتا ہے اس سے محبت کرتا ہے اور مخلوق کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پھر بندہ ایسے مقام پر فائز ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اللہ عزوجل اور اس کے قرب کو محبوب رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اس پر سایہ فلک

ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اللہ عز و جل نعمتیں عطا فرماتا ہے اور اللہ عز و جل اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اس سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ رحمت الہی عز و جل کے یہ دروازے کبھی اس پر بند نہیں ہوں گے اس وقت وہ اللہ عز و جل کا ہو کر رہ جاتا ہے، اس کے ارادہ سے ارادہ کرتا ہے اور اس کے تدبیر سے تدبیر کرتا ہے، اس کی چاہت سے چاہتا ہے، اس کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور صرف اللہ عز و جل کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ (فتوح الغیب مع فلان الجواہر، المقالة السادسة والخمسون)

طریقت کے راستے پر چلنے کا نسخہ

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان اپنی طبعی عادات کو چھوڑ کر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرے تو حقیقت میں یہی اطاعت الہی عز و جل ہے، اس سے طریقت کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْ نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو اور جس سے منع فرمائیں باز رہو۔ (الحشر)

کیونکہ سرکارِ مدینہ، قراری قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہی اللہ عز و جل کی اطاعت ہے، دل میں اللہ عز و جل کی وحدانیت کے سوا کچھ نہیں رہنا چاہیے، اس طرح توفانی اللہ عز و جل کے مقام پر فائز ہو جائے گا اور تیرے مراتب سے تمام حصے تجھے عطا کیے جائیں گے اللہ عز و جل تیری حفاظت فرمائے گا، موافقتِ خداوندی حاصل ہوگی۔

اللہ عز و جل تجھے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا اور تجھے اپنے فضلِ عظیم سے استقامت عطا فرمائے گا، تجھے دین کے تقاضوں کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے ان اعمال کو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بجالانا چاہیے، بندے کو ہر حال میں اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ عز و جل کی نعمتوں سے شریعت کی حدود ہی میں رہ کر لطف و فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان دنیوی نعمتوں سے تو حضور تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدودِ شرع میں رہ کر فائدہ اٹھانے کی ترغیب دلائی ہے چنانچہ سرکارِ دو جہان، رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: خوشبو اور عورت مجھے محبوب ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

(مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الرقائق، الفصل الثالث، الحدیث)

لہذا ان نعمتوں پر اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اللہ عز و جل کے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالیٰ کو نعمتِ الہیہ حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو اللہ عز و جل کی حدود میں رہ کر استعمال فرماتے ہیں، انسان کے جسم و روح کی ہدایت و رہنمائی کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ احکامِ شریعت کی تعمیل ہوتی رہے اور اس میں سیرتِ انسانی کی تکمیل جاری و ساری رہتی ہے۔

(فتوح الغیب، مترجم)

رضائے الہی عز و جل

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی دعا قبول فرماتا ہے اور جو چیز بندے نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی وہ اسے عطا کرتا ہے تو اس سے ارادہ خداوندی میں کوئی فرق نہیں آتا اور نہ نوشیہ

تقدیر نے جو لکھ دیا ہے اس کی مخالفت لازم آتی ہے کیونکہ اس کا سوال اپنے وقت پر رب تعالیٰ کے ارادہ کے موافق ہوتا ہے اس لیے قبول ہو جاتا ہے اور روز ازل سے جو چیز اس کے مقدر میں ہے وقت آنے پر اسے مل کر رہتی ہے۔

(فتوح العیوب مع فلاندا الجواہر، المقالة الثامنة والستون)

اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل پر کسی کا کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ عزوجل جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے اور جسے چاہے عذاب میں مبتلا کر دے، عرش سے فرش اور تحت العریٰ تک جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ عزوجل کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق اسی کی ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہی ہے، اللہ عزوجل کے سوا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے تو ان سب کے باوجود تو اللہ عزوجل کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے؟

اللہ عزوجل جسے چاہے اور جس طرح چاہے حکومت و سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اللہ عزوجل کی بہتری سب پر غالب ہے اور وہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ (فتوح الغیب، مترجم،) ہر حال میں اللہ عزوجل کا شکر ادا کرو

حضور سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: پروردگار عزوجل سے اپنے سابقہ گناہوں کی بخشش اور موجودہ اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے سوا اور کچھ نہ مانگ، حسن عبادت، احکام الہی عزوجل پر عمل کر، نافرمانی سے بچنے قضاء و قدر کی سختیوں پر رضامندی، آزمائش میں صبر، نعمت و بخشش کی عطا پر شکر کر، خاتمہ بالخیر اور انبیاء علیہم السلام صدیقین، شہداء صالحین جیسے رفیقوں کی رفاقت کی توفیق طلب کر، اور اللہ تعالیٰ سے دنیا طلب نہ کر، اور آزمائش و تنگ دستی کے بجائے تو نگر و دولت مندی نہ مانگ، بلکہ تقدیر اور تدبیر الہی عزوجل پر رضامندی کی دولت کا سوال کر۔ اور جس حال میں اللہ تعالیٰ نے تجھے رکھا ہے اس پر ہمیشہ کی حفاظت کی دعا کر، کیونکہ تُو نہیں جانتا کہ ان میں تیری بھلائی کس چیز میں ہے محتاجی و فقر فاقہ میں ہے یا دولت مندی اور تو نگری میں آزمائش میں یا عافیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے اشیاء کا علم چھپا کر رکھا ہے۔ ان اشیاء کی بھلائیوں اور برائیوں کے جاننے میں وہ یکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کس حال میں صبح کروں گا آیا اس حال پر جس کو میری طبیعت ناپسند کرتی ہے، یا اس حال پر کہ جس کو میری طبیعت پسند کرتی ہے، کیونکہ مجھے معلوم نہیں کہ میری بھلائی اور بہتری کس میں ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر رضامندی اس کی پسندیدگی اور اختیار اور اس کی قضاء پر اطمینان و سکون ہونے کے سبب فرمائی۔

(فتوح الغیب مع فلاندا الجواہر، المقالة التاسعة والستون)

محبت کیا ہے؟

ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے دریافت کیا گیا کہ محبت کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: محبت، محبوب کی طرف سے دل میں ایک تشویش ہوتی ہے پھر دنیا اس کے سامنے ایسی ہوتی ہے جیسے انگوٹھی کا حلقہ یا چھوٹا سا ہجوم، محبت ایک نشہ ہے جو ہوش ختم کر دیتا ہے، عاشق ایسے محو ہیں کہ اپنے محبوب کے مشاہدہ کے سوا کسی چیز کا ان میں ہوش نہیں، وہ

ایسے بیمار ہیں کہ اپنے مطلوب (یعنی محبوب) کو دیکھے بغیر تندرست نہیں ہوتے، وہ اپنے خالق عز و جل کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے اور اُس کے ذکر کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں رکھتے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہامید علی قدم راسخ) **توکل کی حقیقت**

حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے توکل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دل اللہ عز و جل کی طرف لگا رہے اور اس کے غیر سے الگ رہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ توکل یہ ہے کہ جن چیزوں پر قدرت حاصل ہے ان کے پوشیدہ راز کو معرفت کی آنکھ سے جھانکنا اور مذہب معرفت میں دل کے یقین کی حقیقت کا نام اعتقاد ہے کیوں کہ وہ لازمی امور ہیں ان میں کوئی اعتراض کرنے والا نقص نہیں نکال سکتا۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہامید علی قدم راسخ) **دُنیا کو دل سے نکال دو**

حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دنیا کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ دنیا کو اپنے دل سے مکمل طور پر نکال دے پھر وہ تجھے ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہامید علی قدم راسخ)

شکر کیا ہے؟

سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے شکر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ عاجزی کرتے ہوئے نعمت دینے والے کی نعمت کا اقرار ہو اور اسی طرح عاجزی کرتے ہوئے اللہ عز و جل کے احسان کو ماننے اور یہ سمجھ لے کہ وہ شکر ادا کرنے سے عاجز ہے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہامید علی قدم راسخ)

صبر کی حقیقت

حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صبر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ بلا و مصیبت کے وقت اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب رکھے اور اُس کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہامید علی قدم راسخ)

صدق کیا ہے؟

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صدق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ:

☆..... اقوال میں صدق تو یہ ہے کہ دل کی موافقت قول کے ساتھ اپنے وقت میں ہو۔

☆..... اعمال میں صدق یہ ہے کہ اعمال اس تصور کے ساتھ بجالائے کہ اللہ عز و جل اس کو دیکھ رہا ہے اور خود کو بھول جائے۔

☆..... احوال میں صدق یہ ہے کہ طبیعت انسانی ہمیشہ حالت حق پر قائم رہے اگرچہ دشمن کا خوف ہو یا دوست کا ناحق مطالبہ ہو۔

(ہجۃ الاسرار)

وفا کیا ہے؟

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورانی سے دریافت کیا گیا کہ وفا کیا ہے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: وفا یہ ہے کہ اللہ عزوجل کی حرام کردہ چیزوں میں اللہ عزوجل کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے نہ تو دل میں ان کے دوسوسوں پر دھیان دے اور نہ ہی ان پر نظر ڈالے اور اللہ عزوجل کی حدود کی اپنے قول اور فعل سے حفاظت کرے، اُس کی رضا والے کاموں کی طرف ظاہر و باطن سے پورے طور پر جلدی کی جائے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہماید علی قدم راسخ)

وجد کیا ہے؟

حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قطب ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا: روح اللہ عزوجل کے ذکر کی حلاوت میں مستغرق ہو جائے اور حق تعالیٰ کے لئے سچے طور پر غیر کی محبت دل سے نکال دے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہماید علی قدم راسخ)

خوف کیا ہے؟

حضرت محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خوف کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اس کی بہت سی قسمیں ہیں

☆ خوف یہ گنہگاروں کو ہوتا ہے ☆ رہبہ یہ عابدین کو ہوتا ہے ☆ خشیت یہ علماء کو ہوتی ہے۔ نیز ارشاد فرمایا: گنہگار کا خوف عذاب سے، عابد کا خوف عبادت کے ثواب کے ضائع ہونے سے اور عالم کا خوف طاعات میں شرک خفی سے ہوتا ہے۔

پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: عاشقین کا خوف ملاقات کے فوت ہونے سے ہے اور عارفین کا خوف ہیبت و تعظیم سے ہے اور یہ خوف سب سے بڑھ کر ہے کیوں کہ یہ کبھی دور نہیں ہوتا اور ان تمام اقسام کے حاملین جب رحمت و لطف کے مقابل ہو جائیں تو تسکین پا جاتے ہیں۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر شی من اجوبۃ مہماید علی قدم راسخ، ص)۔

(ڈاکٹر فیض احمد چشتی)

فارسی مضامین

عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ کیست

عبدالقادر گیلانی (گیلانی) با نام کامل عبدالقادر بن صالح جنگی دوست گیلانی، عارف، صوفی، محدث، و شاعر ایرانقرن پنجم و ششم قمری بود. وی مؤسس سلسلہ تصوف قادریہ (منتسب بہ عبدالقادر) بود. او از مشاہیر مشایخ صوفیہ و شیخ طریقہ قادریہ می باشد. کنیہ وی ابو محمد و لقبش محی الدین است.

نام کامل او شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح موسی جنگی دوست گیلانی است و برخی القاب او ثموت الثقلین، شیخ کل، شیخ مشرق، محی الدین می باشد. از دیگر القاب او میتوان بہ غوث گیلانی، غوث، غوث اعظم، غوث الثقلین، باز اشہب، باز اللہ و جنگی دوست اشارہ کرد.

در حالیکہ علی قادری ہروی در رسالہ ای بہ نام نزہۃ الخاطر تلاش میکند کہ نسبت عبدالقادر را بہ حسن مثنی از نسل حسن مجتبی (امام دوم شیعیان) برساند، در فوات الوفيات این نسبت بہ حسین بن علی (امام سوم شیعیان) رساندہ شدہ است. در قاموس الاعلام و طبقات شعرانی نیز وی بر ہمین اساس از نسل حسن مجتبی دانستہ شدہ است اما تقی الدین واسطی در کتاب تریاق المحبین این نسبتہا را مردود شمردہ و مولف کتاب عمدۃ المطالب خاطر نشان میکند کہ گیلانی خود ہرگز مدعی چنین نسبتی نبودہ است و تنہا نوادگانش بعد از مرگ او چنین ادعایی کردہ اند. اما از اسنادی چون تاریخ بغداد، تحفۃ الازہار، الانساب سمعانی، سیر اعلام النبلاء، وفيات، مروج الذهب و الکامل نتیجہ گیری میشود کہ نسب وی از جانب پدر بہ حسن مجتبیو از جانب مادر بہ علی بن موسی الرضا میرسد و شاید رد بر این مسئلہ ہمراہ با غرضی بودہ است نسب او از نژاد گیل یا ہمان دیلم می باشد. پدرش سید موسی جنگیدوست، فرزند سید ابی عبد اللہ گیلانی بود. عبدالقادر دخترزادہ ابو عبد اللہ صومعہای از نوادگان محمد تقی (امام نهم شیعیان) و از بزرگان مشایخ گیلان و نام مادرش اما الخیرامۃ الجبار فاطمہ بود.

زندگی نامہ

در تاریخ و مکان زادروز او اختلاف وجود دارد و قمری تاریخهای زادروز او ذکر شدہ اند. محل تولد وی گیلان غرب کرمانشاہ (یکی از شہرہای گرد-کرد نشین) و بر اساس روایتی روستای گیلان دہ از توابع چابکسر می باشد کہ محل سکونت ابو العباس قصاب آملی نیز بودہ است. بعضی نیز ولادت او را در قریہ ہشتیر از توابع گیلان (گیلان غرب کرمانشاہان) و در شب رمضان ۰ قمری (اسفند خورشیدی) دانستہ اند. گیلان غرب یکی از شہرہای استان کرمانشاہ است و شیخ عبدالقادر گیلانی بہ آنجا نسبت دارد. ایشان متولد صومعہ سرا از شہرہای استان گیلان می باشند. مقبرہ مادر بزرگوارشان نیز در این شہر می باشد. وی گویند کہ او در گیلان عراق، یک روستای تاریخی در

نزدیکی شہرہای ۴۰ کیلومتری جنوب بغداد متولد شد، کہ توسط مطالعات علمی تاریخی و تصویب شدہ توسط خانوادہ اش در بغداد نشان وی در زمان حکومت ملکشاہ سلجوقی متولد شد بہ سبب حمایتہای ملکشاہ و وزیرش خواجہ نظام الملک اوج دورہ شہرت علم بود اما بہ دلیل کشمکش وارثان تخت شاہی پس از قتل ملکشاہ و همچنین ظہور فرقہ نزاریہ از اسماعیلیہ بہ رہبری حسن صباح و جنگہای صلیبی و فتح بیت المقدس بدست مسیحیان، ثبات و آرامش زندگانی مردم از بین رفت.

تحصیلات

در جوانی در سن ہجده سالگی بہ بغداد رفت و در آنجا نشو و نما یافت. در ابتدا علوم ادبی را از ابو زکریای تبریزی آموخت.

وی در بغداد، از ابوبکر محمد بن احمد و ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان و ابوطالب بن یوسف، علم حدیث فرا گرفت.

سپس بہ نزد علی بن ابی سعید مخرمی، و در مدرسہ او فقہ آموخت.

وی با شیخ احمد یا حماد دباس مصاحب بود و از او فنون طریقت را آموخت. او در زمان تحصیل از دسترنج خود ارتزاق میکرد. وی در یادداشتن علم و دانش کوشش فراوان کرد و ملازم سیاحت و مجاہدہ و ریاضت و تفکر در تنہایی شد. او یازدہ سال از عمر خود را در انزوای کامل بہ سر برد.

فعالیتہا

علی بن ابی سعد مخرمی مدرسہ خود را بہ وی تفویض نمود و او در آن مدرسہ بہ وعظ و ارشاد پرداخت و آوازہ زہد و تقوای او در ہمہ جا پیچید. مردم از ہمہ نقاط بہ زیارتش میشتافتند و از نصایحش استفادہ میکردند. لباس روحانیت (خرقہ مشایخ) را از دست ابوسعد مخرمی پوشید. وی در این مدرسہ، مجلس وعظ و خطابہ برپا میکرد و مطابق ہر دو مذہب شافعی و حنبلی فتوا میداد و در سیزدہ شاخہ از علوم دینی تدریس میکرد.

وی از محدثان شافعی یا حنبلی بود. وی از ابو غالب باقلانی و احمد بن مظفر بن سوسن تمار و ابوالقاسم بن بیان و جعفر بن احمد سراج و ابوسعد بن خشیش و ابوطالب یوسفی و دیگران حدیث شنید. ابوسعد سمعانی و عمر بن علی قرشی و حافظ عبدالغنی و شیخ موفقالدین ابنقداہ و شیخ علی بن ادريس و احمد بن مطیع باجسرائی و محمد بن لیث و سطلانی و اکمل بن مسعود ہاشمی و دیگران از وی حدیث شنیدند. رشید احمد بن مسلمہ با اجازه از او روایت کردہاست.

در اصول و فروع فقہ و تصوف تألیفات زیادی بہ وی منسوب است.

دیوان شعر او بہ دیوان غوث اعظم معروف است. وی در شاعری متخلص بہ محیی است.

وفات

در روز و ماه در گذشت شیخ عبدالقادر گیلانی اختلاف وجود دارد. سالهای ۰ یا یا قمری به عنوان تاریخ در گذشت او ذکر شده است. اما همه مورخان و صاحبان کتابهای رجال در گذشت او را در سال قمری نوشتہاند.

در شب شنبه ربیع الاول قمری (دی خورشیدی) در مدرسهای که وعظ و ارشاد میکرد در بغداد در گذشت و همانجا در مدرسهای به خاک سپرده شد. مقبره وی توسط شاه اسماعیل یکم در جریان فتح بغداد تخریب شد.

خانواده

پدرش سید موسی جنگیدوست، فرزند سید ابی عبداللہ گیلانی بود. عبدالقادر دخترزاده ابو عبداللہ صومعه‌ای، از بزرگان مشایخ گیلان و نام مادرش امل خیرامه الجبار فاطمه بود. در سی و چند سالگی ازدواج کرد و حدود چهل و نه فرزند از او باقیماند، که بیست و هفت تن پسر و مابقی دختر بودند. بازماندگان نسبی وی نیز پس از فتح بغداد به وسیله ی شاه اسماعیل یکم از بین النهرین اخراج شدند. / ویکی پدیا

برچسبها: عبدالقادر گیلانی، قطب گیلانی، عبدالقادر، صوفی، کیست
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و پنجم آبان ساعت: ۵ | توسط پیراسته فر | نظرات.

یادداشت

عبدالقادر گیلانی کیست؟

عبدالقادر از سادات حسنی گیلان است نام پدرش سید موسی و مادرش امل خیر است و در یکی از روستاهای صومعه سرا در استان گیلان مدفون است و مورد احترام اهالی منطقه و هواداران و دوستان عبدالقادر گیلانی در میان کردهای ایران و عراق و سوریه و ترکیه است و در احوالات سید آورده اند که نورالدین عبدالرحمان جامی در کتاب نفحات الانس من حضرات القدس و شیخ مصلح الدین سعدی، یادی از عرفان اسلامی او ذکر کرده اند و خدماتی که عبدالقادر گیلانی به دومین زبان جهان اسلام یعنی زبان و ادب فارسی نموده است. آثار مکتوب او به عربی و فارسی موجود است و بارها در ایران و هند و عراق به چاپ رسیده است.

عبدالقادر در سال ۴۰۷ قمری به دنیا آمد و در سال از گیلان به بغداد رفت و به تحصیل علوم دینی پرداخت و شهره آفاق شد و به القاب (غوث اعظم) و (سلطان الاولیاء) مشهور شد و طریقه (قادریه) را بنیاد نهاد و در سال وفات یافت و در بغداد مدفون شد. نقش او در جغرافیای ایران فرهنگی و شبه قاره ممتاز است. به دلیل التفاتش به زبان و ادب فارسی و پیوند ناگسستنیاش با اندیشه و آداب اهل بیت عصمت و طهارت و اخلاصش به

آل رسول اسلام، بر سر در آرامگاہش در بغداد این دو بیت چشم نواز است:

این بارگہ حضرت غوث الثقلین است نقد کمر حیدر و نسل حسنین است
مادرش، حسینی نسب است و پدر او اولاد حسن، یعنی کریمالابوین است

عبدالقادر شاعری زبردست و تخلص او (محبی) بود کہ چند بیت از اشعارش چنین است:

با کس نگیرم الفتی، از خلق دارم وحشتی
جویم ز ہر کس تہمتی، از دست عشق از دست عشق
(محبی) خدا را خوان و بس، این غم مگو با هیچ کس
نعرہ مزین تو زین سپس، از دست عشق از دست عشق

اعتقاد و اخلاص عبدالقادر گیلانی بہ پیامبر اسلام (ﷺ) و اہل بیت مطہرش در اشعارش قابل توجہ است:

چو ذرہ ذرہ شود این تنم بہ خاک لحد تو ہشوی صلوات از جمیع ذراتم
کمینہ خادم خدام خاندان توام ز خادمی تو دایم بود مباحاتم
گناہ بی حد من بین تو یا رسول اللہ شفاعتی بکن و محو کن خیالاتم
زنیک و بد ہمہ دانند کہ من محمدیام خلائقی کہ کند گوش بر مقالاتم
بگوی (محبی) کہ بہر نجات میگویند درود سرور کونین در مناجاتم

امید است بدون حب و بغض مفاخر و مشاہیر ایرانی را بشناسیم و بشناسانیم و افتخارات ایرانی را نہ خوشبینانہ و یا بدبینانہ بلکہ واقعبینانہ معرفی کنیم، نام عبدالقادر گیلانی را در کردستان ایران و سلیمانہ عراق و بغداد و دمشق بر روی خودروہای عمومی دیدہام و شاید علت علائق فرہنگی بین کردستان و گیلان ہمزہ وصلی چون عبدالقادر گیلانی باشد و مسئولین گیلانی میتوانند زمینہ جذب توریست فرہنگی بین کردہا و گیلکان را بدون ہزینہ فراہم آورند.

محمد حسن اصغر نیا

پنجشنبہ اسفند

عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ

عبدالقادر گیلانی، عارف، صوفی، محدث، و شاعر ایرانی قرن پنجم و ششم قمری. مؤسس سلسلہ تصوف قادریہ.

محتویات

منبعدار و ویرایش

فرزند! اگر خداوند زیان یا بلایی را بر تو وارد کند جز خود او کسی قادر بہ رفع آن نخواہد بود! پس چرا بہ ناتوانی همچون خود میگویی: درد مرا دوا و یا خسارت مرا جبران کن!؟ ہر گاہ بیماری یا

آزاری از دیگران بر تو رسید و باعث از دست دادن ثروت و حرمت و مال و نام و نشانت گردید، بجز خداوند کسی نمیتواند آن را جبران نماید... از اعماق قلب یقین پیدا کن که مشکلگشا (و فریادرسی) جز خداوند وجود ندارد و تنها اوست که میتواند مشکلات شما را بر طرف نماید. عاقل باشید و انسان و اسباب را با خدا شریک نکنید و تنایک خدا را برای خود انتخاب کنید نه خدایان متعددی را.

عبدالقادر گیلانی، در کتاب جلاء الخاطر)

ای کسانی که انسانها و اشیاء را خدای خویش نموده‌اید! ای بندگان حلقه به گوش بت ثروت و بت حکومت! بدانید که آنها میان شما و خدای واحد دیوار استواری را ایجاد کرده‌اند. هر کس تصور کند نفع و زیانش در دست غیر خداوند است به راستی بنده خداوند نیست بلکه عبد همان چیزی است که نفع و ضرر خود را از او میطلبد.

فتح الربانی، برگرفته از مجالس سخنرانی و نصیحت مریدان)

تویی که به خویشتن، به مردم به پول و سرمایه به معامله و سلطان و حاکم و دیگر چیزها توکل نموده‌ای بدان که همه آنها به راستی خدای تو شده‌اند! زیرا هر چیزی که از آن میهراسی بدان امید میبندی و نفع و زیان خویش را از آن میطلبی و متوجه نیستی که آنها وسیله اراده خداوند هستند، برایت و به صورت خدا در می‌آیند.

فتح الربانی، برگرفته از مجالس سخنرانی و نصیحت مریدان)

هرگاه که بنده خدا را شناخت، اتکاء و التجاء به خلق از قلبش رخت بر میبندد و همچنانکه بر گهای خشک از درخت میریزد، حس مردمپرستی از دل و جان او کنده میشود، باطنش از دیدار خلق کور، و از شنیدن گفتارشان کر میگردد. هر وقت نفسش به مقام مطمئن رسید، به تمامی به خدا تسلیم میشود، به سوی او متوجه میگردد و از آنچه نزد اوست بهر همت و کامیاب شده، و دنیا نیز به جهت مصالحش بدو روی می‌آورد.

فتح الربانی، برگرفته از مجالس سخنرانی و نصیحت مریدان.)

هوای نفس و آرزوها و آمال خویش را، در امور مربوط به خدا و اراده او شرکت ندهید. تقوی داشته باشید. یکی از اولیاء درود خدا بر او باد گفته‌است: رضایت مخلوق را در رضایت خالق بجوئید؛ نه رضایت خالق را در رضایت خلق. آنکه را که باید به امر خداوند بشکنی، بشکن؛ و آنکه را باید درمان نمایی به درمانش بهرد از. تسلیم بودن در برابر خواست و مشیت حق را از بندگان صالح یاد بگیر.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

علم به عمل بستگی دارد، تنها به مجرد حفظ کردن و برای دیگران بازگو نمودن کسی عالم نمی

شود. اول بیاموز و خود عمل کن سپس به تعلیم دیگران بپرداز. هرگاه علم آموختی و بدان عمل نمودی، علم خود معرف تو می شود، هر چند خاموش باشی زبان عملت گویا می شود. پس با زبان علم مع العمل با مردم سخن بگویی، تا گفتارت مورد قبول واقع شود.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

آغاز کار قوم، کسب روزی مشروع است و آن هم به قدر نیاز. این تا زمانی است که به مرحله توکل برسی، و بر تمام جوارح و قلبت مهر توکل زده شود. آنگاه بدون رنج و زحمت روزی گوارا به سویت سرازیر می شود.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

از شریک نمودن خلق با خالق و در خواست نیاز از آنان اجتناب نما حوائج خویش را تنها از ذات حق طلب کن تمام اعمال را خالصانه برای لقاء الله انجام ده، نه به جهت کسب نعمت. به خواست و مقدرات حق راضی باش که هرگاه بر این شیوه بودی از خود بریده و مرده، و بدو پیوسته و زنده ای. خدای را در دل جای دهید که هرگونه می خواهد در آن دخل و تصرف کند و به کعبه قرب خویش نایلش سازد آگاه بر اسرارش نماید دائم الذکرش گرداند و از غفلت بازش دارد.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

چه نیکوست حال مومنین در دنیا و آخرت. در دنیا همینکه احساس کرد که خدا از او راضی است دیگر به هیچ چیز نمی نگردد، و به کسی اعتنایی ندارد هر جا افتاد برداشته و بر کشیده می شود هر جا بنگرد نور خدا می بیند. تیرگی و ظلمت برایش مطرح نیست تمام اشاراتش بسوی خداست و تمام اعتمادش بدو، و در کلیه امور به او متوکل می شود.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

ای منافق شک و نفاق بر قلبت چیره شده و ظاهر و باطن را پوشانده توحید و اخلاص را در تمام احوال رعایت کن تا بدینوسیله معالجه شده و بیماری شک و نفاق از تو بدور شود. چه بسیار از شما که از حدود شریعت تجاوز می کنید و لباس تقوا را پاره می نمائید و لباس توحید را آلوده می سازید و نور ایمان را در دلهای خود خاموش می گردانید و در تمام گفتار و رفتار تان بغض الهی مشهود است.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

بر شما لازم است ابتدا ایمان آورده سپس یقین حاصل کرده و بدنبال آن در ذات حق عزوجل فنا

شوید و این ممکن نخواهد بود مگر با رعایت حدود شرع و اجرای دستورات رسول اکرم (ص) و متابعت از قرآن. هر کس اعتقادی غیر از این داشته باشد بزرگوار نمی باشد زیرا این دستور عین دستور قرآن و امر رسول است.

مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری)

ای کسیکه دنیا را بدون آخرت و خلق را بدون خالق تصور نموده ای و تمام توجهت بدان است آگاه باش، آنچه که بدان گرویده ای برایت سودمند نخواهد بود این طرز فکر کالایی است که خریدار ندارد بلکه در روز قیامت وبال گردنت می شود

اینها کالای نفاق و ریا و معاصی است که در بازار آخرت ارزش و بهایی ندارند
مجلس بیست و چهارم از بیانات امام عبدالقادر گیلانی، بامداد روز یکشنبه چهارم ذی الحجه سال قمری.)

بدون منبع ویرایش

مرغ باغ ملکوتیم در این دیر خراب میشود نور تجلای خدا دانه ما
گفتا کیی تو با ما گفتم کمین غلام گفتا مگر تو مستی گفتم بلی ز جامت گفتا چه پیشه داری گفتم که عشق بازی گفتار که حالت چیست گفتم غم و ملامت گفتا چه چیست حالت گفتم حال شا کر / گفتا کجا فتادی گفتم میان دامت گفتا ز من چه خواهی گفتم که درد بیحد گفتا که درد تا کی گفتم که تا قیامت گفتا چی میپرستی گفتم جمال رویت گفتا چه داری با من گفتم بسی ندامت گفتا چرا گدازی گفتم ز بیم هجرت گفتا که با که سازی گفتم به یک سلامت گفتا که کیست محیی گفتم همانکه دانی گفتا نشان چه داری گفتم که صد علامت)

شکر الله که نمردیم و رسیدیم به دوست آفرین باد بر این همت مردانه ما
آرزوی یار داری یار میگوید بیا تا کند دلداری تو در دل شبهای تارگر تماشای جمال حق تعالی بایدت در میان عاشقان انداز خود را روز بار در دل شبها بگیریم گویم آن دلدار را یا دلی ده یا دلی کز بیدلان بروی بیار)

دنیا را از قلبهای خود خارج کنید و در دستان خود نگاه دارید، آنگاه دیگر به شما آسیب نمیرساند.
اسم اعظم خدا آن است که بگوئی الله و در قلبت غیر از خدا چیزی نباشد.)

دربان قلب خود باشید. چیزی را که خدا دستور داده که وارد شود وارد سازید و چیزی را که دستور داده تا بیرون بیندازید بیرون کنید. هوای نفس را به دلتان راه ندهید زیرا هلاک میشود.
به هیچکس ظلم نکنید حتی به اندازه یک بد گمانی، زیرا خداوند از ظلم ظالم نمیگذرد.)

هرگاه با نفس خود خود مبارزه کنی و با طاعات خویش آن را بمیرانی در حقیقت زنده شده‌است و هرگاه به او احترام کنی و او را برای رضای خدا از بدی باز نداری در اصل مرده‌است. اینست معنی

حدیث > ما از جہاد اصغر باز گشتیم و هنوز جہاد اکبر باقی است.

ای فرزند تو را سفارش میکنم به تقوی و فرمانبرداری خداوند و ملازمت شرع و حفظ حدود آن. بدان ای فرزندم خداوند ما و تو همه مسلمین را موفق بدارد که راه ما بر کتاب قرآن و سنت پیامبر و سعه صدور و بخشندگی و خودداری از ظلم و تحمل رنج و چشمپوشی از لغزشهای برادران استوار است. فرزندم تو را سفارش میکنم به فقر، و آن عبارت است از حفظ احترام مشایخ و برخورد خوب با برادران و نصیحت کوچکتران و بزرگتران و ترک دشمنی، نه ترک امور دین. پس بدان ای فرزندم خداوند ما و تو و همه مسلمانان را موفق بدارد که حقیقت فقر این است که پیش امثال خودت اظهار فقر نمایی و حقیقت بینازی آن است که نزد امثال خودت اظهار بینازی نکنی و تصوف حال است با قیل و قال به دست نیامده. هرگاه فقیر را دیدی با وی از در علم وارد مشو، بلکه با مدارا شروع کن، چون علم او را به وحشت میاندازد ولی مدارا مانوس میکند. و بدان ای فرزندم خداوند ما و تو و همه مسلمین را موفق بدارد که تصوف بر هشت خصلت بنا شده: اولش بخشندگی است، دوم رضایت، سوم صبر، چهارم ریزنی، پنجم غربت، ششم پشیمینپوشی، هفتم سیاحت و هشتم فقر میباشد. ملارکان هکری

عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ

عارف، صوفی، محدث، و شاعر، نقشهای برجسته: مؤسس سلسله تصوف قادریه، لقب: غوث گیلانی، محی الدین، ثموت الثقلین، شیخ کل، شیخ مشرق، غوث، غوث اعظم، غوث الثقلین، باز اشهب، باز الله و جنگی دو ستمذهب: اسلام سنی، حنبلی، مکتب: سلسله تصوف قادریه

آثار

بشائر الخیرات، الغنیة لطالبی طریق الحق، الفتح الربانی و الفیض الرحمانی، جلاء الخاطر فی الباطن و الظاهر، الکبریة الاحمر، تفسیر الجیلانی، فتوح الغیب، سر الاسرار و مظهر الانوار فیما یتحتاج الیه الابرار، آداب السلوک و التوصل الی منازل الملوک، تحفة المتقین و سبیل العارفین، حزب الرجاء و الانتہاء، یواقیت الحکم، معراج لطیف المعانی

فرزندان

چهل و نه فرزند

والدین: سید موسی جنگیدوز و امال خیرامة الجبار فاطمه.

القاب و نسب و یرایش

نام کامل او شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح موسی جنگی دوست گیلانیاست و

برخی القاب او ثموت الثقلین، شیخ کل، شیخ مشرق، محی الدین می باشد. از دیگر القاب او میتوان به غوث گیلانی، غوث، غوث اعظم، غوث الثقلین، باز اشهب، باز الله و جنگی دوست اشاره کرد. در حالیکه علی قادری هروی در رسالهای به نام نزهة الخاطر تلاش میکند که نسبت عبدالقادر را به حسن مثنی از نسل حسن مجتبی (امام دوم شیعیان) برساند، در فوات الوفيات این نسبت به حسین بن علی (امام سوم شیعیان) رسانده شده است. (در قاموس الاعلام و طبقات شعرانی نیز وی بر همین اساس از نسل حسن مجتبی دانسته شده است. اما تقی الدین واسطی در کتاب تریاق المحبین این نسبتها را مردود شمرده و مؤلف کتاب عمدة المطالب خاطر نشان میکند که گیلانی خود هرگز مدعی چنین نسبتی نبوده است و تنها نوادگانش بعد از مرگ او چنین ادعایی کرده اند. اما از اسنادی چون تاریخ بغداد، تحفة الازهار، الانساب سمعانی، سیر اعلام النبلاء، وفيات، مروج الذهب و الکامل نتیجه گیری میشود که نسب وی از جانب پدر به حسن مجتبی و از جانب مادر به علی بن موسی الرضا میرسد و شاید رد بر این مسئله همراه با غرضی بوده است. نسب او از نژاد گیل یا همان دیلم می باشد. پدرش سید موسی جنگیدوست، فرزند سید ابی عبد الله گیلانی بود. (نیازمند منبع) عبدالقادر دخترزاده ابو عبد الله صومعه ای از نوادگان محمد تقی (امام نهم شیعیان) و از بزرگان مشایخ گیلان و نام مادرش امال خیرامة الجبار فاطمه بود.

زندگینامه ویرایش

در تاریخ و مکان زادروز او اختلاف وجود دارد و ۰۰۰ یا ۰ یا قمری تاریخهای زادروز او ذکر شده اند. محل تولد وی روستای گیلان ده از توابع چابکسر می باشد که محل سکونت ابوالعباس قصاب آملی نیز بوده است. بعضی نیز ولادت او را در قریه بشتیر از توابع گیلان و در شب رمضان ۰ قمری (اسفند خورشیدی) دانسته اند. (ایشان متولد صومعه سرا از شهرهای استان گیلان می باشند. مقبره مادر بزرگوارشان نیز در این شهر می باشد. وی در زمان حکومت ملک شاه سلجوقی متولد شد. به سبب حمایت های ملک شاه و وزیرش خواجه نظام الملک اوج دوره شهرت علم بود. اما به دلیل کشمکش و ارتان تخت شاهی پس از قتل ملک شاه و همچنین ظهور فرقه نزاریه از اسماعیلیه به رهبری حسن صباح و جنگهای صلیبی و فتح بیت المقدس بدست مسیحیان، ثبات و آرامش زندگانی مردم از بین رفت. (نیازمند منبع)

تحصیلات و ویرایش

در جوانی در سن هجده سالگی به بغداد رفت و در آنجا نشو و نما یافت. در ابتدا علوم ادبی را از ابو زکریای تبریزی آموخت. وی در بغداد، از ابوبکر محمد بن احمد و ابوالقاسم علی بن احمد بن بیان و ابوطالب بن یوسف، علم حدیث فرا گرفت.

سپس بہ نزد علی بن ابی سعید مخرمی، و در مدرسه او فقہ آموخت.

وی با شیخ احمد یا حماد دباس مصاحب بود و از او فنون طریقت را آموخت. او در زمان تحصیل از دسترنج خود ارتزاق میکرد. وی در یادداشتن علم و دانش کوشش فراوان کرد و ملازم سیاحت و مجاہدہ و ریاضت و تفکر در تنہایی شد. او یازدہ سال از عمر خود را در انزوای کامل بہ سر برد. (نیازمند منبع)

فعالیتها و یرایش

علی بن ابی سعید مخرمی مدرسه خود را بہ وی تفویض نمود و او در آن مدرسه بہ وعظ و ارشاد پرداخت و آوازہ زہد و تقوای او در ہمہ جا پیچید. (مردم از ہمہ نقاط بہ زیارتش میشتافتند و از نصایحش استفادہ میکردند.) (نیازمند منبع)

لباس روحانیت (خرقہ مشایخ) را از دست ابو سعید مخرمی پوشید. (وی در این مدرسہ، مجلس وعظ و خطابہ برپا میکرد و مطابق ہر دو مذہب شافعی و حنبلی فتوا میداد و در سیزدہ شاخہ از علوم دینی تدریس میکرد. وی از محدثان شافعی یا حنبلی بود. وی از ابو غالب باقلانی و احمد بن مظفر بن سوسن تمار و ابو القاسم بن بیان و جعفر بن احمد سراج و ابو سعید بن خشیش و ابوطالب یوسفی و دیگران حدیث شنید. ابو سعید سمعانی و عمر بن علی قرشی و حافظ عبدالغنی و شیخ موفقالدین ابنقدا مہ و شیخ علی بن ادریس و احمد بن مطیع باجسرائی و محمد بن لیث و سطلانی و اکمل بن مسعود ہاشمی و دیگران از وی حدیث شنیدند. رشید احمد بن مسلمہ با اجازہ از او روایت کردہ است. در اصول و فروع فقہ و تصوف تألیفات زیادی بہ وی منسوب است.

دیوان شعر او بہ دیوان غوث اعظم معروف است. وی در شاعری متخلص بہ محیی است.

درگذشت و یرایش

در روز و ماہ درگذشت شیخ عبدالقادر گیلانی اختلاف وجود دارد. سالہای ۰ یا یا قمری بہ عنوان تاریخ درگذشت او ذکر شدہ است. اما ہمہ مورخان و صاحبان کتابہای رجال درگذشت او را در سال قمری نوشتہاند.

در شب شنبہ ربیع الاول قمری (دی خورشیدی) در مدرسہای کہ وعظ و ارشاد میکرد در بغداد درگذشت و همانجا در مدرسہاش بہ خاک سپردہ شد. مقبرہ وی توسط شاہ اسماعیل یکم در جریان فتح بغداد تخریب شد.

خانوادہ و یرایش

پدرش سید موسی جنگیدوست، فرزند سید ابی عبداللہ گیلانی بود. (نیازمند منبع) عبدالقادر دخترزادہ ابو عبداللہ صومعہای، از بزرگان مشایخ گیلان و نام مادرش اما الخیرامۃ الجبار فاطمہ بود. درسی و چند سالگی از دواج کرد و حدود چہل و نہ فرزند از او باقیماند، کہ بیست و ہفت تن پسر و مابقی

دختر بودند. باز ماندگان نسبی وی نیز پس از فتح بغداد به وسیله شاه اسماعیل یکم از بیناالنهرین اخراج شدند.

دیدگاهها و باورها

مینیاتوری هندی از شش شیخ صوفیه. عبدالقادر گیلانی با نام غوث الاعظم مشخص شده است. وی حنبلی مذهب و اشعری مسلک بوده است و شیعه، مرجئه، جهیمیه، کرامیه، معتزله، قدریه، مشبیه و سالمیه را اهل بدعت و انحراف میدانسته است. (فتاوی او موافق هر دو مذهب شافعی و حنبلی است و در مشرب حنبلی و شافعی فتوا میداد. علمای عراق با نظر او در مسائل فقهی با تقدیر و احترام برخورد میکردند. (نیازمند منبع) او فقیه و محدثی بود که اوراد و اذکاری را به نوعی پایهریزی کرده بود که قرائت و تکرار آنها در درون افراد اثر بگذارد. وی مریدان خود را و امیداشت تا ذهن خود را از تصورات فیلسوفان یونانی و سفسطه پردازان پاک کنند و به سیر و سلوک شرعی برای رسیدن به حکمت و اشراقات روی آورند. (نیازمند منبع)

در حالی که در قرن پنجم قمری تصوف و طریقت در حال جدایی از شریعت بودند، عبدالقادر گیلانی به عنوان یکی از سرسختترین مخالفان این عقاید، در جهت هماهنگی طریقت با شریعت تلاش کرد و اطاعت و پیروی از قرآن و سنت و حاکمیت بخشیدن به آنها را در همه شئون زندگی، اساس همه امور میدانست عز بن عبدالسلام شافعی در این باب سخنها گفته. (نیازمند منبع) در نظر او، تصوف نتیجه بحث و گفتار نیست، بلکه حاصل جوع و حرمان است متضمن بخشندگی، تسلیم شادمانه، صبر، ارتباط دائم با خدا از طریق دعا، خلوت، پشیمینپوشی، سیاحت و سیر در آفاق و انفس، فقر و تواضع، یکرنگی راستی است. (نیازمند منبع) او تا جایی بر ارزشهای دینی تأکید میکرد که در گفتار پنجاه و چهارم از کتاب فتح الربانی به مردم پند میداد که نسبت به جهان بیتفاوت باشند و آرزوها و هواهای نفسانی خود را از هر نوع که باشد بکشند و لذت و سرور را در فناء بجویند. او در اثر دیگر خود الفیوضات الربانیه که کتابی است مشتمل بر چندین ورد و دعا در موضوعهای مختلف در قسمتهای اولیه آن مطالبی را آورده است که بالکل میتوان استنباط کرد که وی قائل به مذهب جبر بوده است. او در این کتاب (الفیوضات الربانیه) آورده است:

خداوند بلند مرتبه فرمود: ای غوث بزرگ گفتم لبیک ای پروردگار غوث فرمود: هر اندازه (انسان) مابین عالم ماده و ملکوت قرار گرفته باشد پس او (در مرحله) شریعت است و هر مقدار (تطور یافته) بین عالم ملکوت و جبروت (عقل) باشد پس آن (مرحله) طریقت است و هر مقدار (تطور یافته) بین عالم جبروت (عقل) و لاهوت (الوہیت) باشد پس آن حقیقت است سپس خداوند به من فرمود: ای غوث بزرگ در هیچ چیزی ظاهر نمیشوم همانند شدت ظهورم در انسان پس پرسیدم ای پروردگارم آیا مکان برای تو ممکن است به من فرمود: ای غوث بزرگ من ایجاد کننده

مکان ہستم ولی برایم مکانی نیست سپس او به من فرمود: ای غوث بزرگ انسان چیزی نمیخورد و نمینوشد و نمیایستد و برنمیخیزد و صحبت نمیکند و هیچ کاری انجام نمیدهد و به هیچ چیز توجه نمیکند و از چیزی نمیگذرد مگر اینکه من در آن و متحرک ہستم. او فقر را مرکب انسان برای وصول به منزل میداند و همچنین حال را چیزی میداند کہ به زبان مقال (گفتار) نمیآید و اصل و حقیقت محبت را فنا محب در محبوب میداند. از سخنان او بر میآید کہ او رویت خداوند را قبول دارد، البتہ تجلی و ظهور و درک او را نہ با چشم ظاهر بلکہ با چشم باطن و جان. (نیازمند منبع) اختیار فقر را برای رسیدن به حق توصیه میکند، چنانکہ بعد از وادی فقر سالک به وادی حق میرسد. اگرچہ عبدالقادر در مسئلہ آزادی ارادہ بہ مذهب جبر نزدیکتر است ولی با توسل بہ نظریہ کسب کہ در میان متکلمان رواج دارد جنبہ افراط و تفریط آن را رها میکند. (نیازمند منبع)

براساس اندیشہ او، صفای روح لازمہ وجود صوفی است و صوفی کمال نمییابد مگر آنگاہ کہ در مکتب رنج و مصیب پرورش یابد و شیخ حدیثی را از پیامبر نقل میکند: ما پیامبران بنا بر در جاتمان با آزمونہای بسیار احاطہ شدہ ایم آنچه مهم است ثابت قدم بودن در ایمان است تا سرانجام خیر بر شر غلبہ کند. (نیازمند منبع).

بنابہ باور او، مردم چہار دستہ اند (نیازمند منبع): گروہ اول نہ زبان دارند و نہ دل، تابع حواس ہستند، توجہی بہ حقیقت ندارند. گروہ دوم زبان دارند ولی دل ندارند، سخنان اینان زیبا و دلشان تاریک است و کامجو و عصیان طلبند.

گروہ سوم دل دارند ولی زبان ندارند، آنان مؤمنان راستین ہستند کہ برای سلامت روح اینان سکوت و خلوت بہتر است.

گروہ چہارم کہ ہم دل دارند و ہم زبان کہ مالک حقیقی معرفت خدا و صفات او ہستند، اینان بہ والاترین مرحلہ میتوانند دست یابند کہ همان تالی مقام نبوت است.

عبدالقادر با توجہ بہ مقامات صوفیانہ چہار مرحلہ را بہ دست میدہد (نیازمند منبع):

نخستین مرحلہ، مرحلہ ورع است کہ بندہ مطیع شریعت است و تنہا بہ خدا امیدوار و ہرگز بہ مردم دیگر متوسل نمیشود.

دومین مرحلہ، مرحلہ حقیقت است کہ با مقام ولایت یکی است بندہ از امر خدا اطاعت میکند کہ خود این اطاعت و انقیاد دو نوع است، اول حفظ انسان از ہرگونہ گناہ آشکار و پنهان ہمراہ با ارضاء نیازہای اولیہ، نوع دوم اطاعت از ندای باطن است کہ ہمہ برای خدا میشود.

مرحلہ سوم تفویض است و آن زمانی است کہ بندہ یکسرہ خود را تسلیم میکند.

مرحلہ چہارم و آخرین مرحلہ، فناست کہ خاص ابدال یعنی موحدان راستین و عارفان است.

او در عصر خود تحولی فرهنگی در میان مسلمانان پدید آورد و مردم را از توسل بہ عمال حکام عباسی بر حذر داشت، و آنها را بہ تجدیدنظر در رفتار خود و توجہ بہ خدا دعوت کرد. (نیازمند

منبع) او در یکی از مجالس وعظ (ثبت شده در کتاب فتح الربانی) چنین گفت: تویی که به خویشتن، به مردم به پول و سرمایہ به معاملہ و سلطان و حاکم و دیگر چیزها توکل نمودہای بدان کہ ہمہ آنها بہ راستی خدای تو شدہاند... ای بندگان حلقہ بہ گوش بت ثروت و بت حکومت! بدانید کہ آنها میان شما و خدای واحد دیوار استواری را ایجاد کردہاند. ہر کس تصور کند نفع و زیانش در دست غیر خداوند است بہ راستی بندہ خداوند نیست بلکہ عبد ہمان چیزی است کہ نفع و ضرر خود را از او میطلبد. (نیازمند منبع)

وی از آن روی کہ میپنداشت در مورد تبلیغ و ارشاد و وعظ، مسئولیت و تکلیف دارد بہ آن میپرداخت. اشتغال او بہ وعظ و ارشاد و تربیت، مانع از تدریس و ترویج علم و سنت و مبارزہ با بدعت و انحرافات توسط او نشد. (نیازمند منبع) تقی الدین واسطی در تریاق المحبین میگوید: شیخ در دوران حیات خویش بیشتر بہ سبب مواعظ شہرت یافتی و فقط بعد از وفاتش بود کہ خرقہ تصوف را بدو نسبت دادند. بعضی از محققین نقدہایی بہ این سخن وارد ساختہاند.

خدمات و فعالیتہا و یرایش

در حالی کہ در قرن پنجم قمری تصوف و طریقت در حال جدایی از شریعت بودند، عبدالقادر گیلانی بہ عنوان یکی از سرسختترین مخالفان این عقاید، در جہت ہمہانگی طریقت با شریعت تلاش کرد و اطاعت و پیروی از قرآن و سنت و حاکمیت بخشیدن بہ آنها را در ہمہ شئون زندگی، اساس ہمہ امور میدانست.

او تلاش زیادی برای اصلاح تصوف کرد. تلاشهای او در ابعاد زیر قابل ذکر است:

پالایش تصوف از چیزہایی کہ با آن آمیختہ شدہ بود و بازگرداندنش بہ رسالت اصلی، و تبدیل تصوف بہ یک مکتب تربیتی کہ ہدف اصلی آن کاشتن و زراعت معانی تجرد و دلبریدگی خالص از دنیا و زہد صحیح است.

حملہ بہ آنانی کہ از راہ تصوف منحرف گشتہ بودند و آن را وسیلہ ظاہر سازی خود قرار دادہ و معنایش را تغییر دادہ بودند. وی بدون آنکہ از طایفہای صوفیہ نام ببرد آنها را دستہبندی کرد تا خصوصیات را کہ باعث پابندی تصوف بہ کتاب و سنت است، را بنمایاند؛ و ہم بدون برانگیختن دشمنی یا ناراحتی امکان اصلاح منحرفان را فراهم سازد. فرقہہایی با عنوانهای اباحیہ، متکاملہ، متجاہلہ و غیرہ.

ایجاد نظام میان طریقتہای صوفیہ و وحدت بخشیدن بین مشایخ آنها؛ او بدین منظور دعوتہایی بہ منظور گردہمایی از مشایخ صوفیہ کرد کہ نخستین گردہمایی آنان در رباط (کائن) واقع در منطقہ حلب بغداد انجام گرفت کہ در آن پنجاہ شیخ عراق و کشورہای دیگر شرکت کردند. گام بعد، ایجاد ارتباط با مشایخ طریقت بیرون از عراق بود کہ بدین منظور گردہمایی شیخ عبدالقادر در ایام

حج، با حضور شیخ عثمان ابن منصور قرشی کہ تربیت مریدان در مصر بر عہدہ او بود، شیخ ابو مدین مغربی کہ عہدہ دار توسعہ تصوف در مغرب زمین بود، و شیخ ارسلان دمشقی کہ تربیت مریدان و ریاست پیروان طریقت در شام را عہدہ دار بود و نیز شیوخ یمن و شمار زیادی از مشایخ طریقتہای تصوف اسلامی صورت پذیرفت. از مهمترین نتایج این گروہمایی ایجاد اتحاد میان طریقتہای صوفیہ تحت رہبری واحد بود. از جملہ آثار این گروہمایی در احیاء دین را در موارد زیر بر شمرده اند:

وحدت عمل در حرکت صوفیہ طریقتہای گوناگون، مریدان و طلبہای سطح بالای خود را کہ شایستہ شیخشدن در آیندہ بودند را بہ مدرسہ قادریہ میفرستادند. (برای نمونہ ابو مدین مغربی کہ مریدش صالح ابن ویرجان زرکانی را بہ نزد عبدالقادر فرستاد یا شیخ ارسلان دمشقی کہ بہ مریدانش میگفت شیخ ما و شما عبدالقادر است.

ارتباط بین فقہ و تصوف را بہ سمت نزدیکی و ناپذیری پیش برد، تا جایی کہ کسی کہ فقیہ میشد فقہ و تصوف را با ہم داشت و این را کاملشدن شریعت و طریقت میخواندند.

خروج تصوف از گوشہگیری و عزلت و رویارویی آن با تہدیدی کہ متوجہ جہان اسلام بود. اخبار بہجا ماندہ نشان میدہد کہ مدرسہ قادریہ نقش اساسی در تجهیز و آمادہسازی نیروہا برای رویارویی با خطر صلیبیون در شام داشت. این مدرسہ جوانانی را کہ بہ دلیل ورود صلیبیہا مجبور بہ فرار شدہ بودند را آمادہ میکرد و تحت فرماندہی ورزیدہ بہ جہہ جنگ باز میگردداند.

وی ہموارہ حاکمان خود کامہ را مورد انتقاد قرار میداد، اما حاکمان با توجہ بہ محبوبیتش در میان مردم، امکان رویارویی با وی را نداشتند. ابن کثیر دمشقی میگوید: امام عبدالقادر ہیچگاہ از اندرز حکیمانہ و انتقاد غیرتمندانہ حاکمان و قاضیان غفلت نمیورزید و بہ سختی سلوک سرسپردگان سلاطین را مورد مذمت قرار میداد؛ و آنہا را بہ صراط مستقیم دین خداوند فرا میخواند. (نیازمند منبع)

او در عصر خود تحولی فرهنگی در میان مسلمانان پدید آورد و مردم را از توسل بہ عمال حکام عباسی بر حذر داشت، و آنہا را بہ تجدیدنظر در رفتار خود و توجہ بہ خدا دعوت کرد. (نیازمند منبع) او در یکی از مجالس وعظ (ثبت شدہ در کتاب فتح الربانی) چنین گفت: تویی کہ بہ خویشتن، بہ مردم بہ پول و سرمایہ بہ معاملہ و سلطان و حاکم و دیگر چیزها توکل نمودہای بدان کہ ہمہ آنہا بہ راستی خدای تو شدہ اند... ای بنندگان حلقہ بہ گوش بت ثروت و بت حکومت! بدانید کہ آنہا میان شما و خدای واحد دیوار استواری را ایجاد کردہ اند. ہر کس تصور کند نفع و زیانش در دست غیر خداوند است بہ راستی بندہ خداوند نیست بلکہ عبدہمان چیزی است کہ نفع و ضرر خود را از او میطلبد. (نیازمند منبع) در کتاب قلائد الجواہر نقل شدہ است: ہنگامی کہ المقتضی لامر اللہ خلیفہ عباسی مقام قاضی القضاتی بغداد را بہ آدم بیکفایتی مانند ابوالوفایحیی بن سعید سپرد، حضرت عبدالقادر در نماز جمعہای کہ خلیفہ نیز در آن حضور داشت، خطاب بہ او گفت: ای خلیفہ! تو کہ

آدم بیکفایت و نامقبولی را به مقام قضاوت و رسیدگی به مظالم مردم گماشتہای در فردای قیامت و به هنگام حضور در محضر حضرت حق و بررسی نامہ اعمال تہ چہ جوابی برای گفتن خواہی داشت؟ خلیفہ از سخنان صادقانہ و خیرخواہانہ و در عین حال غیرتمندانہ امام عبدالقادر منفعل گردید و فردای همان روز دستور عزل قاضی القضاۃ را صادر نمود.

مجالس موعظہ او در مدرسہ قادریہ رونق فراوانی مییافت. گاہ چنان جمعیت زیادی در مجالس موعظہ او حاضر میشد کہ مجبور میشد در مکانہایی خالی در خارج از بغداد سخن بگوید. مردم با اسب و قاطر و الاغ نزدش میآمدند و در حاشیہ مجلسش چون دیوار میایستادند. برخی از مورخین گفتہاند کہ در مجلسش حدود ہفتاد ہزار نفر حاضر میشدند و کلامش گوش میکردند.

وی از ابو غالب باقلانی و احمد بن مظفر بن سوسن تمار و ابوالقاسم بن بیان و جعفر بن احمد سراج و ابوسعید بن خشیش و ابوطالب یوسفی و دیگران حدیث شنید. (ابوسعید سمعنی و عمر بن علی قرشی و حافظ عبدالغنی و شیخ موفقالدین ابنقدامہ و شیخ علی بن ادريس و احمد بن مطیع باجسرائی و محمد بن لیث و سطانی و اکمل بن مسعود ہاشمی و دیگران از وی حدیث شنیدند. رشید احمد بن مسلمہ با اجازه از او روایت کردہاست.

در اصول و فروع فقہ و تصوف تألیفات زیادی بہ وی منسوب است. دیوان شعر او بہ دیوان غوث اعظم معروف است. وی در شاعری متخلص بہ محبی است. وی دیدارہایی با جماعتی از زاہدان وقت کردہ بود و با عارفان بزرگی در ایران و عراق رایزنی میکرد.

آثار و تألیفات

در اصول و فروع فقہ و تصوف تألیفاتی بہ او منسوب است. از آثار وی: بشائر الخیرات (در دعا و اوراد) ☆..... الغنیۃ لطالبی طریق الحق یا غنیۃ الطالبین لطریق الحق، در تصوف (مجموعہای از مواعظ وی)؛ ☆..... الفتح الربانی و الفیض الرحمانی، در تصوف (شامل مجلس وعظ از وی و مربوط بہ سالہای قمری) ☆..... ☆..... جلاء الخاطر فی الباطن و الظاہر، و الکبریۃ الاحمر، در صلوات بر پیامبر اسلام)

فتوح الغیب، در تصوف (مشمول بر مجلس وعظ از وی؛ در پارہای موضوعات کہ فرزندش شیخ عبدالرزاق بعد از وی گردآوری نمودہ، و نسبنامہ پدرش را بہ آن ضمیمہ کردہاست

☆..... ملفوظات قادریہ ☆..... ☆..... الفیوضات الربانیۃ فی الاوراد القادریہ ☆..... (مجموعہای مناجات) ☆..... ملفوظات گیلانی ☆..... سر الاسرار و مظهر الانوار فیما یحتاج الیہ الابرار ☆..... آداب السلوک و التوصل الی منازل الملوک ☆..... تحفۃ المتقین و سبیل العارفین ☆..... ☆..... حزب الرجاء و الانتہاء ☆..... یواقیت الحکم ☆..... معراج لطیف

المعانی؛ ☆.....☆.....المواهب الرحمنیہ و الفتوح الربانیہ (در مراتب اخلاق پسندیدہ و مقامات عرفانی)؛ (نیازمند منبع)

جلال الظاهر (مجموعہای از مواعظ)؛ (نیازمند منبع)

دیوان غوث اعظم، دیوان شعر؛

کرامات منتسب ویرایش

کرامات و افسانہهای بسیاری به او منتسب شدهاند، با این حال در انتساب این رفتارها و سخنان به عبدالقادر اطمینانی وجود ندارد.

در بهجة الاسرار آمده که وی در جمع مشایخ گفته است: قدم من بر گردن تمام اولیاء است. در نفحات الانس جامی آمده است که: از شیخ عبدالقادر پرسیدند که: سبب چه بود که لقب شما محی الدین کردند، فرمود که روز جمعہای از بعض سیاحات به بغداد میآمدم با پای برهنه، به بیماری متغیر اللون نحیف البدن بگذشتم، مرا گفت السلام علیک یا عبدالقادر اجواب گفتم، گفت نزدیک من آی، نزدیک وی رفتم، گفت مرا باز نشان، وی را باز نشاندم، جسد وی تازه گشت و صورت وی خوب شد و رنگ وی صافی گشت. از وی بترسیدم، گفت مرا شناسی؟ گفتم: نه، گفت: من دین اسلام هستم، همچنان شده بودم که دیدی، مرا خدای تعالی به تو زنده گردانید. انت محی الدین! کتابهایی که کرامات و خوارق عادات او را بر شمردهاند فراوانند، از جمله آنان: بهجة الاسرار علی بن یوسف الطنوخی.

خلاصة المفآخر فی اختصار مناقب الشیخ عبدالقادر امام یافعی مؤلف مرآة الجنان.

قلائد الجواهر اثر محمد بن یحیی التوافی.

نفحات الانس عبدالرحمن الجامی

از جمله کرامات و افسانہها درباره او این است که مادرش در سن ۰ سالگی بدو حامله شد و در ماه رمضان این طفل شیر نخورد. از مادرش (امالخیر) نقل شده است که: وقتی عبدالقادر را به دنیا آوردم در ماه رمضان هنگام روز شیرم را نمینوشید. یکبار هلال ماه رمضان پوشیده ماند، نزد من آمدند و از من در مورد او (یعنی حضرت عبدالقادر) سؤال کردند به آنها گفتم که او امروز شیر نخورد، سپس روشن شد که آن روز از روزهای ماه رمضان بود. این موضوع در سرزمینشان زبانزد شد و گفته شد که از سادات فرزندی زاده شده است که در روزهای ماه رمضان شیر نمینوشد.

همچنین آمده است که در نوجوانی چون قصد بغداد کردی، خضر (از پیامبرانی که به باور شیعیان زنده است و ظهور خواهد کرد) او را اذن ورود ندادی و هفت سال در کنار دجله او را تعلیم و تربیت دادی و بعد از آن اذن ورود به بغداد یافت.

از فرزندش شیخ عبدالوهاب روایت شده است که پدرش چهل سال برای مردم سخن گفت و موعظه کرد و آنچه را که میگفت چهار صد دانشمند و دیگران مینوشتند. از عبدالقادر روایت شده است که

گفت: آرزو داشتم کہ مثل همان اوایل در بیابانها باشم، هیچکس را نبینم و کسی مرا نبیند. سپس گفت: خدای عزوجل از من خواست تا به خلق سود برسانم پس بردست من بیش از پانصد یهودی و نصاری اسلام آوردند و بیش از صد هزار عیار و سلاحدار بر دستم توبه کردند و این خیری کثیر بود. روایت شده کہ در یکی از سالها رود دجله طغیان کرد تا جایی کہ شهر بغداد در خطر افتاد، مردم نزد عبدالقادر رفتند از او یاری خواستند. او به کنار دجله رفت و عصایش را بر زمین زد و گفت تا اینجا و آب در همان زمان کم شد.

عمر بزاز آوردهااست: روز جمعہ پانزدہم جمادیالاول سال ہمراہ با شیخ عبدالقادر بہ مسجد جامع رفتم، دیدم کہ هیچکس بہ او سلام نکرد. در دلم گفتم <عجیب است ما ہر جمعہ بہ خاطر ازدحام مردم در اطراف مردم با مشقت وارد مسجد میشدیم > ہنوز این فکر در سرم جریان داشت کہ شیخ بہ من نگاہ کرد و لبخند زد و مردم بہ سوی او هجوم آوردند کہ بہ او سلام کنند. تا حدی کہ بین من و او قرار گرفتند. من در دلم گفتم کہ حالت قبلی بہتر از این حالت بود. ایشان فکرم را دریافت و گفت: ای عمر این چیزی است کہ خودت خواستی.

از احمد ابن شافع جیلی نقل شدہااست کہ گفت: با سرور خویش عبدالقادر در مدرسہ نظامیہ بودم فقیہان و درویشان بر او گرد آمدہ بودند. ایشان در مورد قضاء و قدر سخن میگفت. در ہنگام صحبت ماری بزرگ از سقف بر دامنش افتاد و در نتیجہ تمام حاضران از دور او فرار کردند و کسی جز خود ایشان باقی نہماند. مار بہ درون لباس شیخ خزید، روی بدن او خزید تا بہ یقہ اش رسید و رو بہ طرف گردنش کرد. با این ہمہ شیخ سخن خود را قطع نکرد و حالت نشستنش نیز تغییر نیافت. مار بر زمین فرود آمد و بر قامت خویش در پیشگاہ او راست ایستاد. سپس صدایی از خود بیرون آورد و با کلامی کہ ما آن را نفہمیدیم با ایشان سخن گفت و سپس رفت. مردم بہ طرف حضرت عبدالقادر باز گشتند و پرسیدند: مار چہ گفت؟ ایشان فرمود: مار گفت من عدہ زیادی از اولیاء را آزمایش کردم ولی ثبات و مقاومت تو را در آنها ندیدم. من ہم بہ او پاسخ دادم: وقتی کہ ثرووی من افتادی من داشتم در مورد قضاء و قدر سخن میگفتم. آیا تو، کرم کوچک را چیزی جز قضاء و قدر حرکت میدہد؟

کرامات زیادی بہ شیخ گیلانی نسبت دادہ میشود کہ شفای ناقص مادر زاد، مفلوج، و ابرص از آن جملہاند و حتی گفتہ شدہ کہ مردہ را بہ اذن خدا زندہ میکردہااست. (نیازمند منبع) مشہور است کہ از آنچه در دل دیگران میگذاشت سخن میگفت و آنچه کہ در درون آدمیان نہفتہ بود را میدید.

شیخ عبدالقادر گیلانی رضی اللہ عنہ

شیخ عبدالقادر گیلانی (گیلانی) در زمانی متولد شد کہ ملکشاہ سلجوقی برامپراتوری اسلامی حکومت می کرد بہ سبب حمایتہای وی و وزیرش نظام الملک (کشتہ شدہ ۴۸۵ هـ - ق) دورہ

شہرت علم بود ولی به سبب کشمکش و ارثان تخت شاهی و همچنین ظهور فرقه نزاریہ از اسماعیلیہ بہ رہبری حسن صباح و جنگهای صلیبی و فتح بیت المقدس بدست مسیحیان ثبات و آرامش زندگانی مردم از بین رفت.

کنیہ وی ابو محمد و لقبش محی الدین و محل تولدش گیلان و از سادات رفیع الدرجات حسنی است ولادت او ۴۷۱ و وفاتش را ۵۶۱ هـ. ق گفته اند و بیش از نود سال زیسته است. مادر وی ام الخیر بنت ابو عبداله معصومی است او در سال ۴۸۸ بہ بغداد رسیدہ است و بہ جد و جہد تمام علوم ادبی و فقہ و حدیث را یاد گرفت و بعد از تحصیل علوم ظاہر، باطن پرداخت و بہ مجاہدت و ریاضت مشغول شد.

مادر وی ام الخیر گفته است: کہ چون فرزند من عبدالقادر متولد شد ہرگز در روز رمضان شیر نخورد و یکبار ہلال ماہ رمضان بہ جہت ابر پوشیدہ مانده بود و از مادر عبدالقادر پرسیدند گفت: امروز عبدالقادر شیر نخورده است، بعد معلوم شد کہ آنروز، روز رمضان بودہ است وی گفته است: کہ خرد بودم روز عرفہ بہ صحرا رفتم بدنبال گاوی بہ جہت چرا، آن گاوی روی برگرداند و گفت یا عبدالقادر: ما لہذا خلقت و لا بہذا امرت ترسیدم و باز گشتم و بہ بام سرای خود برآمدم حاجیان را دیدم کہ در عرفات ایستادہ بودند. پیش مادر خود رفتم و گفتم مرا در کار تعالی کن و اجازت دہ تا بہ بغداد روم و بہ علم مشغول شوم و صالحان را زیارت کنم. مادر سبب آن داعیہ را پرسید بدو گفتم و گریست و برخاست ہشتاد دینار بیرون آورد کہ میراث پدر بود چہل درہم را بہ من داد و مرا بہ صدق سفارش نمود.

چون عبدالقادر مرد بسیار ہوشیاری بود آنچه را کہ نظام آموزشی آنروز ارائه می داد بہ زودی کسب کرد. وی ادبیات را نزد ابوزکریای تبریزی و فقہ و حدیث را از بزرگان بغداد آموخت پس از آن شاگرد یک شیخ صوفی بنام حماد شد کہ توانست مہارت عظیمی در تصوف کسب کند. و یازدہ سال از عمر خود را در انزوای کامل بہ سر برد.

تصوف؛ معرفتی است کہ در آن از ذات حضرت حق و از اسماء و صفات او بحث می شود از آن جہت کہ ہر یک از اسماء و صفات ما را بہ ظاہر منسوب بہ آن اسماء و صفات می رساند و موضوع عبارت از وجود حضرت حق بہ اعتبار ارتباط حق با خلق بہ لحاظ چگونگی صدور کثرات از واحد، مسایل آن عبارتست از چگونگی صدور و نشات گرفتن و پیدایش کثرات امکانی از حضرت واحدیت و بازگشت کثرات بہ وحدت است امام باقر (رضی اللہ عنہ) می فرماید: تصوف عبارتست از نیکو خویی و ہر کس خلق و اخلاقش از تو بہتر باشد تصوف او از تو بہتر و بیشتر است.

امام محمد غزالی در تعریف تصوف می گوید:

تہی کردن دل از ہر چہ کہ جزء حق است و کوچک شمردن ماسوی ا.

در خصوص ریشه کلمه تصوف اختلاف است صاحب رساله قشیریه آنرا غیر عربی و ابوریحان بیرونی ریشه آن را یونانی می داند و برخی ریشه آن را برگرفته از اصحاب صفه می دانند.

راه تصوف و عرفان مبتنی بر شهود و اشراق و انجزاء عرفاست که معرفت دقیق و عمیق است که حقایق اشیاء را به طریق کشف و شهود آنچنان که هست و حقیقت دارد می بیند و متوکل در امور الهی است و به عبارتی عرفان همان تصوف و عارف همان صوفی در معنی اخص است.

در نظر شیخ گیلانی، تصوف نتیجه بحث و گفتار نیست حاصل جوع و حرمان است متضمن بخشندگی، تسلیم شادمانه، صبر، ارتباط دایم با خدا از طریق دعا، خلوت، پشمینه پوشی سیاحت و سیر در آفاق و انفس، فقر و تواضع، یکرنگی راستی است.

باید دانست در مباحث عرفانی زاهد، عابد و عارف از نظر معنی متفاوت هستند.

المعرض عن متاع الدنيا و طيباتها يخص به اسم زاهد و المواظب على نفل العبادات من القيام و الصيام و نحو ما يخص به اسم العابد و المتصرف بفكره الى قدس الجبروت مستديماً لشروق نور الحق في سرّه يخص به اسم العارف.

کسی که از بهره های دنیا و رزق و روزهای پاکش دوری کننده است به او نام زاهد اختصاص دارد و کسی که مواظب عبادات مستحب از نماز و روزه و همانند این هاست نام عابد مختص اوست و کسی که فکرش را به قدس جبروت صرف می کند و دائماً طلب اشراق نور حق در ضمیرش می نماید نام عارف اختصاص به او داد.

شیخ گیلانی آنقدر به ارزشهای دینی تکیه می کند که راه افراط گونه ای را پیش می کشد و در پنجاه و چهارمین گفتار خود، عموماً به مردم پند می دهد که نسبت به جهان بی تفاوت باشند و آرزوها و هواهای نفسانی خود را از هر نوع که باشد بکشند و آدمی باید لذتی و سرور را در فناء بجوید.

شیخ در اثر دیگر خود الفیوضات الربانیه که کتابی است مشتمل بر چندین ورد و دعا در موضوعهای مختلف در قسمتهای اولیه آن مطالبی را آورده است که بالکل می توان استنباط کرد که وی قائل به مذهب جبر بوده است قال اتعالی یا غوث الاعظم قلت لبیک یا رب الغوث قال کل طور بین الناسوت و الملكوت فهو شریعه و کل طور بین الملكوت و الجبروت فهو طریقه و کل طور بین الجبروت و اللاهوت فهو حقیقه، ثم قال لی یا غوث الاعظم مظهرت فی شیء، کظهوری فی الانسان ثم سئلت یا رب هل لک مکان قال لی یا غوث الاعظم انا مکنون المکان و لیس لی مکان ثم قال لی یا غوث الاعظم ما اکل الانسان شیئاً و ما شرب و ما قام و ما قعد و ما نطق و ما صمت و ما فعل فعلاً و ما توجه لشیء و ما غاب عن شیء الا انا فیه و متحرکه.

خداوند بلند مرتبه فرمود: ای غوث بزرگ گفتم لبیک ای پروردگار غوث فرمود: هر اندازه (انسان) مابین عالم ماده و ملکوت قرار گرفته باشد پس او (در مرحله) شریعت است و هر مقدار (تطور یافته) بین عالم ملکوت و جبروت (عقل) باشد پس آن (مرحله) شریعت است و هر مقدار

(تطور یافته) بین عالم ملکوت و جبروت (عقل) باشد پس آن (مرحله) طریقت است و هر مقدار (تطور یافته) بین عالم ملکوت و جبروت (عقل) باشد پس آن (مرحله) طریقت است و هر مقدار (تطور یافته) بین عالم جبروت (عقل) و لاهوت (الوہیت) باشد پس آن حقیقت است سپس خداوند به من فرمود: ای غوث بزرگ در هیچ چیزی ظاہر نمی شوم همانند شدت ظهورم در انسان پس پرسیدم ای پروردگارم آیا مکان برای تو ممکن است به من فرمود: ای غوث بزرگ من ایجاد کننده مکان هستم ولی برایم مکانی نیست.

سپس او به من فرمود: ای غوث بزرگ انسان چیزی نمی خورد و نمی نوشد و نمی ایستد و بر نمی خیزد و صحبت نمی کند و هیچ کاری انجام نمی دهد و به هیچ چیز توجه نمی کند و از چیزی نمی گذرد مگر اینکه من در آن و متحرک هستم.

مراحل سیر سلوک از نظر عارفان و صوفیان مراحل شریعت، طریقت و حقیقت است اگر برای فهم آن خلق را به بیمار تشبیه نمایم نسخه ای که طبیب تجویز می کند به منزله شریعت است عمل به آن به عنوان طریقت است و حصول به نتیجه و بهبودی به منزله حقیقت است.

صاحب رساله قشیریه: شریعت را التزام عبودیت خوانده است و شیخ لاهیجی گفته است شریعت احکام ظاهر است به منزله پوست وقتی عارف مطابق شریعت به ذکر خداوند پرداخت خود را آماده مرحله طریقت می نماید.

صاحب رساله قشیریه طریقت را سلوک طریق شریعت و عمل به مقتضای آن می داند و مقصود از آن تهذیب اخلاق و تحصیل مکارم عالیہ انسانی و تشبہ به اولیاء الہی به قول شیخ لاهیجی وصول به حقیقت در واقع ظهور ذات حق است بی حجاب و تعینات و محو کثرات موهومہ که اولین مرتبه آن شهود و آخرین آن فناء است.

شیخ گیلانی (فقر) را مرکب انسان برای وصول به منزل می داند و همچنین حال را چیزی می داند که به زبان مقال (گفتار) نمی آید سپس می گوید المحبه لبینی و بین المحب و المحبوب فاذا فنی المحب عن المحبه و صل با المحبوب بر این اساس که اصل و حقیقت محبت را فنا محب در محبوب می داند همچنین جمله ای دارد که: قال لی یا غوث الاعظم من سألنی عن الرؤیہ بعد العلم فهو محبوب بعلم الرویہ از این سخن و گفتار قبل او چنین بر می آید که رؤیت خداوند را قبول دارد البته تجلی و ظهور و درک او را نه با چشم ظاهر بلکه با چشم باطن و جان. نیز جملہای بدین مفهوم دارد قال لی یا غوث الاعظم قل لاصحابک و احبابک من اراء منکم جنابی فعليه باختيار الفقر ثم فقرا الفقر فاذا ثم الفقر فلا ثم الاانا. می بینیم که وی اختیار فقر را برای رسیدن به حق توصیه می کند چنانکه بعد از وادی فقر سالک به وادی حق می رسد لازم به توضیح است که دیگر القاب عبدالقادر شیخ مشرق و غوث گیلانی می باشد. اگرچه عبدالقادر در مسئله آزادی اراده به مذهب جبر نزدیکتر است، ولی با توسل به نظریه کسب که در میان متکلمین رواج دارد جنبه افراط و تفریط آن را رها میکند. خیر و شر میوه

ہای ہمزا دیک درختند همه آنها مخلوق خداست اگرچہ ما باید همه شرہا را بہ خودمان نسبت دہیم۔ براساس اندیشہ شیخ گیلانی صفای روح لازمہ وجود صوفی است و صوفی کمال نمی یابد مگر آنگاہ کہ در مکتب رنج و مصیب پرورش یابد و شیخ حدیثی را از پیامبر (ﷺ) نقل می کند: ما پیامبران بنابر درجاتمان با آزمونہای بسیار احاطہ شدہ ایم آنچه مہم است ثابت قدم بودن در ایمان است تا سرانجام خیر بر شر غلبہ کند۔

بنابر عقیدہ شیخ، مردم چہار دستہ اند۔ گروہ اول نہ زبان دارند و نہ دل، تابع حواس ہستند، توجہی بہ حقیقت ندارند۔ گروہ دوم زبان دارند ولی دل ندارند، سخنان اینان زیبا و دلشان تاریک است و کامجو و عصیان طلبند۔ گروہ سوم دل دارند ولی زبان ندارند، آنان مؤمنان راستین ہستند کہ برای سلامت روح اینان سکوت و خلوت بہتر است و گروہ چہارم کہ ہم دل دارند و ہم زبان کہ مالک حقیقی معرفت او صفات او ہستند، اینان بہ والاترین مرحلہ می توانند دست یابند کہ همان تالی مقام نبوت است۔

عبدالقادر با توجہ بہ مقامات صوفیانہ چہار مرحلہ را بہ دست می دہد نخستین مرحلہ، مرحلہ ورع است کہ بندہ مطیع شریعت است و تنها بہ خدا امیدوار و ہرگز بہ مردم دیگر متوسل نمی شود۔ دومین مرحلہ، مرحلہ حقیقت است کہ با مقام ولایت یکی است بندہ از امر خدا اطاعت می کند کہ خود این اطاعت و انقیاد دو نوع است، اول حفظ انسان از ہرگونہ گناہ آشکار و پنهان ہمراہ با ارضاء نیازہای اولیہ، نوع دوم اطاعت از ندای باطن است کہ ہمہ برای خدا می شود۔ مرحلہ سوم تفویض است و آن زمانی است کہ بندہ یکسرہ خود را تسلیم می کند و مرحلہ چہارم و آخرین مرحلہ، فناست کہ خاص ابدال یعنی موحدان راستین و عارفان است۔

توضیح این نکتہ ضروری است کہ واژہ ہای (فقر)، (محبت)، (فنا)، (حال) و (مقام) از اصطلاحات عرفانی است و ہر یک در عرفان معنای بسیار عمیق تری از معنای لفظی دارند۔ وقتی پیامبر اسلام (ص) می فرماید: الفقر فخری و جملہ ای منسوب بہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) کہ الفقر موت الاکبر این فقر نہ فقر بہ معنای تنگدستی ظاہری است بلکہ فقر و نداری در مقابل غنی مطلق است و ہمین فقر است کہ باعث کفر می شود یعنی کفر بہ ماسوی ا کہ عین ایمان بہ خداست۔ بہ ہمین منوال است کہ ابراہیم خواص می گوید: الفقر وراء الشرف و لباس المرسلین و عبادی الصالحین و سهل بن عبدالمی گوید فقیر سوال نمی کند و چیزی را رد نمی کند و چیزی را حبس نمی نماید۔

حقیقت محبت آن است کہ سالک عاشق، دل از ہمہ چیز باز گیرد: المحبہ افناء الحیوہ فی امر المحبوب محبت فنا کردن زندگی در امور مربوط بہ محبوب است و شیخ جنید بغدادی رحمہ علیہ می گوید محبت عبارتست از پیدا گشتن صفات و نشانہ ہای محبوب در محب بہ جای صفات خود۔ فنا آخرین مرحلہ سیر و سلوک عارف است کہ بہ مقامی می رسد کہ ہمہ چیز و ہمہ کس را فدای

محبوب مینماید، عبارتست از سیر الی ابا این مردن خود در واقع زنده می شود و به بقاء هدایت سیر الی امی رسد.

حال همچون برقی است گذران که از موهبت خدای تعالی پدیدار می شود و نمی توان آنرا کسب نمود و از جمله امور بیرونی است که دارای ده مرتبه است - مراقبه - قرب - محبت و عشق، خوف، رجاء - شوق - انس - اطمینان - مشاهده، حال یقین.

مقام و مقامات در مباحث عرفان اکتسابی توصیف شده اند و آن جایگاهی است که عارف بخاطر اعمال و عبادتش در آن مرتبه واقع شده است که مراتب آن عبارتند از:

توبه - ورع - زهد - فقر - صبر - توکل - رضا (فناء فی ابقاء).

مرحله فنا مرحله وحدت بخش است که در آن بنده به قرب نائل می شود و در دار وجود چیزی جز خدا نمی بیند به مرحلهای می رسد که نیروی آفرینش و تکوین همانند خدا مییابد و فرمان او همانند فرمان خدا نافذ میشود (عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی).

اهل تصوف با تمام اختلافاتی که در شعایر و آدابشان وجود دارد جملگی نیل را از طریق کشف و شهود میدانند و تزکیه نفس و ریاضت عملی را ترجیح میدهند زیرا که با علم حضوری میتوان به کُنه اشیاء پی برد اما این معرفت ذومراتب بوده و شدت و ضعف دارد و براین اساس عارفان میان کشف، شهود، حضور، رؤیت مراتبی قایل شده اند از طرفی وصف دقیق تجربه های عرفانی ناممکن بوده و در قالب زبان عادی نمیگنجد و به قول فلوطین مشاهده راه را برگفتار میندد و سر بسیاری از شطحیات در عرفان نیز در همین نکته نهفته است.

کرامات زیادی به شیخ گیلانی نسبت داده می شود که مؤید آن است وی به مرحله تکوین و آفرینش رسیده است که شفای مادرزاد، مفلوج، ابرص و حتی مرده را باذن خدا زنده می کرده است هر وقت می خواست پنهان و هر وقت می خواست پیدا می شد. شیخ حماد از جمله مشایخ عبدالقادر گفته است این عجمی را قدمهایی است که برگردن همه اولیاء خواهد بود و هر آینه مأمور شود به اینکه بگوید: قدمی هذو علی رقبه کل ولی عبدالقادر گیلانی دارای آثار و نوشته ها و اشعاری از جمله الغنیة الطالبی طریق الحق، الفتح الربانی و الفیض الرحمانی، دیوان اشعار، الفیوضات الربانی، ملفوظات قادریه و ملفوظات گیلانی، فتوح الغیب می باشد که از جمله اشعار وی قصیده غوثیه است.

شرح حال عارفان و عاشقان زندگی نامه و شرح حال عرفا و صالحین

نگاهی به زندگی و اشعار حضرت غوث الثقلین بحر المعانی
قطب ربانی ابا محمد محیی الدین شیخ عبدالقادر گیلانی (قدس سره)

تولد و کودکی

شب اول ماہ مبارک رمضان سال (۴۷۰ھ) ہجری ہر آسمان سایہ افکنده بود کہ خبر تولد کودکی در صومعہ سرای گیلان قلب خانوادہ اش را بہ ہیجان در آورد .

این کودک کہ او را "عبدالقادر" نامیدند در آغوش خانوادہ ای کہ در دینداری و زہد و تقوی سر آمد روزگار بودند روز بہ روز بزرگ تر شد و اخلاق و رفتار قرآنی و توحیدی را از محیط خانوادگی خویش جذب کرد .

پدرش "ابوصالح موسی جنگی دوست" نام داشت و نسب پاکش بہ امام حسن ابن علی ابن ابیطالب (رضی اللہ عنہ) می رسید و مادرش نیز "امہ الجبار، فاطمہ خیر النساء" دختر سید عبداللہ صومعی - زاهد نامدار - و از نسل امام شہیدان حسین ابن علی (رضی اللہ عنہ) بود .

در مورد جد مادری حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (قدس اللہ سرہ العزیز) گفتہ اند : "شیخ عبداللہ صومعی مجاب الدعویہ بودہ است و چون از کسی خشمگین می گردید خدا فوراً از او انتقام می گرفت و یا اگر کاری را دوست داشت خداوند فوراً طبق دلخواہش فراہم می ساخت : با وجود ضعف بنیہ و سن زیاد مرتب نماز سنت می خواند و دل و زبانش بہ ذکر مشغول بود و خوف و خشیت او از خدا ظاہر و در حفظ وقت و ضایع نکردن ایام عمر بسیار دقیق بود و از اتفاقاتی کہ هنوز نیافتادہ بود خبر می داد."

شیخ عبداللہ محمد قزوینی می گوید : "بعضی از یاران ما حکایت کردہ اند کہ با قافلہ تجاری بہ صحرای سمرقند رسیدیم ، در سفری کہ شیخ عبداللہ صومعی ہمراہ ما نبود ، ناگہان بہ دو دستہ عظیم از راہزنان برخورد کردیم کہ بر ما

حمله کردند ناگہان شیخ عبداللہ در بین ما ظاہر شد ، بہ او متوسل شدیم ، او فریاد کشید ، خداوند پاک و منزہ است ، ای گروہ از ما دور شوید ، آن گروہ چنان از این صدا وحشت کردند کہ بہ قلہ کوه ها و قعر درہ ها گریختند و کاروان ما از شر آنان سالم ماند . پس از رفع خطر شیخ زاهد را در بین خود نیافتیم و ندیدیم و نمی دانیم کجا رفت . چون بہ گیلان باز گشتیم و مردم را از واقعہ خبر دادیم گفتند : "بہ خدا سوگند شیخ ہرگز از ما غایب نہودہ است ."

سید عبداللہ صومعی دو دختر داشت یکی بہ نام بی بی نصیبہ کہ سید حیدر اصفہانی او را بہ ہمسری برگزید و سید حسن شاہ خاموش را بہ دنیا آورد و دیگری نیز بی بی فاطمہ کہ ہمسر ابوصالح گردید و حضرت عبدالقادر از او زادہ شد ، سلسلہ پدری ایشان بہ این ترتیب بہ حضرت علی (رضی اللہ عنہ) می رسد :

سید ابوصالح نورالدین موسوی جنگی دوست ابن سیدابی عبداللہ گیلانی ، ابن سید عمر یحیی زاهد ابن سید محمد روحی ابن سید داوود ابن سید موسی ثانی ابن سید عبداللہ ثانی ابن سید حسن الجان ،

ابن سید عبداللہ محسن ابن سید حسن المثنیٰ ابن حضرت امام حسن المجتبیٰ ابن حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ (رضی اللہ عنہ)

در مورد تولد حضرت عبدالقادر (قدس سرہ) قطب یونینی رحمت اللہ علیہ گفته است کہ: حضرت عبدالقادر در سال ۴۷۰ متولد شدہ است و پسرش عبدالرزاق گفته است: "از پدرم سال تولدش را پرسیدم فرمود: حقیقتاً نمی دانم ولی سالی کہ من بہ بغداد آمدم همان سالی بود کہ تمیمی (فقیہ و دانشمند بسیار معروف و محدث نامدار) وفات یافت در آن موقع من ہجده سالہ بودم و تمیمی در سال ۴۸۸ فوت کردہ است." پس چنانکہ گفتیم سال تولد ایشان ۴۷۰ یعنی ۱۸ سال قبل از فوت تمیمی بودہ است. علامہ شیخ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی رحمت اللہ علیہ گوید:

"وی بہ سال ۴۷۰ در شہر جیل کہ اسم بیابانی بزرگ و ہم شہری از شہرہای دیلم است متولد شدہ و جیل کہ محل تولد حضرت عبدالقادر است و آن را گیل نیز می گویند از همان شہرہای کوچک دیلم است."

آورده اند کہ بی بی فاطمہ روزی گفت: "وقتی فرزندم عبدالقادر را بہ دنیا آوردم و او بچہ بود از پستان ہیچکس در ماہ رمضان شیر نخورد." حضرت ابی صالح پس از تولد پسرش با قرآن تفالی زد کہ نتیجہ آن را حضرت عبدالقادر (قدس سرہ) اینگونہ بیان کردہ است:

عشق و مستی و جنون در طالع ما دیدہ اند
چون ز مادر زادہ گشتیم و پدر بگشاد فال

حضرت عبدالقادر می فرماید: پدرم با قدرت و تسلط بر دنیا از دنیا کنارہ گرفت مادرم نیز با زہد او ہمدم و ہمقدم شد و بہ کارش راضی بود زیرا ہر دو اہل صلاح و دیانت و شفقت با خلق خدا بودند و چیزی از آنان یا کسان دیگر برای من نہماند جز عقیدہ بہ خدا و رسول و پیغمبران و فرشتگان (درود خدا بر آنها) لذا با این دو فرد صالح خدای تعالی مرا بہ ہر خیر و نعمت موفق کرد (جلاء الخاطر۔ ترجمہ حواری نسب: ۱۰۹)

در مورد ہجده سال نخست زندگی ایشان اطلاعات زیادی در دست نیست، ولی ظاہراً طی این مدت پدرش از دنیا رفتہ (و بہ قولی کشتہ شدہ است) و وی در کنار مادر زندگی می کردہ است.

دوران کودکی شیخ گاہ با دریافت نشانہ ہا و پیام ہائی ہمراہ بود کہ روحش را برای یک زندگی غیر عادی آمادہ می ساخت، از او پرسیدند از کی دانستی کہ ولی خدا هستی؟ گفت: من دہ سالہ بودم و در شہر خودمان بہ مکتب می رفتم، فرشتگان را می دیدم کہ بہ دور من در حرکت بودند و چون بہ مکتب رسیدم شنیدم کہ فرشتگان می گفتند: "راہ را باز کنید برای دوست خدا تا بنشیند." من در میان خانوادہ خود طفل کوچکی بودم. ہر گاہ با بچہ ہا قصد بازی می کردم ندائی می شنیدم کہ بہ من می گفت: ای مبارک نزد من بیا من از ترسفرار می کردم و خود را بہ دامن مادرم می انداختم و حالا در خلوت خود چنین صدائی را نمی شنوم.

و به این ترتیب بود که عبدالقادر سنین کودکی و نوجوانی را طی کرد .

ہجرت

در سن ہیجده سالگی اتفاق عجیبی برای او افتاد ، حضرت خود در این باره فرمود :

"روز عرفه به بیرون شهر رفتم و برای کشاورزی به دنبال گاو شخمی افتادم ناگهان متوجه شدم کہ گاو به من می گوید : ای عبدالقادر تو برای این کار خلق نشده ای ترسان برگشتم و به پشت بام خانه رفتم و دیدم کہ همه مردم در عرفات ایستاده اند . آنگاه نزد مادرم آمده و گفتم : مرا به خدا ببخش یا مرا در راه خدا نذر کن و اجازه بده به بغداد بروم و به آموختن علم بپردازم و صالحانی را کہ در آنجا زندگی می کنند زیارت کنم ."

"مادرم گریست آنگاه هشتاد دینار بیرون آورده و گفت نصف آن مبلغ از میراث برادری کہ داشتم به من رسیده است و چون آن را به من داد از من خواست تا سوگند یاد کنم کہ هرگز دروغ نگویم . پس از آن به من گفت : ای فرزند تو را به خدا می سپارم ، دیدار ما به قیامت خواهد افتاد ، من به راه افتادم چون به نزدیک همدان رسیدم شصت سوار به قافله ما حمله کردند و قافله را به یغما بردند یکی از دزدان از من پرسید چه داری ؟ گفتم چهل دینار در زیر جامه ام دوخته دارم آن مرد چنان پنداشت کہ مزاح و شوخی می کنم ، به خنده آمد .

دیگری همان سؤال را کرد و همان جواب شنید . وقتی کہ اموال را تقسیم می کردند مرا به نقطه ای بلند کہ امیرشان در آنجا ایستاده بود بردند . از من پرسید چه داری ؟ من گفتم دو نفر از شما از من پرسیدند و من به ایشان گفتم چهل دینار در زیر جامه دوخته دارم حکم کرد کہ بیرون آرم چو آن را به وی نشان دادم تعجب کرد و پرسید چرا مال مخفی خود را به ما نشان دادی ؟ پاسخ دادم کہ به مادرم قول داده ام هرگز دروغ نگویم .

امیر دزدان گفت : ای پسر تو در این سن حق مادر را رعایت میکنی و من حق خدا را فراموش کرده ام . سپس دست خود را دراز کرد و گفت : دست خود را به من بده تا در دست تو توبہ کنم . من چنان کردم و او از کرده خود اظهار پشیمانی نمود . پیروان وی نیز چون این وضع را دیدند از او پیروی کرده و به دست من استغفار کردند . آنگاه امیر حکم کرد تا اموال قافله را کہ به یغما برده بودند باز گردانند ."

ورود به بغداد

عبدالقادر جوان بالاخره به بغداد رسید اما هنگامی کہ می خواست وارد این شهر شود پیری از ورود او جلوگیری کرد و از او خواست تا جز به اشاره وی به شهر بغداد داخل نشود . به همین خاطر ایشان هفت سال بر در بغداد و در کنار دجله ریاضت کشید و از گیاهان خورد تا اینکه اجازه ورود دریافت کرد . آن پیر حضرت خضر (علیه السلام) بود . در بغداد برای ریاضت به برجی پناه برد کہ بعدها به خاطر

اقامت وی "برج عجمی" نامیدہ شد ایشان می فرماید :

"یازده سال در یک برج نشستم و با خدای خود عهد کرده بودم که نخورم تا نخوراند و لقمه در دهان من نرود تا مرا نیاشاماند. یکبار چهل روز هیچ نخوردم پس از چهل روز شخصی آمد و قدری طعام آورد و بنهاد و رفت و نزدیک بود که نفس من بر بالای طعام افتد از بس که گرسنه بودم گفتم و الله که از عہدی که با خدا بسته ام برنگردم.

میشنیدم کہ از باطن من شخصی فریاد می کند و بہ آواز بلند می گوید : الجوع الجوع ناگاہ شیخ ابوسعید مخزومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بر من گذشت و آن آواز شنید و گفت : عبدالقادر این چیست ؟ گفتم : این نا آرامی و اضطراب نفس است . اما روح بر قرار خود است و در مشاہدہ خداوند خود ، گفتم " : بر خیز و بہ خانہ ما بیا " این بگفت و برفت . من در دل خود گفتم بیرون نخواہم رفت . ناگاہ ابراہیم بن العباس خضر (علیہ السلام) درآمد و گفت بر خیز و پیش ابوسعید برو آنوقت من برخاستم و رفتم ، دیدم کہ ابوسعید بر در خانہ خود ایستادہ است و انتظار من می برد گفتم " ای عبدالقادر آنچه من تو را گفتم بس نبود کہ حضرت خضر (علیہ السلام) را نیز می بایست گفت ؟ " پس مرا بہ خانہ در آورد و طعامی کہ مہیا کردہ بود لقمہ لقمہ در دہان من نہاد تا سیر شدم . بعد از آن مرا خرقة پوشانید و صحبت وی را لازم گفتم ."

ریاضت های حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (قدس اللہ سرہ) پایان نداشت " : بیست و پنج سال در بیابان ها بہ قدم تجرید و تفرید (بہ تنہائی) ریاضت نمودم و تا چهل سال با وضوی عشاء نماز بامداد گزارده بودم و پانزدہ سال بعد از نماز بہ یک پا ایستادہ ختم قرآن کردم شبی نفس من آرزوی خواب کرد گفتم او را نشنیدم و در آن حال زہد و ریاضت روزہ می داشتم و بعد از چهل روز افطار بہ برگ درختان کردم .

ایشان در کنار سیروسلوک عرفانی علوم دیگر را نیز از استادان زمان می آموخت " . ادبیات را از علی ابن زکریا یحیی ابن علی تبریزی فرا گرفت و حدیث را از جماعتی چون ابو غالب محمد حسن باقلانی و ابوسعید محمد بن عبدالکریم ابن خشیشا و ابولغنائم محمد بن محمد ابن علی ابن میمون فرسی و ابوبکر احمد ابن مظفر و ابو جعفر احمد ابن حسین و ابوالقاسم علی ابن احمد ابن نیان کرخی و ابوطالب عبدالقادر ابن محمد ابن یوسف و غیرہ

آموخت و در تصوف و عرفان آن حضرت ملازمت و خدمت و صحبت "حماد بن مسلم ابن دروہ دباس" را برگزید و علم طریقت را از او فرا گرفت و تحت توجہ و مراقبت او سلوک کرد تا بہ خدا رسید .

بہ ہر حال حضرت عبدالقادر گیلانی تحت عنایت پیر وقت و غوث زمان خویش شیخ ابوسعید مخزومی المبارک و صحبت "حماد دباس" پلہ های طریقت را پشت سر گذاشت و بہ جانی رسید کہ گروہی او را خدا پنداشتند کہ البتہ نہ اینچنین بلکہ ایشان مظهر صفات خدا در میان بند گانش بودہ

است .

ایشان برای رسیدن به چنین مقامی بارهای سنگینی را بر دوش کشیده بود چنانکه خود می فرماید :
 "من بارهای سنگین را تحمل کرده ام که اگر آن ها را بر کوه ها می نهادند از هم می پاشیدند ، وقتی
 این بارها زیاد شد پهلویم را بر زمین نهادم و گفتم "پس از هر تلخی خوشی هست و به حقیقت پس
 از هر سختی گشایشی و پس از هر گرانی ارزانی می آید . پس سربلند کردم و دیدم آن سنگینی ها از
 هم پاشیدند و بار من سبک شد .

در این دوران تنهایی ، بیابان و آوازهای غیبی دوستان جدائی ناپذیر حضرت شیخ (قدس الله سره)
 بوده اند : ابو عبد الله نجار می می گوید که حضرت عبدالقادر به من گفت " : من نزد استادان بغداد
 درس فقه می خواندم و بیشتر به بیابانها می رفتم و در خود بغداد سکونت نمی کردم . شب و روز در
 یک خرابه می نشستم ، جبّه ای از پشم پوشیده و پارچه کهنه ای به دور سر پیچیده و برهنه راه می
 رفتم در میان غارها و خارها و سنگلاخها و از ریشه گیاهان کنار رود گرسنگی خود را فرو می نشاندم

هیچ چیز مرا نمی ترسانید جز این که با آن خو می گرفتم و نفس خود را به مجاهدت و سلوک و
 تحمل هرگونه سختی در راه خدا و می داشتم تا ندانی غیبی از طرف خدای تعالی مرا ندا در داد و
 شب و روز در صحرا و کوه هشدار می داد و بر من فریاد می زد و به هیجان می آورد و به حرکت در
 عبادت و کوشش در فکر و ذکر تشویق می کرد و نهیب می زد و من حقیقت حال را نمی فهمیدم .
 "گاه شیطان تنها خود پیش من می آمد و به من می گفت از اینجا برو آنگاه مرا تهدید می کرد و از
 چیزهای سخت می ترسانید . پس من با دست خود بر روی او سیلی می زدم و او می گریخت آنگاه
 می گفتم لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظيم

رودروئی حضرت شیخ (قدس الله سره العزیز) با موانع نفس و طی مراحل سلوک را می توان در
 این گفتار به خوبی دید :

یکبار شخصی بد منظر و بدبو پیش من آمد و گفت من شیطانم و آمدم تا خدمتگزار تو باشم زیرا تو
 من و پیروانم را عاجز کردی . گفتم برو ، زیرا من از تو ایمن نیستم و به تو باور ندارم پس دستی از
 بالا آمد و بر مغز او کوبید و او در زمین فرو رفت .

بار دوم آمد در حالیکه شعله ای از آتش در دست داشت و به وسیله آن با من می جنگید . ناگهان
 مردی سوار بر اسب ابلق ظاهر شد و یک شمشیر به من داد و شیطان از ترس به عقب فرار کرد .

بار سوم او را دیدم که دور از من نشسته می گریست و خاک بر سر می ریخت و می گفت : همانا از
 تو مأیوس شدم ای عبدالقادر پس به او گفتم کور شو ، من همواره از مکر تو می ترسم . شیطان
 گفت این از قیچی های آتشین عذاب جهنم در من بیشتر اثر کرد و برای من سخت تر بود . در این
 هنگام دام ها و وسایل فریب و شکار و چنگال ها و انبرها را به من نشان داد . گفتم این ها

چیست؟ گفت: اینها دامهایی است که امثال تو را با آن شکار می کنند. حضرت عبد القادر فرمود در این موقع بر او حمله کردم و او فرار کرد. یکسال در فکر مکائد او بودم تا این که تمام مکرها و نیرنگ های او را قطع کردم. بعد از آن اسباب زیادی را که از هر طرف با من ارتباط داشت نشانم داد پرسیدم این ها چیستند؟ گفت این ها علائق خلق جهان اند. یکسال نیز به آن ها توجه کردم تا آنها نیز نابود شدند و خلاصی یافتم. سپس قلب مرا به من نشان داد دیدم که با علائق و عوائق زیادی مربوط است گفتم این چیست؟ جواب داد این ها "اراده" و خواسته های تو است سال دیگر نیز به رفع و دفع آنها پرداختم تا قلبم از هر علاقه ای فارغ و خلاص شد. آنگاه نفس اماره مرا آشکار ساخت دیدم دردها و گرفتاری هایش زیاد و آرزوهایش زنده و شیطانش گستاخ است یک سال نیز متوجه نفس خود شدم تا از همه دردها و نقص های نفس اماره نیز رهایی یافتم. آرزو در من مرد و شیطان من تسلیم شد و کارهای من همه خدائی گردید یعنی نقصی در من نماند و خود تنها بدون هیچگونه غلّ و غشی باقی ماندم ولی به مطلوب نرسیدم. لذا به باب توکل جذب شدم تا بلکه از آنجا به مقصود برسم موانع آن را برطرف ساختم و از آنجا نیز گذشتم و وارد باب شکر گشتم زحمات و موانع ورود به این باب را نیز از میان برداشتم سپس به امید و صول به باب غنی روی بردم و برای شایستگی ورود به آن نیز موانعی در خود یافتم که رفع کردم و همچنان بالاتر رفتم و به باب قرب رسیدم، آنجا نیز موانع راه را زدودم و طالب باب مشاهده گشتم و از آنجا به باب فقر وارد شدم. اینجا را دیگر خالی و بدون مانع یافتم و پس از ورود مقصود خویش را در آن یافتم و گنج بزرگی برایم فتح شد و به عزت بزرگ و بی نیازی ابدی و آزادی کامل و خالص رسیدم به این ترتیب بود که شیخ عبد القادر گیلانی پس از خلاصی از نیرنگ های نفس و نفی اراده و خواسته های خود در برابر اراده خدا پله های تسلیم، توکل، شکر، غنی، قرب و مشاهده را طی کرده و به فقر و درویشی رسید که بالاترین مقام در طریقت است چنانکه خود در مورد مرحله درویشی می فرماید:

محرم اندر حرم خاص خدا درویش است

مخزن سر الهی به خدا درویش است

هست در صورت انسان ولی مظهر ذات

جامع جمله صفت ها به صفا درویش است

ایشان خرقه فقر را از دست ابوسعید مبارک مخزومی پوشیده بود که خود مخزومی از شیخ علی هکاری و او از ابو الفرج طرطوسی و او از عبد الواحد یمانی و او از ابوبکر شبلی و او از جنید بغدادی و او از سری سقطی و او از معروف کرخی دریافت کرده بودند.

این سلسله مبارکه از اینجا به دو شاخه تقسیم می شود شاخه ذهبی که به امام علی الرضا (رضی الله عنه) و امام موسی کاظم (رضی الله عنه) و امام جعفر صادق (رضی الله عنه) و امام محمد باقر (رضی الله عنه) و امام سجاد (رضی الله عنه) و امام حسین ابن علی (رضی الله عنه) و امام علی ابن ابیطالب

(رضی اللہ عنہ) و حضرت محمد مصطفیٰ (ﷺ) و از ایشان بہ جبرئیل (علیہ السلام) و حضرت عزّت جلّ جلالہ میرسد و شاخہ مشایخ کہ بہ داوود طائی، حبیب عجمی، حسن بصری و علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ و حضرت ختمی مرتبت (ﷺ) و حضرت جبرئیل (علیہ السلام) و خداوند تبارک و تعالیٰ باز می گردد.

یعنی بہ این ترتیب از دو طریق نسب سلسلہ طریقتی قادری بہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ و پیامبر (ﷺ) می رسد و ہر دو معتبر و قابل استناد است.

مدرسہ ابوسعید مخزومی

ابوسعید مخزومی در باب ازج بغداد مدرسہ ای داشت کہ آن را در اختیار شیخ عبدالقادر (قدس سرہ) قرار دادہ بود. ایشان در آنجا مردم را نصیحت می کردہ و کرامات زیادی نیز از خود نشان دادہ است.

سپس مردم از تمام طبقات فقیر و ثروتمند با بذل مال و توان خویش آن را توسعہ دادند و اطاق ہا و ایوان ہائی بدان افزودند تا این کہ ہمگان با آرامش بیشتری سخنان شیخ را بشنوند و از آن بہرہ گیرند.

روزی زن و شوہری بہ خدمت حضرت عبدالقادر (قدس سرہ) آمدند، زن اظہار داشت کہ ۲۰ دینار طلا بابت مہریہ ام از شوہر خویش طلب دارم و با او قرار گذاشتہ ام بہ شرط آن کہ بہ اندازہ نصفش در بنای مدرسہ کار کند نصف دیگر را بہ او ببخشم و شوہرم نیز قبول کردہ و رسید نصف مہریہ را بہ او دادہ ام. آن مرد در ساخت مدرسہ شیخ کار کرد و ہر روز مزد خود را دریافت داشت (از محل نصف مہریہ) (شیخ عبدالوہاب فرزند حضرت عبدالقادر (رہ) می گوید:

پدرم در ہفتہ سہ مجلس صحبت می فرمود، صبح جمعہ و غروب سہ شنبہ در مسجد و یکشنبہ در محل اجتماع شہر و در مجلس او علماء و فقہاء و غیرہ حاضر می شدند و چہل سال این روش را ادامہ داد، ابتدایش سال ۵۲۱ و انتہایش سال ۵۶۱ بود و مدت تصدی فتوا و تدریس او ۳۳ سال از سال ۵۲۸ تا ۵۶۱ و در مجلسش برادرانی با قرائتی سادہ و بدون الحان و بہ اصطلاح امروز مرتّل قرآن می خواندند.

در این مدرسہ علوم مختلفی توسط شیخ (قدس سرہ) آموزش دادہ می شد، محمد ابن حسین موصلی می گوید: "از پدرم شنیدم کہ گفت شیخ عبدالقادر از سیزدہ علم صحبت می فرمود و در مدرسہ خود درسی از مذهب و درسی از خلاف و اصول و صرف و نحو درس می داد و بعد از ظہر قرآن را بہ چند قرائت تلاوت می فرمود.

فتوا دادن و آموزش حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی (قدس سرہ) نیز حالت ویژہ ای داشت. شیخ عمر بزاز گفت: "از شہرہای عراق و دیگر شہرہا ہمیشہ در مسائل شرعی از حضورش

استفتاء می کردند و او به آنها پاسخ می گفت و فتوا صادر می فرمود و هرگز ندیدم شبی فتوایی نزد او مانده باشد تا پس از مطالعه به آن پاسخ بگوید بلکه بعد از قرائت بلافاصله جواب را می نوشت .

احمد ابن مبارک مرقعانی گفت : "از جمله کسانی که در محضر حضرتش فقه آموخته بود مردی غیر عرب به نام "ابی" بود . او بسیار کم هوش و کند ذهن بود و جز با زحمت زیاد چیزی نمی فهمید ، در اثنای آن که یک روز نزد شیخ درس می خواند ناگهان ابن سمحل به زیارت شیخ آمد و از صبر و حوصله شیخ در تدریس به چنین طالبی بسیار تعجب کرد وقتی "ابی" برخاست و رفت ابن سمحل به شیخ عرض کرد که من از شدت صبر و مدارای تو در تدریس این طلبه واقعاً متعجب شدم حضرت عبدالقادر فرمود : تنها یک هفته باقی مانده است که من برای این طلبه زحمت بکشم زیرا او به همین زودی دعوت حق را لبیک می گوید . احمد ابن سمحل گوید که من از این سخن بر تعجبم افزوده شد و نزد خود روز به روز می شمردم تا هفته به آخر رسید و در روز آخر "ابی" وفات یافت .

ای عبد القادر حرف بزن :

همانطور که گفتم حضرت شیخ عبد القادر (قدس سره) میل زیادی به بیابان و تنهائی داشت اما بر خلاف میل خویش در میان مردم زندگی کرد و با آنها سخن گفت :

جبائی میگوید که شیخ عبد القادر گفته است : "از باطنم ندائی رسید که ای عبد القادر داخل بغداد شو و با مردم سخن بگوی و چون وارد بغداد شدم مردم را در حالی عجیب دیدم به همین خاطر از آنجا خارج شدم . برای بار دوم ندائی شنیدم که ای عبد القادر داخل شو و با مردم حرف بزن زیرا آنها از سخن تو نفع می برند گفتم مردم بغداد به من چه ؟ من می خواهم دینم سالم بماند ندای باطنی گفت برگرد ، دین تو سالم است . " همچنین استاد و سرور ما شیخ عبد القادر گفت : "پیش از ظهری حضرت رسول (ﷺ) را دیدم ، به من گفت ای فرزند چرا سخن نمی گویی ؟ گفتم ای پدر من مردی ایرانی ام نزد فصیحان بغداد چگونه تکلم کنم ؟ به من فرمود دهان بگشای من دهان گشودم و ایشان هفت بار دهانم را با رطوبت دهان خویش مرطوب ساخت و گفت : اکنون برای مردم سخن بگوی و با دلایل عقلی و موعظه ای نیکو مردم را دعوت کن . پس نماز ظهر را خواندم در حالی که مردمی زیاد حاضر بودند ، نشستم ، ناگهان بدنم لرزید ، پس نگرستم علی ابن ابیطالب را دیدم که به من گفت : دهان باز کن او نیز شش بار دهانم را مرطوب ساخت . گفتم چرا هفت بار این کار را نکردی ؟ گفت به خاطر ادب و احترام نسبت به رسول خدا (ﷺ) و آنگاه از من دور شد ."

از این رو بود که شیخ بزرگوار به سخن گفتن و امر به معروف و نهی از منکر آغاز کرد چنانکه خود گفته است :

"من در خواب و بیداری امر و نهی می کنم و گاهی امر و نهی بر سخنان من غالب می شود و قلب مرا فرا میگیرد که اگر صحبت نکنم خفه می شوم .

بازا شہب

حضرت شیخ عبد القادر گیلانی مرد عمل بود و در مورد این صفت می فرماید: "تمام مرغان می خوانند و عمل نکنند جز بازها که نمی خوانند و عمل کنند از این روی بالای دست پادشاهان پناهگاه و لانه آنها است."

در واقع بازی که ایشان از آن سخن می گوید خود وی بوده است زیرا شیخ سلیمان داود منبجی نقل می کند:

"نزد شیخ عقیل بودم به او گفتند به تازگی مردی جوان و شریف و غیر عرب در بغداد شهرت یافته است که نامش عبد القادر است، شیخ عقیل گفت: کار او در آسمان از زمین مشهور تر است، آن جوان بلند قدر را در عالم قدس باز ا شهب می نامند و در وقت خود میان مسلمانان یگانه خواهد بود."

مجلس قدم

روزی شیخ "حماد دباس" در میان مریدان خویش با اشاره به شیخ عبد القادر (قدس سره) که از میانشان بر خواسته و دور می شد گفته بود: "این عجمی را قدمی است که در وقت خود بر گردن همه اولیاء خواهد بود، هر آینه مامور شود به این که بگوید:

قَدَمِیْ هِذِهِ عَلٰی رَقَبَةِ كُلِّ وَلِیِّ اللّٰهِ

این قدم های من بر گردن همه اولیاء خداست.

دیری نپائید که حضرت شیخ مراتب طریقت را طی کرد و به جانی رسید که پیر صحبتش پیش بینی کرده بود.

حافظ ابولعز عبدالمغیث بن حرب بغدادی و غیره گفته اند ما در حلبه بغداد در رباط شیخ در حضور او بودیم و عموم مشایخ عراق در مجلس او حاضر بودند و شیخ برای آنان سخن می گفت در حالی که قلبش حاضر و ذاکر بود، پس گفت: "این قدمهای من بر گردن تمام اولیاء خداست پس شیخ علی هیتی برخاست و بالای کرسی رفت و قدم شیخ را برداشت و بر گردن خود نهاد.

شیخ پیشوا ابو سعید قیلوی گوید

"همین که شیخ عبد القادر گفت (قدم من) نور خدا بر قلب او تجلی کرد و خلعتی از جانب رسول خدا ﷺ برای او آمد به وسیله دسته ای از فرشتگان مقرب که آن را در حضور اولیاء سلف و خلف به او پوشانیدند و ملائکه و رجال الغیب محل مجلس را طواف می کردند

و دور می زدند و در فضا و صف های مرتب ایستاده بودند و آنقدر جمعیت روحانی زیاد بود که فضای افق را مسدود کرده بودند و یک ولی در زمین نماند جز این که گردن خود را در مقابل عظمت او خم کردند.

تمامی اولیاء زمان شهادت داده اند که حضرت شیخ این سخن را به امر رسول خدا (ﷺ) بر زبان

رانده است .

شیخ بقا گفت " :همین که شیخ عبدالقادر گفت قدم من بر گردن اولیاء خواهد بود ابراهیم اغرب ابن شیخ ابی الحسن علی رفاعی بطانحی گفت که پدرم به دانی ام "شیخ احمد رفاعی "گفته است که آیا جمله (قدم من بر گردن "اولیاء حق " است) به امر است یا بدون امر ؟ جواب داد حتماً به امر است ."

شیخ لولو ارمنی ملقب به مخاطب علی الانفاس گفت :

"و نه از یک منبع بلکه از منابع فراوان اولیاء خدا خبر داده اند که حضرت عبدالقادر این جمله را فقط به امر خدا و به واسطه حضرت رسول (ص) بر زبان آورده است . و از آن جمله اند شیخ عدی ابن مسافر ، ابوسعید قیلوی ، علی ابن هیتی ، احمد رفاعی و ..."

در مورد این حقیقت که جمله (قدم) به امر خدا بوده است حضرت شیخ فرموده است :

انا الواصف الموصوف شیخ الطریقه و ما قلت هذا القول فخرا و انما
اتى الاذن حتى يعرفوا بحقیقتی و ما قلت حتى قيل لى قل ولا تخف

من به پیر طریقت توصیف شده ام و این را نه به خاطر فخر فروشی بلکه از آن ، رو گفته ام که دستور یافته ام حقیقت خویش را آشکار کنم . به من گفته اند بگو و ترس .

اما پیرامون این که چرا به شیخ چنین دستوری داده شده سلطان العلماء عزالدین ابن عبدالسلام گفته است :

شیخ عبدالقادر با تمام وجود به شریعت اسلام پایبند بود و مریدان را به طرف آن دعوت می کرد و از مخالفت آن تنفر داشت و مردم را به اجرای احکام شرع توصیه می فرمود و همواره با اصرار در طاعت و عبادت به مجاهده در سلوک و طریقت نیز تشویق می کرد و این همه مجاهدات و عبادات در عین حال آمیخته با مخالطت مشاغل و متدین و سالک به امور دنیوی مانند اداره زن و فرزند بوده و کار و شغل و صنعت برای تامین امور معاش می نمود ... از این روایت که شیخ فرمود قدم من بر گردن همه اولیاء خدا قرار دارد و دیگری نگفت مستفاد می شود که در زمان او کسی چون او جامع این اوصاف و کمال نبوده است .

حضرت غوث الاعظم در مورد اسراری که در سینه داشت می فرماید " :من همان را به شما می گویم که حضرت امیرالمومنان علی ابن ابیطالب فرموده است (همانا بین دو شانه من علمی است که اگر حاملی برای آن پیدا می شد باب اسرار را نمی بستم نگاه داشتم تا اهلش بیاید .

ازدواج

شیخ شهاب الدین سهروردی (شیخ اشراق) که یکی از دست پروردگان شیخ عبدالقادر بوده است در باب ۲۱ کتاب عوارف المعارف می گوید " :شنیدم یکی از صلحابه شیخ عبدالقادر گفت چرا ازدواج کردی ؟ جواب داد : ازدواج نکردم تا این که حضرت رسول (ﷺ) به من فرمان داد که

ازدواج کن .

ثمرہ این ازدواج فرزندانى بود با نام هادى، عبدالوهاب، ابراهيم، عبدالرزاق، عبدالعزيز و يحيى ونوه هائى با نام هاى عبدالسلام، داوود، محمد، ابوالصالح و نصر که همگى در علم و ايمان شهرت يافتند .

وفات

در شب هشتم ربيع الاول سال (۵۶۱) هجرى حضرت ابامحمد محبى الدين شيخ عبدالقادر گيلانى آخرين لحظات را در اين دنياى فانى مى گذراند .

هنگامى که در بستر آرميده بود فرزند بزرگش عبدالوهاب گفت :

اوصينى يا سيدى ... بما اعمل به

اى آقاى من وصيتى کن تا پس از توبه آن عمل کنم

شيخ فرمود : عليك بتقوى الله وَ لَا تَخَفْ احداً سِوَى اللهِ وَ لَا تَرْجِ احداً سِوَى اللهِ وَ كُلِّ الحوائجِ الى الله بر توباد تقوى خداوند و اين که از كسى جز خدا نترسى ، به كسى جز خدا اميد نبندى و همه نيازها را تنها نزد خدا ببرى .

التَّوْحِيدُ التَّوْحِيدُ اِجْمَاعُ الْكُلِّ اَصْحَابُ الْقُلُوبِ مَعَ اللهِ لَا يَخْلُو مِنْهُ شَيْءٌ وَ بِمَا لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ اَنَا لَبَّ بِلَا قُشُور

توحيد، توحيد را در نظر داشته باشيد که همه در مورد آن اجماع و اتفاق دارند تنها پاک ترين قلب ها با خداست ، از آن چيزى خالى نمى ماند و چيزى از آن خارج نمى شود . من مغزى بدون پوستم .

قَدْ حَصَرَ عِنْدِي غَيْرُكُمْ

كسانى غير از شما دورم را گرفته اند

فَاَوْسَعُوا لَهُمْ وَ تَادَّبُوا مَعَهُمْ هِيَهْنَا رَحْمَةً عَظِيمَةً

بر ايشان جاباز كنيد در مقابلشان مودب باشيد ، در اينجا رحمتى بزرگ فرود آمده است .

عليكم سلام وَ رَحْمَتُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ غُفِرَ اللهُ لِي وَ تَابَ اللهُ عَلَيَّ وَ عَلَيْكُمْ .

سلام خدا و رحمت و بركات او بر شما باد ، خدا مرا بيامرزد و توبه من و شما را بپذيرد .

آنگاه پسرش عبدالعزيز پرسيد که اى پدر بيمارى ات چيست ؟ شيخ پاسخ داد :

لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْ شَيْءٍ أَنَا أَنْقَلِبُ فِي عِلْمِ اللهِ إِنْ مَرَضْتُ لَا يَعْلَمُهُ وَ أَحَدًا إِنْسِي وَ لَا جَنِّي وَ لَا مَلَكًا مَا يَنْقُصُ عِلْمَ اللهِ بِحُكْمِ اللهِ يَتَغَيَّرُ وَ الْعِلْمُ لَا يَتَغَيَّرُ وَ الْحُكْمُ يَنْسَخُ وَ الْعِلْمُ لَا يَنْسَخُ يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أَمُ الْكِتَابِ لَا يُسَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسَالُونَ .

هيچكس از من در مورد چيزى سئوال نكند ، من در علم خداوند دگرگون مى شوم ، بيمارى مرا هيچ انسان و جن و فرشته اى نمى داند علم خدا با حكمش آسيب نمى بيند ، حكم تغيير مى كند و علم

تغییر نمی کند، حکم منسوخ می شود و علم منسوخ نمی شود، خدا هر چه را که بخواهد محو و نابود می کند و هر چه را بخواهد تثبیت و پابرجا می دارد و ام الكتاب نزد اوست. از آنچه انجام می دهد سوال نمی شود اما آنان _ مردم _ مسئول کرده های خوداند.

آنگاه گفت: استعنتُ بلا إله الا الله سبحانه و تعالی وَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَخْشَى الْقَوْتَ.

از لا اله الا الله یاری می جویم. خداوند منزّه و متعالی است و زنده ای است که از مرگ نمی ترسد.

و آنگاه ۳ بار از دهان مبارکش شنیده شد:

الله الله الله

و صدایش خاموش گشت زبانش در کام آرام گرفت و روح بزرگوارش از جسم خارج گردید.

هنگامی که حضرت عبدالقادر (قدس سره) وفات یافت پسرش عبدالوهاب بر جنازه اش نماز خواند و جماعتی از فرزندان، اصحاب و مریدانش حاضر بودند و آنگاه در رواق مدرسه خود دفن شد و در مدرسه را تا ظهر باز گذاشتند. مردم برای نماز می شتافتند. بعد از نماز به قبر او روی آوردند و او را زیارت کردند. خلیفه بغداد در آن روز المستنجد بالله بود.

در دوران حیات شیخ شش خلیفه حکومت کرده اند، مقتدی، مستظهر، مسترشد، راشد، مقتضی و مستنجد و در زمان مستظهر ایشان به بغداد وارد شده بود.

حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی در اشعار خود فرموده است:

یارب آن کس را بیا مرزی که بعد از مرگ ما روح ما را او به تکبیری کند گهگاه یاد و همچنین گفته است:

گر به خاکم بگذری یا بگذرم بر خاطرت
این دعا می کنکه یارب گور او پر نور باد

إِنَّ بَاذِلَهُ سُلْطَانَ الرِّجَالِ جَاءَ فِي "عَشَق" وَ مَاتَ فِي "كَمَال" * *

غوث اعظم فریادرس بزرگ

شیخ علی خباز گفت: از شیخ ابوالقاسم عمر شنیدم که خبر داد از حضرت عبدالقادر شنیدم که فرمود: "کسی که در بلائی از من فریاد رسی خواهد آن بلا را از او بردارم و کسی که در سختی مرا ندا کند مشکلش را حل کنم و کسی که نزد خدا به من توسل جوید نیازش برآورده شود.

حضرت شیخ به مریدان خویش اجازه داده است که در حال سختی او را به کمک بطلبند، اما مقام غوثی ایشان از این هم بالا تر است.

شیخ عمر بن حزم از حضرت عبدالقادر شنیدم که گفت: "حسین ابن منصور حلاج لغزید و در زمانش کسی نبود که او را دستگیری و هدایت کند و اگر من با او همزمان بودم نجاتش می دادم. من تا قیامت نجات دهنده و دستگیر هر مرید و منسوب به خود هستم که مرکبش بلغزد"

شیخ مظفر گفت

یکبار اورا تکیہ زدہ بالین یافتم . به او گفتند فلان کس (اسم مردی را بردند) در این زمان کراماتش مشهور است و در عبادات و سلوک و زهد و طاعت معروف از او نقل می کنند که ادعا کرده است من از مقام حضرت یونس هم گذشته ام و بالاتر رفته ام . ناگهان آثار خشم در چهره شیخ آشکار شد تا این که مستقیم بر زمین نشست و بالش را به دست گرفت و به دور انداخت و فرمود : به قلبش راه یافتم به فریادش رسیدم و او را در راه خدا و به امر او اصلاح کردم . پس من با سرعت به نزد آن شخص رفتم و دیدم همان وقت جان تسلیم کرده بود در حالی که قبل از آن سالم و تندرست بود و مرضی نداشت . پس او را خوشحال در خواب دیدم . به او گفتم خدا با تو چگونه رفتار کرد ؟ جواب داد مرا بیامرزید و سخنی را که در مورد یونس گفته بودم به من بخشید و شفیع من و وسیله نجاتم از این خطر سرورم شیخ عبدالقادر بود که در حضور حضرت حق نزد یونس برای من شفاعت کرد و اینک به برکت شفاعت حضرت عبدالقادر به خیر فراوانی نائل گردیده (حضرت عبدالقادر قدس سره) فرموده است :

از مالک دربان جهنم پرسیدم که آیا از یاران و مریدان من کسی نزد تو هست ؟ گفت به عزت خدا سوگند می خورم که نیست

و نیز فرمود " : دست من بر سر مریدان مثل آسمان بالای زمین است و اگر مرید من خوب نبود من خوبم و به عزت و جلال پروردگارم سوگند از حضور خدا دور نمی شوم تا خودم و شما را به بهشت نبرم .

غوثی گفت " : به شیخ عبدالقادر گفتند ، آیا شخصی که به تو منسوب باشد اما بهره ای از تو نیابد و خرقه از دست تو نپوشد آیا از مریدان تو محسوب می شود ؟ جواب داد کسی که نام من روی او باشد یا به من نسبت داده شود خداوند او را قبول می کند اگرچه به اکراه آمده باشد .

البته این قدرت فریاد رسی بعد از وفات به اذن خداوند به ایشان داده شده است چنانکه شیخ ابوالبرکات صخر بن صخر مسافر (رضی الله عنه) گفت " : او تنها ولی باشد که به اذن خدا در حضرت قدس کبریا اجازه سخن دارد و نیز او کسی است که بعد از مرگش هم تصریف و دگرگونی در عالم هستی به او اجازه داده شده است همچنان که قبل از وفات این اختیار را داشته است " در مورد شیوه توسل به حضرت عبدالقادر از قول ایشان آورده اند که :

" هر که دو رکعت نماز بخواند و بعد از فاتحه در هر رکعت یازده دفعه سوره اخلاص (قل هوا ...) بخواند و بعد از سلام بر حضرت رسول یازده بار صلوات بفرستد و بعد بر من سلام کند و حاجت خود را بگوید و یازده قدم به طرف شرق مقابل قبرم جلو برود و مرا یاد کند و احتیاج خود را دوباره بگوید انشاء الله نیازش بر آورده خواهد شد .

در ضمن قرائت "قصیدہ غوثیہ" را کہ توسط حضرت عبد القادر و در حال جذبہ الہی سرودہ شد را برای نیل بہ حاجات و توسل بہ روح گرامی ایشان مجرب دانستہ اند .
 همچنانکہ گفتہ اند : " ہر کہ شب جمعہ قدری شیرینی را بہ روح پرفتوح آن حضرت (رضی اللہ عنہ) ہدیہ کند و فاتحہ خواندہ باشد و بعد پخش کند و مدد جوید مری را از آن جناب امداد باشد بسیار بسیار .

ظاہر شیخ (قدس سرہ)

در مورد صورت ایشان در کتاب قلائد الجواہر می خوانیم "کسانی کہ این مختصر گنجایش نام آنها را ندارد متفقند براین کہ شیخ موفق الدین ابن قدامہ مقدسی رحمت اللہ علیہ گفتہ است کہ "شیخ ما محیی الدین عبد القادر لاغر بدن و چہار شانہ و سینہ فراخ و دارای ریش پهن و چہرہ گندمگون و ابروہایش بہ ہم پیوستہ و صدایش بم و در قدر و منزلت و ہیبت بلند و در علم بسیار بود .

ابراہیم ابن سعد داری در مورد ظاہر شیخ گفتہ است "شیخ ما عبد القادر لباس علما می پوشید و طیلسان بر سر می بست سوار بر استر می شد و لگام آن را در دست خود بلند نگہ می داشت . هنگام وعظ بر صندلی می نشست در سخنش سرعت و در بیانش فصاحت آشکار بود . کلام او شنیدنی بود و مردم برای سماع خاموش می نشستند .

خلق و خوی شیخ (قدس سرہ)

در کتاب قلائد الجواہر آمدہ است "او ہر شب سفرہ می گسترد و با میہمانان غذا می خورد و با ضعفا ہمنشینی می کرد و رفتارش با طالبان علم طوری بود کہ هیچکدام از آنان گمان نمی کردند کہ دیگری نزد استادش از او عزیز تر باشد .

"شیخ عبد القادر (قدس سرہ) اطعام فقیران را بہترین کار می دانست ، علامہ ابن نجار در تاریخ خود می گوید جبائی بہ من می گفت : "شیخ عبد القادر مرا فرمودند تمام اعمال نیک را بررسی کردم و کاری بہتر از اطعام طعام نیافتم و نیز از خوش اخلاقی و گشادہ روئی صفتی نیکوتر ندیدم ، دوست دارم کہ تمام دنیا در دست من باشد و با آن گرسنگان را سیر کنم تا تمام شود " و نیز ایشان بہ من فرمودند اگر ہزار دینار بہ دستم برسد فوراً می بخشم مال دنیا در نزد من دوامی ندارد .

در مورد سکوت ایشان گفتہ اند : "شیخ عبد القادر سکوتش بیش از کلامش بود و مطابق دل های حاضران صحبت می فرمود و خطرات قلبی آنها را افشا می کرد .

حال و هوای ایشان در هنگام عبادت نیز بسیار درس آموز است ، ابو الفتح ہروی می گوید : "من چہل سال خدمتگزار حضرت شیخ عبد القادر بودم و در آن مدت نماز صبح را با وضوی عشا می خواند و چون نقص وضو می کرد فوراً بہ تجدید وضو می پرداخت و بعد از وضو فوراً دو رکعت نماز می خواند و چون نماز عشا را بہ جا می آورد بہ خلوت خود می رفت و هیچکس را با خود داخل نمی

کرد .

اخلاق اجتماعی

از خصوصیات بی نظیر حضرت ابا محمد محیی الدین شیخ عبدالقادر گیلانی (قدس سره) نوع رفتارش با طبقات مختلف مردم و اوضاع و احوال زمانش بود. ایشان "مرد عمل" بوده و همچون راهبان خود را از سرنوشت مردم دور نمی دانست همچنین نوع رفتارش با هر گروه از مردم نماینده اخلاق علوی و قرآنی را به نمایش می گذاشت.

شیخ معمر جراده گفت: چشمان من خوش اخلاق تر نجیب تر رحیم تر و صادق تر از حضرت عبدالقادر را ندیده است. وی با وجود بزرگی و بلندی مقام و فراوانی علم با اشخاص کم سن و سال صحبت می کرد و بزرگتران را احترام می گذاشت و در سلام پیش دستی می فرمود و با بیچارگان نشست و برخاست می نمود با فقرا متواضع و خوش رو بود و برای بزرگان و ثروتمندان دنیا دوست و متکبر قیام نمی کرد و هیچگاه به درگاه پادشاه یا وزیری نرفت.

محمدابن خضر از پدرش حکایت کرد که او گفته است "سه سال خدمتگزار حضرت عبدالقادر بودم... هرگز به احترام صاحبان مقامات دنیوی از جای خود برنخاست. غالباً وزرا و پادشاهان و صاحبان قدرت به خدمت او می آمدند در حالی که او در خانه اش بی باک نشسته بود شیخ بر می خاست و هنگام ورود آنها به اطاق دیگر می رفت چون آنان می نشستند شیخ به نزد آنان می آمد تا مجبور نشود که به احترامشان قیام کند و غالباً "آمرانه و بدون ترس به آنان تذکر می داد و در نصیحت امر را مبالغه می فرمود و ایشان دستش را می بوسیدند و در عین فروتنی و اظهار حقارت در حضورش می نشستند و چون به خلیفه (بزرگترین مقام دنیوی آن زمان) نامه می نوشت. در ابتدا پس از حمد و ثنای خدا مرقوم می فرمود که "عبدالقادر به تو امر می کند که فلان کار را انجام دهی یا انجام ندهی آیا امر بر تو نافذ و اطاعتش واجب است؟ و او ترا پیشوا و حجت است؟ و چون نامه به دست خلیفه می رسید آن را می خواند و می بوسید و می گفت: شیخ راست فرموده است.

شیخ فقیه ابوالحسن ابن الوزیر ابن مغیره نیز گفته است که خلیفه المقتضی لامرالله نزد من از شیخ شکایت کرد و اظهار داشت که عبدالقادر مرا تحقیر می کند و به من تذکر می دهد و به درخت خرمائی که در حیاط خود دارد اشاره می کند که ای نخل به حریم من تجاوز نکن و الا سرت را می برم و منظور او اشاره به من است؛ تو از طرف من نزد او برو و در خلوت به او بگو که خوب نیست که تو بر امام وقت تعرض می کنی و به ضرر او سخن می گویی در حالیکه خود خدمت خلافت را می دانی. ابوالحسن گفت بعد از آن به خدمت شیخ رسیدم در حالی که عده ای نزد او بودند نشستیم و انتظار خلوت کشیدیم و شنیدیم که او در اثناء سخن

خود با آن جماعت گفت :

بلی سرش را می برم
فہمیدم کہ اشارہ بہ من است
پس بلند شدم و رفتم .

شیخ ابو العباس خضر حسینی موصلی نیز گفتہ است : "ما شبی در مدرسہ شیخ محیی الدین عبدالقادر در بغداد بودیم ، امام مستنجد باللہ ... بہ حضورش آمد و سلام کرد و از او طلب نصیحت نمود و دہ کیسہ پول در حضور او نہاد کہ دہ نفر خدمہ آنہا را حمل می کردند . حضرت شیخ فرمود : من احتیاجیمل می کردند . ر او نہاد کہ دو خلوت بہ او بگو کہ خوب نیست کہ تو کہ ای نخل بہ حریم من تجاوز نکن و الا سرت را بہ آنہا ندارم و پول ہا را تحویل نگرفت و چون خلیفہ اصرار زیاد کرد دو کیسہ کہ بہترین و تمیزترین آنہا بودیکی بہ دست راست و دیگری بہ دست چپ گرفت و آنہا را بہ دست خود فشار داد ، از کیسہ ہا خون سیلان پیدا کرد و حضرت شیخ بہ خلیفہ گفت :

ای "ابوالمظفر" آیا از خدا حیا نمی کنی کہ خون مردم را جمع کردہ نزد من آورده ای ؟ خلیفہ در حال غش کرد ، پس شیخ فرمود : بہ خدا سوگند اگر حرمت اتصال و خویشاوندی با رسول خدا مانع نمی شد خون را می گذاشتم از خانہ خلیفہ جریان پیدا کند .

حضرت شیخ عبدالقادر حکومت خلیفہ را حاکمیت ستمگران می دانست ، و در یکی از اشعار خود بہ خدا عرض می کند

سلطنت غیر تو کس را نسزد زانکہ بہ لطف
هیچ دیار ننالد ز تو در هیچ دیار

در دیداری کہ خلیفہ با شیخ داشتہ است سخنانی از او می شنود کہ بیانگر این حقیقت است ، شیخ ابو العباس خضر حسینی موصلی گفتہ است : روزی شاہد بودم کہ المستنجد باللہ ... در خدمت شیخ عبدالقادر (رض) بود . پس بہ شیخ گفت میخواہم از کرامات تو چیزی ببینم . شیخ فرمود چہ می خواہی ؟ خلیفہ در جواب عرض کرد : "سیب می خواہم از غیب " و حال آنکہ آن روز وقت سیب نبود . شیخ دستش را رو بہ ہوا دراز کرد ، ناگہان دو سیب در دستش پیدا شد یکی از آنہا را بہ المستنجد داد و دیگری را خود شکست کہ سفید بود و بوی مشک می داد ، اما وقتی مستنجد سیب خود را شکست کرمی در آن بود . مستنجد گفت این چہ سری است کہ آنچہ در دست من است چنین و آنچہ در دست تو است چنان باشد کہ می بینم ؟ شیخ گفت : ای ابوالمظفر سیب تو را دست "ظلم" لمس کردہ است لذا بہ کرم تبدیل شدہ و سیب مرا دست "ولایت خدا" لمس کردہ و معطر و شیرین شدہ است .

ایشان از یاری کردن ستمگران مانع می شد و در برابر عزل و نصب ہای حکومتی بی تفاوت نبود ، در کتاب قلائد الجواہر آمدہ است : "کسانی را کہ بہ ظالمان کمک می کردند منع می کرد ، حتی ہنگامی کہ خلیفہ عباسی ، المقتضی لا مراللہ قاضی ابو الوفا یحیی ابن سعید ابن یحیی ابن مظفر

مشہور بہ ابن مزاحم ظالم را حکم قضاوت بغداد داد. بدون ترس خطاب بہ خلیفہ روی منبر فرمود : تو کہ ستمکارترین مردمان را قاضی مسلمین کردی فردا جواب خدای احکم الحاکمین و ارحم الراحمین را چہ خواهی داد ؟ و خلیفہ از این تذکر بر خود لرزید و گریہ کرد و قاضی را عزل نمود .

خصوصیات طریقتی

حضرت شیخ (قدس سرہ) بہ شدت بہ قوانین شریعت پایبند بود . سلطان العلماء و شیخ الاسلام عزالدین عبدالسلام گفته است : "شیخ عبدالقادر با تمام وجود بہ قوانین شریعت اسلام متمسک بود و مریدان را بہ طرف آن دعوت می کرد و از مخالفت آن تنفر داشت و مردم را بہ اجرای احکام شرع توصیه می فرمود ." و شیخ ابوسعید قیلوی علت برتری ایشان بر سایر اولیاء خدا را ہمین می داند و می گوید :

"پیشوای ما شیخ عبدالقادر همواره با خدا و در خدا و برای خدا "بود و قوای بزرگان طریق در برابر قوہ معنوی او ضعیف بود و از متقدمان بسیار کسان بودند کہ بر اثر ریاضت و سلوک بہ عروہ الوثقای حقیقت کہ گسستگی برای آن نیست دست یافتند و سبقت گرفتند اما خداوند حضرت عبدالقادر را با دقتی کہ در انجام طاعات و عبادات می کرد بہ مقام مهمی رفعت داد .

خصوصیات دیگر شیخ تکیہ بر ریاضت و سختی دادن بہ نفس بود ، ایشان می فرماید : "تصوّف را بہ قیل و قال نمی توان یافت . فقط بہ جوع و حرمان می توان بدست آورد .

و بالاخرہ اصلی ترین خصوصیت طریقتی حضرت عبدالقادر (قدس سرہ) حضور دائم ایشان در نزد پروردگار و بہ عبارت دیگر "صحو" بوده است چنانچہ کہ حضور در میان خلق او را از مشاہدہ حق غافل نمی کرد ، (حالت صحو پس از محو فرا می رسد .

خلیل ابن احمد صرصری گوید کہ از شیخ بقاء ابن بطو شنیدم کہ گفت طریق شیخ عبدالقادر اتحاد "گفتار و کردار " و اتحاد "نفس و وقت " و اتحاد "اخلاص و تسلیم " و پیروی از کتاب و سنت در ہر لحظہ و ہر نفس بود و ہر برکت کہ وارد قلب او شدہ و در ہر حال و مقام ثابت بودن با خدای عزّوجلّ ای ما شیخ عبدالقادر همواره با خدا و در وصیہ می فرمود : "کرد و مریدان عبدالقادر با تمام وجود بہ قوانین قاضی ابوالوفا حبیبی ابن بودہ است .

چند گفتار از حضرت شیخ (قدس سرہ)

کن مع اللہ عزّوجلّ کانّ لا خلق و مع الخلق کانّ لا نفس فاذا کنت مع الخلق بلا نفس عدلت و اتّقيت و من التّبعات سلمت و اترک الکّل علی باب خلوتک و ادخل و حدک ترمونسک فی خلوتک بعین سرک و تشاهد ما وراء العیان و نزول النّفس و یاتی مکانها امر اللہ و قربہ فاذن جہلک علم و بعدک قرب و صمتک ذکر و وحشتک انس .

با خدا چنان باش کہ گوئی خلق وجود ندارند و با خلق چنان باش کہ گوئی نفس وجود ندارد . پس ہنگامی کہ بدون نفس با خلق بودی عدالت و تقوا خواہی داشت و دیگر آن کہ سلامت می مانی . ہنگامی کہ بہ درگاہ خلوت خود رسیدی ہمگان را ترک کن و خود تنها داخل شو . آنگاہ مونس خود (خدا) را در خلوت خود خواہی دید ، با چشم باطن خویش آن سوی پدیدار ہا را مشاہدہ خواہی کرد . آنگاہ نفس تو بہ مرور از میان می رود و بہ جای آن "امر" خدا و "قرب" بہ او می آید . آنگاہ جہل تو بہ آگاہی ، دوری ات بہ نزدیکی و سکوت تو بہ ذکر و گریز تو بہ انس بدل میشود .

اعلم یا ولدی وفقنا اللہ ایاک والمسلمین ، انّ التّصوّف علی ثمانی خصال اولہا السّخاء و ثانیہا الرّضا و ثالثہا الصّبر و رابعہا الاشارہ و خامسہا الغریبہ و سادسہا لبس التّصوّف و سابعہا السّیاحہ و ثامنہا الفقر فالسّخا لنبیّ اللہ ابراہیم والرّضا لنبیّ اللہ ؤ ایاک والمسلمین " بہ او می آید . دہ و در ہر حال و اسحق و الصّبر لنبیّ اللہ ایوب و الاشارہ لنبیّ اللہ یوسف و لبس التّصوّف لنبیّ اللہ یحیی و السّیاحہ لنبیّ اللہ عیسی و الفقر لسیّدنا محمّد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم .

فرزندم بدان کہ خدا ما و تو و ہمہ مسلمانان را توفیق دہد تصوف بر ہشت خصلت استوار است ، اول سخاوت دوم رضا سوم صبر چہارم اشارت ، پنجم غربت و بیگانگی ششم لباس تصوف ہفتم سفر ہشتم درویشی و فقر ، سخاوت از آن پیامبر خدا ابراہیم است و رضا از آن پیامبر خدا اسحق و صبر از آن پیامبر خدا ایوب و اشارت مشورت از آن پیامبر خدا یوسف و لباس تصوف از آن پیامبر خدا یحیی و سفر از آن پیامبر خدا عیسی و فقر از آن سرور ما محمّد کہ درود و سلام خدا بر او باد . اَمِثْ نَفْسْکَ حَتّٰی تَحِیّ .

نفست را بمیران تا زندہ شوی

اذا وجدت فی قلبک بغض شخص او حبّہ فاعرض اعمالہ علی الکتاب و السنّہ فان کانت فیہما مبعوضہ فالبشر بموافقتک للہ و لرسولہ وان کانت اعمالہ فیہما محبوبہ وانت تبغضہ بہواک . ظالم ... وعاص للہ عزّوجلّ و لرسولہ فتب الی اللہ تعالیٰ من بغضک و اسالہ محبّت ذالک الشّخص و غیرہ من احباب اللہ و اولیاءہ .

اگر در قلب خویش نفرت کسی را یافتی و یا محبّت او را ، پس کارہایش را بر قرآن و روش پیامبر (ص) عرضہ کن . اگر در آنها مورد بغض و نفرت بود ، پس بہ خاطر موافقت خویش با خدا و پیامبر شاد باش و اگر کارہایشان در آنجاہا محبوب بود و توبہ خاطر ہوای نفس با او دشمن بودی ، ستمگرو عاصی از خدا و رسولش هستی . پس بہ سوی خدا باز گرد و محبت آن شخص و دیگر دوستان خدا را بخواہ . هَلِمْ ... وَعَاصِ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ فَالْبَشْرُ بِلْبَشْرِ

حضرت شیخ از زبان دیگر

عارف نامی حضرت عبد الرحمن جامی قدس سرہ در کتاب شواہد النبۃ در اتمام احوال دوازده امام نوشته است: می باید که فضایل و کمالات اہل بیت را مختصر در این دوازده تن ننمائی زیرا کہ اہل فضیلت از اہل بیت بسیار بوده اند چنانکہ حضرت سلطان الاولیا غوث الارض والسماء محبوب سبحانی وبرگزیده یزدانی شیخ محیی الدین عبد القادر گیلانی رضی اللہ عنہ بوده است .

حضرت شیخ محمد نقشبند فرمودہ است

پادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است
آفتاب و ماہتاب و عرش و کرسی و قلم
سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است
نور قلب از نور اعظم شاہ عبد القادر است .

- سعدی (علیہ الرحمہ) در گلستان می فرماید :

عبد القادر گیلانی را در حرم کعبہ دیدند روی ہر حصبا (سنگریزہ) نہادہ ہمی گفت ای خداوند ببخشای واگر ہر آینہ مستوجب عقوبتم در روز قیامت نا بینا بر انگیز تا در روی نیکان شرمسار نباشم

کتاب ہای شیخ (قدس سرہ)

از حضرت شیخ عبد القادر گیلانی کتاب ہای دیوان اشعار، ملفوظات قادریہ، الغنیہ لطالبیہ، فتوح الغیب الفتح الربانی والفیض الرحمانی وملفوظات گیلانی ہر جای ماندہ است .

اشعاری در مدح حضرت غوث گیلانی

ای عیان نور خدا از روی تو	قبلہ ایمان ما ابروی تو
ای نگاہ پاکبازان سوی تو	ناتوان افتادہ ام در کوی تو
غوث اعظم قطب عالم دستگیر	دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
ای فروغ شمع بزم انبیا	وای بہ ہزار بوستان اولیا
ای چراغ دودمان مرتضی	رحم کن بر من برای مصطفی
غوث اعظم قطب عالم دستگیر	دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
یت رحمت رخ نیکوی توست	رایت وحدت قد دلجوی تو است
سجدہ گاہ ما غریبان کوی تو است	بیکسان را تکیہ بر بازوی تو است
غوث اعظم قطب عالم دستگیر	دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
گر روم بعد از فنا در زیر خاک	از عذاب قبر نبود ہیچ پاک
اندر آن وحشت سرای هولناک	بر زبان رانم بدینسان نام پاک
غوث اعظم قطب عالم دستگیر	دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
رحمی ای مسند نشین مصطفی	رحمی ای محبوب محبوب خدا
رحمی ای ملجای ہر شاہ و گدا	رحمی ای مولای اہل اقتدا

غوث اعظم قطب عالم دستگیر
الغیاث ای غوث دوران الغیاث
الغیاث ای شاہ گیلان الغیاث
غوث اعظم قطب عالم دستگیر
الغیاث ای سید عالیجناب
الغیاث ای مرشد راہ ثواب
غوث اعظم قطب عالم دستگیر
مدد یا غوث گیلانی

دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
الغیاث ای پیر پیران الغیاث
الغیاث ای نوح طوفان الغیاث
دست من گیر ای شہ روشن ضمیر
الغیاث ای رہنمای شیخ وشاب
الغیاث ای مرشد وحدت مآب
دست من گیر ای شہ روشن ضمیر

معلا حب سبحانی مقدس قطب ربانی
شفابخش محبانی عطابخش مریدانی
رخت لعل بدخشانی لبث یا قوت رمانی
چہ ایرانی چہ تورانی مکان درشش جهت داری
نظام جملہ دیوانی قوام چار ارکانی
زہی نظام پیغمبر گلی از باغ آن سرور
بہ ہمت شاہ مردانی بہ صورت یوسف ثانی
سگ در گاہ گیلان شو چو خواہی قرب ربانی
بکن کاری کہ بتوانی مرا از غم تو برہانی

علی سیرت حسن سانی مدد یا غوث گیلانی
خطابخش مسلمانی مدد یا غوث گیلانی
حدیث فیض سبحانی مدد یا غوث گیلانی
تو خورشید فلک شانی مدد یا غوث گیلانی
توئی محبوب یزدانی مدد یا غوث گیلانی
زہی طوطی رضوانی مدد یا غوث گیلانی
بہ قدرت شیر یزدانی مدد یا غوث گیلانی
کہ بر شیران شرف دارد سگ در گاہ گیلانی
تو قطب عرش یزدانی مدد یا غوث گیلانی

دیگر

از آن روزی کہ دل پرزد بہ سوی یار پنهانی
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
در این صحرای بی پایان چو مجنونم تو میدانی
توئی آن بادہ باقی توئی میخانہ وساقی
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
بہ راہ حی بی ہمتا مرا سردار و سلطانی
چو درویشان بہ ہم آیند ہمہ خمار رسوایند
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
بہ تلخی ہای دورانم تو روح و راحت جانی
شبہ از پردہ بیرون شو طبیب این دل خون شو
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی

نشان می جویم از ہر کس ز کوی پیر ربانی
دل و دین را ز کف دادم ز غیر عشق آزادم
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
توئی آن جذبہ پنهان کہ سوی خویش می خوالی
در این شبہای بی ساحل من و عشق و تو و این دل
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
سر و دستار می بازند تو شمع بزم آنانی
درون ظلمت جانم بہ سان ماہ تابانی
منم سرگشتہ و حیران مدد یا غوث گیلانی
کہ تا غرقم کند ای جان تجلی ہای سبحانی
توئی شاہین سلطانی یگانہ شاہ ایمانی

مرا بر بال خود می بر بر اوج عرش رحمانی
حضرت میران خداوند جهان
محیی الدین شیخ عبد القادر است
سید السادات و فخر اولیا
قائل قول قدم معشوق رب
رہنمای شاہراہ احمدی
ہر کجا پای می نہادی بر زمین
کی توانم گفت خود را قادری

منم سرگشته و حیران مدد یا غوث گیلانی
غوث جن وانس شاہ عارفان
آن کہ اورا عرش باشد آستان
شیر دین شہباز اوج لامکان
از تواضع کردہ خم سر سرور
دستگیر جملہ در ماندگان
فخر کردی آن زمین بر آسمان
قادری باشد سگ این آستان

گیارہویں شریف کب اور کیوں شروع
ہوئی؟

سوال : گیارہویں شریف کی حقیقت اور اصل روح کیا ہے؟ کب اور کیوں شروع ہوئی؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں؟

جواب

گیارہویں شریف پر تفصیلی بات کرنے سے پہلے چند اصولی باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہیں۔ اسلام کا عمومی مزاج یہ ہے کہ ☆ ہر ایک کے لیے فائدہ ہو ممکن فائدہ ہو۔

☆ انسانیت کے محسنوں کو بھلایا نہ جائے بلکہ بہتر انداز میں یاد رکھا جائے تاکہ آنے والوں کو ترغیب ہو۔

☆ انفرادی سے زیادہ اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھا جائے۔

☆ خیر خیر ہے جہاں بھی پائی جائے جب بھی پائی جائے، شر شر ہے جہاں بھی ہو جب بھی ہو اس کا زمان و مکان سے تعلق نہیں۔

☆ ہر ایک کے لیے ہر ممکن فائدہ اسی کے پیش نظر اسلام کا معاشی و معاشرتی، سیاسی ڈھانچہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس کے لیے تعلیم و تربیت، نیکی پھیلانا، برائی مٹانا اور ہر ایک کی بنیادی ضروریات مہیا کرنا، ضروری قرار پایا اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں، سب کی بھلائی پیش نظر ہے۔

☆ وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو اپنے علم، اپنے عمل، اپنے مال اور اپنی جان سے فائدہ پہنچایا وہ انسانیت کے محسن ہیں ان کو بھلانا احسان فراموشی ہے ان کا ذکر خیر رہتی دنیا تک رہنا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کریم، احادیث طیبہ اور بائبل و تاریخ ایسی ہستیوں کے کارناموں کے ذکر سے پر ہیں۔ جن سے بے شمار عبرتیں و نصیحتیں حاصل کی جاسکتی ہیں اور کی جانی چاہئیں۔

☆ اسلام بالخصوص اور دنیا کا ہر اچھا قانون انفرادی بہبود کے مقابلہ میں اجتماعیت کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ نماز ایک ادا کر رہا ہے یا پوری جماعت۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿سورة الفاتحة رقم الآية ۴، ۵﴾

ترجمہ

(اے اللہ!) ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

الْحِسَابُ﴾ سورة ابراہیم رقم الآية : ۴۰، ۴۱

اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم رکھنے والا بنادے، اے ہمارے رب! اور تو میری دعا قبول فرمالے۔ اے

ہمارے رب! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو (بخش دے)

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

سورة البقرة رقم الآية ۲۰۱

اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں (بھی) بھلائی عطا فرما اور آخرت میں (بھی) بھلائی سے نوازا اور ہمیں دوزخ کے عذاب

سے محفوظ رکھ۔

نماز جنازہ ایک میت کا ادا ہو رہا ہے مگر دعایہ مانگی جا رہی ہے۔

اللھم اغفر لحینا و میتنا و شاھدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و أنثانا، اللھم من اٰحییتہ منا فاحیہ
علی الإسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ﴿﴾

المستدرک للحاکم (۱: ۵۱۱)

ترجمہ

اے اللہ! بخش دے ہمارے زندہ کو اور ہمارے مرنے والے کو، ہمارے حاضر اور غیر حاضر کو ہمارے چھوٹے اور بڑے کو ہمارے
مرد کو ہماری عورت کو۔ اے اللہ! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اسے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے وفات دے تو اسے ایمان پر
وفات دے۔

جنازہ ایک کا مگر دعا ساری امت کے لیے۔ بت پرستی کفر ہے، مخلوق کی عبادت شرک ہے، حرام ہے، بدکاری، سود، ظلم، غضب، حق
تلفی، جھوٹ حرام ہے، جوا، شراب، رشوت حرام ہے، جب بھی ہو، جہاں بھی ہو خنزیر، مردار، حرام ہے جب بھی ہو، جہاں بھی ہو جو بھی
کھائے، بیچے، خریدے مسئلہ صرف گیارہویں شریف کا نہیں محفل میلاد محفل خواجہ، محفل عرس، محفل سوم، ساتا، دسواں، چہلم، برسی۔ ان
سب میں یہی اصول کار فرما ہیں، جس کی یاد میں محفل منعقد ہو رہی ہے اس کے عقیدہ و عمل اس کی علمی، تدریسی، تبلیغی، فلاحی خدمات کا ذکر کیا
جائے اس کے اخلاق و اطوار کا ذکر کیا جائے یہ ہماری طرف سے اپنے محسن کی احسان شناسی اور احساس تشکر کا اظہار، اظہار عقیدت اور اس
کے کارناموں کے ذکر سے دوسروں کو نیکی کی ترغیب ہے ہم یہ بھی ظاہر کریں کہ ہم احسان فراموش نہیں اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ان
محافل میں تلاوت قرآن کریم ہوتی، حمد و نعت منقبت پیش کی جاتی ہے۔ اولیاء اللہ کی سیرت و فضائل کا ذکر ہوتا ہے یونہی پوری قوم کے لیے
یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے کچھ سن سنا کر شریک محفل ہوتے ہیں کچھ سفر کر کے اپنی حاضری سے محفل کی رونق بڑھا کر شریک محفل
ہوتے ہیں، کچھ صاحب ثروت آنے والے زائرین کے لیے کھانے اور مشروب کے ذریعہ شرکت کرتے ہیں کچھ انتظام و انصرام میں شامل
ہو کر ثواب حاصل کرتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات کر کے، کچھ تلاوت قرآن کے ذریعے، کچھ ذکر و دوسلام کے ذریعے، کچھ دور و نزدیک
سے آنے والے زائرین کی خدمت کر کے اپنا حصہ ادا کرتے ہیں الغرض نیکی حاصل کرنے کا ایک وسیع و عریض میدان مہیا ہے جس میں ہر
شخص بقدر استطاعت، نیکیوں، بھلائیوں اور صاحب مزار و صاحب محفل کے فیوض و برکات و توجہات کی دولت سمیٹتا ہے مخلوق خدا کو یہاں
آرام و سکون ملتا ہے، صاحب محفل کی عوام و خواص کی نظروں میں عزت و تکریم ہوتی ہے۔ حاجت مندوں کی اللہ تعالیٰ حاجت براری فرماتا
ہے گمراہوں کو ہدایت اور دھتکارے ہوؤں کو راحت ملتی ہے اس نیک کام کے لیے کوئی جانور لاتا ہے کوئی پکا پکالا لاتا ہے کوئی نقد مال پیش کرتا
ہے تاکہ آنے والے زائرین کے لیے بہتر رہائش، بہتر خوراک اور پرسکون ماحول مہیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
لوگ موسم کے مطابق غلہ اور دودھ، کھانا وغیرہ پیش کرتے تھے، سرکار قبول فرماتے اور لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے ایسی
اشیاء خود بھی تناول فرماتے، حاضرین مجلس اور آنے والے زائرین میں بھی تقسیم فرماتے۔

کھانا کھانا

قرآن وحدیث میں کسی کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے مسلمان کی شان میں فرمایا۔
﴿وَيُطْعَمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ سورة الدھر

ترجمہ

اور (اپنا) کھانا اللہ کی محبت میں (خود اس کی طلب وحاجت ہونے کے باوجود ایثاراً) محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔
(اور کہتے ہیں کہ) ہم تو محض اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواستگار ہیں اور نہ شکرگزاری کے (خواہشمند) ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے منکرین کی یہ خرابیاں بیان کیں۔

كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿سورة الفجر رقم الاية ١٨، ١٩﴾

ترجمہ

یہ بات نہیں بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال ودولت کے ملنے پر) تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے۔ اور نہ ہی تم مسکینوں (یعنی غریبوں اور محتاجوں) کو کھانا کھلانے کی (معاشرے میں) ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۚ فَكَّ رَقَبَةً ۚ أَوْ إِطْعَمَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿سورة البلد رقم الاية ١١ تا ١٦﴾

ترجمہ

وہ تو (دین حق اور عمل خیر کی) دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ (دین حق کے مجاہدہ کی) گھاٹی کیا ہے وہ (غلامی و محکومی کی زندگی سے) کسی گردن کا آزاد کرانا ہے یا بھوک والے دن (یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو) کھانا کھانا ہے (یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلاء کو ختم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے) (قرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین (اور بے گھر) ہے۔

کھانا کھلا۔۔۔ سلام پھیلا

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

ترجمہ

ہمیں عمر بن خالد نے یہ حدیث شریف بیان کی، انہوں نے کہا: ہمیں لیث نے یزید نے بیان کی، انہوں نے ابوالخیر سے انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بیان کی، کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ ﷺ! کونسا اسلام

بہترین ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا۔

(صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل أبو عبد اللہ البخاری الجعفی (۱۲:۱) دار طوق النجاة)

تیرا کھانا کھانا اور جس سے جان پہچان ہو اس پر اور جس سے جان پہچان نہیں اس پر سلام کہنا کوئی دانشمند آدمی کھانا کھلانے کی حکمت، فائدہ اور حسن کا انکار نہیں کر سکتا۔ گیارہویں، عرس اور چہلم وغیرہ کے موقع پر یہی کچھ ہوتا ہے پھر اس کے جواز میں کلام کیا؟ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آجائے

قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبَحَ عَلَى النُّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَُمْ فُسْقٌ﴾ سورة المائدة رقم الآية ۳

ترجمہ

خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مرا ہوا (جانور) اور (دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کی) ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا اور (کسی جانور کے) سینگ مارنے سے مرا ہوا اور وہ (جانور) جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے (مرنے سے پہلے) تم نے ذبح کر لیا، اور (وہ جانور بھی حرام ہے) جو باطل معبودوں کے تھانوں (یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں) پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ (بھی حرام ہے) کہ تم پانسوں (یعنی فال کے تیروں) کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو (یا حصے تقسیم کرو)، یہ سب کام گناہ ہیں۔

﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة المائدة رقم الآية ۳

ترجمہ

پھر اگر کوئی شخص بھوک (اور پیاس) کی شدت میں اضطراری (یعنی انتہائی مجبوری کی) حالت کو پہنچ جائے (اس شرط کے ساتھ) کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو (یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے) تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر فرمایا جن کا گوشت حرام ہے۔ مردار، خون، سور کا گوشت، جس جانور کے ذبح میں غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے بعض تنگ نظر اور کم علم لوگوں نے اس سے خواہ مخواہ گیارہویں شریف اور تبرکات، مٹھائی، کھانے اور مشروب وغیرہ کو مائل بہ غیر اللہ میں شامل کر کے حرام قرار دیدیا ہے خود پر ہی ظلم نہیں کیا بلکہ امت میں فتنہ، افتراق اور اسلام کو بدنام کیا اور مسلمانوں کو مشرک قرار دیا اور فرقہ واریت کو خوب خوب ہوا دی پس مناسب ہے کہ مائل کی عہد نبوت سے آج تک جو تفسیر و تصریح کی گئی ہے اسے لغت، تفسیر اور حدیث و عقل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں جس شخص نے قرآن کریم کو خدا خونی اور حیاء کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ حلال حرام جانوروں کے ذکر میں مٹھائی، حلوہ کھیر، فرنی پلاؤ، تورمہ، دودھ، شربت، پھل کہاں سے آگئے؟

یہاں صرف گوشت کی بات ہو رہی ہے مگر خدا نافرستوں نے کھینچا تانی کر کے بات کہاں سے کہاں تک پہنچادی؟

قرآن کریم میں جن جانوروں کے گوشت کھانے سے منع فرمایا گیا ہے ان میں ایک وہ جانور بھی ہے جو حلال ہے مگر جس کو ذبح کرتے وقت کسی بت، انسان یا دیوتا وغیرہ کا نام لیا جائے اگر بوقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کرنے والا مسلمان یا کتابی ہو، مسلمان سے کتابی نہ بنا ہو، نسلی ہو یا کسی اور مذہب سے ہٹ کر کتابی بنا ہو تو گوشت حلال ہے خواہ ذبح سے پہلے اور بعد میں اس پر کسی کا نام پکارا جائے حرمت کا تعلق صرف وقت ذبح سے ہے۔ ان آیات میں لفظ ما سے مراد صرف جانور ہیں کہ پہلے پیچھے جانوروں کا ہی ذکر ہے اس سے مٹھائی، دودھ، کھانے، کپڑے، روپیہ، پیسہ وغیرہ ہرگز مراد نہیں کہ ان کا ذبح سے کوئی تعلق نہیں۔ الحمد للہ ہر مسلمان حلال جانوروں کو اللہ کے نام پر بسم اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتا ہے اس کے حلال ہونے میں شک وہی کرے گا جو پرلے درجہ کا جاہل، تنگ نظر اور سخت متعصب جھگڑالو ہے۔

حلال کو حرام نہ کہو

اے ایمان والو!

﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ سورة المائدہ رقم الآیہ :

(۸۷)

ترجمہ

(اپنے اوپر) حرام مت ٹھہراؤ اور نہ (ہی) حد سے بڑھو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔

حرام حلال کرنا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب ہے کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنی مرضی سے جسے چاہے حلال اور جسے چاہے حرام کرتا پھرے یہ اللہ کے قانون سے بغاوت ہے۔

گیارہویں شریف

قدوة الواصلین، زبدۃ العارفین، سیدی و سندی، غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی قدس سرہ کے نام پر منعقد ہونے والی تقریب ہے جس میں آپ سرکار کے حوالہ سے اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ولایت اولیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تاکہ اللہ پاک آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرمائے اور آپ کے علمی و عملی کارناموں سے امت آگاہ ہو، اس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سینوں میں پیدا ہوتی ہے اولیاء اللہ سے انس پیدا ہوتا ہے اللہ والوں کی صحبت میسر آتی ہے روحانی، فیض اور ذہنی آسودگی ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی عبادت کی ترغیب ملتی ہے اللہ والوں کی اتباع و اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نیکی کی ترویج اور برائی کے مٹانے میں مدد ملتی ہے۔ کہنے کو یہ ایک شخص کی تقریب ہوتی ہے مگر درحقیقت یہ اللہ و رسول کی بزم ہوتی ہے جہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے نذرانوں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء آتی ہیں جو حاضرین، زائرین، بھوکے مسافر بے بسوں کے کام آتی ہیں دینے والوں کو ثواب اور کھانے والوں کو سیری و سیرابی ملتی ہے اس صدقہ سے زبانوں اور دلوں سے نکلتی دعاؤں، تلاوتوں، اذکار کا ثواب زائرین، ان کے آباء و امہات ان کے اساتذہ، مشائخ اور تمام مسلمانان عالم، زندہ مومنین اور بالخصوص اہل قبور و مزارات کو پہنچایا جاتا ہے ان

دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے اس کی بارگاہ سے یقین ہے کہ یہ پر خلوص دعائیں قبول ہونگی مشکلات حل ہونگی، خالی جھولیاں بھریں گی، خشک ہونٹوں پر تری آئے گی پریشاں دلوں کو سکون اور بہتی آنکھوں کو خشکی ملے گی، زخمی دلوں کو مرہم اور دھتکارے ہوؤں کو ٹھکانے ملیں گے۔ شرکاء، محافل کو اطمینان قلب اور عالم اسلام کو ان دعاؤں کا سننے والا مولیٰ سکون قلوب و اذہان عطا فرمائے گا۔

رسم کی نہیں حقیقت کی ضرورت ہے

ہمارا آج کا المیہ علم و تحقیق کی کمی نہیں، عمل سے فرار ہے۔ ہم حقائق کو جانتے ہیں ان کی حکمتوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں ان کے فوائد اور عملی زندگی میں ان کی ناگزیریت کے دل سے قائل ہیں مگر افسوس کہ علم و آگہی کی جس قدر فراوانی ہوئی ہے عمل سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے اسی لیے ہمارا معاشرہ ہزار ہا تدابیر کے باوجود بدن تیزی سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہم جن رسوم سے نالاں ہیں ان پر کبھی ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہ رسوم اتنی ہی غلط تھیں تو ہمارے اسلاف نے اس پر غور کیوں نہ کیا اور ان کو کیوں رواج دیا؟ کیا وہ اپنی آنے والی نسلوں کے خیر خواہ نہ تھے؟ کیا کوئی شخص اپنی اولاد کی تباہی کو پسند کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہوتا یہ ہے کہ مختلف نیک مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ادوار میں مختلف تدابیر اختیار کی جاتی ہیں۔ عرصہ تک وہ مقاصد حاصل ہوتے رہتے ہیں اور معاشرہ زندہ و خوشحال ہوتا ہے مگر مروز زمانہ کے ساتھ وہ مقاصد نظروں سے اوجھل ہوتے جاتے ہیں اور اصول، رسوم میں ڈھلتے جاتے ہیں نتیجہ یہ کہ اچھے نام بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں اولیاء اللہ سے منسوب دن اور ساعتیں، ان کے نام پر منعقد ہونے والی تقریبات کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔

گیارہویں شریف کے مقاصد

اولیاء اللہ کی اصطلاح قرآنی اصطلاح ہے ان کا ذکر خیر کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے امت نے روز اول سے اس نام اور اس کے مصداق پاکیزہ نفوس کی ہمیشہ تعظیم و تکریم کی ہے اولیاء اللہ اس دین کے شعائر ہیں ان سے منسوب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہے یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم اور مخلوق خدا کے خیر خواہ ہوتے ہیں ان کی صحبت سے مردہ دلوں کو حیات جاوید ملتی ہے ان کے پاس زخمی دلوں کو مرہم، پریشان حالوں کو سکون اور دنیا کی نظروں سے دھتکارے ہوؤں کو امان ملتی ہے یہ خالق و خلق دنوں کی نظر میں محبوب ہوتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کثیر فضائل و محاسن بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کی تاریخ و واقعات، فضائل و محاسن بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا:

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾ سورة ابراہیم رقم الآیة : ۱۴

ترجمہ

اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔

اللہ کے دن تو سارے ہی ہیں سبھی اس کے پیدا کردہ ہیں پھر اللہ کے دنوں کی یاد دہانی کا اس کے سوا کیا مفہوم ہے کہ لوگوں کو اللہ والوں کا ذکر سناؤ اور بالخصوص ان دنوں کا جو اللہ والوں سے منسوب ہیں تاکہ اولاً ان کا ذکر ہمیشہ زندہ رہے جنہوں نے عمر بھر اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کیے رکھا اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے۔

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ سورة البقرة رقم الآیة : ۱۵۲

ترجمہ

سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔

گیارہویں شریف کا عمل ایک ولی کامل حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یوم وفات ۱۱ ربیع الثانی کی نسبت سے کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا مقبول ہوا کہ ہر مہینہ کی گیارہ تاریخ کو لوگ آپ کی یاد میں محفلیں سجایا کرتے ہیں۔ گیارہویں شریف چالیسواں سالانہ عرس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ والوں کا ذکر خیر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور سرکار کی سیرۃ طیبہ اور قرآن و سنت کے جس چشمہ صافی سے ان بزرگوں نے اپنے آپ کو اور پھر ایک جہان کو سیراب کیا ہے مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے اور ان کو عبادت خداوندی کی رغبت دلائی جائے۔ محافل میلاد، محافل اعراس، سوم چالیسواں، یوم پاکستان، یوم اقبال، یوم قائد اعظم، صحابہ کرام و اہل بیت کے ایام، مدارس، دارالعلوم، کالجوں اور جامعات کی سالانہ پچیس سالہ، پچاس سالہ، سو سالہ تقریبات، تبلیغی و تربیتی اجتماعات، کانفرنسز، سیمینارز۔ یہ تمام سرگرمیاں اسی مقصد کے لیے تو ہوتی ہیں کہ لوگوں تک اپنے بزرگوں کے مقام و مرتبہ، علیت، جدوجہد، تعلیم و تزکیہ، خدمت خلق، اعلیٰ اخلاق و کردار کے کارنامے پہنچائے جائیں جس سے ایک طرف ان محسنین کا ذکر خیر ہوتا رہے۔ دوسری طرف آنے والی نسلیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتی رہیں اور بلند یوں، عظمتوں اور عزیزوں کا سفر جاری و ساری رہے اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے جگمگاتی رہے۔ گیارہویں شریف ہو یا کسی اور بزرگ کا عرس یا دیگر مواقع ان پر معمول سے زیادہ قرآن خوانی ہوتی ہے نعت و منقبت پڑھی و سنی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے احکام شرع کی تعلیم و تبلیغ کا موقع ملتا ہے رزق حلال سے حاضرین کی تواضع کی جاتی ہے ماحول میں نیکی کا غلبہ اور بدی کی پسائی ہوتی ہے صدقہ و خیرات کے ذریعے انفاق فی سبیل اللہ پر عمل ہوتا ہے۔ شریک محفل لوگوں میں میل ملاقات ہوتی ہے محبت و اخوت کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں غریبوں کو اچھا کھانا ملتا ہے۔ اب کچھ نیک لوگوں نے ان نیکیوں کو مزید وسعت دی ہے جو لائق تحسین ہے کہیں ترغیب کے طور پر حج و عمرہ کی قرعہ اندازی ہوتی ہے اور ان محافل کے ذریعے نادار لوگ بھی ان سعادتوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں کہیں غریب بچیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں ایک بڑے فرض کی ادائیگی اور والدین کی ایک بڑی پریشانی کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ بعض تقریبات پر نادار طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا اہتمام کیا جاتا ہے بعض مقامات پر بے گھروں کو گھر تک مہیا کیے جاتے ہیں انہی ترغیبات کا نتیجہ ہے کہ اہل ثروت میں فیاضی، کرم اور سخاوت کے اوصاف پیدا ہوئے۔ اللہ کے رستے میں یعنی مخلوق خدا کی فلاح و بہبود کے لیے کثرت سے مدارس، سکولز، کالجز، جامعات، ہسپتال، انڈسٹریل ہومز اور دیگر فائبر ادارے قائم ہیں اور اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول کے لیے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ ہمارے حکمران اس قوم کے سچے خیر خواہ ہوں تو زکوٰۃ و عشر کی رقم سے عوام کی بنیادی ضرورتیں باعزت طور پر پوری ہو سکتی ہیں۔ آج بھی دنیا کے کونے کونے میں اولیاء اللہ کے مزارات پر بندگان خدا کو بغیر کسی مذہبی و نسلی امتیاز کے مفت کھانا ملتا ہے اور ہر وقت ملتا ہے ہر ایک کو ملتا ہے ضرورت مندوں کا پیٹ بھرتا ہے اور کھلانے والے اجر و ثواب کے مستحق بنتے ہیں مرحوم عزیزوں، بزرگوں کو اس تمام نیک کام کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ جہاں کام ہوتا ہے وہاں کمی، کوتاہی اور غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہر کام کتنا ہی مفید اور اچھا کیوں نہ ہو اصطلاح طلب رہتا ہے۔ خوب سے خوب تر کا سلسلہ رکنا نہیں۔

چند تلخ گزارشات

گیارہویں شریف کے اسباب و مقاصد اور طریقہ کار ہم نے بیان کر دیئے ہیں مگر فکری اور قدرتی امر ہے کہ وقت کے ساتھ اچھے کاموں

میں بھی نقائص ہو جاتے ہیں یہی حالت گیارہویں شریف کی ہے۔ ان تقریبات میں چند خامیاں اکثر نظر آتی ہیں جن کا تدارک علماء و اعظما، مرشدین اور منتظمین کا ذمہ ہے۔ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر بلکہ لڑ جھگڑ کر زبردستی اور گھٹیا طریقوں سے ان تقریبات کے لیے چندہ کرنا لاڈ سپیکر پر سارا سارا دن چندوں کی اپیلیں کرنا اسلام اور تصوف و ولایت کو بدنام کرنا ہے۔ ایک آدھ مرتبہ محض اطلاع کے لیے اعلان کرنا معیوب نہیں بعض لوگ جس طرح مسلسل و متواتر کئی کئی دن تک سپیکر پر چندہ مانگتے ہیں اور بھانت بھانت کی بولیاں بولتے اور مختلف حربے استعمال کرتے ہیں وہ باعث شرم ہیں اس کے ذمہ دار امام، خطیب اور مسجد کی انتظامیہ ہے اس رسم قبیح کو ختم ہونا چاہیے نعت و منقبت پڑھنا ایک پاکیزہ اور خوشگوار فرض ہے مگر اس کے مقام و مرتبہ کا تقاضا ہے کہ اسے احتیاط و وقار کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اولاً نعت خواں غیر شرعی، غیر معیاری اور ادب و احترام سے عاری کلام سے پرہیز کریں۔ ثانیاً مقررین و نعت خواں حضرات نماز باجماعت کی پابندی کریں اور مسلمانوں کی سی شکل و صورت بنائیں اور بصورت دیگر انہیں مائیک پر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ ثالثاً وہ اختتام مجلس تک شامل محفل رہیں مختلف بہانوں سے کھسنے کی کوشش نہ کریں رابعاً معیاری کلام کے لیے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد والے با علم و با عمل علماء و کالمین کا کلام پیش کریں۔

تبرک

گیارہویں شریف اور اس طرح کی دیگر تقاریب میں کھلائے جانے والے کھانے کو انفاق فی سبیل اللہ سمجھ کر وسعت دیں لوگوں کے پاس بے حساب مال ہے۔ ختم شریف کے لیے عمدہ کھانے، مستحقین کے لیے کپڑے اور نقدی، بیمار یوں اور ذہنی مریضوں کے لیے کھانے، پھل اور دوائیاں، بیروزگاروں کے لیے زکوٰۃ، خیرات، چرمہائے قربانی، فطرانہ اور دیگر عطیات سے فنڈ مقرر کریں ان سے بیروزگاروں کو گزارا لائیں، غریب بچوں کے لیے شادی کا بندوبست، نادار طلبہ کو تعلیمی وظائف معذوروں کے لیے کفالت خانے اور حادثات کے متاثرین کے لیے امداد کی جائے رفاہی و تعلیمی و تربیتی ادارے قائم کیے جائیں بیواؤں، یتیموں کے لیے کفالت عامہ کا بندوبست کیا جائے اور ان تمام نیک کاموں کا ثواب اپنے نیک بزرگوں کو پہنچایا جائے تاکہ ان کے احسانات کا کسی قدر حق ادا ہو۔ اور ان کے درجات مزید بلند اور ان کے فیوض و برکات مزید وسیع ہوں اور گناہ گاروں کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تاکہ ان کی اخروی نجات ہو۔ ان نیکیوں کے صدقہ و وسیلہ سے پروردگار سے دعائیں مانگی جائیں کہ مسلمانوں پر پڑنے والی مصیبتوں کا خاتمہ ہو ان کی عزت و آزادی بحال ہو، ان کی کمزوریاں، محکومیاں اور محرومیاں ختم ہوں۔ ان کے باہمی اختلافات و تنازعات نابود ہوں وہ علم و عمل اور جہد مسلسل کے اسلحہ سے لیس ہو کر میدان مسابقت میں اتریں اور اپنا کھویا ہوا مقام و وقار دوبارہ حاصل کریں۔ یہ ہے میری نظر میں عرس گیارہویں شریف، چالیسویں اور برسی منانے کا صحیح طریقہ نیکی نیکی ہے جب بھی کی جائے جہاں بھی کی جائے یہ سوال بے معنی ہے کہ یہ کب شروع ہوئی ایصال ثواب کے مختلف طریقے اور نام ہیں ہر دور میں تھے ہر دور میں رہیں گے ان میں درپیش آنے والی خرابیوں کا ازالہ کریں ہر عمل میں خلوص و للہیت کا رنگ پیدا کریں خدا و رسول کی رضا اور مخلوق خدا کی بہتری پیش نظر رکھیں نیکی کی راہیں کثرت سے کھلی ہیں لیکن خلوص اور جذبہ و عمل کی ضرورت ہے۔

واللہ و رسولہ اعلم بالصواب۔

مفتی: عبدالقیوم ہزاروی

تاریخ اشاعات: ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء

گیارہویں شریف کی شرعی حیثیت

اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت حلال اور طیب رزق ہے، جسے رب کریم اپنے بندوں کو محنت کر کے حلال ذرائع سے حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ بندے حرام سے بچ کر حلال طیب رزق حاصل کر کے اپنی زندگی گزاریں۔

انہی حلال و طیب رزق میں سے ایک بابرکت چیز نذر و نیاز ہے جو کہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا ثواب نیک و صالح مسلمانوں کو ایصال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مضمون میں نذر و نیاز کی حقیقت اور اسے حرام کہنے والوں کی اصلاح کی جائے گی۔ نذر و نیاز کو حرام کہنے والے یہ آیت پیش کرتے ہیں۔

﴿انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغير الله﴾ سورة البقرة: رقم الآية ۱۷۳

ترجمہ

درحقیقت (ہم نے) تم پر حرام کیا مردار اور خون سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا (کسی اور کا نام) پکارا گیا ہو۔

﴿حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغير الله به﴾ سورة المائدة: رقم الآية: ۳

ترجمہ

حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔

ان آیات میں ما اهل به لغير الله سے کیا مراد ہے:

☆.....تفسیر وسط علامہ واحدی میں ہے کہ ما اهل به لغير الله کا مطلب ہے کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

☆.....شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنے ترجمان القرآن میں ما اهل به لغير الله سے مراد لکھا ہے کہ جو بتوں کے نام پر

ذبح کیا گیا ہو۔

☆.....تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حق علیہ الرحمہ نے ما اهل به لغير الله سے مراد یہی لیا ہے کہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا

ہو۔

☆.....تفسیر بیضاوی پارہ ۲ رکوع نمبر ۵ میں ہے کہ ما اهل به لغير الله کے معنی یہ ہیں کہ جانور کے ذبح کے وقت خدا کے نام کے

بجائے بت کا نام لیا جائے۔

☆.....تفسیر جلالین میں ما اهل به لغير الله کے معنی یہ ہیں کہ وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، بلند آواز سے بتوں کا نام

لے کر وہ حرام کیا گیا۔

ان تمام معتبر تفاسیر کی روشنی میں واضح ہو گیا کہ یہ تمام آیات بتوں کی مذمت میں نازل ہوئی ہیں، لہذا اسے مسلمانوں پر چسپا کرنا

کھلی گمراہی ہے۔

مسلمانوں کا نذر و نیاز کرنا

مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق و مالک جانتے ہیں اور جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں پھر کھانا پکوا کر اللہ تعالیٰ کے ولی کی روح کو ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے لہذا اس میں کوئی شک والی بات نہیں بلکہ اچھا اور جائز عمل ہے۔

ایصالِ ثواب کیلئے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقَى الْمَاءِ فَبَلَكَ سِقَايَةَ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.

ترجمہ

سیدنا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے حضرت نبی کریم ﷺ کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ کیا میں ان کی طرف سے کچھ خیرات اور صدقہ کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اہاں کیجئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا۔ ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا پانی پلانا، تو ابھی تک مدینہ منورہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی کی سبیل ہے۔

(السنن الصغری للنسائی: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی الخراسانی، النسائی (۲۵۴:۶))

رسول اللہ ﷺ کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَحَّحَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمِّهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ، بِالتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ

محمد بن یحییٰ، عبد الرزاق ثوری، عبد اللہ بن محمد بن عقیل، ابوسلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ جب قربانی کا ارادہ کرتے تو دو مینڈھے خریدتے جو موٹے تازے سینگ دار کالے اور سیاہ رنگ دار ہوتے۔ ایک اپنی امت کی جانب سے ذبح کرتے جو بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا قائل ہو، اور دوسرا محمد ﷺ اور آل محمد ﷺ کی جانب سے ذبح فرماتے۔

(سنن ابن ماجہ: ابن ماجہ أبو عبد اللہ محمد بن یزید القزوینی (۱۰۴۳:۲))

رسول اللہ ﷺ کا اپنی آلِ مبارک کی طرف سے قربانی کرنا

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، فَأَتَى بِهِ لِيُضْحِيَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ، هَلُمِّي الْمُدْيَةَ، ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ، فَفَعَلْتُ: ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ

ترجمہ

سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی کریم ﷺ نے ایسا مینڈہالانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں، پشت اور آنکھیں سیاہ ہوں، اسے پیش کیا گیا تاکہ آپ ﷺ اس کی قربانی کریں۔ نبی اکرم ﷺ نے سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ! چھری لاؤ، پھر فرمایا: اسے پتھر پر تیز کرلو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آپ ﷺ نے چھری پکڑی، مینڈھے کو پکڑ کر اسے لٹایا اور پھر اسے ذبح کر دیا اور پڑھا بسم اللہ! (پھر دعا کی) اے اللہ! محمد ﷺ آل محمد ﷺ اور محمد ﷺ کی امت کی جانب سے اسے قبول کر (سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) پھر آپ ﷺ نے اس کی قربانی کر دی

(صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (۳: ۱۵۵۷))

مولانا علی رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ ﷺ کی طرف سے قربانی کرنا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ حَنْشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أَضْحِيَ عَنْهُ فَأَنَا أَضْحِي عَنْهُ.

ترجمہ

حنش کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دود بنے قربانی کرتے دیکھا تو عرض گزار ہوا، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے وصیت فرمائی تھی، اپنی طرف سے قربانی کرنے کی۔ چنانچہ (ارشاد عالی کے تحت) ایک قربانی میں حضور ﷺ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں۔

(سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الزدّي الجبلي (۳: ۹۴))

فائدہ: ایصالِ ثواب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو بزرگانِ دین کے لئے کیا جاتا ہے، دوسرا عام مسلمانوں کے لئے کیا جائے کہ دعاؤں اور ایصالِ ثواب کے ذریعے ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو اور ان کی اخروی زندگی سنور جائے۔ جبکہ بزرگانِ دین کے لئے ایصالِ ثواب کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس بزرگ سے اپنی نسبت ثابت کرنا زیادہ مقصود ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسروں کی طرح اس بات کے محتاج نہیں ہوتے کہ کوئی دعا اور ایصالِ ثواب کر کے ان کی عاقبت سنوارنے کی کوشش کرے۔ نبی کریم ﷺ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قربانی کی وصیت کرنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ کی طرف سے بھی قربانی کیا کرنا ایصالِ ثواب کی اسی پہلی قسم سے ہے۔ بعض حضرات

جن کے دل مقربین بارگاہ الہیہ کی کدورت سے بھرے رہتے ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں کہ بزرگوں کے لئے ایصالِ ثواب کرنے والے ان کو اربابا من دون اللہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ورنہ بزرگوں کو تو ثواب کی ضرورت نہیں اور یہ آئے دن بزرگوں کو ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ایصالِ ثواب کے پردے میں بزرگوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ایسی ذہنیت رکھنے والے خارجیت زدہ حضرات کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہئے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کیوں فرمائی تھی؟

پوری امت کی طرف سے قربانی

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ، وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ، فَاتَى بِهِ فَضَحَّى بِهِ. فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ: اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ، فَأَضَجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ترجمہ

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سینگوں والے مینڈھے کے لئے حکم فرمایا جس کے سینگ سیاہ آنکھیں سیاہ اور جسمانی اعضا سیاہ ہوں۔ پس وہ لایا گیا تو اس کی قربانی دینے لگے۔ فرمایا کہ اے عائشہ! چھری تولاؤ، پھر فرمایا کہ اسے پتھر پر تیز کر لینا۔ پس میں نے ایسا ہی کیا تو مجھ سے لے لی اور مینڈھے کو پکڑ کر لٹایا اور ذبح کرنے لگے تو کہا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اے اللہ تعالیٰ! اسے قبول فرما محمد ﷺ کی طرف سے اور آل محمد ﷺ کی طرف سے اور امت محمدیہ ﷺ کی طرف سے پھر اس کی قربانی پیش کر دی۔

(سنن أبی داود : أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدی السجستانی (۹۴: ۳))

فائدہ:

نبی کریم ﷺ کے جانور کو ذبح کرتے وقت بھی آل محمد ﷺ کی جانب منسوب فرما دیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے۔ معلوم ہوا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو ثواب میں شریک کرنے یا ایصالِ ثواب کی غرض سے اللہ والوں کی جانب منسوب کر دینے سے یہ مائل بہ لغیر اللہ میں شمار نہیں ہوتا۔ جو جانور بزرگوں کی جانب منسوب کیا جائے کہ ان کے لئے ایصالِ ثواب کرنا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اسے حرام اور مردار ٹھہرانے والے شریعت مطہرہ پر ظلم کرتے اور بزرگوں سے دشمنی رکھنے کا ثبوت دیتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم

الغرض کہ نام نذر و نیاز کا ہے مگر درحقیقت ایصالِ ثواب ہی بنیاد ہے لہذا بدگمان لوگ اپنی بدگمانی دور کریں اور شریعت مطہرہ کو سمجھیں کیونکہ یہی اسلامی عقیدہ ہے۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فتویٰ

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نیاز کا وہ کھانا جس کا ثواب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہم کو پہنچایا جائے اور اس پر فاتحہ، قل شریف اور درود شریف پڑھا جائے تو وہ کھانا برکت والا ہو جاتا ہے اور اس کا تناول کرنا بہت اچھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے سے نہ صرف میت کو ثواب پہنچتا بلکہ اس کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔

(فتاویٰ عزیزی: ۷۱)

گیارہویں شریف صالحین کی نذر میں

☆..... سراج الہند محدث اعظم ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ گیارہویں کے متعلق فرماتے ہیں:

حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے روضہ مبارک پر گیارہویں تاریخ کو بادشاہ وغیرہ شہر کے اکابر جمع ہوتے، نماز عصر کے بعد مغرب تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مدح اور تعریف میں منقبت پڑھتے، مغرب کے بعد سجادہ نشین درمیان میں تشریف فرما ہوتے اور ان کے ارد گرد مریدین اور حلقہ بگوش بیٹھ کر ذکر جہر کرتے، اسی حالت میں بعض پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی، اس کے بعد طعام شیرینی جو نیاز تیار کی ہوتی، تقسیم کی جاتی اور نماز عشاء پڑھ کر لوگ رخصت ہو جاتے۔

(ملفوظات عزیزی، فارسی، مطبوعہ میرٹھ، یوپی بھارت: ۷۲)

☆..... تیرہویں صدی کے مجدد شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ گیارہویں شریف کے متعلق فرماتے ہیں:

حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب ماثبت من السنہ میں لکھتے ہیں کہ میرے پیر مرشد حضرت شیخ عبد الوہاب متقی مہاجر کی علیہ الرحمہ ۹ ربیع الثانی کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے تھے، بے شک ہمارے ملک میں آج کل گیارہویں تاریخ مشہور ہے اور یہی تاریخ آپ کی ہندی اولاد و مشائخ میں متعارف ہے۔

(ماثبت من السنہ از: شاہ عبدالحق محدث دہلوی، عربی، اردو مطبوعہ دہلی: ۱۶۷)

حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی دوسری کتاب اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ (المتوفی ۹۹۷ھ) گیارہ ربیع الثانی کو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس کرتے تھے۔

(اخبار الاخیار، از: محدث شاہ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ ص ۴۹۸ (اردو ترجمہ) مطبوعہ کراچی)

☆..... حضرت شیخ عبد الوہاب متقی کی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، حضرت شیخ امان اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ یہ تمام بزرگ دین اسلام کے عالم فاضل تھے اور ان کا شمار صالحین میں ہوتا ہے، ان بزرگوں نے گیارہویں شریف کا ذکر کر کے کسی قسم کا شرک و بدعت کا فتویٰ نہیں دیا۔

تمام دلائل و براہین سے معلوم ہوا کہ گیارہویں شریف کا انعقاد کرنا سلف و صالحین کا طریقہ ہے جو کہ باعث اجر و ثواب ہے۔

(اسلامی عقائد، عقائد اہلسنت، مولانا شہزاد قادری ترابی)

گیارہویں شریف کا ثبوت

☆ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن سے خدا کی رحمت حاصل ہوتی ہے اور جن لوگوں کو ان روحانی مراکز سے کوئی تعلق نہیں وہ اخروی روحانی اور باطنی نعمتوں سے محروم ہیں اور تعلق والے ان تمام نعمتوں سے مستفیض ہیں اور بارگاہ غوثیت وہ مقام ہے کہ ان کے بغیر بارگاہ رسالت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا جب کسی کی بارگاہ رسالت تک رسائی نہیں ہوتی تو وہ بارگاہ ربوبیت میں کیسے جاسکتا ہے؟ یہ تمام اولیاء اللہ کی پشت پناہ ہیں اور تمام عزت و عظمت انہیں کی مرہون منت ہے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو انکی بارگاہ سے متنفر ہیں۔

شبہ

☆ کسی نے کہا کہ گیارہویں شریف کیوں منائی جاتی ہے یہ رواج صحیح ہے یا غلط مستند حوالہ بیان کیا جائے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اس کے متعلق میں اتنا عرض کرتا ہوں کہ گیارہویں کی خصوصیت کہ جس کیلئے ہم کتاب و سنت سے دلیل ثابت کریں اسکی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ہم محض اپنا تعلق پیدا کرنے کیلئے ثواب کا ہدیہ پیش کرتے ہیں جسکو ہر مسلمان مانے گا اور کوئی دلیل طلب نہیں کرے گا۔

☆ البتہ ایصال و ثواب کے ثبوت کیلئے مشکوٰۃ شریف سے روایت پیش کرتا ہوں کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ رسالت مآب ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری والدہ فوت ہوگئی ہے میں انکی طرف کچھ ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے سعد! ایک کنواں اپنی والدہ کے نام سے کھدو اور اسکا ثواب تیری والدہ کو ملتا رہے گا چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا اور اس کنویں کا نام ام سعد ہو گیا معلوم ہوا کسی چیز کا غیر کے نام سے موسوم ہونا شرک نہیں بلکہ جائز ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ کسی بزرگ کے نام سے موسوم ہونا موجب اجر ہے۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ جسکا اصل کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے باقی رہا خصوصیت کی دلیل تو اس کیلئے اتنا ضرور جان لینا چاہئے کہ یہ لوگ جو مدارس پڑھاتے ہیں اور تنخواہیں لیتے ہیں کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی تنخواہ لی تھی کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی تنخواہ لی تھیں اور یہ جو نماز روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ کی نیت زبان سے کرتے ہو کیا صحابہ کرام مجتہدین عظام نے بھی اسی طرح زبان سے نیت کی تھی؟ ہرگز نہیں۔ لہذا تمہارا یہ کہنا کہ جو کام حضور ﷺ نے نہیں کیا وہ بدعت ہے تو تم بھی بدعتی ہوئے اور گمراہ بھی کیونکہ ہر شخص نماز کی نیت زبان سے کرتا ہے حالانکہ نیت کا معنی ہے (الدیۃ قصد القلب) یعنی فقط دل کا ارادہ نیت کیلئے کافی ہے۔

☆ لہذا تمہارا ہر ایک کام کو بدعت قرار دینا اور خاص طور پر وہ فعل جسکا ماخذ کتاب و سنت ہو کونا جائز کہنا ہی ناجائز ہے۔ اسی طرح مسجد کے مینار وغیرہ بنانا اور یہ نقش نگار کا بنانا کہاں ہے اسکا ثبوت کہیں نہیں مگر یہ جائز ہے اگر کوئی انگوٹھے چوم لے تو یہ بدعت کیونکہ یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ گردن کا مسح کرنا جو ہر متونی اس پر عمل کرتا ہے یہ بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے اسکو بدعت نہیں کہیں گے اور کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث مسح علی الرقبۃ مرفوع ہے۔ تعجب ہے اس پر تو عمل کرتے ہیں اور انگوٹھے چومنے کو بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں تو اب لامحالہ کہنا پڑے گا کہ جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ جائز ہے (خواہ اسکے ثبوت کیلئے حدیث ہو یا نہ) اب بتاؤ

کیا گیارہویں شریف ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے یا نہیں اور جب یہ ثواب کی نیت سے کی جاتی ہے اور پھر اسکی اصل حدیث میں بھی موجود ہے تو پھر یہ کیسے ناجائز ہوگی؟

☆ شیخ محقق الشاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور ﷺ کے حکم سے ہندوستان میں آئے اور سرکارِ کائنات ﷺ کی حدیث کے فیض کو جاری فرمایا اور انکو غیر بھی مانتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ آقا ﷺ کے دربانوں میں سے ہیں وہ اپنی کتاب ماثبت باسمہ مطبعہ نل کشور میں تحریر فرماتے ہیں

ہمارے ملک میں ان دنوں ربیع الثانی ہی زیادہ مشہور ہے اور غوث الاعظم کی اولاد و مشائخ عظام ہندوپاک میں گیارہویں تاریخ کو عرس مناتے ہیں نیز اسطرح پیر و مرشد سیدنا سیدی ابوالحسن سید شیخ موسیٰ حسنی جیلانی ابن شیخ کامل عارف حق معظم و مکرم ابوالفتح شیخ حامد حسنی جیلانی ایک متفق علیہ ولی اللہ تھے جنکا لقب مخدوم ثانی اور عبدالقادر ثانی تھا انہوں نے اپنے آباء کرام کی زبانی آپ کے عرس کی تاریخ گیارہویں لکھی ہے۔

(مومن کے ماہ و سال از شیخ عبدالحق محدث دہلوی)

☆ یعنی انکے طریقوں پر چلنا نجات ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی راہ بتائی ہے کہ ہر نمازی ہر رکعت میں یہی دعا مانگتا ہے کہ
 اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ .

☆ اے اللہ تعالیٰ مجھے راہ مستقیم پر چلا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔

☆ اور راہ مستقیم کیا ہے وہ یہ ہے اور انعام یافتہ بندے کون ہیں وہ یہ ہیں کہ

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ .

ترجمہ

جس پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین ہیں۔

☆ معلوم ہوا نجات ان دروازوں سے ملتی ہے اور یہ پیران پیر جو بے شمار ولیوں کے پیر ہیں غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا اور انکی اولاد کا فعل میرے لئے محبت ہے اگر انکی اولاد غلط ہے تو پھر سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔

☆ حضرات محترم! بے شک دین کی جڑ اور بنیاد فقط توحید ہے اور توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک جاننا اور ماننا ہے اور جاننے کے بغیر ماننا محال ہے اور ماننا حقیقت توحید ہے لیکن جاننے کا ذریعہ بھی جاننا چاہیے تم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے واحدہ لا شریک مانتے ہو کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہو ہرگز نہیں ارے جب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی رَبِّ ارْزُقْنِیْ تَوَارِثَہٗوَ الْاٰیٰتِیْ تَزِیِّنِیْ تُوَجِّہْہٗ اِلَیَّ اِنْکَ لَیْسَ بِکَیِّلٍ دیکھ سکتا۔

☆ اب اگر کوئی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد ہوگئی تو پھر یہ دعا (اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) اولیاء اللہ کے حق میں کیسے قبول

ہو گئی؟۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بھی رد نہیں فرماتا اور اگر کوئی کہے کہ ہماری بہت سی دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو اسکی وجہ یہی ہے کہ ہماری دعائیں اس قابل نہیں ہوتیں کہ قبول ہو جائیں تو پھر کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اس قابل نہ تھی کہ قبول نہ ہوئی میں کہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا رد نہیں کی گئی بلکہ فرمایا اے کلیم میں تو اپنی تجلی فرماؤں گا مگر تو نہیں دیکھ سکے گا اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ اپنے مکان پر برقرار رہا تو فسوف ترانی عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا لیکن

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا (الاعراف)

ترجمہ ☆ پھر ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
☆ یعنی جب تجلی ہوئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اگر دعا رد کی جاتی تو پہاڑ پر تجلی نہ فرمائی جاتی پہاڑ پر تجلی فرمانا یہ دلیل ہے کہ دعا قبول کی گئی اگر دعا رد ہوتی تو تجلی فرمانے کا کیا مطلب؟

شبہ

☆ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں اتنی قوت پیدا فرما دے کہ وہ دیکھ سکیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اسکی بے شمار صفات ہیں اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کی صفات کا مظہر ہیں اور ہمارے آقا ﷺ اللہ تعالیٰ کی ذات کا مظہر ہیں اور (فعل الحکیم لایخلو عن الحکمة) حکم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ قادر تھا کہ ہماری زبان کو دوسری جگہ رکھ دیتا۔ آنکھ، کان، ناک پاؤں اور سر وغیرہ کو اپنی جگہ بدل دیتا لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پاؤں نیچے ہوں اور سر اوپر ناک منہ کے ساتھ ہوتا کہ جو کچھ کھایا جائے تو پہلے اس کی بو معلوم ہو جائے کہ بدبودار ہے یہ چیز کھانے کے قابل ہے اور یہ چیز کھانے کے قابل نہیں ہے لہذا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے مظہر صفات میں صفات دیکھنے کی قوت پیدا فرمائی اور مظہر ذات کے اندر ذات کے دیکھنے کی قوت رکھ دی اس لئے میرے آقا ﷺ نے جسمانی بیداری کے عالم میں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔

شبہ

☆ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مظہر ذات کیوں نہ بنایا تا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی مظہر ذات ہو کر ذات کو دیکھتے۔

شبہ کا ازالہ

☆ اس کا جواب بس اوپر دے چکا ہوں کہ جب ذات ایک ہے تو مظہر کیسے کثیر ہو سکتے ہیں لہذا مظہر ذات بھی ایک ہونا چاہیے اور صفات کثیر ہیں لہذا مظہر صفات بھی کثیر ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلا دعا رد نہیں کی گئی بلکہ جو کہتے ہیں کہ دعا رد کی گئی ہے وہ خود رد ہوئے۔
☆ حضرات مکرم! میں عرض کر رہا تھا تم نے دیکھا نہیں تو مانا کیسے؟ اگر رسالت کی زبان کی تصدیق نہ ہوتی تو ہمیں توحید حاصل

نہ ہوتی۔ توحید کی معرفت حاصل نہ ہوتی لہذا جب تک رسول کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان سکتے جس نے بارگاہ رسالت سے اعتراف کیا اسکو بارگاہ الوہیت سے کوئی تعلق نہیں میرے آپ ﷺ کی تشریف آوری سے قبل کوئی سورج کو پوجتا تھا تو کوئی چاند کو کہیں ستاروں کی پوجا تھی اور کہیں درختوں کی کہیں لات و عزئی مسجود تھے اور کہیں نباتات و جمادات مسجود تھے۔ الغرض کفر کی ظلمت چھائی ہوئی تھی لیکن آپ ﷺ کی تشریف آوری کے بعد تمام سعادت مندوں نے زبان رسالت سے توحید کی معرفت حاصل کی اور سینہ نبوت سے نور معرفت حاصل کیا اسلئے بغیر سرکارِ دو عالم ﷺ خدا تعالیٰ تک رسائی ناممکن ہے اور معرفت توحید محال ہے جب تک زبان رسالت کو پاک معصوم اور بے عیب نہ سمجھا جائے اسوقت تک آپ ﷺ پر اعتقاد کیسے ہوگا۔ جب اعتقاد نہ ہو تو دولت ایمان چلی جائی گی کیونکہ جنکی زبان پر کبھی کبھی غلطی کا امکان ہو تو انکا ہر قول کیسے قابل اعتقاد ہوگا۔

شبہ

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ رسالت کے کاموں میں تو غلطی نہیں کرتے البتہ دیگر کاموں میں غلطی کر جاتے ہیں۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں عرض کروں گا کہ یہ بات کہ دیگر کاموں میں غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بات بھی کس نے کہی اگر یہ بات بھی اسی ذات نے کہی ہے تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات بھی غلط ہو۔ لہذا جب تک معصوم بے عیب اور غلطی سے پاک نہ مانو گے تو ہر بات غلط تصور کی جائے گی اسلئے آپ ﷺ ہر غلطی اور خطا سے پاک ہیں اور آپ ﷺ کی زبان اقدس سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ابوداؤد شریف کتاب العلم مطبوعہ مجیدی کی پہلی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے روکا و قالوا اور انہوں نے کہا: انہ بشر حکم فی الغضب والرضا وہ تو بشر ہیں کبھی غصے میں بات کرتے ہیں اور کبھی راضی ہو کر۔ میرے آپ ﷺ کیا میں آپ ﷺ کی ہر بات لکھ لیا کروں تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا اکتب یا عبداللہ! اے عبداللہ! میری ہر بات لکھ لیا کرو۔ اس ذات پاک کی قسم جسکے قبضہ قدرت میں میں محمد ﷺ کی جان ہے۔ مابرج منہ الاحق اس دھن پاک سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ اور دھن کی طرف اشارہ ہی فرمایا تو جس زبان مقدس سے حق ظاہر ہو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟

شبہ

☆ اگر کوئی کہے کہ انبیاء کی غلطیوں کا ذکر تو بہت جگہ آیا ہے جیسے

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا (البقرہ)

ترجمہ

تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے سے پھسلایا۔

☆ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام غلطیوں سے پاک ہوں۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں یہی کہوں گا کہ نبی کی ذات کی صورت زلت ہوتی ہے حقیقتہً نہیں۔

☆ جیسا کہ آدم علیہ السلام نے بھولے سے دانہ کھا لیا تو یہ نسیان بھی صورت نسیان ہے ہمارے نسیان جیسا نہیں ہے کیونکہ ہمارا

نسیان غفلت سے ہوتا ہے اور انبیاء کا نسیان حکمت سے ہوتا ہے بلکہ وہ بھولتے نہیں بھولائے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔

☆ یعنی میں بھولتا نہیں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے سنت ہو جائے اس طرح بخاری شریف کی حدیث پڑھ لی جائے کہ آنحضرت ﷺ نے چار رکعت کی بجائے دو رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیر لیا تو بعد از فراغت ذوالیدین کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ! اَنْسِیْتَ اَمْ قُصِرَتْ الصَّلٰوةُ کیا آپ بھول گئے ہو یا نماز قصر کی گئی ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا لم انس ولم نقصر نہ میں بھولا ہوں اور نہ قصر کی گئی ہے اگر آپ کہیں ان میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے تو میں کہوں گا کہ ابوداؤد شریف کی حدیث کو سامنے رکھ لو کہ کیا آپ نے حق کہا یا نہ کہا اگر حق کہا تو مطلب کیا ہوگا؟ تو مطلب یہ ہوگا کہ ذوالیدین نے نسیان کی نسبت حضور ﷺ کی طرف کی اس لئے آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ نہ قصر ہوئی ہے اور نہ میں بھولا ہوں بلکہ میں بھلایا جاتا ہوں۔

☆ حضرات محترم! اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پر آنا بھی حکمت سے خالی نہیں کیونکہ اگر آپ جنت میں رہتے اور زمین پر نہ آتے تو تمام اولاد جنت میں ہوتی حالانکہ جنت تو مومنین کا گھر ہے کفار و مشرکین کے رہنے کی جگہ نہیں اس لئے ابو جہل ابولہب فرعون اور ان کے خوارین کو باہر پھینکنے کیلئے زمین پر تشریف لائے۔

☆ اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک مالدار امیر آدمی ایک خوبصورت محل میں رہتا ہو جسکے نیچے بستر ریشمی ہوں اور وہ خوشبوؤں سے معطر ہو تو اب ایمان سے کہنا وہ اگر رفع حاجت کیلئے اپنے گھر سے باہر ٹٹی خانہ میں جائے اور دشمن کہے کہ میں نے اسکو مکان سے باہر نکال دیا تو یہ عجیب بات ہوگی وہ مالک مکان ہے وہ نجس باہر ڈالنے کیلئے گیا ہے تو اسی طرح آدم علیہ السلام ابو جہل ابولہب اور فرعون جیسے خبیثوں کو باہر پھینکنے کیلئے زمین پر تشریف لائے کیونکہ یہ نجس ہیں اور جنت نجس و خبیث کیلئے نہیں بنائی گئی بلکہ وہ جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے پاکوں کی جگہ ہے اور آدم اور حوا جب جنت سے باہر تشریف لائے تو فقط دو تھے لیکن جائیں گے تو ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں اور دیگر مومنین کیساتھ۔ لہذا آدم علیہ السلام کا غلبہ ہوا کہ شیطان کا کیونکہ شیطان اس وقت پچھتائے گا اور کہے گا کہ میں نے دو کو نکالا تھا مگر اب لاکھوں اور کروڑوں مومنین جنت میں جا رہے ہیں لہذا انبیاء کی زلت صورتہ ہوتی ہے حقیقت نہیں ہوتی بلکہ حقیقت میں اطاعت عبادت اور معرفت ہوتی ہے۔

دیدہ اور کو کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

آ نکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے

شبہ

☆ اگر کوئی کہے کہ بے عیب ذات تو صرف خدا کی ہے مخلوق تو بے عیب نہیں ہو سکتی۔

شبہ کا ازالہ

☆ تو میں کہوں گا اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بے عیب ہے رسول اپنی رسالت میں بے عیب ہے خدا خالق ہونے میں بے عیب نبی اپنے مخلوق ہونے میں بے عیب ہے خدا اپنے مالک ہونے میں اور نبی ﷺ اپنے مملوک ہونے میں بے عیب ہے خدا اپنے واجب الوجود ہونے میں بے عیب ہے خدا اپنے معبود ہونے میں بے عیب ہے اور نبی ﷺ اپنے عبد ہونے میں بے عیب ہے۔

☆ حضرات کرم! میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا ایمان ہے کہ اصل دین توحید ہے لیکن اسکے حصول کا ذریعہ رسالت ہے اور بارگاہ رسالت میں پہنچنے کا

ذریعہ یہی اولیاء اللہ ہیں اور ہماری روحانی غذا یہاں سے آتی ہے کیونکہ جس طرح کپڑا پاک کرنے کیلئے ضروری ہے کہ پانی کپڑے کو مس کرے اور دھویا جائے تب پاک ہوگا۔ اسی طرح روح کی پاکی کیلئے ضروری ہے کہ روحانی لوگوں کے ساتھ تعلق ہو اور نجات کا ذریعہ بھی انہیں لوگوں کا دروازہ ہے آج بڑا پر فتن دور ہے ایمان کی حفاظت ضروری ہے عمل میں کمزور ہو تو ایمان پار پہنچا دیگا اگر ایمان کے اندر کمزوری آگئی تو بیڑا غرق ہو جائیگا کیونکہ عمل بغیر ایمان کے کام نہیں آتا دنیا میں کوئی فرد ایسا نہ ہوگا جسکی کوئی نیکی نہ ہو اور بغیر نبی ولی کے کوئی نہیں ہوگا جسکے اندر برائی نہ ہو اتنا یاد رکھنا کہ عمل کی کمی سے نجات ضرور ہوگی مگر درجات میں کمی ہوگی اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نجات ناممکن ہے لہذا ایمان کی حفاظت کی جائے اور اصل ایمان توحید ہے اور توحید بغیر رسالت کے محال ہے۔ لہذا کوئی رابطہ قائم کریں اور یہ رابطہ محبت مصطفیٰ ﷺ ہے اسلئے حضور ﷺ نے فرمایا

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (بخاری شریف)

ترجمہ

تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے پیارا نہ جانے اپنے آپ سے اور اپنے والدین سے اور اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔

☆ یہ رابطہ ایک پل ہے جیسے پل کے بغیر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نہیں جاسکتے اسی طرح اس رابطہ کے بغیر بارگاہ ربوبیت حاصل نہیں ہو سکتی اور محبت کی علامت نماز روزہ حج زکوٰۃ اور امر و نہی کو بجالانا ہے اگر کسی نے اور امر و نہی کا کلیتہً انکار کر دیا تو وہ دل کلیتہً خالی اور فانی ہے اور جس نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کرتے ہوئے عمل میں کمزوری کر دی ہے تو یاد رکھنا جتنا عمل کی کمی ہوگی اتنا محبت کی کمی ہوگی تم نے سن لیا ہوگا کہ ایران میں زلزلہ آیا اور ستر ہزار آدمی ہلاک ہوئے تو اس سے یہ مت سمجھنا کہ سب گمناہ گار ہو گئے نہیں ان میں محبوب خدا اور اولیاء اللہ بھی ہو گئے لیکن ولی کی ہلاکت ہلاکت نہیں بلکہ شہادت ہے اور گمناہ گاروں کی ہلاکت کو عذاب تصور کیا جائے۔ آج خدا سے خوف کرنا چاہیے کل یہ وقت ہاتھ نہ آئیگا جس دل میں خوف خدا نہیں وہ دل زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے لہذا عمل کی کمزوری کو دور کیا جائے۔ ایک تاجر کی طرح جو دن بھر اپنی کمائی رات کو شمار کرتا ہے انسان بھی رات کو اپنے گناہوں کو شمار کرے اور پھر اس سے توبہ کرے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم آخری امت کیوں ہیں اسلئے ہیں کہ پچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کریں انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے اپنی بات سمجھائی کہ ایک شیر بھیڑیا اور ایک لومڑی شکار کیلئے روانہ ہوئے ایک ہرن ایک گائے اور ایک خرگوش شکار کیا جب شکار سے واپس آئے اور شکار کی تقسیم کا وقت آیا تو شیر نے بھیڑے سے کہا کہ تقسیم کس طرح کیجائے تو اس نے جواب دیا کہ ظاہر ہے کہ گائے آپ کیلئے ہرن میرے لئے اور خرگوش لومڑی کیلئے تو شیر نے غصہ میں آ کر ایک طمانچہ مارا اور سر پھوڑ دیا اب لومڑی کو بلایا کہ بتاؤ تقسیم کیسے کیا جائے تو لومڑی نے کہا سرکار گائے تو اب تناول فرمائیں ہرن شام کو کھانا اور خرگوش آپ کیلئے صبح کا ناشتہ ہے تو شیر یہ سن کر بہت خوش ہوا اور کہا کہ یہ تقسیم تجھے کس نے بتائی ہے تو لومڑی نے جواب دیا کہ اس ہرن نے مجھے سبق دیا ہے کہ تقسیم اس طرح کی جاتی ہے بلکہ اگر میں ایسا کرتی جیسے اس (بھیڑیا) نے کیا تو میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوتا لیکن تو نے کرم کیا کہ مجھ کو بعد میں بلایا لہذا ہمیں چاہئے کہ گزشتہ واقعات سن کر عبرت حاصل کریں کہ انہوں نے کیا کام کیئے اور کس وجہ سے ہلاک ہوئے۔ (وما علینا الا البلاغ الحسین)

مقالات کاظمی۔

وما اهل لغير الله کا صحیح مفہوم

قرآن مجید میں ایسے چار مقامات ہیں جہاں مردار، خون، خنزیر کے گوشت اور ان جانوروں کو جن پر بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ مقامات یہ ہیں:

سورة البقرة میں ارشاد فرمایا

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة البقرة: ۱۷۳)

ترجمہ:

اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر (زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں) کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

سورة المائدة میں فرمایا

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ (سورة المائدة: ۳)

ترجمہ:

تم پر مردار (یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور) حرام کر دیا گیا ہے اور (بہایا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔

سورة الانعام میں فرمایا

﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة الانعام: ۱۴۵)

ترجمہ:

آپ فرمادیں کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں تو میں کسی (بھی) کھانے والے پر (ایسی چیز کو) جسے وہ کھاتا ہو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہو یا خون ہو یا سور کا گوشت ہو کیونکہ یہ ناپاک ہے یا نافرمانی کا جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ پھر جو شخص (بھوک کے باعث) سخت لاچار ہو جائے نہ تو نافرمانی کر رہا ہو اور نہ حد سے تجاوز کر رہا ہو تو بیشک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

سورة النحل میں اللہ رب العزت نے فرمایا

﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورة النحل : ۱۱۵)

ترجمہ: اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، حرام کیا ہے، پھر جو شخص حالت اضطرار (یعنی انتہائی سخت مجبوری کی حالت) میں ہو، نہ (طلب لذت میں احکام الہی سے) سرکشی کرنے والا ہو اور نہ (مجبوری کی حد سے) تجاوز کرنے والا ہو، تو بیشک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔

ان آیات میں ﴿وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ یا ﴿أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ (وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو) کے الفاظ آئے ہیں جن کا بعض لوگ غلط اطلاق کرتے ہیں۔ یہی خود ساختہ اطلاق کسی کے ایصالِ ثواب کے لئے دیئے گئے صدقہ و خیرات اور نذر و نیاز پر بھی کیا جاتا ہے۔ ان قرآنی آیات کی غلط اور من گھڑت تاویل کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس پر صدقہ اور نذر و نیاز کے لئے غیر اللہ کا نام لیا جائے اہل یہ لغیر اللہ میں داخل ہے، جس کے باعث وہ شے حرام ہے۔ اس طرح ان کے باطل خیال کے مطابق وہ صدقہ و خیرات اور گیارہویں شریف جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ یا دیگر اولیاء و بزرگانِ دین اور صالحین کی طرف منسوب ہوتی ہے نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ عمل معاذ اللہ شرک ہے۔ یہ ان قرآنی آیات کی غلط تفسیر ہے اور ایسی چیزیں جو فقط ایصالِ ثواب کے لئے کسی بزرگ ہستی کی طرف منسوب کی جائیں ہرگز و مَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ یہ کے زمرے میں داخل نہیں، نہ ہی انہیں شرک پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ دراصل نذر کے تعین میں یہ اختلاف حرمت پر مبنی آیات کریمہ کا معنی و مفہوم غلط سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ذیل میں ہم وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ اور اس کے متعلقات پر تفصیلاً بحث کرتے ہیں۔

أُهْلَ كَالْغَوَىٰ مَعْنَىٰ وَمَفْهُوم

در اصل لفظ اُھْلٌ ثلاثی مزید فیہ کے باب افعال اھْلَاک سے مشتق صیغہ ماضی مجہول ہے۔ اہل لغت نے اھْلَاک کے متعدد معانی بیان کیے ہیں ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

وانهلت السماء إذا صبت، واستهلت إذا ارتفع صوت وقعها و كان استهلال الصبی منه. انهلت السماء

ترجمہ

اس وقت کہا جاتا ہے جب بارش بر سے اور استہلت اس خاص وقت کو کہتے ہیں جب بارش کے قطرے بلند آواز کے ساتھ زمین پر گرے۔ اسی سے استہلال الصبی (عین پیدائش کے وقت بچے کا رونا) بھی ہے۔

(ابن منظور، لسان العرب، (۷۰۱:۱۱) زبیدی، تاج العروس (۸۰۹:۱۵)

واستهل الصبی بالبرکاء

رفع صوته و صاح عند الولادة، و كل شيء ارتفع صوته فقد استهل والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية، و كل متكلم رفع صوته أو خفضه فقد أهل و استهل.

ترجمہ

اسْتَهْلَ الصَّحِيحُ كَمَعْنَى وَلَادَتِ كَيْفَ وَقْتُ نَحْيَ كَابْلَنْدَ آواز اور چلا کر رونا ہے۔ (اس معنی میں) ہر وہ چیز جس کی آواز بلند ہو اسے اسْتَهْلُ کہتے ہیں۔ حج کے موقع پر بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھنے کو اھلال کہا جاتا ہے، اور ایسا ہی ہر بولنے والے کی آواز بلند کرنے کو اھلّ اور اسْتَهْلُ کہا جاتا ہے۔

(ابن منظور، لسان العرب، (۷۰۱:۱۱) زبیدی، تاج العروس (۸۰۹:۱۵))

وَأَصْلُ الْإِهْلَالِ رَفْعُ الصَّوْتِ. وَكُلُّ رَافِعٍ صَوْتَهُ فَهُوَ مَهْلٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّوَجَلَّ: (وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) هُوَ مَا ذُبِحَ لِلْأَلْهَةِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الذَّبْحَ كَانَ يَسْمِيهَا عِنْدَ الذَّبْحِ، فَذَلِكَ هُوَ الْإِهْلَالُ.

ترجمہ

إِهْلَالُ كَأَصْلِ مَعْنَى آواز بلند کرنا ہے۔ ہر آواز بلند کرنے والا مُهْل ہے، اور اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) اس سے مراد ہر وہ جانور ہے جسے جھوٹے معبودوں کیلئے ذبح کیا گیا ہو اور یہ مفہوم اس بنا پر ہے کہ ذبح کرنے والا عین ذبح کے وقت اس بت کا نام لیتا تھا۔ پس یہی إِهْلَال ہے۔

(ابن منظور، لسان العرب، (۷۰۱:۱۱))

قال أبو العباس: وسمى الهلال، هلالاً لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه.

ترجمہ

أبو العباس نے کہا: چاند کو ہلال اس لئے کہتے ہیں کہ لوگ اسے دیکھتے ہی اپنی آوازیں بلند کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں۔

(ابن منظور، لسان العرب (۷۰۱:۱۱) زبیدی، تاج العروس (۲۱۰۸:۱۵))

اُہلّ کا صحیح اطلاق

ائمہ لغت کی درج بالا تصریحات کی روشنی میں اُہلّ کا اطلاق کئی معانی پر ہوتا ہے جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ ہلال: پہلی رات کا چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا: ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو طلوع ہونے والے چاند کو ہلال کہتے ہیں جس کا مختلف وجوہ کی بنا پر لوگ شدت سے انتظار کرتے ہیں لہذا نیا چاند دیکھنے والوں کی طرف سے ایک آواز بلند ہوتی ہے: استجابة الإہلال وہ چاند نظر آ گیا اس خاص وقت میں بلند ہونے والی آواز کو اھلال کہتے ہیں جبکہ کسی اور آواز کو اھلال سے موسوم نہیں کیا جاتا۔

۲۔ ہلال: پیدائش کے وقت بچے کا آواز بلند کرنا: إِهْلَالُ کا ایک معنی ہے پیدائش کے وقت بچے کا رونا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے منہ سے رونے چیخنے کی آواز نکلتی ہے۔ جسے عربی میں اھلّ الصّحّ کہا جاتا ہے۔ عام حالات میں بچے کا چیخنا اور رونا اھلال الصّحّ نہیں کہلاتا بلکہ عین پیدائش کے وقت آواز بلند کرنے اور چیخنے کو اھلال الصّحّ کہتے ہیں۔

۳۔ ہلال: عین وقت ذبح آواز کو بلند کرنا: کفار و مشرکین جب کسی جانور کو ذبح کرتے تو وہ یہ اعلان کرنے کے لئے کہ وہ اپنے کس بت کے نام پر اسے ذبح کر رہے ہیں۔ آواز بلند کرتے جسے رَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الذَّبْحِ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ آواز وہ اس لیے لگاتے

کہ ان کے معبودانِ باطلہ بے شمار تھے۔ لہذا وقتِ ذبح آواز بلند کرتے ہوئے اپنے خاص بت کا نام لیتے۔ اس بلند کی جانے والی آواز کو اِہلال کہا جاتا۔

اِہلال: خاص مواقع پر آواز بلند کرنا: کسی خاص موقع پر کوئی اعلان کرنے کے لئے آواز بلند کرنا بھی اِہلال کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اِہلال: تلبیہ پڑھتے ہوئے آواز بلند کرنا: اِہلال کا ایک معنی بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا بھی ہے جیسا کہ دورانِ حج حجاج کرام بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہیں۔

عربی لغت کے حوالے سے درج بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر اِہلال میں کسی خاص موقع پر آواز بلند کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس کے لغوی معنی کی رو سے آیت مبارکہ وَمَا أُمِّلَکَ میں بھی لازماً رفعِ صوت کا مفہوم موجود ہوگا۔ وَمَا أُمِّلَکَ یہ لَغَیْرُ اللہ سے محدثین اور مفسرین کرام نے کیا معنی مراد لیا ہے؟ ذیل میں ہم اسی پہلو پر تفصیلی بحث رقم کریں گے تاکہ اس آیت میں بیان کردہ قرآن مجید کا صحیح منشا اور مقصود اہل حق کے لئے قلبی سرور کا باعث بن سکے اور اہل باطل کے بطلان کا قلع قمع ہونے کا سامان فراہم ہو سکے۔ وَمَا أُمِّلَکَ یہ لَغَیْرُ اللہ کا معنی ائمہ حدیث علیہم الرِّحمۃ کی نظر میں

محدثین کرام اور شارحین حدیث علیہم الرِّحمۃ وَمَا أُمِّلَکَ یہ لَغَیْرُ اللہ سے مراد پآواز بلند ہوتوں کے نام پر ذبح کئے جانے والے جانور لیتے ہیں جن میں سے چند ایک کا ذکر ذیل میں کیا جاتا ہے۔

امام بیہقی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول اس آیت (وَمَا أُمِّلَکَ لَغَیْرُ اللہ) کے حوالے سے نقل کرتے ہیں:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَزْزُكِيُّ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّرَائِيفِيُّ، ثنا عُفْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ: (وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) يَعْنِي: مَا أَهْلٌ لِلطَّوَاعِغِ كُلِّهَا، (وَالْمُنْحَنِقَةُ) الَّتِي تَنْخَنِقُ فْتَمُوتُ، (وَالْمَوْقُودَةُ) الَّتِي تُضْرَبُ بِالْخَشَبِ حَتَّى تَقْدَهَا فْتَمُوتُ (وَالْمُتَرَدِّةُ) (المائدة 3): الَّتِي تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ فْتَمُوتُ، (وَالنَّطِيحَةُ) الشَّاةُ تَنْطُحُ الشَّاةَ، (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ) يَقُولُ: مَا أَخَذَ السَّبُعُ فَمَا أَذْرَكَتْ مِنْ هَذَا كُلُّهُ فَتَحَرَكَ لَهُ ذَنْبٌ أَوْ تَطَرَّفَ لَهُ عَيْنٌ فَادْبَحَ وَادْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ. وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ هَذَا التَّفْسِيرِ قَالَ: هِيَ الْأَضْنَامُ، وَفِي قَوْلِهِ: وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ يَعْنِي الْقِدَاحَ، كَانُوا يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ، ذَلِكَمْ فَسُقَ يَعْنِي: مَنْ أَكَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَهُوَ فَسُقٌ.

﴿يعنی ما اهل للطواغیت کلھا﴾

ترجمہ: اس سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

(السنن الکبری: أحمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ الخضر ذہری الخراسانی، ابوبکر البیہقی (۳۱۸:۹))

امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

وَمَا أَهْلٌ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ مَا ذَبَحَ لِأَهْلَتِهِمْ.

ترجمہ

وَمَا أَهْلُ الْغَيْرِ لِلَّهِ كَمَا مَعْنَى وَهْ جَانُورِ هِيں جو مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے نام ذبح کیا کرتے تھے۔

(شعب الایمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخضر و جردى الخراساني، أبو بكر البیهقي (۴۳۲: ۷))

امام ابن عبدالبر فرماتے ہیں

وَأَصْلُ الْإِهْلَالِ فِي اللُّغَةِ رَفَعَ الصَّوْتِ وَكُلُّ رَافِعٍ صَوْتُهُ فَهُوَ مُهْلٌ وَمِنْهُ قِيلَ لِلطِّفْلِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَصَاحَ قَدْ اسْتَهْلَّ صَارِحًا وَالْإِهْلَالُ سَوَاءٌ وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ لِأَنَّ الذَّابِحَ مِنْهُمْ كَانَ إِذَا ذَبَحَ لِلَّهِ سَمَاهَا وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِذِكْرِهَا.

ترجمہ

اهلال کا اصل لغوی معنی آواز بلند کرنا ہے لہذا آواز بلند کرنے والا ہر شخص مُہْل ہے اور اسی سے بچے کا استہلال کرنا ہے یعنی جب عین پیدائش کے وقت وہ بلند آواز سے روتا ہے۔ استہلال اور اہلال ہم معنی ہیں۔ اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) ہے کیونکہ کفار و مشرکین میں سے ذبح کرنے والا جب اپنے بت کے نام پر ذبح کرتا تو اس کا نام لیتے وقت آواز کو بلند کرتا۔

(التمہید لمافی الموطأ من المعانی والأسانید: أبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمیری القرطبی (۱۶۸: ۱۳))

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ) ائمہ تفسیر علیہم الرحمہ کی نظر میں

آیت وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ کی تشریح و تفسیر معروف ائمہ تفسیر علیہم الرحمہ کی آراء کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جن سے یہ بات مترشح ہے کہ کسی ایک مفسر قرآن نے بھی ایصالِ ثواب کے لئے ذبح کیے گئے جانور کا تعلق ان حرمت والی آیات سے نہیں جوڑا اور نہ کسی نے اولیاء و صالحین کے ایصالِ ثواب کے لئے اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانور کو حرام قرار دیا۔

سورۃ البقرۃ کی آیت کریمہ ملاحظہ کیجئے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورۃ البقرۃ: ۱۷۳)

ترجمہ

اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر جو شخص سخت مجبور ہو جائے نہ تو نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا تو اس پر (زندگی بچانے کی حد تک کھا لینے میں) کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔

اس آیت مبارکہ میں اہل یہ لغیر اللہ کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ان کا مفسرین کرام نے شرعی معنی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے جس پر عین وقت ذبح غیر اللہ کا نام بلند کر کے چھری پھیر دی جائے۔ ذیل میں مشہور ائمہ تفسیر کے حوالے درج کئے جاتے ہیں۔

رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی تفسیر تنویر المقباس میں (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ) کا معنی یہ لکھا ہے وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ ما ذبح لغير اسم الله عمداً للأصنام.

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ) کا معنی ہے وہ جانور جس کو جان بوجھ کر اللہ کا نام لیے بغیر بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

(تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: لعبداللہ بن عباس - رضی اللہ عنہما: ۲۳)

امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

عن قتادة في قوله (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ) قال: ما ذبح لغير الله مما لم يسم عليه.

ترجمہ

حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ وہ (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ) سے مراد وہ جانور ہے جس کو اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا

ہو۔

(تفسیر عبدالرزاق: أبو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی (۳۰۱:۱)

امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

عن الزہری قال: الإہلال أن يقولوا: باسم المسيح.

ترجمہ

امام زہری فرماتے ہیں کہ اہلال کا مطلب ہے کہ بوقت ذبح یوں کہا جائے: باسم المسیح (یعنی حضرت عیسیٰ کے نام پر ذبح کرتا ہوں)

تفسیر عبدالرزاق: أبو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی (۳۰۱:۱)

نوٹ: واضح ہو کہ امام زہری نے اہلال کے حوالے سے اپنی تفسیر میں ان عیسائیوں کا معمول بیان کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔

امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

و أما قوله: (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ) فإنه يعني به وما ذبح للآلهة والأوثان يسمى عليه بغير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام. وإنما قيل (وَمَا أَهْلٌ بِهِ) لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم سمو اسم آلهتهم التي قربوا ذلك لها وجهروا بذلك أصواتهم. فجري ذلك من أمرهم على ذلك حتى قيل لكل ذابح يسمى أو لم يسمى، جهر بالتسمية أو لم يجهر مُهل. فرفعهم أصواتهم بذلك هو الإهلال الذي ذكره الله تعالى فقال: (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ) ومن ذلك قيل للملبى في حجة أو عمرة مهل لرفعه صوته بالتلبية. ومنه استهلال الصبي إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه. واستهلال المطر وهو صوت وقوعه على الأرض كما قال عمرو بن قميئة: ظلم البطاح له انهلال حريصة.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے ارشاد (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ) سے مراد وہ جانور ہیں جو معبودانِ باطلہ یعنی بتوں کے لئے ذبح کیے گئے ہوں جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا اس کے علاوہ بتوں میں سے کسی ایک کا نام لینے کا ارادہ کیا گیا ہو۔ وَمَا أَهْلٌ بِهِ اس لیے ارشاد فرمایا گیا: کیونکہ جب مشرکین اپنے جھوٹے معبودوں کے تقرب کے لئے کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ اس مخصوص بت کا نام لیتے جس کے تقرب کے لئے وہ جانور ذبح کیا جانا ہوتا اور اس پر وہ اپنی آواز کو بلند کرتے پس پھر یہ ان کا معمول بن گیا حتیٰ کہ ہر ذبح کرنے والے کو خواہ اس نے بآواز بلند اپنے معبود کا نام لیا ہو یا نہ مھل کہا جانے لگا۔ پس ان کا جانور پر آواز بلند کرنا اہلال کہلاتا ہے۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيَّرَ اللَّهُ) اسی بلندی آواز کے مفہوم کی وجہ سے حج اور عمرہ کے دوران بلند آواز سے تلبیہ پڑھنے والے کو بھی مھل کہا گیا۔ اسی مفہوم میں استهلال الصبی ہے جب بچہ پیدائش کے وقت اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی روتا ہے۔ اسی سے استهلال المطر ہے، یہ وہ آواز ہے جو بارش کے قطرے زمین پر گرتے وقت پیدا ہوتی ہے جیسا کہ عمر بن قمیہ نے اپنے ایک شعر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے: وادیوں کی ظلمت زوردار بارش کا ہونا ہے۔

جامع البیان فی تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، أبو جعفر الطبری (۵۰:۲)

امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

(وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) اُی ذکر عنہ غیر اسم اللہ تعالیٰ، وھی ذبیحۃ المجوسی واللوثی والمُعْطَل . فاللوثی یذبح للوث، والمجوسی للنار، والمُعْطَل لا یعتقد شیئاً فیذبح لنفسه . والإهلال : رفع الصوت، يقال : أَهَلَ بِكَذَا، اُی رفع صوته . ومنه إهلال الصبی واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته . وقال ابن عباس وغيره : المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان .

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد (وَمَا أَهْلٌ بِهِ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ) سے مراد وہ جانور ہے جس پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو اور یہ مجوسی، بت پرست اور معطل کا ذبیحہ ہے۔ بت پرست اپنے بت کے لئے ذبح کرتا ہے، مجوسی آگ کے لئے اور معطل کسی چیز پر اعتقاد نہیں ہوتا وہ صرف اپنی ذات کے لئے ذبح کرتا ہے۔ إهلال آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے: اس شخص نے اس طرح آواز بلند کی۔ اسی سے اہلال الصبی اور نومولود بچے کا استہلال ہے جس سے مراد عین پیدائش کے وقت اس کا چیخنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر ائمہ فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ جانور ہے جس کو نصب شدہ مورتیوں اور بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔

(الجامع لأحكام القرآن: بوعبداللہ محمد بن أحمد بن أبی بکر ثمس الدین القرطبی (۲: ۲۲۳))

قاضی شوکانی کا قول (غیر مقلد)

تفسير فتح القدير شوکانی : الإهلال : رفع الصوت، يقال أَهَلَ بِكَذَا : اُی رفع صوته، قال الشاعر يصف فلاة : تهلّ بالفرقد ركبائها . كما يهلّ الراكب المعتمر . ومنه إهلال الصبی، واستهلاله : وهو صياحه عند ولادته، والمراد هنا : ما ذكر عليها اسم غير الله كاللات والعزى .

ترجمہ

اہلال : کا معنی آواز بلند کرنا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں نے اس طرح آواز بلند کی۔ یعنی اپنی آواز کو اونچا کیا۔ کسی شاعر نے بنجر بیابان زمین کی تعریف یوں بیان کی ہے : بنجر وہوار زمین میں چلنے والے مسافروں نے زور سے آواز دی جیسے عمرہ کرنے والا سواریاں آواز بلند تہیہ کہتا ہے۔ اسی سے اہلال الصبی اور استہلال الصبی ہے، جس سے مراد عین پیدائش کے وقت بچہ کا آواز بلند چیخنا ہے۔ یہاں اس آیت کا مطلب ہے کہ وہ جانور جس پر غیر اللہ مثلاً لات وعزى کا نام لیا گیا ہو۔

(فتح القدير: محمد بن علی بن محمد بن عبداللہ الشوکانی السیسی (۱: ۱۶))

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

وَمَا أَهْلٌ لِيُغَيِّرَ اللَّهُ بِهِ : اُی ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام .

ترجمہ

یعنی وہ جانور جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے غیر کا نام لیا جائے پس ایسا جانور حرام ہے۔

(تفسير القرآن العظيم : أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی (۲: ۸))

اہل لغیر اللہ پہ کی درست تفسیر

ہم نے اہل لغت، محدثین کرام اور مفسرین عظام علیہم الرحمہ کی آراء کی روشنی میں اہل کا درست مفہوم تفصیل سے واضح کر دیا ہے۔ جس کے مطابق صرف وہ جانور حرام ہے جس پر عین ذبح کے وقت اللہ کے نام کی جگہ کسی دوسرے کا نام اس طرح لیا جائے کہ میں اس جانور کو فلاں بت یا شخص کے نام پر اس کے قرب کے لئے ذبح کرتا ہوں۔ یہ عمل شرک ہوگا اور یہ ذبیحہ از روئے نص حرام ہوگا۔ لیکن اگر صدقہ و خیرات اور نذر و نیاز کے لئے جانور خرید کر اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے نام پر ذبح کر دیا جائے اور اس کا ثواب کسی بزرگ یا اپنے عزیز رشتہ دار کے نام کر دیا جائے تو یہ عمل حرام اور شرک نہیں۔

لفظ اہلۃ سے استنبہاد

ائمہ لغت اور محدثین و مفسرین نے اس کے معانی بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ چاند دیکھتے ہی لوگ اچانک آواز بلند کرنے لگتے ہیں کہ: وہ چاند ہو گیا، بعد ازاں اسی وجہ سے پہلی رات کے چاند کو حلال کا نام دیدیا گیا۔ ذیل میں ہم سورۃ البقرہ کی ایک اور آیت سے اس مفہوم کا استنبہاد کرتے ہیں جس میں لفظ اہلۃ سے مراد چاند ہی ہے جب کہ مفسرین کرام نے اس لفظ اہلۃ کے تحت احلال کے وہ تمام معروف و متداول معنی بیان کئے ہیں جن کا ذکر ہم نے پچھلے صفحات میں کر دیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (سورۃ البقرہ: ۱۸۹)

ترجمہ

(اے حبیب) لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرمادیں یہ لوگوں کے لئے اور ماہِ حج (کے) تقین کے لئے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم (حالتِ احرام میں) گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی تو (ایسی الٹی رسموں کی بجائے) پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تا کہ تم فلاح پاؤ۔

سابقہ مکمل بحث کالپ لباب ذیل کے چار نکات میں بیان کیا جاسکتا ہے
کسی خاص وقت میں کی گئی بات عام وقت میں کی گئی بات سے مختلف ہوتی ہے۔

کسی خاص وقت میں آواز بلند کرنا عام وقت میں آواز بلند کرنے سے مختلف ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں مثلاً ہم کچھ چیزیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کی طرف کچھ چیزیں منسوب کی جاتی ہیں۔ چوں کہ یہ چیزیں کسی خاص وقت میں نہیں بلکہ عام وقت اور حالت میں ان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اس لئے اس پر حکم شرک نہیں لگایا جاسکتا۔

ذبح ایک ایسا عمل ہے جو کہ ایک خاص وقت میں کیا جاتا ہے اور اس بات پر سب کا اجماع ہے کہ احلال رفع الصوت عند الذبح

عین وقت ذبح جانور پر آواز بلند کرنے کو کہتے ہیں۔

وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِه سے مراد وہ جانور ہیں جن پر ذبح کے وقت اللہ کی بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ اس خاص موقع پر اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام بلند کرنا شرک ہے اور ایسے جانور کا کھانا حرام ہے۔

غیر اللہ کے نام پر بطور عبادت ذبح کرنا حرام ہے

مشرکین جب کسی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تو ان کے اس عمل سے ان کا مقصود اپنے معبودانِ باطلہ کی عبادت، تعظیم و تکریم، ان کی رضا و خوشنودی اور تقرب کا حصول ہوتا تھا۔ لہذا ان آیات میں بطور خاص اس طرح کے عمل کو جو غیر اللہ کے تقرب اور عبادت کے لئے ہو حرام ٹھہرایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (سورة المائدة : ۳)

ترجمہ

تم پر مردار (یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور) حرام کر دیا گیا ہے اور (بہایا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور وہ (جانور) جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھٹ کر مرا ہوا (جانور) اور (دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی) ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا اور (کسی جانور کے) سینگ مارنے سے مرا ہوا اور وہ (جانور) جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے (مرنے سے پہلے) تم نے ذبح کر لیا، اور (وہ جانور بھی حرام ہے) جو باطل معبودوں کے تھانوں (یعنی بتوں کے لئے مخصوص کی گئی قربان گاہوں) پر ذبح کیا گیا ہو۔

مفسرین کرام نے سورة المائدة کی آیت ۳ کے تحت اس کی وضاحت کی ہے

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ قال مجاهد و قتادة : كانت حول البيت ثلاثمائة وستون حجراً منصوبة، كان أهل الجاهلية يعبدونها و يعظمونها و يذبحون لها، و ليست هي بأصنام إنما الأصنام هي المصورة المنقوشة، و قال الآخرون : هي الأصنام المنصوبة، و معناه : و ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، قال ابن زيد : و ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ و ما أهل لغير الله به : هما واحد.

ترجمہ

امام مجاہد اور امام قتادہ کا قول ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت نصب تھے۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ ان کی عبادت اور تعظیم کیا کرتے تھے اور ان کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہ حقیقی بت نہیں تھے بلکہ صرف نقش و نگار والی تصاویر تھیں۔ بعض ائمہ کا قول ہے کہ یہ نصب شدہ بت تھے۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ذبح کے گئے ہوں۔ ابن زید کا قول ہے کہ (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) اور (وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔

(معالم التنزیل فی تفسیر القرآن: محیی السنہ، ابو محمد الحسین بن مسعود البغوی (۹:۲))

محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

قوله تعالى: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) فِي النُّصُبِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا أَصْنَامُ تُنْصَبُ، فَتَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَ الْفِرَاءُ، وَ الزَّجَاجُ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ يَكُونُ الْمَعْنَى، وَ مَا ذُبِحَ عَلَى اسْمِ النُّصُبِ، وَقِيلَ: لِأَجْلِهَا. وَ الثَّانِي: أَنَّهَا حِجَارَةٌ كَانُوا يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا، وَ يَشْرَحُونَ اللَّحْمَ عَلَيْهَا وَ يَعْظُمُونَهَا، وَ هُوَ قَوْلُ ابْنِ جَرِيرٍ.

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کے قول (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) میں لفظ نُّصُب کے بارے میں دو اقوال ہیں: ایک یہ کہ اس سے مراد نصب شدہ بت ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی جاتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، فراء اور زجاج کا یہی قول ہے۔ اس قول کے مطابق اس کا معنی یہ ہوگا: جو جانور بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی قول ہے کہ جو جانور ان بتوں کی رضا اور خوشنودی کے حصول کیلئے ذبح کیا جائے۔

(زاد المسیر فی علم التفسیر: جمال الدین ابوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی (۲: ۲۸۳))

جار اللہ زنجیری کا قول

دوسرا قول یہ ہے کہ: نُّصُب وہ پتھر تھے جن پر مشرکین جانور ذبح کئے کرتے تھے اور ان پر گوشت کے ٹکڑے کرتے اور ان کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یہ ابن جریر کا قول ہے۔

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) کانت لهم حجارة منصوبة حول البيت، يذبحون عليها و يشرحون اللحم عليها، يعظمونها بذلك و يتقربون به إليها.

ترجمہ: (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) کی تفسیر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے بیت اللہ کے ارد گرد پتھر سے بنی ہوئی مورتیاں نصب کر رکھی تھیں اور تھان بنا رکھے تھے جن پر وہ جانور ذبح کرتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے کرتے تھے، اس سبب سے وہ ان مورتیوں کی تعظیم کرتے اور ان کی خوشنودی حاصل کرتے تھے۔

(الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزنجیری جار اللہ (۲: ۶۲))

امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ) النصب واحد الأنصاب، و هي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها و يعدون ذلك قربة.

ترجمہ

انصاب کا واحد نصب ہے اور ان سے مراد وہ پتھر ہیں جو بیت اللہ کے ارد گرد نصب تھے، مشرکین ان کے اوپر جانور ذبح کرتے اور اس عمل کو باعثِ تقرب سمجھتے تھے۔

(أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدین ابوسعید عبداللہ بن عمر بن محمد الشیرازی البیضاوی (۲: ۱۸۰))

امام نسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

(وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ) كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليها يعظمونها بذلك و يتقربون إليها.

ترجمہ

خانہ کعبہ کے ارد گرد مشرکین کے پتھر سے بنے بت نصب تھے جن پر وہ جانور ذبح کرتے تھے۔ اس کے باعث وہ ان کی تعظیم کرتے تھے اور (عمل ذبح کے ذریعے) ان کا تقرب حاصل کرتے تھے۔

(تفسیر النسفی (مدارک التنزیل وحقائق التأویل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفی (۳۸۸:۱)

امام طسٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

و أخرج الطستى فى مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرنى عن قوله (الأنصاب) قال : الأنصاب الحجارة التى كانت العرب تعبدھا من دون الله و تدبح لها.

ترجمہ :

امام طسٹی نے مسائل میں نافع بن ازرق کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے انصاب کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ان سے مراد وہ پتھر (کے بت) ہیں جن کی مشرکین عرب عبادت کرتے اور ان کی خوشنودی کے لئے جانور ذبح کرتے۔

(الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (۱۶:۳) دار الفکر - بیروت

امام ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

قال ابن جريج : كانت العرب تدبح بمكة و تنضح بالدم ما أقبل من البيت، و يشرحون اللحم و يضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام، قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فكانه عليه الصلاة و السلام لم يكره ذلك، فأنزل الله تعالى : (لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا) و نزلت (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ) المعنى : و النية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح عليها غير جائز.

ترجمہ

ابن جریج نے کہا: مشرکین عرب مکہ مکرمہ میں جانور ذبح کرتے اور بیت اللہ کے سامنے خون چھڑکاتے، اور گوشت کے ٹکڑے کر کے اسے پتھروں کی صورتوں پر رکھ دیتے۔ جب زمانہ اسلام آیا تو مسلمانوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ بیت اللہ کے پاس اس طرح کے تعظیمی افعال کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ شاید حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (ان کی) اس خواہش کو ناگوار نہ سمجھتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی: (ہرگز اللہ کو ان (قربانیوں) کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون) اور یہ آیت بھی نازل فرمائی (اور وہ جانور بھی حرام ہے) جو باطل معبودوں کے تھانوں (یعنی بتوں کے لئے مخصوص کی گئی قربان گاہوں) پر ذبح کیا گیا ہو۔ اس کے ناجائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس طرح ذبح کرنے میں بتوں کی تعظیم کی نیت شامل ہے اس وجہ سے

نہیں کہ یہاں مطلقاً ذبح ناجائز ہے۔

(الجامع لأحكام القرآن: بوعبداللہ محمد بن أحمد بن ابی بکر بن فرح الا نصاری الخرزجی شمس الدین القرطبی (۶: ۵۷))
وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ أَوْ وَمَا ذُنُوعٌ عَلَى الثُّبِّبِ كَاطْلَاقٍ فِي فَرْقٍ

اکثر لوگ (وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ) اور (وَمَا ذُنُوعٌ عَلَى الثُّبِّبِ) کے معنی و مفہوم کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں درحقیقت ان دونوں کا اطلاق الگ الگ ہے۔

وَمَا ذُنُوعٌ عَلَى الثُّبِّبِ سے مراد باطل معبود کے لیے تھان یعنی مخصوص چہرہ بنا کر ان کی خوشنودی و رضا کے لئے جانور ذبح کرنا ہے۔

اہل اسلام کا عمل اس تصور سے پاک ہے۔ وہ اولیاء و صالحین اور مرحومین کو نہ تو کفار و مشرکین کی طرح جانور کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور نہ ان کے مجسمے اور مورتیاں بنا کر عبادت کرتے ہیں۔

اسی طرح وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ سے مراد جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں بیان کر دیا یہ ہے کہ بوقت ذبح بلند آواز سے کسی کا نام لینا اس میں مخصوص مقام اور تھان کا تصور نہیں بلکہ کسی جگہ بھی جانور ذبح کر کے اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی اور تقرب کے لیے بطور عبادت اس کا نام لیا جائے یہ عمل شرک ہے۔

مسلمان جانور کی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور بوقت ذبح بصورت تکبیر صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں۔ اس لیے ایصالِ ثواب کے لیے ذبح کیے گئے جانور پر شرک کا اطلاق نہیں ہوتا۔

ائمہ تفسیر نے وَمَا ذُنُوعٌ عَلَى الثُّبِّبِ کی تفسیر میں جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کفار و مشرکین کے اس مشرکانہ عمل اور مسلمانوں کے جائز اعمال میں بعد المشرقین ہے کیونکہ کفار و مشرکین نے بتوں کی خوشنودی اور رضا کے لئے ذبح کے تھان بنائے تھے۔ وہ تقرب اور عبادت کے لئے اپنے باطل معبود کی تعظیم میں ان تھانوں پر جانور ذبح کرتے تھے۔

وہ ان جانوروں کا خون مورتیوں پر مل دیتے تھے اور گوشت کے ٹکڑے کر کے ان پر رکھتے تھے۔ اس وجہ سے ان کا یہ عمل شرک ٹھہرا۔

مسلمان جب کسی جانور کو ایصالِ ثواب کے لئے ذبح کرتے ہیں تو: اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب ہی پیش نظر ہوتا ہے، ہرگز کسی غیر اللہ کا تقرب اور خوشنودی و رضا کا حصول مد نظر نہیں ہوتا۔

وہ شرعی طریقے پر جانور ذبح کرتے ہیں اور یہ عمل بطور خیرات خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا ایصالِ ثواب اولیاء و صالحین اور مرحومین کے لئے ہوتا ہے اور گوشت پکا کر شرکاء و حاضرین اور فقراء و مساکین کے لئے پیش کیا جاتا ہے۔

مسلمانوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ جانور کا گوشت فی نفسہ مرحومین کو پہنچتا ہے بلکہ اس عمل میں یہ عقیدہ کارفرما ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی و عاجزی پہنچتی ہے جبکہ اولیاء و صالحین اور مرحومین کو ہدیہ ثواب پہنچتا ہے اور موجود و زندہ افراد کھانے سے مستفید ہوتے ہیں۔

نذر و نیاز کے بارے میں صحیح عقیدہ

نذر و نیاز کے بارے میں درست اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور صرف اسی کے لئے جائز ہے۔ عرف عام میں اولیاء اللہ کے لئے نذر کا لفظ استعمال کئے جانے پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن نشین کر لیا جائے کہ اس سے مراد ان کے نام پر ہدیہ اور تحفہ پیش کرنا ہے جو کہ عبادت نہیں۔ بعض لوگ نذر اور ایصالِ ثواب کو آپس میں خلط ملط کرتے ہیں اور پھر ایصالِ ثواب کے جائز طریقوں کو بھی شرک اور ناجائز کہنے لگتے ہیں یہ تصور درست نہیں۔ ایصالِ ثواب ثابت شدہ شرعی طریقہ ہے کوئی چیز محض کسی بزرگ کی طرف منسوب کرنے سے حرام نہیں ہوتی جسے بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر مآہل یہ لَغیر اللہ سے تعبیر کر کے اس کا غلط اطلاق دوسری چیزوں پر کرتے ہیں۔ اہلال کا معنی منسوب کرنا کسی طرح بھی ثابت نہیں۔ شرعی نذر اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے اور یہ شامل عبادت ہوتی ہے جبکہ اس کی نسبت اہل اللہ کی طرف کردی جاتی ہے آپ منت مان کر کھانا پکائیں یا کچھ اور کریں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی نذر ہو گی جبکہ اس کا ایصالِ ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور بزرگ کی طرف منسوب کرنا امر جائز ہے۔ یہ عمل شرک تب ہو گا جب کسی غیر کی خوشنودی کے لئے نذر مانی جائے۔

نذر اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لئے مانی جاتی ہے

نذر صدقہ کے معنی میں استعمال ہوتی ہے اس میں عبادت، نیاز مندی، جھکنے اور غایتِ تعظیم کے معانی پائے جاتے ہیں۔ نذر کے بارے میں درست عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور صرف اسی کے لئے ماننا جائز ہے۔ اس لئے نذر شرعی نہ تو کسی رسول اور نبی کے لئے جائز ہے اور نہ ہی اولیاء و صلحاء کے لئے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ انبیاء و اولیاء کے لئے جو نذر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ مجازی معنی میں ہوتا ہے حقیقی معنی میں نہیں۔ ان کے لئے جب نذر کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد نذر عرفی بمعنی ہدیہ، نذرانہ اور ایصالِ ثواب ہے جو انبیاء، اولیاء اور عام مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ بہترین ہدیہ ہے۔ جس طرح قربانی، عبادت اور دعا، خالصۃً اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اسی طرح ہم نذر اللہ رب العزت کی رضا و خوشنودی کے لئے مانتے ہیں جب کہ اس کا فائدہ اطعام الطعام اور صدقہ و خیرات کی صورت میں غریب، مسکین محتاج، مفلس، یتیم اور بے سہارا افراد کو پہنچاتے ہیں۔ قربانی کی حقیقت کے بارے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

ترجمہ: ہرگز نہ (تو) اللہ کو ان (قربانیوں) کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔

(سورۃ الحج: ۳۷)

قربانی کے اندر تقویٰ اور اخلاص کی نیت مضمّن ہوتی ہے اور وہی اس کی روح ہے جبکہ گوشت سے ناداروں اور غریبوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے۔ یہ طے شدہ امر ہے کہ نذر خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے ہے مگر اس کے ذریعے ثواب انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کو پہنچایا جاتا ہے۔

یہاں یہ بات ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ اہل علم جب نذر کا لفظ استعمال کریں تو بہتر ہے کہ وہ اسے حقیقی معنی میں استعمال

کریں۔ اگر وہ اس کو مجازی یا عرفی معنی میں استعمال کرنا چاہیں تو پھر درست عقیدے کی وضاحت بھی کر دیں تاکہ عوام میں کسی قسم کا مغالطہ اور عقیدے کا بگاڑ بوجہ جہالت پیدا نہ ہونے پائے۔

خیرات و صدقات اور عمل صالح کی نذر ماننا شرک نہیں

کوئی عمل صالح بطور نذر مانا جاسکتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب ایک مرتبہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما علیل ہوئے تو ان کے لئے بطور نذر روزے رکھے گئے اور حقداروں کو کھانا کھلایا گیا۔ یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہر عمل صالح دو گونہ تعلق کا حامل ہے :
(التفسیر الکبیر : أبو عبد اللہ محمد بن عمر فخر الدین الرازی خطیب الری (۲۴۴:۳۰) دار احیاء التراث العربی - بیروت)
ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس میں اس عمل کی نیت اور اس کے متعلق عقیدے کا اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہونا ہے۔

اس عمل کا دوسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے مثلاً مزارات اولیاء پر اظہار تعظیم کے لئے چادر چڑھانا جو شعائر اللہ ہونے کے باعث تعظیماً جائز عمل ہے۔ صاحب مزار کے ساتھ یہ تعلق اس امر کا مظہر ہے کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول مقصود ہے کہ اللہ والوں کے مزارات کی تعظیم شعائر اللہ سمجھ کر حکم الہی کی تعمیل میں کی جاتی ہے۔

لہذا اگر کوئی گیارہویں شریف کی نذر مانتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی گیارہویں دوں گا تو جان لیجئے کہ یہ صدقہ و خیرات ہی کی ایک صورت ہے۔ اس میں نیت کے ساتھ دعا ہوگی کہ مولیٰ کریم تیری رضا کے لئے یہ کھانا پکانا، قرآن پڑھنا پڑھانا تیرے حضور پیش کیا جاتا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس عمل سے جو ثواب ملے اسے میں جملہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام بشمول شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ارواح کو بالخصوص تحفہ پیش کرتا ہوں۔ پس اس دعا کے ساتھ ایصالِ ثواب کرنا شرک نہیں۔

صدقات و خیرات ذرائع ایصالِ ثواب ہیں وَمَا أَمَّلَ لَغَيْرِ اللَّهِ یہ میں شامل نہیں صدقات اور خیرات پر اللہ کے محبوب و مقرب بندوں کا نام لینے سے وہ حرام نہیں ہوتے کیوں کہ نام لینے سے صرف ایصالِ ثواب مقصود ہوتا ہے لہذا خیرات و صدقات کا ایصالِ ثواب کے لئے دینا وَمَا أَمَّلَ لَغَيْرِ اللَّهِ یہ میں شامل ہی نہیں۔ شرعاً یہ امر جائز ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی نیک عمل اور صدقہ و خیرات کو کسی دوسرے کے نام منسوب کر دے۔ اس کی شرعی حیثیت واضح کرنے کے لئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات مبارکہ میں سے چند ایک ذیل میں دیئے جا رہے ہیں تاکہ کسی کے لئے ایصالِ ثواب کرنے کا مستند و معتبر جواز ثابت ہو جائے۔

پہلی حدیث شریف

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمِّي افْتَلَيْتُ نَفْسَهَا، وَأَطْنَهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

ترجمہ

ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا: میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ (بوقتِ نزاع) گفتگو کر سکتی تو صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔

(صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل أبو عبد اللہ البخاری الجعفی (۱۰۲:۲) دار طوق النجاة)

دوسری حدیث شریف

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يَكْفُرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

ترجمہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے مگر اس بارے میں کوئی وصیت نہیں کی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ (صدقہ کرنا) اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔

(صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (۱۲۵۴:۳) دار احیاء التراث العربی - بیروت)

تیسری حدیث شریف

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي تُوَفِّيْتُ، أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنْ لِي مَخْرَفًا، فَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا.

ترجمہ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ فوت ہو چکی ہے اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے کوئی نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اس نے عرض کیا: میرے پاس ایک باغ ہے آپ گواہ رہیں کہ میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں: یہ حدیث حسن ہے اور علماء کا یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں: میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے۔

(سنن الترمذی: محمد بن عیسیٰ بن سؤرة بن موسیٰ بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسیٰ (۴۹:۲) دار الغرب الاسلامی - بیروت)

چوتھی حدیث شریف

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ

عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

ترجمہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے (ان کا اجرا سے برابر ملتا رہتا ہے): ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

(صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (۳: ۱۲۵۵) دار احیاء التراث العربی - بیروت)

امام طاووس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثنا أَبِي، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثنا الْأَشَجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ طَاوُسٌ: إِنَّ الْمَوْتَى يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَبْعًا، فَكَانُوا يَسْتَجِيبُونَ أَنْ يُطْعَمَ عَنْهُمْ تِلْكَ الْأَيَّامَ. وَقَالَ السُّيُوطِيُّ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

ترجمہ

امام سفیان ثوری بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاووس نے فرمایا: بے شک سات دن تک مردوں کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے اس لئے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب سمجھتے تھے۔ امام سیوطی نے کہا ہے کہ اس روایت کی اسناد صحیح ہیں۔

(المطالب العالیۃ بزوائد المسانید الثمینیۃ: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (۵: ۳۳۰))

(حلیۃ الاولیاء وطبقات الاصفیاء: أبو نعیم أحمد بن عبد اللہ بن أحمد الاصبہانی (۴: ۱۱) دار الکتاب العربی - بیروت)

درج بالا روایات سے ثابت ہوا کہ ایصالِ ثواب اور صدقات و خیرات کے لئے کسی کے نام کی طرف نسبت شرعاً جائز بلکہ سنت

ہے۔

نیک عمل کا کسی کے نام انتساب جائز ہے

کوئی نیک عمل کر کے کسی کی روح کو ایصالِ ثواب کرنا یا اس کے نام سے منسوب کرنا یہ از روئے شرع جائز اور باعثِ ثواب عمل ہے۔ نذر و نیاز، صدقہ و خیرات اعمالِ خیر میں سے ہیں اور جیسے ہر عمل خالصتاً اللہ کیلئے ہوتا ہے مگر جس بزرگ، شیخ، دوست یا عزیز کے لئے ایصالِ ثواب کیا جائے اس کے نام سے منسوب کرنا از روئے شرع جائز اور درست ہے۔ اس حوالے سے چند احادیث مبارکہ درج ذیل ہیں:

کسی کی طرف سے نفل نماز ادا کرنا

سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے بصرہ کی ایک بستی اُبُلَہ سے آئے ہوئے حاجیوں سے

فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجدِ عشا میں دو یا چار رکعت نفل نماز پڑھ کر میری طرف منسوب کرے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ دِرْهَمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: «انْطَلَقْنَا حَاجِّينَ، فَإِذَا رَجَلٌ، فَقَالَ لَنَا: إِلَيَّ جَنَابُكُمْ قَرِيَّةٌ يُقَالُ لَهَا: الْأُبْلَةُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ يَضْمَنُ لِي مِنْكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ لِي

فِي مَسْجِدِ الْعَشَارِ رَكَعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا، وَيَقُولُ هَذِهِ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ خَلِيلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ، لَا يَقُومُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِي النَّهْرَ.

ترجمہ

ابراہیم بن صالح بن درہم کا بیان ہے کہ میرے والد محترم نے فرمایا: ہم حج کرنے حرم کعبہ گئے تو ایک آدمی نے ہم سے دریافت کیا: کیا تمہارے علاقے میں اُبلتہ نام کی کوئی بستی ہے؟ ہم نے جواب دیا: ہاں۔ اُس نے کہا: تم میں سے کون مجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجدِ عشار میں میرے لئے دو یا چار رکعتیں پڑھنے کے بعد کہے: ان رکعتوں کا ثواب ابو ہریرہ کے لئے ہے۔ میں نے اپنے خلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسجدِ عشار سے ایسے شہیدوں کو اٹھائے گا کہ شہدائے بدر کے سوا کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوگا۔

(سنن ابی داود: ابوداود سلیمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الازدی السجستانی (۱۱۳:۴))

اس روایت سے دو باتیں ثابت ہوئیں: ایصالِ ثواب کرنا امرِ جائز ہے۔ اپنے نیک عمل کو کسی کی طرف منسوب کرنا بھی جائز ہے۔ علاوہ ازیں اس روایت سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ نفل نماز پڑھ کر ایصالِ ثواب کرنا ایک جائز عمل ہے۔ اسی وجہ سے بزرگوں کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایصالِ ثواب کرنے کے لئے نوافل پڑھا کرتے تھے۔ کسی کی طرف سے روزے رکھنا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أُغَيْنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو، وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ

ترجمہ

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے۔

(صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل ابوعبداللہ البخاری الجعفی (۳۵:۳))

کسی کے نذر کے روزے رکھنا

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا مَرَضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ عَنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ.

ترجمہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

اگر اس (فوت ہونے والے) پر کسی نذر کا پورا کرنا باقی ہو (جو اس نے مانی تھی) تو وہ اس کی طرف سے اس کا ولی پوری کرے۔

(سنن أبی داود : أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدی السجستانی (۳۱۵:۲))

کسی کی طرف سے فرض روزے رکھنا

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيْنَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ.

ترجمہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا :

میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے واجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : یہ بتاؤ کہ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتیں؟ اس عورت نے عرض کیا : ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا : اللہ تعالیٰ قرض ادا کئے جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ اس نے عرض کیا : میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس پر دو ماہ کے مسلسل روزے واجب ہیں۔

(صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (۸۰۴:۲))

کسی کی طرف سے حج ادا کرنا

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُھَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا لِلَّهِ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ.

ترجمہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا : میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ فوت ہو گئی۔ کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ فرمایا : ہاں تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتیں؟ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ زیادہ حق دار ہے کہ اُس سے وفاء کی جائے۔

(صحیح البخاری : محمد بن اسماعیل أبو عبد اللہ البخاری الجعفی (۱۸:۳))

اس حدیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے فوت شدہ عمل کی بعد از وفات ادائیگی کو جائز قرار دیا۔ آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دلیل بھی عطا کر دی کہ زندگی میں جس طرح کوئی کسی کی طرف سے قرض کی ادائیگی جیسا عمل کرے تو وہ قرض ادا ہو جاتا ہے تو اسی طرح بعد از وفات بھی اگر کوئی کسی کے لئے نیک عمل مثلاً حج کرے گا تو وہ مرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔

دوسری حدیث شریف

وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكَ الْمِيرَاثُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا.. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

ترجمہ

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا: میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی ہے۔ اس عورت نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری ماں پر ایک ماہ کے روزے (باقی) تھے کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ فرمایا: ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا: میری ماں نے حج کبھی نہیں کیا تھا کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو۔ امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری (۲: ۸۰۵))

والدین کی طرف سے حج کرنا

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيه، نا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ، نا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَهَّابِ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ دِينَارٍ، بِالسُّقْيَا أَبُو الْعَوَّامِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي الْحَارِثِيُّ، عَنْ خَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ السَّدُوسِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كَتَبَ لَهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ، وَكَانَ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُمَا أَجْرُ حَجَّةٍ تَامَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَضَ مِنْ أَجُورِهِمَا شَيْءٌ.

ترجمہ

والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے حج کرنے کا اجر بیان فرماتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان کی طرف سے حج کیا تو اس کے لئے دوزخ کی آگ سے رہائی لکھ دی جائے گی۔

(شعب الایمان: أحمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ الخثعمی و جردی الخراسانی، أبو بکر البیہقی (۱۰: ۳۰۴))

یہ بہت بڑی صلہ رحمی اور خدمت کی انجام دہی ہے کہ اولاد، والدین کی طرف سے حج کا فریضہ ادا کرے، اس کے علاوہ وہ دیگر

صدقات وغیرہ بھی والدین کی طرف سے ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ذات ہے اس نے اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت کے لئے کئی طریقے عطا فرمائے ہیں جن میں میت کی طرف سے حج کرنا اور صدقات و خیرات وغیرہ جیسے اعمال صالحہ کرنا شامل ہیں۔

پانی کا کنواں برائے ایصالِ ثواب منسوب کرنا

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يُحَدِّثُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: أَنَّ أُمَّهُ مَاتَتْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقَى الْمَاءَ فَبَلَكَ سِقَايَةَ سَعْدٍ بِالْمَدِينَةِ.

ترجمہ

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ فوت ہوگئی تو انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ فوت ہوگئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا: ہاں! انہوں نے عرض کیا: تو کونسا صدقہ بہتر رہے گا؟ فرمایا: پانی پلانا۔ پس مدینہ منورہ میں یہ سعد کی پانی کی سبیل ہے۔

(السنن الصغری للنسائی: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (۶: ۲۵۵))

یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ الْمَاءُ. قَالَ فَحَفَرُ بَنِي وَقَالَ هَذِهِ لَأُمِّ سَعْدٍ.

ترجمہ

حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ! ام سعد کا انتقال ہو گیا ہے۔ سو (اس کے ایصالِ ثواب کے لئے) کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا: پانی۔ پس انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا اور کہا: یہ ام سعد کا کنواں ہے۔

(سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (۲: ۵۳۰)) دارالکتب العربی بیروت

کنواں کھدوانے کا حکم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لئے دیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کی قلت تھی جس کے باعث مسلمانوں کو میٹھا پانی پینے کے لئے دستیاب نہیں تھا۔ وہ مشقت برداشت کرتے ہوئے میلوں کا سفر کر کے چھوٹی چھوٹی مشکلیں پانی بھر کے لاتے۔ اس دوران حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے میٹھے پانی کا ایک کنواں خرید کر وقف کر دیا جس سے مسلمانوں کو آسانی ہوگئی۔ اس حدیث میں بھی اسی زمانہ کی طرف اشارہ ہے اور ام سعد کے ایصالِ ثواب کے لئے وقف کئے گئے کنوئیں کے سبب مسلمانوں کی اس مشکل کو حل کیا گیا۔

یہ بات ذہن نشین رکھنے والی ہے کہ ام سعد کا انتقال ہو چکنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو پانی فراہم کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ جس کے باعث حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں ان کے لئے وقف کر دیا جو تِلْكَ سِقَايَةُ

سَعْدُ يَابِدٌ هـ (آی البرکۃ) اُمّ سعد (ام سعد کا کنواں) کے نام سے مشہور ہو گیا۔ واضح رہے کہ اس کنوئیں سمیت تمام پانیوں کا حقیقی مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے مگر اسے غیر اللہ سے منسوب کیا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام و تابعین اپنی روایات میں فرما رہے ہیں کہ وہ ام سعد کے نام سے مشہور ہوا۔

قابل غور بات یہ ہے کہ اس کنوئیں کا ام سعد کے نام سے معروف ہونا یا کرنا ان کی وفات کے بعد ہوا۔ کیا اس کنوئیں کو غیر اللہ سے منسوب کرنے کے باعث صحابہ کرام اور تابعین (معاذ اللہ) مشرکین ہو گئے؟ اور (نعوذ باللہ من ذالک) کیا اس میں سے پانی پینا حرام ہو گیا؟ جیسا کہ معتزین نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں! نہ ہی کسی صحابی اور تابعی نے شرک کیا اور نہ ہی اس کا پانی حرام ہوا بلکہ وہ ایسا طیب و پاکیزہ تھا جس طرح کا آج میسر نہیں۔

ان احادیث مبارکہ سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت مطہرہ سے یہ درس ملتا ہے کہ وہ مسلمان جن کے والدین، بزرگ، عزیز واقارب اور دوست احباب وفات پا چکے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ بعد از وصال ان کو یاد رکھیں اور ان کی اخروی زندگی بہتر بنانے کا سامان فراہم کریں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے اور یہ ذمہ داری ایصالِ ثواب کی صورت میں ہی نبھائی جاسکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں مستحضر رہے کہ نذر اور ایصالِ ثواب دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نذر اور نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جب کہ ایصالِ ثواب کسی بزرگ اور عام مسلمانوں کے لئے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عرفہ عام میں کسی بزرگ کے نام نذر و نیاز منسوب کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا یہ عمل تحفۃً اور ہدیۃً ان کے ثواب کے لئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

نذر میں شرک کا وقوع کب ہوتا ہے؟

نذر میں شرک تب ہوگا جب اس کا حق باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لئے ثابت کیا جائے جیسا کہ کفار و مشرکین اپنے بتوں اور معبودانِ باطلہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے کھیتوں اور فصلوں کی پیداوار کا حصہ اسی طرح مقرر کرتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اموال اور فصلوں میں زکوٰۃ و عشر کے حصے مقرر فرمانے کا حکم دیا ہے۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ سورة الانعام : (۱۳۶)

ترجمہ: انہوں نے اللہ کے لئے انہی (چیزوں) میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے جنہیں اس نے کھیتی اور مویشیوں میں سے پیدا فرمایا ہے پھر اپنے گمان (باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ) اللہ کے لئے ہے اور یہ ہمارے (خود ساختہ) شریکوں کے لئے ہے۔ پھر جو (حصہ) ان کے شریکوں کے لئے ہے سو وہ اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو (حصہ) اللہ کے لئے ہے تو وہ ان کے شریکوں تک پہنچ جاتا ہے (وہ) کیا ہی برا فیصلہ کر رہے ہیں۔

یاد رہے کہ مشرکین کا یہ عمل (شرک فی النذر) بتوں اور اپنے جھوٹے خداؤں کے لئے ہوتا تھا لیکن اگر یہی عمل بتوں کی بجائے کسی

بزرگ ہستی کے لئے اسی عقیدے کے ساتھ روا رکھا جائے تبھی یہ عمل شرک ہوگا ورنہ نہیں بلکہ اس کے برعکس جب نذر اللہ کی مانی جائے مگر اس کا ثواب انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کو پہنچایا جائے تو یہ ہرگز شرک نہیں کیونکہ اس سے مقصود اللہ رب العزت کی بخشش و عطا کا حصول ہے وہ اپنے بندوں پر انتہائی شفیق و مہربان ہے اس کے عفو و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اور وہ اپنی مخلوق کے لئے رحیم و کریم ہے۔ رب کائنات تو معمولی سے معمولی قربانی کو بھی راییگاں نہیں جانے دیتا۔ ایک دانہ کے بدلے میں سات سو دانے عطا فرماتا ہے۔ جب ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نذر کر کے اس کا ثواب کسی کو پہنچایا جائے تو وہ ایصالِ ثواب کرنے والے کو بھی عطا کرے گا اور اسے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جا بجا ایصالِ ثواب کی تلقین فرمائی۔

مطلقاً تقرب الی الغیر شرک نہیں ہے

یہ ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے کہ کفر و شرک کا مدار عبادت کے اعتقاد پر ہے۔ اس کے بغیر عقیدہ و عملاً شرک واقع نہیں ہو سکتا اگر عملِ ذبح فی نفسہ تقرب الی الغیر کی نیت سے ہو تو یہ عبادت بن جائے گا اور داخلِ شرک ہوگا۔ اس اعتقاد کی نہ اجازت ہے اور نہ کوئی کلمہ گو مسلمان اس عقیدے کا حامل ہے۔

ائمہ حدیث و تفسیر کی آراء سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ذبیحہ کی حرمت کا بنیادی سبب اُس تقرب کو قرار دیا گیا ہے جو تقرب بذریعہ عبادت ہو جبکہ مطلق تقرب الی الغیر شرک نہیں۔ اگر مطلقاً تقرب الی الغیر کو شرک کہا جائے تو پھر تمام ذوی القربی اللہ تعالیٰ کے شریک قرار پاتے ہیں۔ ان کو ذوی القربی اسی لئے کہا گیا ہے کہ ان سے قربت کا تعلق ہوتا ہے اور ہر شخص کو اس قربت کے برقرار رکھنے کا حکم ہے۔ مطلق تقرب الی الغیر کو شرک سمجھ لیا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے تمام احکام باطل اور ساقط قرار پائیں گے جن میں مودت فی القربی کے لئے ترغیبات وارد ہوئی ہیں نیز وہ آیات جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء سے محبت و مودت کا حکم موجود ہے مثلاً ارشادِ بانی ہے:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (سورۃ الشوریٰ: ۲۳)

ترجمہ

فرمادیتے ہیں: میں اس (تبلیغِ رسالت) پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا مگر (اپنی اور اللہ کی) قربت و قربت سے محبت (چاہتا ہوں)۔

اس لئے ماننا پڑے گا کہ مطلقاً تقرب الی الغیر شرک نہیں بلکہ ایسا تقرب شرک ہے جو بطور عبادت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے اُمت نے مسلمانوں سے متعلق ایسے معاملات میں بدگمانی سے منع کیا ہے۔

صاحبِ درالمنہاج فرماتے ہیں

إنا لا نسئ الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر. (حصکفی، الدر المختار (۶: ۳۱۰))

ترجمہ: ہم کسی مسلمان کے بارے میں ہرگز یہ بدگمانی نہیں کرتے کہ وہ اس فعلِ ذبح کے ذریعہ کسی شخص کا تقرب (بطور عبادت) چاہتا ہے۔

علامہ ابن عابدین الشامی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ حصکفی کی اسی عبارت (انہ یتقرب الی اللہ) کی شرح کرتے ہوئے تقرب کو بطور عبادت تصریحاً کفر بیان کیا ہے :

أى على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم (ابن عابدین، رد المحتار علی الدر المختار (۶: ۳۱۰))

ترجمہ: یعنی (کسی بھی انسان کا تقرب جو) بطور عبادت ہو (وہ کفر ہوتا ہے) کیونکہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور یہ مسلمان کے حال سے بہت بعید ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو لوگ مطلقاً تقرب الی اللہ کے لئے وسیلہ اور ذریعہ کی بھی نفی ثابت کرتے ہیں وہ درست نہیں کیونکہ کفار اپنے ان بتوں کو فقط تقرب الی اللہ کا ذریعہ نہیں مانتے تھے بلکہ ان کے آگے سربسجود ہوتے، انہیں معبود سمجھ کر ان کی پوجا بھی کرتے اور ان کے لئے جانوروں کا نذرانہ بھی عبادت کی نیت سے پیش کرتے جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفِيهِمْ﴾

اُن کی پرستش صرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنادیں۔ سے عیاں ہے۔ (الزمر: ۳)

اس کے برعکس کوئی ادنیٰ مؤمن بھی انبیاء اور اولیاء کو معبود سمجھتے ہوئے انہیں وسیلہ اور ذریعہ نہیں بناتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ ترین غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد اور عابد ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے نہ کہ معبود ہونے کا۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جو ایک مؤمن و کافر، توحید پرست و بت پرست اور موحد و مشرک کے درمیان واضح حد فاصل قائم کرتا ہے۔ اسی نکتہ آغاز سے دو راہیں نکلتی ہیں ایک صراط الی اللہ اور دخول فی الجحیم کا باعث بنتی ہے اور دوسری طریق الی الشیطان اور دخول فی النار کا سبب قرار پاتی ہے۔ ان دو بالکل ہی مختلف راہوں پر چلنے والوں کو ایک ہی راہ کا مسافر سمجھنا ہرگز درست نہیں۔ کفار کے اس خود ساختہ تصور اور باطل نظریے کا قرآن نے بطلان فرمادیا ہے کہ اگر وہ اصنام و اوثان کو محض سفارشی سمجھتے ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف قربت و نزدیکی کا ذریعہ گردانتے تو پھر معبود حقیقی پر اپنے بتوں کو ترجیح نہ دیتے اور نہ اپنے بتوں کی گالی کا بدلہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ کی ارفع و اعلیٰ شان میں دشنام طرازی سے لیتے اگر کفار و مشرکین کو اللہ تعالیٰ سے اتنا ہی لگاؤ اور پیار تھا تو بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منع کیوں کرتے تھے؟

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ﴾

ترجمہ: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے (اللہ کے) بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ (العلق: ۹: ۱۰)

اسی طرح اگر کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ ہی کو مستقل مؤثر و مدبر اور متصرف حقیقی سمجھتے تھے تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟

﴿وَمَا يَهْدِيكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾

اور ہمیں زمانے کے (حالات و واقعات کے) سوا کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ (سورة الجاثية: ۲۴)

لهذا ﴿شُفَعَاءُنَا عِنْدَ اللَّهِ أَوْ يُقَرَّبُونَآ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ﴾

کی بنیاد پر جمہور امت پر شرک کا فتویٰ صادر کرنا جہالت اور زیادتی ہے۔ ان آیات میں یہ بتلایا گیا ہے کہ کفار و مشرکین اپنے بتوں کو معبود سمجھتے تھے، ان کے لئے عبادت کی نیت سے نذر پیش کرتے تھے۔ چونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء و رسل ہدایت کا وسیلہ و واسطہ اور ذریعہ ہیں اور روز قیامت شفیع ہوں گے لہذا جب ہم اپنے معبودوں کے لئے شفیع اور قرب جیسے الفاظ استعمال کریں گے تو شاید مسلمان ان کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کریں۔ پس قرآن حکیم نے واضح طور پر بتا دیا کہ ایک جائز دلیل کو بنیاد بنا کر کسی بت کو قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اُس کی پوجا پاٹ شروع کر دینا ہرگز جائز نہیں ہے۔ کفار کا یہ عمل صراحتاً شرک ہے۔ ان کی اس روش بند کا قیاس، ایمان والوں کی انبیاء و اولیاء سے پاکیزہ عقیدت و محبت اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش، شفاعت یا استعانت کا ذریعہ بنانے پر نہیں کیا جاسکتا لہذا ایک مؤمن اور کافر کے درمیان اس بنیادی فرق کو اس کے صحیح تناظر میں سمجھنا چاہیے تاکہ ایمان و کفر اور توحید و شرک کے درمیان تمیز اور فاصلہ قائم رہے۔

ذبیحہ کے ذریعے ایصالِ ثواب کا تصور

ہمارے ہاں جو جانور بھی ذبح کئے جاتے ہیں خواہ وہ صدقات و خیرات کی غرض سے ہوں، ولیمہ و عقیقہ کی غرض سے یا عام دعوت و اطعام کی غرض سے، شادی اور اجتماع کا موقع ہو یا عید، عرس اور میلاد کا، کبھی بھی عملِ ذبح جسے اہراق الدم یعنی خون بہانے کا عمل کہتے ہیں تقرب الی الغیر کی نیت سے نہیں کیا جاتا۔ عملِ ذبح ہمیشہ خالصۃً لَوَجْہِ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور عبادۃً للہ یعنی اللہ کی عبادت کے لئے ہوتا ہے اور باسم اللہ یعنی اللہ کے نام پر ہوتا ہے یہی عملِ ذبح اور لہلال کہلاتا ہے اور یہی عبادت بنتا ہے، اس میں کسی غیر کو شریک کر لیں یا اسے غیر کے تقرب کے لئے مخصوص کر دیں تو شرک ہو جائے گا۔ اگر اس میں توحید اور خالصیت برقرار رہی تو قبل ازاں یا بعد ازاں اس کا مقصد و مصرف جو بھی تھا وہ شرک نہیں بن سکتا۔ مثلاً کسی نے جانور اپنی شادی اور ولیمہ کے لئے خریدے تھے، کسی نے احباب اور اقارب کی دعوت اور مہمانداری کے لئے، کسی نے اپنے بیٹے کے عقیقہ کے لئے، کسی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام میلاد کے لئے اور کسی نے اولیاء و صالحین کے ختم اور عرس کے لئے تو ان میں سے کوئی سبب بھی مانع توحید اور باعث شرک نہیں ہے۔ جس نے بھی اطعام طعام یعنی کھانا کھلانے میں اعتقادِ سبیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رکھا، اسے بھی ثواب حاصل ہوگا اور جس نے صدقہ و خیرات کا رکھا اسے بھی ثواب حاصل ہوگا، اب یہ اس کی مرضی ہے چاہے ثواب اپنے لئے رکھے یا اولیاء و صالحین کے لئے ہدیہ و تحفہ کر دے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے لئے اس ثواب کے ہدیہ و تحفہ کرنے کو ایصالِ ثواب کہتے ہیں۔

ایصالِ ثواب کی دعا اور درخواست بھی اللہ تعالیٰ ہی سے کی جاتی ہے۔ کہ یا اللہ! اس کا ثواب فلاں بزرگ کی روح کو میری طرف سے ہدیہ عطا فرما دے۔ اس لئے اس میں شرک کا شائبہ پیدا کرنا سوائے لاعلمی اور جہالت کے کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ عمل کثرت کے ساتھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایصالِ ثواب میں نہ کسی غیر کی عبادت کا شائبہ و امکان ہے، نہ غیر کے لئے ذبح مطلق ہے، نہ ذبح تقرب ہے اور نہ ذبح تعظیم۔ ہاں اگر ایصالِ ثواب میں آرزوئے قرب ہو تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیونکہ مطلقاً صالحین کی محبت، اُن کا قرب و صحبت اور ان کی زیارت و مجالست، یہ سب کچھ شریعت میں نہ صرف مطلوب اور مستحسن ہے بلکہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انکا صریح حکم اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔

جانور کی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے

بعض لوگ اس باب میں ایک اور مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ ذبح سے مقصود غیر اللہ کو گوشت پہنچانا نہیں ہوتا بلکہ غیر اللہ کو جانور کی جان پیش کرنا ہوتی ہے۔ ایسا کرنا عہد جاہلیت کے ساتھ مشابہ ہے کیونکہ کفار و مشرکین بھی اسی طرح بتوں کو جانوروں کی رُوح بھیمنت چڑھاتے تھے، چونکہ مسلمانوں کا ایصالِ ثواب بھی اسی کے مشابہ ہے لہذا یہ شرک ہے؟ یہ ایک لغو اور بے حقیقت اعتراض ہے اور صریحاً غلط فہمی ہے۔

اس لغو سوال کا جواب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیتے ہیں :

وکنہ ایس مسئلہ آنست کہ جان را برائے غیر جان آفرین نثار کردن درست نیست. و ماکولات و مشروبات و دیگر اموال را نیز اگرچہ از راہ تقرب لِغیر اللہ دادن حرام و شرک است اما ثواب آن چیزها را کہ عائد بر دہندہ مے شود از آن غیر ساختن جائز است. زیرا کہ ایشان را مے رسد کہ ثواب عمل خود را بغیر بخشند چنانچہ مے رسد کہ مالِ خود را بغیر خود بدهد و جانِ جانور مملوک آدمی نیست تا او را بکسے تواند بخشید. و نیز دادن مال ازین جہت مستوجب ثواب است کہ آدمیان بوئے منتفع مے شوند، و چون مردہ ہا بعد از مفارقت ازین جہاں قابل انتفاع بعین مال نماندہ اند طریقِ نفع رسانیدن آنها در شرع چنین قرار یافت کہ ثواب اموال را بمتسحقان برسانند بآنها عائد سازند. و جانِ جانور اصلاً قابلِ انتفاع نیست در زندگی پس از مردگی نیز قابلِ انتفاع نباشد. آرمے اضحیہ از طرف مردہ کردن در حدیث صحیح آمدہ است لیکن معینش ہمیں است کہ دادن جان برائے خدا و ثوابی کہ دارد بآن مردہ بخشیدہ شود نہ آنکہ ذبح برائے مردہ کردہ آید.

ترجمہ

اس مسئلہ کی اصل حقیقت اور روح یہ ہے کہ جان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے لئے قربان کرنا درست نہیں ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور دوسرے اموال کی نذر بھی اگرچہ تقرباً غیر اللہ کے لئے کرنا حرام اور شرک ہے لیکن ان اشیاء کے دینے پر ثواب غیر اللہ کو ارسال کیا جاسکتا ہے۔ جس طرح کہ کسی شخص کے ذاتی عمل کا ثواب بغیر بخشے دوسروں کو نہیں ملتا، اسی طرح ذاتی مال میں سے کسی کو دیئے بغیر کوئی کسی کا مال نہیں پاسکتا تو جانور کی جان کا مالک تو انسان بھی نہیں ہے وہ اسے کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہے؟ نیز مال اس نیت سے دینا کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں باعثِ ثواب ہوتا ہے اور جب فوت شدہ لوگ مال سے نفع حاصل نہیں کر سکتے تو شریعت نے اُس مال کا ثواب ارسال کرنے کا طریقہ اور ذریعہ مقرر کیا ہے تاکہ مرحومین اُس مال سے نفع حاصل کریں۔ جانور کی جان دینے سے کسی شخص کو حقیقتہً جب حیاتِ دنیوی میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو مرنے کے بعد کسی شخص کو جانور کی جان دینے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ تاہم فوت شدہ لوگوں کی طرف سے قربانی کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ جان اللہ جل جلالہ کے لئے دی جائے اور اُس عمل کا ثواب فوت شدہ لوگوں کو پہنچایا جائے۔ نہ یہ کہ ذبح اس فوت شدہ شخص کے لئے کیا جائے۔

(فتاویٰ عزیزی (۵۶:۱))

اس فتویٰ سے یہ بات عیاں ہوئی کہ مقررین و صالحین کو ثواب پہنچانے کی غرض سے جو جانور نامزد اور مشہور کئے جاتے ہیں عقلاً، نقل و شرعاً حلال ہیں اور یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے۔

نذر اور ایصالِ ثواب کے باہمی تعلق کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مزید واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ونذر اولیاء کہ برائے قضاء حوائج معمول و مرسوم است. اکثر فقہاء بحقیقت آن پرے نبرده اند و آنرا بر نذر خدا قیاس کرده حکم مردود بر آورده اند کہ اگر نذر بالاستقلال برائے آن ولی است باطل و اگر برائے خدا است و ذکر ولی برائے بیان مصرف است صحیح است. لیکن حقیقت این نذر آنست کہ اهداء ثواب اطعام و انفاق و بذل مال بروح میت کہ امریست مسنون و از روئے احادیث صحیحہ ثابت است. مثل ما ورد فی الصحیحین من حال أم سعد و غیرها دریں نظر مستلزم مے شود. پس حاصل این نذر آنست کہ آن نسبت مثلاً: اهدا ثواب هذا القدر الی روح فلان. و ذکر ولی برائے تعیین عمل مندور است نہ برائے مصرف و مصرف این نذر نزد ایشان متوسلان آن ولی میباشد از اقارب و خدمہ. و ہم طریقان و امثال ذالک. و همین است مقصود نذر کنندگان بلاشبہ و حکمہ: انه صحیح یجب الوفاء به لانه قربۃ معتبرۃ فی الشرع. آری اگر آن ولی را حلال مشکلات بالاستقلال یا شفیع غالب اعتقاد مے کنند این عقیدہ او منجر شرک و فساد مے گردد. و لیکن این عقیدہ چیز دیگر است و نذر چیز مے دیگر.

ترجمہ

اولیاء اللہ و صالحین کے لئے جو نذر عوام میں مشہور و معروف اور معمول بہ ہے اکثر فقہاء اُس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھ سکے اور انہوں نے اس کو نذر باری تعالیٰ پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ نذر بالاستقلال اُس ولی کے لئے ہو تو باطل ہے اور اگر نذر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر برائے مصرف کے ہو تو جائز ہے۔ لیکن اس نذر کی اصل حقیقت یہ ہے کہ کھانے اور مال خرچ کرنے کے ثواب کا میت کو تحفہ بھیجنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت اُم سعد رضی اللہ عنہ وغیرہا کے حوالے سے حدیث بیان ہوئی ہے، اس نذر میں بھی اسی ثواب کا پہنچانا مستلزم ہے۔ لہذا اس نذر کا حاصل و خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یوں نسبت کرتے ہوئے کہا جاتا ہے: میں اس مقدار کے ثواب کو فلاں روح کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کا ذکر نذر کے عمل کو متعین کرنے کے لئے ہوتا ہے نہ کہ برائے مصرف، کیونکہ اُس ولی اللہ کے متوسلین کے نزدیک اس نذر کا مصرف اس کے اقارب و خدام وغیرہ ہوتے ہیں۔ لوگ دونوں طریقوں پر ہیں اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بلاشبہ نذر ماننے والوں کا یہی مقصود ہوتا ہے اور اس نذر کا حکم یہ ہے کہ یہ نذر صحیح ہے اور اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے کیونکہ یہ شریعت میں معتبر قربت کی حیثیت ہے۔ البتہ اس ولی کے حقیقی مشکل کشا کا اعتقاد کرنا یا شفیع غالب کا اعتقاد کرنا غلط ہے اور یہ عقیدہ شرک و فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا اور چیز ہے جبکہ نذر اور چیز ہے۔ (فتاویٰ عزیزی، ۱: ۱۲۱، ۱۲۲)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ سے صلحاء و اولیاء کے نام کئے گئے جانوروں کی حرمت کی مندرجہ ذیل وجوہ

عیاں ہوئیں:

☆..... نذر ماننے والا صلحاء و اولیاء کی نذر بقصدِ عبادت کرے تب حرام یا شرک ہوگا ورنہ نہیں۔

☆..... جانوروں کی جانوں اور رُوحوں کو اولیاء اللہ کی بھینٹ چڑھانے کی نیت سے کیا جائے تو شرک ہوگا ورنہ نہیں۔

☆..... نذر ماننے والا صلحاء و اولیاء اللہ کے لئے مستقل بالذات متصرف یا نافع و ضار ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے ذبح کرے تو

شرک ہوگا ورنہ نہیں۔

یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ شخص بزرگانِ دین کے ایصالِ ثواب کے لئے نذر مانے ہوئے جانوروں کے ذبح میں مذکورہ بالا تینوں نیتوں یا عقیدوں میں سے کسی ایک کا بھی قصد نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف ایصالِ ثواب کی خاطر جانوروں کو انبیاء و اولیاء اور صالحین و مرحومین کے لئے منسوب کیا جاتا ہے۔ حقیقتاً اور عبادۃً نذر اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے مگر اس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچایا جاتا ہے۔ اس صورت میں نذریوں مانی جاتی ہے۔

یا الہی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں نذر مانتا ہوں کہ فلاں جانور تیری رضا کے لئے ذبح کروں گا اور اس نذر کا ثواب فلاں بزرگ کی رُوح کو پیش کروں گا۔ ایسی نذر ماننا شرعاً ہر اعتبار سے جائز ہے اور اس کے جواز میں کسی محدث، فقیہ اور مفسر کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔

لفظ نذر کی تین جہات

حقیقت یہ ہے کہ لفظ نذر کے استعمال کے تین معنی اور تین جہات ہیں:

☆..... ایک بطور عبادت و خیرات یہ خالصۃً اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اس معنی میں نذر اور نیاز کبھی بھی غیر کی طرف منسوب نہیں کی

جاتی۔

☆..... دوسری بطور ایصالِ ثواب یہ اولیاء و صالحین اور مرحومین کے لئے ہوتی ہے اس معنی میں نذر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو ہی نہیں

سکتی یہ مخلوق اور مرحومین ہی کا حق ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اثبات سراسر ناجائز بلکہ کفر ہے۔

☆..... تیسری بطور اطعامِ طعام اسے لنگر یا کھانا کہا جاسکتا ہے۔ یہ مہمانوں کے لئے ہے یا شرکاء و حاضرین اور فقراء و مساکین

کے لئے۔ یہ کھانا فی نفسہ نہ تو اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے اور نہ مرحومین کو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت و تقرب اور بندگی و عاجزی بر بنائے

تقویٰ کی جاتی ہے، اولیاء و صالحین اور مرحومین کو ہدیہ ثواب جاتا ہے اور موجود و زندہ افراد کھانے سے مستفید ہوتے ہیں۔

نذر کے ہر معنی کی نسبت اور جہت بھی جدا ہے اور مصرف بھی جدا ہے لہذا اس فرق کو سمجھ بغیر جن علماء نے اس پر فتویٰ زنی کی ہے

انہوں نے ناجائز طور پر خلطِ بحث میں مسلمانوں کو الجھایا ہے اور امت میں انتشارِ فکری کا باعث بنے ہیں۔

نذر کو اولیاء کرام کی طرف مجازاً منسوب کرنا جائز ہے

نذر کو اولیاء کرام کی طرف ظاہراً اور مجازاً منسوب کرنا جائز ہے، اس سلسلہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بذات

خود نقل کردہ دو واقعات درج ذیل ہیں۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کے باب میں لکھتے ہیں

حضرت ایشاں میفرمودند فرہاد بیگ را مشکلی پیش آمد۔ نذر کرد بار خدایا اگر این مشکل برآمد
ایں قدر مبلغ حضرت ایشاں ہدیہ برم، آن مشکل مندفع شود، و آن نذر از خاطر او رفت۔ بعد چندے
اسپ او بیمار شد و نزدیک ہلاک رسید۔ بر سبب این امر مشرف شدم بدست یکے از خادمان گفتم
فرستادم کہ این بیماری بسبب عدم وفاء نذر است۔ اگر اسپ خود مے خواہی نذرے را کہ در فلاں
محلہ التزام نمودہ۔ بفرست و مے نادم شد و آن نذر فرستاد، ہماں ساعت اسپ او شفا یافت۔

ترجمہ: شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ فرہاد بیگ کو کوئی مشکل پیش آئی۔ اس نے نذر مانی کہ اے بار اللہ! اگر یہ
مشکل حل ہوگئی تو میں اس قدر ہدیہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضور پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ مشکل حل ہوگئی مگر وہ نذر پوری کرنا
بھول گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اُس کا گھوڑا بیمار ہو گیا اور ہلاکت کے قریب آ پہنچا۔ میں اس بیماری اور ہلاکت کے سبب پر آگاہ ہوا تو ایک
خادم کے ذریعہ پیغام بھیجا کہ یہ بیماری نذر پوری نہ کرنے کے باعث ہے۔ اگر گھوڑے کی خیریت چاہتے ہو تو فلاں نذر جسے فلاں مقام پر
مانا تھا پوری کرو۔ وہ اپنے اس فعل پر شرمندہ ہوا اور نذر ارسال کی، اُسی وقت اُس کا گھوڑا شفا یاب ہو گیا۔

(شاہ ولی اللہ، انفاس العارفین: ۵۳)

اس واقعہ سے یہ امر مترشح ہوا کہ مطلقاً کسی سے نفع و ضرر پہنچنے کا عقیدہ رکھنا یا محبۃ اور تعظیماً کسی کا قرب حاصل کرنے کی آرزو رکھنا
شرک نہیں ہے اور نہ ہی مطلقاً تقرب بغیر اللہ موجب شرک ہے۔ ساتھ ہی اس واقعہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء اور صلحاء کی طرف نذر کو مجازاً
منسوب کیا جاسکتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک اور

مقام پر لکھتے ہیں

در قصبہ ڈاسنہ بزیارت مخدوم اللہ دیا رفتہ بودند، شب ہنگام بود در آن محل فرمودند: مخدوم
ضیافت ما میکند چیزے خوردہ دید توقف کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد، و ملال بر یاران
غالب آمد۔ آنگاہ زنے بیاید طبق ہرنج و شیرینی بر سر و گفت نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید
ہماں ساعت ایں طعام پختہ با نشینند گان در گاہ مخدوم اللہ دیا رسانم۔ دریں وقت آمد ایفائے نذر
کردم۔

ترجمہ

(میرے والد شاہ عبدالرحیم) قصبہ ڈاسنہ میں مخدوم اللہ دیا کی زیارت کو گئے۔ رات کے وقت اُس مقام پر انہوں نے کہا کہ مخدوم
صاحب ہماری دعوت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھا کر جانا۔ (پھر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے) یہاں تک کہ آدمیوں کی آمد
ورفت ختم ہوگئی۔ احباب اُکتا گئے۔ اُس وقت ایک عورت اپنے سر پر چاول اور شیرینی کا تھال لئے ہوئے آئی اور کہا کہ میں نے نذر مانی
تھی کہ جس وقت میرا شوہر آئے گا مخدوم اللہ دیا کی خانقاہ میں بیٹھنے والوں کو کھانا پہنچاؤں گی، وہ اسی وقت آیا ہے لہذا میں نے اپنی نذر
پوری کر دی ہے۔ (انفاس العارفین: ۴۴)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے درج بالا دونوں واقعات نقل کر کے اس امر کی تصریح کی ہے کہ نذر باوجود اس کے کہ تقرب الی اللہ کے لئے ہوتی ہے مگر اسے اولیاء کرام کی طرف ظاہر اور مجازاً بغیر عبادت کی نیت کے منسوب کرنا جائز ہے۔

تَقَرُّبُ لَغَيْرِ اللَّهِ وَالِي نَذْر حَرَامٌ هُوَ

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا جانور جسے غیر اللہ کی نذر کر کے بسم اللہ اکبر کے کلمات پڑھ کر ذبح کیا گیا ہو تو کیا اس کا ذبح کرنا جائز ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ذبیحہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ آیت کریمہ (وَمَا أَهْلُ لَغَيْرِ اللَّهِ بِه) میں اہل میں رفع الصوت کا مفہوم ہے جبکہ لغیر اللہ میں تقرب لغیر اللہ کا مفہوم ہے۔ چونکہ کفار و مشرکین کا اصل مقصود و منشاء کسی جھوٹے معبود کا تقرب ہوتا تھا اس لیے نام اگرچہ اللہ تعالیٰ کا لے لیا مگر جب نیت غیر اللہ کے تقرب کی ہوئی تو وہ عمل بھی غیر اللہ کے لئے ہوا اور اسی طرح یہ نذر بھی غیر اللہ کے لئے ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اسی طرح ہر وہ عمل اور صدقہ و خیرات جس میں غیر اللہ کے تقرب (بطور عبادت) کی نیت رکھی جائے، ناجائز ہے۔ جس طرح اگر ظاہر کوئی حرام فعل صادر ہو جائے اور اس میں نیت سو فیصد درست ہو تو اس کا اعتبار نہیں کیوں کہ فی نفسہ وہ عمل بھی حرام ہے، اسی طرح اگر کسی جانور کو ذبح کرتے وقت نیت تقرب لغیر اللہ کی تھی مگر اس نے ذبح کرتے وقت بظاہر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جبکہ اس کی نیت خلاف توحید اور مشرکانہ تھی تو یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہوا کیونکہ عمل کی بنیاد و اساس نیت پر استوار ہوتی ہے۔ اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

ترجمہ

اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے۔

(بخاری، الصحیح، کتاب بدء الوحی: ۱)

ایصالِ ثواب کی نیت سے کسی کی طرف سے جانور ذبح کرنا جائز عمل ہے بشرطیکہ اس میں تقرب لغیر اللہ نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بھر کم و بیش ہر سال دو قربانیاں دیں۔ ایک قربانی اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی امت کی طرف سے۔ امت کی طرف سے قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيَّوَةُ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ ابْنِ قَسِيطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأَتَيْتُ بِهِ فَضَحَّيْتُ بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلُمِّي الْمُدْيَةَ. ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَجَرٍ. فَقَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ. ثُمَّ ضَحَّيْتُ بِهِ -صلى الله عليه وسلم-. اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ.

ترجمہ

اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آل محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور امت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما۔

(ابوداؤد، السنن، کتاب الضحایا، باب ما یستحب من الضحایا (۹۴:۳))

اس حدیث مبارکہ میں خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک اس بات کا ثبوت مہیا کر رہا ہے کہ محض ایصالِ ثواب کی نیت سے کسی کے نام قربانی منسوب کرنا حرام نہیں۔

ثقہ محدثین و مفسرین کرام اور اہل لغت کی آراء و تشریحات کی روشنی میں خلاصہ یہ بات قطعی طور پر بلا خوف تردید کہی جاسکتی ہے کہ فرمانِ باری تعالیٰ وَمَا أُهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا اطلاق ان بتوں (معبودانِ باطلہ) پر ہوتا ہے جن کی کفار و مشرکین پرستش کرتے اور بوقتِ ذبح اللہ کا نام لینے کی بجائے ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے۔ سورۃ البقرۃ اور دیگر سورتوں میں مذکور ان الفاظ کی تفسیر کرتے ہوئے یہی مفہوم رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمیت تمام مفسرین نے بیان کیا ہے اور کسی ایک محدث و مفسر نے بھی اس سے ایصالِ ثواب کے لئے دیا گیا نذر و نیاز اور دیگر صدقہ و خیرات مراد نہیں لیا۔ لہذا جو لوگ وَمَا أُهْلُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کی غلط تعبیر کر کے اس کا اطلاق صدقہ و خیرات اور گیارہویں شریف جیسے معمولات پر کرتے ہیں وہ نہ قرآن حکیم کا صحیح فہم رکھتے ہیں اور نہ انہیں سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی ادراک حاصل ہے۔ اولیاء کرام اور بزرگانِ دین کے ایصالِ ثواب کے لئے کسی جانور کو محض ان کے نام منسوب کر کے اللہ کے نام پر ذبح کرنا ایک جائز اور مشروع عمل ہے۔

اعمالِ صالحہ اور خیرات کے لئے ایام کا تعین

کسی نیک عمل اور صدقہ و خیرات پر مداومت کے لئے انتظاماً کسی ایک تاریخ کا تعین سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ و خیرات تو کسی وقت بھی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے لئے تاریخ کیوں مقرر کی جائے؟ اس حوالے سے یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہئے کہ تعین دو طرح کا ہوتا ہے۔

☆..... تعینِ شرعی۔

☆..... تعینِ انتظامی۔

تعینِ شرعی: نماز، ہجگانہ، حج، زکوٰۃ اور روزہ کی بجا آوری کیلئے شریعت نے خاص اوقات اور ایام کا تعین کر دیا ہے۔ ان ایام اور اوقات سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کرے گا تو وہ ہرگز قابلِ قبول نہ ہوگا لہذا یہ تعین شرعی ہے۔

تعینِ انتظامی: دوسرا تعین ذاتی اور انتظامی ہے۔ اگر بندہ مومن اپنی ذاتی سہولت کی خاطر عمل میں مداومت، باقاعدگی اور استقامت پیدا کرنے کے لئے نقلی عبادات اور معمولات کے لئے بعض اوقات اور ایام کا تعین کرے تو یہ بھی جائز ہے اور ایسا کرنا سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمعرات قبرستان میں فاتحہ خوانی کے لئے تشریف لے جاتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نوافل کے لئے رات اور دن مقرر

فرمائے تھے تاکہ عمل میں مداومت پیدا ہو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :
 إِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَذْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

ترجمہ : بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو بلا ناغہ کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی ہو۔

(مسلم، الصحیح، کتاب صفۃ القیامۃ والجنۃ والنار، باب لن یدخل أحد الجنۃ بعمله بل برحمۃ اللہ (۲۱۷۱:۴))

احادیث مبارکہ سے نفلی اعمال کے لئے دن کے تعین کا ثبوت

احادیث مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ سے نفلی اعمال اور عبادات کے لئے وقت کے تقرر کا تصور موجود ہے۔ اس حوالے سے چند ذیلی عنوانات کے تحت احادیث ملاحظہ فرمائیں۔

نفلی نماز کے لئے جگہ اور دن کا تعین

- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ مَا شِئًا وَرَاكِبًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ.

ترجمہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قبا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ کبھی پیدل اور کبھی سواری پر اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ (راوی بیان کرتے ہیں کہ) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری، ابوعبداللہ (۶۱:۲))

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسجد قباء جا کر دو رکعت ادا کرنا نفلی عبادت کے لئے مکان و زمان، جگہ اور دن کے تعین کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ نہ تو قرآن میں مسجد قباء جا کر ہفتہ کے دن نفل پڑھنے کا حکم تھا اور نہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے واضح طور پر اس کا حکم دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سمجھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر اس نیک عمل کے لئے مسجد اور دن کی تخصیص کو برقرار رکھا۔

نفلی روزہ کے لئے پیر اور جمعرات کا تعین

- حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ، عَنْ قُورِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .

ترجمہ

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا

کرتے تھے۔

(ترمذی، السنن، کتاب الصوم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما جاء فی صوم یوم الاثنين والخميس (۱۲۱:۳))
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا اور اس طرح ایام کے تعین کے ساتھ نفلی روزہ کا معمول برقرار رکھا۔

دوسری حدیث شریف

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ انْطَلَقَ مَعَ أُسَامَةَ إِلَى وَادِي الْقَرَى فِي طَلَبِ مَالٍ لَهُ فَكَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ لِمَ تَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَنْتَ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ.

ترجمہ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے مولیٰ سے روایت ہے، وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے اونٹ تلاش کرنے وادی القریٰ میں گئے۔ حضرت اسامہ بن زید پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان کے مولیٰ نے ان سے دریافت کیا: آپ پیر اور جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں حالانکہ آپ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس معمول کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں پیش کیے جاتے ہیں۔

(ابوداؤد، السنن، کتاب الصوم، باب فی صوم الاثنين والخميس (۳۰۰:۲))

غور کریں یہ کوئی شرعی تعین نہیں بلکہ کسی عمل خیر پر مداومت کے لئے ایک ذاتی تعین ہے اور شریعت نے اسے منع بھی نہیں کیا۔

کثرتِ درود و سلام کے لئے جمعۃ المبارک کی تخصیص

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنَعَانِيِّ عَنْ أُوسِ بْنِ أُوسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبُضٌ وَفِيهِ النِّفْحَةُ وَفِيهِ الصُّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ لِإِنْ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيَّتْ. فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.

ترجمہ

حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیشک تمہارے بہترین دنوں

میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن صور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمارا درود آپ کے وصال کے بعد کیسے آپ کو پیش کیا جائے گا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک تہ خاک ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیشک اللہ عز وجل نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔

(أبوداؤد، السنن، کتاب الصلاة، باب فضل یوم الجمعة ولیلة الجمعة (۲۷۵:۱))

دوسری حدیث شریف

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ؛ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ، إِلَّا غُرِضْتُ عَلَيَّ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، قَالَ: قُلْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ.

ترجمہ

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے اس دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کے درود سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود مجھے پیش کر دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! موت کے بعد بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہاں موت کے بعد بھی، بیشک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مبارک جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے۔ پس اللہ کا نبی (قبر میں بھی) زندہ ہوتا ہے اور (قبر میں ہی) اسے رزق دیا جاتا ہے۔

(ابن ماجہ، السنن، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاتہ ودفنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (۵۲۳:۱))

سفر کے لئے جمعرات کے دن کی تخصیص

وَعَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبٍ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ إِلَّا يَوْمَ الْخَمِيسِ.

ترجمہ

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر پر نکلنا پسند فرماتے تھے۔

(بخاری، الصحیح، کتاب الجہاد والسیر، باب . . . ومن أحب الخروج يوم الخميس (۱۰۷۸:۳))

وعظ و نصیحت کے لئے دن کا تعین

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ دِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكُكُمْ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

ترجمہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وعظ و نصیحت کے لئے جمعرات کا دن مخصوص کر رکھا تھا جیسا کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے :

حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے۔

(بخاری، الصحیح، کتاب العلم، من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (۳۹:۱))

ان احادیث مبارکہ سے یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اعمالی صالحہ اور نقلی عبادات کے لئے جگہ اور دن کا تعین کرنا عام معمول تھا۔ اس بناء پر کہا جاسکتا ہے کہ کوئی خاص دن متعین کر کے ایصالِ ثواب اور گیارہویں شریف کی محافل کرنا شریعت کے عین مطابق ہے اور جائز امر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کا قرونِ اولیٰ سے لے کر آج تک یہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ اعزہ و اقارب کے لئے صدقہ و خیرات اور دیگر اعمالی صالحہ کی صورت میں ایصالِ ثواب کرتے رہے ہیں۔

کیا ہر گیارہویں کھانے والا سنی ہے؟

ہمیں ان مخلصین پر تعجب ہوتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اپنے آپ کو اہل سنت کہنے پر فخر کرنے کے باوجود انہوں نے کبھی بھی اہل سنت و جماعت ہونے کے معانی و مطالب پر غور ہی نہیں کیا۔ اہل سنت و جماعت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محفل میلاد کریں چاہے عقیدہ جیسا بھی ہو، حضرت سیدنا الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے نام پر گیارہویں کھائیں یا کھلائیں، چاہے عمل جیسا بھی ہو، اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ ﷺ کہتے پھریں چاہے کردار جیسا بھی ہو، پیری مریدی کا شغل کرتے پھریں چاہے باطن جیسا بھی ہو، بزرگانِ دین کے مزارات پر جا کر ماتھے رگڑتے پھریں چاہے اس کا پس منظر جیسا بھی ہو، ایسا ہر گز نہیں ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت ہونے کا شرعی معنی و مفہوم اکابرین مذہب کی اسلامی دستاویزات جیسا کہ شرح عقائد، شرح مقصد، شرح مواقف، اور فقہ اکبر کے مطابق یہی کچھ ہے کہ اہل سنت و جماعت کہلانے والے کا ظاہر و باطن وقت فکری و عملی اور عقیدہ و عمل فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کے مطابق ہو

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ

عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوِ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عِلَائِيَّةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَتَّرَتْ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

ترجمہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت پر وہ کچھ ضرور آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی کے برابر ہوتی ہے یہاں تک کہ ان میں کوئی اپنی ماں کے پاس علانیہ آیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے، بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت کے بہتر فرقے ہوں گے، ایک کے سوا باقی سب دوزخی ہوں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ! وہ نجات پانے والے کون ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر ہوں گے، یعنی اہل سنت و جماعت)

(سنن الترمذی: محمد بن عیسیٰ بن سؤرة بن موسیٰ بن الضحاک، الترمذی، ابوعیسیٰ (۳۲۳:۴))

اس کے برعکس اگر کوئی شخص خود کو اہل سنت و جماعت مشہور کرتے ہوئے عقیدہ و عمل کے حوالے سے تعلیمات نبوی ﷺ کے خلاف ہو، اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے برعکس ہو تو ساری دنیا مل کر اسے اہل سنت کے نام سے پکارے تب بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں اور رسول اللہ ﷺ کی شریعت میں اسے ہرگز اہل سنت نہیں کہا جاسکتا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آجکل اہل سنت ہونے کے اس لفظ کو جتنا سستا کیا گیا ہے جتنا بے وزن اور بے وقعت بنایا گیا ہے اور جتنا بے مقصد بنا کر ہر بدعتی اور بدکردار کے لئے استعمال کیا گیا ہے ماضی میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، مجھے یہاں پر از روئے تقیہ گیارہویں کھانے والوں سے کوئی تعرض نہیں ہے نہ فاسد اغراض کی تکمیل کے لئے پیری مریدی کا دھندہ کرنے والوں سے کوئی کلام بلکہ میں تو اپنے ان سادہ لوح لوگوں کی سادہ لوحی کا رونارور ہا ہوں جو ہر چمکنے والی چیز کو سونا سمجھنے والے غافل کی طرح اہل سنت ہونے کے ہر دعوے دار کو افراد خانہ سمجھ کر سر پر بٹھالیتے ہیں، چاہے اس کا کردار جیسا بھی ہو، گیارہویں کھانے والے کو، ہم مذہب اور ہم خیال اور ہم عقیدہ کہہ کر اپنی صفوں میں شامل کر لیتے ہیں، سچے اور جھوٹے کی تمیز کیے بغیر ہر مدعی ولایت کو اولیاء اللہ کے ہم منصب سمجھ کر پیر طریقت اور ہر شریعت کے القاب سے نوازتے ہیں، چاہے وہ سچے اولیاء اللہ کے کردار کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، میں اپنے آستین میں سانپ پالنے والے ان سادہ دلوں کا رونارونے کے ساتھ ساتھ افراد خانہ کے لباس میں اہل سنت کی چار دیواری میں گھس کر اسے تاراج کرنے والے چوروں سے گلہ نہیں ہے بلکہ میرا شکوہ نظر کرنے والے حقیقی اہل خانہ سے ہے اور ان کی اس سادگی پر افسوس کرتے ہوئے بغرض تبلیغ و نصیحت ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں

☆..... کیا کوئی بد عقیدہ شخص محض پیری مریدی کا شغل کرنے سے اہل سنت ہو سکتا ہے؟ جب کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وہ

سچا مسلمان ہی نہیں ہے۔

☆..... کیا کسی ایسے تقیہ باز شخص کو جو محض دنیوی مفادات کی غرض سے گیارہویں کھانے سے لیکر مزارات اولیاء پر ماتھے رگڑنے

جیسے جملہ رسمیات عامیانہ تک پر عمل کرنے والا ہو، اسلام کے بنیادی احکام کے منافی کردار کے حامل ہونے کے باوجود اہل سنت قرار دینے

کی اسلام میں گنجائش ہو سکتی ہے؟ جس شخص کا عقیدہ و کردار اسوہ حسنہ سید الانام ﷺ اور تعلیمات اہل بیت نبوت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے صراحتہ خلاف ہو، یا وہ دین اسلام کے کسی ضروری مسئلہ کا صراحتہ منکر ہو، یا کسی ایسے منکر کا پیروکار ہو، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسوں کو محفل میلاد اور گیارہویں یا پیری مریدی جیسے کسی بھی عمل سے کوئی ثواب پہنچے یا اس کا یہ عمل قابل قبول ہو، یا خبث باطن کے باوجود وہ اپنے ان اعمال کی بناء پر بخشا جائے، مجھے کامل یقین ہے کہ میرے یہ قابل احترام مخاطبین اگر ماحولیاتی عصبيت سے پاک ہو کر اور فرقہ پرستی کی عینک اتار کر صاف ذہن سے ان سوالات پر غور کریں گے تو ان کا ضمیر ان کو نفی میں ہی جواب دے گا، کیونکہ سلف و صالحین اور سچے اولیاء اللہ کی تعبیر و تشریح کے مطابق قرآن کریم اور حدیث شریف میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس سے کوئی شخص کسی بد عقیدہ شخص کی نماز کو قابل قبول کہہ سکے، جب خرابی عقیدہ کی وجہ سے کسی کی نماز قابل قبول نہیں ہو سکتی تو پھر کوئی ماؤف العقل اور پاگل ہی کسی بد عقیدہ کی پیری مریدی کو قابل قبول قرار دے سکتا ہے، یا کسی خبث باطن والے بد کردار والے کی گیارہویں اور میلاد شریف وغیرہ جیسے مذہبی رسمیات اور فروعات کو عند اللہ اور عند الرسول ﷺ قابل پذیرائی کہہ کر اسے اہل سنت میں شمار کر سکتا ہے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ جائز طریقہ سے محفل میلاد النبی ﷺ منعقد کرنا جب رسول اللہ ﷺ کے جذبہ کے مطابق، اس میں شامل ہونا، ان میں تعاون کرنا، اسی میں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لئے گیارہویں کا اہتمام کرنا، اس میں شامل ہونا، اس میں حاضرین کی مذہبی اصلاح و تبلیغ کا ذریعہ بنانا یہ سب کچھ فردی مسائل کے درجہ میں نا صرف جائز ہیں بلکہ مستحبات اور معروفات اور ذرائع خیر کے زمرہ میں شمار ہوتے ہیں، جن کے منکر کو مبتدع کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کے ساتھ متصادم عقائد و کردار کے حامل لوگوں کو محض ان فردی باتوں کو اپنانے کی بناء پر اہل سنت قرار دیا جائے، پیری مریدی کرنے کی بناء پر یا قادری چشتی نقشبندی اور سہروردی سلسلوں کے ساتھ نسبت جوڑنے کی بناء پر نقالوں کو قبول کر کے ان کا دفاع کیا جائے اور ان کے ہاتھوں پھیلائی جانے والی گندگی کی ذمہ داری قبول کی جائے اور ان باطل کاروں کو اہل حق کا حصہ بنا کر حقیقتاً اہل سنت کے زوال اور رسوائی کا سامان کیا جائے۔

ہم نے خود کئی مقامات پر دیکھا ہے کہ کئی رافضی لوگ گیارہویں کرتے ہیں اور بقاعدہ چندہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گلے رکھے ہوئے ہیں، ان میں یہی اپنے آپ کو سنی کہنے والے جاہل لوگ چندہ دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہمارے لاہور میں ہی ایک عامل ہے جو نصرانی ہے اور وہ گیارہویں کرتا ہے اس میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں۔ اگر کسی کو محض گیارہویں کرنے کی بناء سنی کہا جائے تو پھر ان سب کو سنی کہنا پڑے گا، اور اسی طرح گوہر (گوہر) شاہی بھی گیارہویں کرتے ہیں اور باجماع علماء اہل اسلام وہ کافر ہیں کیا ان کو بھی سنی مان لیا جائے، اور یہی گوہر شاہی تو محفل میلاد بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں، تو ان کو بھی سنی مان لیا جائے؟

کائنات کا عظیم ترین مذہب اہل سنت و جماعت ہے اور اس میں جتنا جھوٹوں نے ملاوٹ کر دی ہے وہ حیران کن ہے، ہر کمینہ اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ انکے دام تزدیر میں پھنس جاتے ہیں۔

اور اسی طرح ہمارے گاؤں میں ایک رافضی پیر سنی بن کر آیا جس کو لوگوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا، وہ امراء کے گھروں میں زیادہ رہتا تھا، ان کی خواتین سے ٹانگیں دبوانا اور خوب عورتوں پر نظر کرم کرنا اس کی عادات میں سے تھا، داڑھی والوں کو دیکھتے ہی وہ

کہنا شروع کر دیتا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یہ داڑھی دیکھ کر، اور وہ خود داڑھی منڈا اور بے نمازی تھا، پتہ تب چلا جب سب امراء کو ان کے خاندان سمیت رافضی کر گیا۔

کیا صرف کھانے پینے کا نام گیارہویں ہے؟

آج ہماری ترجیحات یکسر بدل کر رہ گئی ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس چیز پر عمل ضروری ہے اور کسی چیز پر عمل نہ بھی ہو تو گزارہ ہو جائے گا۔ ہم صرف کھانے پینے کو ہی گیارہویں سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی نیک کام کو ہم گیارہویں میں شمار نہیں کرتے، درحقیقت گیارہویں شریف نام ہے ایصالِ ثواب کا، اور جس طرح ہر نیک کام کو ایصال کیا جاسکتا ہے اسی طرح گیارہویں شریف میں بھی کیا جاسکتا ہے، آج کتنے علاقے ہیں جہاں بڑی بڑی گیارہویں شریف کی محافل تو ہوتی ہیں مگر وہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے، کیا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ایصالِ ثواب کے لئے مدرسہ تعمیر کیا جائے تو حضور کی بارگاہ میں ثواب نہیں پہنچے گا، ہمارے علماء اہل سنت سے جب اس کے متعلق سوال کیا گیا کہ گیارہویں شریف کی رقم دینی مدارس پر خرچ کر دی جائے تو اس کا ثواب حضور پیران پیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچ جائے گا تو انہوں نے کیا جواب دیا، سبحان اللہ۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لنگر کھلانے سے ثواب دس گنا تک جبکہ طالب علم کو پیسے دینے سے سات سو گنا تک کی امید ہے، اب آپ خود یہ فتویٰ مبارکہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔

ہمارے بزرگان دین نے ان چیزوں کو کیوں اپنایا تھا کبھی ہم نے غور کیا۔

اس کے متعلق حضور بحر العلوم فرماتے ہیں

گیارہویں اور میلاد شریف تبلیغ دین کا ذریعہ ہیں۔

آج لوگ گیارہویں کی محفل میں جمع ہوتے ہیں بس کھانا کھایا اور رخصت ہو گئے، ہاں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر الحمد للہ تعالیٰ اب بھی لوگ ایسے موجود ہیں جو بقاعدہ محفل شریف کا مکمل انتظام کرتے ہیں جہاں پر علماء کرام کو دعوت دی جاتی ہے اور بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے۔

ایک بار میں باعمل عالم دین حضرت مفتی محمود احمد شائق صاحب حفظہ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا تو انہوں نے فرمایا: جو چیزیں ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کی تقویت کا باعث تھیں آج لوگوں نے انہیں چیزوں کو ہمارے مسلک کے نقصان کا سبب بنا دیا ہے۔ اگر میں اس بات کو کھولوں تو بات بہت دور چلی جائے گی، لیکن مختصر عرض یہ ہے کہ آپ خود غور کریں مزارات اولیاء پر اعراس ہوتے تھے، وہاں پر علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے اور ان کی وجہ سے لوگ کے عقیدہ و عمل کی درستگی کا سامان ہوتا تھا، لوگ جب مزارات سے واپس جاتے تو دینی و روحانی دولت سے مالا مال ہو کر جاتے تھے، مگر آج غور خود کریں کہ بات کہاں پہنچی ہے؟ انہیں مزارات عالیہ پر زمانے بھر کے گندے کام وہیں ہوتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، لوگوں کی کبڑی وہاں ہی ہوتی ہے، اور یہاں تک زمانے کے بڑے مراسی وہاں بلا کر بے حیائی کا سامان کیا جاتا ہے، کاش یہ معمولات پر اپنے مقصد کی طرف لوٹتے جس کے لئے ان کو ہمارے بزرگوں نے شروع

کیا تھا، اور اسی طرح اور بھی بہت سے کام ہیں جو اصلاح طلب ہیں، جس میں علماء کرام کو کردار ادا کرنے کی سخت ضرورت ہے لیکن ایسا ہونا مشکل لگتا ہے کیونکہ ہر شخص تو اپنی پگڑی بچانے کی فکر میں ہے۔

ایک خطاب میں حضرت مفتی اعظم پاکستان محمد منیب الرحمن ہزاروی حفظہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

کہ یو کے میں گیارہویں شریف کو فرض عین کے درجے میں رکھتے ہیں خود ہی وہ چندے دیتے ہیں خود ہی دیگیں پکاتے ہیں اور خود ہی کھا کر چلے جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یو کے میں ایک بہت بڑی مسجد شریف ہے ان کی انتظامیہ کے پاس چار ملین ڈالر گیارہویں کے نام کا چندہ جمع ہے، چونکہ پیر جاہل ہے اور وہ پیر دینی امور پر پیسے کو خرچ کرنے پر تیار نہیں ہے۔

ایک مشورے کے دوران حضرت مفتی اعظم پاکستان حفظہ اللہ تعالیٰ سے جماعت اہل سنت کے ایک عالم دین نے کہا کہ آپ اگر فتویٰ دے دیں کہ ایک ماہ کی گیارہویں کے پیسے صرف اور صرف مدرسہ کو دے دیں تو صرف ایک سال میں بہت بڑا ادارہ قائم ہو سکتا ہے، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ سارے سال کی گیارہویں شریف کے پیسے صرف اور صرف اشاعت علم پر لگائیں اور یہاں غوث الاعظم کے نام سے بہت بڑا ادارہ قائم کرو۔

ترجیحات کا تعین کیسے کیا جائے؟

مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین قرآنی احکامات و تعلیمات کے مطابق کرتا ہے۔ عموماً انسان کی زندگی میں درست ترجیحات کے تعین کا اہم رول ہوتا ہے چونکہ جو قوم ناقص حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے درست ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتی وہ ناکام و نامراد ہو جاتی ہے اور تمام وسائل ترقی مہیا رہنے کے باوجود تنزل و انحطاط کا شکار ہو جاتی ہے تو دوسری طرف جو قوم سنجیدگی سے منصوبہ بندی کرتی ہے، جامع اصلاحات کو اپناتی ہے اور درست ترجیحات کا صحیح تعین کرتی ہے تو ذہنی سکون، قلبی طمانیت، روحانی تسکین اس کا مقدر بن جاتی ہے اور معیار زندگی از خود بلند ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو درست ترجیحات کا تعین کرنا انسانی زندگی کا ایک انتہائی اہم اور دشوار کن مرحلہ ہے جس کو پورا کرنے میں بعض لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور بعض لوگ ناکام۔

درست ترجیحات کے تعین کا مدار تجربات اور علمی فہم و فراست پر ہوتا ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے تو دوسری جانب جب ارباب علم و دانش اپنی فراست کا استعمال کرتے ہوئے درست ترجیحات کا تعین کرنے کی کوشش و سعی کرتے ہیں تو علم میں موجودہ ابہام و خطاؤں، نفسانی خواہشات، دنیا پرستی اور شیطانی وساوس اس میں مغل ہو جاتے ہیں جس کے سبب درست ترجیحات کے تعین میں انسان علم کے زیور سے آراستہ ہونے کے باوجود بری طرح ناکام ہو جاتا ہے اور بظاہر پسندیدہ چیزوں جیسے شراب و جو خوری میں چھپے ہوئے شر و فتن اور بظاہر ناپسندیدہ اشیاء جیسے صدقات و خیرات میں پوشیدہ فوائد و منفعت کو دیکھنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ انسان برائیوں کی طرف آسانی سے مائل اور اچھائیوں سے اعراض کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو نماز اور دیگر اچھائیوں کے لیے وقت نکالنا بہت دشوار محسوس ہوتا ہے لیکن اسی انسان کے لیے لہو و لعب میں گھنٹوں ضائع کر دینا بہت آسان لگتا ہے جس کی بین دلیل نو جوان نسل کا مساجد اور دینی محافل سے دوری اختیار کرنا اور وائس اپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کا بیجا استعمال کرتے ہوئے گھنٹوں ضائع کر دینا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ انسان کی تباہی و بربادی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسانی مجہولات کے مقابل انسانی علم کی حقیقت دریا کے مقابل قطرہ کی سی

ہے۔ اشیاء میں مخفی خیر و شر کے حقائق سے واقف رب کائنات کا مسلمانوں پر کتنا بڑا کرم اور مہربانی ہے کہ اس نے ترجیحات کی ترتیب و تشکیل میں ہونے والی لغزشوں، کوتاہیوں اور دشواریوں سے بچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا جس نے والاخرۃ خیر و اقبیٰ کہہ کر تمام معاملات میں ترجیحات کی بنیاد فراہم کر دی یعنی ہر اس کام کو ترجیح دی جائے جو دنیا و آخرت سنوارنے میں مدد معاون ثابت ہو۔

اگر اس آیت مبارکہ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے دنیا کی مذمت نہیں کی بلکہ آخرت کو دنیا سے بہتر کہا یعنی دنیا بھی اچھی چیز ہے لیکن اس سے بہتر آخرت ہے۔ چونکہ دنیا تو بے وقعت، موقتی اور فانی ہے جبکہ آخرت بہتر، دائمی اور لافانی ہے۔ اگر دنیا سراسر بری اور ممنوع چیز ہوتی ہے تو قرآن مجید ہمیں یہ دعا تعلیم نہ فرماتا جس میں فرمایا گیا ترجمہ اے ہمارے رب! عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی (سورۃ البقرۃ آیت ۲۰۱) یعنی یہ حقیقی مومن کا شیوہ ہی نہیں کہ وہ دنیوی زندگی کو مکمل فراموش کر دے۔ مومن کے افکار و فہم اس قدر وسیع ہوتے ہیں کہ وہ صرف اخروی زندگی کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیوی منافع و مقاصد کے ساتھ اخروی سعادت مند یوں کا بھی خواستگار ہوتا ہے۔ اگر مسلمان قرآن مجید کے اس ترجیح پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں زیر کر سکے یا شکست دے سکے۔

تاریخ اسلام شاہد ہے کہ جب تک امت مسلمہ قرآن مجید کی روشنی میں اپنے درست ترجیحات کا تعین کرتی رہی مسلم حکمرانی کا دائرہ حجاز مقدس سے نکل کر یورپ تک پہنچ چکا تھا جو بجا طور پر مسلمانوں کے عروج کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اور جب سے امت مسلمہ تعلیمات اسلامی کو بالائے طاق رکھ کر اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق ترجیحات کا تعین کرنے لگی تب سے مسلمانوں کے زوال کا تاریک دور شروع ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے۔ مسلمانوں کا انفرادی سطح سے لیکر عالمی سطح تک ہر محاذ پر ناکام ہونا، مخالفین اسلام کے ظلم و تشدد کا شکار ہونا، وطن عزیز ملک ہندوستان میں ہجومی تشدد کی وجہ سے ہلاک کیا جانا، بہترین زندگی گزارنے کے مواقع سے محروم کر دیا جانا اس کی بین دلیل ہے۔

مسلمانوں کی اس کمسپرسی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ قرآن مجید نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کا حکم فرمایا لیکن ہم آخرت پر دنیا کو فوقیت دینے لگے ہیں۔ کسی کے گھر میں قرآن خوانی اور قرآن فہمی کی محفل ہوتی ہے تو ہمارے دل میں یہ جذبہ جاگزیں نہیں ہوتا کہ ہم بھی اسی طرح کی محافل کا انعقاد کریں لیکن جب معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں جیسے تقریب و لیمہ میں پودینہ کے ہار پہنانا وغیرہ تو ہم بھی اس فعل قبیح میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے ورنہ ہماری زندگی کے اکثر معاملات کا یہی حال ہے۔ قرآن مجید نے بالفاظ صریح ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اعمال خیر اور نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں۔ تعلیمی ادارے، شفا خانے، عدالتیں تجارتی مراکز میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ غیر مسلم اقوام کے پاس حلال و حرام کا تصور نہیں ہے ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے اگر وہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور دنیا کی خاطر آخرت کو ترک کر رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مومن جسے قرآن مجید نے بار بار نیکیوں اور حسنات سے محبت کرنے اور گناہوں اور سیئات سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہو اگر وہ بھی بد اعمالیوں کا شکار ہو جائے تو پھر ہم میں اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ جائے گا؟

اگر آج کا مسلمان دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہوئے تعلیمی اداروں، دواخانوں اور عدالتوں میں اسلامی تعلیمات کے مطابق کام کرتے ہوئے پیسہ بٹورنے سے زیادہ انسانی خدمت کو فوقیت دینے لگے تو یقیناً ہمارا یہ اقدام موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات کی عملی تصویر پیش کرنے کا سبب بنے گا اور مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور سسکتی ہوئی انسانیت کے زخم پر مرحم کا کام کر جائے گا اس طرح لوگ ہماری اس عملی تبدیلی کی وجہ سے اسلام میں جوق در جوق داخل ہوں گے۔ موجودہ دور کے بہتر حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ مومن اپنی قدر و قیمت سمجھیں اور اپنی استعداد اور لیاقت کو بروئے کار لاتے ہوئے عملی طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیں جو وقت کی اہم اور سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم ان تمام حقائق سے چشم پوشی کرتے ہوئے دنیا پرستی ہی کو ترجیح دینے لگیں گے اور غناد پرستی کی اسی غلط روش کو اختیار کرتے ہوئے خدائی احکامات اور فرامین رسالت مآب ﷺ کو فراموش کرتے رہیں گے تو رب کائنات ہمیں ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا کہ ہماری دنیا بھی تباہ و تاراج ہو جائے گی اور آخرت بھی (العیاذ باللہ)۔ قرآن مجید بارہا انسان بالخصوص مسلمانوں اور مومنوں کو متعدد مرتبہ آگ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے لیکن ہماری تقاریب میں ہم آتش بازی کرتے ہوئے آگ سے کھیلنے کی نہ صرف جرات کرتے ہیں بلکہ خدائی فرمان کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ آتش بازی میں نہ صرف آگ سے کھیلنا ہے بلکہ پیسہ کا ضیاع بھی ہے اور صوتی و فضائی آلودگی کا گناہ بھی ہے۔ گویا ہم نکاح اور ولیمہ جیسے مبارک ایام میں آتش بازی کر کے اپنی زندگیوں میں نحوست اور عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ چونکہ موجودہ دور میں والدین اپنی اولاد کی اسلامی نچ پر تربیت کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں اسی کا خمیازہ ہے کہ مسلم معاشرہ تباہی و بربادی کے دور سے گزر رہا ہے۔ موجودہ دور میں جانور کی قیمت و اہمیت ہے لیکن مسلمان کی کوئی حیثیت و وقعت نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں تعلیم کے ساتھ تزکیہ کا ذکر ملتا ہے جو تصفیہ قلب و باطن کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ انسان کی نصف شخصیت عقل و خرد سے اور نصف شخصیت طبعی میلانات و خواہشات سے تشکیل پاتی ہے اسی لیے انسان کو جس قدر تعلیم کی ضرورت ہے اسی طرح وہ تربیت کا بھی محتاج ہے۔ لیکن صد حیف کہ قرآن مجید کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود مسلم معاشرہ تربیت کی اہمیت و افادیت کو بھلا بیٹھا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں پچھلے کچھ سالوں میں تعلیمی گراف بڑھنے کے باوجود مسلم معاشرے میں برائیاں بھی بھیلی ہیں۔

مسلم معاشرہ کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم نہ صرف تعلیم کے ساتھ تربیت کو ترجیح دیں بلکہ سیاسی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، انفرادی، اجتماعی، اخلاقی، روحانی الغرض جملہ معاملات میں قرآنی مزاج کے مطابق ترجیحات کا تعین کریں۔ اگر ہم اب بھی خواب غفلت سے نہیں جاگیں گے تو آنے والے دن مزید ابتر ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بطفیل نعلین پاک مصطفیٰ ﷺ ہمیں قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کی تعلیمات کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین طہ و یسین ﷺ

اہل سنت کی ترجیحات کب بدلیں گی؟

ایک غیرت مند سنی عالم دین لکھتے ہیں:

یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اس پر اگر لکھا جائے تو شاید زندگی ختم ہو جائے لیکن اس موضوع پر کلام مکمل نہ ہو سکے۔ لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں اس پر کچھ معروضات پیش کرتا ہوں۔

اگر ہم گزشتہ ایک یا ڈیڑھ صدی ہی کی بات کر لیں تو معاملہ بہت کھل کر سامنے آئے گا۔ آج اہل سنت و اہل اسلام جس انداز میں تقسیم و تذلیل سے دوچار ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں۔ ہمارے داخلی انتشار و اختلاف نے ہمیں کمزور و منتشر کیا تو ہمارے اعداء اس سے فائدہ اٹھا کر اتنے ہی مضبوط و متحد ہو گئے۔

ہمارے اعراس اور محافل میں سالانہ بلا مبالغہ اربوں روپے لگائے جاتے ہیں، صرف راولپنڈی کی ایک سالانہ محفل نعت کروڑوں میں پڑتی ہے، مزارات پر سجاوٹ، چادروں کے تحائف، لنگر، ٹرانسپورٹ، ہدیے، نذرانے پیر صاحبان کے فضائی ٹکٹ، ہوٹلز میں قیام، سالانہ متعدد عمرے، حرمین شریفین میں پانچ ستارہ ہوٹلز میں ان کا قیام۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ مستقبل میں ہماری نسل اور اسلام کو ہرگز فائدہ پہنچانے والا نہیں۔

حالات چیخ چیخ کر ہم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن مقدس کے سائنسی پہلو، حدیث شریف میں موجود سیاسی و سماجی، معاشرتی و فلاحی فرامین کو سامنے لائیں جب کہ ہماری کئی کتب کے عنوانات آج بھی ایک دوسرے کی نقاب کشائی، خنجر بر گردن فلاں وغیرہ وغیرہ ہیں۔

رفع یدین کے جواز و عدم جواز، اونچی آواز میں آمین کہنا یا نہ کہنا، طلاق، حلالہ، وٹڑ کی رکعات، تراویح کی رکعات وغیرہ وغیرہ۔۔۔۔۔ یہ عنوانات ضروری سہی لیکن اس پر بہت لکھا جا چکا، اکابر کی تحقیقات ہی کو کاپی کر کے اپنے نام کے ساتھ شائع کرنے کی بجائے نئے عنوانات پر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ کو میری یہ باتیں بری ہی لگ رہی ہیں تو معروف و حبابی نشریاتی اداروں کی مطبوعات کی فہرست کھول کر دیکھ لیجیے، پھر اس کا تقابل سنی مطبوعات سے کیجیے، یقیناً آپ اپنا سر پیشیں گے۔

ایک شاہ جی کے مرید دوسرے شاہ جی کے خلاف، ایک خانقاہ دوسری خانقاہ کے خلاف، ایک تنظیم دوسری تنظیم کے خلاف سرمایہ، وقت اور دماغ ضائع کر رہی ہے۔ کیا یہی کرنے کے کام تھے؟ جو سرمایہ آپ ان کاموں پر لگا رہے ہیں وہ اہل سنت بچوں کی تعلیم پر کیوں نہیں لگاتے؟

بد مذہبوں کے مدارس میں اساتذہ کی تنخواہیں ہماری نسبت بہت اچھی ہیں، ہمارے اساتذہ آج بھی پانچ سے دس ہزار پر کیوں گزارا کر رہے ہیں؟

ہمارے پاس لاکھوں قاری ہیں لیکن یہ قاری تلاوت کرتے وقت ع اور ح کے علاوہ باقی حروف کے مخارج سے واقف نہیں، ان کا طرز تلاوت اس قدر عجیب ہوتا ہے کہ فہم رکھنے والے سامع کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، جب کہ یہی قاری صاحب نعت سناتے وقت انتہائی سریلے ہو جاتے ہیں۔ کیا تلاوت زیادہ اہم ہے یا نعت خوانی؟ بد مذہبوں کے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے کی قرأت اور تجوید ہم سے اچھی کیوں ہوتی ہے؟

جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیوں نہیں کی جاتی؟

جدید مسائل اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے مدلل کتب و مواد کیوں پرنٹ نہیں کیا جا رہا؟

ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پیروں، مشائخ اور علما کی ترجیحات غلط ہیں، ہم نے دست بوسی کروائی، نذرانے لئے،

تعویذ دیے، جن نکالے، مؤکل قید کئے، جنت کے ٹکٹ بانٹے، دھمال ڈالی، رقص کیا، عمرے کے ٹکٹ دیے لیکن۔۔۔۔۔ اپنی قوم کو جامعات و مدارس نہ دیے، تعلیم نہ دی، کسی دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کا طریقہ و سلیقہ نہیں بتایا، ہر وہ انسان جو آپ سے اختلاف رکھے اس سے ہاتھ نہیں ملانا۔۔۔۔۔ اور پھر ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب ہمارے پیکیمر بند، ہمارے علما فورتحہ شیڈول میں، ہماری مساجد پر قبضہ۔۔

میرے معزز قارئین، آپ کو میرے سوالات و تحریر سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن آپ حقائق سے نظر چرا کر مزید ایک جرم کا ارتکاب کریں گے !!!

محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعتِ صحرا دیا یک

اب ہم آتے ہیں اپنے مقصد کی طرف وہ یہ کہ ہم نے صرف اور صرف کھانے پینے کی طرف توجہ دی ہے، ایک طرف حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ پر سعودیہ میں مفتیوں نے کتب تحریر کی ہیں کہ وہ صوفی نہ تھے بلکہ وہ سلفی تھے اور عقیدہ وہابیہ رکھتے تھے، مگر ہماری طرف سے جواب ندارد، اور پاکستانی غیر مقلدین نے کتب تحریر کی ہیں کہ الشیخ الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ تو غیر مقلد تھے اور وہابی نظریہ رکھتے تھے، صرف یہی باتیں سن کر کے ہمارے بہت سے سنی حنفی غیر مقلد بن گئے ہیں، مگر ہم نے صرف اور صرف گیارہویں شریف ہی کھائی ہے، ان کو جواب دینا کوئی ضروری نہیں سمجھا، اور یوں ہی جماعت المسلمین (غیر مقلدین) کا ایک مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی مسلمان ہی نہیں تھے۔ تو بتائیں کیا ہماری طرف سے ان کو جواب دینے کی کوئی کوشش کی گئی ہے، اور اسی طرح الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر مختلف قسم کے اعتراضات بد مذہبوں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے صرف اور صرف آپ کی خدمت اسی میں سمجھی ہے کہ گیارہویں پکا کر کھالیں اور بس۔

خدا کے لئے اپنی ترجیحات بدلیں اور کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہئے جو تصوف اور اہل تصوف پر ہونے والے اعتراضات کا دندان شکن جواب دے، اور خاص ایک ادارہ ایسا ہو جو حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر تحقیقات کرے اور ان کی زندگی مبارک کے مختلف پہلوؤں پر کام ہونا چاہئے، اور ان کی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہی مہیا کرے، کوئی ماہنامہ رسالہ چھپے جس کے ذریعے لوگوں تک آپ رضی اللہ عنہ کے کام پہنچائے جائیں کہ آپ نے زندگی بھر کیسے دین متین کی خدمت کی ہے۔

اب ہم یہاں حضرت سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کا کلام ترجیحات کے تعین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں تاکہ مسئلہ کو سمجھنا آسان ہو جائے۔

ترجیحات کے متعلق الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ

حضور پُر نور سید غوث الثقلین پیر دستگیر محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ در کتاب مستطاب فتوح الغیب شریف مقالہ در ترتیب عبادات فرمود آنجا بر ہمچو جاہلے کہ در حفظ سنت و نفل فرائض راز دست می دهد اقامت قیامت کبریٰ نمود، فقیر غفر اللہ تعالیٰ بر خیرے

ازاں سخن کریم مع ترجمہ شیخ محقق مولانا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کنم باشد کہ جاہلان را از خواب غفلت بیدار ساز واللہ الہادی مے فرماید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینبغی للمؤمن ان یشغل اولاً بالفرائض مے باید و سرزد مر مسلمان را کہ کار بندو نخست بہ چیز ہائے کہ فرض و واجب گردانیدہ است حق تعالیٰ از عبادت کہ ترک آنها آثم و معاقب می گردد فاذا فرغ منها اشتغل بالسنن چون بہ پر دازد از فرائض مشغول گردد بسنتہائے راتب را کہ معین و مؤکدہ شدہ است ہمراہ فرائض و ترک آن سبب اسائت و عتاب ست ثم یشغل بالنوافل والفضائل پستر مشغول گردد بعبادت ہائے نافلہ کہ زیادت ست بر آن و فضیلت دارد و فعل آنها ثواب ست و ترک آن اثمی و اساءتے نے فمالم یفرغ من الفرائض فاشتغل بالسنن حمق و رعونہ پس مادام کہ نہ پردازد از فرائض و تمام نہ کند آنها را پس مشغول شدن بسنتہا نشان جہل و بے خردی و سبک عقلی ست چہ ترک انچہ لازم و ضروری ست و اہتمام بہ انچہ نہ ضروری ست از قاعدہ عقل و خرد دور ست چہ دفع ضرر اہم است بر عاقل از جلب نفع بلکہ بہ حقیقت نفع دریں صورت منتفی ست باین قیاس کردن نوافل با ترک فرائض نیز نا مقبول و باطل ست چنانچہ مے فرمایند فان اشتغل بالسنن والنوافل قبل الفرائض پس اگر مشغول گردد بسنتہا و نفلہا پیش از اتیان فرائض لم تقبل منه و اہین در پذیرفتہ نہ شود از و بلکہ خوار کردہ شود و گفتہ اند کہ اتیان نوافل با ترک فرائض بدان ماند کہ یکے ہدیہ برد کسی کہ دام وے دارد و دام نہدہد این ہرگز قبول نیفتد و نیز گفتہ اند کہ ہر کہ نوافل نزد وے اہم از فرائض باشد وے مخدوع و ممکور ست و نیز گفتہ اند ہلاک مردم دو چیز ست اشتغال نافل باتضییع فرائض و عمل جوارح بے موافات قلب۔

ترجمہ

حضور پرنور سیدنا غوث الثقلین پیر دنگیر محی الدین ابو محمد عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مبارک کتاب فتوح الغیب شریف کے ترتیب عبادات کے مقالہ میں فرماتے ہیں اور ایسے جاہل پر جو سنت و نفل کی وجہ سے فرائض ترک کر دیتا ہے قیامت کبریٰ برپا فرماتے ہیں، فقیر (اللہ تعالیٰ اسے بخش دے) اس مبارک گفتگو سے کچھ حصہ مع ترجمہ شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتا ہے تاکہ جاہل لوگ خواب غفلت سے بیدار ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایت عطا فرمائے والا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ "مومن کو چاہئے کہ وہ پہلے فرائض بجالائے" مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ پہلے ان عبادات کو بجالائے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض و واجب کی ہیں جن کے ترک سے وہ گنہگار اور قابل گرفت بن جاتے ہیں "جب ان فرائض سے فراغت ہو جائے تو پھر سنن میں مشغول ہو" جب مسلمان ان فرائض سے فارغ ہو جائے تو پھر ان سنن میں مشغول ہو جو فرائض کے ہمراہ معین و مؤکد ہیں جن کا ترک اساءت اور عتاب کا سبب ہے "پھر نوافل و فضائل میں مشغول ہو" پھر ان نفلی عبادات میں مشغول ہو جو ان فرائض و سنن سے زائد ہیں اور فضیلت رکھتے ہیں، ان کا بجالانا ثواب، لیکن ان کا ترک گناہ نہیں "جب تک فرائض سے فراغت نہ ہو سنن میں مشغول ہونا بیوقوفی اور رعونت ہے) تو جب تک فرائض مکمل نہ ہو جائیں سنتوں میں مشغول ہونا جہالت اور بے عقلی ہے کیونکہ ایسی چیز کا ترک کرنا جو لازم و ضروری

تھی اور ایسی چیز کا اہتمام جو ضروری نہیں تھی عقل و خرد کے قاعدے سے دور ہے کیونکہ عاقل کے لیے منافع کے حصول سے ضرر کا دور کرنا اہم و واجب ہوتا ہے بلکہ حقیقتہً اس صورت میں نفع ہے ہی نہیں۔ اسی پر قیاس نوافل ادا کرنا اور فرائض ترک کر دینا بھی نامقبول و باطل ہے جیسا کہ فرمایا "پس اگر سنن و نوافل میں فرائض سے پہلے مشغول ہو گیا" یعنی اگر فرض کی ادائیگی سے پہلے ہی سنن و نوافل میں مصروف ہو گیا تو "وہ مقبول نہ ہوں گے بلکہ ذلت و رسوائی ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نوافل کا بجالانا اور فرائض کو ترک کر دینا ایسے ہی جیسے کوئی اپنے قرض خواہ کو ہدیہ دے دے مگر اس کا قرض ادا نہ کرے تو یہ ہدیہ ہرگز مقبول نہ ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا کہ جس کے نزدیک نوافل فرائض کی نسبت اہم ہوں وہ دھوکا و فریب زدہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو چیزیں لوگوں کو ہلاک کر دینے والی ہیں نفلی عبادات میں مشغول ہو کر فرائض کو ضائع کر دینا اور قلب کی موافقت کے بغیر ظاہری اعضاء کا عمل کرنا۔ (فتوح الغیب مع شرح فارسی: مقالہ منشی نولکشور لکھنؤ)

مزید فرماتے ہیں کہ

فمثله کمثل رجل يدعوه الملك الى خدمته پس حال وقصه غريب آن كسے کہ ترك مے كند فرائض راباتيان سنن ونوافل همچو حال مردے ست كه مے خواند او را بادشاه بخدمت خود، كنایت ست از اتیان فرائض كه پروردگار تعالى كه حامل و بادشاه على الاطلاق ست بدان خوانده و امر كرده است فلا يأتى اليه پس نمی آید آن مرد بسوئے بادشاه و يقف بخدمة الامير الذى هو غلام الملك وخادمه مى ايستد در چاكرى يكے از امرائے بادشاه كه غلام بادشاه و چاكر اوست و تحت يده و ولايته وزير دست قدرت و تصرف اوست اين مثال اتیان سنن ونوافل ست كه بر طريقه رسول خدا صلى الله تعالى عليه وسلم كه بنده و امير وزير خاص در گاه اوست و باستحسان و استحباب علماء كه بندگان و غلامان اويند عمل كردن ست اگر چه همه بحكم حضرت پروردگار تعالى و تشریع اوست، وليكن فرائض را به جهت الزام و ايجاب نسبت بجناب ايزدى كنند و سنن و نوافل را كه نه دران مرتبه اند بخدمت رسول و اصحاب و اتباع او صلى الله تعالى عليه وسلم و عليهم اجمعين عن على بن ابى طالب روايت ست، از امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه قال قال رسول الله گفت پيغمبر خدا صلى الله تعالى عليه وسلم ان مثل مصلی النوافل بدرستیکه قصه و حال گزارنده نفلها و عليه فريضة و حال آنكه بر ذمه او فرضی ست كه نه گزارده است آن را كمثل حبلى حملت همچو قصه و حال زنی بار داست كه تمام شده است مدت حمل او فلما دانی نفاسها اسقطت پس هر گاه نزدیک شد وقت زائیدن و مے افگند بچه رانا تمام از شكم و وجه تشبيه رنج دیدن و مشقت كشیدن ست بے فائده زیرا كه چون قبول نیفتاد نوافل بجهت عدم ادائے فرائض حاصل شد مر آن مصلی رانج و مشقت بے فائده چنانچه حاصل شد آن زن حامله را كه مدت مدید گزشت و مشقت كشید و فائده كه حصول ولد ست بر آن مراتب نه گشت فلا هی ذات حمل پس آن زن نه خداوند حمل ست باعتبار انتقائے مقصود كه ولد ست ولا هی ذات ولاد نه خداوند ولادست بجهت اسقاط حمل و كذلك المصلی لا يقبل الله له نافله حتى يؤدى الفريضة وهمچنين مصلی مذکور در نمی پذیر دخائے تعالى مراد رانماز نفل را

تا آنکہ بجا آرد فرض را پس نہ فرض باشد اور او نہ نفل و مثال دیگر مصلی نفل را بے ادائے فرائض مثل تاجر است کہ سود می خواهد بے سرمایہ چنانچہ می فرمایند و مثل المصلی کمثل التاجر و حال مصلی مذکور حال سوداگر است کہ لایحصل له ربحه حاصل نمی شود مگر اور اسود در سودا حتی یا خدا را س مالہ تا آنکہ بگیری سرمایہ خود را فکذلک المصلی بالنوافل لایقبل له نافله حتی یؤدی الفریضۃ همچنین حال مشغول شونده بہ نوافل پذیرفته نمی شود مگر اور انفل کہ بمنزلہ سوداوست تا آنکہ ادا کند فرض را کہ بمشابهہ سرمایہ است اہ مع اختصار فی کلمات الشرح.

ترجمہ

اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت میں بلائے یعنی اس شخص کا حال جو فرائض ترک کر کے سنن و نوافل بجا لائے اس کا حال اس شخص کی طرح ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت میں طلب کرے، اس سے مراد وہ فرائض ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے جو علی الاطلاق حاکم و بادشاہ ہے اور وہ اس اعلیٰ طریقے پر بلاتا ہے۔ پس وہ اس کی طرف نہیں آتا، یعنی وہ آدمی بادشاہ کی طرف نہیں آتا، اور وہ بادشاہ کے ایسے امیر کے پاس کھڑا رہے جیسے اس کا غلام اور خادم ہو (یعنی وہ ایسے چاکر کے پاس کھڑا رہتا ہے جو بادشاہ کا غلام ہے) اور اس کے قبضہ و ولایت میں ہے "وہ اس کے تصرف اور قدرت کے تحت ہے، یہ ان سنن و نوافل کی مثال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم (جو بارگاہ خداوندی میں امیر اور خصوصی وزیر ہیں) کے طریقے پر یا علماء کے استحباب پر (جو اللہ تعالیٰ کے غلام اور بندے ہیں) کے طریقے پر عمل پیرا ہوتا ہے اگرچہ تمام پروردگار کے حکم سے ہی لیکن فرائض کی نسبت الزام و ایجاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور وہ سنن و نوافل جن کا درجہ یہ نہیں ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و اتباع کی طرف کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے مروی ہے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: "نوافل ادا کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو نوافل ادا کرتا ہے حالانکہ اس پر فرائض ہیں، حالانکہ اس کے ذمہ ایسے فرائض ہیں جنہیں اس نے ادا نہیں کیا" اس حاملہ خاتون کی طرح ہے "جس کی مدت حمل مکمل ہو گئی" جب ولادت کا وقت آیا تو اس نے بچے کو گرا دیا (یعنی ناتمام بچے کو اس نے جنم کے وقت گرا دیا۔ وجہ تشبیہ بے فائدہ تکلیف و مشقت اٹھانا ہے کیونکہ جب وہ نوافل عدم ادا کی فرائض مقبول ہی نہیں تو وہ نمازی بے فائدہ مشقت اٹھا رہا ہے جیسے کہ حاملہ خاتون نے کتنی طویل مدت تکلیف اٹھائی مگر اس پر فائدہ بصورت اولاد مرتب نہ ہوا "پس اب یہ حاملہ نہیں ہے کیونکہ مقصود فوت ہو گیا" نہ ہی یہ صاحب اولاد ہے کیونکہ حمل ساقط ہو گیا" اسی طرح وہ نمازی جب تک فرائض ادا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نوافل قبول نہیں فرمائیگا: تو جب تک نمازی فرائض بجا نہیں لاتا نہ اس کے نوافل ہوں گے نہ فرائض۔ بے ادا فرائض کے نوافل ادا کرنے والے نمازی کی دوسری مثال یوں ہے جیسے کوئی تاجر بغیر سرمایہ کے نفع حاصل کرنا چاہے، لہذا فرمایا "نمازی کی مثال تاجر کی طرح ہے" یعنی مذکور مصلی کا حال سوداگر کی طرح ہے "سے تجارت میں نفع حاصل نہیں ہوتا" یعنی اسے سوداگری میں اس وقت تک نفع نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنا سرمایہ حاصل کرے "جب تک وہ سرمایہ نہیں لگائے گا اسے نفع کیسے ہوگا" اسی طرح معاملہ ہے نوافل ادا کرنے والے نمازی کا، اس کے نفل ادا کی فرائض کے بغیر مقبول نہیں ہو سکتے "کیونکہ نفل بمنزلہ نفع کے

اور فرض بمنزلہ سرمایہ کے ہیں۔

(فتوح الغیب مع شرح فارسی: مقالہ منشی نوکشور لکھنؤ)

(بحوالہ فتاویٰ رضویہ از امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۷۹:۱۰))

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَطِيَّةٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْزُوقُ بْنُ أَبِي الْهَذِيلِ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرُبِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

ترجمہ

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اعمال اور نیکیاں مومن کو بعد موت بھی پہنچتی رہتی ہیں ان میں سے وہ علم جسے سیکھا گیا اور پھیلایا گیا اور نیک اولاد جو چھوڑ گیا، یا قرآن شریف جس کا کسی کو وارث بنا گیا، یا مسجد شریف یا مسافر خانہ بنا گیا، یا نہر جاری کر گیا، یا خیرات جسے اپنے مال سے اپنی صحت اور اپنی زندگی میں نکال گیا۔

(سنن ابن ماجہ: ابن ماجہ أبو عبد اللہ محمد بن یزید القزوی، و ماجہ اسم ابیہ یزید (۸۸:۱))

(وَنَشَرُهُ) کے تحت ملا علی قاری کا فرمان

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ

(وَنَشَرُهُ) : هُوَ أَعْمٌ مِنَ التَّعْلِيمِ، فَإِنَّهُ يَشْمَلُ التَّأْلِيفَ وَوَقْفَ الْكُتُبِ..

ترجمہ

حدیث پاک میں (نشرہ) کا لفظ عام ہے کہ کسی طرح بھی تعلیم ہو، اور یہ شامل ہے کتابیں لکھنے کو بھی اور کتابیں لکھ کر یا خرید کر وقف کرنے کو بھی، کیونکہ یہ بھی علم کو ہی نشر کرنا ہے۔

(وَرَّثَهُ) کے تحت فرماتے ہیں کہ

أَيُّ تَرَكَهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ مِلْكًا وَفِي مَعْنَاهُ: كُتُبُ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ فَيَكُونُ لَهُ ثَوَابُ التَّسْبِيبِ.

ترجمہ

حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یا قرآن کریم کا کسی کو وارث بنا جائے، اس میں علم شریعت کی کتب بھی شامل ہیں، یہ بھی اس کے لئے ثواب کا سبب ہوں گی۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح: علی بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الہروی القاری (۳۲۶:۱))

اب ہمارے مدارس اور مساجد میں جا کر دیکھیں کہ الماریاں قرآن کریم سے بھری ہوئی ہیں، اور بالکل نئے قرآن

کریم لوگ دفن کرنے کے لئے قبرستان میں چھوڑ جاتے ہیں، مگر پھر بھی ہماری عوام کو صرف قرآن کریم ہی لے کر رکھنے کا ثواب معلوم ہے اور بار بار کہا جائے کہ علماء کرام کے پاس کتب نہیں ہیں ان کو کتب لے کر دینے میں بھی اجر و ثواب ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں آتا۔

(أَوْ مَسْجِدُ ابْنَاهُ) کے تحت فرماتے ہیں

(أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ) وَفِي مَعْنَاهُ مَدْرَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَرِبَاطُ الصُّلَحَاءِ .

ترجمہ

حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان شریف میں جہاں مسجد شریف بنانے کا حکم ہے اس میں علماء کرام کے لئے مدرسہ بنانا اور صلحاء کے لئے خانقاہ بنانا بھی شامل ہے۔

(مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح: علی بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الہروی القاری (۳۲۶:۱)

حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد بنانے کے حکم کے تحت مدرسہ اور صلحاء کی خانقاہ کو شامل کیا ہے، اب ہمارے یہاں مساجد اتنی ہیں کہ جن کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مسلمان بہت نمازی ہیں، مگر جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت مسجد کی پہلی صف تک میں بھی جگہ خالی ہوتی ہے، تو اس وقت دل خون کے آنسو روتا ہے۔ مسجد بنانے کا ثواب تو سب کو معلوم ہے مگر مدرسہ بنانے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی، اگر ہماری قوم کو مدرسہ کی بھی اہمیت معلوم ہوتی تو ہمارے علماء کرام کبھی بھی لوگوں کے سامنے چندہ لینے کے لئے ہاتھ نہ پھیلاتے۔

(ومصحفاً ورثہ) کے تحت عبدالعزیز بن عبداللہ لکھتے ہیں

قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومصحفاً ورثه)) هذا أيضاً من الصدقة الجارية، طبع كتاباً أو مصحفاً على نفقته فهو من العلم الذي ينتفع به.

ترجمہ

رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان شریف کہ جو شخص قرآن کریم کسی کو لے کر دے جائے سے مقصود صدقہ جاریہ ہے اور اس میں کوئی شخص کوئی دینی کتاب اپنے خرچ پر طبع کروا گیا یا قرآن کریم اپنے خرچ پر طبع کروا گیا اور اس کی طبع کروائی ہوئی کتاب اور اس کے چھپوائے ہوئے قرآن کریم کو جو لوگ پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔

(شرح سنن ابن ماجہ: عبدالعزیز بن عبداللہ بن عبد الرحمن الرازحی (۹:۱۶)

حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ

کہ یہ چیزیں اسے مرنے کے بعد پہنچتی رہتی ہیں، زبان سے یا قلم سے کہ اپنے کامل شاگرد اور بہترین تصنیفات چھوڑیں جب تک مسلمان ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اسے ثواب پہنچتا رہے گا، خواہ اولاد کو نیک بنا کر گیا، یا اس کے مرنے کے بعد اولاد نیک ہو گئی دونوں صورتوں میں اسے ثواب ملتا رہے گا، اس طرح کہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم لکھ کر یا خرید کر چھوڑ گیا اسی حکم میں تمام دینی کتب ہیں، مسجد یا مسافر خانہ بنا کر گیا، اپنی کوشش سے یا پیسے سے اپنے ہاتھ سے۔

مرآۃ المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح از مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۲۰۴:۱)

یہ بھی صدقہ ہے

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ الْمَدَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبُصْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ يَتَعَلَّمَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ عِلْمًا ثُمَّ يُعَلِّمَهُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ.

ترجمہ

حضرت سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص علم کو سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھائے۔

(کنز العمال: علماء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان القادری الشافعی البندی (۴۲۱:۶) مؤسسۃ الرسالۃ)

(سنن ابن ماجہ: ابن ماجہ أبو عبد اللہ محمد بن یزید القزوی، و ماجہ اسم ابیہ یزید (۸۹:۱))

کیا کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی دینی تعلیم کا بندوبست کر دے تو اس کا اجر اس کو نہ ملے گا اور یہ اس کا اجر اگر حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دے تو آپ کو اس کا ثواب نہ پہنچے گا؟۔

علماء اہل سنت و جماعت کی رائے

مجاہدین کی مدد کرنا بھی گیارہویں شریف ہے

سوال

محزون علوم حقانی و ربانی ادام اللہ فیضہم، تسلیم بعد تعظیم میری اہلیہ عرصہ سے ہر سال حضرت غوث الاعظم کی گیارہویں میں سوا من بریانی پکوا کر نیاز دلاتی ہے اور مساکین کو تقسیم کی جاتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ رقم امسال شہداء و یتامی عسا کر عثمانیہ کی امداد کے لیے بھیجی جائے اور گیارہویں شریف معمولاً قدرے شیرینی یا طعام پر دلادی جائے؟ زیادہ نیاز

الجواب

اگر دونوں باتیں نہ ہوں تو یہی بہتر ہے کہ قدرے نیاز دے کر وہ تمام قیمت امداد مجاہدین میں بھیج دی جائے اور اس کا ثواب بھی نذیر روح اقدس حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا جائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

(فتاویٰ رضویہ لا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۳۲۷:۱۰) مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور)

دینی طلبہ کی خدمت کرنا بھی گیارہویں شریف ہے

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک صاحب بغرض ثواب اپنے جائز روپے سے ماہواری یا سالانہ کھانا پکوا کر فاتحہ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں اور کھانا مساکین و غیر مساکین کو کھلا دیتے ہیں یا تقسیم کر دیتے ہیں ایک طالب علم حنفی قادری سنی سید کہ جس کی تعلیم دینی بوجہ نہ استطاعت ہونے کے اُس کے ولی کے غیر مکمل رہی جاتی ہو اور علوم دینی حاصل نہ کرنے کی وجہ

سے اُس طالب علم آلِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدعقیدہ ہو جانے کا اندیشہ ہو اس صورت میں اگر وہ روپیہ کو جو فاتحہ میں صرف کیا جاتا ہے اگر اس طالب علم کے تعلیم دینی میں بہ میتِ ثواب فاتحہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف کر دیا جائے تو بدل اُس فاتحہ سالانہ یا ماہواری کا ہو کر باعثِ خوشنودی سردارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گا یا نہیں اور ثواب میں کمی تو نہ ہوگی؟

الجواب

یہ اُس کا نعم البدل ہو گا اور ثواب میں کمی کیا معنی، اُس سے ستر گنا ثواب کی زیادہ اُمید ہے بطور مذکور کھانا پکا کر کھلانے یا بانٹنے میں ایک کے دس ہیں۔

قال اللہ تعالیٰ ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ امْتَالِهَا﴾ سورة الانعام: (۱۶۱)

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے جو نیکی بجالاتا ہے اس کے لئے اس کی دس مثل ہیں۔

اور طالب علم دین کی اعانت میں کم سے کم ایک کے سات سو۔

قال اللہ تعالیٰ ﴿مَنْ لَمْ يَنْفَقْ مِنْ مَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة: (۲۶۱)

ترجمہ

اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی ہے: انکی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اُس دانہ کی طرح جس نے اگائیں سات بالیاں، ہر بالی میں سو دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

(وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُوَ مُنْقَطِعُ الْغَزَاةِ) وَقِيلَ الْحَاجُّ وَقِيلَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ خُصُوصًا.

ترجمہ

فی سبیل اللہ سے مراد وہ غازی ہیں جن کے پاس خرچہ واسلحہ نہ ہو، بعض نے کہا حاجی، اور بعض نے کہا اس سے خصوصاً طلبہ علم مراد

ہیں۔

(رد المحتار علی الدر المختار: ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی (۲: ۳۴۳))

جبکہ اس میں حفظِ ہدایت ہو، صحیح حدیث ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں

لَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بَكَ رَجُلًا خَيْرَ لَكَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْكَ شَمْسٌ وَغُرُبَتْ.

واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔ تیری وجہ سے کسی ایک کا ہدایت پا جانا ہر اس شئی سے بہتر ہے جس پر طلوع آفتاب ہو۔

واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم.

(الجامع الصغیر مع فیض القدر (۵: ۲۵۹)) دار المعرفۃ بیروت

(فتاویٰ رضویہ از امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱۰: ۳۰۵))

اب غور کریں سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ گیارہویں کانگر شریف بنا کر لوگوں کے کھلانے کا ثواب سات گنا ہے جبکہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی گیارہویں شریف کے پیسوں سے دینی طلبہ کی خدمت کرنے سے سات سو گنا تک ثواب کی امید ہے۔

جو ہر بات پر نیکیوں کا حساب لگاتے ہیں کہ فلاں نیک کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے ان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ زیادہ ثواب کہاں ہے؟

حضور صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی کا نظریہ

سوال

اکثر لوگ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ گیارہویں شریف کے نام کا جمع کرتے ہیں، یعنی اگر ایک روپیہ خرچ کیا تو ایک پیسہ یاد علی ہذا القیاس گیارہویں شریف کے نام پر جمع کرتے ہیں، اور بیع الثانی شریف میں فاتحہ کرتے ہیں، اگر اس رقم سے کوئی دوسرا کار خیر انجام دے دیا جائے، مثلاً کسی بھوکے غریب کو کھانا کھلا دیا جائے، یا کسی غریب رشتہ دار کو کپڑا پہنا دیا جائے، یا کسی غریب عزیز ہمسائے کی لڑکی کی شادی میں براتیوں کو کھانا دے دیا جائے یا لڑکی کو کپڑا پہنا دیا جائے، آیا کہ یہ کار خیر اس گیارہویں شریف کے نام کی رقم سے انجام دینا جائز ہیں یا نہیں؟ زید نے کہا کہ میں نے یہ جانور مرغ یا بکری وغیرہ بیچ کر اس رقم سے فاتحہ کروں گا، اس کو مذکورہ بالا باتوں کا اختیار ہے یا نہیں؟ وہ بجائے فاتحہ کے کوئی دوسرا کام انجام دے سکتا ہے یا نہیں؟

الجواب

گیارہویں شریف کی نیاز ایصال ثواب کے لئے ہے، اور یہ کام بھی ثواب کے ہیں، اور ان کاموں میں صرف کرے اور اس کا ثواب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو نذر کرے اور بہتر یہ ہے کہ حسب دستور فاتحہ بھی پڑھے، کہ قرآن کریم اور درود شریف پڑھنے کا ثواب بھی ملے، اس کو بھی حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نذر کرے، مرغ یا بکری کی قیمت بھی ان امور خیر میں صرف کر کے ثواب پہنچائے۔

(فتاویٰ امجدیہ از مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱: ۳۴۳) مطبوعہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی پاکستان)

گیارہویں شریف کا مقصد کیا ہے؟

دوسرا فتویٰ

یہاں پر ہر ماہ مسلمانوں کی گیارہویں شریف پر بطور نیاز کھانا پکتا ہے، اور نیاز کا ہر دکان پر مقررہ چندہ تسلیم کیا گیا ہے، اور کھانے میں تمام اہل تجارت ہندی مسلمان جمع ہوتے ہیں، ہندوستان کی طرح اس ملک میں (افریقہ) مساکین اور فقراء نہیں ہیں، اگر اس کھانے کو موقوف کر کے اکٹھا کیا جائے تو سالانہ ایک معقول رقم بن جاتی ہے، اس رقم کو دوسرے ضروری اسلامی کاموں میں لاسکتے ہیں یا نہیں؟ جو یہاں کی ملکی حالت کے پیش نظر لازمی ہیں، جو اس ملک کے اصلی افریقی مسلمان ہیں اور نماز روزہ بھی اکثر ادا کرتے ہیں، لیکن تعلیم سے بالکل ناواقف ہیں، اور اس ملک کے عیسائی بڑے زور شور سے اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرتے ہیں، جنگلات میں جگہ جگہ عیسائی

کنیسا قائم کردئے ہیں اور جنگلی افریقیوں کو عیسائی مذہب میں داخل کرتے ہیں، حالانکہ اسلام بھی اپنی خوبیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ پھیلتا رہا ہے، لیکن ان ہمارے غریب مسلم افریقیوں کے مذہبی تعلیم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، نہ وہ مذہبی فرائض مکمل طور سمجھتے ہیں اور نہ ہی ادا کرتے ہیں، اب ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ و اشاعت اسلام کے لئے ایک مدرسہ کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اور فی الحال ہندی بیوپاری عمارت مدرسہ اور معلم اور مدرس کا خرچ برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں، کیونکہ تجارت کا حال بہت خراب ہے، ایسی صورت میں گیارہویں کا کھانا موقوف کر کے اس کی رقم مذکورہ کار خیر میں خرچ کرنا جائز ہے یا نہیں؟

اور اسی طرح زید نے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی نیاز مانی ہو اور کھانا کھلانے کی نیت بھی تو کیا زید بغیر کھانا پکائے قیمت نیاز ادا کر سکتا ہے، اس کا استعمال تعلیم و اشاعت میں ہو سکتا ہے اور موسومہ فنڈ میں قیمت دینے پر مقبولیت حاصل ہوگی یا نہیں؟

الجواب

گیارہویں شریف کی نیاز ایصال ثواب کے لئے ہے کہ شیرینی یا کھانے پر سورت فاتحہ یا قل شریف پڑھ کر اور درود شریف پڑھ کر اسب کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے حضور نذر کرتے ہیں۔ یہ نذ کچھ کھانے اور شیرینی کے ساتھ ہی خاص نہیں کہ اس کے سوا ہونہ سکے، بلکہ وہ رقم کسی دوسرے کار خیر میں صرف کی جائے اور اس کا ثواب نذر کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے، کہ مذہب اہل سنت میں ہر عمل خیر کا ثواب احیاء و اموات کو پہنچایا جاسکتا ہے، اس کی وجہ سے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، بلکہ اور زیادتی ہو جاتی ہے۔

اور جب کہ مدرسہ کی ضرورت ہے اور اس کے لئے سرمایہ فراہم نہیں ہو سکتا تو رقم مدرسہ میں صرف کی جائے، اور اس ثواب کو حضور سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے حضور نذر کریں، یونہی فقراء اور مساکین کے علاج یا مسلمان میت لا وارث تجہیز و تکفین میں صرف کر سکتے ہیں یا تبلیغ و اشاعت اسلام میں اس رقم سے امداد کر سکتے ہیں اور جب یہ کام حضور سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لئے کیا تو گیارہویں کا مقصد حاصل ہو گیا، اور دیتے وقت درود شریف اور فاتحہ و قل شریف وغیرہ پڑھ کر حسب دستور ایصال ثواب کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اس رقم سے جو کار خیر کیا جائے اسے حضور سیدنا الامام الجیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا جائے، مثلاً مدرسہ قادریہ یا نذر قادری تاکہ لوگوں کو معلوم بھی ہو کہ یہ شئی حضور سیدنا الشیخ الجیلانی رضی اللہ عنہ کے ایصال ثواب کے لئے ہے اور علاوہ اس رقم کثیر کے جو اس نام سے جمع ہوتی ہے اگر حسب استطاعت دو چار آنہ یا کم و بیش کی حسب دستور فاتحہ ہو جایا کرے تو نہایت ہی انسب (زیادہ مناسب) ہے کیونکہ اس میں وہابیت کی بیخ کنی بھی ہے اور عوام یہ نہ سمجھیں کہ گیارہویں بند ہو گئی اور بڑی رقم امور مذکورہ بالا میں صرف ہو۔

(فتاویٰ امجدیہ از مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۱: ۳۳۵) ملقطا)

حضور شرف ملت عبدالحکیم شرف قادری فرماتے ہیں

کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ ہم صرف سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کی کرامات بیان کرتے ہیں، ہم نے ان کی شخصیت پر کرامات کا اتنا دبیز غلاف چڑھا رکھا ہے کہ ہمیں آپ کی عبادت و ریاضت، اتباع شریعت، حق گوئی اور بے باکی، دینی و روحانی اور علمی

خدمات کی طرف توجہ کرنے اور بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا، ہم نے صرف تبرکات کے کھانے اور کھلانے کی طرف توجہ مبذول کر رکھی ہے، ہمیں غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار کا ایک ٹکڑا مل جائے تو ہم اسے کافی سمجھنے لگ جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے علماء کرام تیار کئے، اور اولیاء اور مصلحین کی جماعتیں تیار کیں، اور آپ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین تیار کئے، جبکہ آج ہم جہاد کا نام لینے تک گھبراتے ہیں۔

(ماہنامہ العاقب اپریل ۲۰۱۰) مطبوعہ لاہور

خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عمل

حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: میری کوشش ہوتی ہے کہ گیارہویں شریف کا نذرانہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی فرزند کو دوں۔

اسی ضمن میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آستانہ پاک اور دارالعلوم کے طلبہ میں سے سادات کرام کو گیارہ گیارہ یا اکیس اکیس روپے بطور نذر گیارہویں شریف دیا کرتے تھے۔

(قمر منور ص ۳۲۶) مطبوعہ سیال شریف خانقاہ پنجاب پاکستان

کیا گیارہویں صرف کھانے کا نام ہے؟

جناب قبلہ پیر سید خورشید شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے جب فقیر کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: کراچی میں ایک مولانا صاحب نے دو تین ہفتے اعلان کیا کہ کتب کی ضرورت ہے اہل خیر حضرات تعاون کریں، تو کسی نے ایک روپیہ نہیں دیا، کچھ دنوں کے بعد اعلان کیا گیا کہ گیارہویں شریف کے لئے چندہ دیں تو چالیس ہزار روپیہ جمع ہو گیا۔

حضور سیدنا خواجہ عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

بھوکے اور درویش کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے، مروجہ ختموں کا کھانا بالعموم رؤساء اور بڑے لوگوں کے لئے تیار کیا جاتا ہے، محض ختم کا کھانا رکھنے سے ثواب کی روح پیدا نہیں ہوتی، مستحقین اگر میسر آجائیں تو ضرور ان کو کھانا کھلائیں، جب گنجائش ہو تو ایصال ثواب کے لئے کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا، بہتر یہ ہے کہ تیجا، دسواں اور چالیسواں وغیرہ تقریبات پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ لگائیں اور تاریخ مقرر کر کے قرآن خوانی کروائیں، جن میں طلبہ اور علماء کرام شامل ہوں، پھر علماء اور طالبان اور مساکین جو میسر آسکیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں، باقی رقم کسی مسجد شریف یا کسی مدرسہ یا کسی کار خیر میں ثواب کی نیت سے دے دیں۔ ہمارے نزدیک یہی بہتر اور شائستہ طریقہ ہے۔

(ارمغان طریقت از مفتی محمد علیم الدین نقشبندی: ۲۸) مطبوعہ خانقاہ سلطانیہ جہلم پاکستان

حضرت مفتی علیم الدین نقشبندی لکھتے ہیں کہ

گیارہویں شریف کی نیاز اکثر پکا کر تقسیم کی جاتی ہے، حضرت سیدنا خواجہ عالم محمد صادق صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ اس سے بہتر ہے کہ یہ رقم کسی مسجد شریف یا کسی مکتب پر صرف کی جائے، یا دینی مدارس کے طلبہ کی تعلیمی

ضروریات پر خرچ کیا جائے، اس طرح یہ صدقہ جاریہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہو جائے گا۔

(ذکر صادق از مفتی محمد علیم الدین نقشبندی: ۶۸) مطبوعہ خانقاہ سلطانیہ جہلم پاکستان

سنی کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے؟

حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اہل سنت کے دکھ کو یوں بیان کرتے ہیں

اہل سنت بھر قوالی و عرس
دیوبندی بھر تصنیفات و درس
خرچ سنی بر قبور و خانقاہ
خرچ نجدی بر علوم و درس گاہ

ترجمہ

اہل سنت تو قوالی و عرس کے لئے ہیں، دیوبندی درس اور کتابوں کے لکھنے کے لئے، سنی کا پیسہ قبروں اور خانقاہوں پر خرچ ہوتا ہے جبکہ نجدیوں کا پیسہ علوم اور مدارس کی ترویج کے لئے خرچ ہوتا ہے۔

امیر اہل سنت کی سوچ کو سلام

اللہ تعالیٰ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ حضرت امیر اہل سنت مولانا ابوبلال محمد الیاس قادری رضوی حفظہ اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ درد دیا ہے کہ وہ اپنی محافل میں (جن میں میلاد کی محافل اور قل خوانی و چہلم وغیرہ شامل ہیں) کھانے کے ساتھ ساتھ رسائل اور کتب دیدیہ بھی تقسیم کریں، بہت جگہوں پر دیکھا ہے کہ لوگ ایسی محافل پر اس طرح کا لنگر بھی تقسیم کرنے لگے ہیں، اور کئی مقامات پر تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے اہل سنت شادی کے موقع پر بھی رسائل و کتب تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ الحمد علی ذالک

میلاد اور گیارہویں ایسے منائیں

حضرت مولانا عون محمد سعیدی حفظہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ ایک لمحہ کے لئے سوچئے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی بعثت مبارکہ کے بعد فقط ۲۳ سال کے عرصہ میں دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا جبکہ آج ہماری زندگی کے سا لہا سال گزر چکے ہیں مگر روئے زمین پر اسلام عروج کی بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے سچے اور آخری دین کے لئے کیا کیا ہے، جس دین کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے اپنا خون مبارک بھی پیش کر دیا اس کے لئے ہم نے اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا، جس دین کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے اپنا کل مال صرف کر دیا اس کے لئے ہم نے اپنے چند روپے بھی خرچ نہ کئے، جس دین کی خاطر رسول اللہ ﷺ نے اپنا وطن تک چھوڑ دیا اس کے لئے ہم نے ایک قدم بھی نہ اٹھایا، جس دین کے لئے رسول اللہ ﷺ نے ۲۷ غزوات میں شرکت کی ہم نے اس کے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بولا، آخر یہ کیسی بے حسی اور بے ضمیری ہے؟ اور یہ کیسی روگردانی ہے؟ اٹھئے اور اس ربیع الاول کو اس طریقہ سے منائیے کہ رسول اللہ ﷺ کی روح مبارک ہم سے راضی ہو جائے اور اسلام کا نام سر بلند ہو جائے۔ آمین۔

عید میلاد النبی ﷺ منانے کا وہی طریقہ بہتر ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کی سنتیں زندہ ہوں اور خلق خدا کی دعائیں حاصل ہوں۔ ہم ذیل میں میلاد شریف منانے کے چند طریق لکھ رہے ہیں اگر ان سب پر عمل کرنا ممکن ہو تو زہے نصیب ورنہ جتنے پر عمل فرما سکیں ان پر تک کر کر لیں اور فوراً سے بیشتر عمل کرنے کی نیت کر لیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

☆..... پانچ وقت کی نماز پڑھنے کا آغاز فرمائیے اور گزشتہ نفوت شدہ نمازوں کی قضا کیجئے۔

☆..... اگر زکوٰۃ، عشر آپ کے ذمہ ہو تو اس کی فوری ادائیگی کا بندوبست کریں۔

☆..... طلبہ و طالبات کے لئے مدرسہ کا آغاز کریں ورنہ کسی سنی مدرسہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں جو دین متین کی صحیح طور پر

خدمت کر رہا ہو۔

☆..... مولانا کو ب نورانی کی سی ڈی ”آخر اختلاف کیوں“ خود بھی سنئے اور دوستوں کو سنائیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بطور

تحفہ پیش کیجئے۔ ☆..... کتب دینیہ خود بھی خرید کر پڑھیں اور دوسرے دوستوں کو بھی ان کا تحفہ دیں۔ ☆..... اپنے گھر میں خواتین کی محفل

میلا منعقد کریں اور اس میں کسی مستند سنی عالمہ کی تقریر کروائیں۔ ☆..... کسی ایک غریب مریض کا اپنے خرچ پر علاج کروائیں

☆..... کسی غریب گھرانے کو ایک ماہ کا غلہ مہیا کریں۔ ☆..... اگر آپ نے ایک مٹھی داڑھی شریف نہیں رکھی تو ابھی سے نیت کریں

اور مسلمان بہنیں ابھی سے شرعی پردہ کی نیت کر لیں۔

☆..... اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو عالم دین بنانے کا عزم فرمائیں۔ ☆..... اپنے گھر کی چھت

اور چار دیواری پر ایک عدد سبز جھنڈا لگائیں۔ ☆..... پورا مہینہ ہر روز کم از کم ایک سو مرتبہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں درود شریف

کا نذرانہ بھیجیں۔ ☆..... میلا دشرف کی محفل شریف وقت کی پابندی کے ساتھ اس سبائیں کہ ایک قاری با عمل تلاوت قرآن کریم کے لئے

، اور ایک نعت با عمل نعت خوان سے پڑھوائیں اور ایک با عمل سنی صحیح العقیدہ مستند عالم دین سے خطاب کروائیں، درود و سلام اور دعائے خیر

کر کے محفل ڈیڑھ سے دو گھنٹے میں ختم کر دیں۔ ☆..... بارہ ربیع الاول کے دن جلوس میں ضرور بالضرور شرکت فرمائیں ☆..... روزانہ

رات کو سوتے ہوئے صرف دس منٹ اپنے دین و مسلک اور موت و آخرت کے متعلق سوچ و بچار کریں، ☆..... اپنے ہاں میلاد النبی ﷺ

کے سلسلے میں سالانہ چار دروس کا بندوبست کریں جو تین ماہ کے وقفہ سے ہوں، جس میں درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ اور درس

سیرت ہونا چاہئے۔

(رسائل میلا و محبوب ﷺ از صلاح الدین سعیدی: ۱۶) مطبوعہ مکتبہ فیضان ختم نبوت لاہور پاکستان

خدا را دین و سنیت پہ رحم کھائیے

عوامی جلسہ اور اخراجات: ☆ ۴ کلراشتہار ۲۰۰۰ ☆ چھوٹے بڑے فلیکس ۳۰۰۰ ☆ پیشل دعوت نامہ ۵۰۰ ☆ ساؤنڈ ۱۰۰۰

☆ لائٹنگ ۱۵۰۰ ☆ سٹیج تیاری ۸۰۰ ☆ نقیب ۱۵۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش ۱۰۰۰ ☆ تلاوت والا ۱۰۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش ۸۰۰ ☆ نعت

خواں ۵۲۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش ۱۵۰۰ ☆ نعت خواں ۳۰۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش ۲۰۰۰ علاوہ ریٹرن ٹکٹ کے، ☆ نعت خواں ۵۰۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش

۳۰۰۰ علاوہ ریٹرن ٹکٹ کے ☆ عوامی خطیب ۵۴۰۰ ☆ سٹیج کم و بیش ۳۰۰۰ ☆ سٹیج مہمانوں کا پیشل کھانا ۲۰۰۰ ☆ عوامی لنگر ۷۰۰۰،

☆ تخمیناً ساڑھے ۴ لاکھ روپے۔

ایسی محافل کے ذمہ داران سے دردمندانہ اپیل ہے کہ اگر تو آپ کا مقصد ”دکھلاوا“ اور ”واہ واہ“ کا حصول ہے تو جو چاہو سو کرو،

اور اگر آپ واقعی للہیت کے لیے اپنا پیسہ پانی کی طرح بہا رہے ہیں تو آپ کے پیسے کے اس سے بہتر اور مصرف بھی ہیں،

عرض یہ کرنا تھا کہ آپ ضرور کروایں ایسی محفلیں لیکن ۴ لاکھ کی بجائے ۲ لاکھ لگائیں باقی اپنے علاقے کے کسی سنی تعلیمی ادارے یا سرگرم سنی تنظیم کو پیش کر دیں یا اپنے بزرگوں کا غیر مطبوعہ لٹریچر چھپوا دیں یا کسی عالم دین کو اس کی ضرورت کی کتب لے دیں یا اپنے دور کے کسی محقق عالم کی کتب شائع کروا دیں یا مدارس میں پڑھنے والے غریب طلباء کا خرچہ اٹھالیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں یہ اسلام کے قلعے ہیں وقت کے معمار مجاہد، مقرر، محقق مناظر قائد دانشور سکالر وغیرہ قابل فخر لوگ یہیں سے تیار ہوتے ہیں ان عوامی اور چسکا سیٹیجوں سے نہیں خدارا دین و سنیت پر رحم کھائیے۔

ماخذ و مراجع

- رد المحتار علی الدر المختار: ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقی الحنفی دار الفکر - بیروت
- الجامع الصغیر مع فیض القدر لایام عبدالرؤف المناوی دار المعرفة بیروت
- فتاویٰ امجدیہ از مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطبوعہ مکتبہ رضویہ آرام باغ روڈ کراچی پاکستان
- ماہنامہ العاقب اپریل ۲۰۱۰ (مطبوعہ لاہور)
- قمر منور مطبوعہ سیال شریف خانقاہ پنجاب پاکستان
- ارمغان طریقت از مفتی محمد علیم الدین نقشبندی: مطبوعہ خانقاہ سلطانیہ جہلم پاکستان
- ذکر صادق از مفتی محمد علیم الدین نقشبندی: مطبوعہ خانقاہ سلطانیہ جہلم پاکستان
- رسائل میلاد محبوب ﷺ از صلاح الدین سعیدی: مطبوعہ مکتبہ فیضان ختم نبوت لاہور پاکستان
- شذرات الذہب فی اخبار من ذہب: عبدالحی بن أحمد بن محمد ابن العماد العکری الحسنبلی، أبو الفلاح دار ابن کثیر، دمشق بیروت
- تاریخ الاسلام ووفیات المشاہیر والأعلام: شمس الدین أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذہبی دار الکتب العربی، بیروت
- حصن حصین: از امام محمد بن محمد بن علی بن یوسف جزری دار القلم بیروت لبنان
- المدخل: أبو عبد اللہ محمد بن محمد بن محمد العبدری القاسی المالکی الشہیر بابن الحاج دار التراث
- ہجۃ الحافل وبغیۃ الأماثل فی تلخیص المعجزات والسير والشمائل: یحییٰ بن أبی بکر بن محمد بن یحییٰ العامری الحرّضی دار صادر بیروت
- احیاء علوم الدین: أبو حامد محمد بن محمد الغزالی الطوسی دار المعرفة بیروت
- روح البیان: إسماعیل حتی بن مصطفیٰ الاستانبولی الحنفی المخلو فی المولیٰ أبو الفداء دار الفکر بیروت
- کیمائے سعادت رکن دوم از امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: مطبوعہ گنجینہ ایران
- جمع الوسائل فی شرح الشمائل: محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الہودی القاری المطبعة الشرفیہ مصر
- الشخصیات اسو فتنی از امام محمد سعید رمضان البوطی شہید: دمشق شام
- الشیخ عبدالقادر البجیلانی از دکتور عبدالرزاق الکیلانی: حزب القادریہ لاہور پاکستان
- زبدۃ الاسرار شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی:
- الشیخ عبدالقادر البجیلانی از استاد محمد عینی:
- شاہ جیلان: علامہ عبدالنبی کوکب:
- حدائق بخشش: از امام احمد رضا بریلوی مطبوعہ مکتبہ المدینہ کراچی پاکستان

روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی: شہاب الدین محمود بن عبد اللہ الحسینی لا لوسی دار الکتب العلمیہ - بیروت
مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد اللہ أحمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن أسد الشیبانی مؤسسۃ الرسالة
ماہنامہ تبیان الاسلام

الانتباہ لشاہ ولی اللہ تعالیٰ علیہ محدث دہلوی: از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان
القول الجلیلی از شاہ ولی اللہ: از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان
ہمعات: از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان

فیوض الحرمین از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی: مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان
انفاس العارفین: از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان

مجلہ النظامیہ جامعہ نظامیہ اندرون لوہاری لاہور پاکستان

ماہنامہ العاقب جامع مسجد رحمۃ العالمین لاہور پاکستان

(شذرات الذہب فی اخبار من ذہب، امام عبدالحی بن احمد الحسینی، دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان
مرقاۃ ملا علی قاری

فتاویٰ افریقہ از امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

انوار شمسیہ خانقاہ عالیہ سیال شریف سرگودھا

انتخاب مناقب سلیمانی

قصیدہ غوثیہ از سیدنا الشیخ الامام عبد القادر بجلیلانی رضی اللہ عنہ مطبوعہ لاہور پاکستان

شرح قصیدہ غوثیہ از سید قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

النجوم الزاہرۃ فی ملوک مصر والقاہرۃ: ابن تغری بردی مطبوعہ دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان

سفینۃ الاولیاء مصنف دار الشکوہ مطبوعہ لاہور پاکستان

سر الاسرار از سیدی الشیخ الامام عبد القادر بجلیلانی رضی اللہ عنہ مطبوعہ دمشق شام

نور الہدی کلاں از سیدنا سلطان باہور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

گلستان سعدی از شیخ مصلح الدین شیرازی مطبوعہ لاہور پاکستان

زیل الطبقات الحنابلہ ابن رجب الحسینی دار الکتب العلمیہ بیروت لبنان

ماہنامہ منہاج القرآن لاہور پاکستان

جلاء الخواطر از سیدنا الشیخ الامام عبد القادر بجلیلانی رضی اللہ عنہ مطبوعہ دمشق شام

البدایہ والنہایہ ابن کثیر، مطبوعہ بیروت، لبنان)

سیرت غوث الثقلین از مولانا ضیاء اللہ قادری مطبوعہ قادریہ کتب خانہ سیالکوٹ
فتوح الغیب الشیخ الامام عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ مطبوعہ مکتبہ نوریہ رضویہ لاہور پاکستان
(تذکرہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ، طالب ہاشمی: مطبوعہ لاہور پاکستان
سفر محبت، محمد محبت اللہ نوری مکتبہ فقیہ اعظم پبلیکیشنز بصیر پور پاکستان
نجات الانس، فارسی از علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
سفینۃ الاولیاء،

لطائف الغرائب للشیخ امیر محمد الحسینی)

شائم امدادیہ مطبوعہ مکتبہ تالیفات اشرفیہ ملتان پاکستان
مقاصد الاسلام حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ
(جامع کرامات الاولیاء للعلامة یوسف بن اسماعیل النہانی مطبوعہ لاہور پاکستان
مکتوبات امام ربانی از امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی مطبوعہ دہلی انڈیا
نور الابصار فی مناقب آل بیت النبی المختار از شیخ مومن بن حسن مومن مطبوعہ تفہیم البخاری پبلیکیشنز فیصل آباد پاکستان
مقاصد الاسلام، حصہ ہشتم

کتاب صراط مستقیم (اردو) شاہ اسماعیل دہلوی مطبوعہ سعید اینڈ سنز کراچی
الامن والعلی لامام احمد رضا خان فاضل بریلوی: مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور پاکستان
کتاب کلمات طیبات از شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
مجلہ نقیب ملت اگست ۲۰۱۰ء) کراچی لاہور۔

خزینۃ الاصفیاء از مفتی غلام سرور لاہوری: مطبوعہ مکتبہ نبویہ لاہور پاکستان
ہکذا تکلم الشیخ عبدالقادر الکیلانی، د۔ جمال الدین الکیلانی، مرکز الاعلام العالمی، بنگلادش، دکا
ماجد عرسان کیلانی، نشاط طریقتہ القادریہ

مرآة الجنان

سلطان الاذکار فی مناقب غوث الابرار
(الطبقات الکبریٰ، منہم عبدالقادر جیلانی، ج ۳، و ہجۃ الاسرار، ذکر فضل اصحابہ و بشرایہم از امام عبدالوہاب الشحرانی
مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان

ماہنامہ دختران اسلام: مفتی: عبدالقیوم ہزاروی تاریخ اشاعات: ۲۰۱۲ء، ۲: ۲۰

السنن الصغری للنسائی: ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی، النسائی: مکتب المطبوعات الاسلامیہ - حلب

ملفوظات عزیزی، فارسی، مطبوعہ میرٹھ، یوپی بھارت

تعلیمات قرآن وحدیث 'میں موضوعات آغاز کردہ از شہباز حسین رضوی، ۵ فروری ۲۰۱۴)

فتح الباری لابن رجب زین الدین ابی الفرج عبدالرحمن ابن شہاب الدین البغدادی ثم الدمشقی الشہیر بابن رجب دارالنشر دار ابن الجوزی - السعودیہ

حسن المقصد فی عمل المولد: از امام مولانا عبدالرحمن جلال الدین السیوطی مطبوعہ

(اخبار الاخیار، از: محدث شاہ عبدالحق دہلوی علیہ الرحمہ: مطبوعہ النوریہ الرضویہ لاہور پاکستان

وجیز الصراط: از ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

تفسیرات احمدیہ از ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ: مطبوعہ مکتبہ رشیدیہ کوسٹہ پاکستان

تفسیر عزیزی، از شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مطبوعہ دہلی انڈیا

اسلامی عقائد، مولانا شہزاد قادری ترابی زاویہ پبلشر لاہور پاکستان

مومن کے ماہ وسال از شیخ عبدالحق محدث دہلوی ادارہ اسلامیات کراچی پاکستان

مقالات کاظمی از حضور غزالی زمان مولانا سید احمد سعید کاظمی مطبوعہ مکتب پاکستان

تاج العروس لابن ابی المنصور الافریقی: دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان

السنن الکبری: أحمد بن الحسین بن علی بن موسی الخضر وجرودی الخراسانی، أبو بکر البیهقی دارالکتب العلمیہ، بیروت - لبنات

شعب الایمان: أحمد بن الحسین بن علی بن موسی الخضر وجرودی الخراسانی، أبو بکر البیهقی مکتبہ الرشد للنشر والتوزیع

بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیہ بیومبای بالہند

التمہید لمافی الموطأ من المعانی والأسانید: أبو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد بن عبد البر بن عاصم النعمری القرطبی وزارة عموم

الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب

تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس: لعبد اللہ بن عباس - رضی اللہ عنہما دارالکتب العلمیہ - لبنان

تفسیر عبدالرزاق: أبو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی دارالکتب العلمیہ - بیروت.

جامع البیان فی تأویل القرآن: محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآطی، أبو جعفر الطبری مؤسسۃ الرسالۃ

فتح القدر: محمد بن علی بن محمد بن عبد اللہ الشوکانی الیمینی دار ابن کثیر، دار الکلم الطیب - دمشق، بیروت

تفسیر القرآن العظیم: أبو الفداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدمشقی دارطبیۃ للنشر والتوزیع

معالم التنزیل فی تفسیر القرآن: محیی السنۃ، أبو محمد الحسین بن مسعود البغوی دارطبیۃ للنشر والتوزیع

زاد المسیر فی علم التفسیر: جمال الدین أبو الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد الجوزی دارالکتب العربی - بیروت

الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزخشری جار اللہ دارالکتب العربی - بیروت

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيهقوي دار إحياء التراث العربي - بيروت
تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي (دار الكلم الطيب، بيروت
الدر المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي دار الفكر - بيروت

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي دار الكتب العلمية بيروت لبنان
التفسير الكبير: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري: دار إحياء التراث العربي - بيروت

صحیح البخاری: محمد بن اسماعیل أبو عبد الله البخاری الجعفی: دار طوق النجاة

سنن الترمذی: محمد بن عیسی بن سؤرة بن موسی بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسی (دار الغرب الاسلامی - بیروت

صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیری النیسابوری دار إحياء التراث العربي - بيروت

المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمائیة: أبو الفضل أحمد بن علی بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی دار العاصمة، دار الغیث - السعودية

حلیة الأولیاء وطبقات الأصفياء: أبو نعیم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الأصهبانی دار الکتاب العربي - بیروت

السنن الصغری للنسائی: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علی الخراسانی، النسائی مکتب المطبوعات الإسلامية - حلب

سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني دار الکتاب العربي بیروت

هکفی، الدر المختار مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت لبنان

فتاویٰ عزیزی از شاه عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ادارہ اسلامیات کراچی

(انفاس العارفین: از شاه ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطبوعہ ادارہ اسلامیات کراچی

سنن الترمذی: محمد بن عیسی بن سؤرة بن موسی بن الضحاک، الترمذی، أبو عیسی دار الغرب الاسلامی - بیروت

(فتوح الغیب مع شرح فارسی: از شاه عبدالحق محدث دہلوی مقالہ منشی نولکشور لکھنؤ)

سنن ابن ماجہ: ابن ماجہ أبو عبد الله محمد بن یزید القرظونی، و ماجہ اسم ابیہ یزید دار إحياء الكتب العربية - فيصل عیسی البابي الحلبي

مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: علی بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدین الملا الهرودی القاری دار الفکر، بیروت - لبنان

شرح سنن ابن ماجہ: عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن الرازي مصدر الکتاب: دروس صوتیہ قام بظہر یغہا

موقع الشبكة الإسلامية

مرآة المناجیح شرح مشکوة المصابیح از مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطبوعہ مکتبہ نعیمی لاہور پاکستان

کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال: علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان قادری الشافعی الہندی مؤسسۃ الرسالۃ

فتاویٰ رضویہ لاہور ام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن لاہور

الجوہر المنظم لاہور امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (۶۲) المطبعة الخيرية مصر

الفتاویٰ الحدیثیہ: أحمد بن محمد بن علی بن حجر البیہقی السعدی الانصاری، شہاب الدین شیخ الاسلام، أبو العباس دار الفکر بیروت لبنان
تحفۃ المحتاج فی شرح المنہاج لامام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المکتبۃ التجاری الکبریٰ مصر
الرحمۃ فی الطب والحکمۃ لامام جلال الدین السیوطی مکتبۃ نور القرآن کانسو روڈ کوسٹہ بلوچستان پاکستان
الحاوی للفتاویٰ: عبدالرحمن بن أبی بکر، جلال الدین السیوطی دار الفکر للطباعة والنشر، بیروت لبنان
ماہنامہ ضیائے حرم جنوری مکتوبات مولانا علامہ فقیر اللہ شکار پوری
تذکرہ اکابر اہل سنت از علامہ عبدالحکیم شرف قادری مطبوعہ مکتبۃ قادریہ لاہور
حالات مشائخ نقشبندیہ مجددیہ ص ۹۹
تذکرہ قادریہ ص ۴۴ مطبوعہ لاہور

اجماع العلماء فی حرمة تصویر و تمثیل الانبیاء علیہم السلام

دی مسیح فلم اور ایمان کا زوال

مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

الصوفیاء یجاہدون فی سبیل اللہ صوفیائے کرام کی مجاہدانہ زندگی

اور

موجودہ خانقاہی نظام

مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

مہتمم جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات
کوٹ مظفر میلسی وہاڑی

مکتبہ طلع البدر علینا

جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن ملتان روڈ لاہور

حدیث چین

محدثین کی نظر میں

مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

مہتمم جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات

کوٹ مظفر میلسی وہاڑی

مکتبہ طلع البدر علینا

جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن ملتان روڈ لاہور

بارگاہِ نبوی کی طرف منہ کر کے دعا کرنا کیسا؟

رسول اللہ ﷺ کے مزار کی طرف سفر کرنا
مزارات اولیاء کی طرف سفر
دربار نبوی کے خدام

مفتی ضیاء احمد قادری رضوی

مہتمم جامعہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات

مکتبہ طلع البدر علینا

جامع مسجد غوثیہ ندیم ٹاؤن ملتان روڈ لاہور

تقاریظ

حضرت علامہ مولانا بدرالاسلام صاحب صدیقی مجددی حفظہ اللہ تعالیٰ

مولانا ضیاء احمد قادری رضوی کی کتاب ”حضور غوث اعظم کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ دیکھ کر خوشی اور پڑھ کر دل باغ باغ ہوا، اس کام کی بہت اشد ضرورت تھی، اور اسے بہت پہلے ہونا چاہئے تھا تاکہ شیخ الامام عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کی حیات مبارک سے واقف ہو کر آپ کی گیارہویں شریف کو محض اکل و شرب کا نام نہ دیا جاتا، اس کتاب کو پڑھنے سے فکری، اعتقادی اور عملی اصلاح ہوتی۔

فضیلۃ الشیخ سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری قادری

مولانا مفتی ضیاء احمد قادری رضوی نے ”حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ کے عنوان سے لکھنا شروع کیا اور اسے لکھتے ہی چلے گئے اور آپ کی وصیت مطالعہ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے حسن عقیدت کا یہ عالم ہے کہ مواد اتنا جمع ہو گیا کہ اس کو بیٹا شکل ہو گیا، بہت سی جلدوں میں یا اہم کام ترتیب دیا جا کر کتاب کا حسن ترتیب، انتخاب، عنوانات، فاضل مصنف کی علمی، ادبی اور تحقیقی کاوشوں کا مظہر ہے، انتساب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والدین کو رعیت کے نام ہے، جن کے حسن تربیت سے عیس غوث الثقلین الشیخ سید عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ جیسی نابھہ روزگار سنی ملی الممدلہ۔

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مختار احمد درانی مدظلہ العالی

فقیر نے اس کتاب مذکور کو متعدد مقامات سے دیکھنے کا شرف پایا، ماشاء اللہ فاضل محترم نے نہایت محنت و شاکر فرما کر حضور سیدنا الشیخ الامام عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی نہایت تفصیل سے بیان فرمائی ہے

علامہ وقت مولانا محمد اطہر علی ہاشمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

آپ کی ہر کتاب واقعی ایک تحقیقی مقالہ ہے اسے کسی یونیورسٹی لیول پر پیش کیا جاتا تو باقاعدہ اس کی ڈگری ملتی، حضرت قبلہ مفتی صاحب مدظلہ العالی کی نئی تصنیف لطیف کتاب مستطاب ”حضور غوث اعظم کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ جو کہ فی الواقع ذی مقالہ کے برابر تحقیق ہے، لفظ لفظ تحقیق شدہ اور حرف حرف محبت بھر اور سطر سطر ادب و احترام اور دربار غوثیہ کے فیوض و برکات سے بھر پور ہے۔

شیخ الحدیث حضور پیر سید سفیان علی شاہ صاحب

سجادہ نشین درگاہ واحدیہ کراچی

محترم جناب مفتی ضیاء احمد صاحب دامت فیوضہم کی تالیف بعنوان ”حضور غوث اعظم (رضی اللہ عنہ) کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ کی مفصل فہرست نظر سے گزری، ایک خوشگوار حیرت ہوئی۔ موجودہ زمانہ میں ہم نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حیرت طلبہ کو فقط باب کرامات تک محدود کر دیا ہے اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی اصل تجدیدی، روحانی، علمی، عملی اور احیائے دین کیلئے پیش کی گئیں خدمات کو نظر انداز کر دیا ہے۔

حضور قبلہ مفتی محمود حسین شائق صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

مجاہد اسلام مفتی ضیاء احمد قادری رضوی بہت محنتی آدمی ہیں، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر بجلانی رضی اللہ عنہ کی مجاہدانہ زندگی کے ایک ایک پہلو کو آپ نے ضخیم کتاب کی کئی مجلدات میں تحریر کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کتاب کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانح حیات الدائرة المعارف اور انسائیکلو پیڈیا کہنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مولانا کو مزید توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

پیر سید ظفر علی شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ

علامہ مولانا مفتی ضیاء احمد قادری کی کتاب ”حضور غوث کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ کا چیدہ چیدہ مطالعہ کیا ہے، موضوع پر طویل بحث اور حوالے ہیں، جوان کی کتابوں سے دانشگری کا پتہ دیتی ہیں۔

محترم قبلہ مجاہد ختم نبوت میاں نذیر اختر صاحب (ریٹائر جسٹس)

مؤلف کتاب مفتی ضیاء احمد قادری رضوی نے وسیع مطالعہ کے بعد اور کمال محنت سے کتاب میں انتہائی قیمتی مضامین جمع کئے ہیں۔

یہ کتاب قارئین کو دیگر بہت سی کتب اور سالوں سے مستغنی کرنے والی ہے، اسے غوث پاک کی مشہور تصنیف ”غنیۃ الطالبین“ کی طرح غنیۃ القارئین کہنا مناسب ہے، مؤلف کتاب کی کاوش لائق صد ستائش ہے، مجھے امید ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ تصوف میں دلچسپی رکھنے والے طلبہ و صاحبین، علماء کرام، مشائخ عظام اور عامۃ الناس کیلئے انتہائی مفید ہوگا، موجودہ دور کے فتنوں اور گمراہیوں کی تاریکی میں یہ کتاب ایک بینارہ نور ثابت ہوگی۔ میری دعا ہے کہ یہ کتاب محض لائبریریوں اور الماریوں کی زینت نہ بنے بلکہ قارئین کے ذہن و خرد اور قلوب میں جاگزیں ہو اور وہ اس کے مطالعہ سے دنیا و آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکیں۔

حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد انوار حنفی حفظہ اللہ تعالیٰ

اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قائم و دائم رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے ایسے رجال پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے گلشن اسلام کی آبیاری کر کے اس گلشن کو تروتازہ و سلامت رکھا ہے ایسے رجال میں محقق اہل سنت، محدث العصر، شیخ الحدیث و الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء احمد قادری رضوی کی ذات ستودہ صفات جنہوں نے اپنی تحریر و تقریر کے ساتھ امت میں اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کی ہے، اس سلسلے میں آپ کی خصوصی توجہ خانقاہی نظام ہے، اس سلسلے میں آپ نے مختلف تصانیف فرمائی ہیں، یہ تصنیف ”حضور غوث اعظم کی مجاہدانہ زندگی اور موجودہ خانقاہی نظام“ بھی لا جواب تصنیف ہے۔