

تعلیماتِ شاہِ حیلان

تالیف
پروفیسر ڈاکٹر محمد صدیق اللہ حسینی

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

241

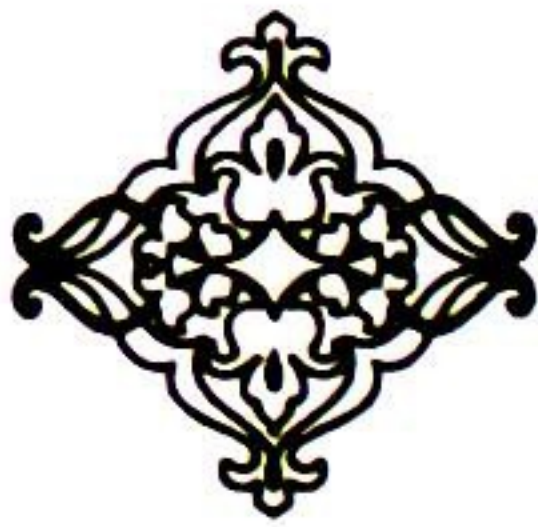
8

تعلیماتِ شاہِ حلال

تالیف

ڈاکٹر پروفیسر محمد عبد اللہ چشتی

ضیاء افغان پبلی کیشنز

لاہور۔ کراچی ۰ پاکستان

111574

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تعلیمات شاہ جیلاں	نام کتاب
ڈاکٹر پروفیسر محمد حبیب اللہ چشتی	مصنف
ایک ہزار	تعداد
جنوری 2012ء	تاریخ اشاعت
TF68	کمپیوٹر کوڈ
180/-	قیمت

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ فون: 37221953 فیکس: 042-37238010

9۔ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 37247350 فیکس: 37225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-32212011-32630411 فیکس: 021-32210212

e-mail:- info@zia-ul-quran.com

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

فہرست

9	سوئے منزل
13	شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ (سوانحی خاکہ)
15	۱۔ ولادت باسعادت
15	۲۔ خاندانی وجاہت
17	۳۔ حصول تعلیم
18	۴۔ حصول تعلیم کے لیے بغداد آمد
19	۵۔ طلب علم میں مشقتیں
20	۶۔ مجاہدات و ریاضات
21	۷۔ آغاز رشد و ہدایت
22	۸۔ تلامذہ
23	۹۔ اولاد امجاد
23	۱۰۔ تصانیف
24	۱۱۔ وصال
25	تعلیمات شاہ جیلان۔ اہمیت و افادیت
28	۱۔ صالحین کا راستہ ہی راہ ہدایت ہے
29	۲۔ محبت شاہ جیلان کی کسوٹی
30	۳۔ شاہ جیلان کی رضامندی کا حصول
31	۴۔ غلط فہمیوں کا ازالہ

33	رجوع الی اللہ کی تلقین
38	ایک شبہ کا ازالہ
45	ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وابستگی کا درس
55	اتباع شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم
67	عمل اور پختگی کر دار کی تلقین
77	حقیقت تصوف
87	شریعت و حقیقت
88	لفظ تصوف اور حقیقت تصوف
91	اسباب و علامات محبت
97	علامات محبت
100	ایک اشکال اور اس کا ازالہ
103	تعمیر شخصیت، تعلیمات شاہ جیلان کی روشنی میں
106	۱۔ غربا پروری
110	۲۔ مثبت سوچ
115	۳۔ حق گوئی و بے باکی
119	۴۔ تسلیم و رضا
124	۵۔ طلب علم
127	۶۔ احترام اساتذہ
128	۷۔ وسعت علمی کی تاکید
130	خلاصہ کلام

- 133 شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کا منہج دعوت و ارشاد
- 136 ۱۔ دعوت و ارشاد فن نہیں سوزدوروں کا اظہار ہے
- 141 ۲۔ فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب
- 143 ۳۔ مدعو کی نفسیات کا لحاظ رکھنا
- 146 ۴۔ میدان دعوت و ارشاد
- 151 مقام عبدیت، تعلیمات شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کی روشنی میں
- 165 فرمودات شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ
- 168 ۱۔ اخلاص کی پہچان
- 168 ۲۔ دین سے دوری کے اسباب
- 170 ۳۔ آزمائش ایمان کی کسوٹی ہے
- 172 ۴۔ محبت و بغض کا معیار
- 174 ۵۔ اغنیاء سے وقار اور فقراء سے عاجزی کے ساتھ ملو
- 175 ۶۔ مساجد اور کثرتِ درود و سلام کو لازم پکڑو
- 175 ۷۔ بری صحبت سے بچو
- 176 ۸۔ سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟
- 177 ۹۔ غربا پروری و وسعتِ رزق کا سبب ہے
- 178 ۱۰۔ یا مسلمانوں کی طرف ہو یا برہمن کی طرف
- 179 ۱۱۔ احساسِ گناہ سے محروم تباہ ہو گیا
- 180 ۱۲۔ حقیقت کی کسوٹی شریعت ہے
- 183 ۱۳۔ نسبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار
- 184 ۱۴۔ اولیاء اللہ سے محبت کا معیار

- 185 ۱۵۔ ضرورت و اوصاف شیخ
- 187 ۱۶۔ حفظ مراتب
- 188 ۱۷۔ ترک عبادت تکبر ہے
- 189 ۱۸۔ خشیت الہی ایمان کی علامت ہے
- 191 ۱۹۔ کرامت کمال ولایت نہیں
- 193 ۲۰۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت
- 195 ۲۱۔ معرفت الہی دوسری ہر چیز بھلا دیتی ہے
- 196 ۲۲۔ ایک اشکال کا ازالہ
- 198 ۲۳۔ اولیاء اللہ کو انبیاء کرام سے افضل کہنا کفر ہے
- 200 ۲۴۔ جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کے لیے دعا کر
- 203 ۲۵۔ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے
- 205 ۲۶۔ دولت مند کے آگے عاجزی کرنے والے کا دین چلا جاتا ہے
- 210 مصادر و مراجع

انتساب

ہر اس عظیم شخص کے نام جو

شاہ جیلان

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

کے مشن کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔

حبیب اللہ چشتی

اب حجرہ صوفی، میں وہ فقر نہیں باقی
 خون دل شیراں ہو جس فقر کی دستاویز
 اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا
 ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستاخیز
 جو ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن
 جو فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز

(اقبال)

سوئے منزل

کسی بھی عظیم شخصیت کے ساتھ بیوفائی کا صرف یہی طریقہ نہیں ہوتا کہ اس کی عظمت کا انکار کیا جائے یا اس کی شبہ سے بڑھ کر شفاف سیرت پر الزامات و اتہامات کی بوچھاڑ کر دی جائے۔ بلکہ اس سے بیوفائی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عظیم شخصیت کے مقصدِ زیست سے غداری کی جائے۔ اور جس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ اس مقصد سے انحراف کر کے ان راستوں پر چلا جائے جن سے روکتے اور منع کرتے اس کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ بسر ہوا تھا۔ بیوفائی کا یہ دوسرا طریقہ پہلے سے کچھ کم نہیں بلکہ شاید اس عظیم شخصیت کو اس کا دکھ اور کرب پہلے سے بھی زیادہ ہو۔ کیونکہ پہلا ستم تو دشمنوں نے کیا اور دوسرا دوست احباب اور اہل عقیدت نے کیا ہے کیونکہ!

مارا جو تو نے پھول وہ پتھر سے کم نہیں

مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کی شان رفیع کے حامل ہیں۔ ان پر ایک ستم تو غیروں نے کیا کہ ان کی پاک دامن والدہ پر جہتیں دھریں اور خود ان کی ذات پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ یہ ظلم کرنے والے یہودی تھے۔ لیکن ایک ظلم انہوں نے کیا کہ ان کے مشن سے غداری کی۔ اور ان کے مقصدِ زیست سے مکمل انحراف کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دینے آئے تھے اور انہوں نے تو چنگوڑے میں ہی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی عبدیت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا تھا: انی عبد اللہ اتانی الكتاب وجعلنی نبیا۔ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مقام نبوت پر فائز فرمایا ہے۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے اسی مشن سے انحراف کر لیا اور انہیں شریک الوہیت اور ابن اللہ کہنے لگے۔ انہوں نے یہ ظلم غیروں کے ظلم سے کم نہیں تھا بلکہ شاید اس درد کی ٹیسس کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی ہوں۔ یعنی ظلم یا بیوفائی صرف دشمن ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے اور وفاؤں

کا دعویٰ کرنے والے بھی کرتے ہیں ہاں ان کا انداز مختلف ہوتا ہے اور اسلوب دوسرا ہوتا ہے اگر بہت زیادہ حسن ظن سے کام لیا جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ غیروں کا ظلم دانستہ اور شعوری ہوتا ہے اور اپنوں کا ظلم نادانستہ اور غیر شعوری ہوتا ہے لیکن پتھر کسی کو دانستہ مارا جائے یا نادانستہ پتھر، پتھر ہی ہوتا ہے اور اس کا زخم، زخم ہی ہوتا ہے ایسے ہی بیوفائی شعوری طور پر ہو یا غیر شعوری طور پر جس سے کی جائے اسے درد و کرب کے جن جا نگسل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے۔

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آسمان تصوف کے وہ ماہ تاباں ہیں جس کی روشنی تا ابد تاریک دلوں کو نور معرفت سے منور و درخشاں کرتی رہے گی۔ آپ کی ذات گرامی فیوض و برکات کا وہ منبع و مخزن ہے کہ سب سلسلہ ہائے تصوف آپ کے فیضان سے جھولیاں بھر رہے ہیں بقول اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔

کس گلستاں کو نہیں فصل بہاری سے نیاز

کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا

مزرع چشت و بخارا عراق و اجمیر

کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا

آپ کی نظر ولایت نے نہ جانے کتنے بھٹکے ہوؤں کا ہاتھ تھام کے انہیں بارگاہ ایزدی تک پہنچایا۔ اور نہ جانے کتنی مخلوق کو گمراہی اور کفر کی دلدل سے نکال کر جنت کے حسین راستوں پر گامزن کیا۔

آپ کے ساتھ بیوفائی بھی دو طریقوں سے کی گئی ایک غیروں نے کی کہ آپ کے مقامات رفیعہ کا انکار کیا اور جو بندہ آپ کی محبت و عقیدت کا تو بہت دعویٰ کرتا ہے اور عملی طور پر آپ کی تعلیمات اور ارشادات سے انحراف کر کے کسی اور ہی راستے پر چل رہا ہے۔ تو یہ بھی آپ کے ساتھ بیوفائی کی ہی ایک صورت ہے۔

جس انسان کو اپنے تقدس کے لیے تو شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہونا یاد آجاتا

ہے۔ لیکن جس مقصد کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی۔ اسے وہ مقصد یاد نہیں آپ جو کچھ فرماتے ہیں اسے اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ تو یقین فرمائیے کہ اس بندے کو آپ سے کوئی محبت نہیں کوئی عقیدت نہیں وہ صرف اپنی دوکانداری چمکانے کے لئے آپ کی ذات گرامی کو سیرھی بنا رہا ہے خوش فہمیوں کی ایون انسان سے عمل و سعی کی صلاحیتیں چھین لیتی ہے ورنہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ کو آپ کی بات نہ ماننے والا بیٹا اچھا نہیں لگتا تو شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی تعلیمات کا باغی کیسے اچھا لگے گا؟

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کوئی معروف معنی میں محض ایک پیر نہیں تھے بلکہ اسلام کے ایک بے مثال داعی تھے جن کی پوری زندگی رجوع الی اللہ والی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری۔ وہ لوگوں سے نذرانے وصول کر کے اپنے محل نہیں بناتے تھے۔ بلکہ جو کچھ اپنے پاس ہوتا اسے بھی غربا و فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ عقیدت مندوں کا خون چوس کے آرام دہ سواریاں اور شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنی تجارت کا منافع بھی مخلوق خدا پر لٹا دیتے تھے۔

ان سے محبت و عقیدت کا تقاضا ان کی نسبت کو کیش کرنا نہیں ہے یہ سوچ تو کسی دینی تاجر کی ہو سکتی ہے لیکن ان کی سچی محبت کا تقاضا ان کی تعلیمات کو اپنانا اور انہیں آگے پھیلانا ہے۔ آپ کی تمام کرامات بجا ہیں مگر آپ کی عظمت کا اصل مظہر آپ کے افکار اور آپ کی تعلیمات ہیں۔ جو بندہ آپ کو صرف کرامت کی سطح پر دیکھتا ہے اس نے دراصل آپ کے مقامات کو سمجھا ہی نہیں۔

یہ کتاب آپ کی تعلیمات کو متعارف کروانے کی ایک انتہائی مختصر اور ابتدائی کاوش ہے میں ان تمام احباب کا دل کی اتھاہ گہریوں سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں میرے ساتھ کسی بھی طرح تعاون فرمایا۔ بالخصوص میں مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم و فیوضہم العالیہ کا شکر گزار ہوں۔ جنہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور اپنی لائبریری سے مجھے اس سے متعلقہ

کتابیں بھی عنایت فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں دارین کی سعادت مند یوں سے بہرہ ور فرمائے۔ میں اپنے دیرینہ کرم فرما راجہ آصف علی خان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کے متعلق مجھے اپنے صاحب مشوروں سے نوازا۔

میں الحاج محمد حفیظ البرکات شاہ صاحب کا انتہائی ممنون ہوں جو میری کتابیں انتہائی محبت اور دیدہ زیب طریقہ سے اپنے ادارہ ضیاء القرآن پبلی کیشنز سے شائع کرتے ہیں۔ میں ادارہ میں کام کرنے والے سب احباب کا شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت میں نصیب فرمائے۔

محترم قارئین سے میری التماس ہے کہ کتاب کی بہتری کے لئے مجھے اپنے قیمتی مشوروں سے نوازیں ہر کام میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ موجود ہوتی ہے میں تو ویسے بھی دین کا ایک ادنیٰ طالب علم ہوں۔ اس میں تو بہت سے موقعوں پر بہتری کی گنجائش ہوگی۔ میں محترم قارئین کی قیمتی آرا کا منتظر رہوں گا۔

اللہ تعالیٰ ان چند کلمات کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے ہم سب سے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

اللهم ارنا الحق حقا وارنا قناتنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارنا حق اجتنابه

اللهم ارنا الاشياء كما هي

راقم الحروف

محمد حبیب اللہ چشتی

اسلام ماڈل پوسٹ گریجویٹ کالج، H-8

اسلام آباد۔ فون:- 03235285231

29 شعبان، 1431ھ

خطیب جامع مسجد چوگی نمبر 22

راولپنڈی، پاکستان

habibullahchishti@gmail.com

شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ (سوانحی خاکہ)

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ ﴿٣٧﴾ (احقاف)

”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بلا، تیرا
 اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا
 تو حسینِ حسنی، کیوں نہ محی الدین ہو
 اے خضرِ مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا
 فخرِ آقا میں رضا اور بھی اک نظم رفیع
 چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا

(اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی)

اسم گرامی عبدالقادر، لقب محی الدین، کنیت ابو محمد اور عرف غوث اعظم ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔

تو حسینی و حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر! مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا
(امام احمد رضا خان)

آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ابوصالح موسیٰ جننگی دوست بن امام ابو عبد اللہ بن امام یحییٰ ہے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیرامۃ الجبار فاطمہ بنت سید عبد اللہ صومعی ہے۔

ولادت باسعادت

(470ھ، 1078ء) کو شمالی فارس میں بحیرہ خذر کے جنوبی ساحل پر صوبہ گیلان کی ایک بستی نیف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض سوانح نگاروں نے اس بستی کا نام بشیر بیان کیا ہے۔ ممکن ہے ایک ہی بستی کے دو نام ہوں۔ یا ایک بستی میں آپ کی ولادت اور دوسری میں پرورش ہوئی ہو۔

خاندانی وجاہت

آپ کا خاندان دنیا کا سب سے مکرم و محتشم خاندان ہے۔ آپ حسنی رضی اللہ عنہ اور حسینی رضی اللہ عنہ سید تو ہیں ہی

شاہ حسن رضی اللہ عنہ کے اک گل رعنا جناب ہیں

حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے در زیبا جناب ہیں

یہ حقیقت بھی اسی شرف کی مظہر ہے کہ آپ کا خاندان اولیاء اللہ اور مقربین الہی کا خاندان ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابوصالح موسیٰ جننگی دوست اس قدر تقویٰ و طہارت اور خشیت و تدین کے پیکر تمام تھے کہ نہر میں تیرتا ہوا ایک سیب کھالینے پر اس باغ

کے مالک کو راضی کرنے میں برس ہا برس اس کی خدمت کی اور آپ کی والدہ ماجدہ اتنی نیک و پارسا خاتون ہیں جن کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی اور کسی اجنبی کی آواز بھی جن کے کانوں تک نہ پہنچی۔

آپ کی پھوپھی سیدہ عائشہ ایک ولیہ کاملہ تھیں جو صاحب کرامت بھی تھیں۔ ایک مرتبہ جیلاں میں کافی عرصہ بارش نہ ہوئی۔ لوگوں نے بڑی دعائیں مانگیں لیکن مقصود حاصل نہ ہوا۔ آخر آپ کی خدمت میں دعا کے لئے التماس کی گئی۔ یہ سن کر آپ انھیں اپنے صحن میں جھاڑو دیا اور عرض کرنے لگیں ”بار الہا! جھاڑو میں نے دے دیا ہے اب چھڑکاؤ کرنا تیری شان ہے،“ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ زوردار بارش برسنے لگی محسوس یوں ہوتا تھا کس نے آسمان سے مشکوں کے منہ کھول دیئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے گھروں میں پانی سے شرابور ہو کر پہنچے۔ (1)

آپ کے نانا سید عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات اور صاحب کرامت ولی تھے۔ ضعف و پیری کے باوجود کثیر النوافل اور دائم الذکر تھے شیخ ابو محمد قزوینی کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم تجارت کے لئے گئے۔ جب صحرائے سمرقند میں پہنچے۔ تو ہم پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ پریشانی میں ہم نے با آواز بلند کہا یا شیخ ابا عبداللہ الصومعی! ہم نے اچانک دیکھا کہ شیخ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں۔ اور فرما رہے ہیں: سُبُوْحٌ قَدُوسٌ رَبُّنَا اللّٰهُ تَفَرَّقِیْ یَا خَیْلَ عَنَا۔ ہمارا پروردگار پاک ہے ہر عیب سے منزہ ہے اے سوارو، ہم سے دور ہو جاؤ یہ سن کر سب ڈاکو وہاں سے بھاگ گئے اور ہم محفوظ رہ گئے۔ پھر ہم نے شیخ کو تلاش کیا مگر وہ ہمیں نظر نہیں آئے۔ جب ہم سفر کے بعد واپس آئے تو ہم نے اس بارے میں لوگوں سے بات کی وہ کہنے لگے اللہ کی قسم! شیخ ہم سے غائب نہیں ہوئے۔ (2)

1۔ زبدۃ الآثار، شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ 44-45، مکتبہ نبویہ، لاہور

2۔ بیچۃ الاسرار، امام ابوالحسن ططونوفی شافعی، صفحہ 255، پروگریسو، 40 اردو بازار لاہور

آپ کے بھائی شیخ احمد عبداللہ بھی زہد و تقویٰ کے پیکر اور ایک کامل ولی تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاندان بھی وہ عطا فرمایا کہ جس کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ پورا گھرانہ ہی مقربان الہی پر مشتمل تھا۔ ع

کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالہ کی حنا بندی

حصول تعلیم

صوفیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے تعلیم مکمل کرتے ہیں اور پھر مجاہدات اور ریاضات کی منازل طے کر کے روحانی ارتقاء حاصل کرتے ہیں وہ علم و ادراک پر اپنے تمام معاملات کی بنیاد رکھتے ہیں اور کسی مرحلہ اور کسی کیفیت میں بھی اپنے آپ کو تعلیم و تعلم سے مستغنی نہیں سمجھتے۔ باوجود اس کے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادر زاد ولی ہیں۔ آپ کی ولایت کسی نہیں وہی ہے آپ نے ماہ رمضان میں دن کو اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا تا کہ شریعت کا فطری احترام بجالائیں۔ اور یہ چیز واضح ہو جائے کہ آپ اس حال میں بھی شریعت کے پابند ہیں جب ابھی آپ شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ ان سب حقائق کے باوجود آپ نے تعلیم و تعلم میں وہ مشقتیں اور کلفتیں اٹھائیں کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔ اور دین کے طالب علم انہیں اپنا خضر راہ بنائیں تو کامیاب و کامران ہو جائیں۔

آپ کی تعلیم کی ابتدا کس وقت ہوئی؟ اس کا کوئی واضح تعین کرنا تو کافی مشکل ہے تاہم فطرت نے آپ کی ذات پر وہ نظر محبت رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے بچپن میں کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کو تعلیم و تعلم سے دور لے جانے والا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے غیبی آواز سنائی دیتی۔ تَعَالِ اِلٰی یَا مُبَارَکَ (1) ”اے برکت والے میری طرف آ“ تو میں بھاگ کر اپنی والدہ کی آغوش میں آجاتا۔ قسم بخدا ایسی آوازیں آج تک میں خلوت میں سنتا رہتا ہوں۔ آپ کی تعلیم کی ابتدا کا تعین کرنا تو

مشکل ہے لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ آپ نو دس سال کی عمر میں اپنے شہر کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے کیونکہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شہر میں گھر سے مکتب جایا کرتا تھا تو میں دیکھتا کہ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد میرے ارد گرد چل رہی ہے واپسی پر بھی یہ فرشتے مجھے دکھائی دیتے حتیٰ کہ میں ان کی باتیں سنتا جب کہتے کہ ولی اللہ کے لئے جگہ خالی کر دو تا کہ وہ تشریف فرما ہو سکیں تو مجھے اپنے متعلق یہ احساس ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی نوازشیں میرے لیے نازل ہو رہی ہیں اس وقت میری عمر صرف نو سال تھی۔ (1)

آپ شہر میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسحور کن اور دل کش انداز میں آپ کو حصول علم کے لئے بغداد بھیجنے کا اہتمام فرمایا۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن قائد آدابی فرماتے ہیں کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک سائل نے آکر سوال کیا۔ کہ آپ کے تمام معاملات کی بنیاد کس چیز پر ہے تو آپ نے فرمایا سچ پر۔ میں نے آج تک زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس وقت بھی جب میں مکتب میں پڑھتا تھا۔ آپ نے مزید فرمایا کہ ایک مرتبہ بچپن میں میں اپنے شہر میں ایک شاداب اور بارونق علاقے کی طرف چلا گیا میں چراگاہ میں مویشیوں کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک بیل نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا سید عبدالقادر! آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے میں بیل کی بات سن کر ڈر گیا۔ اور گھر آ گیا۔ اور اپنے مکان کی چھت پر جا بیٹھا تو میں نے کعبۃ اللہ کے پاس میدان عرفات میں لوگوں کا ہجوم دیکھا میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور بغداد جانے کی اجازت چاہی پھر وہاں جا کر علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ (2)

حصول تعلیم کیلئے بغداد آمد

جب آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر حصول تعلیم کے لئے بغداد روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چالیس دینار عطا فرمائے اور سچ کی تلقین کی۔ راستے میں ڈاکوؤں والا مشہور واقعہ پیش آیا۔ چار سو میل کا طویل اور پرخطر سفر طے کرنے کے بعد آپ

488ھ، 1095ھ میں بغداد میں رونق افروز ہوئے۔ اور وہاں متعدد اساتذہ سے مختلف علوم میں مہارت حاصل کی۔

آپ نے علم حدیث ابو غالب محمد بن حسن باقلانی، ابوسعید محمد بن عبدالکریم، ابوبکر احمد بن مظفر، ابو محمد جعفر بن احمد حسین قاری اور ابوطالب عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن محمد بن یوسف وغیرہم رحمہم اللہ سے حاصل کیا۔ علم فقہ ابو الوفا علی بن عقیل، ابوالخطاب، محفوظ بن احمد کلودانی، ابوالحسن محمد بن القاضی ابن حسین بن حسین اور ابوسعید مبارک بن علی مخزومی سے حاصل کیا۔ ادب ابوزکریا یحییٰ بن علی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا۔ علم طریقت ابوالخیر حماد بن مسلم سے حاصل کیا قاضی ابوسعید مبارک مخزومی نے آپ کو فرقہ خلافت عطا فرمایا ہے۔ (1)

طلب علم میں مشقتیں

جس طرح خون صد ہزار انجم سے سحر پیدا ہوتی ہے ایسے ہی علم کی منزلیں حاصل کرنے کیلئے آپ نے بے پناہ مشکلات و مصائب برداشت کئے۔ تب کہیں گوہر مقصود ہاتھ آیا جو چالیس دینار آپ کی والدہ ماجدہ نے دیئے تھے وہ تو شاید راستہ میں ہی ختم ہو گئے ہوں۔ بغداد پہنچتے ہی آپ کو فقر و فاقہ نے آلیا آپ فرماتے ہیں کہ بغداد پہنچنے کے بعد مجھ پر بیس دن اس طرح گذرے کہ مجھے کھانے کو کوئی چیز میسر نہ تھی اور نہ ہی کوئی مباح چیز میرے پاس تھی۔ تنگ آ کر میں ایک دن ایوان کسری کے ویرانے کی طرف جانکلا کہ شاید کوئی مباح چیز مل جائے مگر میں نے وہاں سترولیوں کو دیکھا جو میری طرح مباحات کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ ان سے مزاحمت کرنا خلاف مروت ہے اس لئے میں بغداد کی طرف واپس آ گیا۔ راستے میں مجھے میرا ایک ہم وطن ملا جس سے میں واقف نہ تھا۔ اس نے مجھے ایک پارہ زرد یا اور کہا یہ آپ کی والدہ ماجدہ نے بھیجا ہے میں اسے لے کر واپس اسی ویرانے میں چلا گیا اور کچھ اپنے لئے رکھ کر باقی سب ان سترولیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر میں بغداد آیا اور جو کچھ میرے پاس بچا تھا اس کا کھانا خریدا اور فقیروں کو آواز

1- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، بیچہ الاسرار، صفحہ 304-305

دی پھر ہم سب نے مل کر اسے کھایا۔

ابو بکر تمیمی کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ بغداد میں قحط پڑا مجھے کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ ایک دن دریا کی طرف چل پڑا تا کہ سبزی کے پتے وغیرہ مل جائیں تو وہی کھالوں۔ مگر میں جہاں جاتا وہاں ہی فقیروں کا ہجوم ہوتا جن سے مزاحم ہونا مجھے پسند نہ تھا۔ اس لیے میں واپس آ گیا جب میں سوق الریحانین کی مسجد میں پہنچا تو بھوک کی شدت میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک نوجوان کو روٹی کھاتے ہوئے دیکھا۔ کھانے کی خوشبو سے میری بھوک میں مزید شدت آ گئی مگر میں اپنے نفس کو کھانے کی التماس کرنے سے روکتا رہا۔ آخر اس نوجوان نے خود ہی مجھے دعوت دی۔ میں نے انکار کیا وہ بڑے اصرار سے مجھے دعوت دیتا رہا۔ آخر میں اس کے ساتھ شریک طعام ہو گیا اس نے مجھ سے میرا نام اور وطن پوچھا جب میں نے بتایا تو اس کا رنگ بدل گیا وہ کہتے لگا مجھے آپ کی والدہ نے آٹھ دینار دیئے تھے کہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ یہاں آ کر میں آپ کو تلاش کرتا رہا۔ مگر ناکام رہا۔ آخر میرا نفقہ ختم ہو گیا۔ آج میں تین دن سے فاقہ سے تھا۔ بھوک سے نڈھال ہو کر اضطرار کی حالت میں آخرا نہیں میں سے یہ کھانا خریدا۔ لہذا کھانا آپ کا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کچھ دینار اور کھانا اسے دیا وہ لیکر چلا گیا۔

ایسے بے شمار واقعات آپ کی سیرت پر لکھی گئی کتب میں مفصل موجود ہیں۔ ایک دو واقعات سے صرف یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ آپ نے انتہائی مشکلات برداشت کرتے ہوئے اور کلفتیں سہتے ہوئے علم حاصل کیا لیکن کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔

مجاہدات و ریاضات

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کے ساتھ ساتھ بے پناہ مجاہدات اور ریاضات کی منزلیں بھی طے کیں۔ آپ عراق کے صحراؤں اور ویرانوں میں مصروف عبادت رہے آپ فرماتے ہیں اس دوران نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا

میرے پاس جنات اور رجال غیب گروہ درگروہ آتے تھے۔ میں انہیں معرفت الہی کا راستہ دکھاتا تھا۔ عراق میں داخل ہوتے ہی حضرت خضر کی مجھ سے دوستی ہو گئی اس وقت میں انہیں نہیں پہچانتا تھا انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں ان کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ وہ مجھے ایک جگہ ٹھہرا کر خود چلے گئے اور ایک سال کے بعد واپس آئے۔ اس طرح میں تین سال وہاں ٹھہرا رہا وہ ایک سال بعد آتے اور چلے جاتے۔

ایک مرتبہ کئی دن کچھ کھائے پیئے بغیر گزر گئے میں محلہ قطیعہ شرقیہ میں تھا ایک شخص ایک لپٹا ہوا کاغذ مجھے دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ کاغذ ایک نانباتی کو دیا۔ اس نے مجھے روٹی اور حلوہ دیا میں لیکر اس مسجد میں آ گیا جہاں میں اپنا سبق یاد کیا کرتا تھا اور سوچنے لگا کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں اتنے میں میری نظر ایک کاغذ پر پڑی جب میں نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض سابقہ کتابوں میں فرمایا ہے کہ طاقتوروں کا خواہشات سے کیا تعلق؟ خواہشات تو کمزور مومنوں کیلئے ہیں تاکہ ان سے عبادت کے لیے تیار ہو سکیں۔ میں نے کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ دو رکعت نماز ادا کی اور اپنا رومال لے کر واپس آ گیا۔ (1)

آپ کئی سال پوری پوری رات مصروف عبادت رہے۔ رات کو مکمل قرآن مجید ختم کرتے رہے۔ اور جس برج میں آپ مصروف عبادت رہے اس کا نام ہی برج عجمی پڑھ گیا تھا۔ الغرض آپ کی ریاضات اور عبادات کا حال ضبط تحریر سے باہر ہے۔

آغاز رشد و ہدایت

جب آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی۔ اور مخلوق خدا کو فیضیاب کرنے کا وقت آیا تو آپ نے پہلا وعظ محلہ حلبہ برانیہ میں ماہ شوال ۵۲۱ھ کو فرمایا۔ حضرت شیخ ابوسعید مخزومی کا ایک مدرسہ بغداد کے محلہ باب الازج میں تھا۔ جو انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ کے وہاں افتاء، تدریس، وعظ و تذکیر اور دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا۔ بہت جلد آپ کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ اور علم و معرفت کے پروانے آپ کے گرد اکٹھے

1- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، قلائد الجواہر، صفحہ 10، الطہمات الکبریٰ، جلد 1، صفحہ 129 وغیرہا

ہونے لگے تھوڑے ہی عرصہ میں مدرسہ کی عمارت تنگ دامانی کا گلہ کرنے لگی۔ چنانچہ اہل خیر کے تعاون سے بہت جلد ہی مدرسہ کی توسیع پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ یہ ہی مدرسہ آپ کی نسبت سے قادریہ کے نام سے مشہور ہوا۔ وعظ و تبلیغ کا سلسلہ آپ نے ۵۲۱ھ سے شروع کیا اور درس و تدریس کا آغاز ۵۲۸ھ میں کیا جو آپ کے وصال مبارک (۵۶۱ھ) تک جاری رہا۔ آپ کی درس و تدریس کے متعلق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں۔

”طلباء علوم دینیہ جو مختلف مدارس سے تحصیل علوم کر کے آتے وہ بھی آپ کے کثرت علوم سے فائدہ اٹھاتے آپ کے مدرسہ میں ایک درس تفسیر قرآن کا، ایک تشریح حدیث کا، ایک مذہبیات کا اور ایک صرف و نحو کا روزانہ ہوتا تھا ظہر کے وقت قرأت قرآن کا درس ہوتا تھا۔ گویا آپ حقائق کے خزانوں کی کنجیاں تقسیم کرتے تھے معارف اسرار الہی کی راہیں آپ کے فیض سے کھلتی تھیں۔ آپ کے حلقہ سے علم و عمل کے منتہی استفادہ کرتے وہ علم و حکمت میں قطب وقت سمجھے جانے لگے اور اصل و فروع کی شناخت کرواتے تھے، آپ کے ہاں معقولات، منقولات اور دوسرے علوم کے چشمے پھوٹتے تھے“۔ (1)

آپ جو فتویٰ لکھتے اسے دیکھ کر عراق کے علماء حیران و ششدر رہ جاتے۔ اور آپ ایسے ایسے مسائل بھی حل کر دیتے جنہیں حل کرنے سے وقت کے جمیع علماء و فضلاء عاجز آجاتے۔

تلامذہ

خلق کثیر نے آپ سے علم و معرفت کے فیوض و برکات حاصل کیے۔ آپ کے مشہور تلامذہ میں سے چند ایک کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔

قاضی ابو یعلیٰ محمد بن الفراء، شیخ ابو مدین، ابو عمر عثمان بن مرزوق قرشی، ابو محمد حسن الفارسی، ابو الحسن علی بن ابراہیم الیمینی، ابو القاسم عمر بن مسعود اور ابو طالب عبدالطیف الحرالی المعروف بہ ابن السقطی وغیر ہم۔ (2)

2- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، قلائد الجواہر، صفحہ 18-19

1- زبدۃ الآثار، صفحہ 47

اولاد امجاد

آپ نے چار شادیاں کیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی۔ جن کی تفصیل شیخ محمد بن یحییٰ التازنی الحسینی نے قلائد الجواہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر میں بیان کی ہے۔

آپ کے چند صاحبزادوں کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں۔

شیخ عبدالوہاب (متوفی ۵۹۳ھ)، شیخ عیسیٰ (متوفی ۵۷۳ھ)، شیخ ابوبکر

شیخ عبدالعزیز (متوفی ۶۰۲ھ)، شیخ عبدالجبار (متوفی ۵۷۵ھ)، شیخ عبدالرزاق

(متوفی ۶۰۳ھ) اور شیخ محمد (متوفی ۶۰۰ھ) رحمہم اللہ اجمعین۔

تصانیف

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی تصانیف رقم فرمائیں۔ جن میں سے کچھ آپ کے خطبات کا مجموعہ ہیں۔ آپ کی چند تصانیف درج ذیل ہیں۔

(۱) الفتح الربانی والفیض الرحمانی

(۲) الغنیۃ لطالبی طریق الحق۔ (اس کتاب کی نسبت آپ کی طرف مشکوک ہے۔ شاہ

ولی اللہ، حافظ ابن کثیر، عمر رضا کحالی، اسماعیل پاشا بغدادی اور زرکلی نے اسے آپ کی

تصانیف میں شمار کیا ہے جبکہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی اور علامہ ابن حجر مکی جیسے جید علمائے

دین اسے آپ کی تصنیف شمار نہیں کرتے۔)

(۳) الرسالة الغوثیة (۴) فتوح الغیب (۵) الکبریٰ الاحمر فی الصلوٰۃ علی

النبی صلی اللہ علیہ وسلم (۶) یواقیت الحکم (۷) سر الاسرار ومظہر الانوار (۸) الفیوضات

الربانیة فی الا ورا دا القادریة (۹) مراتب الوجود (۱۰) حذب بشائر الخیرات

(۱۱) رد الراففة (۱۲) مسک الختام فی تفسیر القرآن الکریم (۱۳) رسائل الشیخ

عبدالقادر (۱۴) دیوان الشیخ عبدالقادر (۱۵) لطیف المعانی وغیر ہا۔ (۱)

۱۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، الاعلام، زرکلی، جلد ۴، صفحہ ۴۷، معجم المؤلفین ممرضا کحالی، جلد ۵، صفحہ ۳۰۷، ہدیۃ

العارفین، اسماعیل پاشا بغدادی، جلد ۱، صفحہ ۵۹۶

وصال

اس میں تو اتفاق ہے کہ آپ کا وصال مبارک ۵۶۱ھ ماہ ربیع الثانی میں ہوا۔ لیکن تاریخ وصال میں دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ کا وصال ۸ ربیع الثانی کو ہوا اور دوسرے قول کے مطابق آپ کا وصال ۱۰ ربیع الثانی کو ہوا اور یہی قول زیادہ مشہور ہے اور عموماً اسی پر عمل کیا جاتا ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

تعلیمات شاہ جیلان، اہمیت و افادیت

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

”ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہو اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راہ سے بھٹک گئے۔“

رہے گا راوی ونیل و فرات میں کب تک
 ترا سفینہ کہ ہے بحر بیکراں کے لیے
 نگہ بلند، سخن دل نواز، جاں پر سوز
 یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے

(اقبال)

ایک مرتبہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں سکول جانے کی بجائے آپ کے دفتر میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام بہت مشکل ہوگا اور اس سے آپ کو کھیلنے کیلئے بھی وقت نہ ملے گا انہوں نے جواب دیا مجھے منظور ہے۔ جب دو مہینے دفتر گئے تو پھر ایک دن اپنے والد گرامی سے کہنے لگے کہ میں دوبارہ سکول جانا چاہتا ہوں۔ اس موقع پر آپ کے والد گرامی نے آپ کو ایک نصیحت کی۔ جس نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا انہوں نے کہا بیٹا! زندگی میں کچھ سیکھنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ انسان قدم قدم پر غلطیاں کرے، ٹھوکریں کھائے اور پھر ان سے سبق سیکھے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی عقل، علم اور تجربے پر بھروسہ کرے ان کی نصیحت کو دل سے قبول کرے اور حرف بحرف ان پر عمل کرے۔

آپ نے اپنے والد گرامی کی یہ باتیں بڑے غور سے سنیں اور زندگی میں دوسرا طریقہ اختیار کرنے کا عزم مصمم کیا اور کامیابیاں آپ کے قدموں میں سمٹ آئیں۔ ہر کامیاب انسان کا طرز زندگی، اس کے افکار و خیالات اور اس کے نظریات زندگی میں کامیابی کے گر سکھاتے ہیں اس کا تقاضا ہے کہ ہم اسکی فکری جہتوں اور عملی سمتوں کا بڑی گہرائی و گیرائی اور دور اندیشی سے مطالعہ کریں تاکہ ہماری زندگی بھی کامیابیوں اور کامرانیوں سے مالا مال ہو جائے۔

جب عام کامیاب انسان کے افکار و نظریات بھی ہمارے لئے سمجھنے ضروری ہیں تو شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی زندگی فراست ایمانی اور انوار معرفت کی روشنیوں میں بسر ہوئی اور جنہوں نے خلق خدا کی رہنمائی اور رشد و ہدایت کا فریضہ اتنی کامیابی اور کامرانی سے سرانجام دیا کہ تصوف کا ہر سلسلہ ان کی عظمت و شوکت کو عقیدتوں کے سلام کرتا نظر آتا ہے۔ بقول: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان

مزرع چشت و بخار او عراق واجمیر
 کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا
 کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز
 کون سے سلسلہ میں فیض نہ آیا تیرا

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار و نظریات سے آگاہ ہونا نکبت و نور کی حسین راہوں پر چلنے کا نام ہے۔ بہت سی ایسی وجوہات ہیں جو آپ کی تعلیمات کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرتی ہیں ان میں سے اساسی اور کلیدی حیثیت درج ذیل چیزوں کی ہے۔

صالحین کا راستہ ہی راہ ہدایت ہے

قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انہیں کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

”ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا“

یعنی جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا انہیں کا راستہ صراط مستقیم اور راہ ہدایت ہے۔ دوسرے مقام پر ان لوگوں کی تفصیل بیان فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ

وَالصَّالِحِينَ (النساء: 69)

”وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔“

ان دونوں آیات کا حاصل یہ ٹھہرا کہ صالحین کا راستہ بھی صراط مستقیم ہی ہے۔

یہاں ہمیں یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ شہداء عظام اور صالحین کرام کا راستہ کوئی قرآن و سنت کے علاوہ تیسرا راستہ نہیں ہے۔ کیونکہ اصل اطاعت اللہ تعالیٰ اور

انبیاء کرام علیہم السلام کی ہی ہے۔ انبیاء کی اطاعت بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت ہوتی ہے کیونکہ ان کی زندگی وحی الہی کی روشنی میں ہی بسر ہوتی ہے۔ شہداء اور صالحین کا راستہ دراصل کتاب و سنت کی ہی عملی تفسیر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ حقیقت بھی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شہداء اور صالحین کا راستہ صرف نص پر عمل تک محدود نہیں ہے کیونکہ وہ تو کتاب و سنت کا ہی راستہ ہے طریق صالحین کتاب و سنت کے مطابق لیکن نص سے ایک زاہد چیز ہوگا مثلاً حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار مذکورہ تقسیم کے مطابق صالحین میں ہے اب آپ نماز بھی پڑھتے تھے اور مثلاً نماز ظہر کی بارہ رکعتیں حدیث پاک پر عمل کرنا ہے اس لئے وہ طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ طریق صالحین آپ کے وہ کام ہوں گے جن کا تذکرہ نص میں تو نہیں لیکن قرآن سنت کی روح کے مطابق آپ بجالائے۔ مثلاً آپ حضرت داتا گنجوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے اور وہاں آپ نے چلہ کاٹا۔ آپ کا یہ عمل طریق صالحین میں آئے گا اور طریق صالحین بھی راہ ہدایت ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور آپ کے افکار و خیالات بلاشبہ طریق صالحین ہیں۔ آپ کی تعلیمات کو سمجھنا ہمارے لئے اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کی تعلیمات قرآن و سنت کے احکامات کی عملی شکل ہیں۔ اور آپ کی ہر بات قرآن و سنت کی روح کی ترجمانی ہے۔ آپ کی تعلیمات کو اپنا راہ ہدایت پر گامزن ہونا ہے۔

محبت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی کسوٹی

محبت کا ایک تقاضا محبوب کی اطاعت کرنا ہے کیونکہ محبت محبوب کی اداؤں کو اپنانے پر مجبور کرتی ہے۔

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُهُ

”اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اتنی مسلمہ ہے کہ ہر بندہ ان سے محبت

کرنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے میں محبت کو پرکھنے کا معیار بھی تعلیمات سے آگاہی ہی ہوگا اور سچی محبت کے تقاضے پورے کرنے کا ذریعہ بھی آپ کی تعلیمات اور افکار کو جاننا ہی ہوگا۔ زبانی جمع خرچ اور کھوکھلے دعوے حقیقت کی دنیا میں کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ ہر شخص اپنی محبت کو تعلیمات کی کسوٹی پر ہی پرکھ سکتا ہے۔ آپ کی پوری زندگی تو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں بسر ہوئی اور آپ کا قدم کبھی بھی شریعت کے دائرہ سے باہر نہ نکلا۔ اب جو بھی اس راہ کو چھوڑ کر محض کوئی مخصوص لباس پہن کر یا کوئی مخصوص ہیئت بنا کر آپ کی محبت کا مدعی ہے۔ تو اس کے دعویٰ محبت کے بطلان کے لئے آپ کی تعلیمات سے آگاہی ہی کافی ہے۔

شاہ جیلان کی رضا مندی کا حصول

حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں سب سے بڑھ کر مظلوم ہیں۔ جن کے ساتھ عقیدت کے دعوے تو بہت کئے گئے۔ جن کی محبت میں لڑائی جھگڑے بھی بہت ہوئے۔ لیکن ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا۔ یعنی کسی کے ساتھ عقیدت کا سچا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان اسکے پیغام کو سمجھے اور اس کی آواز پر لبیک کہے کیونکہ اصل کسی ذات کا پیغام ہوتا ہے عظیم لوگوں کو اپنی ذات سے بڑھکر اپنے پیغام محبوب ہوتے ہیں۔ اسی لئے اگر موقع آجائے تو پیغام کی رفعت کیلئے وہ اپنی جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ تو ان دو چیزوں کے ساتھ محبت و عقیدت کا اظہار تو بہت کیا گیا۔ لیکن ان کے پیغام کو نہیں سمجھا گیا ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت خواجہ حسن نظامی کا تجزیہ بہت گہرائی پر مبنی ہے لیکن اگر ان دو میں تیسری ذات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شامل کر لیا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک پوری زندگی جس پیغام کے ہو کے لگاتے رہے اور لوگوں کو جس حق کی طرف دعوت دیتے رہے۔ آپ کی اس دعوت پر لبیک کہنا اور آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہی آپ کی رضا مندی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔ محض عقیدت کے دعوے آپ کو خوش

کرنے کے لیے کافی نہیں۔

فرض کریں ایک جگہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ سوچتا ہے۔ کہ اس پتھر کو راستہ سے ہٹا دیا جائے تاکہ راہ گیروں کو تکلیف نہ ہو وہ اپنے ایک عقیدت مند سے کہتا ہے کہ آؤ اس پتھر کو اٹھائیں وہ عقیدت مند ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ حضور! آپ سے بڑا ولی اس وقت پورے زمانے میں نہیں آپ سے بڑا سخی اور کوئی نہیں ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے۔ لیکن کہتا ہے اس پتھر کو اٹھانا میرے بس میں نہیں مجھے خطرہ ہے کہیں میرے ہاتھ نہ زخمی ہو جائیں۔ اس پس منظر میں کیا وہ اللہ کا نیک بندہ اپنی تعریفیں سن کر خوش ہو جائے گا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ وہ اس کی خالی تعریف کو صرف لفظوں کا ہیر پھیر سمجھے گا۔ اس وقت اسے خوش کرنے کا فقط ایک راستہ تھا کہ اس کی پکار پر لبیک کہا جاتا اور اس نیک بندے کے مشن میں شریک ہو کر اس پتھر کو اٹھانے میں اس کے ساتھ شریک کار ہوا جاتا۔

حضرت شیخ عبد قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خوش کرنے کا طریقہ آپ کی محض تعریف و توصیف ہی نہیں بلکہ اس پیغام پر لبیک کہنا ہے جسے زندگی بھر آپ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے اور اس پیغام کا پتہ آپ کی تعلیمات سے آگاہی ہی ہے اس سے واضح ہوا کہ آپ کو خوش کرنے کا ذریعہ بھی آپ کی تعلیمات کو جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا ہی ہے۔ کسی کا حکم نہ ماننا دراصل اسے عملی طور پر کوئی اہمیت نہ دینا ہوتا ہے۔ کہیں حضرت شیخ کی تعلیمات سے گریز اسی جرم کا ارتکاب تو نہیں؟

غلط فہمیوں کا ازالہ

اگر کسی کی تعلیمات و افکار سے اعراض کر لیا جائے تو اس بارے میں کچھ بھی کہنا ممکن ہوتا ہے اور ان کی ذات کے متعلق کوئی بھی غلط فہمی پیدا کی جاسکتی ہے۔ ایک بندہ کوئی مخصوص ہیئت اختیار کر کے حضرت غوث پاک کے نعرے لگا رہا ہے اگرچہ وہ شریعت سے کتنا ہی دور ہو تو ہمارے پاس اس کی غوث پاک سے محبت کو پرکھنے کا معیار صرف اور صرف آپ کی

تعلیمات ہی ہوں گی ورنہ کہا جائے گا کہ کوئی نفس پرست حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس نام کی آڑ میں نفس پرستی میں مشغول ہے اور کوئی دنیا دار اس پاک ذات کا دھوکہ دیکر جلب زر میں لگا ہوا ہے۔

الغرض آپ کی تعلیمات سے آگاہی ہی آپ کی شخصیت سے سچی محبت کا ذریعہ بنے گی اور آپ کے متعلق خود ساختہ محبت کے دعوؤں کو پرکھنے کی کسوٹی قرار پائے گی۔ اور آپ کی تعلیمات سے آگاہ ہونا ایک طالب حق کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کسی پیاسے کو پانی کامل جانا یا کسی بھوکے کو کھانا میسر آ جانا۔ اور کسی بھی انسان کے لئے آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ایسے ہی ہوگا۔

جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم
جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آجائے

رجوع الی اللہ کی تلقین

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

”فرمائیے یہ میرا راستہ ہے میں پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ اللہ پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔“ (یوسف: 108)

نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے
 خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے
 بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو میدی
 مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

(اقبال)

عقیدہ توحید تمام عقائد کی اساس اور بنیاد ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مرکزی نکتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہی تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ (النحل: 36)

”اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔“

بعثت انبیاء کا مقصد وحید لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹانا تھا۔

ارشاد ہوتا ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ

لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ

”کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے پھر

وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم رب

والے بن جاؤ۔“ (آل عمران: 79)

اس لئے دین کے ہر داعی کا مرکزی نکتہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ شاہ

جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی رجوع الی اللہ کی دعوت کا پیغام ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

أَنْ أَرَدْتُ مُلْكَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاجْعَلْ كُلَّ بَيْتٍ عَزَّوَجَلَّ فَتَصِيرُ

أَمِيرًا وَرَبِّيسًا عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى غَيْرِكَ إِنِّي قَدْ نَصَحْتُكَ فَاقْبَلْ

نُصْحِي۔ (1)

”اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہی چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے

حوالے کر دیے۔ پس اس طرح تو امیر ہو جائے گا۔ اپنے نفس اور غیروں پر حاکم ہو جائے گا۔ میں نے تجھے نصیحت کی ہے پس تو میری نصیحت کو قبول کر۔
یعنی جو انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے وہ دونوں جہانوں کی بادشاہی پائے گا۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

”تو مکمل طور پر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا آئندہ کل کو گذشتہ کل کے پاس اس کے پہلو میں چھوڑ دے۔ کیا خبر ہے کہ کل کا دن تجھے ایسی حالت میں آئے کہ تو مر چکا ہو۔ اے امیر! تو اپنی امارت کی وجہ سے خدا سے غافل نہ ہو کیا خبر کہ کل تو فقیر ہو جائے۔ تو کسی شے کے پاس مت رہ۔ بلکہ تمام چیزوں کے خالق کے ساتھ وابستہ ہو جا جس کا کوئی مثیل و مشابہہ نہیں۔ اس کے سوا کسی سے راحت طلب نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات نبی کے بغیر مسلمان کے لئے کوئی راحت نہیں۔“ (1)

یعنی انسان کو اپنا تعلق اشیاء کے ساتھ نہیں بلکہ تمام اشیاء کے خالق و مالک کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے کیونکہ جب اس ذات سے تعلق قائم ہو جائے گا جو تمام اشیاء کا خالق و مالک ہے تو سب اشیاء خود بخود اس کی خادم بن جائیں گی۔ بقول غالب

ہب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا
مجھ پہ گویا اک زمانہ مہرباں ہو جائے گا
اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی وابستگی سے محبت کرنی چاہیے کہ ذات الہی کے سوا اور کسی چیز سے اسے اطمینان و سکون نہ ملے۔

اس دنیا میں ہر کام کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور ایک اس کام کو سرانجام دینے کا حقیقی سبب ہوتا ہے مثلاً ایک بیمار کے تندرست ہونے کا ظاہری سبب علاج کروانا یا طبیب و حکیم

ہے۔ لیکن اسے حقیقت میں شفاء دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جو سب حقیقی ہی نہیں مسبب الاسباب بھی ہے۔ انسان چونکہ پیکر محسوس کا خوگر ہے اس لئے وہ ظاہری سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور مسبب الاسباب سے نظریں پھیر لیتا ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدت سے اس بات کی تاکید فرماتے ہیں کہ انسان کو صرف سبب پر ہی نظر نہ رکھنی چاہیے بلکہ وہ سبب کے سارے پردے چاک کر کے مسبب الاسباب کو دیکھے ورنہ وہ خائب و خاسر ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں۔

”اپنے درہم و دینار اور اسباب پر بھروسہ نہ کر۔ کیونکہ ایسا کرنا تجھے عاجز و ضعیف بنا دے گا۔ اور تو فقط اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر تو وہ یقیناً تجھے قوی کر دے گا، تجھ پر رحم فرمائے گا اور جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں وہاں سے تیرے لیے رزق کے دروازے کھولے گا اور تیرے قلب کو مضبوط کر دے گا۔ تو دنیا کے آنے جانے، مخلوق کی توجہ اور بے رخی کی کچھ پروا نہیں کرے گا اور جب تو اپنے مال و جاہ اور اہل و اسباب پر بھروسہ کرنے لگے گا۔ تو بیشک تو غضب الہی اور ان چیزوں کے زوال کا نشانہ بن جائے گا۔ تو اپنی مقبوضہ اشیاء پر کس طرح بھروسہ کرتا ہے حالانکہ وہ معرض زوال میں ہیں اور تو خدا پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے حالانکہ اسے کبھی زوال نہ ہوگا۔ تیرا جہل خدا کے ساتھ تجھے غیر اللہ پر بھروسہ کرنے پر برا بیچتے کر رہا ہے۔ خدا پر تیرا پورا بھروسہ کامل تو نگرہی ہے اور غیر اللہ پر تیرا بھروسہ مکمل محتاجی ہے۔ اے تقویٰ و پرہیزگاری کے چھوڑنے والے! تو دونوں جہانوں میں بزرگی و کرامت سے محروم کر دیا گیا اور اے خلق و اسباب پر بھروسہ کرنے والے! تو دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی قوت اور اس پر توکل سے محروم کر دیا گیا اور اے اپنی مقبوضہ چیزوں پر بھروسہ کرنے والے! تو دونوں جہانوں میں حق تعالیٰ کے ساتھ تو نگرہی سے محروم کر دیا گیا۔“ (1)

ایک اور مقام پر آپ رجوع الی اللہ کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔
 ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ملعون و راندہ درگاہ الہی ہے جس کا بھروسہ اپنے
 جیسی مخلوق پر ہو۔ کتنی کثرت سے وہ لوگ ہیں جو اس لعنت میں شامل ہیں۔ اکثر
 مخلوق میں سے کوئی ایک ہی ہے جس نے اللہ عزوجل پر بھروسہ کیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ
 پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس نے یقیناً ایک مضبوط رسی کو تھام لیا۔ اور جس نے اپنے جیسی
 مخلوق پر بھروسہ کیا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی پانی مٹھی میں بند کر لے اور ہاتھ
 کھولنے پر کچھ نہ پائے۔“ (1)

ایک شبہ کا ازالہ

اگر ”مناظرانہ شوق“ حقیقت کو بالکل مسخ نہ کر دے تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی
 رحمۃ اللہ علیہ کے ان فرمودات کا مطلب بالکل واضح ہے کہ آپ لوگوں کو اسباب کی بجائے مسبب
 الاسباب کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے کی تلقین فرما رہے ہیں اس سے کسی عبد مقرب کو
 مظہر عون الہی سمجھ کر پکارنے کی نفی مقصود نہیں ہے۔ جس طرح مادی اسباب میں فاعل حقیقی
 اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اسی طرح روحانی اسباب میں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔
 مثلاً علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار اس بحث کے شروع میں لکھے گئے ان میں ایک شعریہ
 ہے۔ (2)

بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے تو میدی

مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے

یہاں بت سے مراد اسباب ہیں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بندہ جس کو بھی
 پکارے وہ سب بت میں شامل ہیں تو یہ دعویٰ اس لئے بھی غلط ہے۔ کہ اقبال دوسرے مقام
 پر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے کرم کی بھیک مانگتے ہیں۔ وہ ایک مقام پر عرض کرتے ہیں۔

نفس مصدر، صفحہ 403

کلیات اقبال (اردو)، صفحہ 340، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور

کرم اے شہہ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم
وہ گدا کے تونے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری (1)
ایک مقام پر یوں عرض کرتے ہیں

تو اے مولائے یثرب آپ میری چارہ سازی کر
میری دانش ہے افرنگی میرا ایماں ہے زناری (2)

یہ رباعی بھی ملاحظہ ہو

مسلماناں آں فقیرے کج کلا ہے رمید از سینہ او سوز آ ہے

دلش نالد! چرا نام؟ نداند نگاہے یار رسول اللہ نگاہے (3)

اس سے واضح ہے کہ علامہ اقبال جس بت سے امید کی مذمت کر رہے اس سے مراد یا تو بت ہیں اگر اس کا مخاطب کوئی بت پرست ہو اور یا اس کا مخاطب کوئی کلمہ گو ہے تو اس سے مراد اسباب ہیں اس سے مقربین الہی سے استغاثہ کرنے کی نفی مقصود نہیں ورنہ اقبال خود حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے کرم اور چارہ سازی کی التجانہ کرتے۔

ایسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ پر بھروسہ کرنے کی جو شدید مذمت کر کے انسان کو رجوع الی اللہ کا درس دیا ہے اس سے مراد بھی اسباب ہی کی مذمت ہے۔ یہ مذمت مقربین الہی کی کس طرح ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ان کی ذوات قدسیہ تو قدرت باری تعالیٰ کی مظہر ہوتی ہیں۔ آپ ایک مقام پر مقربین الہی کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَقُولُ ۶

لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطْعَمَنِي أَجْعَلَنَّكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ (4)

”اللہ تعالیٰ نے بعض کتابوں میں فرمایا کہ اے انسان! میں اللہ ہوں میرے سوا

2- نفس مصدر، صفحہ 330

1- نفس مصدر، صفحہ 253

3- کلیات اقبال (فارسی)، صفحہ 1052، مکتبہ دانیال، لاہور

4- فتوح الغیب، شیخ الاسلام عبدالقادر جیلانی، صفحہ 76، دارالکتب العلمیہ، بیروت

کوئی الہ نہیں۔ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کر میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ جب تو بھی کسی چیز سے کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گی۔“

آپ ایک اور مقام پر عبد مقرب کا مرتبہ و مقام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ إِذَا وَحَدَّ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَخْلَصَ لَهُ تَارَةً يَكُونُ لَهُ فَيَدْخُلُ فِي تَكْوِينِهِ تَارَةً يُسَلَّمُ إِلَيْهِ التَّكْوِينُ وَيَكُونُ هُوَ لِنَفْسِهِ هَذَا الْخَوَاصِ مِنْ خَلْقِهِ كُلِّ مَنْ دَخَلَ إِلَى الْجَنَّةِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ الشَّانُ فِي تَكْوِينِ الْيَوْمِ لَاغْدًا (1)

”بندہ جب اللہ تعالیٰ کا موحد ہو جاتا ہے اور اس کے لیے مخلص ہو جاتا ہے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے وہ خود اس میں تصرف فرماتا ہے۔ کبھی بندہ کو تصرف سپرد کر دیا جاتا ہے تو بندہ (عطائے الہی سے) خود متصرف ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق میں سے خاص بندگان الہی کا حال ہے۔ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا جب کسی شئی سے کہے گا ہو جا۔ پس وہ شئی ہو جائے گی۔ مگر مرتبہ کمال یہ ہے کہ یہ مرتبہ آج ہی مل جائے نہ کہ کل۔“

حضرت غوث پاک کے ان ارشادات سے واضح ہو رہا ہے کہ بندہ جب اطاعت الہی میں کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے امر کن کا مظہر بنا دیتا ہے اسی حقیقت کو بیان کرنے کیلئے اقبال نے بندہ مولا صفات کی اصطلاح پیش کی ہے وہ فرماتے ہیں۔

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں کا رکشا و کار ساز
خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
حضرت غوث پاک جس چیز کی مذمت فرما رہے ہیں وہ اسباب پر بھروسہ کرنے کی مذمت ہے، دنیا کے سہاروں اور مال و اسباب پر بھروسہ کرنے کی مذمت ہے۔ مقرر ہیں

بارگاہ الہی کو عون الہی کا ذریعہ سمجھنا تو نصرت الہی کو ہی پکارنا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب یہ ایک شبہ کا ازالہ تھا۔ آدم برسر مطلب۔ حضرت غوث پاک نے مخلوق کو اسباب پر بھروسہ نہ کرنے اور رجوع الی اللہ کا درس اس شدت کے ساتھ دیا کہ جو ایمان کی دنیا میں ایک ہنچل مچا دیتا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

مَنْ تَفَعَّفَ لِعَنِي لِأَجَلِ مَا فِي يَدَيْهِ يَذْهَبُ ثَلَاثًا دِينَهُ أَنْتَ قَدْ

تَعَوَّذْتَ مِنَ الْخَلْقِ تَلَقَى اللَّهُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ (1)

”جو شخص کسی امیر کے سامنے اسکی دولت کی وجہ سے جھکے گا۔ اس کا دو تہائی دین چلا جائے گا۔ تحقیق تو نے مخلوق سے طلب کرنے کی عادت ڈال لی ہے تو اسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

”توحید شیطانوں کے لئے آگ اور اہل توحید کے لئے نور ہے۔ تو ایسی حالت میں کہ تیرے دل میں بکثرت معبود موجود ہیں کیسے لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ اللہ کے سوا ہر وہ چیز جس پر تیرا اعتماد و وثوق ہو وہ تیرا بت ہے۔“ (2)

حضور غوث پاک انسان کو دنیوی سہاروں کے دھوکے سے نکال کر ذات باری تعالیٰ پر توکل کرنے کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ كَفَاذَ اللَّهِ

مُؤْتَنَةً وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهَا (3)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو سب سے منہ موڑ کے فقط اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام ضروریات میں کافی ہو جائے گا اور جو دنیا کا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد کر دے گا۔“

یعنی بندے پر لازم ہے کہ وہ اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اسباب کے خالق و مالک

پر نظر رکھے ورنہ وہ نصرت الہی سے محروم ہو جائے گا۔

ایک مقام پر رجوع الی اللہ کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پر بچو، اس کا دروازہ مضبوطی سے تھام لو، اس کی بندگی میں اپنی ساری قوتیں صرف کر دو، اپنی کوتاہیوں پر معذرت پیش کرتے رہو، عبادت کی قبولیت کے لیے زاری کرو، بے نیاز ذات کی بارگاہ میں حاجت مندی ظاہر کرتے رہو، جاہ و جلال خداوندی کا مشاہدہ کرتے ہوئے خشوع و خضوع سے پیش آؤ، جمعیت و حضور کی وجہ سے نگاہ جھکائے رکھو، نہ مخلوق خدا کی طرف دیکھو، نہ اپنی خواہش کی پیروی کرو، نہ دین و دنیا میں عبادت کا بدلہ چاہو، نہ بلند مقام اور اونچی منزل کی تمنا کرو، اور یقین کرو کہ تم اس کے بندے ہو، بندہ اور اس کی ہر چیز مولا کے لئے ہوتی ہے، بندہ کوئی چیز طلب کرنے کا حق نہیں رکھتا، ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے عبدیت کا ادب ملحوظ رکھو“۔ (1)

آپ کی زندگی کا مقصد و حید لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا تھا۔ آپ زندگی بھر مخلوق خدا کو مئے توحید سے سرشار کرتے رہے۔ آپ نے اپنی وصیت میں بھی اسی چیز کی تلقین فرمائی۔ جب سانس اکھڑ رہی تھی اس وقت بھی آپ توحید الہی کا درس دے رہے تھے۔ آپ نے اپنے لخت جگر صاحبزادہ سید عبدالوہاب کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ وَلَا تَخَفْ أَخْذًا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا
تَرْجَ أَخْذًا سِوَى اللَّهِ وَكُلِّ الْحَوَائِجِ إِلَى اللَّهِ وَلَا تَعْتِدْ إِلَّا إِلَيْهِ
وَأَطْلُبْهَا جَمِيعًا مِنْهُ وَلَا تَشُقْ بِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ التَّوْحِيدُ التَّوْحِيدُ
التَّوْحِيدُ وَجُمَاةُ الْكُلِّ التَّوْحِيدُ (2)

”تم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے تقویٰ اور اطاعت کو لازم پکڑو۔ اس کے سوا نہ کسی سے ڈرو نہ کسی سے امید رکھو۔ اپنی سب حاجتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سوچو اور سب

حاجتیں اسی سے طلب کرو۔ اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو۔ توحید کو لازم پکڑو۔ توحید کو لازم پکڑو۔ تمام عبادتوں کا مجموعہ توحید ہے۔

رجوع الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے متعلق حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی ایک جھلک پیش کی گئی ان کی روشنی میں وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف تو نہیں آتا۔ اس کا سارا اعتماد تو اسباب پر ہے لیکن وہ محض کسی مخصوص لباس یا کسی مخصوص عمل کو ہی محبت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ کیا ایسا شخص ایک بہت بڑے فریب میں مبتلا تو نہیں؟

عظیم انسانوں کو اپنا مشن ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوتا ہے اگر ضرورت پیش آئے تو وہ اپنے مشن کی بلندی کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ جو انسان حضرت غوث پاک کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہے وہ یقیناً آپ کو خوش کرنے کی سعادتیں حاصل کرنے والا ہے۔ بصورت دیگر وہ آپ کے مقصد زندگی سے غداری کرنے والا اور آپ کو دکھ پہنچانے والا ہے۔ کیونکہ آپ پوری زندگی لوگوں کو رجوع الی اللہ کا درس ہی دیتے رہے۔

قوم آوارہ عنماں تاب ہے پھر سوئے مجاہد
 لے اڑا بلبیل بے پر کو مذاق پرواز
 مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز
 تو ذرا چھیڑ تو دے تشنہ مضراب ہے ساز
 نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لئے
 طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لئے

(اقبال)

ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل وابستگی کا درس

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر)

”اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے
رک جاؤ۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔“

ہجر کی شب ہے اور ماہ طیبہ کا خیال
 صبح کا تارا نمودار نہ ہونے پائے
 ایسی توحید تو شیطان بنا دیتی ہے
 دیکھ! سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ ہونے پائے

(حافظ مظہر الدین مظہر)

دین کی ہر بات کا آخری اور حتمی حوالہ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی ہی ہے۔ ہمیں پورے کا پورا دین نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس سے ہی ملا ہے۔ انسان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے اسے کچھ ملے، وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کے وجود کا سبب اس کے والدین ہیں، وہ اپنے استاد سے محبت کرتا ہے، کیونکہ استاد سے اسے علم ملا ہے۔ تو جس ذات گرامی سے انسان کو دین ملے گا، ایمان ملے گا اور معرفت الہی نصیب ہوگی۔ کیا وہ اس ذات عالی سے محبت نہ کرے گا؟

محبت کا ایک مظہر یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے، جس کا تعلق اس کے محبوب سے ہوتا ہے وہ اسکے گلی کوچوں سے محبت کرتا ہے، اس کے وطن سے محبت کرتا ہے، اس کے وطن کے باسیوں سے پیار کرتا ہے۔ کیا وہ ذات گرامی جو محبوب ازلی سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ جس کے لئے ہمنے کائنات بنائی ہے۔ جس کی نظر رحمت اسے تکتی رہتی ہے۔ کیا وہ ذات گرامی ﷺ اہل ایمان کی محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز نہیں ہوگی؟

ذوات انبیاء علیہم السلام عالم شہادت میں عالم غیب کی سفیر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار اپنے انبیاء کرام کے ذریعہ سے کرتا ہے اس کے حسن و جمال کا مظہر انبیاء کرام کا جمال جہاں آراء ہوتا ہے۔ توحید کی آڑ میں ذات نبوت ﷺ سے وابستگی میں کمی دراصل دست قدرت کے شہکار کا انکار کرنا ہے۔ جس انسان کو سچی توحید جتنی زیادہ نصیب ہوتی جائے گی۔ دامن رسالت سے اسکی وابستگی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی۔

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ توحید خالص کے علمبردار تھے۔ اس لئے انہوں نے توحید و رسالت میں کوئی تضاد نہیں سمجھا۔ بلکہ ذات رسالت مآب ﷺ کو مظہر ذات الہی سمجھا اور آپ کی ذات مقدس کے ساتھ کامل وارفستگی اور بے پناہ وابستگی کا درس دیا۔ اور صرف لفظوں کے ہیر پھیر سے آگے نکل کر محبت و عقیدت کے جمیع تقاضے پورے کرنے کی بھرپور تلقین کی۔ جب تک کسی بھی ذات کی عظمت کا نقش لوح دل

پر مثبت نہ ہونے اس سے نہ وابستگی ممکن ہوتی ہے اور نہ اسکی اطاعت و اتباع۔ حضور غوث اعظم
رحمۃ علیہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذاکتوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

هُوَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْأَرْوَاحِ الْمُرِيدِينَ لِلْمُرِيدِينَ جَهْبَذُ الْمُرَادِينَ أَمِيرُ
الصَّالِحِينَ قَسَامُ الْأَحْوَالِ وَالْمَقَامَاتِ بَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْحَقَّ عَزَّوَجَلَّ
فَوَّضَ ذَلِكَ إِلَيْهِ جَعَلَهُ أَمِيرَ الْكُلِّ (1)

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحوں کے حاکم، مریدوں کے مربی و سرپرست، مرادوں
کے سردار، صالحین کے بادشاہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حالات اور مقامات کے مخلوق
کے درمیان تقسیم کرنے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کا امیر بنایا ہے
اور یہ تمام امور آپ کے سپرد کر دیئے ہیں۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت و قلب سے کبھی بھی اہل اللہ کے قلوب کے ارد گرد
سے نہیں ہٹتے۔ ان کے قلوب کو وہی معطر و خوشبودار بنانے والے ہیں۔ آپ ہی ان
کے باطن کو تصفیہ فرمانے والے اور انہیں زینت بخشنے والے ہیں۔ آپ ان کے لئے
قرب الہی کا دروازہ کھلوانے والے اور ان کا بناؤ و سنگھار کرنے والے ہیں۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی قلوب و اسرار اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سفیر و قاصد ہیں۔“ (2)

حضرت غوث پاک کے اس فرمان سے واضح ہو رہا ہے کہ جس نے اپنی توجہ ذات
رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹالی۔ نہ اسکے لئے قرب الہی کے دروازے کھلیں گے، نہ اسے
تذکیہ نفس کی دولت نصیب ہوگی اور نہ ہی وہ ایمان کی زیب و زینت سے مزین ہوگا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کامل وابستگی صرف لفظوں کے ہیر پھیر کا نام نہیں
ہے بلکہ محبت، محبوب کے ذکر کا تقاضا بھی کرتی ہے اور اسکی اداؤں کو اپنانے کا بھی۔ حضرت
غوث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا درس دیتے ہوئے درود و سلام کے نذرانے پیش

کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں۔

عَلَيْكُمْ بِذُرُومِ الْمَسَاجِدِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ قَالَ لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ مَانَجَا مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ

الْمَسَاجِدِ (1)

”تم مساجد کی حاضری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا التزام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آسمان سے آگ اترے۔ تو اہل مساجد کے سوا کوئی بھی اس سے نجات نہ پائے۔“

یعنی جس طرح مساجد میں حاضر لوگ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر رحمت پاتے ہیں ایسے ہی درود و سلام پڑھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اس کے فضل کو سمیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اتباع و پیروی کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی تاکید سے اتباع نبی کی تلقین کرتے ہیں۔

ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

عَلَيْكُمْ بِالِاتِّبَاعِ مِنْ غَيْرِ ابْتِدَاعٍ عَلَيْكُمْ بِمَذْهَبِ السَّلَفِ الصَّالِحِ
إِمْسُوا فِي الْجَادَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ لَا تَشْبِيهِ وَلَا تَعْطِيلَ بَلْ اتِّبَاعًا
لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ تَكْلُفٍ وَلَا تَطْبِيعٍ وَلَا تَشْدِيدٍ
وَلَا تَشْدُقٍ وَلَا تَعْقِلٍ تَسْعُكُمْ مَا وَسَعَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ (2)

”تم بغیر بدعت (سینہ) کے اتباع شریعت کو لازم پکڑو۔ سلف صالحین کے طریقوں کو اختیار کرو تم سیدھے راستے صراط مستقیم پر چلو جس میں نہ تشبیہ (3) ہے نہ تعطیل (4)۔ بلکہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا اتباع کرنا ہے۔ اس میں

1- نفس مصدر، صفحہ 95

2- نفس مصدر، صفحہ 145

3- اللہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے مشابہ قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے اس فرقے کو مشبہ کہا جاتا ہے۔

4- اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ مخلوق بنا کے فارغ ہو گیا اب وہ بیکار ہے معاذ اللہ اس فرقہ کو معطلہ کہا جاتا ہے۔

نہ کوئی تکلف ہے نہ تصنع، نہ دکھاوا ہے نہ تشدد۔ اس سے بلا سوچے سمجھے تمہیں وہ وسعتیں مل جائیں گی۔ جو تم سے پہلوں کو حاصل تھیں۔“

حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ اتباع شریعت محض اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فکری اور عملی گمراہیوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جائے تو انسان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دراصل حق کی کسوٹی اتباع نبوی ہی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے اور یہی چیز انسان کو بلا تردد قرب الہی کی وہ منزلیں طے کرواتی ہے جن سے بڑھ کر قرب کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ آپ گویا اس بات کی تلقین فرما رہے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہی صراط مستقیم پر چلا اور جس نے اسے چھوڑ دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ آپ کے بیان فرمودہ اس ضابطے پر ہر شخص اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے یا اس نے گمراہی اور نفس پرستی کے کسی خود ساختہ راستے کو ہی صراط مستقیم سمجھا ہوا ہے۔

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو قرب نبوی کی نشانی ہی آپ کی اتباع و اطاعت کو قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

كَلْبًا تَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ خَطْوَةً إِزْدَادَ فَرْحًا مِنْ رِثْقِ هَذَا الْحَالِ كَانَ
حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ وَتَزْدَادُ طَوَاعِيَّتَهُ أَمَا الْفَرْحُ بِغَيْرِ هَذَا
هُوسٌ (1)

”جب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا تو تیری فرحت بڑھ جائے گی اور جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے اس پر لازم ہے کہ وہ شکر بجالائے اور اتباع و اطاعت اور زیادہ بجالائے۔ اس کے بغیر خوش ہونا صرف ہوس ہی ہوس ہے۔“

یعنی جس انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو جائے۔ وہ شکر بجلائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پہلے سے بھی بڑھ کر بجلائے گا۔ کیونکہ پہلے وہ جن چیزوں کو صرف سن کر مانتا تھا۔ اب ان سے کچھ پردے سر کا کر اسے مشاہدہ حقیقت کروا دیا جائے گا۔ اب وہ شنیدہ کی منزل سے دیدہ کی منزل پر پہنچ جائے گا۔ تو اتباع نبوی کی حلاوتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی اور اس کا جذبہ اتباع پہلے سے بھی کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ دعویٰ تو قرب کا کرتا ہے یا کچھ مشاہدات کو قرب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم پر محمول کرتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع سے محروم ہے، تو وہ محض ہوس پرست ہے۔ اور اپنی نفس پرستی اور ہوس پرستی کو ہی قرب نبوی خیال کر رہا ہے اور ایک بہت بڑے فریب میں مبتلا ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ایک نشانی ضروری ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کی حاضری اور آپ کے قرب کی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔

حضرت غوث پاک تو اپنے تمام مقامات کی اصل اتباع نبوی کو ہی قرار دیتے ہیں۔ اور اس چیز کی تاکید فرماتے ہیں کہ تم میری بات اس لیے مانو کہ میں اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجلا رہا ہوں یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ آپ وضاحت فرماتے ہیں کہ میری تمام کیفیات اور جملہ احوال اتباع نبوی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

أَطْلُبُوا مِنِّي كَسَوْتَهُ لِأَذْيَانِكُمْ أَتَبِعُونِي فَإِنِّي عَلَى جَادَةِ الرَّسُولِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا تَابِعٌ لَهُ فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَنِكَاحِهِ وَأَحْوَالِهِ وَمَا

كَانَ يُشِيرُ إِلَيْهِ (1)

”تم مجھ سے اپنے دین کا لباس مانگو میری پیروی کرو یقیناً میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر ہوں، کھانے، پینے، نکاح اور تمام حالات و اشارات میں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہوں“

حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی تلقین فرماتے ہیں کہ انسان اگر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا چاہے۔ تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دستگیری فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ کے بغیر کوئی بھی قرب الہی کی منزلیں طے نہیں کر سکتا۔ آپ فرماتے ہیں۔

كُلُّ حَقِيقَةٍ لَا تَشْهَدُ لَهُ الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زِنْدَقَةٌ وَطَرٌّ إِلَى الْحَقِّ
عَزَّوَجَلَّ بِجَنَاحِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أُدْخِلُ عَلَيْهِ وَيَدُكَ فِي يَدِ
الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهُ وَزَيْرِكَ وَمُعَلِّمِكَ دَعْمُ يَدَاهُ تَزِينُكَ
وَتُسْمِطُكَ وَتُعْرِضُكَ عَلَيْهِ (1)

”ہر وہ حقیقت جس کی شریعت گواہی نہ دے وہ زندیقی ہے۔ تو کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں سے اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہو کہ پھر ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہو اور تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وزیر اور استاد بنالے۔ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے۔ کہ وہ تیرا بناؤ و سنگھار کریں اور تجھے بارگاہ الہی میں پیش فرمادیں۔“

آپ کے اس فرمان سے چند باتیں بالکل واضح ہیں؛ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور آپ کی سنت کے بغیر سب طریقے گمراہی اور الحاد ہیں۔ اگر کوئی بندہ سنت مصطفوی کا تارک ہے، شریعت کو اپنا امام اور مقتدا نہیں مانتا۔ وہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے بلا واسطہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کی ہے۔ یا میں روحانی طور پر فلاں فلاں مقام پر پہنچ جاتا ہوں۔ حضرت غوث پاک کے اس فرمان کے مطابق کہ ”ہر وہ طریقہ جس کی گواہی شریعت نہ دے زندیقی ہے“ وہ بندہ قرب الہی کی منزلیں طے کرنے والا نہیں؛ بلکہ گمراہی اور لادینی کے راستے پر گامزن ہے۔

دوسری چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ جیسے پرندہ دو پروں سے پرواز کرتا ہے، ایسے ہی

بارگاہِ الہی کی طرف پرواز کرنے کیلئے انسان کے لیے جو دو پر ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ ہیں۔ جو انسان ان دونوں چیزوں پر عامل نہیں وہ قرب الہی کی منزل کی طرف پرواز ہی نہیں کر سکتا، وہاں پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ جیسے پرندہ بغیر پروں کے پرواز نہیں کر سکتا، ایسے ہی انسان کتاب و سنت کے دو پروں کے بغیر قرب ایزدی کی منزل کی طرف بھی نہیں اڑ سکتا۔

جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا خواہش مند ہے، تو وہ حضور اکرم ﷺ کو اپنا وسیلہ بنائے۔ آپ کو اپنا معلم اور مربی بنائے۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر حضور اکرم ﷺ کے سپرد کر دے۔ اور آپ ﷺ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں پیش فرمائیں گے۔

جو انسان اپنے آپ کو نبی کریم ﷺ کی ذات عالی سے مکمل طور پر وابستہ نہیں کرتا۔ آپ کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے بازو اور پر نہیں بناتا آپ کی پیروی اور اتباع کو اپنا ہادی اور مرشد نہیں بناتا۔ وہ قرب ایزدی کی حسین منزل کی طرف ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ ﷺ کی ذات گرامی کے ساتھ کامل وابستگی اور مکمل خود سپردگی ہی بارگاہِ ایزدی کے حریم ناز تک پہنچانے کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر کوئی انسان دامن رسالتاب ﷺ سے وابستہ نہ ہو، وہ درد کی ٹھوکریں تو ضرور کھائے گا، قرب الہی کی منزل کبھی نہیں پاسکتا۔ اور دامن مصطفیٰ ﷺ ہی ہر انسان کا ملجا و ماویٰ ہے۔ ورنہ اسے شیطان اچک لیں گے۔ بقول امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔

جاگ سنسان بن ہے رات آئی گرگ بہر شکار پھرتے ہیں
جو ترے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں

خداوندا بحق شاہ جیلان
 محی الدین غوث و قطب دوراں
 بکن خالی مرا از ہر خیالے
 ولیکن آن کہ زو پیدا است حالے

(حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، کلیات امدادیہ: ص ۲۱۷)

اتباع شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الذَّيْنِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

”پھر ہم نے آپ کو دین کی ایک عظیم شاہراہ پر گامزن کیا تو آپ اسی پر چلتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے جو جانتے نہیں ہیں۔“

مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں
 بہانہ بے عملی کا بنی شراب السُّت
 فقیہ شہر بھی رہبانیت کے پہ ہے مجبور
 کہ معز کے ہیں شریعت کے جنگ دست بدست
 گریز کشمکش زندگی سے مردوں کی
 اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست؟

(اقبال)

انسان کو دو قسم کے معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، بعض معاملات میں وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے اسے وہاں بالکل کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جیسے ایک انسان کس خاندان میں پیدا ہوا اور کب پیدا ہوا وغیرہ۔ ایسے معاملات میں انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ کیونکہ اسے ان معاملات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اور بعض معاملات ایسے ہیں جہاں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے یا نافرمانی۔ جیسے کوئی انسان سچ بولے یا جھوٹ اور حرام کھائے یا حلال۔ جن معاملات میں انسان کو کوئی اختیار نہیں ان میں تو انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے اور جن معاملات میں انسان کو اختیار ہے ان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے؟ ان معاملات میں رضائے الہی کو جاننے کا ذریعہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہم السلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر وحی الہی سے اسکی مرضی کو جس طریقہ میں پیش کرتے ہیں وہی طریقہ اصطلاح میں شریعت کہلاتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اب قیامت تک رضائے الہی کا راستہ صرف اور صرف شریعت مصطفوی ہی ہوگا۔ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا پانا چاہے گا اسے صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہی عمل کرنا ہوگا۔ شریعت کو ترک کر کے کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے قرب کو نہیں پاسکتا۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ: لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَادَسَعَهُ إِلَّا أَنْ

يَتَّبِعَنِي (1)

”مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔“

1۔ مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کوئی، جلد 6، صفحہ 228، مکتبہ الدراسات والنحو، دار الفکر

سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتباع شریعت نبوی کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں پاتے۔ تو اور کون ہوتا ہے اس سیدھے اور سچے راستے کو چھوڑ کر رضائے الہی کی منزل پہ پہنچنے والا؟

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ شریعت مصطفوی کو اپنا رہبر و مرشد بنانے والے تھے وہ نہ صرف خود پوری زندگی بڑی سختی سے شریعت نبوی پر عامل رہے بلکہ وہ سب کو بڑی شدت سے شریعت نبوی پر عمل کرنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ حضرت غوث اعظم کے ساتھ نسبت کا مدعی تو ہے بلکہ آپ سے فیضان پانے کا بھی دعویٰ کرتا ہے لیکن شریعت نبوی کا تارک ہے تو وہ یقیناً اپنی خواہشات نفس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے اور حضرت غوث پاک کی ذات اقدس سے غداری کر رہا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

يَا غُلَامُ! الْعَمَلُ بِالْقُرْآنِ يُوقِفُكَ عَنْ مَنْزِلِهِ وَالْعَمَلُ بِالسُّنَّةِ

يُوقِفُكَ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1)

”اے میرے بیٹے! تیرا قرآن مجید پر عمل کرنا تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں لیجا کر کھڑا کر دے گا اور تیرا سنت پر عمل کرنا تجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں لے جا کر کھڑا کر دے گا“

ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی تلقین کرتے ہوئے اور اس کے فوائد و ثمرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مَنْ صَحَّتْ تَبِعِيَّتُهُ لِلرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلْبَسَهُ دَرْعَهُ وَحَوْدَةَ

وَقَلْدَةَ بِسَيْفِهِ وَيُحَلِّيهِ مِنْ آدَابِهِ وَشَمَائِلِهِ وَأَخْلَاقِهِ وَخَدَعَ

عَلَيْهِ مِنْ خَلْعِهِ وَاشْتَدَّ فَرْحُهُ بِهِ كَيْفَ هُوَ مِنْ أُمَّتِهِ وَيَشْكُرُ

رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَجْعَلُهُ نَائِبًا لَهُ فِي أُمَّتِهِ وَدَلِيلًا وَدَاعِيًا

لَهُمْ إِلَى بَابِ الْحَقِّ (2)

”جو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زرہ و خود پہنا دیتے ہیں۔ اور اپنی تلوار اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ اسے خصائل، شمائل اور اخلاق سے آراستہ کر دیتے ہیں، اپنی خلعتوں میں سے اسے خلعت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس بندہ کی ایسی حالت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو حالانکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی امت میں اپنا نائب اور مخلوق کے لیے رہنما اور اللہ تعالیٰ کے دروازہ کی طرف داعی مقرر فرما دیتے ہیں۔“

آپ کے اس فرمان سے چند چیزیں بالکل نمایاں ہو رہی ہیں، ایک چیز یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی وہ سعادت ہے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد نوازشات انسان کی طرف منعطف ہوتی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے جمال اور کمال کا مظہر بنا دیتے ہیں، اپنی محبت و شفقت کی ایک خاص نظر رحمت سے اسے نوازتے ہیں۔

جب کوئی انسان اس راستے پر چلتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے ہی خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جتنی محبت ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے اس سے کہیں بڑھ کر محبت فرماتے ہیں۔

کیونکہ روح کے رشتے بدن کے رشتوں سے بہت قوی و توانا ہوتے ہیں۔ جب بیٹا، سنورے، تو باپ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسکی خوشی سنبھالے نہیں سنبھلتی تو جب امتی سنورے گا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی؟ ایک انسان کے لئے کیا یہ کم سعادت ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی سعادتیں سمیٹی ہیں۔

آپ کے اس فرمان سے یہ حقیقت بھی بالکل واضح ہو رہی ہے۔ کہ امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جو اتباعِ نبوی اختیار کر لیتا ہے۔ جو آپ

صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آپ کی شریعت کو خضر راہ بنالے وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نائب اور داعی الی اللہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کو ہی قرب الہی پانے کا واحد ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

مَنْ صَحَّتْ تَبِعِيَّتُهُ لَهُ فَقَدْ صَحَّ نَسْبُهُ وَأَمَّا بِقَوْلِكَ أَنَا مِنْ أُمَّتِهِ
مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ لَا يَنْفَعُكَ إِذَا اتَّبَعْتُمُوهُ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ كُنْتُمْ
مَعَهُ فِي صُحْبَتِهِ فِي دَارِ الْآخِرَةِ إِذْ سَبِعْتُمْ قَوْلَهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَا اتَّكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوا لَهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اِمْتَثِلُوا مَا أَمَرَكُمْ
وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ قَدْ قَرَّبْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا
بِقُلُوبِكُمْ وَفِي الْآخِرَةِ بِنَفُوسِكُمْ وَأَجْسَادِكُمْ (1)

”جس کسی کا اتباع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درست ہو گیا، اسی کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہوئی۔ تیرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر یہ کہنا کہ میں آپ کا امتی ہوں تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ جب تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اقوال و افعال میں پیروی کرو گے۔ تو تم دار آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مصاحبت میں رہو گے۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیا کہ جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے باز رہو“ تو تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرو اور جس سے آپ منع فرمائیں اس سے باز رہو۔ اس طرح تم دنیا میں اپنے دلوں سے اور آخرت میں اپنے قلوب و اجساد دونوں سے اللہ عزوجل کے قریب ہو جاؤ گے۔“

زندگی میں انسان کو مختلف احوال اور کیفیات سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان اپنی کیفیات اور مشاہدات کی حقیقت سے کیسے واقف ہو کہ یہ چیزیں واقعی اللہ تعالیٰ کے راضی

ہونے کی دلیل ہیں یا محض کوئی شیطانی دھوکہ ہیں؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے تمام احوال اور مقامات پر کتاب و سنت کو حکم بنانا چاہئے۔ اگر وہ چیزیں کتاب و سنت کے مطابق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل ہیں۔ ورنہ محض شیطانی دھوکہ ہیں جیسے آپ کی زندگی کا وہ مشہور واقعہ ہے۔ کہ نور چمکا اور آواز آئی اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں۔ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ میں نے تمام حرام چیزیں بھی تیرے لئے حلال کر دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ حرام چیزیں صحابہ کرام اور انبیاء کرام پر حلال نہ ہوئیں، تو مجھ پر کیسے حلال ہو سکتی ہیں” (یعنی کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں نور کی یہ آواز ایک شیطانی مکر ثابت ہو رہی ہے) “تو میں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی اور وہ روشنی تاریکی میں بدل گئی۔ اور ثابت ہو گیا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ تھا۔

صاحب ساز کو لازم ہے غافل نہ رہے
گا بے گاہے غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سروش

(اقبال)

آپ فرماتے ہیں۔

فَادْخُلْ فِي الطُّلُبَةِ بِالْبُصْبَاحِ وَهُوَ الْعَاكِمُ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ
رَسُولِهِ لَا تَخْرُجُ عَنْهُمَا فَإِنَّ خَطَرَ خَطْرٍ أَوْ وَجَدَ الْهَامَةَ فَاعْرِضْهُمَا
عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (1)

”اور (ہر قسم کی) تاریکی میں چراغ لے کر داخل ہو۔ وہی حکم اور فیصل ہوگا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو ان دونوں سے کبھی باہر نہ نکل۔ اگر تیرے دل میں کوئی خیال پیدا ہو یا تو کوئی الہام پائے تو اسے کتاب و سنت پہ پیش کر۔“

پھر آپ اس نکتہ کی توضیح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کام کتاب و سنت میں حرام بتایا گیا ہو۔ جیسے سود کھانا، بدکاری یا کوئی بھی فسق و فجور کا کام۔ لیکن تجھے الہام ہو کہ یہ چیزیں تیرے لیے حلال کر دی گئی ہیں تو یہ یقیناً ایک شیطانی وسوسہ ہے، اسے فوراً ترک کر دے اور اس پر کبھی عمل نہ کر۔ اور اگر مباح کاموں کے متعلق الہام ہو۔ مثلاً کھانا، پینا یا نکاح کرنا، تو ایسے معاملات بھی نفس کی طرف سے ہیں۔ اور اگر کسی ایسی چیز کے متعلق الہام ہو۔ جس کی کوئی وضاحت کتاب و سنت میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن وہ کتاب و سنت کی روح کے مطابق ہو۔ مثلاً تجھے کہا جائے کہ فلاں نیک بندے سے ملاقات کر۔ اور یہ کیفیت بار بار گزرے۔ یا اس کے ساتھ کوئی دوسرا قرینہ مل جائے۔ تو اس پر عمل کر کیونکہ یہ صحیح معنوں میں الہام ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

وَاجْعَلْ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ إِمَامَكَ وَانظُرْ فِيهِمَا بِتأملٍ وَتدبُّرٍ
وَاعْمَلْ بِهِمَا وَلَا تَغْتَرَّ بِالْقَلِيلِ وَالْقَلِيلِ وَالهُوسِ..... وَالسَّلَامَةَ
مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْهَلَكَ مَعَ غَيْرِهِمَا وَبِهِمَا يَرْتَقِي الْعَبْدُ إِلَى
حَالَةِ الْوَلَايَةِ وَالْبَدَلِيَّةِ وَالْغَوْثِيَّةِ (1)

”کتاب اور سنت کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھو۔ ان میں غور و فکر کرتے ہوئے ہمیشہ ان پر عمل پیرا رہو۔ قیل وقال اور ہوس پر فریفتہ نہ ہو..... سلامتی کتاب و سنت کے ساتھ وابستہ رہنے میں ہے۔ ان کے علاوہ سب تباہی ہے۔ اور انسان کتاب و سنت کے احکامات پر عمل کر کے ہی ولایت، ابدالیت اور غوثیت کے مقام تک ترقی کر سکتا ہے“

یعنی کتاب و سنت کی پیروی ہی سلامتی کا راستہ ہے۔ اور اتباع شریعت نبوی ہی انسان کو قرب الہی کے مقامات پر فائز کرتی ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی پیروی ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے حریم ناز تک لے جاتی

ہے اور سنت کی پیروی انسان کو بارگاہ مصطفویٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن و سنت کا راستہ چھوڑ کر جو بھی انسان کسی اور راستہ پر گامزن ہے، وہ حق کے راستہ پر نہیں، بلکہ وہ نفسانی خواہشات اور مفادات کی تکمیل کو خواہ مخواہ راستہ قرار دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَتَّبِعِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْخُذْ شَرِيعَتَهُ فِي يَدِهِ
وَالْكِتَابَ الْمُنَزَّلَ عَلَيْهِ فِي الْيَدِ الْأُخْرَى وَلَا يَصِلْ فِي طَرِيقِهِ إِلَى
اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ يَهْلِكُ وَيُهْلِكُ، يَضِلُّ وَيُضِلُّ هُمَا دَلِيلَانِ إِلَى الْحَقِّ
عَزَّوَجَلَّ الْقُرْآنُ دَلِيلُكَ إِلَى الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَالسُّنَّةُ دَلِيلُكَ إِلَى

الرسول صلى الله عليه وسلم (1)

”جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی۔ آپ کی شریعت کو ایک ہاتھ میں اور قرآن مجید کو دوسرے ہاتھ میں نہ لیا۔ پس وہ اس طریقہ سے اللہ تعالیٰ تک کبھی نہ پہنچ سکے گا۔ وہ خود بھی ہلاک ہوگا، دوسروں کو بھی ہلاک کر دے گا۔ خود بھی بھٹکے گا، دوسروں کو بھی راہ راست سے بھٹکائے گا۔ قرآن و سنت دونوں دو دلیلیں ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والی دلیل ہے۔ اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جانے والی دلیل ہے۔“

آپ بار بار اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت ہی وہ واحد راستہ ہے جو انسان کو قرب الہی اور بارگاہ مصطفویٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ جو انسان اس راستہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے اور یہی چیزیں اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

اتَّبِعِ الشَّاهِدِينَ الْعَادِلِينَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَإِنَّهُمَا يُؤْصِلَانِكَ
إِلَى رَبِّكَ عَزَّوَجَلَّ وَأَمَّا إِنْ كُنْتَ مُبْتَدِعًا فَشَاهِدَاكَ عَقْلُكَ
وَهُوَ أَكْفَرُ فَلَاجِرَةٌ يُؤْصِلَانِكَ إِلَى النَّارِ وَيُلْحِقَانِكَ بِفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ

وَجُنُودَهُمَا (1)

”دو عادل گواہوں کی پیروی کو لازم پکڑو۔ وہ کتاب و سنت ہیں۔ یہ دونوں تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچادیں گی لیکن اگر تو بدعتی ہو جائے گا، پس تیرے دو گواہ تیری عقل و خواہش ہوں گے۔ پس یقیناً وہ دونوں تجھے دوزخ تک پہنچادیں گے۔ اور تجھے فرعون، ہامان اور ان کے لشکروں سے ملا دیں گے۔“

یعنی انسان نے کسی نہ کسی کی پیروی تو ضرور کرنی ہے۔

میکدہ ہو کہ خانہ کعبہ ہو سر جھکانا تو ہے کہیں نہ کہیں جو انسان کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرے گا وہ اپنی عقل اور خواہشات کو ہی اپنا امام بنا لے گا۔ جس طرح کتاب و سنت کی پیروی انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جاتی ہے اور جنت تک پہنچا دیتی ہے اسی طرح عقل محض اور خواہشات نفسانی کی پیروی انسان کو جہنم کی تباہ کن وادیوں میں دھکیل دیتی ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

”تو جمہور کے اتباع کو لازم پکڑ سوادا عظیم سے علیحدہ نہ ہو۔ شریعت کی راہ کبھی نہ

چھوڑ۔ راہ شریعت سے کبھی الگ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔“ (2)

اتباع شریعت کی تلقین کا یہ انداز بھی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

الزَّمُّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ وَهُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَهُمَا

تَزَنَّدَقَ وَمِنْ رِبْقَةِ الْإِسْلَامِ مَرْتَقٍ فَيَكُونُ النَّارَ وَالْعِقَابُ مَوْئِلَهُ

أَجَلًا وَالْبَقْتُ لَهُ عَاجِلًا لِأَنَّهُ شَيْءٌ لَا بُدَّ مِنْهُ وَهُوَ آسَاسُ

هَذَا الْأَمْرِ هُوَ أَنْ مَنْ أَحْكَمَهُ بِالْعَمَلِ وَالْإِخْلَاصِ وَعَلَّمَهُ الْخَلْقَ

فَهُوَ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (3)

”تو اس چیز کو لازم پکڑ جسے رسول اللہ ﷺ لیکر تشریف لائے ہیں اور وہ قرآن و سنت ہے۔ جس نے ان دونوں کو چھوڑا وہ زندیق ہو گیا۔ اور اسلام کے حلقہ سے

3- نفس مصدر، صفحہ 609

2- نفس مصدر، صفحہ 517

1- نفس مصدر، صفحہ 417-418

الگ ہو گیا۔ آخرت میں اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو گا اور دنیا میں عذاب الہی.....
 کیونکہ اتباع شریعت ایک انتہائی ضروری چیز ہے۔ اور معرفت الہی کی جڑ ہے۔
 جس نے اپنے عمل اور اخلاص سے اسے مستحکم کیا اور مخلوق کو اس کی تعلیم دی۔ وہ اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے والا ہو گیا۔“

کیا شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان واضح تصریحات کے بعد بھی
 آپ کی محبت کا کوئی دعوے دار یہ کہہ سکتا ہے کہ اتباع شریعت تو صرف ظاہر ہے اور میں تو
 حقیقت تک پہنچا ہوا ہوں اور مجھے اس ظاہر کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کے
 فرمودات کی روشنی میں اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اتباع شریعت کی تحقیر کرنے
 والے اور اس راستہ کو چھوڑ کر کسی بھی اور راستہ کو اپنانے والے الحاد اور لادینیت کے راستہ پر
 گامزن ہیں۔ بارگاہ الہی اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا صرف اور صرف
 ایک ہی راستہ ہے۔ اور وہ اتباع شریعت مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔

ٹھوکر میں کھاتے پھر وگے در پہ ان کے پڑ رہو
 قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا

(امام احمد رضا خان)

عمل اور پختگی کردار کی تلقین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ كَبُرَ مَقْتًا

عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ (الصف)

”اے ایمان والو! تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اللہ کے نزدیک بہت سخت ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔“

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
 ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار
 شاعر کی نواں مرہہ و افسردہ و بے ذوق
 افکار میں سرعست! نہ خوابیدہ نہ بیدار
 وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو
 ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی کردار

(اقبال)

اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ نعمت پر شکر بجالانے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ہر نعمت کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور عقل کی زکوٰۃ بیوقوفوں کی باتوں پر تحمل کا اظہار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے شکر کی ایک جامع صورت یہ ہے کہ اس نعمت کو اس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے جس مقصد کے لئے وہ نعمت عطا فرمائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا فرمودہ نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت علم کی نعمت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ وہ علم بھی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے سیکھا نہیں ہوتا۔ اور اس کے دل سے حکمت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں اور علم اس کے لئے دارین کی سعادتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اس سے علم کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے اور نعمت علم کی یہ بے قدری اسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور کر دیتی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ اصحاب علم کو علم کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تکمیل کرنی چاہیے اور ان کا اخلاق اور کردار اتنا اعلیٰ اور شفاف ہونا چاہئے۔ کہ دوسروں کے لئے ایک نمونہ قرار پائے اور لوگ ایک عالم کو دیکھ کر علم کی عظمت کے قائل ہو جائیں۔ اگر علم پر عمل کیا جائے تو علم آدمی کے لئے دارین کی سعادتیں سمیٹنے کا ذریعہ ہے اور اگر علم پر عمل ترک کر دیا جائے تو یہی علم انسان کو رحمت الہی سے دور کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

يا غلام! علمك يُناديك انا حُجَّةٌ عَلَيْكَ اِنْ لَمْ تَعْمَلْ بِي وَحُجَّةٌ
لَكَ اِنْ عَمِلْتَ بِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّهُ قَالَ يَهْتَفُ الْعَلْمُ
بِالْعَمَلِ فَاِنْ اَجَابَهُ وَالَا اِدْرَتَحَلْ تَرْتَحَلْ بِرَكَتِهِ وَتَبْقَى حُجَّتُهُ (1)

”اے میرے بیٹے! تیرا علم تجھے پکارتا ہے کہ اگر تو نے میرے مطابق عمل نہ کیا۔ تو میں تیرے خلاف حجت ہوں اور اگر تو نے میرے مطابق عمل کیا تو میں تیرے حق میں حجت ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک علم عمل کو ندا دیتا ہے پس اگر صاحب علم نے اسے قبول کیا اور وہ اپنے علم پر عامل بنا تو بہتر ورنہ علم چلا جاتا ہے۔ اس کی برکت اٹھ جاتی ہے اور انسان کے خلاف اس کی حجت باقی رہ جاتی ہے۔“

آپ کے اس فرمان سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا علم قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بن جائے گا اور اسے اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنا دے گا۔ آپ کا یہ فرمان گرامی بھی ملاحظہ ہو:

قَدْ غَفَلْتُمْ كَاتِبُكُمْ لَا تَبُوتُونَ وَكَاتِبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَحْشُرُونَ وَبَيْنَ
يَدَيِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ لَا تَحْسَبُونَ وَعَلَى الصِّرَاطِ لَا تَجُوزُونَ هَذِهِ
صَفَاتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ هَذَا الْقُرْآنُ وَالْعِلْمُ
حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ وَإِذَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِمَا إِذَا حَضَرْتُمْ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَلَمْ
تَقْبَلُوا مَا تَقُولُونَ لَكُمْ كَانَ حُضُورُكُمْ حُجَّةً عَلَيْكُمْ يَكُونُ عَلَيْكُمْ
إِنَّ ذَلِكَ كَمَا لَوْ لَقِيْتُمُ الرَّسُولَ وَلَمْ تَقْبَلُوا مِنْهُ (1)

”تم تو ایسے غافل ہو گئے ہو گویا تمہیں مرنا نہیں ہے اور گویا تم قیامت کے دن اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے۔ اور جیسے کہ تمہیں رب محشر کے حضور حساب کیلئے جانا ہی نہیں ہے اور نہ ہی تمہیں پل صراط سے گزرنا ہے یہ تمہاری عادات ہیں اور پھر بھی تم اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ یہ قرآن اور علم جب تم ان پر عمل نہیں کرو گے تو یہ تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے۔ جب تم علماء کے پاس جاؤ گے اور ان کی باتوں کو قبول نہ کرو گے۔ تو ان کے پاس جانا تمہارے خلاف حجت بن جائے گا۔“

اور تم پر اس کا گناہ ویسے ہی ہوگا جیسے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور آپ کے ارشادات کو قبول نہ کرتے۔“

سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی علماء کے پاس بیٹھے اور ان کی باتوں پر عمل نہ کرے تو اس کا علماء کے پاس بیٹھنا قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بن جائے گا اور اسے اتنا گناہ ملے گا کہ جیسے اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ناز میں حاضری تو دی، آپ کے فرمودات کو سنا بھی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو جو عالم خود اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ تو اسکی باتیں قیامت کے دن اس کے خلاف کتنی بڑی حجت ہوں گی؟ جب ایک عالم کی بات سن کر اس پر عمل نہ کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ ایک فرمان سن کر اس پر عمل نہ کرنے کے برابر جرم ہے تو اس عالم کا خود اپنی بات پر عمل نہ کرنا کتنا بڑا گناہ اور پاپ ہوگا؟ جو لوگ معرفت اور عمل کو الگ الگ ثابت کرنے کی کوششوں میں مگن ہیں۔ وہ خود ہی سوچیں کہ ان کا یہ رویہ شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر کی تعلیمات اور آپ کے افکار کے کتنا خلاف ہے؟

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں

”تجھ پر افسوس ہے کہ تو قرآن حفظ تو کرتا ہے، مگر اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو یاد تو کرتا ہے، لیکن ان پہ عامل نہیں بنتا۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو دوسرے آدمیوں کو حکم دیتا ہے اور خود وہ کام نہیں کرتا۔ دوسروں کو منع کرتا ہے اور خود نہیں رکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔“

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ (الصف: 3)

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں ہو، تم وہ کیوں کہتے ہو جس کی مخالفت کرتے ہو اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی۔ (1)“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی بڑی شدت سے تلقین فرماتے ہیں کہ صاحب تقویٰ عالم دین کی صحبت انسان کے لئے خیر و برکت سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔

لیکن بے عمل عالم کے پاس بیٹھنا انسان کے لئے نحوست اور بد بختی کا ذریعہ بنتا ہے۔
ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

إِصْحَبُوا الْعُلَمَاءَ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ لَهُمْ بَرَكَتٌ عَلَيْكُمْ وَلَا
تُصْحَبُوا الْعُلَمَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْمَلُونَ بِعِلْمِهِمْ فَإِنَّ صُحْبَتَكُمْ لَهُمْ
شُوْمٌ عَلَيْكُمْ إِذَا صَحِبْتُمْ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْكَ فِي السِّنِّ وَلَا تَقْوَى لَهُ
كَانَتْ صُحْبَتُكَ لَهُ شُوْمًا عَلَيْكَ (1)

”تم اہل تقویٰ علماء کی صحبت کو اختیار کرو۔ کیونکہ ان کی صحبت تمہارے لئے برکت کا ذریعہ ہے۔ اور ان علماء کی صحبت اختیار نہ کرو جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ کیونکہ ان کی صحبت تمہارے لئے بد بختی کی علامت ہے۔ جب تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے گا جو عمر میں تجھ سے بڑا ہے۔ لیکن اس میں تقویٰ نہیں ہے تو اس کی صحبت تیرے لئے بد قسمتی کا ذریعہ ہوگی۔“

حضرت شیخ کی تعلیمات کے مطابق علم و عمل میں وہی نسبت ہے جو ایک دعویٰ اور دلیل میں ہوتی ہے۔ جیسے محض دعویٰ بغیر دلیل کے بے وقعت ہوتا ہے۔ بلکہ مدعی کے لئے الٹا نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی علم دعویٰ اور عمل اس پر دلیل ہے اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو نہ صرف یہ کہ علم بے وقعت ہو جاتا ہے بلکہ صاحب علم کے لئے الٹا گرفت اور عذاب کا باعث بنتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (2) إِذَا عَمِلُوا بَعُلُوا مِنْهُمْ
كَانُوا خَلَفَاءَ الْأَنْبِيَاءِ وَوَرَاثَتُهُمْ وَتَوَابَهُمْ وَيَدُكَ لَا تَجِيءُ بِبَحْضِ الْعِلْمِ
فَحَسْبُ كَمَا لَا تَنْفَعُ دَعْوَى بِلَا بَيِّنَةٍ لَا يَنْفَعُ عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ (3)

1- نفس مصدر، صفحہ 181

2- سنن ابوداؤد، کتاب العلم، باب الحرف علی طلب العلم، رقم الحدیث 3157

3- الفتح الربانی، صفحہ 307

”رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ جب علماء اپنے علوم پر عمل کریں گے تو یہ ان کے خلفاء، وارث اور نائب ہوں گے۔ تجھ پر افسوس ہے یہ مرتبہ محض علم پڑھ لینے سے حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے بغیر گواہوں کے دعویٰ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ایسے ہی علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا۔“

آپ اس حقیقت کو بڑی تاکید سے واضح فرماتے ہیں کہ جب انسان علم پڑھ کے اس پر عمل کرے گا۔ تو اس پر علم لدنی کے دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ بھی سکھا دے گا جو اس نے سیکھا نہیں تھا اب اگر کوئی انسان طلب علم کے بغیر ہی ان مقامات کو پانے کا متمنی ہے تو گویا وہ تعلیمات شاہ جیلان سے انحراف کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

”اے بیٹے! پہلے مخلوق سے علم سیکھ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ أَوْرَثَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَا يَعْلَمُ (1)۔ جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا علم سیکھنا ضروری ہے اور وہ حکم شرعی ہے۔ اس کے بعد خالق سے اور وہ علم لدنی ہے جو کہ باطن و اسرار کے ساتھ مخصوص ہے اور بغیر استاد کے کسی علم کے حاصل کر لینے پر تو کیسے قادر ہے۔ تو تو دار الحکم ہے، علم طلب کر، کیونکہ علم کا طلب کرنا فرض ہے۔“ (2)

عمل کی تاکید کا یہ اسلوب بھی ملاحظہ ہو۔ فرماتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ وَإِنْ كَانَ مُتَقِنًا لِحِفْظِهِ وَالْعِلْمُ
بِمَعَانِيهِ تَعَلُّكَ وَالْعِلْمُ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ يَرُدُّكَ إِلَى الْخَلْقِ وَعَمَلُكَ
بِالْعِلْمِ يَرُدُّكَ إِلَى الْحَقِّ (3)

1۔ حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم بن عبد اللہ اصمہانی، جلد 4، صفحہ 250، دار الکتب العلمیہ، بیروت (1418ھ)

2۔ الفتح الربانی، صفحہ 437

3۔ نفس مصدر، صفحہ 458

”جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ جاہل ہے۔ اگرچہ کتنا ہی پختہ علم والا اور معانی و مطلب کو جاننے والا ہو۔ تیرا عمل کے بغیر علم سیکھنا تجھے مخلوق کی طرف پھیر دے گا۔ اور تیرا علم پہ عمل کرنا، تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے گا۔“

یعنی جس طرح کسی بھی نعمت کی ناشکری اس نعمت کے چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی علم کی نعمت کا شکر تو اس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اگر وہ اپنے علم پر عمل کرتا تو علم اسے رب کریم کی بارگاہ ناز تک لے جاتا۔ لیکن چونکہ اس نے عمل کر کے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے در سے دور کر دیا اور اسے مخلوق کے در پہ ٹھوکریں کھانے کے لئے چھوڑ دیا۔

وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں
جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کف جو

(اقبال)

وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے۔ وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ حضور غوث پاک ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

”جب تو علم پڑھے اور اس پر عمل نہ کرے۔ تو تیرا علم تیرے خلاف حجت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جاہل کو ایک مرتبہ عذاب دیا جائے گا اور عالم کو سات مرتبہ۔ جاہل سے پوچھا جائے گا کہ تم نے (فرض) علم کیوں نہ سیکھا، ہو عالم سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر عمل کیوں نہ کیا۔“ (1)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ علیہ ایک مقام پر لوگوں کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ایک قسم وہ ہے۔ جن کے پاس زبان تو ہے، لیکن دل نہیں ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں۔ جو علم و عمل کی نصیحت کے سلسلہ میں گفتگو تو بڑی حکیمانہ کرتے ہیں مگر وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا تے

ہیں۔ لیکن خود اس سے دور بھاگتے ہیں۔ دوسروں کے عیب ذکر کرنے والوں کو برا سمجھتے ہیں لیکن خود دوسروں کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی پارسائی کا اظہار کرتے ہیں جبکہ خود بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ جب وہ خلوت میں کسی کے پاس جاتے ہیں۔ تو گویا وہ آدمی کے لباس میں ملبوس بھیڑیے ہیں۔ ان بے عمل علماء کا حکم بیان کرتے ہوئے حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي حَذَرَ مِنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي
عُلَمَاءَ السُّوءِ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَذَا فَابْعُدْ مِنْهُ وَهَرُولٌ لِيَلَّا
يَتَخَطَّفُ بِلَذِيذِ لِسَانِهِ فَتَحْرُقَكَ نَارُ مَعَاصِيهِ وَيُقْتُلَكَ نِتْنُ
بَاطِنِهِ وَقَلْبِهِ (1)

”یہی وہ لوگ ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ”مجھے اپنی امت کے لیے جس چیز سے سب سے زیادہ خوف ہے وہ بے عمل علماء ہیں۔“ ہم ایسے لوگوں سے خدا کی پناہ چاہتے ہیں ایسے لوگوں سے دور بھاگو تا کہ وہ اپنی طلاق لسانی سے تمہیں اپنے قریب نہ کر لیں۔ ان کے گناہوں کی آگ تمہیں جلا نہ دے۔ اور ان کے قلب و باطن کی بدبو تمہیں ہلاک نہ کر دے۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم کی جتنی تاکید کی ہے۔ وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اور آپ نے خود کس مشقت سے علم حاصل کیا۔ اس کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگائیے۔

بَلَغَتْ بِنِ الضَّائِقَةِ فِي غَلَاءِ نَزْلِ بَبْغَدَادٍ، إِلَى أَنْ بَقِيَتْ أَيَّامًا لَا أَكْلُ
فِيهَا طَعَامًا بَلْ كُنْتُ أَتَّبِعُ الْمُنْبُودَاتِ فَخَرَجْتُ يَوْمًا مِنْ شِدَّةِ

1۔ فتوح الغیب، شیخ عبدالقادر جیلانی، صفحہ 98، دارالکتب العلمیہ، بیروت

الْجُوعِ إِلَى الشَّيْطَانِ لَعَلَّ أَجْدُ وَرَقِ الْخَسِّ وَالْبَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
أَتَقَوَّتُهُ (1)

” (حصول علم کے دوران ایک مرتبہ) ایک قحط جو بغداد میں پڑا۔ مجھے ایسی فاقہ کشی کرنی پڑی۔ کہ کئی دن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ بلکہ گری پڑی چیزیں اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت سے دریا کے کنارے کی طرف جانکلا۔ تاکہ ساگ یا سبزی کے پتے وغیرہ جو ملیں وہ کھالوں اور انہیں سے بھوک مٹانے میں تقویت حاصل کروں۔“

اس سے واضح ہوا کہ علم حاصل کرنے کے لئے آپ عملی طور پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر فاقہ کشی کر کے اور گرے پڑے ساگ یا سبزی کے پتے کھا کر بھی، علم حاصل کرنا پڑے۔ تو طالب علم کو کبھی گھبرانا نہیں چاہئے۔ اور علم صرف بطور فن یا دو کف جو کے حصول یا دنیا کا مال و دولت سمیٹنے کے لئے نہیں، بلکہ شخصیت سازی اور معرفت الہی کے لئے پڑھنا چاہیے اور بے عمل عالم، دراصل جاہل ہوتا ہے۔ اس سے دور رہنا چاہیے کہ کہیں اس کی نحوست انسان سے ایمان کی برکتیں نہ چھین لے۔ اور ات کے باطن کی بدبو انسان کو ہلاک نہ کر دے۔ بقول حضرت حکیم الامت۔

علم رابرتن زنی مارے بود علم رابر جان زنی یارے بود

1۔ الروض الزاہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر، الامام برہان الدین ابراہیم بن علی، متوفی 880ھ، صفحہ 63، دارالکتب العلمیہ، بیروت (2008ء)

حقیقت تصوف

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كُنُفَاءً وَ

يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝ (البینہ)

”اور انہیں فقط یہی حکم دیا گیا تھا۔ کہ وہ صرف اسی کے لئے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں، حق کی طرف یکسوئی پیدا کریں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، یہی سیدھا اور مضبوط دین ہے۔“

رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات
 ہر چند کہ مشہور نہیں ان کے کرامات
 خود گیری، خود ذاری گلبانگ انا الحق
 آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات
 محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہمہ اوست
 خود مردہ و خود مرقد و خود مرگ مفاجات

(اقبال)

تصوف صفائے باطن کے طریقوں کا نام ہے تصوف کا مفہوم یوں بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ وہ پورا علم اسی موضوع کے گرد گھومتا ہے، جیسے علم طب کا موضوع انسانی بدن ہے لہذا پورا علم طب بدن انسانی پر ہی بحث کرے گا۔ ایسے ہی تصوف کا موضوع تذکیہ قلب یا صفائے باطن ہے۔ جس طرح علم الفقہ مسائل سے بحث کرے گا، علم العقائد عقائد سے بحث کرے گا۔ اسی طرح علم التصوف تذکیہ قلب کے طریقوں پر بحث کرے گا۔ مثلاً ایک شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ نماز کیوں پڑھتا ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نماز میں دو سنتیں اور دو فرض پڑھتا ہے۔ وہ نماز ایک مخصوص طریقے سے ادا کرتا ہے۔ اب نماز میں پڑی جانے والی عبارات سے بڑھ کر ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نماز تک رسائی حاصل کرے۔ مثلاً وہ تحویل قبلہ کے وقت اس پر وہ کیفیات طاری ہوں کہ وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مکلام ہے۔ اب اس مثال میں تین چیزیں واضح نظر آرہی ہیں ایک یہ کہ اسے نماز پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کیا ہیں اس کا جواب علم العقائد سے ملے گا۔ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اس میں کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنت ہیں وغیرہ۔ اس کا جواب علم الفقہ سے ملے گا۔ اور نماز میں خضوع و خشوع کا یہ مرتبہ کیسے ہو کہ نمازی تحویل قبلہ کو اپنی تمام تر توجہات ذات باری پر مرکوز کرنے کا اشارہ سمجھے۔ اور قرأت کو باری تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیوں کا ذریعہ جانے۔ ان کیفیات کو حاصل کرنے کے راستے علم تصوف بتائے گا۔

یہ علم کوئی قرآن و سنت سے الگ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن و سنت تمام علوم کی اصل ہیں۔ جس طرح علم الفقہ قرآن و سنت کی نصوص کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور قرآن و سنت میں بیان کیے گئے علوم کی ایک خصوصی شاخ ہے اسی طرح تصوف بھی قرآن و سنت کے بیان کردہ علوم میں سے ایک علم ہے۔ جس میں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بیان کردہ تذکیہ اور تصفیہ کی ہی توضیحات کی گئیں ہیں۔ اس حیثیت سے تصوف روح دین اور مغز دین ہے۔

کیونکہ دین کا مغز اخلاص اور تذکیہ قلب ہے اور تصوف کا یہی موضوع ہے۔ اہل تصوف نے تذکیہ قلب اور اصلاح باطن کا فریضہ جس خوبصورتی سے سرانجام دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ بد قسمتی سے تصوف افراط و تفریط کا شکار ہو گیا کچھ لوگ خبر کے تو ماہر تھے، لیکن نظر کے فیضان سے بہرہ مند نہ تھے انھوں نے تصوف کو ایون کی گولی یا متوازی دین کا نام دے دیا۔ حالانکہ جہاں ”خبر“ بے بس ہو جائے وہاں مقصود ”نظر“ سے حاصل ہوتا ہے۔

بقول اقبال

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں ترا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں اور کچھ لوگوں نے اپنی ہوس اور جلب زر کی خواہشات کو تصوف کے لبادے میں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے تصوف کی مخالفت میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ انھوں نے تصوف کے اصول و ضوابط چند موجودہ برائے نام اہل تصوف کی زندگیوں سے اخذ کرنے کی کوشش کی۔ جو صراحتاً ایک نا انصافی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ تصوف کے اصول و ضوابط اخذ کرنے کیلئے تصوف کی امہات الکتب کی طرف رجوع کرتے۔ نہ کہ خود ساختہ تصوف کے نام نہاد مدعیین کی بے عملیوں کو تصوف کے اصول قرار دیتے۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی بے عمل مسلمان کے جھوٹ اور مکر و فریب کو دیکھ کر یہ کہے کہ اسلام تو اپنے ماننے والے کو جھوٹ اور مکر و فریب کی تعلیم دیتا ہے تو کوئی بھی اسے انصاف نہیں کہے گا کیونکہ اسے اسلام کے قوانین و ضوابط معلوم کرنے کے لئے کسی بے عمل مسلمان کی زندگی کو ماخذ نہیں بنانا چاہئے تھا۔ اسے چاہئے یہ تھا کہ وہ اسلام کی امہات الکتب، قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتا۔ ایسے ہی اصولی بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے سے ہی تصوف کے خلاف کوئی سوچا سمجھا منصوبہ بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں یہ چاہیے تھا۔ کہ وہ تصوف کی امہات الکتب سے اس کے اصول و ضوابط اخذ کرتے۔ نہ کہ کسی بے عمل برائے نام صوفی یا کسی غیر معروف و غیر مستند کتاب سے کوئی حوالہ ڈھونڈ کر اسلامی تصوف کو ہی ایون کی گولی قرار دیتے۔ یا متوازی دین ثابت کرنے کا شوق پورا کرتے پھرتے۔

افسوس صد افسوس ایک طرف تو تصوف کو کوئی عجمی سازش یا اسلام کے متوازی کوئی دوسرا دین قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ گویا رومی، رازی اور جنید و بایزید جیسے اسلام کے عظیم سپوتوں کی فکر اور فلسفہ کو غیر اسلامی قرار دینے کی مذموم سازش کی گئی۔ اور دوسری طرف کچھ ہوس پرست اور اپنے مفاد و نفس کے عبادت گزاروں نے تصوف کے روپ میں جلب زر اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا چاہی، اس طرح تصوف پر غیروں نے بھی ظلم کیا اور ”اپنوں“ نے بھی ستم ڈھایا۔

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف دنیائے اسلام کے عظیم صوفی ہیں، بلکہ اہل تصوف کے امام اور مقتداء بھی ہیں۔ اگر تعجب اور ہوس پرستی نے حق دیکھنے کی صلاحیتیں سلب نہ کر لی ہوں۔ تو حضرت شیخ کی تعلیمات نہ صرف حقیقت تصوف کو بیان کرتی ہیں، بلکہ دونوں گروہوں کی غلط فہمیوں کو دور کر کے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کافی ہیں۔ بشرطیکہ کوئی دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان رکھتا ہو۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی تصوف کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: **هُوَ مُخَالَفَةُ النَّفْسِ وَالْهَوَايِ وَالْإِعْرَاضِ عَنِ سَوَىٰ اسِهِ (1)**

”تصوف سے مراد نفس اور خواہشات کی مخالفت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لینا ہے۔“

ایک مقام پر حقیقت تصوف پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

التَّصَوُّفُ مَشْتَقٌّ مِنَ الصَّفَاءِ لَا مِنْ لُبْسِ الصُّوفِ الصُّوفِي
الصَّادِقُ فِي تَصَوُّفِهِ يَصْفُو قَلْبَهُ عَنَّا سَوَىٰ مَوْلَاةٍ عَزَّوَجَلَّ وَهَذَا
شَيْءٌ لَا يَجِبُ بِتَغْيِيرِ الْخُرْقِ وَ تَصْفِيرِ الْوَجْهِ وَ جَمْعِ الْأَكْتَاF
وَلَقَلَقَةَ اللِّسَانِ بِحَكَايَاتِ الصَّالِحِينَ وَ تَخْرِيكَ الْأَصَابِعِ

1۔ اتحاف الاکابر فی سیرة و مناقب الامام محی الدین عبدالقادر جیلانی، الشیخ عبدالحمید بن طہ الجیلانی الرفاعی، صفحہ 12، دارالکتب العلمیہ، بیروت

بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالصِّدْقِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ
عَزَّوَجَلَّ وَالرُّهْدِ فِي الدُّنْيَا وَآخِرَاهِ الْخَلْقِ مِنَ الْقَلْبِ وَتَجَرُّدِهِ
عَنَّا سِوَى مَوْلَاهُ عَزَّوَجَلَّ (1)

”تصوف صفا سے مشتق ہے نہ کہ (محض) صوف پہن لینے سے سچا صوفی جو اپنے دعویٰ تصوف میں صادق ہوتا ہے۔ اپنے قلب کو ماسویٰ اللہ سے صاف کر لیتا ہے۔ تصوف محض کپڑے رنگ برنگے کرنے، چہروں کو زرد کرنے، کندھے ہلانے، صالحین کی حکایات بیان کرنے اور تسبیح و تہلیل میں محض انگلیاں چلانے سے حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی سچی طلب، دنیا سے بے رغبتی، مخلوق کو دل سے نکالنے اور اسے فقط اللہ تعالیٰ کے لیے خالی کر دینا ضروری شرائط ہیں۔“

اس سے واضح ہوا کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف رسم و رواج یا محض چند ظاہری چیزوں کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طلب اور محبت کے اس مقام کو پانے کی جدوجہد کا نام ہے کہ جہاں انسان ہر ماسویٰ اللہ کی یاد کو ترک کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل میں بسا لیتا ہے اور ہر اس محبت کو چھوڑ دیتا ہے جو محبت الہی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ یعنی جب ایک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد یوں بس جائے کہ وہ دنیا کی کسی بھی یاد سے بیگانہ ہو جائے اور اس کا دل یاد الہی سے یوں صاف ہو جائے کہ وہاں دنیا کی کوئی کدورت باقی نہ رہے تو حضرت شاہ جیلان کے نزدیک ایسا ہی شخص صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں

لَا تَقْنَعُ مِنْ أحوَالِهِمْ بِالِاسْمِ وَالتَّزَكَّى بِزِيَّتِهِمْ وَالتَّشَدُّقُ لِكَلَامِهِمْ

لَا يَنْفَعُكَ ذَلِكَ مَعَ مُخَالَفَتِكَ لِأَفْعَالِهِمْ (2)

”تو صرف نام لینے ان کے حالات جاننے، ان جیسا لباس پہن لینے اور ان جیسا

کلام کر لینے پر اکتفاء نہ کر۔ کیونکہ ان کے افعال کی مخالفت کرتے ہوئے، ایسا کرنا تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔“

یعنی محض صوفیاء کا تذکرہ کرنے اور متصوفو یا نہ کلام کرنے سے انسان صوفی نہیں بن جاتا۔ جب تک وہ افعال میں ان کی پیروی نہ کرے۔ اور جس طرح وہ اپنے دل کو یوں صاف کر لیتے ہیں کہ وہاں یاد الہی کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ جب تک انسان عملی طور پر اس راہ پر نہ چلے۔ اس وقت تک وہ راہ تصوف کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اور تصوف محض ”کہنا“ نہیں ”کرنا“ ہے۔

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں:

التَّصَوُّفُ مَا أُخِذَ مِنَ الْقَيْلِ وَالْقَالِ وَلَكِنْ أُخِذَ عَنِ الْجُوعِ وَ
قَطْعِ الْمَالِ وَالْوَفَاتِ وَالْمُسْحِنَاتِ وَالتَّصَوُّفُ مَبْنِيُّ عَلَى ثَمَانِ
خِصَالِ السَّخَاءِ لِسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَالرِّضَا)
لِاسْحَاقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَالصَّبْرُ) لِأَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
(وَالْإِشَارَةُ) لِذَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَالغُرْبَةُ) لِيَحْيَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ (وَالتَّصَوُّفُ) لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَالشِّيَاخَةُ) لِعِيسَى
عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَالفَقْرُ) لِسَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ (1)

”تصوف قیل و قال کا نام نہیں بلکہ بھوک اور اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینے سے عبارت ہے..... تصوف کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی سخا، حضرت اسحاق علیہ السلام جیسی رضا، حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر، حضرت زکریا علیہ السلام جیسی مناجات، حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی مسافرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صوف کا لباس پہننا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فقرا اختیار کرنا۔“

1۔ فتوح الغیب شیخ الاسلام عبدالقادر بن موسیٰ الجیلانی، صفحہ 138-139، دارالکتب العلمیہ بیروت

ایک مقام پر آپ فقیر کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فَاءُ الْفَقِيرِ فَنَاءُ فِي ذَاتِهِ وَ فِرَاعُهُ مِنْ نَعْتِهِ وَصِفَاتِهِ
وَالْقَافُ قُوَّةٌ قَلْبِهِ بِحَبِيبِهِ وَ قِيَامُهُ لِلَّهِ فِي مَرْضَاتِهِ
وَالْيَاءُ يَرْجُو رَبَّهُ وَ يَخَافُهُ وَ يَقُومُ بِالتَّقْوَى حَتَّى تُقَاتِهِ
وَالرَّاءُ رِقَّةٌ قَلْبِهِ وَ صِفَاءُ وَ رَجُوعُهُ لِلَّهِ عَنْ شَهَوَاتِهِ (1)

”فقیر کی فاء ذات باری میں فنا ہونے اور اپنی تعریف و توصیف سے فارغ ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ فقیر کا قاف اپنے محبوب کی وابستگی سے دل کے قوی ہونے اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اس کی بارگاہ میں قیام کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور فقیر کی یاء اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے اور اس کے عذاب سے لرزاں و ترساں بھی اور وہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس طرح اختیار کرتا ہے جس طرح کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے اور فقیر کے دل کی رقت، صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اپنی خواہشات کو ترک کر کے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔“

یعنی فقیر محض دعویٰ کر دینے اور امیدیں باندھ لینے کا نام نہیں ہے۔ بلکہ اپنی ذات کی نفی اور ذات باری تعالیٰ کے عملی طور پر اثبات کا نام ہے۔ تصوف کی حقیقت پر کلام کرتے ہوئے آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

”اے میرے بیٹے! شان فقر موٹے کپڑے پہننے اور سخت کھانے کھانے میں نہیں ہے۔ فقر تو دل کے زہد میں ہے۔ سچا عاشق پہلے صوف اپنے باطن کو پہناتا ہے۔ پھر وہ اس کے ظاہر کی طرف بڑھتا ہے۔ پہلے اس کا باطن صوف پہنتا ہے۔ پھر جب وہ سراپا صوف پوش بن جاتا ہے۔ تو اس کی طرف رافت و رحمت اور احسان کا ہاتھ آتا ہے اور اس مرد خدا مصیبت زدہ میں ایک مکمل تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس سے غم کے

1۔ قلائد الجواہر، العلامة محمد بن یحییٰ التازقی، صفحہ 296، دارالکتب العلمیہ، بیروت

کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور اسے جامہ فرحت پہنا دیا جاتا ہے۔ تکلیف و غم نعمت سے بدل جاتے ہیں۔ گھبراہٹ فرحت سے، خوف امن سے، بعد قرب سے اور فقر غنا سے بدل جاتا ہے۔ (1)

یعنی جب راہ مولیٰ کا کوئی طالب اپنے آپ کو اپنے محبوب کی رضا کی خاطر فنا کر دیتا ہے۔ جب اس کا ظاہر و باطن اس کی حسین و دلربا یادوں سے جگمگا اٹھتا ہے، تو اللہ کی نظر رحمت اس پر پڑتی ہے اور اسے دونوں جہانوں کی سعادتوں کا امین بنا دیتی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

يَا مُدْعِيْنَ الزُّهْدِ بِأَقْوَالِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ قَدْ تَلَبَّسْتُمْ بِثِيَابِ الزُّهَادِ
وَ بَوَاطِنِكُمْ مَلَاءُ رَغْبَةً وَ حُسْرَةً عَلَى الدُّنْيَا لَوْ خَلَعْتُمْ هَذِهِ
الْبِثْيَابَ وَ أَظْهَرْتُمْ الرِّغْبَةَ الَّتِي فِي قُلُوبِكُمْ لَقَدْ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ وَ
أَبْعَدَكُمْ مِنَ النِّفَاقِ (2)

”اے اپنے قول و فعل سے زہد کا دعویٰ کرنے والو! تم نے زاہدوں جیسے کپڑے پہن لیے ہیں۔ اور تمہارے باطن دنیا کی رغبت اور حسرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم ان کپڑوں کو اتار ڈالتے اور دنیا کی اس رغبت کو جو تمہارے دلوں میں ہے، ظاہر کر دیتے تو میں تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوتا اور تمہیں نفاق سے زیادہ دور لے جانے والا ہوتا۔“

یعنی کپڑے زاہدوں جیسے پہننا اور دل میں مال و دولت اور حب جاہ و حشمت کی ہوس چھپائے رکھنا منافقت ہے۔ اس روپ میں اسی کو آنا چاہیے۔ جس کا باطن اس کے راز کے موافق ہو۔ اور صوفی وہی ہوتا ہے جس کا باطن اس کے ظاہر سے اور ظاہر اس کے باطن سے بڑھ کر صاف ہوتا ہے۔

کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مطلب میں سمجھ لیا ہے کہ یہاں پہنچ کر انسان

احکام شرعیہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام کو صرف کوئی مخصوص لباس پہن کر یا اہل خانہ سے لا پرواہی برت کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوچ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ آپ ایک مقام پر ”وصل الی اللہ“ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

وَمَعْنَى الْوُصُولِ إِلَى عَزْوَجَلَّ خُرُوجُكَ عَنِ الْخَلْقِ وَالْهَوَىٰ
وَالْإِرَادَةِ وَالْمَنَىٰ، وَالشَّبُوثُ مَعَ فِعْلِهِ وَمِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مِنْكَ
حَرَكَةٌ فِيكَ وَلَا فِي خَلْقِهِ بِكَ، بَلْ بِحُكْمِهِ وَأَمْرِهِ، وَفِعْلِهِ فَهِيَ
حَالَةُ الْفَنَاءِ يُعْبَرُ عَنْهَا بِالْوُصُولِ (1)

”وصول الی اللہ کا معنی خلق، ارادہ، نفس اور آرزوؤں سے باہر آنا اور اللہ تعالیٰ کے فعل و ارادہ کے ساتھ ثابت رہنا ہے۔ جب کہ تمہاری طرف سے تدبیر و خواہش میں کسی قسم کی حرکت نہ پائی جائے۔ تدبیر نہ تمہاری ذات کے متعلق ہو، نہ خلق خدا کے متعلق۔ بلکہ حرکت و تدبیر اس کے حکم، فعل اور تدبیر سے ہونی چاہیے۔ یہی حالت فنا ہے۔ اسے ہی وصول الی اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔“

یعنی وصل الی اللہ یہ ہے کہ انسان مخلوق کی طرف سے نفع و نقصان، تعریف و مذمت اور ان کے عدم و وجود سے مستغنی ہو جائے اور اس کی نظر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ وہ اپنے ارادہ، اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دے۔ اور انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت یوں نصیب ہو جائے، کہ اس کی نظر اس کے سوا کسی اور کی طرف نہ ہو اور وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو دربار الہی میں بیچ دے، اپنا سب کچھ ہی رضائے مولیٰ کے سامنے قربان کر دے، وہی شخص وصول الی اللہ کی حسین منزل کو پانے والا ہے۔

شریعت و حقیقت

کچھ نفس پرست جو نفس کی پوجا چھوڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شریعت ظاہر ہے اور حقیقت باطن ہے، ہم تو حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں شریعت کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ اس سوچ کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت پر مکمل عمل پیرا ہونا ہی حقیقت کا راستہ ہے۔ اور کسوٹی اور معیار صرف اور صرف شریعت ہے ورنہ کوئی بھی انسان جو بھی کرے گا۔ اسے ہی حقیقت کا نام دینے کی کوشش کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں:

إِنَّمَا قَذَفَ الْحُكْمَ إِلَى قُلُوبِهِمْ بَعْدَ إِحْكَامِ الْحُكْمِ قَدَّمَ هَذَا الْأَمْرَ
فَمَنْ أَدْعَى شَيْئًا مَعَ عَدَمِ إِحْكَامِ الْحُكْمِ فَقَدْ كَذَبَ لِأَنَّ كُلَّ
حَقِيقَةٍ لَا تَشْهَدُ لَهُ الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ (1)

”ان کے دلوں میں (مجت الہی کے) حکم کا ڈالنا حکم (شرع) کی مضبوطی کے بعد رکھا۔ کیونکہ حکم شرعی اس امر کا پہلا قدم ہے۔ جو شخص علم باطن کا، بغیر مضبوطی حکم شرعی کے دعویٰ کرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ کیونکہ ہر وہ حقیقت جس کی گواہی شریعت مطہرہ نہ دے، وہ زندیقی ہے۔“

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں

إِنَّ تَرَكَ الْعِبَادَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ زَنْدَقَةٌ وَإِرْتِكَابُ الْمَحْظُورَاتِ
مَعْصِيَةٌ لَا تَسْقُطُ الْفَرَائِضُ عَنْ أَحَدٍ فِي حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ (2)

”بے شک فرض عبادات کو ترک کرنا لادینی اور زندیقی ہے اور ممنوع کاموں کا کرنا معصیت ہے۔ اور فرائض کسی حال میں بھی ساقط نہیں ہوتے۔“

طور بالا سے واضح ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تصوف صفائے قلب اور تذکیہ باطن کا نام ہے۔ یہ محض خوش فہمیوں سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے

آپ کو ذات الہی میں فنا کر دینے سے حاصل ہوتا ہے اور احوال و کیفیات کی صداقت کو پرکھنے کی کسوٹی شریعت اور صرف شریعت ہے۔ شریعت پر مکمل آداب کے ساتھ عمل پیرا ہونا ہی ”حقیقت“ کہلاتا ہے۔

لفظ تصوف اور حقیقت تصوف

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لفظ تصوف سے حقیقت تصوف کو بڑے دلکش انداز میں واضح فرمایا ہے۔ آپ کے کلام کا خلاصہ میں ہے۔

لفظ تصوف چار حروف کا مجموعہ ہے۔

ت، ص، و (اور) ف۔ ان چار میں ”ت“ توبہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ ظاہری توبہ اور باطنی توبہ۔ ظاہری توبہ سے مراد یہ ہے کہ صوفی اپنے تمام ظاہری اعضاء کے ساتھ گناہ اور رذائل ترک کر کے اطاعت الہی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ قولی اور عملی طور پر احکامات الہی کی مخالف ترک عکے ان کی موافقت اختیار کرتا ہے۔ اور باطنی توبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تصفیہ قلب کے ساتھ اپنے باطن کی تمام قوتوں کو اطاعت الہی میں لگا دیتا ہے۔ جب اس کی تمام مذموم صفات، محمود صفات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو تصوف کی تاء کا مقام مکمل ہو جاتا ہے اور ایسا کرنے والے کو تائب کہا جاتا ہے۔

تصوف کا ”ص“ صفائے قلب اور صفائے سر۔ صفائے قلب سے مراد بشری کثافتوں سے صاف ہونا ہے، یعنی کھانے، پینے، نیند اور مال و دولت کی بے جا محبت سے پاک ہونا اور تمام منہیات سے بچ کر نور قلب حاصل کرنا۔ اور دل کی یہ پاکی اللہ تعالیٰ کے دائمی ذکر سے ملتی ہے۔ اور صفائے سر سے مراد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی چیز کو ملاحظہ کرنے سے اجتناب کرنا ہے جب یہ تصفیہ حاصل ہو جائے تو تصوف کا ”ص“ مکمل ہو جاتا ہے۔

تصوف کی ”واو“ ولایت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنائے اور اس کی صفات سے متصف ہو جائے۔ اس وقت صوفی

بشری صفات کا لباس اتار کر صفات الہی کا لباس پہن لیتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، تو میں اس کے کان، ہاتھ، آنکھیں اور زبان بن جاتا ہوں۔ وہ بندہ میرے ساتھ ہی سنتا ہے، مجھی سے دیکھتا، پکڑتا، بات کرتا اور چلتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس درجے پر پہنچ جائے تو اسے تصوف میں واؤ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔

تصوف کی فاء ذات الہی میں فناء ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ انسان سے جب بشری صفات فنا ہو جائیں تو پھر صرف الہی صفات باقی رہتی ہیں۔ جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ تو فانی بندہ باقی رب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ جب حادث قدیم سے مل جائے۔ تو پھر اس کا اپنا وجود نہیں رہتا۔ جب مقام فاء مکمل ہو جائے تو پھر صوفی حق سے واصل ہو کر ابدی مرتبہ پا جاتا ہے۔ (1)

آپ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ تصوف چند رسوم یا خوش فہمیوں کا نام نہیں، بلکہ ظاہری و باطنی توبہ، قلب و باطن کی صفاء ولایت باری تعالیٰ اور ذات الہی میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔

ع گریہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں

1- تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، الاسرار و مظہر الانوار، شیخ الاسلام عبدالقادر بن موسیٰ الجیلانی، صفحہ 27-28، دارالکتب العلمیہ، بیروت

اسباب و علامت محبت

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ

اللَّهِ - وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ - (البقرہ: 165)

”اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہیں۔ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔“

محبت کا جنوں باقی نہیں ہے
 مسلمانوں میں خوں باقی نہیں ہے
 صفیں کج، دل پریشان، سجدہ بے ذوق
 کہ جذب اندروں باقی نہیں ہے

(اقبال)

ایک انسان کا دوسرے انسان سے محبت کرنا، ایک طبعی اور فطرتی امر ہے۔ اور اس محبت کا سبب ذوق، مزاج یا مفاد وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ چیزیں مادی سطح پر واقعی انسان کے لیے بڑی بنیادی اور اہم ہیں اور انہیں اسباب محبت میں شمار ہونا چاہیے۔ لیکن انسان اپنی اصل اور فطرت کے اعتبار سے قدسی الاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں سب سے پہلے اپنی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ اور اگر یہ اپنی فطرت کو مسخ نہ کرے تو محبت الہی اس کے لیے ایسے ہوگی۔ جیسے کسی پیاسے کے لیے پانی ہوتا ہے یا بھوکے کے لیے کھانا۔ اسلام انسان کی اسی فطرتی حقیقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، بلکہ اس کی ہر محبت کی ابتداء اور انتہاء ذات الہی ہی ہو۔ وہ ذات الہی سے سب سے بڑھ کر محبت کرے اور اس کی محبت کبھی بھی اپنے ذوق، مزاج یا مفاد کی وجہ سے نہ ہو۔ بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب اس کا محبوب ہو اور اللہ تعالیٰ کا مبغوض اس کا مبغوض ٹھہرے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَامْتَنَعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ

الْإِيمَانَ (1)

”جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو محروم کیا تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔“

یعنی تکمیل ایمان کا شرف صرف چند اعمال بجالانے سے ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ذوق کے پیمانوں کو بدل کر اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر جینا پڑتا ہے اور محبت و بغض کا معیار اپنی پسند و ناپسند کو نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنانا پڑتا ہے۔

1۔ سنن ابی داؤد کتاب السنہ، باب الدلیل علی زیادة الایمان ونقصانہ، رقم الحدیث 4060

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت، تیری میری ہے

محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے وہ بطل جلیل ہیں کہ جن کی ذات گرامی اسلامی تعلیمات و افکار کا پیکر تمام تھی۔ آپ نہ صرف بذات خود اسلامی احکامات و اوامر کو اپنی ذات پہ نافذ کرنے والے تھے، بلکہ آپ کی پوری زندگی لوگوں کو اسلامی تعلیمات سکھاتے اور ان کا درس دیتے ہی گزری ہے۔ محبت کے معاملہ میں آپ نہ صرف الحب لله والبعض لله کا مجسمہ تھے، بلکہ مخلوق خدا کو یہی حقیقت بڑے واشگاف اور واضح انداز میں سمجھاتے رہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

إِذَا وَجَدْتَ بِقَلْبِكَ بُغْضَ شَخْصٍ أَوْ حُبَّهُ فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ كُنْتَ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً فابْشِرْ بِمَوَافَقَتِكَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبَةً وَأَنْتَ
تَبْغِضُهُ فَأَعْلَمْ أَنَّكَ صَاحِبُ هَوَى تَبْغِضُهُ بِهَوَاكَ ظَالِمًا لَهُ بِبُغْضِكَ
إِيَّاهُ وَعَاصٍ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ مُخَالِفٌ لِهَمَّا وَلِذَلِكَ
إِفْعَلْ بِسُنِّ تَحِبُّهُ يَعْنِي أَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ
كَانَتْ مَحْبُوبَةً فِيهِمَا فَاحْبِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ مَبْغُوضَةً فَابْغِضْهُ كَيْلًا
تَحِبُّهُ بِهَوَاكَ وَقَدْ أَمَرْتُ مُخَالِفَةَ هَوَاكَ (1)

”اگر تو کسی کی محبت یا بغض اپنے دل میں پائے تو اس کے اعمال کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پررکھ۔ اگر تو اس سے بغض رکھے اور اس کے اعمال کتاب و سنت میں بھی باعث نفرت قرار دیئے گئے ہوں تو تو خدا اور رسول کی موافقت پر خوش ہو جا۔ اور اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کی نظر میں محبوب ہیں اور تو اس سے بغض رکھتا ہے تو تو جان لے کہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور نفسانی خواہشات

کے سبب اس سے نفرت رکھتا ہے۔ اور تو اس فعل کی وجہ سے ظلم کرنے والا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے..... اسی طرح جس سے تیرا محبت والا معاملہ ہے، اس کے اعمال کو کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھ۔ اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں مبعوض ہیں، تو تو بھی اس سے بغض رکھ۔ تاکہ تو ہوائے نفس کی بناء پر محبت و نفرت کرنے والا نہ ہو۔ کیونکہ تمہیں اپنی خواہشات نفس کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے۔“

حضرت شیخ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ جس شخص کے اعمال کتاب و سنت کے موافق ہوں۔ وہی مومن کا محبوب ہوتا ہے اور جو شخص احکام الہی کی حرمتوں کو پامال کرنے والا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تارک ہو۔ وہ ایمان والوں کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے وہی اہل ایمان کا محبوب ہوتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو وہ اہل ایمان کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ عبدالحکیم ثرف قادری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اسی فرمان کی توضیح میں فرماتے ہیں۔

”غور فرمائیں کہ سیدنا غوث اعظم نے محبت و عداوت کا کیا معیار بیان فرمایا ہے یعنی جس شخص کے اعمال کتاب و سنت کے موافق ہوں، وہ لائق محبت و تعظیم ہے۔ ورنہ قابل نفرت۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، حج و زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، واجبات و سنن ادا نہیں کرتے۔ تو کیا ہم محبت کے لائق ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہم سے نہ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے نہ ہی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ راضی ہوں گے۔“ (1)

حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد مقامات پر محبت و بغض کے اس معیار کو بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں

وَيُحَكِّ تَدْعِي أَنْتَ عَبْدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ وَتُطِيعُ عَدُوَّكَ لَوْ أَنَّكَ عَبْدًا

عَلَى الْحَقِيقَةِ لَعَادِيَتْ فِيهِ وَوَالَيْتَ (1)

”تجھ پر افسوس ہے کہ تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے اگر تو حقیقت میں اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کے لیے ہوتی۔“

یعنی اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی ہندگی حقیقت میں نصیب ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کا محبوب تیرا محبوب ہوتا اور اس کا مبغوض تیرا مبغوض ٹھہرتا۔ حضرت شیخ اس چیز کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں کہ انسان کا غصہ اور خوشی بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو اسے غصہ آ جائے اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا رہے تو اسے پروا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنے بیٹے سے پانی مانگے، تو اگر بیٹا اس کی بات نہ مانے تو وہ اسے مارے اور پیٹے۔ لیکن جب وہی بیٹا ایک دن میں پانچ مرتبہ نماز تہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ تو اس کی پیشانی پر بل نہ آئے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ عملی طور پر وہ اپنے حکم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زیادہ قابل عمل سمجھتا ہے۔ حضرت شیخ اس چیز کی تلقین فرماتے ہیں کہ مومن کا غصہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں۔

الْغَضَبُ إِذَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَإِذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ
مَذْمُومٌ۔ السُّؤْمِنُ يَحْتَدُّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ لَا لِنَفْسِهِ يَحْتَدُّ نَصْرَةً
لِدَيْنِهِ لَا نَصْرَةً لِنَفْسِهِ يَغْضَبُ إِذَا خُرِقَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ كَمَا يَغْضَبُ النَّمْرُ إِذَا أَخَذَ وَاصِيْدَهُ (2)

”غیظ و غضب جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو وہ بہت اچھی چیز ہے اور جب غیر اللہ کے لیے ہو، تو بہت بری شے ہے۔ مومن صرف اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ میں آتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ وہ دین الہی کی مدد کے لیے بھڑک اٹھتا ہے، نہ کہ اپنے

نفس کے لیے۔ اس کو غصہ اس وقت آتا ہے۔ جب اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو توڑا جاتا ہے، جیسے چیتا اس وقت غصہ میں آتا ہے جب اس کے شکار کو دوسرے لے لیتے ہیں۔“

یعنی بندہ مومن اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر رضائے الہی کی دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی رضا کو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر قربان کر دیتا ہے۔ اس کی پسند و ناپسند کا پیمانہ اس کی ذات نہیں رہتی، بلکہ ذات الہی ہوتی ہے۔

علامات محبت

انسان کے ظاہر اور باطن میں ایک گہرا ربط ہوتا ہے، باطن کا اظہار اس کے ظاہر سے ہوتا ہے اور ظاہر کا منبع اس کا باطن ہوتا ہے۔ جیسے جب انسان کے باطن میں خوشی ہو تو اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ اس کا باطن خوشی سے لبریز ہے۔ دل غمگین ہو تو چہرہ اس کی غمازی کرتا ہے۔ اور اس کا انداز تکلم بھی باطن کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔

محبت ایک باطنی معاملہ ہے۔ یہ محض کہنے کی نہیں کرنے کی چیز ہے۔ یہ محض دعوؤں سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ محب کی پوری زندگی، اس کی شاہد ہوتی ہے کہ اسے محبت کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ اس حقیقت کو بڑی تاکید اور توضیح سے بیان فرماتے ہیں کہ محبت الہی کسی دل میں ڈیرے ڈال لیتی ہے تو پھر محب کی شخصیت اسی سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ محبت کی علامات بیان فرماتے ہوئے ایک تو اس حقیقت کو بیان فرماتے ہیں کہ جب کسی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت سا جائے۔ تو پھر ماسویٰ اللہ کی سب محبتیں، اس محبت کے سامنے بھسم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مال و دولت، جاہ و منصب، اعزہ و اقارب سب بتان و ہم و گمان بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اور انسان کے دل کی سلطنت میں صرف محبت الہی کا راج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو ابتلاء آزمائش میں ڈال کر آزماتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے محب اور مفادات پرستوں میں فرق عیاں ہو جائے۔ محبت فقط رضائے محبوب کے حضور سجدہ ریز رہتی ہے۔ مال و دولت کے انبار اور دنیا کی زیب و زینت بھی محب کی نظر کو اپنی

طرف مائل کرنے سے خائب و خاسر رہتی ہے۔ اور محب شاہی میں بھی فقیری کرتا ہے۔ اس کا مطلوب مال و زر نہیں فقر ہوتا ہے۔ حضرت شیخ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ فَقَالَ لَهُ اتَّخِذْ الْبَلَايَا جَلْبَابًا اتَّخِذْ الْفُقْرَةَ جَلْبَابًا لِأَنَّكَ
تُرِيدُ تَتَّصِفُ بِصِفَتِي..... يَا كَذَّابُ تَدَّعَى مُحَبَّةَ الصَّالِحِينَ وَ
تَخْبِيءُ عَنْهُمْ دَنَانِيرَكَ وَدِرَاهِمَكَ وَتُرِيدُ الْقُرْبَ مِنْهُمْ
وَالْمُصَاحِبَةَ لَهُمْ كُنْ عَاقِلًا هَذِهِ مُحَبَّةٌ كَاذِبَةٌ السُّحْبُ لَا يَخْبَأُ عَنْ
مَحْبُوبِهِ شَيْئًا يُوَثِّرُهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ (1)

”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بے شک آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا۔ اور آپ سے عرض کرنے لگا۔ میں اللہ تعالیٰ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ بے شک تو بلا اور فقر کو اپنی چادر بنا لے۔ کیونکہ تو میری صفت سے متصف ہونا چاہتا ہے..... (پھر غوث پاک جھوٹے مدعی محبت سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں) اے کذاب! تو صالحین سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور ان سے دراہم و دنانیر چھپاتا ہے۔ اس کے باوجود تو ان سے قرب اور مصاحبت چاہتا ہے؟ عقل مند بن جا۔ یہ جھوٹی محبت ہے۔ محب اپنے محبوب سے کوئی چیز نہیں چھپاتا۔ بلکہ وہ محبت کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔“

آپ کے اس فرمان سے چند چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک تو یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ سب محبتیں محبت الہی کے ہی مختلف روپ ہیں اور یہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کی ہی محبت ہے اور دوسری چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ یا اس کے محبوبوں کی سچی محبت مل جائے۔ وہ ہر چیز پر اس محبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آجائے کہ اس محبت کو بچالے یا مال و دولت، رشتہ و پیوند اور دنیا

کے جمیع مال و اسباب کو بچالے۔ تو وہ سب کچھ قربان کر کے محبت الہی کو بچا لیتا ہے۔ یعنی دعویٰ تو محبت الہی کا کرنے والا ہو اور اولاد کو نوازنے کے لیے حلال و حرام کی حدود کو پا مال کرنے والا۔ اپنی انا کو ذات باری تعالیٰ پر عملاً ترجیح دینے والا اور مال و زر سمیٹتے ہوئے احکام الہی کو پس پشت ڈالنے والا جھوٹا اور کذاب ہے۔ اسے محبت الہی کی چاشنی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ حضرت غوث پاک کے فرمان کے مطابق محب تو سب کچھ قربانی کر کے اپنی محبت کو بچانے والا ہوتا ہے۔ وہ محبت کو صرف دکھاوے اور تجارت کے لیے استعمال کرنے والا نہیں ہوتا۔

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

أَمَا سَبِعْتَ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَدَأَ، فَإِنْ صَبَرَ اقْتَنَاهُ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا اقْتَنَاهُ؟ قَالَ لَمْ يَذُرْ لَهُ مَالًا وَلَا وَلَدًا وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ وَوَلَدٌ أَحَبَّهُمَا فَتَنْقُصُ وَتَجْزِي فِتْصِيرُ مُشْتَرَكَا بَيْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَقْبَلُ الشَّرِيكَ وَهُوَ غَيُورٌ قَاهِرٌ، فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ فَيُهْدِكُ شَرِيكَهٗ وَ يَعْدِمُهُ لِيُخْلِصَ قَلْبَ عَبْدِهِ لَهُ مِنْ غَيْرِ شَرِيكَ (1)

”کیا تم نے اس سلسلہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی نہیں سنا۔ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے۔ تو اسے حفاظت سے رکھ لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وما اقتناہ سے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہ اس کا مال چھوڑتا ہے نہ اولاد۔ کیونکہ اگر وہ مال و اولاد کی محبت میں پھنس جائے گا۔ تو خدا سے محبت تقسیم ہو کر کم اور ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے غیر کے درمیان مشترک حیثیت اختیار کر لے گی۔ جب کہ اللہ تعالیٰ غیور بھی ہے اور ہر شے پر

غالب بھی۔ اور وہ ہر چیز پر غالب ہے تو وہ اپنا شریک قبول نہیں کرتا، بلکہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کا دل بلا شرکت غیرے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جو بھی چیز اس محبت کو تقسیم کرنے والی ہو، اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دیتا ہے تاکہ انسان کی تمام تر توجہ صرف محبوب حقیقی کی طرف رہے۔

ایک اشکال اور اس کا ازالہ

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جن کے پاس مال اور اولاد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے؟ کیا مال اور اولاد کا نہ ہونا۔ محبت الہی کے لیے شرط ہے؟ جواباً گزارش ہے کہ اسلام مال اور اولاد کی محبت کو مکمل طور پر ختم کرنے کا حکم نہیں دیتا کیونکہ یہ چیزیں انسانی فطرت کا تقاضا ہیں اور اسلام جو کہ ہے ہی دین فطرت وہ ایک فطرتی تقاضا کو کیسے کچل سکتا ہے۔ اسلام مال و اولاد کی محبت کو مطلق برا نہیں کہتا بلکہ اسلام تو مال کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اولاد کو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت قرار دیتا ہے۔ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع اور اسی کی وجہ سے ہو۔ اگر مال و اولاد کی محبت نے انسان کو محبت الہی سے محروم کر دیا تو یہ چیزیں انسان کے لیے فضل و نعمت نہیں بلکہ اسے ہلاک کرنے والی ہیں اور اگر یہ چیزیں اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنیں تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہیں۔

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی ایک علامت یہ بھی کہ جب یہ چیزیں محبت الہی کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتی ہیں تو پھر محبت کی غیرت انہیں برداشت نہیں کرتی اور انہیں ختم کر دیا جاتا ہے حضرت غوث پاک ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

”پس تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کو شریک نہ کر اگر تو کسی غیر کی محبت بطور رافت و رحمت اور لطف کے رکھ تو محبت نفس جائز ہے۔ مگر غیر اللہ سے محبت قلب و باطن جائز

نہیں قلب و باطن میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ (1)

یعنی اولاد سے رافت و رحمت تو عین اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے لیکن مال و اولاد سے ایسی محبت ممنوع ہے جو محبت الہی کے راستہ میں رکاوٹ ہو۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ شفقت و مہربانی اور ادائیگی حقوق ایک الگ چیز ہے اور محبت، انہماک قلب، تعلق باطن اور اشتغال دل ایک الگ حقیقت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محبت کیوں نہ ہو کہ آپ میرے لخت جگر ہیں اور فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہے تو آپ نے فرمایا بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت تو سب محبتوں پر مقدم و فائق ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ ایک دل میں دو کی محبت کس طرح سما سکتی ہے۔ اس سوال پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توقف فرمایا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ کو میرے وجود اور ایمان میں اختیار دیا جائے تو آپ کس کو اختیار کریں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ایمان کو ترجیح دوں گا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پھر آپ کو محبت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے اور مجھ سے صرف شفقت و مہربانی ہے۔ اس جواب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اور فرمایا ایسی بات صرف اہل بیت نبوت کا فرد ہی کر سکتا ہے۔ (2)

اس سے واضح ہے کہ مال و اولاد کی محبت جب محبت الہی کی راہ میں رکاوٹ بنے تو مذموم ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہو، تو مذموم نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے۔ اصل محبت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے بلکہ سب کچھ ہی اسی ذات پاک کے سبب اور اسی کے تابع ہے۔ اسی مقالہ میں حضرت غوث پاک نے یہ بھی وضاحت فرمائی کہ جب بندہ مال، اولاد، خواہشات، تصرفات، کرامات و حالات، منازل و مقامات اور دیگر تمام شرکاء سے بے نیاز

1۔ الفتح الربانی، صفحہ 347

2۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو شرح فتوح الغیب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صفحہ 348-349، صفحہ اکیڈمی لاہور

ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دل کو خاص کر لیتا ہے۔ تو اس کا دل اس سو رخ والے برتن کی طرح ہو جاتا ہے۔ جس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی۔ تو اسی طرح اسباب دنیا میں اس کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتے۔ کیونکہ جب سب چیزیں دل سے باہر ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوتا ہے۔

لَا يُغَارُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَلْ يَكُونُ جَمِيعُ ذَلِكَ كِرَامَةً مِنَ اللَّهِ لِعَبْدِهِ

وَلُطْفًا بِهِ وَنِعْمَةً وَرِثْقًا وَمَنْفَعَةً لِلدَّارِ دِينِ عَلَيْهِ (1)

”اللہ تعالیٰ ان اشیاء کے ہلاک کرنے کے لیے بندے پر غیرت نہیں کرتا۔ بلکہ یہی اشیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے لطف و کرامت، نعمت و رزق اور حاضر ہونے والے کے لیے منفعت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔“

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مومن کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو اس محبت کے مانع ہو۔ وہ مذموم ہے اور ہر وہ چیز جو اس محبت کا سبب اور اس میں معاون میں وہ محبوب ہوتی ہے۔ مومن اپنی ذات کے خول سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف محبت الہی کی دنیا میں جیتا ہے۔

تعمیر شخصیت، تعلیمات شاہ جیلان کی روشنی میں

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ بَلْ تُؤْثِرُونَ
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْآخِرَةَ خَيْرًا ۝ (اعلیٰ)

”تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ اپنے رب کے نام کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔“

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن
 گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان
 قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
 یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان
 یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
 قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

(اقبال)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے۔ اس نے اسے احسن تقویم کا روپ دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہر اچھی چیز اس کی فطرت کے لیے ایسے ہی جاذبیت اور کشش رکھتی ہے جیسے بیٹا ماما کے لیے یا شمع پروانے کے لیے۔ اسے ظلم، سرکشی، بدکاری اور گناہ کی فطرت پر پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی سرشت کو عدل، فرمانبرداری، اطاعت اور نیکی کے حسن و جمال سے مزین کیا گیا ہے۔ لیکن انسان دنیا میں آ کر، خواہشات نفس، غلط ماحول، برے معاشرے اور بگڑے ہوئے عزیز واقارب سے میل جول کے سبب اپنی اس فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے۔ اپنے احسن تقویم کے جمال کو بے وقعت کر دیتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم انسان کو اسی بھولی ہوئی فطرت کو یاد دلاتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خارج سے انسان پر ٹھونسی جا رہی ہو بلکہ اسی بھول ہوئی فطرت کی یاد دہانی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کو کتاب تذکیر کہا جاتا ہے، یعنی بھولی ہوئی چیزیں یاد دلانے والی کتاب۔

جب ایک انسان ماحول، معاشرہ، خواہشات، مفادات اور عزیز واقارب کے تمام رجحانات سے بے نیاز ہو کر اسی فطرت سلیمہ کی آواز پر لبیک کہہ دیتا ہے وہ رذائل سے بچتے ہوئے خصائل کا خوگر ہو کر اپنے اسی احسن تقویم والے روپ کو بحال کر لیتا ہے۔ تو اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کر لی۔ تعمیر شخصیت کے مختلف روپ دراصل ایک ہی بیج سے پھوننے والے ثمر اور درخت ہوتے ہیں۔ شخصیت کی تعمیر اصلاح قلب سے ہوتی ہے۔ جو یاد الہی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد جب کسی دل میں گھر کرتی ہے۔ تو اس کی شخصیت اسی فطرت سلیمہ کی طرف لوٹ آتی ہے۔ اس میں تکبر کی بجائے عجز و نیاز، سرکشی کی جگہ اطاعت و انقیاد، گناہ کی جگہ تقویٰ و تدین، ظلم کی جائے عدل و انصاف اور لوٹنے کی بجائے لٹانے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی چیزیں اس کی تعمیر شخصیت کی علامات قرار پاتی ہیں۔

ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان
گفتار میں، کردار میں، اللہ کی برہان

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری حیات مقدسہ نہ صرف تعمیر شخصیت کا ایک بہت بڑا شاہکار تھی بلکہ اس راہ کے مسافروں کے لیے ایک پرکشش مشعل راہ بھی تھی۔ ان کی شخصیت کے مختلف روپ ایک انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ اس نے اپنی شخصیت کی تعمیر کس طرح اور کن بنیادوں پر کرتی ہے؟ ان کی ذات سے محبت اور وابستگی کا تقاضا ہے کہ ہم ان کی مقدس شخصیت کو اپنی تعمیر شخصیت کے لیے خضر راہ بنا لیں۔ کیونکہ جیسے باپ کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا سنور جائے۔ ایسے ہی ایک شیخ کامل کے لیے یہ انتہائی مسرت کا موقع ہوتا ہے کہ اس کا ارادت مند اخلاق حسنہ سے مزین ہو کر اپنی شخصیت کی تعمیر کر لے۔ آپ کی زندگی کے چند پہلو ملاحظہ ہوں۔

(۱) غربا پروری

یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر

غم حیات کے ماروں کا احترام کرو

دین بنیادی طور پر دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ یعنی دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام ہے۔ اور حقوق العباد میں غربا پروری ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ کیونکہ دیگر حقوق العباد کے معاملہ میں مطالبہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن غربا و مساکین صرف التماس کر سکتے ہیں، مطالبہ نہیں۔ اس لیے دین میں غربا پروری کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اسے حقوق اللہ سے متصل ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ جب اہل جنت، جنت میں چلے جائیں گے، اور دوزخی دوزخ میں پھینک دیئے جائیں گے۔ تو ان میں یہ مکالمہ ہوگا۔

فِي جَنَّتٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٠١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي

سَقَرٍ ﴿١٠٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿١٠٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿١٠٤﴾

”وہ باغوں میں ہوں مجرموں سے پوچھتے ہوں گے۔ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں پھینک دیا ہے وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مساکین

کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ (المدثر)

اس مکالمہ سے واضح ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد انسان پر سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہے۔ وہ غرباء کو ان کا حق دینا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک پہلو غربا پروری ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کو جتنا محبوب تھا۔ اس کا اندازہ آپ کے اس فرمان سے لگائیے۔

فَشَشْتُ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا فَمَا وَجَدْتُ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ

وَلَا أَشْرَفَ مِنَ الْخُلُقِ الْحَسَنِ أَوْ ذُو لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا بِيَدِي

أَطْعَمُهَا الْجَائِعَ (1)

”میں نے تمام اعمال کی تحقیق کی تو مجھے بھوکوں کو کھانا کھلانے سے بہتر کوئی عمل نظر نہ آیا۔ اور نہ ہی مجھے اچھے اخلاق سے معزز کوئی چیز نظر آئی۔ اگر پوری دنیا کا مال و متاع میرے پاس ہوتا، تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دیتا۔“

غربا پروری آپ کی زندگی کا ایک روشن اور تابناک پہلو ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ آپ لینے والے نہیں، دینے والے پیر تھے۔ آپ نے اس مقدس سجادہ کو جلب زر کا ذریعہ نہیں بنایا تھا۔ بلکہ آپ کے پاس جو کچھ آتا، اسے بھی غریبوں میں بانٹ دیتے اور اگر حالات کا تقاضا ہوتا تو اپنے تن مبارک سے کپڑے اتار کر بھی غرباء کو عطا فرما دیتے تھے۔ آپ کی شان غربا پروری کا ایک منظر تو یہ ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جب میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد گیا تو مجھے بیس دن تک کھانے کو کوئی چیز نہ ملی اور نہ ہی مجھے کوئی مباح چیز ملی۔ تب میں کسری کے محل کے کھنڈری طرف گیا۔ کہ کوئی مباح چیز مل جائے۔ میں نے وہاں ستر اولیاء اللہ کو پایا جو میری طرح کسی مباح چیز کے طالب تھے۔ مجھے ان سے مزاحم ہونا، خلاف مروت نظر آیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ واپسی پر مجھے میرے علاقے کا ایک آدمی ملا۔ اس نے مجھے ایک سونے کا ٹکڑا

دیا۔ اور کہا کہ یہ تمہارے لیے تمہاری والدہ نے بھیجا ہے۔ میں نے اس میں سے کچھ رکھا اور باقی جا کر ان ستر اولیاء میں تقسیم کر دیا جو ایوان کسریٰ میں تلاش مباح میں مصروف تھے۔ اور واپس آ کر میرے پاس جو سونا تھا اس کا کھانا خرید اور فقراء کو آواز دی اور ہم سب نے مل کر کھایا۔ (1)

یہاں آپ کی غربا پروری کی بہت سی چیزیں نمایاں ہو رہی ہیں کہ آپ کو بیس دن سے کوئی چیز کھانے کو نہیں ملی، لیکن جب دوسرے لوگوں کو اس حال میں پایا تو وہاں سے کوئی چیز تلاش کرنا بھی خلاف مروت لگا اور کمال ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ جب والدہ ماجدہ کی طرف سے ایک پارہ زر ملا۔ تو اسے اپنے لیے بچا کر نہیں رکھا، باوجود اس کے کہ حالات ایسے نہیں تھے کہ اگلے مہینے یا اتنی دیر بعد پھر میری والدہ کو کی ایسی چیز ہی بھیج دیں گی۔ آپ نے اسے فقراء میں تقسیم کر دیا۔ اور باقی کا کھانا خرید کر فقراء کے ساتھ مل کر کھایا۔ اس تنگی اور مشکل کے عالم میں بھی غربا کی یہ محبت حضرت شاہ جیلان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے کہ اپنی تنگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غرباء و فقراء کی ضرورت کو ترجیح دی۔

ایک مرتبہ آپ نے ایک فقیر کو دیکھا، جو پریشان تھا۔ استفسار کرنے پر کہنے لگا کہ آج صبح میں نہر کے کنارے پر گیا اور ملاح سے کہا کہ وہ مجھے دوسری طرف لے جائے اس نے انکار کر دیا۔ تو اس غربت کے سبب میرا دل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ بات کر رہی رہا تھا۔ ایک شخص آیا اس نے تیس دینار کی ایک تھیلی حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی نذر کی۔ آپ نے وہ تھیلی اسی وقت اسی فقیر کو دی اور فرمایا کہ جا کر ملاح کو دو اور اسے کہو کہ آئندہ کسی فقیر کی بات رد نہ کرے۔ پھر آپ نے اپنی قمیص بھی اتار کر اس فقیر کو دے دی۔ (2)

اس واقعہ سے واضح ہے کہ آپ کی غربا پروری کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ آپ کے آتا تھا۔ فقراء میں بانپ دیتے تھے۔ صرف اسی پر اکتفاء نہیں کرتے تھے بلکہ قمیص تک بھی اتار کر سائل کو دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ اب اگر کوئی غریبوں سے نذرانے اکٹھے کر کے

ارب سے کھرب پتی بنتا جا رہا ہے تو وہ شاہ جیلاں کے راستے پر نہیں چل رہا۔ بلکہ فقیری کے نام پر مہاجن کا کردار ادا کر رہا ہے۔

حضرت شیخ کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب آپ حج کرنے کے لیے گئے۔ جب حلقہ کے مقام پر پہنچے تو فرمانے لگے سب سے غریب آدمی کے گھر میں قیام کریں گے۔ پھر ایک غریب ترین آدمی کے گھر جلوہ فرما ہو گئے۔ جب اس علاقے کے روؤ سا کو پتہ چلا تو وہ حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ آپ ہمارے عالی شان محلات میں تشریف لائیں۔ لیکن آپ نے انکار فرمایا اور اسی غریب ترین آدمی کے گھر میں ہی جلوہ افروز رہے۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں کثیر نذرانے پیش کیے۔ جن میں بہت سے اونٹ، بکریاں اور دیگر تحائف شامل تھے۔ دوسرے دن آپ نے وہ سب نذرانے اس گھر والے غریب آدمی کو دیئے۔ اور خود آگے تشریف لے گئے۔ شیخ کی اسی غریب پروری کے سبب وہ غریب ترین آدمی امیر ترین آدمیوں میں شمار ہونے لگا۔ (1)

اس سے واضح ہوا کہ آپ نذرانے اکٹھے کرنے کے لیے دورہ نہیں کرتے تھے۔ اور نہ ہی غریب عقیدت مندوں کو کم درجہ دیتے تھے بلکہ آپ قیام بھی غرباء کے ہاں کرتے۔ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے۔ اور نذرانے بھی غرباء میں ہی بانٹ دیتے تھے۔ غرباء سے یہ محبت اور فقراء پر یہ عنایات حضرت شیخ کی زندگی کا ایک بہت قابل غور پہلو ہے۔ حضرت شیخ سے اظہار عقیدت کرنے والے اور آپ کے اسم گرامی کے صدقے اپنی عظمتوں کو چار چاند لگانے والے، اگر آپ کی عظمت کے ان پہلوؤں پر غور بھی نہ کریں اور اس روپ میں امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں تو اسے حضرت غوث پاک کے نام پر تجارت نہ کہا جائے تو کس نام سے موسوم کیا جائے گا؟ شاید ایسے ہی تاجروں کے لیے اقبال نے کہا تھا۔

نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا

ہر خرقة سالوس کے اندر ہے مہاجن

1- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، زبدۃ الآثار، صفحہ 105

میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد
زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن

(۲) مثبت سوچ

مثبت سوچ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہی نعمت ابدی شادمانیوں اور اکتساب فیض کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ذات کے مثبت پہلوؤں پر توجہ مبذول کر کے اس سے استفادہ کیا جائے۔ اور انسان دوسرے کی خوبیوں کو اس یکسوئی سے دیکھے۔ کہ اگر اس میں کوئی خامی ہو، تو وہ اس کی بھی کوئی توجیہ کر لے۔ یعنی اسے صرف اور صرف اس کی خوبیاں ہی دکھائی دیں۔ ایسی سوچ رکھنے والا انسان ایک تو کائنات کو بڑا ہی حسین اور دلربا دیکھنے کا ملکہ پیدا کر لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اکتساب فیض کے بہت سے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ کیونکہ ہدایت کا تعلق محض دلائل سے نہیں، مثبت سوچ اور طلب صادق سے ہوتا ہے۔

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی، مثبت سوچ کا ایک بہت بڑا شہکار تھی۔ آپ نے اپنی تعلیمات میں اس چیز کو بہت زیادہ اجاگر کیا ہے۔ تعمیر شخصیت میں آپ کی زندگی کا یہ پہلو بھی ایک نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اس تناظر میں آپ کی زندگی سے ایک مثال ملاحظہ ہو۔

ابوسعید عبداللہ محمد بن ہبہ اللہ کہتے ہیں کہ میں جوانی میں طلب علم کے لیے بغداد گیا۔ وہاں مدرسہ نظامیہ میں ابن سقاء میرا ہم درس تھا۔ ہم عبادت کرتے اور صالحین کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں بغداد میں ایک صالح آدمی تھے جنہیں لوگ غوث کہا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ جب چاہتے ہیں، حاضر ہو جاتے اور جب چاہتے ہیں چھپ جاتے ہیں۔ میں، ابن سقاء اور حضرت عبدالقادر جیلانی نے ان کی زیارت کا قصد کیا۔ ابن سقاء نے راستے میں کہا آج میں ان سے ایک ایسا سوال کروں گا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا اور پھر

دیکھوں گا۔ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میں ان سے کوئی ایسا سوال کرنے نہیں جا رہا۔ میں تو ان کی خدمت میں ان کی زیارت کا منتظر رہوں گا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ پھر ہم نے اچانک وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ابن سقاء کی طرف غصے سے دیکھا۔ اور فرمایا تجھے خرابی ہو۔ تو مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتا ہے جس کا مجھے جواب نہ آئے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا حل یہ ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ کفر کی آگ تیرے اندر بھڑک رہی ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہا۔ اے عبداللہ! کیا تم مجھ سے سوال کرنے آئے ہو کہ میں اس کا کیا جواب دیتا ہوں؟ وہ سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ تمہاری بے ادبی کے سبب دنیا تم پر کانوں کی لوتک گرے گی۔ پھر انہوں نے شیخ عبدالقادر کی طرف دیکھا اور اپنے قریب کیا۔ ان کی تعظیم کی اور فرمانے لگے۔ اے عبدالقادر! تم نے اپنے ادب کی وجہ سے خدا اور رسول کو راضی کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں منبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اور گویا میں اس وقت کے اولیاء کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تمہارے جلال کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جھکا دیا ہے۔ پھر وہ بزرگ وہاں سے غائب ہو گئے۔

محمد بن ہبہ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو کچھ فرمایا، ویسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب عطا فرمایا اور انہوں نے خدا کے فضل سے اپنے وقت پر کہا کہ میرا یہ قدم اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ ابن سقاء بہت بڑا مناظر بنا۔ اس کی فصاحت و بلاغت کا چرچا ہوا۔ شاہ روم نے اسے عیسائی پادریوں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے بلایا اس نے سب کو شکست دے دی۔ پھر وہ بادشاہ کی لڑکی پر فریفت ہو گیا اور بادشاہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے عیسائی ہونے کی شرط لگائی وہ مرتد ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی لڑکی سے شادی کر لی۔

اور میں دمشق میں آیا اور سلطان نور الدین ملک شہید نے مجھے اوقاف پر حاکم مقرر کر دیا۔ اور دنیا میرے ویسے ہی قریب آئی جیسے مذکورہ غوث نے فرمایا تھا۔ اس طرح ہم تینوں

کے متعلق غوث کا کلام پورا ہو گیا۔ (1)

آپ کی زندگی کا یہ واقعہ آپ کی شخصیت کے جس اہم اور مرکزی وصف کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مذکورہ بالا ساتھیوں کے برعکس آپ کی ذات میں کس قدر طلب صادق اور مثبت سوچ پائی جاتی تھی۔ آپ کے دونوں ساتھیوں میں سے ایک نے اس ولی اللہ کو لا جواب کرنے کی نیت کی اور دوسرے نے ان کا امتحان لینا چاہا۔ جب کہ آپ نے صرف ان کی زیارت کا قصد کیا اور ان کے فیضان سے مستفیض ہونے کی نیت کی۔ آپ کی اسی مثبت سوچ کا اثر تھا۔ کہ آپ محبوب سبحانی اور قطب ربانی کے مقام پر فائز ہوئے اور آپ کے ساتھیوں میں سے جس نے لا جواب کرنے کی نیت کی۔ وہ نعمت ایمان کھو بیٹھا اور جس نے امتحان لینا چاہا۔ وہ گمراہی سے بمشکل بچا۔ آپ کی شخصیت کا یہ پہلو ہمیں درس دیتا ہے کہ اہل اللہ کی زیارت کا قصد کرنا اور ان کے فیضان سمیٹنے کی نیت سے، ان کے پاس جانا انسان کے لیے بے پناہ سعادتوں اور خوش بختیوں کا سبب ہے۔ اور انہیں لا جواب کرنے کی نیت سے ان کے پاس جانا، انسان کو گمراہ و بے دین کرنے کا سبب بن سکتا ہے اور جو بھی مثبت سوچ کا حامل ہوگا اس کا دامن بھر دیا جائے گا۔

سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے
آپ نے مثبت سوچ اپنانے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔
ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

”میں ایک بزرگ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ وہ میرے تمام واقعات ماضی و مستقبل بیان کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا رہا کرتا تھا اور وہ بادشاہوں کے یہاں بھی آیا جایا کرتے تھے۔ پس اس وجہ سے میرے دل میں خطرہ گزرا۔“ کہ ولی اور یہ حالت۔ پس انہوں نے آپ سے فرمایا کہ یہ بچہ خانقاہ میں رہتا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اس کو وہاں چھوڑ دوں، تو لوگ اس

1- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، ہیچہ الاسرار، صفحہ 10 تا 12

کی وجہ سے ہلاکت میں نہ پڑ جائیں، اور میرا بادشاہوں کے پاس جانا تو میری کوئی حاجت ان سے نہیں ہے۔ محض انہیں نصیحت کرنے کے لیے ان کے پاس

جاتا ہوں اور انہیں عدل و انصاف کا راستہ بتاتا رہتا ہوں۔“ (1)

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسلوب سے دراصل ہمیں مثبت سوچ اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ بات سمجھانے کا ایک انداز ہے یا تربیت کا ایک مرحلہ۔ بہر کیف آپ اس سے واضح یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے مواقع پر جہاں بظاہر منفی سوچ رکھنے کے شواہد موجود ہوں محض گمان کی بناء پر مثبت سوچ کو چھوڑ دینا، سلامتی کا راستہ نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ محض گمان کی بناء پر منفی سوچ نہ اپنالے۔ بلکہ اس میں خیر کا پہلو تلاش کرے۔ یہی روش سعادت میں سمیٹنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

إِسْمَعُ قَوْلَ الشُّيُوخِ وَاعْمَلْ بِهِ إِحْتِرْمُهُمْ إِنْ أَرَدْتَ الْفَلَاحَ كَمَا لِي

شَيْخٌ كُلَّمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ وَخَطَرَ بِقَلْبِي يُحَدِّثُنِي بِهِ وَلَا يُحَوِّجُنِي إِلَى

الْكَلَامِ فَكَانَ ذَلِكَ لِإِحْتِرَامِي وَحَسَنِ أَدْبِي مَعَهُ مَا صَحِبْتُ قَطُّ

الشُّيُوخِ إِلَّا بِالْإِحْتِرَامِ وَحَسَنِ الْأَدَبِ (2)

”شیوخ کی بات سن اور اس پہ عمل کر اور ان کا احترام کر، اگر تجھے اپنی فلاح مقصود ہے۔ میرے ایک شیخ تھے، اگر میرے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا یا میرے دل میں کوئی بات گزرتی تو وہ خود بخود مجھ سے بیان کر دیا کرتے تھے اور مجھے بات چیت کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے۔ یہ اس لیے تھا کہ میں ان کا احترام کرتا تھا اور ان کے ساتھ حسن ادب ملحوظ رکھتا تھا۔ میں کبھی مشائخ کی صحبت میں بغیر احترام اور حسن ادب کے نہ رہا۔“

آپ اپنے اس فرمان سے یہ واضح فرما رہے ہیں کہ میں مشائخ کا جو احترام دل میں رکھتا تھا، یہ اسی کی برکت تھی کہ اگر میرے دل میں کوئی سوال ابھرتا یا کوئی اشکال پیدا ہوتا۔

تو وہ میرے بتائے بغیر اسے حل کر دیتے تھے۔ یاد رہے کہ اگر کسی کے متعلق مثبت سوچ ہی نہ ہو، تو نہ اس کا ادب کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کا احترام بجالایا جاسکتا ہے۔ گویا ادب و احترام مثبت سوچ اور طلب صادق کا نتیجہ ہے۔ جیسے یہ نعمت مل جائے وہی بزرگوں کے فیضان سے مستفیض ہوگا اور اگر اس کے دل میں کوئی اعتراض پیدا ہو بھی جائے۔ تو اس کے احترام کے نتیجے میں اس کے کچھ کہے بغیر اس کے دل کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ اور وہ گمراہی سے بچ کر سلامتی کے راستہ پر گامزن ہو جائے گا۔

حضرت شیخ نے اس حقیقت کو بڑی تاکید اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کہ انسان کو مثبت سوچ اس حد تک اپنانی چاہیے۔ کہ ہر دوسرے انسان کو اپنے آپ سے بہتر اور افضل سمجھنا چاہیے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

لَا يَلْقَى الْعَبْدُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا رَأَى لَهُ الْفَضْلَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ
عَسَى أَنْ يَكُونَ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرًا مِنِّي وَأَرْفَعَ دَرَجَةً، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا
قَالَ هَذَا لَمْ يَعِصِ اللَّهَ تَعَالَى وَأَنَا قَدْ عَصَيْتُ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ خَيْرٌ
مِنِّي، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ قَبْلِي، وَإِنْ كَانَ عَالِمًا هَذَا
أَعْطَى مَالًا أَبَدًا وَنَالَ مَالًا أَنْلَ وَعِلْمٌ مَا جَهَلْتُ وَهُوَ يَعْمَلُ
بِعِلْمِهِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا قَالَ هَذَا عَصَى اللَّهَ بِجَهْلٍ وَأَنَا عَصَيْتُهُ
بِعِلْمٍ، وَلَا أَدْرِي بِمِ يَخْتَمُ لِي وَبِمِ يَخْتَمُ لَهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا وَقَالَ لَا
أَدْرِي عَسَى أَنْ يُسَلِّمَ فَيَخْتَمَ لَهُ بِخَيْرِ الْعَبْلِ وَعَسَى أَكْفَرُ فَيَخْتَمُ
لِي بِسُوءِ الْعَبْلِ (1)

”انسان جس سے بھی ملے اسے اپنی ذات سے بہتر سمجھے اور کہے کہ شاید یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجھ سے بہتر اور مرتبہ میں مجھ سے بلند ہو۔ اگر ملنے والا چھوٹا ہے۔ تو کہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی اور میں نافرمانی کا مرتکب ہوا

ہوں۔ اس لیے یہ بلاشبہ مجھ سے بہتر ہے اور اگر ملنے والا عمر میں بڑا ہو تو کہے کہ اس نے مجھ سے پہلے رب کی عبادت کی ہے اور اگر ملنے والا عالم ہے، تو کہے کہ اسے وہ چیز عطا کی گئی۔ جس تک میری رسائی نہیں اور اس نے وہ کچھ پایا ہے جو میں نہیں پا سکا۔ اور اسے وہ علم ہے جو مجھے نہیں اور وہ علم کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے اور اگر ملنے والا جاہل ہے۔ تو کہے کہ اس نے تو نادانی میں خدا کی نافرمانی کی ہے اور میں جانتے بوجھتے جرم کا مرتکب ہوا ہوں۔ اور مجھے یہ علم نہیں کہ میرا انجام کیسا ہوگا اور اس کا خاتمہ کس حال میں ہوگا؟ اور اگر ملنے والا کافر ہے تو کہے ممکن ہے، اسے دولت ایمان نصیب ہو جائے۔ اور اس کا خاتمہ بالآخر ہو اور ممکن ہے میں کافر ہو جاؤں اور میرا خاتمہ برے حال میں ہو۔“

یہ ہے وہ مثبت سوچ، جس کی تلقین شاہ جیلاں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے۔ ہر شخص اپنا محاسب بن کے خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ کہ وہ کہاں کھڑا ہے اور غوث پاک سے اس کی عقیدت صرف لفظوں کی حد تک ہے، یا اسے ان کی تعلیمات اپنانے کا شرف بھی حاصل ہے۔

(۳) حق گوئی و بے باکی

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تابناک زندگی کے وہ حسین پہلو جو تعمیر شخصیت کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کا ایک زاویہ آپ کی حق گوئی و بیباکی بھی ہے۔ حق گوئی یا صداقت کو اپنانے کی خواہش تو ہر انسان کے دل میں انگڑائیاں لیتی ہے لیکن کبھی مفاد کبھی خواہش اور کبھی کوئی اور بشری کمزوری اس کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ وہ کلمہ حق کہنا تو چاہتا ہے۔ لیکن کسی کی طاقت اور کسی کی شاہی اس کی زبان سے حق گوئی و بیباکی کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتی ہے۔ جب کہ صداقت کا وصف ایک ایسی خوبی ہے جو اصلاح اعمال اور قرب الہی کی منزلیں انسان پر کشادہ کرتی ہے۔

یہ وصف تو حضرت شاہ جیلاں کی گویا گھنٹی میں رچا بسا تھا اور حق گوئی اور صدق ہی آپ

کے تمام معاملات و کیفیات کی بنیاد تھا۔ شیخ محمد بن قاسم الاوانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے پاس تھا میں نے آپ سے دریافت کیا۔

عَلَامَ بُنَيْتٍ أَمْرُكَ فَقَالَ عَلَى الصِّدْقِ مَا كَذَبْتُ قَطُّ فَلَا لَنَا كُنْتُ

فِي الْمَكْتَبِ (1)

”آپ کے معاملات کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا صدق پر۔ میں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور نہ ہی اس وقت جب کہ میں مکتب میں پڑھتا تھا۔“

آپ کی حق گوئی اور صداقت پسندی کا اندازہ آپ کی زندگی کے اس مشہور واقعہ سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ جب آپ طلب علم کے لیے بغداد جا رہے تھے۔ ٹھہراتے میں ڈاکو قافلہ پر حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے لوگوں کا سب مال اسباب لوٹ لیا ایک ڈاکو نے آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ سے پوچھا۔ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کمال صداقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ جو میری صدری میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس موقع پر بھی کوئی انسان صداقت کا دامن اتنی مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے اور اتنی سچی بات کہہ سکتا ہے۔ اس نے سوچا شاید یہ جوان مذاق کر رہا ہے۔ ایک دوسرے ڈاکو نے ایسا ہی سوال کیا۔ اسے بھی آپ نے یہی جواب دیا۔ ڈاکو نے اپنے سردار کے پاس یہ صورت حال بیان کی تو وہ بڑا متعجب ہوا۔ اس نے آپ کو بلا کر پوچھا تو آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر جب انہوں نے صدری کو کھول کر دیکھا تو جیسے آپ نے فرمایا تھا، اس میں ویسے ہی چالیس عدد دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کا مال و متاع لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے ہمیں کیوں بتایا۔ کہ میرے پاس دینار ہیں۔ آپ نے کمال استغناء اور متانت سے فرمایا کہ آتے ہوئے میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔

چونکہ میں نے والدہ سے سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اس لیے میں ان دیناروں کے لیے اپنی والدہ سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ سکتا تھا۔

آپ کا یہ جواب ڈاکوؤں کے سردار کے قلب و جگر کو گھائل کر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا۔ آپ کتنے اچھے ہیں کہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتے۔ اور میں کتنا برا ہوں کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں۔ سردار ڈاکو نے آپ کی صداقت و حق گوئی سے متاثر ہو کر توبہ کی۔ تمام لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ دیگر تمام ڈاکوؤں نے توبہ کی (1)۔ گویا آپ رشد و ہدایت کی جو شمع روشن کرنے ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے اس کی ابتدا صدق کی بنیاد پر ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر سب سے پہلے توبہ کرنے والے یہی ڈاکو تھے۔

حق گوئی اور بے بیباکی حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ کسی بھی قسم کا جابرانہ ستم اور شاہی دبدبہ آپ کو کلمہ حق کہنے سے نہ روک سکتا تھا۔ ایک دن خلیفہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ تاکہ مجھے اطمینان قلبی نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں۔ اور وہ سیب کا زمانہ بھی نہیں تھا۔

آپ نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ تو آپ کے ہاتھ میں دو سیب آگئے۔ آپ نے ایک خلیفہ ابوالمظفر کو دیا اور دوسرا خود رکھا۔ جب آپ نے سیب کاٹا تو سفید تھا اور اس میں سے کستوری کی سی خوشبو آتی تھی۔ مگر جب ابوالمظفر نے اپنا سیب کاٹا تو اس میں سے کیڑا نکلا۔ وہ پوچھنے لگا ایسا کیوں ہوا کہ آپ والا سیب اس قدر اعلیٰ نکلا اور میرے سیب میں سے کیڑا نکلا ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس سیب کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ اسی لیے اس میں کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔ (2)

ایک مرتبہ اس سے بھی عجیب واقعہ پیش آیا۔ شیخ ابوالعباس الخضر الحسین الموصلی کہتے

2۔ بچہ الاسرار، صفحہ 171-172

1۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، نفس مصدر، صفحہ 195-196

ہیں کہ ایک رات ہم بغداد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں موجود تھے کہ خلیفہ مستنجد باللہ ابوالمظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کو سلام عرض کیا اور آپ سے نصیحت چاہی۔ اور آپ کے سامنے مال و دولت سے بھری ہوئی دس تھلیاں بھی رکھ دیں، جنہیں اس کے دس خادم اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ انہیں قبول کرنے پر بہت زیادہ اصرار کرنے لگا اور اس نے یہ تھیلیاں قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک تھیلی کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور ایک کو بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ اور جب ان دونوں کو دبایا۔ تو ان میں سے خون بہہ نکلا تو آپ نے فرمایا **أَبَا الْبُظْفَرِ مَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ تَأْخُذَ دَمَ النَّاسِ وَتُقَابِلُنِي**۔ ”اے ابوالمظفر! تجھے اللہ سے شرم نہیں آتی کہ تو لوگوں کا خون چوس کے مجھے دینا چاہتا ہے۔“ یہ منظر دیکھ کر خلیفہ پر غشی طاری ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا:

لَوْلَا حَرَمَةُ اتِّصَالِهِ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَرَكْتُ

الدمَ يَجْرِي إِلَى بَيْتِهِ (1)

”اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیری قرابت داری کا لحاظ نہ ہوتا۔ تو میں اس خون کو بہنے دیتا۔ یہاں تک کہ نہ تمہارے گھر تک جا پہنچتا۔“

یہ واقعات متعدد وجوہات کی بنا پر حق گوئی و بیباکی تابناک مثالیں ہیں۔ بادشاہوں سے قرب کی خواہش ایک ایسی چیز ہے کہ جسے پانے کے لیے لوگ عموماً جبہ و دستار بھی گروی رکھ دیتے ہیں اور تدین و پارسائی بھی۔ لیکن یہاں خلیفہ وقت خود حاضر ہے۔ جب کوئی کسی کے پاس آجاتا ہے۔ تو اس کی غلط بات کو بھی غلط کہتے ہوئے آدمی عموماً مروءۃ رک جاتا ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک حق گوئی و بے باکی کے اظہار میں نہ اس کے منصب کو اہمیت دیتے ہیں اور نہ ہی مروءت کے نام پر حق گوئی سے باز رہتے ہیں کیونکہ جو مروءت حق گوئی سے روک

دے، وہ مروت نہیں الحاد کہلاتی ہے۔ پھر کسی غریب یا اپنے جیسے آدمی کو غلطی پر ٹوکنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ لیکن بادشاہ وقت کو ٹوکتے ہوئے کبھی اس کی طاقت رکاوٹ بن جاتی ہے، اور کبھی کسی مفاد کی امید۔ لیکن شاہ جیلاں کی زندگی کا درس یہ ہے کہ انسان کو حق گوئی سے نہ جبر روکے اور نہ ہی کوئی لالچ۔

آئین جو ان مرداں حق گوئی و بیباکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی
(۴) تسلیم و رضا

ایک دانشور کا قول ہے۔ انسان اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کائنات ویسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں کائنات ویسے چلے گی جیسے میں چاہتا ہوں۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ چلو کائنات چلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی۔ لیکن مجھے سمجھ تو آئے۔ کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تجھے سمجھ آنا بھی ضروری نہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ یعنی انسان جب تک اپنی مرضی اور منشاء کو حرف آخر سمجھتا رہے گا۔ وہ قلق و اضطراب کے صحراؤں میں ٹھوکریں کھاتا رہے گا۔ اور اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہے گی۔ تسلیم و رضا کا وصف تعمیر شخصیت کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے، جدوجہد میں کوئی کسر اٹھانہ رکھے، لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ وہ اس پر مطمئن رہے۔ اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق دے دے وہ پھر بھی خوش رہے۔ اور اگر اس کی مرضی کے مطابق نہ ملے، تب بھی اس کا سر حکم الہی کے سامنے جھکا دے۔ اور بقول واصف علی واصف اس کا نظریہ یہ ہو کہ سب کچھ خدا کرتا ہے اور خدا جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے۔

اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی زندگی کے وہ پہلو جو انسانی سیرت و کردار کی تعمیر

میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک تسلیم و رضا کا درس بھی ہے۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو قوی اور عملی طور پر تسلیم و رضا کا درس دیا۔ اور آپ کے نزدیک تسلیم و رضا کا وصف عبادت الہی کی انتہاء ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

سَأَلَنِي شَيْخٌ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ أُمِّي شَيْءٌ يَقْرُبُ الْعَبْدَ إِلَى اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ فَقُلْتُ لِيَذَلِكَ إِبْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ فَابْتِدَاءُ الْوَرَعِ وَ

إِنْتِهَاءُ الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَالتَّوَكُّلِ (1)

”ایک بوڑھے آدمی نے مجھ سے خواب میں پوچھا۔ وہ کون سی چیز ہے، جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس کی ایک ابتداء ہے اور ایک انتہاء ہے۔ اس کی ابتداء تقویٰ ہے اور اس کی انتہاء رضا، تسلیم اور توکل ہے۔“

ورع و تقویٰ سے مراد ایمان کی وہ حالت ہے، جس سے انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کلمہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ یعنی زندگی کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اٹھانا، تقویٰ کہلاتا ہے۔ بظاہر یہی چیز اللہ تعالیٰ تک سب سے بڑھ کر پہنچانے والی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ورع و تقویٰ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والے راستے کی ابتداء ہیں۔ اور اس کی انتہاء تو تسلیم و رضا اور توکل ہے۔ کیونکہ کوئی کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، جتنا مشکل اپنی پسند و ناپسند کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان صوم و صلوة کا پابند ہے تو بلاشبہ یہ ایک بہت بڑی عبادت اور سعادت ہے۔ لیکن اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی رضا پر قربان کرنا اور اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر وادینا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ عموماً لوگ صوم و صلوة کے پابند بھی ہوتے ہیں۔ حج و زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں لیکن رسم و رواج کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اپنی خواہشات اور مفادات کی تکمیل میں حکم الہی کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہی اس چیز

کی دلیل ہے کہ تقویٰ منزل الہی کی ابتداء ہے اور تسلیم و رضا اس کی انتہا ہے۔ ایک مقام پر تسلیم و رضا کا درس دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لَا بُدَّ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ أَمْرٌ يَنْتَثِلُهُ
وَنَهْيٌ يَجْتَنِبُهُ وَقَدَرٌ يَرْضَى بِهِ، فَأَقْلُ حَالِ الْمُؤْمِنِ لَا يَخْلُو فِيهَا
مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ (1)

”ہر مومن کے لیے تمام احوال میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بجالائے، ممنوعہ افعال سے مکمل احتراز کرے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ پر راضی رہے۔ مومن کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک سے بھی کبھی بھی محروم نہ رہے

یعنی ایمان کا تقاضا، جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل اور نواہی سے بچنا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا بھی تقاضائے ایمان ہے۔ تسلیم و رضا کا تعلق ایمان کی پختگی سے ہے، جیسے جیسے ایمان قوی ہوتا ہے، تسلیم و رضا کی صفت زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اور ایمان ہی انسان میں یہ ملکہ پیدا کرتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ یہی عقیدہ ہے جو کسی چیز کے چھن جانے پر انسان کو تسلیم و رضا کے گر سکھاتا ہے کہ جب کوئی چیز میری تھی ہی نہیں تو اگر مجھ سے لے لی گئی ہے تو مجھے اس پر واویلا کرنے کا کیا حق حاصل ہے؟

ان مصائب سے کام لے اکبر غم بڑا مدرک حقائق ہے

عہد نبوت کا یہ واقعہ تسلیم و رضا کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا بیمار تھا۔ ایک دن وہ اپنے کام کاج کو چلے گئے۔ بعد میں بچے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اب بچے کے باپ کی واپسی کا وقت ہے۔ اور وہ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد واپس آئیں گے۔ اگر آتے ہی انہیں یہ

المناک خبر دی گئی تو ان کے رنج و الم کی کوئی انتہاء نہیں رہے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ انہیں بچے کی وفات کی خبر کل دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو چار پائی پر لٹا کر اس کے اوپر چادر ڈال دی۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ واپس آئے اور انہوں نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ تو اس مجسمہ تسلیم و رضا بیوی نے جواب دیا۔

هَذَا نَفْسُهُ وَازْجُوَانُ يَكُونُ قَدْ اسْتَرَاخَ

”اب اسے سکون آ گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب اس کی تکلیف جاتی رہی ہے۔“

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ واقعی اب سچے کو سکون ہے۔ انہوں نے وہ رات حسب معمول گزار لی۔ صبح جب وہ بیدار ہوئے۔ تو بیوی نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ یہ سن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام سلیم کے صبر و تحمل کا واقعہ سننے سے بہت مسرت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ میں انہیں اور فرزند عطا فرمایا۔ لہذا انصار میں ایک صاحب کہتے ہیں۔ میں نے ان کے نو بچے دیکھے ہیں (1)۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اسی تسلیم و رضا کا سبق دیتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

يَا كَذَّابُ أَنْتَ تَحِبُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي حَالَةِ النِّعْمَةِ وَإِذَا جَاءَ الْبَلَاءُ
هَرَيْتَ كَأَنَّ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مَحْبُوبَكَ إِنَّمَا يَتَّبِعُ الْعَبْدُ عِنْدَ
الْإِخْتِيَارِ إِذَا جَاءَتْ الْبَلَايَا مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَأَنْتَ ثَابِتٌ فَأَنْتَ
مُحِبٌّ وَإِنْ تَغَيَّرْتَ بَانَ الْكُذِبُ (2)

”اے کذاب! تو نعمت کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور جب اس کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو تو ایسے بھاگتا ہے گویا اللہ تعالیٰ تیرا محبوب ہی نہ تھا۔ بندگی کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے

1- صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب من لم يظهر احزنه عند المصيبة، رقم الحدیث 1218

2- الفتح الربانی، صفحہ 87

اور اس پر ثابت قدم رہے۔ تو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور اگر اس وقت تو بدل جائے، تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا۔“

یعنی بندگی کا تقاضا تو تسلیم و رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو کچھ بھی ملے۔ انسان اس کے سامنے سر تسلیم ختم کر دے جو انسان نعمت کے ملنے پر تو اللہ تعالیٰ سے خوش ہو، لیکن کسی آزمائش کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگماں ہو جائے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا نہیں۔ بلکہ اپنے مفاد سے محبت کرنے والا ہے۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرنے میں جھوٹ ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راہ تسلیم و رضا تقاضائے عبدیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے پر اعتراض انسان کے دین اور ایمان کے لیے موت ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

الْإِعْتِرَاضُ عَلَى الْحَقِّ عَزْوَ جَلَّ عِنْدَ نَزْوَلِ الْقَدَارِ مَوْتُ الدِّينِ،

مَوْتُ التَّوْحِيدِ، مَوْتُ التَّوَكُّلِ وَالْإِخْلَاصِ وَالْيَقِينِ وَالرُّؤُوحِ (1)

”امور تقدیر یہ کے نازل ہونے کے وقت بندے کا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا دین، توحید، توکل، اخلاص، یقین اور روح کی موت ہے۔“

یعنی تسلیم و رضا، دین و ایمان اور توکل و اخلاص کے لیے زندگی، جب کہ اعتراض ان کی موت ہے۔

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تسلیم و رضا کا ایک عملی نمونہ کس طرح تھی۔ اس کا اندازہ اس چیز سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ کہ جب شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی۔ تو آپ اسے ہاتھوں میں پکڑتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے ہاتھوں میں پکڑ کر کہتا ہوں۔ ”یہ میت ہے۔“ اور پھر اسے اپنے دل سے نکال دیتا ہوں۔ بدیں وجوہ اگر اس کی وفات بھی ہو جائے۔ تو میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں نے

اس کی پیدائش کے دن ہی اسے اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ اس سلسلہ میں روایت ہے کہ
 كَانَ يَبُوتُ مِنْ أَوْلَادِهِ مِنَ الذَّكُورِ وَالْأُنثَى لَيْلَةَ مَجْلِسِهِ فَلَا
 يَقْطَعُ الْمَجْلِسَ - يَضَعُ عَلَى الْكُرْسِيِّ وَيَعْظُ النَّاسَ وَالْعَاسِلُ
 يَغْسِلُ الْبَيْتَ فَإِذَا فَرَّغُوا مِنْ غُسْلِهِ جَاءُوا بِهِ إِلَى الْمَجْلِسِ
 فَيَنْزِلُ الشَّيْخُ وَصَلَّى عَلَيْهِ (1)

”آپ کے بچوں یا بچیوں میں سے کوئی دوران مجلس فوت ہو جاتا۔ تو آپ اپنی
 مجلس برخواست نہیں کرتے تھے۔ آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو وعظ فرماتے۔
 غسل دینے والا میت کو غسل دیتا۔ جب لوگ غسل دینے سے فارغ ہوتے۔ تو وہ
 میت کو آپ کی مجلس کے پاس لے آئے۔ آپ کرسی سے نیچے اترتے اور اس کی
 نماز جنازہ پڑھتے۔“

اولاد میں سے کسی کی وفات والدین کے لیے انتہائی صدمہ و کرب کا سبب ہوتی ہے۔
 عموماً ان حالات میں ان کے دل کی دنیا جڑ جاتی ہے۔ لیکن حضرت شیخ کے تسلیم و رضا کے
 وصف کا اندازہ لگائیں کہ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے جاری مجلس وعظ بھی ختم نہ کرتے، وعظ
 جاری رہتا۔ جب جنازہ تیار ہو جاتا تو جنازہ پڑھا دیتے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آزمائشوں سے
 محفوظ رکھے۔ لیکن تسلیم و رضا کے بغیر انسان کو دنیا میں اطمینان ملتا ہے نہ ایمان کی حلاوتیں
 نصیب ہوتی ہیں۔

(۵) طلب علم

انسانی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کے لیے علم کی وہی حیثیت ہے۔ جو آنکھ کے لیے نور یا جسم
 کے لیے روح کی ہے۔ تحصیل علم کے لیے جس قدر تاکید اسلام نے کی ہے کسی دوسرے
 مذہب میں اس کی مثال ڈھونڈنا بھی ایک سعی لا حاصل ہے۔ پہلی وحی کا پہلا لفظ ہی اقراء ہے
 کہ پڑھیے۔ اور قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے مسجود ملائکہ ہونے کا سبب بھی علم کو

۱۔ الروض الزاہر، امام برہان ابراہیم بن علی القادری، صفحہ 72، دارالکتب العلمیہ، بیروت

ہی قرار دیا گیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا حصول ہر مرد و زن پہ فرض قرار دیا ہے۔ ان سب حقیقتوں کے باوجود علم کے شرف و مرتبہ کا انکار کرنا اور اپنی بے علمی کو چھپانے کے لیے علم کی فضیلتوں کو ہی نہ ماننا، ایک فیشن سا بنتا جا رہا ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ یہی لوگ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی قرب پانے والے اور چہیتے گمان کرتے ہیں۔ حضرت غوث پاک کی پوری زندگی تو علم سیکھنے اور سکھانے میں بسر ہوئی۔ لیکن اگر کوئی اس علم کو صرف ظاہری علم کہہ کر، اس کی قدر و منزلت کو کم کرنا چاہیے۔ تو یہ سوچ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے اور ایسی سوچ کا حامل انسان حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اور افکار کی بھی صراحتاً مخالفت کا ارتکاب کرتا ہے۔

یہ کہنا کہ ہمیں ادراک حقیقت ہو گیا ہے اس لیے ہم اس علم سے مستغنی ہو گئے ہیں۔ تعلیمات شاہ جیلان کی روشنی میں اس لیے بھی غلط ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ لیکن علم پڑھنے کے لیے اپنے گھر جیلان سے چل کر بغداد اشرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نوازشات و عنایات ہر قدم پر ان کی دستگیری کرتی ہیں۔ غیب کے پردے اٹھا دیئے جاتے ہیں، یہ کیفیات اور واردات بھی آپ کو تحصیل علم سے نہیں روکتیں۔ آپ اس وقت بھی فرشتوں کو دیکھتے تھے جب مدرسہ میں پڑھنے جاتے تھے۔ الشیخ محمد بن یحییٰ التاذافی لکھتے ہیں۔

قِيلَ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَتَى عَلِمْتَ أَنَّكَ وَليُّ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ: كُنْتُ أَنَا

إِبْنُ عَشْرٍ سِنِينَ فِي بَلَدِنَا أَخْرَجُ مِنْ دَارِنَا وَأَذْهَبُ إِلَى الْمَكْتَبِ

فَأَرَى الْمَلَائِكَةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ تَمْشِي حَوْلِي فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ

سَبَعْتُ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ افْسَحُوا لِي وَلِي اللَّهِ حَتَّى يَجْلِسَ (1)

”حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ کو اپنے ولی اللہ ہونے کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں دس سال کا تھا۔ جب میں اپنے گھر میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ تو میں فرشتوں کو دیکھتا تھا جو میرے ارد گرد چلتے تھے۔

جب میں مدرسہ میں پہنچتا تو میں فرشتوں کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ **گر اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ یہاں تک کہ وہ بیٹھ جائیں۔**

علامہ التاذنی اسی مقام پر مزید لکھتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں۔ ایک دن ہمارے پاس سے ایک ایسا آدمی گزرا جسے میں نہیں پہنچانتا تھا۔ تو اس نے ایک فرشتے سے کہا یہ بچہ کیسا ہے؟ فرشتوں میں سے ایک نے جواب دیا۔ یہ سادات میں سے ہے۔ فرشتے نے بتایا کہ عنقریب اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ یہ عطا کرے گا اور منع نہیں کیا جائے گا، مقام پائے گا اور کوئی رکاوٹ نہیں بنائی جائے گی۔ اللہ کا قرب پائے گا اور اس کے ساتھ کوئی فریب نہیں کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے چالیس سال کے بعد اس کو پہچانا تو وہ وقت کے ابدال میں سے تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں بچہ تھا اور میں بچوں کے ساتھ کھلنے کا ارادہ کرتا تو کوئی کہنے والا مجھے کہتا۔ اے مبارک میری طرف آ، تو میں ڈر کے مارے بھاگتا اور اپنی والدہ کی گود میں چلا جاتا۔ مجھے خلوت میں اب بھی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ”میں اپنے شہر میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ ایک شاداب اور پر رونق علاقے کی طرف چلا گیا جہاں ایک چراگاہ میں مویشیوں کے پیچھے چلنے اور کھیلنے لگا کہ ایک بیل نے مجھے دیکھا اور کہنے لگا۔ اے سید عبدالقادر! آپ اس کام کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔“ میں بیل کی بات سن کر ڈرا اور گھبرا کر چھت پر جا بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری نگاہ کے سامنے کعبۃ اللہ کے پاس، میدان عرفات میں لوگ کھڑے نظر آنے لگے میں اپنی والدہ کے پاس آیا اور بغداد جانے کی اجازت چاہی اور وہاں جا کر علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔“ (1)

آپ کی زندگی کا یہ رخ ہمارے لیے اس لیے بھی انتہائی قابل توجہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ولایت کے کسی اعلیٰ مقام پر فائز ہیں اور پڑھنا پڑھانا تو دنیا داروں کا کام ہے۔ حضرت شیخ کی زندگی کا یہ پہلو ان کی اس فاسد فکر کی مکمل طور پر تردید کرتا ہے۔

یہ لوگ تو صرف لفظوں کے ہیر پھیر میں ”مقامات“ حاصل کرنے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ کا وہ خصوصی کرم ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ بچپن میں فرشتوں کو دیکھتے ہیں فرشتے ان کی خدمت پر مامور ہیں۔ وقت کے ابدال ان کے مقام و مرتبہ کی گواہی دیتے ہیں جانور ان سے مکلام ہوتے ہیں اور اپنے گھر کی چھت سے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ اور عرفات کا نظارہ کرتے ہیں۔ ان سب کیفیات اور واردات کے باوجود اپنی والدہ ماجدہ سے بغداد جا کر علم سیکھنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اگر کسی بھی قسم کی واردات وغیرہ تحصیل علم سے بے نیاز کر سکتی تو حضرت غوث پاک کبھی بھی بغداد جا کر تحصیل علم کی مشقتیں نہ اٹھاتے۔

تحصیل علم کے لیے آپ نے جتنی مصیبتیں اور مشکلات برداشت کی ہیں وہ اس راستے کے مسافروں کے لیے مشعل راہ ہیں اور طلبائے علم کے لیے ان میں بے پناہ تسلی اور تشفی کا سامان ہے اور جو لوگ علم کی توہین و تحقیر کا جرم شنیع کرتے ہیں ان کی ہدایت کا بھی مکمل سامان موجود ہے، بشرطیکہ کوئی ہدایت کا طلبگار سننے والے کان دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والا دل لے کر ان میں غور و فکر تو کرے۔

آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بغداد پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی مجھے فقر و فاقہ نے آیا۔ مجھے پہلے بیس روز کھانے کو کوئی چیز نہ ملی۔ میں تنگ آ کر ایوان کسریٰ کے ویرانے کی طرف نکلا کہ شاید مجھے کوئی مباح چیز ملے۔ آپ نے طلب علم کے لیے فاقے برداشت کیے گری پڑی سبزی اور پتوں سے بھوک مٹائی یہ بے پناہ مشقتیں تو برداشت کیں لیکن حصول علم میں مصروف رہے۔

احترام اساتذہ

کئی ”نازک مزاج“ اساتذہ کی سختی کا بہانہ کر کے تحصیل علم کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس قدر و منزلت کے، اپنے اساتذہ کا کس طرح احترام کرتے تھے اس کی ایک جھلک اس واقعہ میں ملاحظہ کیجئے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں طلب علم کے لیے شیخ حماد دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تو ہمارے پاس کیوں آیا ہے؟ تو فقیہہ ہے فقہاء کے پاس جا۔ مگر میں چپ رہتا آپ مجھے بڑی اذیت دیتے اور مارتے پھر جب میں کسی اور استاد سے کچھ اور پڑھنے کے لیے چلا جاتا پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے۔ آج ہمارے پاس بہت سی روٹیاں اور فالودہ آیا تھا ہم نے سب کھا لیا اور تیرے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا۔ آپ کے اصحاب بھی جو اکثر اپنے شیخ کو مجھے اذیت دیتے ہوئے دیکھتے تھے مجھ سے تعرض کرنے لگے اور کہنے لگے تو فقیہہ ہے، یہاں کیا کرے گا؟ یہاں کیوں آیا ہے؟ شیخ نے جب دیکھا کہ وہ لوگ بھی مجھے اذیت دے رہے ہیں تو انہیں جلال آ گیا اور ان سے فرمانے لگے۔

يَا كَلَابُ، لِمَ تُؤذُونَهُ وَاللَّهِ مَا فِيكُمْ مِثْلَهُ أَحَدٌ، أَنَا إِنَّمَا أُؤَذِيهِ

لِأُمَّتِحْنَهُ فَارَاهُ جَبَلًا لَا يَتَّحَرِّكُ (1)

”اے کتو! تم اسے کیوں اذیت دیتے ہو۔ خدا کی قسم! تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے۔ میں تو صرف ان کا امتحان لینے کے لیے اذیت دیتا تھا۔ لیکن میں نے انہیں ایک ایسا پہاڑ پایا جو اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں۔“

اس واقعہ سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اساتذہ کا کس طرح احترام کرتے تھے۔ کہ حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ آپ کو سزا بھی دیتے ہیں۔ اور آپ پر جملے کس کر آپ کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ یہ بھی راہ استقامت کا کوئی تربیتی مرحلہ ہوگا۔ لیکن حضرت شیخ مار بھی برداشت کرتے ہیں اور جملے بھی سنتے ہیں لیکن اپنے استاذ گرامی قدر کا دامن نہیں چھوڑتے۔

وسعت علمی کی تاکید

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ راہ علم کے ایسے مسافر ہیں، جو کسی منزل کو منزل نہیں

سمجھتے اور کسی بھی مرحلہ کو جائے قیام تصور نہیں کرتے۔ بلکہ اگلی منزلوں کی طرف گامزن رہتے ہیں۔ حضرت اقبال نے شاید انہیں جذبوں کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا۔

اس راہ میں مقام بے محل ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں
آپ صرف شریعت کے ظاہر کے علم کو ہی کافی نہیں سمجھتے۔ بلکہ علم باطن علم معرفت اور علم حقیقت تک رسائی کا درس دیتے ہیں۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔ کہ علم کو چار قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ امر۔ نہی اور تمام احکام میں ظاہر شریعت کا علم، ان چیزوں کے باطن کا علم، جسے طریقت کہا جاتا ہے۔ طریقت کا باطن جسے معرفت کہا جاتا ہے اور تمام باطنوں کا باطن جسے حقیقت کہا جاتا ہے۔

آگے فرماتے ہیں۔

لَا بُدَّ مِنْ حُصُولِهَا كُلِّهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّرِيعَةُ
شَجَرَةٌ، وَالطَّرِيقَةُ أَغْصَانُهَا، وَالْمَعْرِفَةُ أَوْرَاقُهَا وَالْحَقِيقَةُ
أَشْجَارُهَا وَالْقُرْآنُ جَامِعٌ بِجَمِيعِهَا بِالِدَّلَالَةِ وَالْإِشَارَةِ تَفْسِيرًا وَ
تَأْوِيلًا (1)

”ان تمام علوم کو حاصل کرنا ضروری ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ شریعت ایک درخت ہے، طریقت اس کی شاخیں ہیں، معرفت اس کے پتے ہیں، حقیقت اس کا پھل ہے۔ اور قرآن مجید تفسیر اور تاویل کے لحاظ سے دلالت اور اشارتاً سب کا جامع ہے۔“

بندہ جو علم کی تحقیر کرتا ہے یا علم کے کسی ایک شعبہ کو کافی سمجھتا ہے۔ غوث پاک کی یہ تعلیمات واضح الفاظ میں اس کے نظریہ کو باطل کرتی ہیں جو بندہ شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت کے علم کے حصول میں مگن ہے وہی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ علم اور علماء کی اہانت غوث پاک کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ تو علماء حق کی پیروی کو نبی کریم

1۔ سرالاسرار و مظہر الانوار، شیخ عبدالقادر جیلانی، صفحہ 19، دارالکتب العلمیہ، بیروت

صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی زیارت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں۔

لَا تَسْهِنُوا بِكَلِمَاتِ الْحُكَمَاءِ وَالْعُلَمَاءِ فَإِنَّ كَلَامَهُمْ دَوَاءٌ وَ
كَلِمَاتُهُمْ شَرٌّ وَحَى اللَّهُ تَعَالَى عَزَّوَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَكُمْ نَبِيٌّ مَوْجُودٌ
بِصُورَةٍ حَتَّى تَتَّبِعُوهُ فَإِذَا اتَّبَعْتُمُ الْمُتَّبِعِينَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمُحَقِّقِينَ فِي اتِّبَاعِهِ فَكَأَنَّكُمْ قَدْ اتَّبَعْتُمُوهُ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَكَأَنَّكُمْ
قَدْ رَأَيْتُمُوهُ (1)

”حکماء اور علماء کے کلام کی توہین نہ کرو۔ کیونکہ ان کا کلام دواء ہے۔ اور ان کے کلمات وحی الہی کا ثمرہ ہیں۔ تمہارے درمیان صورت کوئی نبی موجود نہیں ہے۔ تاکہ تم اس کی اتباع کرو۔ پس جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی اتباع کرو گے۔ جو کہ اتباع نبوی میں حقیقت ثابت قدم ہیں۔ تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتباع کی ہے۔ اور جب تم نے انہیں دیکھ لیا تو گویا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے۔“

یہ ہے علم اور علماء کے متعلق حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ، شان جیلاں کی محبت کا دعویٰ کرنے والا، ہر شخص اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟

خلاصہ کلام

علم کے حصول کا ایسا جذبہ جو ہر منزل کو منزل سمجھ کر ٹھکرا دے اور صرف علم شریعت پر اکتفاء نہیں بلکہ طریقت، معرفت اور علم حقیقت تک رسائی کی بھرپور جدوجہد کرنا اور جب علم من میں اتر کر شخصیت کو سنوار دے۔ تو انسانی شخصیت میں غرباء پروری اور خلق کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر انسان مخلوق سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ

ہے۔ اور انسانی شخصیت میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ چیزوں میں مثبت چیزیں دیکھنے کا ملک حاصل کر لیتا ہے۔ ایسا ہی انسان حق گوئی اور بیباکی کا پیکر بن کر ابھرتا ہے۔ وہ شاہان وقت کو ان کی غلطی پر زجر و توبیخ کر کے افضل جہاد کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ ایسا ہی انسان تسلیم و رضا کی ناقابل فراموش تاریخ رقم کرتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے یہ پانچ پہلو گویا کہ تکمیل شخصیت کے ارکان خمسہ ہیں۔ اور یہی چیزیں انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے مشعل راہ بھی ہیں اور نشان منزل بھی۔

شاہ جیلاں کا منہج دعوت و ارشاد

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝ (النحل)

”اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے اچھے طریقے سے بحث کیجئے۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے“

مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دیں ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں
 وانہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زبان چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ حشر یہاں
 وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے دیکھ! کوئی دل نہ دکھ جائے تری تقریر سے
 محفلن نو میں پوانی داستانوں کو نہ چھیڑ
 رنگ پر جواب نہ آئین ان فسانوں کو نہ چھیڑ

(اقبال)

تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اولین دعوت الی اللہ تھا۔ جملہ انبیاء و رسل صرف اسی لیے دنیا میں تشریف لائے تھے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد دعوت الی اللہ کی یہ ذمہ داری آپ کی امت پر عائد کی گئی ہے۔

امت مسلمہ میں بے شمار افراد ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس فریضہ کی ادائیگی میں نمایاں اور ناقابل فراموش خدمات سرانجام دیں۔ جزاہم اللہ عنا خیر الجزاء۔ لیکن شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میدان میں جو بے مثال مثالیں قائم فرمائیں ان کی اپنی ہی ایک منفرد اور نمایاں شان ہے۔ جب آپ دعوت و ارشاد کا فریضہ سرانجام دیتے تو آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی۔ جس میں کوئی غیر مسلم اسلام قبول نہ کرتا، یا فاسق و فاجر توبہ نہ کرتے۔ آپ کی مجلس میں لوگوں کی حالت غیر ہو جاتی۔ وہ چیختے چلاتے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتے اور بہت سے لوگ منے لالہ پینے سے اتنے بے خود ہو جاتے۔ کہ کیفیات سے ان کے جگر پھٹ جاتے اور وہ اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے۔ ستر ستر ہزار کا مجمع ہوتا۔ لوگ اس طرح ساکت و جامد بیٹھے ہوتے کہ ان کی سانسوں کے سوا کسی چیز کی آواز نہ آتی۔ آپ کو انہیں خاموش کروانے کے لیے کسی تکلف کی ضرورت نہیں تھی۔ سب لوگ کیفیات سے لبریز ہو کر ادب و احترام کا پیکر بن کر بیٹھے۔ کفر کی زنجیریں پاش پاش ہوتیں اور ظلم و فسق کے پرفریب جال تار عنکبوت بن کر اڑ جاتے۔

جب کہ جب ہم آج کل کی مجالس و عظ اور محافل دعوت و ارشاد کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تو الاما شاء اللہ ہمیں یہ چیزیں مفقود نظر آتی ہیں۔ لوگوں کو متکلفانہ اور مضحکہ خیز انداز سے چپ رہنے کی تلقین پر ہی اصل وقت کا کافی سارا حصہ گزر جاتا ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر اور آواز کے زیرو بم سے کچھ نعرہ بازی کی فضا تو قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن وعظ سے متاثر ہو کر کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کوئی ظالم ظلم سے توبہ کر لے، یا کوئی فاسق فسق چھوڑ کر اللہ کی

بندگی کا ڈورا اپنے گلے میں ڈالنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہ چیزیں بہت حد تک نایاب اور عنقا ہوتی جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی افسوس ناک مرحلہ یہ ہے کہ داعی یا واعظ کا مقصود بھی عموماً صرف نعرے لگوا کر داد تحسین وصول کرنا بنتا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف بندوں کو بلانا۔ ان کے دلوں میں فسق و فجور کے خلاف نفرت پیدا کر کے وہاں محبت الہی کی جوت جلانا، عموماً واعظ اور داعی کا مقصود ہی نہیں ہوتا۔ اگر داعی کا مقصد دعوت الی اللہ ہے، ہی نہیں اور اس کا مقصد صرف مخاطب لوگوں کو خوش کرنا ہو۔ تو پھر معاشرے کے بگاڑ پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے۔

ہوس بالائے منبر ہے تجھے رنگیں بیان کی

نصیحت بھی تیری صورت ہے اک افسانہ جوانی کی

(اقبال)

آئیے شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کے منہج دعوت و ارشاد پر غور کریں۔ تاکہ ہماری دعوت اور ہمارے مواعظ بے جان نہ رہیں۔ ایمان نہ ہو کہ زندگی تقریریں کرتے ہوئے گزر جائے۔ مال و زر بھی خوب سمیٹ لیا جائے۔ اور شہرت و ناموری بھی۔ لیکن کسی کافر کو مسلمان کرنے کی سعادت نہ ملے اور کسی فاسق و فاجر کو یاد الہی کی دولت دینے سے بھی محروم ہی رہیں۔ جب ہم شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اسلوب دعوت و ارشاد میں غور کرتے ہیں۔ تو ہمیں درج ذیل چیزیں بڑی واضح اور نمایاں نظر آتی ہیں۔

دعوت و ارشاد فن نہیں سوز دروں کا اظہار ہے

دعوت و ارشاد نہ فن ہے اور نہ ہی تجارت۔ بلکہ خلق خدا کی رہنمائی کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے والے، انسان کے سوز دروں کا اظہار ہے۔ جیسے اگر کسی ماں کا بیٹا بگڑ جائے۔ تو وہ اسے سمجھاتی بھی رہتی ہے اور اس کی ہدایت کے لیے تڑپتی بھی رہتی ہے۔ داعی کے اندر جب مخلوق کی رہنمائی کے لیے ایسا ہی درد اور کرب پایا جائے تو اس کا عملی اظہار دعوت و ارشاد کی صورت میں ہوتا ہے۔

شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی بڑی شدت سے تلقین فرماتے ہیں کہ دعوت و ارشاد کو محض

فن، کاروبار یا شوقیہ انداز سے نہ لیا جائے۔ بلکہ یہ دل کا سوز اور روح کی تڑپ ہو۔ جو دعوت و ارشاد کے قالب میں ڈھلے۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

وَيُحَكِّ كُنْ عَاقِلًا لَّا تُنَاجِمُ الْقَوْمَ بِجَهْلِكَ بَعْدَ مَا خَرَجْتَ مِنَ
الْمَكْتَبِ صَعِدْتَ تَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ هَذَا أَمْرٌ يَحْتَاجُ إِلَى إِحْكَامِ
الظَّاهِرِ وَإِحْكَامِ الْبَاطِنِ ثُمَّ الْغِنَى عَنِ الْكُلِّ ثُمَّ يَحْتَاجُ أَنْ تَقْعُرَ فِي
ضُرُورَتَيْنِ الْأُولَى أَنْ لَا يَبْتَعِيَ فِي بِلْدَتِكَ غَيْرُكَ فَتُحَكِّمَ عَلَى النَّاسِ
ضُرُورَةً وَالْآخِرَى إِنَّكَ تُؤَمِّرُ بِالْكَلَامِ مِنْ حَيْثُ قَلْبِكَ وَحَيْثُ
تَتَرَقَّى إِلَى هَذَا الْمَقَامِ لِرَدِّ الْخَلْقِ إِلَى الْخَالِقِ (1)

”تجھ پر افسوس! عقل مند بن اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں سے مزاحمت نہ کر۔
مکتب سے نکلتے ہی تو منبر پر چڑھ بیٹھا۔ لوگوں کو وعظ کہنے لگا۔ یہ ایک ایسا معاملہ
ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کے استحکام کا محتاج ہے۔ پھر ہر ایک سے مستغنی ہو
جانے کا۔ اس کے بعد اگر دو ضرورتوں میں سے کوئی ایک ضرورت واضح ہو۔ تو تو
وعظ کہہ۔ پہلی یہ کہ تیرے شہر میں تیرے سوا کوئی اور وعظ کہنے والا نہ رہے۔ پس تو
اس وقت ضرورتاً لوگوں سے وعظ کہہ اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ تیرا دل تجھے وعظ
کہنے کا حکم دے۔ پس تو اس وقت مخلوق کو خالق کی طرف لوٹانے کے لیے منبر پر
چڑھ اور وعظ کہہ۔“

آپ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ وعظ کہنا اور لوگوں کو دعوت و ارشاد کا درس دینا
کوئی فن یا پیشہ نہیں بلکہ یہ کسی بھی انسان کو اس وقت زیبا ہے جب اس کے ظاہر و باطن کی
اصلاح ہو جائے۔ یعنی اس کا ظاہر و باطن شریعت و معرفت کے نور سے منور ہو جائے۔ اور وہ
ہر چیز سے مستغنی ہو کر صرف رضائے الہی کی دولت پانے کے لیے دعوت و ارشاد کا فریضہ سر
انجام دے۔ اور یہ اس کے لیے اس وقت روا ہوگا جب وہ خلوص نیت سے یہ سمجھے کہ اس

فریضہ کو سرانجام دینے کے لیے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ تکلف و تصنع سے یہ فریضہ ادا نہ کرے۔ بلکہ یہ اس کے دل کی پکار ہو۔ اگر وہ اسے ادا نہ کرے، تو اپنے ضمیر کا مجرم گردانا جائے۔ اگر ان شرائط کے ساتھ وہ دعوت و ارشاد کا فریضہ سرانجام دے گا تو اس کی دعوت دلوں میں ایک انقلاب برپا کرے گی۔ ورنہ صرف لفظوں کا ہیر پھیر ہو گا یا آواز کا زیرو بم۔

اسی سے یہ حقیقت بالکل واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ دعوت و ارشاد کی بنیاد تقویٰ و تدین پر استوار ہوتی ہے۔ جس انسان کا اپنا باطن صاف اور منور نہیں ہو گا۔ تو دوسروں کی رشد و ہدایت کا جذبہ اس میں کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ شاید یہی سبب ہے کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے منبر پر جلوہ افروز ہونے سے پہلے اتنی کثرت سے عبادات بجائیں اور اتنی شدت سے مجاہدات کیں کہ وہ اپنی مثال آپ ہیں اور یہ عبادات و مجاہدات واعظ بننے کے لیے نہیں تھے۔ بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھے۔ دعوت و ارشاد کا یہ منصب اور اس کے حیرت انگیز مثبت نتائج اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام کے طور پر آپ کو عطا فرمائے گئے۔ اگر انسان کا باطن صاف نہ ہو دل نور تقویٰ سے مزین نہ ہو تو وعظ و ارشاد یا تو تجارت بن جاتے ہیں یا پھر اہل ثروت کی تائید و حمایت کا ذریعہ۔ بقول اقبال

دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے
پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ دعوت و ارشاد کے لیے تقویٰ اور عمل صالح کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

مِنْ شَرِّطِ وَعِظِكَ بِغَيْرِكَ أَنْ تَكُونَ مَوْمِنًا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوا الْعَبْدُ
الْخَلْقَ إِلَى الْحَقِّ إِلَّا بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ الْخَائِنُ خَانَ
نَفْسَهُ وَرَبَّهُ وَنَبِيَّهُ يَا مُرُّ وَلَا يَنْتَبِلُ وَنَهَى وَلَا يَنْتَهَى وَيَقُولُ وَلَا
يَعْمَلُ لَهُ لَا عِبْرَةَ بِجَنَمِ اكْتَفَاكَ وَحَفَّ شَوَارِبِكَ وَصَفَارَةَ وَجْهِكَ

الْإِيمَانُ هَهْنَا (1)

”غیر کو وعظ کے لیے شرط یہ ہے کہ تو خود صاحب ایمان ہو۔ کسی انسان کو یہ زیبا نہیں۔ کہ وہ بغیر حق تک پہنچنے کے خلق کو اس کی طرف بلائے۔ بددیانت اپنے آپ سے بددیانتی کرتا ہے۔ اپنے رب تعالیٰ سے اور اپنے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بددیانتی کرتا ہے۔ وہ دوسروں کو حکم دیتا ہے، لیکن خود تعمیل نہیں کرتا، دوسروں کو روکتا ہے، خود نہیں رکتا۔ کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا۔ تیرے کاندھے ہلانے، سمیٹ لینے، مونچھوں کو پست کرنے اور چہرے زرد کر لینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایمان یہاں (دل میں) ہے۔

یعنی بے عمل واعظ دعوت و ارشاد کا فریضہ سرانجام نہیں دے رہا ہوتا۔ بلکہ اپنے آپ سے، اللہ تعالیٰ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بددیانتی کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، جس کا اظہار اعمال صالحہ سے ہوتا ہے محض تکلفات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دعوت و ارشاد کی اولین شرط یہ ہے کہ اسے بطور فن یا پیشہ نہ اپنایا جائے۔ بلکہ یہ خلق کی رہنمائی کے لیے پائی جانے والی تڑپ کا عملی اظہار ہو۔ اور یہ تڑپ اور یہ درد تقویٰ و اعمال صالحہ کے بغیر ناممکن ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ داعی مخلص بھی ہو اور اس کا باطن نور تقویٰ سے تاباں و منور بھی ہو۔

کیونکہ دعوت و ارشاد کا فریضہ سوز دروں کا اظہار ہے، اس کا اندازہ حضرت شیخ کے اس فرمان سے ہوتا ہے۔

كُنْتُ أَمْرًا أَنْهَى فِي النَّوْمِ وَالْبَيْقَظَةِ وَكَانَ يَغْلِبُ عَلَى الْكَلَامِ وَيَزِدُّ حُمَّ

عَلَى قَلْبِي، إِنْ لَمْ أَتَكَلَّمْ أَكَادُ اخْتِنِقُ وَلَا أَقْدَرُ أَنْ أَسْكُتَ (2)

”میں سوتے اور جاگتے حکم بھی دیتا ہوں اور منع بھی کرتا ہوں۔ مجھ پر کلام اسی طرح غالب ہو جاتا ہے۔ اور میرے دل پر (معارف کا) اس طرح ہجوم ہو جاتا ہے۔

کہ میں اگر کلام نہ کروں تو دم گھٹنے سے مر جاؤں۔ اور میں کسی بھی حال میں خاموش رہنے کی طاقت نہیں رکھتا۔“

حضرت شیخ کے منہج دعوت و ارشاد سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تقویٰ و پارسائی کی دعوت و ارشاد کے موثر ہونے کے لیے وہی حیثیت ہے جو کسی پرندے کی پرواز کے لیے اس کے پروں کی۔ آپ کے بیٹے سید عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں نے بلا د عجم میں بہت سے علوم و فنون حاصل کیے۔ واپسی پر میں نے اپنے والد محترم (حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ) سے لوگوں کو وعظ کرنے کی اجازت چاہی پھر میں آپ کی اجازت سے منبر پر جا بیٹھا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علوم عطا فرمائے تھے بیان کرتا رہا۔ میرے والد بھی سنتے رہے، لیکن میرے وعظ سے کسی کے دل پر رقت طاری ہوئی نہ ہی کسی پر کوئی اثر ہوا اور نہ کسی آنکھ سے کوئی آنسو ہی نکلا۔

یہاں تک کہ اہل مجلس نے میرے والد گرامی سے وعظ کہنے کے لیے عرض کیا۔ میں منبر سے نیچے اتر آ گیا اور میرے والد مکرم نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر صرف اتنا فرمایا کہ کل میں روزہ دار تھا۔ میرے لیے یحییٰ کی والدہ نے انڈے پکا دیئے۔ اور ایک مٹی کے برتن میں ڈال کر طاق پر کھ دیئے تھے۔ اچانک ایک بلی آئی جس نے وہ برتن گرا دیا اور سب انڈے ٹوٹ گئے۔ یہ بات کہنا تھا کہ اہل مجلس میں ایک شور برپا ہو گیا۔ جب آپ وعظ سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا۔ حضور کیا بات تھی کہ آپ کی ایک مختصر سی بات نے رقت طاری کر دی۔ آپ نے فرمایا بیٹا! تم نے اپنے علوم اور سفر پر فخر کیا تھا۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہا بیٹا! کیا تم نے آسمان تک سیر کر لی ہے؟

وہ مزید فرماتے ہیں کہ میں اکثر اپنے والد محترم کے منبر پر بیٹھ کر وعظ کرتا۔ مگر لوگوں پر بہت کم اثر ہوتا۔ مگر جب غوث پاک منبر پر تشریف لاتے۔ تو فرماتے نوجوانو! شجاعت ایک لمحے کیلئے صبر کا نام ہے۔ اتنی بات سنتے ہی اہل مجلس میں کہرام بپا ہو جاتا۔ جب میں آپ سے اس کا سبب پوچھتا تو آپ فرماتے تم اپنے دل سے بات کرتے ہو مگر میں دوسروں کی بات کرتا ہوں۔

ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں لوگ بے توجہ اور مست سے نظر آنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میرا بیان سننے کے لیے آسمان سے سبز پرندے بھیج دے۔ ابھی آپ کی مجلس جاری تھی کہ مجلس سبز پرندوں سے بھر گئی۔ اور حاضرین ان پرندوں کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئے۔ (1)

آپ کی دعوت و تبلیغ کا یہ پہلو واضح کر رہا ہے کہ اگر داعی کے دل میں ذرا سا علم کا تکبر بھی آجائے تو تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور دعوت و ارشاد کے لیے محض علم کافی نہیں، سیرالی اللہ بھی اس کا جزو لاینفک ہے۔ اور زبان کی بات محض کان تک جاتی ہے جب کہ دل سے نکلی ہوئی بات دلوں تک میں اتر کر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھی ہے

(اقبال)

اور جب دعوت و ارشاد کی بنیاد تقویٰ اور سوز دروں پر ہو تو کارکنان قضاء و قدر بھی داعی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ دعوت فن نہیں، درد کا اظہار ہے۔ آورد نہیں بلکہ آمد ہے۔ آپ فرماتے ہیں ”مجھے اپنے معبود کی عزت کی قسم! جب تک مجھ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تمہیں میرے حق کی قسم وعظ کرو میں نے تمہیں رد کرنے سے محفوظ کر دیا ہے۔ تب تک میں وعظ نہیں کرتا اور مجھ سے کہا جاتا ہے عبدالقادر تم وعظ کرو تم سے سنا جائے گا۔ (2)

(ii) فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب

دعوت و ارشاد دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی سعادت حاصل کرنے کا نام ہے۔ کیونکہ حقیقی داعی و مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس مقدس فریضہ کو فن یا پیشہ بنا لے تو یہ اور بات ہے، لیکن اس مقدس مآب فریضہ کی ادائیگی کا جو مقصد وحید ہے وہ خلق کو رجوع الی اللہ کروانا ہے۔ اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا۔

جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان داعی کے قلب کو منور و تاباں نہ کر دے۔ اور داعی کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی محبتیں اور شفقتیں نصیب نہ ہوں۔

شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے دعوت و ارشاد کا فریضہ اسی وقت سرانجام دینا شروع کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے بے پناہ فیضان سے مشرف فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں۔

ایک دن مجھے نماز ظہر سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے! تو کلام کیوں نہیں کرتا؟ تو میں نے عرض کیا۔ ابا جان! میں عجمی آدمی ہوں، فصحاء بغداد کے سامنے کیسے کلام کروں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا۔ اپنا منہ کھول میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں سات مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اور فرمایا لوگوں کو وعظ کر اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے انہیں بلا۔ پس میں نماز ظہر پڑھ کر بیٹھ گیا۔ بہت سے لوگ میرے پاس آئے۔ مجھ پر کچھ گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ پس میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھول۔ میں نے اپنا منہ کھولا تو آپ نے چھ مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا۔ تو میں نے عرض کیا پورے سات بار کیوں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اَدْبًا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَازَى عَنِّي (1)۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے میں نے ایسا نہیں کیا۔ پھر آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔

حضرت شیخ کی زندگی کا یہ پہلو واضح کر رہا ہے کہ آپ کا وعظ کوئی فن یا پیشہ نہیں تھا۔ بلکہ مخلوق خدا کو رجوع الی اللہ کی تلقین کرنا تھا اور آپ کے وعظ و ارشاد میں اتنی تاثیر اس لیے آگئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان شامل حال تھا۔ اور یہ سرکار کے لعاب دہن کی برکت تھی کہ آپ کے وعظ کی ہر مجلس میں کوئی کافر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا۔ یا فساق و فجار توبہ کرتے اور لوگوں پر کیفیات کا اس قدر نزول ہوتا کہ لوگ انہیں سنبھال نہ پاتے اور نہ جانے

کتنے لوگ تو واصل بحق بھی ہو جاتے۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

كَانَ سِرِّي السَّقَطِي يُشِيرُ عَلَي الْجُنَيْدِ بِالْكَلَامِ عَلَي النَّاسِ فَرَأَى

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ فَلَمَّا لَقِيَهُ قَالَ لَهُ مَا قَبَلْتَ مِنَّا حَتَّى

أَمَرْتُ وَبِكَ أَنْتَ تَتَكَلَّمُ عَلَي النَّاسِ وَبَعْدُ عَمَلُكَ سَخَاؤٌ (1)

”حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو وعظ کہنے کی طرف اشارہ فرمایا کرتے تھے۔ پس حضرت جنید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو وعظ کہنے کا حکم فرمایا پس جب سری سقطی آپ سے ملے۔ تو آپ نے جنید سے فرمایا کہ تم نے اس وقت تک ہماری بات نہیں مانی۔ جب تک تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ اے واعظ! تجھ پر افسوس ہے کہ تو لوگوں سے وعظ کہتا ہے اور ابھی تک تیرا اپنا عمل خراب ہے۔“

یعنی دعوت و ارشاد میں اصل تو یہی ہے کہ صدر نشین مسند دعوت و ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خود اس سعادت کے لیے منتخب فرمائیں۔ اور آپ اسے حکم فرمائیں۔ یا کم از کم داعی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قلبی اور روحانی نسبت تو ضرور ہو۔ اگر اس مقدس فریضہ کو سرانجام دینے والا کوئی آدمی گناہ کی راہوں پر چلتے ہوئے یہی فریضہ سرانجام دیتا رہے۔ تو اس کا یہ عمل سوائے بربادی اور تباہی کے اور کوئی مثبت نتیجہ نہیں دکھائے گا۔ کیونکہ رب کا باغی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے محروم ہوتا ہے اور جو آپ کے فیضان سے محروم ہو اس کی دعوت و تبلیغ، فن یا پیشہ تو بن سکتی ہے لیکن دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑنے کی سعادت اسی داعی کو نصیب ہوتی ہے، جس کا دل فیضان نبوت سے منور ہوتا ہے، یا کم از کم اسے ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سچے اور قلبی تعلق ضرور ہوتا ہے۔

(iii) مدعو کی نفسیات کا لحاظ رکھنا

ہر شخص اپنے خول میں بند ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک حق و صداقت اور دانش و بینش کے

معیار بھی اپنے ہوتے ہیں۔ اگر مدعو کو اس کی نفسیات کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے، دعوت دی جائے تو مثبت نتائج حاصل نہیں ہوتے۔ نبی کریم ﷺ کی ایک سنت مدعو کی نفسیات کا لحاظ رکھتے ہوئے اسے دعوت دینا بھی ہے۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق سوال کرتا تھا اور آپ اسے اسی کے مطابق جواب عطا فرماتے تھے۔ جس نے علمی سوال کیا آپ نے اسے علمی طور پر مطمئن کیا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ یہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے تو اسی طرح اس کا دامن بھی بھر دیا گیا۔

تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے
عقل، غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

(اقبال)

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج دعوت و ارشاد بھی دراصل نبوی منہج دعوت و ارشاد کا ہی عکس جمیل تھا۔ آپ بھی مدعو کو اس کی طلب اور نفسیات کے مطابق ہی مطمئن کرتے تھے۔ کیونکہ ایک انسان جو اپنی حیثیت کے مطابق ایک چیز سمجھنا چاہتا ہے تو اگر اسے ویسے ہی مطمئن نہ کیا جائے تو کار دعوت کامیابی کی منزل نہیں پاسکتا۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج دعوت و ارشاد کی توضیح کے لیے آپ کی زندگی سے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔

ایک مرتبہ رواقص کا ایک گروہ آپ کے پاس دوسرے بھر ٹوکے لے کر آیا اور انہوں نے کہا بتائیے ان ٹوکروں میں کیا ہے؟ تو آپ اپنی کرسی سے نیچے اترے اور اپنا ہاتھ ان میں سے ایک ٹوکے پر رکھ دیا اور فرمایا اس میں ایک معذور لڑکا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبدالرزاق کو حکم دیا کہ وہ اس ٹوکے کو کھولے۔ جب کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں واقعی ایک بیمار لڑکا ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، قم باذن اللہ۔ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ اٹھا اور تندرست ہو کر دوڑنے لگا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ دوسرے ٹوکے پر رکھا۔ اس میں ایک تندرست لڑکا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اسے بھی

کھولنے کا حکم دیا۔ تو دیکھا کہ اس میں ایک چھوٹا بچہ تھا جو چل رہا تھا آپ نے اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر فرمایا بیٹھ جا۔ تو وہ حکم الہی سے بیٹھ گیا (یعنی اپا ہج ہو گیا)

فَتَابُوا عَنِ الرَّفْضِ عَلَى يَدَيْهِ وَمَاتَ الْمَجْلِسُ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ (1)

”تو ان لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر رفس سے توبہ کی اور اس مجلس میں تین آدمی مر گئے۔“

یہ لوگ جس سوچ سے آپ کے پاس آئے تھے۔ اگر انہیں ویسے ہی مطمئن نہ کیا جاتا تو یہ کبھی بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے اور رفس سے توبہ نہ کرتے۔ آپ کی سیرت کا یہ واقعہ بھی ملاحظہ ہو۔

شیخ ابوالحسن محمد بن سہل انصاری کہتے ہیں کہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں حاضر ہوا اور سب سے پیچھے بیٹھا تھا آپ زہد کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کاش آپ معرفت پر کلام فرمائیں۔ تب آپ نے زہد پر کلام ختم کیا اور معرفت پر کلام فرمانے لگے۔ اور یہ ایسا کلام تھا کہ میں نے ایسا کلام کبھی نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ کاش! آپ شوق پر کلام کریں۔ آپ نے پہلا کلام ختم کر کے شوق پر بے مثال کلام فرمایا۔ اب میں نے دل میں کہا کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر آپ فنا و بقا پر کلام کریں۔ تو آپ نے فنا و بقاء پر ایسا عجیب کلام فرمایا۔ کہ میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا تھا۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ کیا ہی اچھا ہوا اگر آپ غیب و حضور پر کلام فرمائیں تو آپ نے پہلا کلام ختم کر کے غیب و حضور پر ایک پر کیف اور بے نظیر کلام فرمایا۔ کہ ایسا کلام میں نے پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ پھر فرمایا اے ابوالحسن! تجھ کو یہی کافی ہے۔ تب میں اتنا بے اختیار ہو گیا اور اپنے کپڑے پھاڑ لیے۔ (2)

مدعو کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھ کر کلام کرنا، ایک ایسی چیز ہے جو دلوں میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔

آپ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں کرسی پر بیٹھتا اور طرح طرح کے علوم و فنون پر کلام کرتا۔ لیکن میرے کلام کا لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ جب آپ وعظ فرماتے تو فرماتے۔ اے شجاعت کے طالب! ایک گھڑی صبر کر۔ تو اہل مجلس یک دم چیخنے اور چلانے لگتے۔ لہذا میں آپ سے اس کے متعلق پوچھتا تو آپ فرماتے ”تم اپنے اندر کلام کرتے ہو اور میں اوروں کے اندر ہو کر بولتا ہوں“۔ (1)

آپ کی دعوت و ارشاد کے اس اسلوب سے واضح ہے کہ داعی کو چاہیے کہ وہ مدعو کی نفسیات کو ملحوظ خاطر رکھ کر اسے دعوت دے۔ ورنہ کار دعوت پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا۔

میدان دعوت و ارشاد

اس سے مراد یہ ہے کہ داعی کی دعوت و ارشاد کا مرکزی میدان کیا ہونا چاہیے۔ داعی کو اپنی دعوت کس بنیادی نکتہ پر مرکوز کرنی چاہیے۔ تو حضرت شاہ جیلان اپنی دعوت و تبلیغ کا مرکزی نکتہ کس چیز کو قرار دیتے ہیں؟ یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ داعی کو لوگوں کے ایمان بچانے اور انہیں دین کا حقیقی شعور دلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر کوئی گمراہ فرقہ لوگوں کے نظریات و عقائد تباہ کر رہا ہے تو داعی کو فرق باطلہ کا رد بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ چیزیں ایمر جنسی یا اتفاقی ہونی چاہیے۔ داعی کی دعوت و تبلیغ کی بنیاد ہی اس چیز کو قرار دے دینا دعوت و ارشاد کی بنیادی سوچ کے خلاف ہے۔ یہ چیزیں مجبوری میں تو ضرور ہونی چاہئیں۔ لیکن یہ داعی کا مقصد کبھی نہیں ہونا چاہیے۔

دعوت و ارشاد کا بنیادی نکتہ رجوع الی اللہ والرسول ہونا چاہیے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی رجوع الی اللہ کی صداقت کو پرکھنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے رجوع الی الرسول بھی کوئی دوسری چیز نہیں۔ بلکہ رجوع الی اللہ کا ہی مظہر ہے۔ قرآن کریم میں بعثت انبیاء کا مقصد وحید یہ بیان کیا گیا ہے

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

الطَّاعُونَ (النحل: 36)

”بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا (تا کہ وہ لوگوں سے کہے) کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچ کر رہو۔“

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ کہ آپ کے نزدیک میدان دعوت و ارشاد کا مرکزی نکتہ صرف اور صرف لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانا، ان کے دلوں میں آخرت کی حاضری کا عقیدہ پختہ کرنا اور اللہ کے بندوں کو فقط اسی کی بندگی کا درس دینا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے تمام مجموعے اسی چیز پر شاہد ہیں۔ فتوح الغیب، الفتح الربانی اور سر الاسرار وغیرہم کے مضامین کی فہرست پر ایک طائرانہ نظر ڈالنے سے ہی اس حقیقت کا انکار ناممکن ہو جاتا ہے کہ داعی کا اصل کام اللہ کے بندوں کو فقط اس کی بندگی کا پیغام دینا، اسے خوش فہمیوں کی دنیا سے نکال کر ادراک حقیقت کا شعور دلانا، اسے محبت الہی، تقرب الہی، خوف، رجا، توکل اور زہد و تقویٰ کی حقیقت سے آگاہ کرنا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں:

يَا مُنَافِقُ يَا عَابِدَ الْخَلْقِ وَالْأَسْبَابِ نَاسِيًا لِلْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ تَرِيدُ

أَنْ يَقَعَ بِيَدِكَ هَذَا مَعَ أَنْتَ فِيهِ لَا كَرَامَةَ لَكَ وَلَا عِزَّازَةً أَسْلِمْتُ

تَبَّ ثُمَّ تَعَلَّمْتُ ثُمَّ تَعَمَلْتُ وَاخْلِصُ وَالْإِفْلَاحُ لَكَ (1)

”اے منافق! اے خلق و اسباب کے پجاری! اے اللہ عزوجل کو بھول جانے والے! ان حالات کے باوجود جن میں تو اب مبتلا ہے۔ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ یہ (مراتب اولیاء) تیرے قبضے میں آجائیں۔ دربار الہی میں تیری کوئی عزت و کرامت نہیں۔ پہلے اسلام لا، پھر توبہ کر پھر علم سیکھ۔ پھر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرو ورنہ تجھے ہدایت نہیں ملے گی۔“

کیا شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرنے والا اس فرمان کے بعد بھی علم، علم اور اخلاص کی

اہمیت کا انکار کر سکتا ہے۔ ایک مقام پر آخرت کی یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 قَدْ غَفَلْتُمْ كَانِكُمْ لَا تَمُوتُونَ وَكَانِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تُحْشَرُونَ وَبَيْنَ
 يَدَيِ الْحَقِّ عِزُّوَجَلَّ لَا تُحَاسِبُونَ وَعَلَى الصِّرَاطِ لَا تَجُوزُونَ هَذِهِ
 صِفَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَدْعُونَ الْإِسْلَامَ وَالْإِيمَانَ (1)

”اے لوگو! تم تو ایسے غافل ہو گئے ہو۔ گویا تمہیں مرنا ہی نہیں، گویا تم بروز حشر اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے۔ اور نہ اللہ تعالیٰ کے حضور حساب کے لیے جاؤ گے۔ اور جیسے کہ تمہیں پل صراط سے گزرنا ہی نہیں۔ یہ تمہاری کیفیتیں ہیں اور اس کے باوجود بھی تم ایمان و اسلام کا دعویٰ کرتے ہو۔“

حضرت شیخ کے تمام مقالات کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے اور انداز بیاں بدل جاتا ہے، لیکن میدان دعوت و ارشاد کا مرکزی اور کلیدی نکتہ صرف اور صرف انسان کو درمولا پہ جھکانا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

فَاتَّبِعْ الْأَمْرَ فِيهَا بِمُخَالَفَتِكَ آتَاكَ بِالتَّبَرِّي مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ
 وَأَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِرَادَةٌ وَهَيْئَةٌ فِي شَيْءٍ أَلْبَنَّةَ دُنْيَا وَعُقْبَى فَتَكُونَ
 عَبْدَ الْمَلِكِ لَا عَبْدَ الْمَلِكِ وَعَبْدُ الْأَمْرِ عَبْدُ الْهَوَى كَالطِّفْلِ مَعَ
 الظِّيرِ وَالْمَيْتِ الْغَسِيلُ مَعَ الْغَاسِلِ وَالْمَرِيضُ الْمَقْلُوبُ عَلَى
 جَنْبِيهِ بَيْنَ يَدَيِ الطَّبِيبِ فِيمَا سِوَى الْأَمْرِ وَالنِّهَى (2)

”پس اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مراد اپنی ذات کی مخالفت اور اپنی قوت و طاقت سے بیزار ہو جانا ہے۔ کہ دنیا و آخرت کی کس چیز کے متعلق تیرا کوئی ارادہ نہ رہے۔ پس تم ملک کے لیے نہیں، مالک الملک کے غلام بن جاؤ گے۔ تم امر حق کے بندے ہو گے، خواہشات کے غلام نہیں رہو گے۔ خدا کے سامنے تمہارا معاملہ ایسا ہی ہوگا، جیسے شیر خوار بچہ دایا کے ہاتھوں میں، نہلایا ہوا مردہ غسل کے ہاتھوں

1۔ نفس مصدر، صفحہ 123

2۔ فتوح الغیب، صفحہ 74

میں، یا بے ہوش مریض طبیب کے روبرو ہوتا ہے۔ یہ تسلیم و رضا، امر و نہی کے علاوہ ہے۔“

یہ آپ کے ایک مقالہ کا اقتباس ہے جس میں آپ لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا امر یا نہی ہو۔ وہاں تو کسی دوسری چیز کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ جہاں امر و نہی نہیں بھی ہے وہاں بھی انسان کو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہنا چاہیے اور انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ایسا ہی بے بس کر دے، جیسے شیر خوار بچہ دایہ کے سامنے ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام عز الدین بن عبدالسلام سے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا۔

أَمَّا الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فَالَّذِي وَصَلَ إِلَيْنَا مِنْ أَخْبَارِهِ
الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ كَانَ فَقِيهًا زَاهِدًا عَابِدًا، يَتَكَلَّمُ عَلَى النَّاسِ
وَيُرْغَبُهُمْ فِي الزُّهْدِ وَالتَّوْبَةِ وَيَحْذَرُهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ
فَكَانَ يَتُوبُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْخَلْقِ مِنْ لَا يُحْطَى كَثْرَتُهُ وَلَهُ
كَرَامَاتٌ مُسْتَفِيئَةٌ لَمْ يُنْقَلْ لَنَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ عَصْرِهِ وَلَا مِنْ
بَعْدِهِ أَكْثَرُ مِنَّا نَقَلَ عَنْهُ (1)

”پس شیخ عبدالقادر جیلانی یہاں تک ہمارے پاس ان کی صحیح خبریں پہنچی ہیں۔ آپ فقیہ، زاہد اور عابد تھے۔ لوگوں سے خطاب فرماتے ہوئے انہیں زہد اور توبہ کی ترغیب دلاتے تھے۔ اور انہیں گناہوں کی سزا سے ڈراتے تھے۔ آپ کے ہاتھ پر اتنے لوگوں نے توبہ کی جن کا شمار ممکن نہیں۔ آپ کی اتنی کرامات ہیں کہ آپ کے زمانے میں یا اس کے بعد کسی اور کی اتنی کرامات نقل نہیں کی گئی۔“

سوال یہ ہے کہ حضرت شیخ کی نسبت سے منعقد ہونے والی محافل میں کیا اسی میدان

دعوت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے؟ جو آپ کا میدان دعوت تھا، یا محض آپ کا اسم گرامی استعمال کر کے، خوش فہمیوں کو غذا دے کر آپ کے مقصد زیت سے غداری کی جاتی ہے؟
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا یہ منہج دعوت و ارشاد ہر داعی کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور نشان منزل بھی۔

مقام عبدیت، تعلیمات شاہ جیلان کی روشنی میں

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ۝ وَ
الشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَ غَوَّاصٍ ۝ وَ آخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي
الْأَصْفَادِ ۝ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

”اور ہم نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا۔ وہ ان کے حسب فرمان نرمی سے چلتی تھی جہاں کا بھی وہ ارادہ فرماتے تھے اور شیاطین، ہر معمار اور غوطہ لگانے والے بھی (ان کے تابع کر دیئے) اور دوسرے جوزنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے۔ یہ ہماری عطا ہے آپ (جس پر چاہیں) احسان کریں اور (جس سے چاہیں) روک رکھیں۔ آپ پر کچھ حساب نہیں۔“ (سورہ ص)

خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات
 ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
 ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ
 غالب و کار آفریں، کار کشاء و کار ساز

(اقبال)

بندے کی تمام تر عظمتیں اپنے مولا سے وابستہ ہونے میں ہیں۔ ایک انسان جیسے جیسے قرب الہی کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، اس کا وجود قدرت الہی کا مظہر بنتا جاتا ہے۔ یہ بات ایک چھوٹی سی سطح پر بھی بڑی آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ ایک انسان کا اگر ایک ایسا دوست ہے جو اس کے ساتھ انتہائی مخلص اور وفادار ہے۔ ایک وفادار انسان اپنے مخلص دوست کی بہتری کے لیے ہر وہ کام تو کرے گا جو اس کے بس میں ہوگا۔ یہ الگ بات، کہ ہر انسان کے ساتھ اس کی بے شمار مجبوریاں بھی لگی ہیں اور وہ بہت کچھ کر سکنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ کیونکہ یہاں فقیر راہ نشیں بھی مجبور ہے اور شاہ تخت نشیں بھی مجبور یوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے

بہت نکلے مرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے

انسانی معاملات میں تو کبھی کوئی مجبوری آڑے آجاتی ہے کبھی کوئی جبلی کمزوری۔ مثلاً ایک شخص اپنے مخلص دوست کو مال و زر سے نوازا نا چاہتا ہے لیکن ممکن ہے، غربت کی مجبوری اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے اور وہ کچھ نہ کر سکے۔

یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں

ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں

یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ ایک انسان اپنے دوست کو نوازا نا چاہے، اس کے پاس زر و جواہرات کے انبار بھی ہوں۔ لیکن اس کا بخل اس راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات، جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اور جس کی عنایات اور نوازشات کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس کا کرم تو ان کی بھی جھولیاں بھرتا ہے جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں۔

اک تو ہی خدائے لم یزل دیتا ہے بن مانگے

یہاں تو نفرتیں بھی چاہتوں کے بھاؤ بکتی ہیں

جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا تو میرا کریم رب جس کے خزانوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی عنایات کی کوئی حد نہیں۔ اس بندے کو کیا عطا فرمائے گا؟ یہی چیز مقام عبدیت کو سمجھنے میں تنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں اس حقیقت کو بڑے واشگاف الفاظ میں واضح کیا گیا ہے۔ کہ رجوع الی اللہ اور ذوق توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کے مقربین اور محبوبان الہی کو بے بس اور مجبور ماننا نہیں ہے۔ ہاں اللہ رب العزت کے مقابلہ میں ہر کوئی بے بس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو اپنی عنایات اور نوازشات سے اتنا نوازتا ہے کہ حد کر دیتا ہے۔ اور وہ بندے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں سے قدرت باری تعالیٰ کا مظہر بن جاتے ہیں اور ان کی ذوات قدسیہ سے قدرت باری تعالیٰ کا ظہور ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں وہ ”بندہ مولا صفات“ بن جاتے ہیں۔ ان کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔

خاکی و نوری نہاد، بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز
ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفریں، کار کشا و کار ساز
وہ اسی کو فقر مومن کا لازمی ثمرہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

فقر مومن چست تسخیر حیات بندہ از تاثیر او مولا صفات

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عقیدہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء کرام و اولیاء عظام کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کی لچپالی کے بھی خلاف ہے اور اس کی بندہ نوازی کے بھی۔ بلکہ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ محبوبان الہی کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ مالک الملک نے انہیں ملک بھی عطا فرمایا ہے اور اسی رب العزت نے انہیں عزتیں اور غلبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ جب عام دوست اپنے دوست کو محروم نہیں رکھتا تو رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اپنے دوستوں کو کیا کچھ نہیں عطا فرمائے گا؟

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے مقام عبدیت کو متعدد مقامات پر بڑے واشگاف

الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

كُلُّ السَّلَامَةِ فِي طَاعَةِ الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ وَهِيَ اِمْتِثَالُ جَمِيعِ مَا اَمَرَ
بِهِ وَالِائْتِهَاءُ عَنْ جَمِيعِ مَا نَهَى عَنْهُ وَالصَّبْرُ عَلَى جَمِيعِ مَا قُضِيَ
بِهِ مِنْ اسْتِجَابِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَجَابَةً وَمَنْ اطَاعَهُ طَوَّعَ لَهُ جَمِيعُ
خَلْقِهِ (1)

”تمام تر سلامتی اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہی ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی پیروی کی جائے، اس کے تمام نواہی سے بچا جائے اور اس کے تمام اور قضاء و قدر پر صبر کیا جائے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا مقبول بنا لیتا ہے اور جو کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے تمام مخلوق اس کی اطاعت کرتی ہے وہ سب کو اس کا فرماں بردار بنا دیتا ہے۔“

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں

يَخْدِمُكَ الْحُكْمُ وَالْعِلْمُ وَالْقَدْرُ وَالْاِنْسُ وَالْجِنُّ وَالْمَلَائِكَةُ يَخَافُ
مِنْكَ كُلُّ شَيْءٍ لِّطَاعَتِكَ بِتِلْكَ عِزَّتِكَ عَزَّوَجَلَّ مَنْ خَافَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ خَافَ
مِنْهُ كُلُّ شَيْءٍ - وَمَنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ اَخَافَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَنْ خَدَمَ
اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ اَخَدَمَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ لِاِنَّهُ لَا يُضِيْعُ مَنْ عَمِلَ اِحْسَانًا مِنْ
عِبَادِهِ ذَرَّةً كَمَا تَدْرِي تَدَان (2)

”حکم، علم، قدر، انسان، جن اور فرشتے سب تیرے خادم بن جائیں گے۔ تجھ سے ہر چیز ڈرنے لگے گی کیونکہ تو اللہ عزوجل سے ڈرنے والا بن گیا ہے۔ ہر چیز تیری فرمانبرداری کرنے لگے گی۔ کیونکہ تو اللہ رب العزت کا فرمانبردار بن گیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہر چیز کا خوف اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خادم بن جاتا ہے

وہ ہر چیز کو اس کی خادم بنا دیتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی کے ایک ذرہ برابر عمل کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ تم جیسا کرو گے، ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔“

آپ کے ان فرمودات سے واضح ہو رہا ہے کہ انسان کی عظمت و شان کے سبب راز اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہونے میں ہی ہیں۔ جب کوئی اسی کا ہو جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو اس کا کر دیتا ہے۔ عبدیت کا یہ مقام شرک نہیں، یہ میرے رب کی شان بندہ نوازی ہے۔

سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا

مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا

(غالب)

جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دے گا۔ جو اس سے ڈرے گا، ہر چیز اس سے ڈرے گی۔

ہر کہ ترسد از حق و تقویٰ گنبد ترسد از او جن و انس و ہر کہ دید

(مولانا روم)

ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں

إِذَا تَمَّ قَصْدُ الْعَبْدِ وَ طَلَبُهُ لِذِخْرِ عَزَّوَجَلَّ كَانَتْ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا

مَسْحَرَةً لَهُ (1)

”جب بندے کا قصد اور اس کی طلب اللہ عزوجل کے لیے کامل طور پر ہو جاتی

ہے۔ تو تمام چیزیں اس کے لیے مسخر کر دی جاتی ہیں۔“

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں عبدیت کے جن متعدد مقامات کو واضح کیا گیا

ہے۔ ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ہر چیز اس کی فرمانبردار ہو جاتی ہے بلکہ اس کا وجود اللہ تعالیٰ کے جو دو کرم کا مظہر بن جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

وَبِكَ تُنكشِفُ الْكُرُوبُ وَبِكَ تُسْقَى الْغِيُوثُ، وَبِكَ تُنْبِتُ
الزَّرْعُ وَبِكَ يُدْفَعُ الْبَلَاءُ يَا وَالْبِخْنُ عَنِ الْخَاصِّ وَالْعَامِرِ وَأَهْلُ
الْثُقُورِ وَالرَّاعِي بِهَا وَالرَّعَايَةِ وَالْأُمَّةِ وَالْأُمَّةِ وَ سَائِرِ الْبَلَاءِ يَا
فَتَكُونُ شَحْنَةَ الْبَلَاءِ وَالْعِبَادِ (1)

”جب تو اطاعت الہی میں کامل ہو جائے تو اس وقت تیری وجہ سے جان لیوا سختیاں دور کی جائیں گی۔ اور تیرے سبب سے بارشیں نازل کی جائیں گی۔ اور تیری برکت سے کھیتیاں اگائی جائیں گی اور تیری ذات کے سبب خاص و عام لوگوں کا، سرحدوں پر متعین افراد، چرواہوں، والیان سلطنت، رعایا، پیشوایان قوم، ان کے قبیلعین اور باقی تمام مخلوق سے تکالیف و مصائب دور کی جائیں گی۔ اور تو شہروں اور وہاں کے باشندوں کا والی بن جائے گا۔“

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ عبدیت کی شان کا یہ مظہر بھی بڑی تاکید سے بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو ایک مرحلہ ایسا بھی آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بندہ نوازی کرتے ہوئے پوچھتا کہ میرے بندے بتا تو کیا چاہتا ہے۔ عبدیت کے اسی مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت اقبال فرماتے ہیں

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

حضرت غوث پاک فرماتے ہیں۔

أَطْلُبُهُ وَوُدَّاهُ فَإِنَّهُ يُرِيدُكَ فِي الْبَدَايَةِ تَكُونُ مَرِيدًا وَهُوَ الْمُرَادُ وَفِي
النِّهَايَةِ تَكُونُ مَرَادًا وَهُوَ الْمَرِيدُ الصَّغِيرُ فِي حَالِ صَغَرِهِ يَطْلُبُ أُمَّه
فَإِذَا كَبُرَتْ تَطْلُبُهُ أُمَّه إِذَا عَلِمَ صِدْقَ إِرَادَتِكَ لَهُ أَرَادَكَ إِذَا عَلِمَ
صِدْقَ مُحَبَّتِكَ لَهُ أَحَبَّكَ (2)

”تو اللہ تعالیٰ کو طلب کر اور اس سے محبت کر، پس یقیناً وہ تجھے چاہے گا۔ ابتدا میں تو چاہنے والا ہوگا اور وہ چاہا گیا ہوگا۔ اور انتہا میں تو چاہا گیا ہوگا اور وہ چاہنے والا ہوگا۔ بچہ بچپن کی حالت میں اپنی ماں کو طلب کرتا ہے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، تو ماں اس کی طلب بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے لیے تیرے ارادہ کی سچائی کو جان لے گا تو وہ تجھے چاہنے لگے گا جب وہ اپنے لیے تیری محبت کی سچائی کو جان لے گا تو وہ تجھ سے محبت کرے گا۔“

یعنی جب بندہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہی طالب بن جاتا ہے۔ وہ فقط اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی بندہ نوازی یوں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محب بن جاتا ہے اور وہ محبوب۔ نیاز ناز بن جاتا ہے اور قیس لیلیٰ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔

چوں تمام افتد سراپا ناز فی گردود نیاز
قیس را لیلیٰ ہمی نامند در صحرائے من

(اقبال)

حضرت شیخ نے اس حقیقت کو بڑی تاکید سے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی قدرتوں کا امین بنا دیتا ہے۔ آپ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

الْعَبْدُ إِذَا وَحَدَّ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَأَخْلَصَ لَهُ تَارَةً يَكُونُ لَهُ فَيَدْخُلُ
فِي تَكْوِينِهِ تَارَةً تُسَلَّمُ إِلَيْهِ الشُّكُورُ وَيَكُونُ هُوَ لِنَفْسِهِ هَذَا
لِخَوَاصِهِ مِنْ خَلْقِهِ كُلِّ مَنْ دَخَلَ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ لِمَنْ كُنْتُ
فَيَكُونُ أَلْسَانُ فِي تَكْوِينِ الْيَوْمِ لَاغْدًا (1)

”بندہ جب اپنے رب کا موحد بن جاتا ہے اور اس کے لیے سراپا اخلاص ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ خود اس کا ہو جاتا ہے وہ خود اس میں تصرف فرماتا ہے۔ اور کبھی

بندے کو تصرف سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اور بندہ (عطائے الہی سے) خود متصرف ہو جاتا ہے۔ یہ مخلوق میں سے خاص بندگان الہی کا حال ہے۔ ہر وہ شخص جو جنت میں داخل ہوگا جب کسی شی سے کہے گا۔ ”ہو جا“ تو وہ ہو جائے گی۔ مگر مرتبہ کمال یہ ہے کہ یہ مقام آج ہی مل جائے نہ کہ کل۔“

یعنی کمال عبدیت یہ ہے کہ انسان میں اہل جنت کی صفات کا عکس نظر آنے لگے۔ جب اہل جنت کسی چیز سے ”کن“ کہیں گے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت اسی دنیا میں انسان کو یہ کمال عطاء فرمادیتی ہے کہ جب وہ کسی چیز سے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
أَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ أَطْعَمِنِي أَجْعَلْكَ تَقُولُ لِشَيْءٍ كُنْ فَيَكُونُ
وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ يَا دُنْيَا مَنْ خَدَمَنِي فَاخْدِمِيهِ وَمَنْ خَدَمَكَ
فَاتَّعِبِيهِ (1)

”اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے اے بنی نوع انسان! میں اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب میں کسی چیز سے کہتا ہوں، ہو جا۔ تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو میری اطاعت کر، میں تجھے ایسا بنا دوں گا۔ کہ جب تو کسی چیز سے ”کن“ کہے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دنیا! جو میری خدمت کرے تو اس کی خادم بن جا۔ اور جو تیری خدمت کرے تو اسے مصیبتوں کی نذر کر دے۔“

حضرت شیخ کے اس فرمان سے واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کو اس کے امر کن کا مظہر بنا دیتی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث آپ کے اس فرمان کی شرح میں لکھتے ہیں۔

”کیونکہ جب تم مکمل طور پر میری اطاعت کرو گے۔ امر و نہی کے تابع، اپنی ذات سے فانی اور میری ذات سے باقی ہو جاؤ گے تو میری قدرت کے انوار اور آثار تم

میں ظاہر ہوں گے۔ (1)

حضرت شیخ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيْكَ التَّكْوِينَ فَتَكُونُ بِالْإِذْنِ الصَّرِيحِ الَّذِي هُوَ لَا غَبَارَ عَلَيْهِ وَالِدَلَالَاتِ الْإِثْحَةِ كَالشَّمْسِ الْمُنِيرَةِ وَبِكَلَامِهِ اللَّذِيذِ الزُّهُوِ الذُّمِّنْ كُلِّ لَذِيذٍ وَالْهَامُ صِدْقٍ مَنْ غَيْرِ تَلْبِشٍ مُصَفًى مِنْ هُوَا جِسِّ النَّفْسِ وَوَسْوَاسِ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ قَالَ اللَّهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ يَا ابْنَ آدَمَ أَنَا الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ، أَطْعِنِي أَجْعَلَكَ تَقُولُ لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُونُ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ مِنْ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِهِ مِنْ بَنِي آدَمَ (2)

”پھر نظام تکوین تمہارے سپرد کر دیا جائے گا اور تم بغیر کسی ادنیٰ شک کے صریح

اذن، نیرتابان کی طرح روشن دلائل اور ایسے لذیذ کلام سے جس سے لذیذ کوئی کلام نعین، بلا التباس و اشتباہ اور سچے الہام سے کائنات میں تصرف کر سکو گے۔ وہ الہام تمام نفسانی خطرات و شیطان لعین کے وسوسوں سے پاک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا ہے۔ اے ابن آدم! میں اللہ ہوں۔ میرا سوا کوئی معبود نہیں۔ میں جس چیز کو کہتا ہوں ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے تو میری اطاعت کر میں تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تو بھی کسی چیز سے کہے گا ”ہو جا“ تو وہ ہو جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے اکثر انبیاء، اولیاء اور خاص بندوں کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے امر کن کا مظہر بن کے کائنات میں تصرف کرنا، یہ صرف ایک نظریہ ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے مقررین کو یہ مقام عطا فرما چکا ہے۔

جس طرح قطرہ سمندر سے مل کر سمندر کی پہنائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ ذرہ صحراء میں گم ہو کر صحراؤں کی وسعتوں کا امین بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو

جاتا ہے۔ تو اس کی ذات مظہر قدرت الہی بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں۔

وَطَهَّرَ قُلُوبَهُمْ عَنَّا سِوَاهُ وَجَعَلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَالْخَلْقَ فِي
 أَيْدِيهِمْ أَرَاهُمْ قُدْرَتَهُ وَعَلَمَهُمْ حِكْمَهُ وَعِلْمَهُ وَأَعْطَاهُمْ الْقُوَّةَ بِهِ
 لَهُمْ صَاحَّ قَوْلُ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ صَدَقُوا فِي هَذَا
 الْقَوْلِ فَأَمَنُوا حَوْلَهُمْ وَقَوَاهُمْ وَقَوَى الْخَلْقَ وَاسْتَسْكُوا بِقُوَّةِ
 الْحَقِّ عَزَّوَجَلَّ كَانَ مَعَاذَ رَحْمَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَمْ
 تَفْعَلْ بِي مَا أُرِيدُ قَصَبِي عَلَى مَا تُرِيدُ (1)

”اور اللہ تعالیٰ نے ان (مقربین الہی) کے دلوں کو اپنے ماسواء سے پاک کر دیا ہے۔ دنیا و آخرت اور تمام مخلوق کو اپنی حکمت اور اپنا علم سکھا دیا ہے۔ انہیں اپنی قوت و طاقت سے نوازا ہے اور انہی کا لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنا صحیح ہے۔ وہی یہ کہنے میں صادق ہیں۔ پس انہوں نے اپنی اور مخلوق کی تمام طاقتوں اور قوتوں کو فنا کر دیا اور قوت الہی کے ساتھ متمسک ہو گئے ہیں۔ حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ! اگر تو وہ نہ کرے جو میں چاہتا ہوں۔ پس تو مجھے اس پر صابر بنا دے جو تو چاہتا ہے۔“

یعنی قرب الہی بندے کو مظہر قدرت الہی بنا دیتا ہے۔

ع عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

یہی وہ مقام عبدیت ہے جس کا اظہار حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصائد میں بھی کہا ہے۔ اور آپ جگہ جگہ یہ وضاحت فرماتے ہیں۔ کہ یہ مقام مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں:

نَظَرْتُ إِلَى الْمَحْفُوظِ وَالْعَرْشِ نَظْرَةً فَلَا حَتَّ لِي الْأَنْوَارُ وَالرَّبُّ أَعْطَانِي

وَعُوضُوا بِحَارِي تَنْظَرُوا بِجَوَاهِرِي وَتَبْرِي وَيَا قُوتِي وَدُرِّي وَ مَرْجَانِي (1)

میں نے لوح محفوظ اور عرش کی طرف دیکھا۔ پس میرے لیے انوار چمکے، یہ مرتبہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ (اور ارشاد ہوا کہ) میرے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ تم میرے زرو جواہرات، یا قوت، موتی اور مرجان پانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔

آپ کے سارے قصائد پڑھنے سے یہ حقیقت اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ ان میں آپ اپنے رب کی ان عطاؤں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ یہ استغفر اللہ کوئی تعلق نہیں تھی، بلکہ یہ تو اپنے کریم رب کی نعمتوں کی تحدیث تھی۔ اسی مقام عبدیت کو ظاہر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں۔

أَنَا فِي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ وَحَدِي يَصْرِفُنِي وَ حَسْبِي ذُو الْجَلَالِ
وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دَهُورٌ تَسْرُّ وَ تَنْقِضُنِي إِلَّا آتَى لِي
بِلَادُ اللَّهِ مُلْكِي تَحْتَ حُكْمِي وَوَقْتِي قَبْلُ قَلْبِي قَدْ صَفَا لِي
مُرِيدِي لَا تَخَفُ اللَّهُ رَبِّي عَطَانِي رِفْعَةً نِلْتُ مِنَ الْعَالِي
وَكُلُّ وِلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدْرِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ
وَ عَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورِ أَسِي وَجَدِي صَاحِبِ الْعَيْنِ الْكَمَالِ (2)

ان اشعار کا بالترتیب منظور اردو ترجمہ ملاحظہ ہو۔

(1) منزل قرب الہی میں ہوں میں یکتا کمال

ہوں ترقی پر سدا کافی ہے مجھ کو ذوالجلال

(2) نہیں ہوتا بسر کوئی مہینہ یا زماں

جب تک مجھ سے اجازت لے نہ وہ آ کر یہاں

(3) ملک حق ہے ملک میرا اس پہ قبضہ ہے میرا

دل سے پہلے وقت میرا صاف حق نے کر دیا

(۴) طالبا مت ڈر کہ اللہ ہے میرا پروردگار

جس نے دی ہے مجھ کو رفعت اور کیا عالی وقار

(۵) چلتے ہیں سارے ولی اپنی اپنی چال پر

ہے قدم میرا فقط بر سنت خیر البشر

(۶) نام ہے مشہور عبدالقادر عالم میں مرا

صاحب عین الکمالی ہے میرا انا ہوا

یہ قصیدہ وہ ہے۔ جو قصیدہ غوثیہ یا قصیدہ خمریہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قصیدہ آپ نے جذب و استغراق کے عالم میں فرمایا تھا۔ اس قصیدہ میں آپ جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام مجھے میرے رب نے عطا فرمایا ہے۔ یہ مراتب رفیعہ مجھے محبت الہی اور قرب مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے ہیں۔ جو رب اپنے بندے کو یہ مقامات عطا فرمادیتا ہے اس کی قدرتوں کا کیا کہنا؟ اور اس کے جو دو کرم کا کیا کہنا۔

سطور بالا سے واضح ہوا کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے موحد ہیں۔ لیکن آپ کے نزدیک توحید کا مطلب مقررین الہی کا بے بس و عاجز ہونا نہیں ہے، یہ بالکل بجا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے مقررین الہی قدرت الہی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ کیونکہ نہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا کوئی اندازہ ہے اور نہ اس کے جو دو کرم کا ہی کوئی شمار ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود

(مولانا روم)

فرمودات شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ (حم السجدہ)

”اور اس سے حسین کسی کی بات ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلا یا، نیک عمل کیے اور کہا کہ میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔“

من کی دنیا؟ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا؟ تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن
پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات
تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن

(اقبال)

عصر حاضر کے ایک دانشور واصف علی واصف کہتے ہیں: پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ یعنی کوئی آدمی جتنا عظیم ہوگا، اس کی ہر بات اتنی ہی عظمتوں کو اپنے جلو میں سمیٹے ہوئے ہوگی۔ آدمی کی شخصیت کا اظہار اس کی بات سے ہی ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی بڑے حسن و جمال والا ہو، زرق برق لباس پہنے ہوئے ہو، لیکن جب وہ بات کرے تو لوگ اس سے کراہت محسوس کرنے لگیں۔ اور ایک آدمی بظاہر تو بے وقعت نظر آتا ہو، لیکن اس کی بات اسے لوگوں کی آنکھ کا تار ابنادے۔ بات سے پہلے تو انسان مستور اور مخفی ہوتا ہے۔ اس کی بات ہی اس کے متعلق فیصلہ کرتی ہے کہ یہ دانش و بینش کا ہمالہ ہے یا علم و فضل سے کوسوں دور بے وقوفیوں اور حماقتوں کا پیکر؟۔

در اصل کسی انسان کی بات اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتی ہے۔ اس کی ہر بات سے اس کے علم و فضل کا ما حاصل ٹپکتا ہے۔ عظیم انسان اپنی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کو اپنے اقوال میں بیان کرتے ہیں، تاکہ ان کی ہر بات آنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکے۔ اور وہ راہ زیست طے کرتے ہوئے درد کی ٹھوکریں نہ کھاتے رہیں۔ بلکہ ان کے تجربات کی روشنی میں آسانی سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ یہی سبب ہے کہ عظیم لوگوں کی باتوں کو ”اقوال زریں“ کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔

شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بلاشبہ عظمت اور شان کے اس درجہ پر فائز ہیں جس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے تخیل سے ماوراء ہے۔ آپ کی ہر بات ہی ”قول زریں“ ہے۔ جو راہ طلب کے مسافروں کے لیے مشعل راہ بھی ہے اور منزل مقصود بھی۔ یعنی انسان نے جس فکر تک پہنچنا ہے آپ کے فرمودات ان کا راستہ بھی دکھاتے ہیں اور وہاں پہنچاتے بھی ہیں۔ آپ کے ارشادات و فرمودات اپنانے سے انسان بہت سی فکری غلطیوں سے محفوظ رہ کر حق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اس باب میں آپ کے چند فرمودات کچھ ضروری توضیحات کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں، تاکہ ان کی روشنی میں آپ کے افکار و

خیالات کو سمجھا جاسکے۔ اور انہیں کے ساتھ ہم اپنی منزل کا تعین بھی کر سکیں اور اسے پا بھی سکیں۔ اقول وبالله التوفیق علیہ توکلت والیہ انیب

(۱) اخلاص کی پہچان

دین کا مقصود، اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہونا ہے۔ ہر انسان اپنے متعلق یہی سوچتا ہے کہ وہ صاحب اخلاص ہے۔ سوال یہ ہے کہ اخلاص کیا ہے؟ مخلص ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے اخلاص کو پرکھ سکے۔ حضرت شاہ جیلاں اخلاص کی علامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

عَلَامَةُ اخْلَاصِكَ أَنْكَ لَا تَلْتَفِتُ إِلَى حَنْدِ الْخَلْقِ وَلَا إِلَى ذَمِّهِمْ وَلَا

تَطْمَعُ فِيمَا آيَدِيهِمْ تَعْمَلُ لِلنُّعْمِ لَا لِلنِّعْمَةِ (1)

اخلاص کی علامت یہ ہے کہ تو مخلوق کی بدحواسی سے بے نیاز ہو جا۔ لوگوں کے مال و دولت کی طمع نہ کرو..... تو نعمت دینے والے کے لیے کام کر نعمت کے لیے نہیں۔

”یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کی نشانی یہ ہے کہ انسان اس چیز سے بے نیاز ہو جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کوئی نیک کام شروع کرے، لوگ اس کی تعریف و توصیف کے پل باندھ دیں۔ تو وہ اور جذبوں سے کام کرے۔ لیکن لوگ اس پر طعن و تشنیع کے تیر چلانے لگیں، تو وہ کام چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت اخلاص سے محروم ہے۔ اگر اس کا کام اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا تو وہ ہر حال میں اسے جاری رکھتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر اچھے کام کی قدر کرتا ہے۔

حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بندوں کے لیے کام نہ کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرے۔ کیونکہ بندہ بندے سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان ایک انسان کے ہزاروں کام کرے اور ایک کام نہ کرے تو وہ سب کاموں پہ پانی پھیر دیتا ہے اور یہ چیز انسان کے لیے سخت دکھ اور کرب

کا باعث بنتی ہے۔ اگر وہ خدا کے لیے کام کر رہا ہوتا۔ تو اسے اس کی کوئی پرواہ ہی نہ ہوتی۔ کہ اس انسان نے کیا کہا ہے؟ وہ ہر حال میں پرسکون اور مطمئن ہی رہتا کہ میں نے یہ کام اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اور میرا رب کریم مجھے اس کی جزا ضرور عطا فرمائے گا۔
یعنی اخلاص بندوں سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کا نام ہے۔

(۲) دین سے دوری کے اسباب

انسان اپنے آپ کو دین سے انتہائی وابستہ خیال کرتا ہے۔ خوش فہمیوں کا نشہ اسے کچھ نہ کرتے ہوئے بھی سب کچھ کرنے کا یقین دلاتا رہتا ہے۔ آخر ایک انسان دین کے ساتھ اپنی وابستگی کو کیسے جان سکتا ہے؟ اور وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ اس تناظر میں فرماتے ہیں۔

ذَهَابُ دِينِكُمْ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ الْأَوَّلُ إِنَّكُمْ لَا تَعْمَلُونَ بِمَا تَعْلَمُونَ
الثَّانِي أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ الثَّلَاثُ أَنَّكُمْ لَا تَتَعْلَمُونَ
مَا لَا تَعْلَمُونَ فَتَتَّبِقُونَ جُهَالًا الرَّابِعُ أَنَّكُمْ تَسْنَعُونَ النَّاسَ مِنْ
تَعْلِيمٍ مَا لَا يَعْلَمُونَ (1)

”تمہارے دین کی بربادی چار چیزوں سے ہے پہلی چیز یہ کہ تم نے جو علم سیکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ دوسری چیز یہ کہ جس کا علم نہیں اس پر عمل کرتے ہو۔ تیسری چیز یہ کہ جسے جانتے نہیں ہو ایسے حاصل نہیں کرتے۔ پس تم جاہل کے جاہل رہتے ہو اور چوتھی چیز یہ کہ تم دوسروں کو تعلیم سے روکتے ہو۔“

یعنی جس شخص کا طریقہ یہ ہو کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے اور جو نہیں جانتا اس میں الجھتا رہے۔ مثلاً وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے لیکن وہ سچ تو بولتا نہیں۔ لیکن تصوف کی عمیق ترین مباحث میں الجھا رہتا ہے نماز تو ادا نہ کرے اور وحدۃ الوجود اور وحدۃ الشہود کی مباحث میں مصروف رہے۔ دین کی بات سمجھنے کا اسے احساس نہ

ہو۔ اور دوسروں کو بھی تعلیم سے دور کرنے کی کوشش کرے تو اس شخص کا دین سے کوئی تعلق باقی نہیں ہے۔ وہ صرف دعویٰ کی حد تک دین کا علمبردار ہے۔ اگر اسے دین سے حقیقی تعلق نصیب ہوتا تو وہ علم پر عمل کرتا۔ ایسے افکار و خیالات میں نہ الجھتا جن کا وہ اہل نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے میں اپنی زندگی وقف کر دیتا خود بھی علم سیکھتا اور دوسروں کو سکھانے میں پوری کوشش صرف کر دیتا۔

(۳) آزمائش ایمان کی کسوٹی ہے

ایمان ہر انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے ہر کوئی اپنے آپ کو کامل مومن ہی خیال کرتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ایمان کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تاکہ ہر انسان اپنے ایمان کو جانچ سکے کہ وہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

لَوْلَا الْبَلَايَا لَكَانَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَادًا زَاهِدًا (1)

”اگر آزمائشیں نہ ہوتیں تو سب لوگ ہی عابد اور زاہد ہوتے۔“

یعنی ایمان کی پرکھ آزمائش سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مختلف حالات یا مختلف احکامات سے اپنے بندوں کی آزمائش نہ کرے، پھر تو ہر کوئی کامل مومن ہو۔ مثلاً ایک انسان صبح دس بجے جاگنے کا عادی ہے۔ ایمان اسے اگر یہ کہے کہ نماز کی خیر ہے تو جب مرضی ہو سو کراٹھ۔ ایک شخص رشوت خور ہے، ایمان اسے کہے کہ رزق حلال کی ضرورت نہیں، جیسے تیرا جی چاہے پیسہ لے تا رہ۔ اسی طرح نہ کسی ہوس پرست کو ہوس پرستی سے روکا جائے، نہ کسی چور کو چوری پرٹو کا جائے۔ تو آخر لوگوں کو ایسا من پسند اسلام قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟

حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایمان کی پرکھ تو آزمائشوں سے ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص گہری نیند سو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا وقت آجاتا ہے۔ تو یہ لمحہ اس کے ایمان کی پرکھ کا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ محبوب ہے، یا اپنی نیند؟ ایک

رشوت خور جب رشوت لینے پہ پوری طرح قادر ہو اور ایمان اسے بتائے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے تو اس کے ایمان کا اسی لمحے پتا چلے گا، کہ اسے ایمان زیادہ محبوب ہے یا مال و دولت؟ آزمائش اور امتحان ہی انسان کے ایمان کو پرکھنے کی کسوٹی ہوتی ہیں۔ اگر ایمان ہر بندے کو وہی کرنے دے، جو وہ چاہتا ہے۔ پھر تو ہر کوئی کامل مومن ہوتا اور ایمان ایک غیر مؤثر چیز ثابت ہوتی۔ حضرت شاہ جیلان ایک اور مقام پر فرماتے ہیں۔

إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْإِخْتِبَارِ إِذَا جَاءَتِ الْبَلَايَا مِنَ اللَّهِ
عَزَّوَجَلَّ وَأَنْتَ ثَابِتٌ فَأَنْتَ مُحِبٌّ وَإِنْ تَغَيَّرْتَ بَانَ الْكُذِبُ
وَأَسْتَقْضَى الْأَوَّلُ (1)

”بندگی کا اظہار امتحان کے وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آئیں اور تو ثابت قدم رہے۔ تو تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اور اگر تو اس وقت بدل جائے تو تیرا جھوٹ ظاہر ہو جائے گا اور پہلا دعویٰ باطل ہو جائے گا۔“

یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا پتا آزمائش کے وقت ہی چلتا ہے۔ اگر کوئی انسان اچھے حالات میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا خوش ہے۔ لیکن اگر کبھی اس کی زندگی میں برے دن یا سخت حالات آجائیں تو اس کے دل کی کیفیت بدل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے۔ تو وہ انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا نہیں بلکہ اپنے مفاد کی بندگی کرنے والا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا ہوتا، تو اگر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملتی تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا اور اگر اس کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچی تو پھر بھی اس کا سر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ کیونکہ محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آئے محب اسے سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے۔

ایک یہودی نے اسلام قبول کیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ تھوڑے عرصہ کے بعد اس کی بینائی جاتی رہی اس کا بہت سامالی نقصان بھی ہوا۔ اور اس کا بیٹا مر گیا۔ اس نے سوچا ایسے اسلام کو

قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ کہ جسے قبول کرنے کے بعد میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں نے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی۔ اسے واپس لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی بیعت واپس نہیں ہوتی۔ اس نے کہا میرا اتنا نقصان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا جس طرح آگ لوہے۔ سونے اور چاندی کی میل کچیل کو صاف کرتی ہے۔ اسی طرح اسلام بھی مردوں کو صاف کرتا ہے۔ یہودی کی اس سوچ کی نفی کرتے ہوئے یہ آئیہ کریمہ نازل ہوئی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١٠﴾ (الحج)

”اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اگر اسے بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آجائے تو فوراً منہ موڑ لیتا ہے۔ اس شخص نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر دی۔ یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے۔“

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ اسی حقیقت کی تاکید فرماتے ہیں کہ عبدیت کا پتہ آزمائش کے وقت لگتا ہے۔ آزمائشیں بہت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے اور بہت بڑی بھی۔ نیند چھوڑنا بھی آزمائش ہے اور حرام خوری چھوڑنا بھی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے رحمہ ن کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں کبھی کوئی بدنی یا مالی یا جانی آزمائش بھی آجائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود رہنا چاہیے۔ کیونکہ بندگی کی شان یہی ہے۔

اگر بخشے زہے قسمت، نہ بخشے تو شکایت کیا

سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

(۴) محبت: بغض کا معیار

کسی سے محبت کرنا یا بغض رکھنا یہ کسی بھی انسان کا ایک طبعی تقاضا ہے۔ انسان عموماً

محبت اس سے کرتا ہے جس سے اس کا مزاج مل جاتا ہے یا مفاد کا حصول ہوتا ہے۔ اسی مزاج و مفاد کی یکسانیت دو انسانوں میں محبت و الفت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اگر مزاج نہ ملے یا مفاد ٹکڑا جائے۔ تو یہی چیز نفرت اور بغض کی بنیاد بنتی ہے۔ لیکن محبت و بغض کا یہ معیار اسلامی نہیں بلکہ ذات کے خول کے اندر محصور ہے۔ محبت و بغض کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ روح اسلام کے ترجمان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

إِذَا وَجَدْتَ بِقَلْبِكَ بُغْضَ شَخِصٍ أَوْ رُحْبَةً فَأَعْرِضْ أَعْمَالَهُ عَلَى
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانَتْ فِيهِمَا مَبْغُوضَةً فَأَبِشْ بِمُؤَافَقَتِكَ
اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولَهُ۔ وَإِنْ كَانَتْ أَعْمَالُهُ فِيهِمَا مَحْبُوبَةً وَأَنْتَ
تَبْغِضُهُ فَأَعْلَمْ بِأَنَّكَ صَاحِبُ هَوَى تَبْغِضُهُ بِهَوَاكَ ظَالِمًا بِهِ
بِبُغْضِكَ إِيَّاهُ وَعَاصٍ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولِهِ مُخَالِفٌ لَهُمَا (1)

”اگر تو اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفرت یا محبت پائے۔ تو اس کے اعمال کو کتاب و سنت کی میزان میں تول۔ اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کی نظر میں مبعوض ہوں۔ تو تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت پر بشارت ہو۔ اور اگر اس کے اعمال کتاب و سنت کی روشنی میں محبوب ہوں، اور تو اس سے بغض رکھے۔ تو تو جان لے کہ تو خواہشات کی پیروی کرنے والا ہے۔ اپنی خواہشات کے سبب اس سے بغض رکھتا ہے۔ اپنے بغض کے سبب اس پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان اور ان کی مخالفت کرنے والا ہے۔“

اس سے واضح ہوا کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کی تلقین کرتے ہیں کہ اہل ایمان کو اس شخص سے محبت کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ اگرچہ وہ غریب، تنگ دست اور فقیر راہ نشیں ہو اور اہل ایمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اس شخص

سے محبت کریں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی اور نافرمان ہو اگرچہ وہ جتنا بھی صاحب ثروت اور جاہ و منصب والا ہو۔

جو شخص عملی طور پر صاحب ثروت لوگوں کو تو بڑا مقام دیتا ہے اگرچہ وہ حرام خور اور مخلوق پہ ظلم کرنے والے ہوں لیکن غریب اور بے بس مریدوں سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتا اگرچہ ان کی جبینیں عبادت کے نور سے نشان زدہ ہوں۔ اگرچہ وہ بغداد کے ذکر سے سر بھی جھکا دیتا ہو لیکن دراصل وہ انسان حضرت شاہ جیلاں رحمہ اللہ علیہ کا نافرمان اور باغی ہے۔ کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ خدا اور رسول کا وفادار مومن کا محبوب ہوتا ہے اور ان کا باغی مومن کی محبت کا کبھی اہل نہیں ہوتا۔

(۵) اغنیاء سے وقار اور فقراء سے عاجزی کے ساتھ ملنا

جس انسان کو معرفت الہی نصیب ہو جائے اسے دارین کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ اہل ایمان کو اسی انسان کی تعظیم بجالانی چاہیے جس کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے۔ اہل حق کے نزدیک تو متکبر سے تکبر سے پیش آنا ہی عبادت ہے۔ کیونکہ جو عجز و انکسار سے محروم ہے، اس کے سامنے عاجزی کرنا تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ اور ایمان کبھی بھی انسانیت کی تذلیل کی حمایت نہیں کرتا۔ حضرت شاہ جیلاں رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں

أَوْصِيكَ أَنْ تَصْحَبَ الْأَغْنِيَاءَ بِالتَّعَدُّرِ وَالْفُقَرَاءَ بِالتَّذَلُّلِ

وَالْإِخْلَاصِ - وَعَلَيْكَ بِالتَّذَلُّلِ وَالْإِخْلَاصِ (1)

”میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اغنیاء کے ساتھ عزت اور وقار سے ملو اور فقراء کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے۔ تجھ پر عاجزی اور اخلاص لازم ہے۔“

یہ مقام ہر اس شخص کے لیے انتہائی قابل توجہ ہے جو کسی بڑی گدی کا سجادہ نشین تو ہے لیکن اگر وہاں کوئی حکومتی عہدے دار یا بڑا سرمایہ کار چلا جائے۔ تو وہ اس کے آگے پیچھے دوڑتا ہے۔ لیکن وہ غریب و بے بس افراد جو نہ جانے کتنی مشکلات اٹھا کے وہاں پہنچتے ہیں

لیکن اس کے پاس ان غرباء کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ایسے افراد خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ انہیں حضرت شاہ جیلاں کے فرمودات کا کتنا پاس ہے؟

(۶) مساجد اور کثرت درود و سلام کو لازم پکڑو

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

عَلَيْكُمْ بِلَزُومِ الْمَسَاجِدِ وَكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ

قَالَ لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَارٌ مَا نَجَّأ مِنْهَا إِلَّا أَهْلُ الْمَسَاجِدِ (1)

”تم مساجد کی حاضری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو لازم پکڑو۔ کیونکہ نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آسمان سے آگ اترے تو سوائے اہل مساجد کے

اس سے کوئی نجات نہ پائے۔“

اگر کوئی شخص نعرے تو شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے لیکن اس نے درود و سلام اور

مساجد کو لازم پکڑنے کا راستہ ترک کر دیا ہو، تو وہ خود ہی سوچے کہ وہ حضرت شیخ کو خوش کر

رہا ہے یا ناراض۔

(۷) بری صحبت سے بچو

انسان کو بری صحبت سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں۔

يَا غُلَامُ! صُحْبَتُكَ لِلْأَشْرَارِ تُوقِعُكَ فِي سُوءِ الظَّنِّ بِالْإِخْيَارِ

إِمْسِ تَحْتَ ظِلِّ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَقَدْ أَفْلَحْتُ (2)

”اے بیٹے! بروں کے ساتھ تیری صحبت تجھے اچھوں سے بدگمانی میں ڈال دے

گی۔ تو قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ میں چل۔ نجات پا جائے

گا۔“

یعنی جس طرح مادی دنیا چند اصول و قوانین کے تحت چلتی ہے۔ ایسے ہی روحانی دنیا بھی

قوانین و ضوابط کی پابند ہے جس طرح اگر کوئی پیاسا اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پانی پئے۔ ایسے ہی اگر انسان اچھوں کی محبت اور ان کے متعلق حسن ظن چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ بروں کی صحبت سے دور رہے۔ صحبت کا اثر ایک مسلمہ حقیقت ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی کسی عطار کی دوکان پر بیٹھے اور خوشبو سے محروم رہے اور کوئی کسی لوہار کی دوکان پر بیٹھے اور دھوئیں سے بچ جائے۔ لہذا صالحین کی صحبت دلوں میں معرفت کا نور پیدا کرتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برائی کی راہوں پر چلا دیتی ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند صحبت طالح ترا طالح کند
حضرت شیخ کا یہ فرمان دراصل قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے۔

وَلَا تَرْكُؤُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ (ہود: 113)

”جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ تمہیں آگ آپکڑے گی۔“

جب ظالموں کی طرف میلان بھی انسان کو تباہ کرتا ہے تو ان سے مصاحبت اور مجالست کس قدر نقصان دہ ہوگی؟ حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بروں کی صحبت میں نہیں بلکہ قرآن و سنت کے سایہ میں بسر ہونی چاہیے۔ یعنی مجالس و مصاحبت کی کسوٹی بھی قرآن و سنت ہی ہونے چاہئیں۔

(۸) سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟

سب سے بڑے عقل مند اور سب سے بڑے جاہل کی نشانی بتاتے ہوئے حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

أَعْقَلُ النَّاسِ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَأَجْهَلُ النَّاسِ مَنْ عَصَاهُ (1)

”لوگوں میں سے سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے۔“

اور لوگوں میں سے سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔“

عقل مند کسے سمجھا جاتا ہے جو اپنے فائدے اور نقصان کو سمجھتا ہے اپنے آج کے لیے

اپنا کل قربان نہیں کرتا۔ اپنے دوست اور دشمن کی پہچان کرتا ہے۔ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اب جس انسان نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ ہی مجھے دارین کے مصائب سے بچا سکتا ہے وہ میرا حقیقی اور سب سے بڑا محسن ہے۔ اسی کی اطاعت میں میرا فائدہ مخفی ہے تو بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کرے۔ اگر اپنے فائدہ و نقصان کو سمجھنا دلیل دانشمندی ہے اور اپنے آج کی بجائے کل کی فکر کرنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہے وہ جانتا ہے کہ میری دنیا و عقبی کی بہتری اطاعت الہی میں ہے، لہذا اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟

اور جو انسان اس بندے کا تو مومن رہتا ہے جس نے کبھی مشکل وقت میں اس کا ہاتھ بٹایا تھا۔ لیکن اس ذات کا باغی ہے جس نے اسے ایک قطرہ آب سے انسانی قالب میں ڈھالا اور اس پر اتنے احسانات فرمائے جن کا شمار ممکن نہیں۔ اور جو اس بندے سے تو ڈرتا ہے جس سے اسے خطرہ ہے کہ اگر میں نے اسے راضی نہ رکھا تو شاید یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے۔ لیکن اس رب قدیر سے نہیں ڈرتا جس کے دست قدرت میں ساری طاقتیں ہیں۔ اگر اس کی رحمت دستگیری نہ کرے تو یہ ایک سانس نہیں لے سکتا۔ تو اس سے بڑا احمق اور بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے؟

اسی لیے حضرت شاہ جیلان فرماتے ہیں کہ عقل مندی کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور جہالت کی سب سے بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔

(۹) غرباء پروری وسعت رزق کا سبب ہے

حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لَا تَأْكُلْ وَحْدَكَ مَنْ أَكَلَ وَحْدَهُ وَلَمْ يُطْعَمْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْفَقْرِ

وَالْكَذِبَةِ (1)

”تو تنہا مت کھا کیونکہ جو تنہا کھائے اور دوسرے کو نہ کھلائے اس پر محتاجی و تنگ

دستی کا خوف ہے۔“

یعنی غربا و مساکین کا خیال نہ رکھنا روزی تنگ کر دیتا ہے اور دوسروں کو کھلانا اور غرباء و فقراء کا خیال رکھنا انسان کے رزق میں کشادگی اور وسعت کا سبب ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت دراصل محبت الہی کا ہی مظہر ہے۔ شاید یہی سبب ہے کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

فَتَشَتْ الْأَعْمَالَ كُلَّهَا فَمَا وَجَدَتْ فِيهَا أَفْضَلَ مِنْ إِطْعَامِ

الطَّعَامِ، أَوْ ذُلُّو كَانَتْ الدُّنْيَا بِيَدِي فَأَطْعَمْتُهَا الْجِيَاعَ (1)

”میں نے سب اعمال کو دیکھا۔ مجھے کھانا کھلانے سے بڑھ کر کوئی چیز باعث اجر نظر نہیں آئی۔ اگر پوری دنیا میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھوکوں کو کھلا دیتا۔“

(۱۰) یا مسلمانوں کی طرف ہو یا برہمن کی طرف

ایک مقام پر آپ فرماتے ہیں۔

”تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ تم اقوال و افعال اور

سب چیزوں میں آپ کی مخالفت کرتے ہو تمہارا دعویٰ تو بڑا لمبا چوڑا ہے۔ جس کا تمہارے پاس کوئی گواہ موجود نہیں ہے۔ مثل مشہور ہے: أَمَا أَنْ تَكُونَ يَهُودِيًّا خَالِصًا وَلَا تَتَوَلَّعُ بِالشُّورَةِ۔ یعنی یا تو یہودی بن جا یا پھر تورات پر اتنا فریفتہ نہ ہو۔ اسی طرح میں تجھے کہتا ہوں یا تو اسلام کی پوری شرائط بجالا۔ یا پھر اپنے آپ کو مسلمان مت کہہ۔ تم پر اسلام کی شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ پھر اس کی حقیقت کا پورا کرنا ضروری ہے اور اسلام کی حقیقت اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ (2)

یعنی اسلام صرف دعویٰ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے اور سر جھکانے سے مراد یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم اور ہر میدان میں انسان اپنی خواہشات، اپنے مفادات، رسم و رواج اور اعزہ و اقارب غرض جو کچھ بھی حکم ایزدی کی

مخالفت پر مجبور کرے انسان ہر چیز کو قربان کر دے لیکن حکم الہی سے سرتابی نہ کرے اسلام دعویٰ ہے بلکہ ایک فکر اور زاویہ نگاہ ہے جس کا اظہار پوری زندگی رضائے الہی کی طلب میں بسر کرنے سے ہوتا ہے۔

یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

(۱۱) احساس گناہ سے محروم تباہ ہو گیا

حضرت شاہ جیلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔

وَيْلٌ لِّلْمَحْجُوبِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ مَحْجُوبُونَ (1)

”وہ محجوب ہلاک ہو گئے جنہیں اپنے محجوب ہونے کا علم نہیں۔“

غلطی کا احساس ایمان کی نشانی ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے اس اندھے کو راستہ کون دکھا سکتا ہے جو قدم قدم پہ ٹھوکر تو کھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان محبت الہی سے محروم ہو اور اسے احساس ہو کہ میں اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہوں تو امید کی جاسکتی ہے۔ کہ کبھی نہ کبھی وہ ان راہوں کو چھوڑے گا، جو اسے ذات باری سے دور کر رہی ہیں اور ان راستوں پر گامزن ہو جائے گا جو اسے اللہ تعالیٰ کے حریم ناز تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر اسے اپنی محرومی کا احساس ہی نہیں ہوگا تو اس کا مقدر تو سوائے بربادی اور ہلاکت کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اپنی غلطی کے اس شعور کو ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا۔ مَا الْإِيْمَانُ، کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِذَا مَرَّتَ حَسَنَةً وَسَاءَتْكَ سَيِّئَةٌ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا حَتَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ فَدَعَهُ (2)

1۔ نفس مصدر، صفحہ 219

2۔ عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین العینی، جلد 11، صفحہ 166، دار احیاء التراث العربی، بیروت

”جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی تجھے بری لگے تو تو مومن ہے۔ اس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا جب تیرے سینے میں کوئی چیز کھٹکے تو وہ گناہ ہے پس تو اسے چھوڑ دے۔“

غلطی کا یہی احساس تقویٰ کا ثمرہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

”اے ایمان والو! اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے۔ تو وہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔“ (انفال: 29)

یہاں فرقان کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ خازن لکھتے ہیں۔

يَعْنِي يَجْعَلُ لَكُمْ نُورًا وَتَوْفِيقًا فِي قُلُوبِكُمْ تَفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ

وَالْبَاطِلِ (1)

”یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں نور عطا فرمائے گا اور تمہارے دلوں میں وہ نور بصیرت پیدا فرمائے گا جس کی وجہ سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔“

قرب الہی کا سفر وہ سفر ہے کہ بندہ اسے جتنا طے کرتا جاتا ہے، اس کا یہ احساس بڑھتا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔

ہر لحظہ نیا طور نبی برق تجلی اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے اب اگر ایک انسان گناہ اور سرکشی کے راستے پر چل رہا ہے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں۔ الٹا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو قرب الہی کے سمندروں میں تیر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر محروم قسمت کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت غوث پاک نے فرمایا کہ وہ محبوب برباد ہو گئے جنہوں نے اپنے محبوب ہونے کا احساس ہی نہیں۔

(۱۲) حقیقت کی کسوٹی شریعت ہے

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

1۔ باب التاویل فی معانی التزیل، ابوالحسن علی بن محمد خازن، جلد 3، صفحہ 184

كُلُّ حَقِيقَةٍ لَا تَشْهَدُ لَهَا الشَّرِيعَةُ فَهِيَ زُنْدَقَةٌ (1)

”ہر وہ حقیقت جس پر شریعت کی گواہی نہ ہو، زندقہ ہے۔“

اس فرمان نے حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے واردات قلبی کے صدق یا کذب کو پرکھنے کی کسوٹی کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر وہ چیز جسے حقیقت سمجھا جائے، ضروری ہے کہ اس کی صداقت کی گواہی شریعت دے ورنہ وہ حقیقت نہیں زندیقی ہوگی۔

اگر شریعت کی کسوٹی کو نہ مانا جائے۔ تو جس کے دل میں جو بھی آئے گا وہ اسی کو حقیقت سمجھ لے گا۔ اور پورے دین کا نقشہ بدل دیا جائے گا۔ جیسے باطنیہ وغیرہ گمراہ فرقوں نے کیا ہے۔

در اصل حقیقت تو شریعت کی اصل تک رسائی کا نام ہے، حقیقت کوئی شریعت سے الگ یا اس سے متضاد چیز نہیں مثلاً حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اسے نماز میں دلجمعی نصیب نہیں۔ وہ سوچ اور رہا ہے لیکن نماز بھی پڑھے جا رہا ہے تو وہ حکم شریعت تو ادا کر رہا ہے لیکن حقیقت سے دور ہے اور اگر کوئی انسان نماز ادا کر رہا ہے اور حالت نماز میں اس کے اخلاص کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونے کی لذتیں محسوس کر رہا ہے۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ انسان حقیقت تک پہنچا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بالفرض خواب دیکھتا ہے کہ اسے کہا جا رہا ہے کہ تو حقیقت تک پہنچ چکا ہے اب تجھے نماز پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور وہ بندہ نماز ترک کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ عمل حقیقت تک رسائی نہیں بلکہ زندقہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے اس عمل پر شریعت گواہ نہیں ہے۔

آپ کے اس فرمان کی مزید وضاحت آپ کی زندگی کے اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں جنگل میں مصروف عبادت تھا کئی دن گزرے مجھے پینے کے لیے پانی نہ ملا، مجھے سخت پیاس لگی تو میرے اوپر ایک بال سایہ فلگن

ہو گیا اور اس سے ایک ایسی چیز نکلی جو تری جیسی تھی۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس نے افق کو منور کر دیا تھا۔ اس میں سے ایک صورت ظاہر ہوئی اور مجھے آواز دی گئی ہے۔

يَا عَبْدَ الْقَادِرُ أَنَا رَبُّكَ وَقَدْ أَحَلَلْتُ لَكَ الْمَحْرَمَاتِ أَوْ قَالَ مَا
حَرَّمْتُ عَلَى غَيْرِكَ فَقُلْتُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

”اے عبدالقادر! میں تیرا رب ہوں میں نے تیرے لیے حرام چیزوں کو بھی حلال کر دیا ہے یا اس نے کہا میں نے تیرے لیے وہ تمام چیزیں حلال کر دیں جو میں نے دوسروں پر حرام کی تھیں۔ پس میں نے کہا میں شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔“

اے لعین! میرے پاس سے دفع ہو جا، تو وہ نور اندھیروں میں بدل گیا اور وہاں دھواں ہی دھواں نظر آنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا۔ اے عبدالقادر تو مجھ سے اپنے رب کے حکم سے اپنے علم کی بدولت اور اپنے مقامات کے احوال جاننے کے سبب بچ گیا۔ میں نے اس طرح کے واقعہ سے ستر و لیوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس پر میں نے کہا یہ میرے رب کا فضل و احسان ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے سلی علیہ وسلم

فَقَالَ بِقَوْلِهِ: أَحَدْتُ لَكَ الْمَحْرَمَاتِ فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاءِ (1)

”آپ نے فرمایا جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے لیے حرام کردہ اشیاء بھی حلال کر دیں (تو میں جان گیا کہ وہ شیطان ہے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔“

اگر شریعت کو کسوٹی نہ سمجھا جائے۔ تو دین ایک مذاق بن جائے گا جس کے دل میں جو آئے گا کہتا رہے گا حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی پرخطر نتائج سے بچنے کے لیے فرماتے

1۔ قلائد الجواہر، شیخ محمد بن یحییٰ التازقی، صفحہ 214، دارالکتب بیروت

ہیں کہ حقیقت وہی ہے جس کی صداقت پر شریعت گواہ ہو۔ ہر ایسی چیز جس کی تائید شریعت نہ کرے گمراہی اور لادینی ہے۔ اسی مذکورہ واقعہ کے مطابق جو ستر اہل طریقت بھٹکے تھے۔ نہ جانے وہ اپنے آپ کو کن مقامات رفعیہ پر فائز خیال کرتے ہوں گے؟ لیکن اگر وہ کسوٹی اپنی واردات کو نہیں بلکہ شریعت کو بناتے۔ تو یقیناً ان کا ایمان سلامت رہ جاتا۔

صاحب ساز کو لازم ہے کہ غافل نہ رہے

گاہ گاہ غلط آہنگ بھی ہوتا ہے سرور

(اقبال)

(۱۳) نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا معیار

شفیع مذہبین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت انسانی سعادت و خوش نصیبی کا نقطہ ارتقاء ہے۔ اور یہی چیز دارین کی سعادتیں سمیٹنے کا دوسرا نام ہے۔ لیکن یہ شرف انسان کو کیسے ملتا ہے؟ کیا یہ صرف دعوے کرنے سے مل جاتا ہے یا اس کا تقاضا کوئی اور ہے۔ حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صَحِّحُوا أَنْسَابَكُمْ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ مَنْ صَحَّتْ تَبَعِيَّتُهُ لَهُ

فَقَدْ صَحَّ نَسَبُهُ وَ أَمَا بِقَوْلِكَ أَنَا مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ غَيْرِ مُتَابَعَةٍ لَا

يَنْفَعُكَ إِذَا اتَّبَعْتُمُوهُ فِي أَقْوَالِهِ وَ أَعْمَالِهِ كُنْتُمْ مَعَهُ فِي صُحْبَتِهِ فِي

دَارِ الْآخِرَةِ (1)

”تم اپنی نسبتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح کر لو۔ جس کسی کا اتباع آپ کے ساتھ درست ہو گیا، اس کی نسبت آپ کے ساتھ صحیح ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیے بغیر تیرا یہ کہنا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں۔ تجھے کوئی نفع نہیں دے گا۔ جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں آپ کی اتباع کرو گے۔ تو تم دار آخرت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو گے۔“

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو صحیح معنوں میں نسبت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس کا اظہار اتباع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ کیونکہ محبت محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُهُ

گر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا۔ کیونکہ محب اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر اتباع نبوی کے سچے جذبے مفقود ہوں۔ تو محض نسبتوں کے دعوے کسی کام نہیں آئیں گے اور اگر اتباع نصیب ہوگئی تو جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری کی سعادتیں ملتی رہیں گی۔

(۱۴) اولیاء اللہ سے محبت کا معیار

حضرت شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

يَا غَلَامُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ بِقَلْبِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْفَدَ خَلْفَكَ قَدْ قَنَعْتَ
مِنْ أَحْوَالِ الصَّالِحِينَ بِالْكَلَامِ فِيهَا وَالتَّسْنِي لَهَا كَالْقَابِضِ عَلَى
النَّاءِ يَفْتَحُ يَدَهُ فَلَا يَرَى فِيهَا شَيْئًا - وَيَخُكُ التَّسْنِي وَادِي
الْحَقِيقِ (1)

”اے بیٹے! تو اپنی ذات کے مٹ جانے سے پہلے اپنے قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر۔ تو نے صالحین کے حالات سے ان کے تذکرہ اور تمنا پر قناعت کر لی ہے۔ تیری مثال اس شخص جیسی ہے جو پانی کو مٹھی میں لینے والا ہو۔ جب ہاتھ کھولے تو اس میں کچھ بھی موجود نہ ہو۔ تجھ پر افسوس! محض تمنا و آرزو تو حماقت کا جنگل ہے۔“

یعنی اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت کا تقاضا تو ان کی راہوں پر چلتے ہوئے یاد الہی میں ڈوب جانا ہے۔ ان پاکباز ہستیوں کی زندگی کا تو مقصد وحید ہی لوگوں کو ان کے خالق و مالک کے درپہ جھکانا ہوتا ہے محض اولیاء اللہ کے حالات سن کے خوش ہونے والا اور بلا عمل و

سچی لمبی امیدیں باندھنے والا تو احمقوں کے جنگل میں رہنے والا ہے۔ وہ ادراک حقیقت سے دور اور بہت ہی دور ہے۔

(۱۵) ضرورت و اوصاف شیخ

حضرت شاہ جیلان فرماتے ہیں:

عَنْ بَعْضِهِمْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ
فَابْلِسُ شَيْخَهُ - اتَّبِعِ الشُّيُوخَ الْعُلَمَاءَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

الْعَامِلِينَ بِهَا وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِ (1)

”شیوخ میں سے کسی نے فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا، اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو ایسے مشائخ کی پیروی کر جو کتاب و سنت کے عالم اور ان پر عمل کرنے والے ہوں اور ان کے متعلق حسن ظن رکھ“۔

اس فرمان میں حضرت شاہ جیلان نے ایک تو ضرورت شیخ کی حقیقت واضح فرمائی ہے اور دوسرا شیخ کامل کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی علم بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتا۔ گھر میں بیٹھ کے طب کی کتابیں پڑھ کے کوئی طبیب نہیں بنتا اور بغیر استاد کے محض کتابیں پڑھ کر کوئی فلسفی یا کسی بھی فن کو کما حقہ نہیں سیکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی منزلیں بغیر استاد کے کیسے طے ہو سکتی ہیں؟ یہاں قدم قدم پر شیطان گراہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اس روح کے سفر میں جو بندہ اپنا کوئی استاد یا شیخ نہیں بناتا۔ وہ گویا اپنی لگام شیطان کے ہاتھ میں دے رہا ہے۔ تو جس کا شیخ نہ ہو اسے کا شیخ شیطان بن جاتا ہے اور بڑے بڑے صوفیاء کرام اور مشائخ عظام جنہوں نے بے پناہ مخلوق کے دلوں میں محبت الہی کی جوت جگائی اور مخلوق خدا کے دلوں میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ بھلا ان میں کون بغیر شیخ کے تھا؟ اگر شیخ کے بغیر قرب الہی کی منزلیں طے ہو سکتیں تو داتا گجویری، خواجہ اجمیری اور بابا فرید گنج شکر رحمہم اللہ وغیر ہم کسی کو اپنا پیر اور شیخ نہ بناتے۔ تو حضرت شاہ جیلان رضی اللہ

فرماتے ہیں۔ کہ جس کا شیخ نہ ہو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے۔

اور پھر شیخ کے اوصاف اور اس کی علامتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیخ وہ ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کو جاننے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہو کتاب و سنت سے نور سمیٹے بغیر کسی کو حق کا راستہ دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور کتاب و سنت کے بغیر حق کو پانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جسے اللہ کی معرفت نصیب ہوگئی۔ اگر اس کے پاس اکتسابی علم نہیں بھی تھا تو اسے علم لدنی سے سرفراز کر دیا گیا۔ اور اس کی پوری زندگی کتاب و سنت کے سایہ میں بسر ہوئی۔ شیخ ایسا ہو جو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ راہ حقیقت میں کوئی ایسا مقام نہیں جہاں انسان اتباع شریعت سے بے نیاز ہو جائے۔ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں:

”اس سے زیادہ افسوس کے قابل ان لوگوں کی حالت ہے جو شریعت کی راہ کی پرواہ نہیں کرتے اور اہل حقیقت بن مگر بیٹھے ہیں۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ جب حقیقت منکشف ہوگئی تو شریعت کی ضرورت کیا باقی رہی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مذہب ملحدانہ ہے ایسے مذہب و اعتقاد پر خدا کی پھٹکار ہو“۔ (1)

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ اور بدعتی فرقوں کا ذکر ایک فرقہ حبیبہ کے متعلق لکھا ہے۔

وَأَمَّا الْحُبِّيَّةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ إِلَى دَرَجَةِ الْمُحَبَّةِ

عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى تَسْقُطُ عَنْهُ تَكَالِيفُ (2)

”یہاں تک حبیبہ کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبت کے درجے تک پہنچتا ہے تو اس سے احکام ساقط ہو جاتے ہیں“۔
واضح ہوا کہ جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت تک پہنچ گیا مجھے شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ گمراہ اور بدعتی ہے اور شیخ کامل وہ ہوتا ہے جس کا ہر قدم اتباع شریعت

1۔ مکتوبات صدی، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری، صفحہ 200، سعید کمپنی، کراچی 2۔ سرالاسرار، صفحہ 57

میں اٹھتا ہے۔

(۱۶) حفظ مراتب

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتَعْلَ أَوَّلًا بِالْفَرَائِضِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا
اسْتَعْلَ بِالسُّنَنِ، ثُمَّ يَسْتَعْلُ بِالنَّوَافِلِ وَالْفَضَائِلِ مِمَّا لَمْ يَتَقَرَّغْ
مِنَ الْفَرَائِضِ فَإِلَّا اسْتَعَالَ بِالسُّنَنِ حَقُّ وَرَعُونَةٌ فَإِنْ اسْتَعْلَ
بِالسُّنَنِ وَالنَّوَافِلِ قَبْلَ الْفَرَائِضِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَأُهَيِّنَ (1)

”مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض ادا کرے۔ فرائض کے بعد سنتیں ادا کرے۔ پھر نوافل و فضائل میں مشغول ہو لیکن فرائض ادا کیے بغیر سنن و نوافل میں مشغول رہنا حماقت اور رعونت ہے۔ اگر فرائض سے پہلے سنن و نوافل میں مصروف ہوگا تو اس کی یہ عبادت قبول نہیں کی جائے گی اور اسے رسوا کر دیا جائے گا۔“

آپ کے اس فرمان سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے کہ جو بندہ نماز و زکوٰۃ اور دیگر فرائض و واجبات کی ادائیگی تو نہیں کرتا۔ البتہ کوئی مباح یا مستحب عمل بڑے تسلسل سے ادا کرتا ہے اور خوش فہمیوں کے جہاں بسائے بیٹھا ہے۔ حضرت غوث پاک کے فرمان کی روشنی میں وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ اس کے متعلق کیا فرما رہے ہیں؟ اگر اسے حضرت شاہ جیلان کے ساتھ سچی اور حقیقی محبت نصیب ہوتی۔ تو وہ کبھی بھی فرائض و واجبات کو ترک نہ کرتا۔ بلکہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتا۔ آپ کے اس فرمان کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں۔

”مشائخ کرام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کے نزدیک فرائض کی بجائے نوافل زیادہ اہم ہوں وہ مکرو فریب خوردہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بندے کی ہلاکت ان دو چیزوں میں ہے فرائض کو ضائع کرتے ہوئے نوافل کی ادائیگی اور دل کی

موافقت کے بغیر عمل جوارج۔ (1)

بحث برائے بحث کا تو کوئی علاج نہیں۔ اور گرانا ویسے بھی سنبھالنے سے بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہر کیف آپ کے اس فرمان کا مقصد یہ نہیں کہ اگر کوئی بندہ فرائض کے ترک کے ساتھ کوئی مستحب عمل سرانجام دے رہا ہے تو وہ اس مستحب عمل کو بھی چھوڑ دے۔ بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی کمی کو پورا کرے۔ اور پہلے فرائض و واجبات ادا کرے اور اس مباح یا مستحب عمل کو بھی سرانجام دے۔ ختم اچھائی کو نہیں برائی کو کرنا چاہیے۔

(۱۷) ترک عبادت تکبر ہے

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

إِذَا أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَلَمْ تُجِبْهُ بِبِقِيَامِكَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَدْ تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ

إِذَا ظَلَمْتَ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ فَقَدْ تَكَبَّرْتَ عَلَيْهِ (2)

”جب موزن نے اذان دی اور تو اسے سن کر نماز کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ پس تحقیق تو نے اللہ تعالیٰ پر تکبر کیا۔ اور جب تو نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی پر ظلم کیا پس تحقیق تو نے اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کیا۔“

حضرت شاہ جیلاں کا یہ فرمان حقیقت عبادت کو واضح کر رہا ہے۔ عبادت کا لغوی معنی بھی عاجزی و انکساری ہی ہے اور عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرنے کا نام ہے۔ عبادت کا فلسفہ جنت کا مستحق بننا نہیں ہے۔ کیونکہ انسان اگر پوری زندگی بھی عبادت الہی میں لگن رہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جنت کا استحقاق تو بہت دور کی بات ہے عبادت کا فلسفہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے۔ مثلاً اگر ایک نوکر اپنے آقا کے بلانے پر اس کے پاس نہ جائے تو کہا جائے گا کہ یہ اپنے آقا کے حضور سرکشی اور بغاوت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانے تو اسے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے گا؟

موذن کی صدا دراصل اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز ہوتی ہے، اس کو سن کر جو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے چل نہیں پڑتا۔ حضرت شاہ جیلان فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور تکبر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میری مخلوق میں سے کسی پر ظلم نہ کرو اور کوئی بندہ اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر ہے۔

(۱۸) خشیت الہی ایمان کی علامت ہے

آپ فرماتے ہیں۔

الْخَوْفُ مِنَ النَّارِ يَقْطَعُ أَكْبَادَ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَصْفَرُّ وَجُوهَهُمْ

وَيَحْذَرُ قُلُوبُهُمْ فَإِذَا تَسَكَّنَ هَذَا مِنْهُمْ صَبَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَى

قُلُوبِهِمْ مَاءً رَحْمَتِهِ وَ لُطْفِهِ (1)

”جہنم کی آگ کا خوف اہل ایمان کے دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو زرد کر دیتا ہے اور ان کے دلوں کو غمگین کر دیتا ہے۔ پس جب انہیں یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر اپنی رحمت اور اپنے لطف سے پانی برساتا ہے۔“

یعنی خشیت الہی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کو سمیٹنا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان سے واضح ہے کہ جہنم کا خوف اہل ایمان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور ان کے چہرے زرد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہنم کے خوف کے ذکر تمسخرانہ انداز میں کرتا ہے یا وہ جہنم کے خوف کو صرف دوسروں کے لیے مانتا ہے۔ اور وہ کسی خوش فہمی میں اپنے آپ کو اس سے بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو دراصل اس نے گمراہی اور الحاد کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اہل ایمان تو کبھی اپنے آپ کو خوف و خشیت سے بے نیاز نہیں سمجھتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، جن کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری

ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا جنت کی بشارت دی ہے وہ بھی ہر وقت خوف و خشیت سے کانپتے رہتے ہیں اور کبھی کسی پرندے کو دیکھ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، تاکہ مجھ سے قیامت کا حساب و کتاب نہ ہوتا۔ کبھی کہتے ہیں کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا اور قیامت کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جن کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہوگا۔ اور جنہیں زبان نبوت سے بارہا جنتی ہونے کی بشارت دی گئی وہ بھی اپنے آپ کو خوفِ آخرت سے بے نیاز نہیں سمجھتے۔ بلکہ کسی قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو کیا ان جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمان رسالت کی صداقت پر کوئی شک تھا؟ جو بشارت جنت کے باوجود بھی خوفِ آخرت مٹے اس طرح لرزاں و ترساں رہتے ہیں؟ نہیں یقیناً نہیں۔ بلکہ ان کا یہ عمل اس چیز کی واضح دلیل ہے کہ مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں خوفِ آخرت سے بے نیاز ہو جائے۔ اب اگر کسی انسان کی حالت یہ ہو کہ اس کی زندگی رب کی بندگی میں نہیں اپنی خواہشات کی عبادت میں گزرتی ہو، جسے خدا کی رضا نہیں اپنا مفاد محبوب ہو۔ وہ یہ کہتا پھرے کہ مجھے آخرت کا کوئی خوف نہیں یہ تو مولویوں کے ڈراوے ہیں۔ اسے خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس کی بات میں کوئی صداقت ہوتی تو صحابہ کرام کا طرز عمل یہ نہ ہوتا۔ اکابرین امت کی زندگیاں اس کے اس دعویٰ کے بطلان پر گواہ ہیں اور حضرت شاہ جیلاں اہل ایمان کی حالت یوں بیان نہ فرماتے۔ مقررین الہی یہ خوف و خشیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی تفسیر ہے۔

إِنَّ عَذَابَ سَاءَ لِمَنْ غَيَّرَ مَأْمُونًا ۝ (المعارج)

”بے شک ان کے رب کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔“

تو رب کے عذاب سے بے پرواہ ہونے والا ایک غیر اسلامی طرز فکر کو اپنا رہا ہے اور حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے بھی انحراف کر رہا ہے۔

ہر کہ ایمن از عذاب حق بود نیست مومن کافر مطلق بود

(۱۹) کرامت کمال ولایت نہیں

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

الْكَرَامَةُ حَيْضُ الرِّجَالِ، فَالْوَلِيُّ لَهُ أَلْفُ مَقَامٍ، أَوَّلُهُ بَابُ

الْكَرَامَةِ مَنْ جَاوَزَ مِنْهَا نَالَ الْبَاقِي (1)

”کرامت مردوں کا حیض ہے۔ ولی کے ہزار مقامات ہیں۔ ان میں سے پہلا

مقام کرامت ہے۔ جو اس سے گزرے گا وہی باقی مقامات کو پائے گا۔“

اس فرمان میں آپ نے کرامت کی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کرامت حق ہے اور اہل

تصوف کے نزدیک یہ معجزہ کا عکس ہے۔ (2)

اور جمیع اہل اسلام کرامت کی صداقت کو مانتے ہیں۔ صرف معتزلہ نے اس کا انکار کیا

ہے۔ لیکن ایک ولی کے لیے کرامت کمال نہیں ہے بلکہ کرامت تو ولایت کے ہزار مقامات

میں سے پہلا مقام ہے۔ اور ولایت کے درجات تو کرامت سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ولی کا کمال

کرامت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی معرفت ہیں۔ اولیاء اللہ کرامت کا اظہار

وہیں کرتے ہیں جہاں اس کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اور جہاں مخاطب کرامت کے بغیر

بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا یا جہاں ہدایت کرامت کے بغیر ممکن نہیں رہتی۔ مثلاً جب

حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں جلوہ فرما ہوئے۔ تو جو جادوگر پر تھوی راج نے آپ

کے مقابلے کے لیے بلایا تھا۔ وہ جادو کے زور پر ہوا میں اڑتا ہوا آیا۔ اس کے شاگرد شیروں پر

سوار، سانپوں کی چھڑیاں پکڑے، منہ سے آگ نکالتے ہوئے آئے تو اگر حضرت خواجہ غریب

نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے فرماتے کہ بھئی اسے چھوڑو اور بیٹھ کر مجھ سے بات کرو۔ تو کیا وہ راضی ہو جاتا؟

قطعاً نہیں۔ بات تو وہ کرے گا جو کسی کو دوسرا فریق مانے گا۔ اب جو طاقت کے نشہ سے چور

ہے، بھلا وہ بات کیسے سنے گا؟ اس وقت حضرت خواجہ نے کرامت دکھائی جس نے اس کا سارا

1۔ سراسر، صفحہ 15

2۔ تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، کشف المحجوب، داتا گنج بخش جویری، صفحہ 214-217، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

جادو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ قس علی ہذا۔ کرامت ضرورت ہے کمال ولایت نہیں۔ کرامت کی حقیقت کیا ہے اور اولیاء اللہ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ ان سب سوالات کے جوابات حضرت خواجہ نظام الدین کی بیان فرمودہ اس حکایت میں ملاحظہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں۔

شیخ سعد الدین حمویہ ایک مرد بزرگ تھے اور شہر کا والی ان سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، ایک دن ایسا ہوا کہ والی شہر شیخ کی خانقاہ کے دروازے پر پہنچا..... آپ نے خوشی کا اظہار کیا۔ چنانچہ دونوں اکٹھے بیٹھ گئے۔ پاس ہی ایک باغیچہ تھا شیخ نے وہاں سے کچھ سیب لانے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ جب سیب لائے گئے شیخ نے اسے کھایا سامنے پڑی ہوئی طشتری میں ایک موٹا سیب دھرا تھا۔ والی کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر شیخ کرامت اور صفائی باطن کے مالک ہیں تو یہ موٹا سیب مجھے دے دیں۔ جیسے ہی ولی کے دل میں یہ خیال آیا شیخ نے ہاتھ بڑھایا اس سیب کو اٹھایا اور والی کی طرف منہ کر کے کہا۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھا۔ دوران سفر ایک شہر میں پہنچا شہر کے دو دروازے پر ایک بھینر لگی تھی۔ ایک بازی گر کرتب دکھا رہا تھا۔ اس بازی گر کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نے کپڑے سے گدھے کی آنکھیں باندھ رکھی تھیں۔ اسی اثناء میں اس نے ہاتھ میں ایک انگشتری لی اور وہ انگشتری تماشا یوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں ڈال دی۔ پھر اس وقت بازی گر لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا جس کے ہاتھ میں انگشتری ہے۔ یہ گدھا اسے ڈھونڈ نکالے گا۔ اس پر وہ گدھا اس مجمع کے اندر چکر لگانے لگا، حالانکہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ ہر ایک کو سونگھتا سونگھتا اس آدمی کے پاس پہنچ گیا، گدھا وہاں کھڑا ہو گیا۔ بازی گر گیا۔ اس نے اس آدمی سے انگشتری لے لی۔ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد شیخ حمویہ نے والی شہر سے کہا اگر کوئی شخص اپنے کشف اور کرامت کا ذکر کرتا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو اس بازی گر کے گدھے کے درجے پر رکھتا ہے۔ اگر وہ اس بارے میں کچھ نہیں کہتا تو تمہارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ اس شخص میں صفائی باطن نہیں شیخ نے یہ فرمایا اور وہ بڑا سیب والی شہر کے سامنے رکھ دیا۔ (1)

1۔ فوائد الفواد، خواجہ حسن دہلوی، صفحہ 270 بحوالہ روح تصوف، سید خورشید گیلانی، صفحہ 68-69

اس حکایت سے بخوبی واضح ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کے نزدیک کرامت کی کیا حیثیت ہے اور وہ اس کا اظہار کس موقع پر کرتے ہیں؟ حضرت شاہ جیلاں نے اس ساری بحث کو چند الفاظ میں جس حسن اور دلربائی سے بیان کر دیا ہے، وہ فیضان نبوت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اب جو شخص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف کرامات ہی بیان کرتا ہے۔ تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کی ولایت و غوثیت کے دیگر مقامات اور محبت الہی کی وہ حد تیں جو آپ کی عظمت کی اصل مظہر ہیں انہیں کون بیان کرے گا؟

(۲۰) امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت

حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلْفِ عَابِدِي

الصَّوَامِعِ (1)

”میرے نزدیک ہزار عابدوں میں سے جو خلوت خانوں میں بیٹھ کر عبادت کرتے

ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ پسندیدہ ہے۔“

معروف کا لفظی معنی جانی پہچانی چیز اور منکر کا لفظی معنی اجنبی اور اوپری چیز ہے۔ عرف میں نیکی کو معروف اور بدی کو منکر کہتے ہیں۔ نیکی معروف اور بدی منکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا فرمایا ہے، نیکی انسان کے لیے معروف اس لیے ہے کہ یہ اس کی فطرت کے عین مطابق اور اس کے من کی آواز ہے۔ اور بدی اس لیے منکر ہے کہ یہ فطرت انسانی سے ہٹ کر ماحول، معاشرہ یا دوست احباب کے برے اثرات سے انسان میں پروان چڑھتی ہے۔

جب کسی معاشرہ سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو ایسا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ گزشتہ اقوام کی تباہی کا سبب قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ انہوں نے نہی عن المنکر کو ختم کر دیا تھا۔ اور ان میں اصلاح کرنے والے لوگ مفقود ہو گئے تھے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتِيمُونَ عَنِ
الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَاتَّبَعُ
الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ وَمَا كَانَ
رَبُّكَ لِيُضِلَّ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١٤﴾ (ہود)

”پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں میں ایسے اہل خیر ہوتے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ بہت کم تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا۔ اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں مانتھا۔ اور تیرا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔“

اور یہود کے ملعون ہونے کا سبب بھی نہیں عن المنکر کو قرار دیا گیا۔ ارشاد ہوا

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ ۗ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٤﴾

”وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے۔ نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔“ (مائدہ)

نہی عن المنکر کی یہ اہمیت اس لیے ہے۔ کہ اس پر معاشرے کی اصلاح کا دار و مدار ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی جنگل میں بیٹھ کر مصروف عبادت ہے۔ تو وہ اپنی بھلائی میں مگن ہے، لیکن جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے رہا ہے، وہ پورے معاشرے کی بھلائی میں مصروف ہے۔ اس لیے اہل حقیقت اس طرح مجاہدات میں مشغول نہیں ہو جاتے۔ کہ نہی عن المنکر کا فریضہ ترک ہو جائے۔ اگر معاشرہ میں بگاڑ آ جائے تو وہ ہر چیز سے بڑھ کر نہی عن المنکر کو ترجیح دیتے ہیں۔ مجدد دین و ملت و امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

امام ابو اسحاق اسفرائینی کو جب مبتدعین کی بدعات کی اطلاع ہوئی تو پہاڑوں پر ان اکابر علماء کے پاس تشریف لے گئے جو ترک دنیا و مافیہا کر کے مجاہدات میں مصروف تھے۔

اور ان سے فرمایا۔ اَكَلَةُ الْحَشِيْشِ اَنْتُمْ هُنَا وَاُمَّةٌ مُّحَمَّدٍ ﷺ فِي الْفِتَنِ۔ اے سوکھی گھاس کھانے والو! تم یہاں ہو اور امت محمد ﷺ فتنوں میں ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ اے امام! یہ آپ ہی کا کام ہے ہم سے نہیں ہو سکتا پس آپ وہاں سے واپس آئے اور مبتدعین کے رد میں نہریں بہائیں۔ (1)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کے نہ جانے کتنے گوشے حضرت شاہ جیلاں کے اس فرمان میں سمیٹ دیئے گئے کہ مجھے خلوت میں ہزار عابدوں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زیادہ محبوب ہے۔

(۲۱) معرفت الہی دوسری ہر چیز بھلا دیتی ہے

جب کسی انسان کو ایمان کی دولت مل جاتی ہے۔ تو وہ ہر موقعہ سے درس معرفت پالیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک سواری گزری جس کے آگے دو جانور جتے ہوئے تھے۔ اچانک ایک جانور بیٹھ گیا۔ تو انہیں چلانے والے نے بیٹھنے والے جانور کو ڈنڈے سے مارا۔ تو وہ صحابی پکار اٹھے۔ ان فی ہذا لبعثبرا۔ کہ اس کے اندر بھی ایک نصیحت ہے۔ یعنی جو جانور چلتا رہا وہ بچ گیا اور جس نے سستی دکھائی اسے مار پڑی جو انسان اللہ تعالیٰ کا سونپا ہوا فریضہ ادا کرتا ہے بچ جاتا ہے اور جو سستی دکھاتا ہے نقصان اٹھاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سا واقعہ تھا۔ لیکن ایمان کی آنکھ نے اس میں عبرت کا سامان دیکھ لیا۔

حضرت شاہ جیلاں رحمہ اللہ کو وہ نور معرفت حاصل تھا کہ انہیں ہر چیز سے نور معرفت پھوٹتا محسوس ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک جنازہ لایا گیا۔ آپ منبر سے اترے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا:

اَلَا تَرَوْنَ اِلٰی هٰذَا الْمَيِّتِ لَمَّا غَلَبَتْ عَلَيْهِ سَكَرَاتُ الْمَوْتِ اَدْهَشْتُهُ
وَعَيَّبْتُهُ اِلٰی حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ اَحَدًا مِنْ اَقَارِبِهِ، فَكَذَا الْمَعْرِفَةُ

1۔ ملفوظات، امام احمد رضا خان، جلد 1، صفحہ 8، فضل نور اکیڈمی، گجرات

بِاللّٰهِ اِذَا وَرَدَتْ عَلٰی قَلْبِ الْمُؤْمِنِ اَذْهَشَتْهُ وَغَيَّبَتْهُ اِلٰی حَيْثُ لَا
يَعْرِفُ اَحَدًا سِوَى اللّٰهِ (1)

”کیا تم اس میت کی طرف دیکھتے ہو۔ جب اس پر سکرات موت چھائے۔ تو انہوں نے اسے مدہوش کر دیا اور وہ اپنے عزیز واقارب میں سے کسی کو نہیں پہچانتا تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت جب مومن کے دل میں اترتی ہے تو وہ اسے اس طرح ہی مدہوش کر دیتی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا۔“

آپ کتنی سادگی سے کتنی بڑی حقیقت کو بیان فرما دیا۔ کیا حضرت شاہ جیلاں کا یہ انداز دعوت و ارشاد اور معرفت الہی کے حصول اور تفہیم کا یہ انداز ہماری زندگیوں میں موجود ہے؟ یا یہ دوسرا منظر ہے کہ

کرتے ہیں بیان، آپ کرامات کا اپنی
منظور ہے تعداد مریدوں کی بڑھانی

جس نے حضرت شاہ جیلاں سے معرفت الہی کا یہ سبق سیکھ لیا دراصل اسی کی نسبت
آپ سے مستحکم ہو گئی۔

گر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں

(۲۴) اولیاء کو انبیاء سے افضل کہنا کفر ہے

بدعتی فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک فرقہ اولیائیہ کے تذکرہ میں حضرت شاہ جیلاں
فرماتے ہیں۔

اِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ اِذَا وَصَلَ الْعَبْدُ اِلٰی مَرْتَبَةِ الْاَوْلِيَاءِ سَقَطَتْ عَنْهُ
تَكَالِيفُ الشَّرْعِ وَيَقُولُوْنَ: الْوَلِيُّ اَفْضَلُ مِنَ النَّبِيِّ لِاَنَّ عِلْمَ النَّبِيِّ
بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ عِلْمُ الْوَلِيِّ بِغَيْرِ وَاَسِطَةٍ
جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَ هَذَا التَّوَابِلُ خَطَاٌ، وَ هُمْ هَلَكُوْا بِذٰلِكَ

الْإِعْتِقَادِ، وَهَذَا كُفْرُهُ (1)

”وہ کہتے ہیں جب بندہ اولیاء کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، تو اس سے احکام شرع ساقط ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ولی، نبی سے افضل ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی کا علم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے ہوتا ہے، اور ولی کا علم جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ تاویل غلط ہے وہ اس عقیدہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ کفر ہے۔“

اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کی ذواتِ قدسہ اللہ تعالیٰ کے سفیر اور نمائندہ ہوتی ہیں۔ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس کے اوامروں کو ہی جاننے کے لیے در نبوت کی محتاج ہے۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ کو جتنے بھی مقامات نصیب ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی غلامی اور ان کی اتباع سے ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ اولیاء کو انبیاء سے افضل مان رہا ہے، تو دراصل وہ خدائی منصوبہ کا ہی انکار کر رہا ہے اور مقصد بعثت کے ساتھ ہی بغاوت کر رہا ہے۔

اسی لیے ایسا نظریہ رکھنے والے حضرت شاہ جیلان نے کافر قرار دیا ہے۔

حضرت داتا گنج بخش، جویری رحمۃ اللہ علیہ اسی پس منظر میں فرماتے ہیں کہ:

”پیغمبر اولیاء سے افضل تر ہوتے ہیں۔ کیونکہ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتداء ہوتی ہے ہر نبی ولی ہوتا ہے مگر ولیوں میں کوئی نبی نہیں ہوتا..... حشو یہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اولیاء انبیاء سے فاضل تر ہیں۔ یہ ضلالت ہی ان کے لیے کافی ہے کہ جاہل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر سمجھتے ہیں اس قسم کا بیہودہ عقیدہ مشتبه جماعت کے لوگوں کا ہے..... انبیاء کرام دعوت دینے والے اور امام ہوتے ہیں۔ اولیاء ان کے مقتدی ہوتے ہیں یہ محال ہے کہ مقتدی امام سے فاضل تر ہو مختصر یہ کہ اگر جملہ اولیاء کرام کے احوال۔ انہوں نے روزگار کو ایک جگہ رکھ کر نبی کے ایک گام صدق سے متاثر کیا

جائے تو جملہ انفاس و روزگار پر اگندہ نظر آئیں گے۔ کیونکہ اولیاء طلب میں گامزن ہوتے ہیں اور انبیاء منزل پر پہنچ کر گوہر مقصود حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ (1)

اس سے واضح ہوا کہ کسی بھی صورت میں اولیاء کرام کو انبیاء کرام پر فضیلت دینے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

ایک اشکال کا ازالہ

اگر یہ کہا جائے کہ حدیث پاک میں ہے۔

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ

”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔“

اس روایت سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ تو جب علماء کا یہ مقام ہے تو اولیاء اور غوث و قطب کا کیا مقام ہوگا؟

اس اشکال کے جواب میں اولیٰ گزاریش یہ ہے کہ یہ روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس روایت کے متعلق امام سخاوی (متوفی 902ھ) فرماتے ہیں۔

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ شَيْخُنَا وَمَنْ قَبْلَهُ الدَّمِيرِيُّ وَالزُّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ زَادَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَعْرِفُ فِي كِتَابٍ مُّعْتَبَرٍ (2)

علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہمارے شیخ اور اس سے پہلے دمیری اور زرکشی نے کہا۔ کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے اور بعض نے اس پر یہ بھی اضافہ کیا، کہ یہ روایت کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں۔

علامہ طاہر بن علی الہندی (متوفی 982) نے بھی یہی بات کہی ہے۔ (3)

محدث علی قاری (متوفی 1014ھ) اس روایت کے متعلق فرماتے ہیں۔

1- کشف المحجوب، صفحہ 334

2- المقاصد الحسنة، امام عبدالرحمن سخاوی، صفحہ 293، دارالکتب العلمیہ، بیروت

3- تذکرۃ الموضوعات، علامہ محمد طاہر بن علی ہندی، صفحہ 20، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان

قَالَ الدَّمِيرِيُّ وَالْعَسْقَلَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَكَذَا قَالَ الزُّرْكَشِيُّ (1)
 ”دمیری اور عسقلانی نے کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور ایسے ہی زرکشی نے کہا“۔
 اس روایت کے متعلق محدث العجلونی فرماتے ہیں۔

قَالَ السِّيُوطِيُّ فِي الدَّررِ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَالَ فِي الْمَقَاصِدِ قَالَ شَيْخُنَا

يَعْنِي ابْنَ حَجْرٍ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَبْلَهُ الدَّمِيرِيُّ وَالزُّرْكَشِيُّ (2)

”امام سیوطی نے الدرر میں کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں (3)۔ اور (مقاصد حسنہ میں) علامہ سخاوی نے فرمایا کہ ہمارے شیخ یعنی علامہ ابن حجر نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں اور اس سے پہلے دمیری اور زرکشی نے بھی ایسے ہی کہا ہے“۔ (4)
 اور علامہ مناوی نے بھی یہی کہا ہے۔

اور اگر اس روایت کی کوئی اصل ہے بھی تو یہاں تشبیہ سے مراد مقام یا درجہ میں مشابہت نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری اور کام میں تشبیہ ہے۔ یعنی جس طرح بنی اسرائیل میں انبیاء کرام، دعوت و ارشاد کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔ ایسے ہی میری امت کے علماء فریضہ دعوت و ارشاد سرانجام دیں گے۔ امام نیشاپوری فرماتے ہیں (تفسیر سورۃ البقرہ آیت 87)

رُوي أَنَّ هَوْلَاءِ الرُّسُلُ كَانُوا عَلَى شَرِيعَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَى أَيَّامِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهُ جَاءَ بِشَرِيعَةٍ مُجَدَّدَةٍ نَاسِخَةٍ لِأَكْثَرِ شُرَعِ مُوسَى وَكَانَ الْمَقْسُودُ مِنْ بَعْثَةِ هَوْلَاءِ تَنْفِيذَ الشَّرِيعَةِ السَّالِفَةِ وَإِحْيَاءِ مَا أُنْدِرَسَ مِنْهَا وَمِنْ هُنَا قَالَ ﷺ عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ - إِنَّ اللَّهَ سَيَبْعَثُ لِهَذَا الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ

- 1- الموضوعات الكبير، ملا علی قاری، صفحہ 82، نور محمد کتب خانہ تجارت کراچی
- 2- کشف الخفاء، الشیخ اسماعیل بن محمد العجلونی، جلد 2 صفحہ 64، دار الکتب، بیروت
- 3- تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو الدرر المنشرہ فی الاحادیث المشتملہ، امام جلال الدین سیوطی، جلد 1، صفحہ 14
- 4- تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو، فیض القدر، علامہ عبدالرؤف مناوی، جلد 4، صفحہ 54۔ دار الکتب العلمیہ، بیروت

كُلِّ مَالَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا (1)

”روایت کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے یہ سب رسول علیہم السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ہی شریعت پر تھے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شریعت کے ساتھ تشریف لائے جو نئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اکثر شریعت کو منسوخ کرنے والی تھی اور ان انبیاء کرام کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ تھا۔ کہ وہ پچھلی شریعت کو نافذ کریں۔ اور ان میں سے جو چیزیں مٹادی گئی ہیں، انہیں از سر نو زندہ کریں۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سو سال کے بعد ایک ایسا انسان میری امت میں بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرتا رہے گا۔“

خلاصہ کلام میں ٹھہرا کہ اول تو یہ روایت بے اصل اور موضوع ہے اور اگر یہ ثابت بھی ہو، تو اس سے مراد مقام اور مرتبہ میں تشبیہ نہیں، بلکہ دعوت و ارشاد میں تشبیہ ہے۔ ورنہ شاہ جیلاں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کو انبیاء سے افضل ماننے کو کفر قرار نہ دیتے۔ یہ مقام بالخصوص ان لوگوں کو لیے قابل غور ہے جو حضرت غوث پاک کے متعلق ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو صراحتاً آپ کی تعلیمات کے منافی ہیں۔

(۲۳) جو تجھ پہ ظلم کرے تو اس کے لیے دعا کر

آپ فرماتے ہیں:

وَعَلَيْكَ بِحُسْنِ الظَّنِّ فِي الْمُسْلِمِينَ وَاصْلَاحِ النِّيَّةِ وَتَسْعَى بَيْنَهُمْ

فِي كُلِّ خَيْرٍ وَإِنْ لَأَتَيْتَ وَلَا حِدِي فِي قَلْبِكَ شَيْءٌ وَلَا شَحْنَاءٌ وَلَا بُغْضٌ

وَإِنْ تَدْعُوا لِمَنْ ظَلَمَكَ وَرَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ (2)

”مسلمانوں کے لیے حسن ظن اور اصلاح نیت تجھ پر لازم ہے۔ اور تو ان کے

1- تفسیر نیشاپوری، علامہ حسین بن محمد نیشاپوری، جلد 1، صفحہ 264، دارالکتب العلمیہ بیروت

2- فتوح الغیب، صفحہ 139

درمیان ہر قسم کی خیر کے لیے کوشش کرتا رہ۔ اور تو اس حالت میں کبھی رات نہ گزار، کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں برائی یا بغض و کینہ ہو۔ اور جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کیلئے دعا کر۔ اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو ملحوظ خاطر رکھ۔

اس فرمان میں آپ نے متعدد چیزوں کا حکم دیا، اور یہ فرمان آپ کی وصیت کا ایک جملہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن ظن رکھ۔ اور ان کے متعلق اپنی نیت کو درست رکھ۔

بظاہر یہ دونوں چیزیں معمولی نظر آتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ نیکی اور خیر کے بہت بڑے دروازے ہیں۔ حسن ظن ایک ایسا رویہ ہے۔ جس میں انسان کو کچھ مشقت تو نہیں اٹھانی پڑی۔ کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا لیکن اسے بہت ساری نیکیاں مل جاتی ہیں۔ مثلاً کسی کا کوئی دوست یا کوئی بھی آدمی اگر اس سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکے، تو حسن ظن یہ ہے کہ انسان سوچ لے کہ اسے کوئی مجبوری لاحق ہوگئی ہوگی۔

کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا اور سوء ظن یہ ہے کہ انسان بلا دلیل اس کی نیت پہ شک کرے۔ مومن کی شان حسن ظن ہے، سوء ظن نہیں اور صوفیاء کرام ہمیشہ حسن ظن کی ہی تلقین فرماتے ہیں۔ اگر کوئی عقیدت مند کسی صاحب جبہ و دستار کو کبھی نذرانہ پیش نہ کر سکے تو اسے بغاوت یا دین سے دوری پر محمول نہ کیا جائے۔ بلکہ اس کی مجبوری سمجھ کر اس معاملہ کو لیا جائے۔ تو یہ حسن ظن کا عملی مظاہرہ ہوگا اور شاہ جیلان اسی چیز کی تلقین فرما رہے ہیں۔

پھر آپ فرماتے ہیں کہ تو رات اسی طرح بسر نہ کرے کہ تیرے دل میں کسی کے متعلق بغض یا کینہ ہو۔ یعنی اپنے دل کو دوسروں کے متعلق صاف رکھو۔ کسی کے ساتھ اختلاف رائے کا ہونا اور چیز ہے اور بغض اور کینہ رکھنا دوسری چیز ہے۔ اختلاف رائے محمود ہے اور بغض و کینہ مذموم۔ اختلاف رائے علمی میدان ہے جب کہ بغض تو حسد اور نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ جو چیز بری ہے وہ سب کیلئے بری ہے۔ لیکن جن لوگوں کا تشخص، پہچان اور تعارف ہی

مذہب ہو وہ اگر ان برائیوں میں مبتلا ہوں تو اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔
 اگر ایک داعی دوسرے داعی سے اس لیے بغض رکھے کہ اس کی بات کو زیادہ لوگ
 کیوں سن رہے ہیں۔ اگر ایک شیخ دوسرے شیخ سے اس لیے نالاں رہے کہ اس کے مرید
 کیوں زیادہ ہو گئے ہیں؟ تو دراصل انہیں شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ سے سچی نسبت نصیب نہیں
 ہوئی۔ ورنہ وہ آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے۔ حضرت شاہ جیلاں تو اس چیز کی اتنی تاکید
 اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

يَا بُنَيَّ إِنَّ قَدْرَتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُتْسَىٰ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ
 فَاَفْعَلْ ثُمَّ قَالَ لِي يَا بُنَيَّ وَذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ
 أَحْبَبَنِي وَمَنْ أَحْبَبَنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ (1)

”اے میرے بیٹے! اگر تو ایسا کر سکتے کہ تو صبح اور شام اس حال میں کرے کہ
 تیرے دل میں کسی کے متعلق بغض نہ ہو تو ایسا کر۔ پھر فرمایا: اے میرے بیٹے! یہ
 میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت رکھی اور جس
 نے مجھ سے محبت رکھی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔“

اسی سنت نبوی کا عکس شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات میں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
 پھر آپ فرماتے ہیں جو تجھ پر ظلم کرے تو اس کے لیے دعا کر۔ یعنی نیکی کے بدلہ میں
 نیکی کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ تو تجارت کی طرح کی ایک چیز بن جاتی ہے کمال ایمان تو
 یہ ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے، تو اس کے لیے دعا کر۔ حضرت شاہ جیلاں نے اس فرمان میں
 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مبارکہ کو اپنانے کی ہی تلقین فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے نوباتوں کا حکم دیا ان میں سے ایک بات یہ فرمائی۔

وَأَعْفُو عَنِّي ظَلَمَنِي (2)

1- سنن الترمذی، باب ماجاء فی الاخذ بالسنۃ، کتاب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم الحدیث 2602

2- مشکوٰۃ المصابیح، باب البکاء والخوف الفصل الثالث، رقم الحدیث 5358

”کہ میں اسے معاف کر دوں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔“

پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو ملحوظ خاطر رکھ۔ یعنی جب بھی کسی سے کوئی معاملہ کرے۔ تو یہ مت سوچ کہ میں آقا ہوں اور یہ میرا غلام ہے۔ میں مالک ہوں اور یہ مزارع ہے۔ میں امیر ہوں اور یہ غریب ہے، بلکہ یہ سوچ کہ جس رب کا میں بندہ ہوں، یہ بھی اسی رب کا بندہ ہے۔ اور اگرچہ میں اتنا طاقتور ہوں کہ یہ میرے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک دن مجھے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک فرمان ہی زندگیوں میں انقلاب لا سکتا ہے۔ بشرطیکہ کوئی دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان رکھتا ہو۔

(۲۴) دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے

آپ فرماتے ہیں:

مَنْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَكُونَ مُعَلِّمَ نَفْسِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ مُعَلِّمَ غَيْرِهِ؟ (1)

”جو خود اپنے نفس کا استاد نہیں ہو سکتا وہ دوسروں کا استاد کیسے ہو سکتا ہے؟“

اچھے کام دوسروں کے لیے اچھے ہیں۔ تو یقیناً اپنے لیے بھی اچھے ہوتے ہیں۔ کسی کو خیر کی طرف بلانا، محض ایک فن یا شعبہ نہیں ہے، بلکہ جب خود اس خیر پر عمل پیرا نہ ہو جائے تو ساری تگ و دو ایسے ہی ہوتی ہے، جیسے وہ پرندہ جس کے پر کاٹ دیئے گئے ہوں۔ جو اپنے آپ کو خیر کے راستہ پر نہیں چلا سکتا وہ دوسروں کو کیا چلائے گا۔ جو خود اپنی اصلاح نہ کرے۔ کا وہ دوسروں کی کیا اصلاح کرے گا؟

یہود کے جرائم گنواتے ہوئے ان کا ایک جرم یہ بھی گنویا ہے کہ دوسروں کو تو خیر کی طرف بلاتے تھے لیکن خود اس خیر پر عمل پیرا نہ ہوتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٢٠٩﴾ (البقرہ)

”کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے۔“

یہ طرز عمل نہ صرف بے مقصد ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں:

مَثَلُ الْعَالِمِ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَلَا يَعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ

السَّمَاكِ يَفِيءُ لِلنَّاسِ وَيُحْرِقُ نَفْسَهُ (1)

”اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا اس چراغ جیسی ہے جو دوسروں کو روشن کرتا ہے اور خود کو جلا دیتا ہے۔“

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا:

مَنْ دَعَا النَّاسَ إِلَى قَوْمٍ أَوْ عَمِلَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ لَمْ يَزَلْ فِي ظِلِّ سَخِطِ

اللَّهِ حَتَّى يَكْفَى أَوْ يَعْبَلْ مَا قَالَ أَوْ دَعَا إِلَيْهِ (2)

”جس نے لوگوں کو کسی ایسی بات یا ایسے عمل کی طرف بلایا جس پر اس نے خود عمل نہیں کیا۔ تو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے سایہ میں رہتا ہے جب تک اس سے رک نہ جائے یا جو اس نے کہا یا جس کی طرف اس نے بلایا اس پر عمل نہ کرے۔“

حضور غوث اعظم اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو اپنا معلم نہ بن سکا وہ دوسروں کا کیا معلم بنے گا؟ آپ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

غیر کو نصیحت کرنے کی تیرے لیے شرط یہ ہے کہ تو خود مومن ہو، کسی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ بغیر اپنے پہنچے ہوئے خلق کو حق کی طرف دعوت دے۔ تو بروں کی پیروی نہ کر۔ خائن پر افسوس ہے کہ وہ اپنے نبی ﷺ سے خیانت کرتا ہے۔ جو حکم کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا۔

1- تفسیر القرآن العظیم، ابوالفداء اسماعیل ابن کثیر، جلد 1، صفحہ 82، دارالحدیث، القاہرہ

2- نفس مصدر، جلد 1، صفحہ 83

منع کرتا ہے اور خود باز نہیں رہتا۔ دوسروں سے کہتا ہے اور اس پر خود عمل نہیں کرتا۔ تیرے کاندھے ہلانے سمیٹ لینے، مونچھوں کو پست کرنے اور چہرہ زرد کر لینے کا نام ایمان نہیں۔ قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ ایمان یہاں ہے..... ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے چند قوموں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ پس میں نے جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے نفسوں کو بھلا دیتے تھے حالانکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ (1)

حضرت شاہ جیلاں کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح وہی کر سکتا ہے جو پہلے اپنی اصلاح کر لے گا۔

(۲۵) دولت مند کے آگے عاجزی کرنے والے کا دین چلا جاتا ہے

حضرت شہنشاہ بغداد رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

مَنْ تَضَعَفَ لِعِنِّي لِأَجْلِ مَا فِي يَدَيْهِ يَذْهَبُ ثُلُثًا دِينَهُ (2)

”جو کوئی کسی غنی کے سامنے اس کی دولت کی وجہ سے جھکے گا، اس کا دو تہائی دین چلا جائے گا۔“

ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو ہر دم اس پر یقین محکم رہے۔ کہ تمام تر قدرتوں اور قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں جہانوں کا بادشاہ اور مالک و مولیٰ اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔

سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے
حکمران ہے اک وہی، باقی بتان آزی

(اقبال)

جسے اللہ تعالیٰ دے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جس سے وہ چھین لے اسے کوئی

2- نفس مصدر، صفحہ 700

1- الفتح الربانی، صفحہ 762-763

نہیں دے سکتا۔ جسے وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جسے وہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا یقین مادی طاقتوں کے دبدبے ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کا خوف شاہوں اور کجکلاہوں کے ڈر سے بے نیاز کر دیتا ہے۔

جس کا بندہ ہوں ازل اس کا ابد اس کا ہے
لاکھ فانی ہوں تعلق تو ہے لا فانی سے

قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں جادو گر اکٹھے کیے تو جادو گر فرعون سے کہنے لگے:

إِنَّا لَنَآلَا جُرَّاءِ إِنْ كُنَّا حُنَّ الْغُلَبِيِّنَ ﴿١٣﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُتَقَرَّبِينَ ﴿١٤﴾

”ہمیں انعام تو ضرور ملے گا، اگر ہم غالب رہے۔ فرعون نے کہا اور یقیناً تمہارا شمار ہمارے مقربین میں ہوگا۔“ (الاعراف)

جادو گر فرعون سے اتنی لجاجت سے انعام کیوں مانگ رہے تھے؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے اقتدار کے دبدبہ کے سبب اس کے سامنے جھکے بیٹھے تھے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے بعد ان پر حق واضح ہو گیا۔ تو انہوں نے فرعون کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ تو فرعون طاقت کے نشہ میں اندھا ہو کر کہنے لگا۔ تم نے میرے خلاف سازش کی ہے، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔

فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَ أَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي

جُدُوعِ النَّخْلِ (طہ: 71)

”میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور میں تمہیں کھجور کے تنوں پر سولی لٹکا دوں گا۔“

ایک جابرو قاہر بادشاہ کا یہ اعلان کوئی محض دھمکی نہیں، جسے پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ بلکہ زمینی حقائق شاہد تھے کہ وہ ایسا ضرور کرے گا۔ لیکن کیا جادو گر اس اعلان سے ڈر کر اس کے سامنے جھک گئے؟ کیا انہوں نے ایمان سے پھرنے کا اعلان کر دیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔

انہوں نے جو ایمان افروز جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی لاریب کتاب کے سینہ میں ہمیشہ کیلئے محفوظ کر لیا۔ انہوں نے جواب دیا:

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ
مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِئَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْلَىٰ ۝

”انہوں نے کہا ہم تجھے ہرگز ان دلائل پر ترجیح نہیں دیں گے، جو ہمارے پاس آئے ہیں اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ پس تو جو کچھ کر سکتا ہے کر ڈال۔ تو صرف اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔ تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا۔ اور اللہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔“ (ط)

سوال یہ ہے کہ یہی جادو گر جو چند لمحے پہلے تو فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے اور اس کے قرب کو بہت بڑی خوش بختی سمجھ رہے تھے یہ اتنے قوی کیسے ہو گئے کہ اس کی طاقت کو پائے حقارت سے ٹھکرا رہے ہیں۔ اس کا شاہی دبدبہ ان کے سامنے پانی کے ایک بلبلے جتنی طاقت نہیں رکھتا۔ انہیں کس چیز نے اتنا جری اور بے باک کر دیا۔ تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ جب انہیں ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو ان کی نظروں میں طاقت، قوت اور اقتدار کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات تھی ان کا عقیدہ تھا کہ کوئی فرعون، کوئی قارون اور کوئی ہامان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو۔

کیا غم ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر میرا خدا میرے لیے ہے یہی ایمان کا تقاضا ہے یہی ایمان کی پکار ہے۔ ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ اس پس منظر میں فرماتے ہیں:

”حق جب دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے۔ تو وہ انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ اس واقعہ سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ رزالت اور کمینگی

کے گہرے کھڈ میں گرے ہوئے جادو گروں نے جب حق کو قبول کر لیا۔ تو وہ چشم زدن میں اس ارفع و اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ جہاں نوری فرشتوں کی بھی رسائی نہیں۔ غیرت عشق نے انہیں اپنے ایمان کو کسی تقیہ کے غلاف میں لپٹنے میں اجازت نہ دی۔ ایسی ہوش ربا سزا سننے کے بعد بھی ان کے پاؤں نہیں ڈگمگائے۔ بلکہ باطل کے چیلنج کو بخوشی قبول کر لیا۔ برملا مجمع عام میں فرعون کے منہ پر اس کی دھمکی کا بڑی بے پرواہی اور بے نیازی سے جواب دے کر اسے اور سیخ پا کر دیا۔ قربان جائے انسان حق کی دلربائی اور رعنائی پر۔

چوند بجان در رفت جاں دیگر شود جاں چوں دیگر شد جہاں دگر شود (1)

یہی ہے وہ حقیقت جسے حضرت شاہ جیلاں رحمۃ اللہ علیہ واضح فرما رہے ہیں۔ کہ دولت مند سے مت ڈرو۔ اس ذات سے ڈرو جو دولت مند کو دولت مند بناتی ہے۔ جو ٹٹھا ہوں کو شاہی اور کجکلا ہوں کو تاج و تخت کی بھیک دیتی ہے۔

ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے۔ اگر کوئی انسان محض دولت و اقتدار کے سبب کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ تو دراصل وہ ایمان کے تقاضوں پہ لبیک نہیں کہہ رہا ہوتا۔ اور یہی روش اس کے روح دین سے محروم ہونے کی نشانی ہے۔ جو کوئی انسان کسی دولت مند اور صاحب ثروت کو راضی رکھنے کے لیے تو پوری جدوجہد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا حصول اس کا مطمع نظر ہی نہیں۔ تو دراصل ایسا ہی انسان حضرت شاہ جیلاں کے فرمان کے مطابق دو تہائی دین گنوا بیٹھتا ہے۔

جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے اور ایمان کی باد نسیم مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے، پھر عجز و انکسار اہل اقتدار کیلئے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ شاید یہی سبب ہو کہ شاہ جیلاں فقراء کے احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑتے۔ لیکن شاہان وقت اگر آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ انہیں بڑے سخت الفاظ میں نصیحت فرماتے۔ آپ درویشوں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ لیکن امیروں اور بڑے لوگوں کے

1۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، جلد 2، صفحہ 71، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور

احترام میں کبھی نہ اٹھتے۔ جب ایک مرتبہ خلیفہ وقت مستنجد باللہ آپ کے پاس آیا اور اس نے مال و زر کی دس تھیلیاں پیش کیں۔ تو آپ نے فرمایا لے جا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو آپ نے ایک تھیلی ایک ہاتھ میں لی اور دوسری دوسرے ہاتھ میں لے کر انہیں نچوڑا تو ان سے خون بہنے لگا۔ تب آپ نے فرمایا:

يَا اَبَا الْمُظْفَرِّ مَا تَسْتَحْيِي مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ تَاْخُذَ دَمَ النَّاسِ وَ تَقَابِلِنِي (1)

”اے ابوالمظفر! تجھے اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں آتی کہ لوگوں کا خون چوس کر مجھے دینا چاہتا ہے۔“

جب ایمان نصیب ہو جائے۔ تو پھر شاہوں سے نہیں ڈرا جاتا شاہوں کو شاہی دینے والے سے ڈرا جاتا ہے۔ پھر تخت نشینوں کی رضا مقصود نہیں ہوتی۔ بلکہ تخت والوں کو تخت اور تاج والوں کو تاج دینے والے رب قدیر کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے۔

حضرت شاہ جیلان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان ہر انسان کے لیے ایک کسوٹی ہے۔ جس پر وہ اپنے ایمان کو پرکھ سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقربین سے سچی محبتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں دارین میں اپنے عباد صالحین کی معیت نصیب فرمائے۔ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور شاہ جیلان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سچی نسبتیں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادتیں مرحمت فرمائے۔ امین ثم امین

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ تَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ۔
وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَ نُوْرٍ عَرْشِهٖ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ
وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

العبد الضعيف
حبیب اللہ چشتی

28 شعبان 1431ھ

مصادر و مراجع

(یہ فہرست حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دی گئی ہے)

(۱) قرآن کریم

(۲) اتحاف الاکابر فی سیرة و مناقب الامام محی الدین عبدالقادر جیلانی، الشیخ عبدالمجید بن طہ الرفاعی، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۳) الاعلام، زرکلی، دارالملايين

(۴) ہجۃ الاسرار، امام ابوالحسن الشطنوفی الشافعی پروگریسو بکس، اردو بازار، لاہور

(۵) تذکرہ سیدنا غوث الاعظم، علامہ محمد نور بخش توکلی، نوری کتب خانہ لاہور

(۶) تذکرۃ الموضوعات، علامہ محمد طاہر بن علی ہندی، کتب خانہ مجیدیہ، ملتان

(۷) حلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۸) الروض الزاہر فی مناقب الشیخ عبدالقادر، امام ابراہیم بن علی، تحقیق احمد فرید المزیدی، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۹) زبدۃ الآثار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، مکتبہ نبویہ، لاہور

(۱۰) سرالاسرار و مظہر انوار، شیخ الاسلام شیخ عبدالقادر الجیلانی، تحقیق احمد فرید المزیدی، دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۱۱) سنن ابی داؤد، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۱۲) سنن الترمذی، امام ابو عیسیٰ احمد بن عیسیٰ ترمذی دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۱۳) سیرت غوث الاعظم، مولانا ابوالبیان محمد داؤد فاروقی، مکتبہ سراجیہ خانقاہ احمدیہ، موسیٰ زئی، ڈیرہ اسماعیل خان

(۱۴) شرح فتوح الغیب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، صفہ اکیڈمی، لاہور

(۱۵) صحیح البخاری، امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری دارالکتب العلمیہ، بیروت

(۱۶) ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

- (۱۷) لفتح الربانی، محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی، فرید بک سٹال، لاہور
- (۱۸) فتوح الغیب، شیخ الاسلام شیخ عبدالقادر الجیلانی، دارالکتب العلمیہ، بیروت
- (۱۹) قلائد الجواہر، شیخ الاسلام عبدالقادر الجیلانی، دارالکتب العلمیہ، بیروت
- (۲۰) کشف المحجوب، حضرت داتا گنج بخش، جویری، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور
- (۲۱) کشف الخفا، شیخ اسماعیل بن محمد العجلونی، دارالکتب العلمیہ، بیروت
- (۲۲) کلیات اقبال، علامہ محمد اقبال، شیخ غلام علی اینڈ سنز، لاہور
- (۲۳) معجم المؤلفین، عمر رضا کمالہ، داراحیاء التراث العربی، بیروت
- (۲۴) المقاصد الحسنیہ، امام عبدالرحمن السخاوی، دارالکتب العلمیہ، بیروت
- (۲۵) ملفوظات، امام احمد رضا خان، فضل نور اکیڈمی، گجرات
- (۲۶) الموضوعات الکبیر، ملا علی قاری، نور محمد کتب خانہ تجارت، کراچی
- (۲۷) مصنف ابن ابی شیبہ، ابن ابی شیبہ کوفی، دارالفکر، بیروت
- (۲۸) مکتوبات صدی، امام شرف الدین یحییٰ منیری، ایچ ایم سعید کمپنی کراچی
- (۲۹) ہشت بہشت (فوائد الفواد) محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، پروگریسو بکس، اردو بازار، لاہور

حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی

کی شہرہ آفاق تفسیر کا جدید، سلیس، دلکش، دلاویز اردو ترجمہ

ادارہ ضیاء
بھیرہ شریف
میں کی زینگیرانی

مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے علماء کی ایک نئی کاوش

تفسیر طہری
10 جلد

زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

شہرہ آفاق عالمگیر اور متداول مجموعہ ہائے حدیث

کانیا ایمان افروز
اور
روح پرور ترجمہ

صحاح ستہ

لغات ضیاء لکھنؤ
بھیرہ شریف کی زیر نگرانی

مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے علماء کی نئی کاوش

سنن ابی داؤد
جلد 3

صحیح مسلم
جلد 3

بخاری شریف
جلد 3

ابن ماجہ
جلد 2

جامع ترمذی
جلد 2

سنن نسائی
جلد 3

ضیاء لکھنؤ پبلی کیشنز

زیور طباعت سے آراستہ ہو کر
منظر عام پر آچکی ہے

الإمام الفاضل حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ

کی شہرہ آفاق تفسیر کا جدید، سلیس، دلکش، دلاویز اردو ترجمہ

الطبعة ضیاء بھیروہ شریف کی زیر نگرانی

مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیروہ شریف کے علماء کی ایک نئی کاوش

تفسیر ابن کثیر 4 جلد

زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہے

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ

کی شہرہ آفاق تفسیر کا جدید، سلیس، دلکش، دلاویز اردو ترجمہ

ادارہ ضیاء **تفسیر** کی زینگرانی
بھیرہ شریف

مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے علماء کی ایک نئی کاوش

تفسیر درر السعادت 6 جلد

زیور طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آچکی ہے

ضیاء لہستان پبلی کیشنز

