

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُرِيهِمْ آيَاتِهِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

أَسْمَاءُ

أَسْمَاءُ

سَيْرَةُ الْمُصْطَفَى
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جلد اول

از

ناپزیر فقیر فضل احمد کترین غلامان قطب العالم سید الاولیاء محبوب الہی
حضرت مرشدنا و مولانا صاحبزادہ محمد عمر صاحب (سیرت شریف، شاہ پور)

پنجاب بک ڈپو۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ

وَيُزَكِّيهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

أَوَّلُ الْأَمْرِ

سِيَرَةُ الْمُصْطَفَى
مَوْلانا محمد رفیع

جلد اول

از

ناپیز فقیر فضل احمد کترین غلامان قطب العالم سید الاولیاء محبوب الہی
حضرت مرشدنا و مولانا صاحبزادہ محمد رفیع صاحب (سیرت شریف، شاہ پور)

پنجاب بک ڈپو۔ لاہور

جملہ حقوق محفوظ ہیں

81653

تعداد ۱۱۰۰

ناشر چوہدری افتخار احمد

مطبوعہ آفتاب عالم پریس ہسپتال روڈ لاہور

قیمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انتساب

جن کا ذکر ان کی نذر

گر قبول افتد ہے عز و شرف

فقیر ناچیز فضل احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تحدیثِ نعمت

(فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)

تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ
اصلاحِ باطن اور شرحِ صدقہ کی باتیں قلم کی زبان کیسے بیان کرے، ہاں! اتنا ضرور ہے۔
مولوی ہرگز نہ شد مولا سے روم تا غلامِ شمس تبریزی نہ شد
۱۹۲۲ء کی مبارک گھڑیاں میں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم نے اس ناچیز کو اپنی آغوش میں لے لیا
اور غوثِ زمانہ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک پر قطبِ العالم
محبوبِ الہی دانلے سے اسرارِ محبت مرشدنا حضرت صاحبزادہ محمد عمر صاحب پیر بلوچی دام ظلہ
کی پہلی زیارت ہوئی۔ حضور کی ایک ہی نظر نے میرے دل کی دنیا بدل دی۔
آپ نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا۔

صد کتاب صد ورق در ناکن رُئے دل را جانبِ دل دار کن
درس و تدریس سب فراموش ہو گئے اور فکر نے ایک اور راستہ یا جس کی تفتاب تھی لیکن نشان نہ ملتا تھا۔
یہ جو کچھ آپ کے سامنے ہے کسی کی نظر کا فیض ہے۔

جمالِ ہنشیں در من اثر کرد و گرنہ من ہماں خاتم کہ ہستم

ناچیزِ فضل احمد

۲۵ محرم الحرام ۱۳۶۹ھ

مطابق یکم اگست ۱۹۵۹ء

ہدیہ ۵۰ روپے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش نظر

از جنید زمانہ قطب العالم محبوب الہی حضرت مرشدنا و مولانا صاحب زادہ محمد عمر صاحب نام ظلہ العالی دبیر مل شریف ضلع شاہ پورہ

فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهٖ مَا اَوْحَىٰ

آخر آمد بود فخر الاولین

يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القم
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق ذاتی کے سب سے بلند درجے کا نام رسالت ہے اور اس سے نچلے درجے کا نام نبوت ہے۔ اور سب سے آخری درجے کو ولایت کے اصطلاحی نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یہ تعلق کسی ظاہری شکل و شبہیت۔ ڈیل ڈول یا کسی اعلیٰ خاندان کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا بلکہ جسے ذات اقدس عز اسمہ اپنے لئے رَوَاللّٰهُ يُخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ کے مطابق چن لے۔ اور جس درجہ پر چن لے۔ اس کے فضل و کرم کی عنایت ہوتی ہے لیکن جب اسے اپنے انتخاب میں لے لیا جاتا ہے تو پھر اس تعلق اور نسبت کی وجہ سے اس کے تمام افعال و حرکات، عادات و اخلاق، افکار و خیالات اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ اس زمانے کا کوئی آدمی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ بعد میں آنے والی نسلوں کے لئے بھی وہ شمع ہدایت ہوتا ہے۔ اور اس کی ہر حرکت اور ہر فعل، اس کی ہر عادت اور ہر خلق، اس کا ہر فکر اور ہر خیال انسانوں کے لئے نمونہ کامل ہو کر (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) عوام و خواص کو اپنی پیروی میں جذب کرتا ہے۔ اور ایک پوری ملت اس کی تابعداری اور اتباع کو حیات ظاہری اور باطنی خیال کرتی ہے اور اپنی نجات دہی اور دنیوی اسی اتباع میں تصور کرتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے

تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے عشق نے بتایا میری زندگی فسانہ

صرف اس تعلق الہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تعلق رگ و ریشہ میں جا کر دل و دماغ کو اتنا روشن کرتا ہے کہ جسم خاکی بھی تمام ہی نور علی نور نظر آتا ہے۔ ہر انسان سخت دل بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ بلکہ اس کی بشری صورت خدائی جلوہ گاہی کا نظارہ پیش کرتی رہتی ہے اور ایک دنیا برسر تسلیم خم کرنے پر فطرتاً مجبور ہو جاتی ہے۔

نبی کریم کی ذاتِ اقدس اس تعلق الہیہ کا آخری اور بلند ترین درجے کا نمونہ ہے۔ نہ اتنا تعلق الہیہ پہلے کسی کو نصیب ہوا۔ بعد کا تو ذکر ہی کیا۔ جب کہ آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ ع آخراً مد بود فخر الاولین، کے شرف کی مہر آپ کی ذاتِ اقدس پر دنیا میں لگ چکی۔ اور یہ شرف مخصوص آپ کی ذاتِ انور پر ختم ہو چکا ہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول اور نبی آتے رہے۔ اور ہر رسول اور ہر نبی کے پیروں کو کراہل عالم ہدایت پاتے چلے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں آج تک زندہ ہیں۔ اور مسیحی دنیا تو اتنی ہے کہ کوئی امت اس کے مقابلے پر تباہیں دم نہیں سسکتی۔ ہر امت کے پیروں نے اپنے ہادی، اپنے پیغمبر کے حالات لکھنے میں کمی نہیں کی۔ اور اس کے اسوۂ حسنہ کو پیش کرنے میں پورا پورا زور لگایا ہے لیکن جو افضلیت اور جو شرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اس اسوۂ حسنہ میں ملا کسی دوسرے کو اس کا عشر عشر بھی نہیں ملا۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں سے بھی بڑھ کر آپ کے سوانح حیات لکھے گئے۔ اور لکھے جا رہے ہیں۔ اور آپ کی حیاتِ طیبہ کا کوئی ایک واقعہ بھی فرو گذاشت نہیں ہوا۔ بلکہ معمولی معمولی حالات بھی قلم بند ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ع فکر ہر کعبہ بقدر ہمت اوست، کے مطابق یہ شرف حاصل کنیوالا ہر ایک شخص اپنے اچھوتے نظریے سے حضور کے حالات اور سوانحات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہے۔

لیکن موجودہ دور سے پہلے تمام کے تمام مؤلفین نے جو کچھ لکھا۔ اس تعلق الہیہ کے ماتحت لکھا۔ یعنی نبی کے حالات کو نبوت کے بلند ترین درجہ کے اساس پر لکھا۔ اور نبوت کو محورِ فکر بنا لیا۔ بد قسمتی کہوں یا عیاری زبان سے اسے تعبیر کروں۔ مادی دنیا نے اتنا پٹا کھا یا کہ اس دنیوی زندگی میں وہ روحانی رشتہ ہی نظر سے اٹھ گیا۔ اور روح کو چھوڑ کر جسم یا ظاہر کو سامنے رکھ لیا گیا۔ اور اب جو کچھ آنحضرت کی پاک

رہی ہوتی۔ اپنا کچھ نہ تھا۔ سب کچھ ان کا تھا جن کی یہ ساری دنیا ہے۔ اور جن کا بنایا یہ سب کچھ ہے۔
 وہ خود شہنشاہ نہ تھے بلکہ خلیفۃ اللہ تھے۔ قُلْ كَالْفِطْرِ مَا بَدِئْتُهُ۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ
 اعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ اللَّهُ
 تَعَالَى ذُو الْعَرْشِ خَاطِبٌ مُّبِينٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ وغیرہ۔

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ مثل کیسے۔ ہم سب کچھ خود ہیں۔ اپنے ارادے سے سب کچھ کرتے ہیں۔ اور
 اپنے خیال سے جیتے مارتے ہیں۔ لیکن وہاں یہ کہاں۔ خود کہاں۔ جو کچھ میں وہی۔ اپنا پتہ تک نہیں جینا مرنا
 سب ان کے لئے۔ اپنے لئے نہیں۔

دنیاوی لیڈر شپ خود ہی خود ہے۔ اس کے اندر کسی کا انعکاس نہیں ہوتا۔ بلکہ سب سے اچھا
 لیڈر وہی ہے جو اپنے افکار بلند سے سب کچھ بنا لے اور بگاڑے۔ لیکن نبوت و رسالت میں ایک قدم
 بھی اپنی مرضی سے اٹھایا نہیں جاسکتا۔ جو کچھ ہے حکم کی تابعداری۔

ایسے حال میں دنیاوی رہنماؤں اور سیاسی پیشواؤں کے ساتھ نبوت کو کھڑا کرنا۔ ایک مسلمان کو کتنا
 دکھ دینے والی بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس تقابل سے آپ کی ذات اقدس کو روشن کرنا
 مقصود ہو۔ لیکن پھر بھی جب تک اصل رشتہ الہی کو روشن نہ کر کے نہ دکھایا جاوے یہ تقابل بھی حرام ہے۔
 تو نبی کریم کی ذات اقدس ایک فقیر بے نوا کی صورت میں دکھائی دیتی ہے۔ جس کے فقیر بے نوانے
 شہنشاہیت کے پرچھے اڑا دیئے۔ اور جس کے سایہ ہما پائیہ نے دنیا کے ہر خطرہ کو امن میں تبدیل فرما دیا
 اور جس کی شیریں کلامی نے دنیا کو ذات الہی کی طرف متوجہ کر دیا۔ جس نے دنیا کی خوبصورتی کو ایک بد صورت
 بڑھیا سے تعبیر کر دکھایا۔ اور جس نے برائی سے بچا کر ہمیں ہر نیکی کی طرف متوجہ فرما دیا۔ کفر سے نکال کر
 مسلمان بنایا۔ اور اس دنیاوی زندگی سے نکال کر اس پاک زندگی کی راہ دکھائی۔ جو ہمیشہ کے سرور و خوشی
 سے پر ہے۔

کس خوشی کی خبر سنا کے ہمیں غم کا پتلا بنا دیا تو نے
 دنیاوی نظم و نسق کے لئے عقل سب سے بڑی منتظم و مہتمم ہے۔ لیکن رومانی زندگی یا روم کے لئے

اس کے استدلال، اس کے افکار بیکار میں۔ لیکن جیسے جسم جان کے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح عقل قلب و دل کے بغیر کسی کام کی نہیں۔ اقبال مرحوم کہتے ہیں ۵
۵ خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں
میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر

یہ کیوں کہا! صرف اس لئے کہ صرف عقل پریشانی کے سوا کچھ نہیں۔ جب تک عقل کے ساتھ قلب پاک نہ ہو دوساوس و خطرات سمجھا نہیں چھوڑتے۔ دنیاوی کار سازی کے لئے عقل بڑی دولت ہے۔ لیکن روح کے اطمینان و آرام کے لئے قلب پاک ہی ایک سہارا ہو سکتا ہے۔

خلائق سے قدوس جو سر اسمر جان عالم ہے۔ اور ہر ادویات سے پاک ہے اس کو اگر تعلق ہے تو جسم اور ادویات کے ساتھ نہیں۔ بلکہ روح اور جان کے ساتھ ہے۔ اور روح و جان کا تعلق قلب کے ساتھ تھا ہے کما اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں رہتی۔ بلکہ موت طاری ہو جاتی ہے۔

نبوت بھی سراسر جان عالم ہوتی ہے اور دنیا کی تمام رو میں کیا انسان اور کیا حیوان۔ کیا اشجار اور اجار تمام کی روحی زندگی نبوت کی روح سے آبیاری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ گو مادی اسباب پر ایمان رکھنے والا اس تحمل پر ایمان نہیں لاسکتا۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے منتخب فرمایا۔ اور جن کو اس راہ محبت میں لگایا اور جن کو اپنی ہستی مطلق کی نو لگائی وہ پورے اطمینان کے ساتھ دنیا کو یہ راستہ دکھانے میں تازہ دم پائے جاتے ہیں۔ کہ دنیاوی اسباب و علل کے پیچھے کچھ ایسی روح مطلق کا فرط ہے کہ جس کی عکاسی کے بغیر دنیا ایک منٹ زندہ نہیں رہ سکتی۔

کسی نے میں ہر مسلمان کا یہی عقیدہ تھا۔ صرف لفظی نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ وہ دنیا کو اس کی دعوت دیتا تھا۔ اور ایک آن کی آن میں مخاطب کو اس پر لے آتا تھا۔ کس سے؟ زبان سے نہیں۔ بلکہ اپنی قلبی شعاؤں سے۔ اور اپنے کامل یقین اور اپنی متانہ نظر سے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا۔ ایک عالم بھی عالم مضطرب میں پھنسا نظر آتا ہے۔ اور دنیاوی علل و اسباب کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ بلکہ یوں کہو کہ خدائے ذوالجلال بھی اس کو علل و اسباب کے اندر جکڑا نظر آتا ہے۔ ایسی صورت میں جو کچھ بھی نبوت و رسالت کی بابت کوئی

لکھے۔ تو اسی نظریہ کے ماتحت نہ لکھے تو کیا لکھے۔ جب خود اندھا ہے۔ تو دوسرے اندھوں سے وہی کچھ کہے گا۔ جو ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھے گا۔ نہ اپنی نظر ہے اور نہ کسی دوسرے کی نظر سے کام چل سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے رہبری کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کی دنیا بے کار نہیں بیٹھ سکتی۔ اپنے فکر و نظر پر کچھ نہ کچھ دکھانا اپنا فرض خیال کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان کی صورت و سیرت کا نقشہ مادی خاک کے اور سانچے میں ڈھال کر ایک خدمتِ دین تصور کرتا ہے۔ نہیں دین کی خدمت تو کجا، قومی اور ملی خدمت تصور کرتا ہے۔ نہ خدا سے قدوس سے تعلقات کی ضرورت نہ نبوت سے واسطہ پیدا کرنے کا خیال۔ اپنی نظر و فکر اپنا اللہ ہے اور اپنا شک و گمان اپنا نبی ہے۔

ایسے حال اور وقت میں ضرورت تھی کہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا اٹھے۔ جو تعلق باللہ کے ساتھ نبوت سے بھی واسطہ رکھتا ہو۔ اور جس کے افکار و خیالات پورے ایک مسلمان کے خیالات و افکار کی جھلک میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ وہ عالم باعمل ہونے کے باوجود صاحبِ فکر بھی ہو۔ اور سیرتِ نبی کریم کو ایک ایسی دلکش صورت میں پیش کرے۔ کہ ہر مسلمان پڑھنے کے بعد حقیقی صورتِ نبوت سے آشنا ہو جائے اور عقل کے پردوں کو ہٹا کر نورِ نبوت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور اس کے خدو خال سے آشنا ہو کر دین کا حقیقی مفہوم سمجھے۔ اور دین الہیہ کو صرف واحد ذریعہ نجات دینا و آخرت سمجھے۔ اور اس پر ایمان لائے

فطرت صحیحہ اپنے عمل کو وقتی طور پر چھوڑ سکتی ہے لیکن فراموش نہیں کر سکتی۔ رسالت کی حقیقت اور اس کی تاثیرات نے ہمیشہ قلبی انقلاب پیدا کئے۔ اور ہمیشہ دل کی یہ پیاس اندر ہی اندر ہدایت کا پانی طلب کرتی رہتی ہے۔ اور ہدایت کی خاموش آواز قلوب کو گرا ماتی رہتی ہے۔ رازِ فطرت کے کھولنے والے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے رہتے ہیں۔ تاثیراتِ نبوت کیا ہیں، کتابِ ہدایت کا یہ ایک مضمون ہے ہدایت کے اسی روشن خیال کو ہمارے عزیز مولانا حاجی فضل احمد صاحب خطیب جامع مسجد نور نے روحی تربیت کے بعد اپنے دل و دماغ میں لیا اور ہمیشہ اپنے خطبہ جمعہ وغیرہ میں بیان کیا۔ ان کی حالت بفضلہ تعالیٰ یہ

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں فقیروں پر اسرارِ شہنشاہی

دعا معلوم اقبال کا اسرار شہنشاہی میں کیا تصور ہو۔ ہمارا تصور و خیال تو یہ ہے کہ اسرار شہنشاہی سے مراد اسرار الہیہ ہیں۔ باقی اسرار کیا ہوں گے۔ افکار ہوتے ہیں اور خیالات، اس مضمون کے عین مطابق ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا اور آپ سے کچھ سنا۔ یا جمعہ کی اقتدا کی۔ ان کو زیادہ بتلانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن دوسرے ناظرین کتاب خود دیکھ لیں گے۔ کہ ان کی تحریر بار و بھری کیا کچھ لکھ جاتی ہے جو لکھنے میں نہیں آتا۔ اور کس طرح وہ عقلی حجابات کو ہٹا کر نور مطلق کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور کس درجہ پر رسالت و نبوت ملی صاحبہا الصلوٰۃ کے ساتھ ان کو وابستگی ہے اور کیسے دین حق کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ اور کس درجہ آخرت و قیامت پر ان کا ایمان ہے۔ اور حقیقت و دوزخ کے تصور کو یقین کے کس درجہ پر رکھتے ہیں۔ لیکن مسلمان کا اس المال یہ کچھ ہی ہے۔ کہ دین کے ہر عقیدے پر حقیقی طور پر ایمان لائے۔ اور دنیاوی معاملات کی طرح ان پر یقین رکھے اور وقت کے تقاضوں سے بلند ہو کر دین کے تقاضوں کو مقدم خیال کرے۔ اور کسی قسم کی لچک اس کے دل میں نہ ہو۔ صدیق و عمر کے ایمان کی روشنی اس کے دل و جان پر ستولی ہو۔ عثمان و علی کے کردار کا نمونہ ہو۔

نام کتاب کے نام کئی تجویز ہوئے۔ لیکن ایک دوست کا تجویز کردہ نام **اَلْوَاہِدِیْنَ** پہلو ظاہر ہے۔ یعنی یہ کتاب الواہدی سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھی گئی۔ لیکن حقیقی اور باطنی معنی یہ ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے اندر ہدایت کے الواہد بھرے ہیں۔

اللہ یَجْتَنِبُنِي اِلَيْهِ مِنْ يَسَاءٍ وَيَهْدِي
اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ
ہے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اس کو راہنمائی
فرماتا ہے جو اس کی طرف مائل ہو۔

اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہدایت کا سارا ساز و سامان ہے۔ لیکن اس نورِ ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے انسانی توجہ اور توجہ کے بعد جدوجہد و جہدِ نہایت ضروری ہے ورنہ ایمانی کیفیات اور صراطِ مستقیم کا حصول مشکل ہے۔ بندگان کا فرمان ہے۔

کہ فیضِ حق ناگاہ سے رسد و لیکن بردہ دل آگاہ سے رسد

۳ در طلبِ کوش و مدد دامنِ امید ز دست دوتے ہست کہ یابی سیرِ راہے گا ہے

اس لئے ایسی کتابوں کا مطالعہ جن سے ہدایت کے اسباق ملتے ہیں اور روحانی بیداری پیدا ہوتی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے از بس ضروری ہے۔

آخر میں مولائے کریم سے التجا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس روشن کتاب کو قبول فرمائے اور قبولیت عامہ سے اسے سرفراز فرمائے۔ اور اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ فرمائے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق بخشے اور پڑھنے کے بعد اس درجہ ہمارے ایمان کو روشن فرمائے جو ایک مسلمان دل کے لئے ضروری ہے۔ اور جس سے ہماری دینی و دنیاوی فلاح ہو۔ بلکہ وہ دل ہو جاوے۔ جو مؤلف اور مصنف کا دل ہے۔ تاکہ یہ رشتہ الہی ہمارے دلوں میں پنختہ ہو جائے اور نجات اخروی ایک کامیاب نجات ہو یہ چند حروفِ احباب اور مؤلف صاحب کی خواہش پر لکھے۔ ورنہ میں کیا اور یہ لکھنا کجا۔ شاید کہ ان کے ساتھ ہم بھی تل جائیں اور پار نکل جائیں۔ **وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ**

محمد عمرہ کان اللہ لہ۔ ازیر مل شریف ضلع شاہ پور

۵ رجب ۱۴۳۸ھ ۵ فروری ۱۹۵۸ء

فہرست

صفحہ	بہشت	عنوان	صفحہ	بہشت	عنوان	صفحہ	بہشت
۶۵		نبرد کا مباحثہ	۲۶	۱۸	ذکر اللہ اور مناظر قدرت کا مطالعہ	۵	۱
۶۶		توں کا ٹوڑنا	۲۷	۱۷	شرح صدر کی دولت سے چہرہ منور		۲
۶۸		دین کیا ہے؟	۲۸	۱۸	انسان		۱
		حضرت اسماعیل علیہ السلام کا	۲۹	۲۰	اسلام کی تبلیغ کا صحیح طریقہ		۲
۶۹		کعبہ میں آنا۔	۲۸	۲۱	تبلیغیں بے اثر کیوں ہیں؟		۳
۷۰		اہل عرب کی تین قسمیں	۳۰	۲۲	انبیاء علیہم السلام کے حقیقی		۴
۷۲		سرور دو عالم کا سلسلہ نسب	۳۱	۲۸	جانشین کون ہیں۔		۵
۷۴		جناب ہاشم کے تعلقات	۳۲	۳۳	مسلمان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟		۶
		اہل مدینہ سے	۵۲	۲۳	عمل کی جان نیت ہے۔		۷
		سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۳۲	۲۵	ایمان سے اگلا مقام		۸
۷۴		کے والد ماجد کی قربانی	۵۲	۲۶	مقصود کائنات کیا ہے؟		۹
۷۶		خدیج سے عالم کا ظہور	۳۲	۲۷	عبادت اور اطاعت		۱۰
۷۸		نور محمدی کی اہم تاریخی	۳۵	۲۸	انبیاء علیہم السلام نے تربیت		۱۱
۷۹		نور محمدی کے خصوصی آثار	۳۶	۳۵	کتابوں سے نہیں فرمائی تھے۔		۱۲
		ظہور قدسی حبیب کبریا صلی اللہ	۳۷	۲۹	الذرا الہدی فی سیرۃ اکملی		۱۳
۸۱		علیہ وسلم	۵۷	۳۰	عرب		۱۴
۸۳		سرور کونین کی رضاعت	۳۸	۳۱	ہدایت سے پہلے عرب		۱۵
		ایک عجیب واقعہ پہلی مرتبہ	۳۹	۳۲	عرب کے مذاہب		۱۶
۸۴		شق صدر	۶۰	۳۳	ایک غلط فہمی کا ازالہ		۱۷
۸۶		مادے کی دنیا اور روح کا عالم	۵۰	۳۴	مکہ مکرمہ و کعبۃ اللہ		۱۸
		آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۵۱	۳۵	سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم		۱۹
		کے نسب کی شرافت اور	۶۲	۳۵	کے اجلاء		۲۰
۸۹		پاکیزگی۔		۳۶	حضرت ابراہیم علیہ السلام اور		۲۱

۱۳۹	۹۶	۱۱۲	عالم آخرت سامنے ہونا ہے	۹۰	۵۲	نبی اسماعیلؑ میں نبوت و رسالت
۱۳۹	۹۷	۱۱۳	قرآنی اصطلاحات "اہدیٰ"	۷۲	۵۲	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے بعض واقعات
۱۳۹	۹۸	۱۱۳	اور دینِ امتی میں ترادف نہیں	۷۲	۹۰	خرقِ عادت و واقعات
۱۴۰	۹۹	۱۱۴	روحانی تربیت ضروری ہے	۷۲	۹۱	حضور کی تربیت اور پرورش میں
۱۴۰	۱۰۰	۱۱۶	ذکر کی قرآنی ترتیب	۷۲	۹۲	کون کون شریک رہے۔
۱۴۰	۱۰۰	۱۱۶	غارِ حرا کی ریاضت بھی سنت نبویؐ ہے۔	۷۲	۹۳	فطری صلاحیتیں
۱۴۰	۱۰۱	۱۱۸	نبوت کا نور اور وحی	۷۲	۹۳	حضور سرورِ کونین کا بچپن اور جوانی
۱۴۰	۱۰۱	۱۱۹	قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات	۷۲	۹۳	حضور کی تجارت
۱۴۰	۱۰۱	۱۲۰	باطن کے حواس کی تاثیر ہے	۷۲	۹۳	حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارتی معاہدے
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۱	عقل کو قلب کے تابع بنانا ہے	۷۲	۹۳	حضرت خدیجہ سے نکاح
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۱	سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت و غیرہ کی پیشکش	۷۲	۹۳	نجا کی جنگ
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۲	حضرت حمزہؓ کا اسلام لانا	۷۲	۹۳	حلفِ افضول
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	حضرت عمرؓ کا ایمان لانا	۷۲	۹۳	تعمیر کعبہ اور حجرِ اسود
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	اسلامِ محبت کی امتحان گاہ ہے	۷۲	۹۳	مکے کا حرم اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کا امتحان بہت سخت تھا۔	۷۲	۹۳	تجہورِ نبوت سے پہلے آنے والے
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	طفیل بن عمروؓ سی کا ایمان لانا	۷۲	۹۳	سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خاص دوست
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	حضرت ابو ذر غفاریؓ کا اسلام لانا۔	۷۲	۹۳	اور نبوت کی حکم
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب کچھ برداشت کیا۔	۷۲	۹۳	السان کی پروردہ نہیں
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	ہجرتِ حبش	۷۲	۹۳	سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	ہاجرین حبش	۷۲	۹۳	مغلت اور جہالت میں فرق اور مغلت کیسے دور ہوئے
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	حبشہ کی تہاجرات کے اسلام	۷۲	۹۳	جب دل بیدار ہو جائے تو
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	حضرت جعفر طیارؓ کی تقریر	۷۲	۹۳	
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	صحابہ رسولؐ کی دعائیں اور نیاشی	۷۲	۹۳	
۱۴۰	۱۰۲	۱۲۳	صدیق اکبرؓ اور حبش کی ہجرت	۷۲	۹۳	

۲۰۸	۱۹۱	۱۲۳	۱۶۵	۱۱۹	شعب الی طالب میں حضور پرنا
۲۰۸	۱۹۱	۱۲۲	۱۶۷	۱۲۰	عام الخزن
۲۰۹	۱۹۱	۱۲۱	۱۶۶	۱۲۱	حضرت ابیطالب کی وفات
۲۰۹	۱۹۱	۱۲۵	۱۶۸	۱۲۲	حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات
۲۰۹	۱۹۲	۱۲۵	۱۶۸	۱۲۳	طائف میں سید الانبیا صلی اللہ
۲۱۰	۱۹۱	۱۲۶	۱۶۹	۱۲۴	علیہ وسلم کی تشریف آوری
۲۱۱	۱۹۳	۱۲۶	۱۶۰	۱۲۴	قیوں بھائیوں کی دیدار دہنی
۲۱۱	۱۹۳	۱۲۶	۱۶۰	۱۲۵	ایک بیانی کی سعادت کا
۲۱۲	۱۹۵	۱۲۸	۱۶۱	۱۲۵	تاریخ چنگ اٹھا
۲۱۳	۱۹۶	۱۲۹	۱۶۱	۱۲۶	طائف میں سرور دو عالم صلی اللہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۰	۱۶۲	۱۲۶	علیہ وسلم کی دعا
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۰	۱۶۲	۱۲۶	طائف سے حضور کی واپسی
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	نبی اکرم کا مختلف قبائل میں جانا
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	قبائل عرب کے علاوہ عرب
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	کے یوں میں تبلیغ تھی۔
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	قبائل عرب
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	باریک ترازو
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	سید الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	قرآنی تاریخ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اسلامت ہی شرط کامیابی ہے
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	نور العظیم کیسے ہے؟
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	انبیاء علیہم السلام کے صفات
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اور امتحانات
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	معراج انبیا صلی اللہ علیہ وسلم
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	عالم دنیا اور عالم آخرت
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	چشم ظاہر و باطن کا فرق
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	شاہدہ کیا ہے؟
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ذاتی شاہدہ اور ایمان
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	استعداد انسانی اور مومن
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	کی قسمیں
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	علمائے امتی سے کون لوگ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ملا رہیں۔
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	تربیت روحانی کے بعد کا
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	انسان
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	واقعہ معراج کی تفصیل
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	انبیاء علیہم السلام سے واقعات
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	بیت اشعور
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	کوثر اور سبیل
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	عرش سے اوپر
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	رویت الہی
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	علیات معراج انبیا صلی اللہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	علیہ وآلہ وسلم
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	پچاس نمازیں
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	تصدیق معراج اور صدیق اکبرؓ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اللہ کا دین
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	رسول اللہ کا حقیقی کام
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ایمان کی تاثیر
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	حقیقی انقلاب
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اسلام کا حقیقی فائدہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	تجدید اسلام
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اصل اسلام مجاہدوں سے
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	مجاہدوں کے آقا کے مجاہدات
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	سارے جہان کی سخواری
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	انسانی ہمدردی کی قدیم رسم
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	بیت کے تشریح کے لئے
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ایک طاہرانہ نظر
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	حضور کی تجارت اور
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	وعدہ و قاتی۔
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	آپ کی تجارت
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	حضرت خدیجہ کا طہنہ اقبال
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	غار حرا کا محاذ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	عبادت کا حقیقی پھل
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	تقویٰ کی ضرورت
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	طریق کار
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	جب آخرت ملنے آجائے
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	مومن کا مقصود
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	مارک ٹریڈ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	قرآن کی پہلی آیات
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	سید روحوں کی قدرت
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ابتدائی مسلمان
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	امتحان بقدر استعداد
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	اہل مدینہ اور اسلام
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	گمہ کے اسلام لانے والوں
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	کی کیمائی
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ہجرت مدینہ طیبہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ایک معجزہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	موقعہ کو عظمت جانو
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	زندگی موجود ہے اور
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	باقی ہے۔
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	سفر مدینہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	سراوقہ کا واقعہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	ایک معجزہ
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	مدینہ میں انتظار
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	قبائیں تشریف آوری
۲۱۶	۱۹۸	۱۵۱	۱۶۳	۱۲۸	مسجد قبا کی تعمیر

۲۶۹	محبت کی ایک خاصیت	۲۲۹	۲۲۹	کا مفہوم	۲۲۹	اہل مدینہ کی خواہش	۱۹۳
۲۷۰	ذکر کی ضرورت	۲۳۰	۲۳۰	رہبانیت کے متعلق لوگوں	۲۱۰	مسجد نبوی کی تعمیر	۱۹۴
۲۷۰	صحابیات کیسے درج ہوں	۲۳۱	۲۳۱	کا مطالعہ اور اس کے حقیقی	۲۱۰	حرم نبوی اور اہل بیت نبوی	۱۹۵
۲۷۱	مخاطبہ محبت	۲۳۲	۲۵۰	معانی کی تصریح	۲۳۱	کی مدینہ میں تشریف آوری	
۲۷۲	بہ نظریوں کے لئے ہے	۲۳۳	۲۳۳	روح اسلام تعلق باللہ اور	۲۱۱	مدینہ انبی صلی اللہ علیہ وسلم	۱۹۶
۲۷۲	محبت کی دوسری قسم	۲۳۳	۲۵۳	محبت الہی	۲۳۲	اور انصار مدینہ	
۲۷۲	حسن کیا ہے	۲۳۵	۲۵۴	تربیت کلمہ صحیح	۲۱۲	اوس اور خزرج کی ماہمی	۱۹۷
۲۷۲	حضرت عثمان کو اہل مکہ کے	۲۳۶	۲۳۶	صوفیائے کرام اور ان کی	۲۱۳	جنگیں اور ان کا مذہب	
۲۷۲	پاس بھیجا	۲۳۶	۲۵۶	مقدس خاتوا ہیں	۲۳۳	ایمان اور عمل کا لزوم	۱۹۸
۲۷۲	سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۳۷	۲۳۷	سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۱۴	ایمان کی راہ میں حب دنیا	۱۹۹
۲۷۲	کی حیات طیبہ	۲۳۷	۲۵۷	اور تزکیہ نفس	۲۳۴	بیت پڑی کاوش ہے	
۲۷۲	سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۳۸	۲۵۸	تائیر محبت	۲۱۵	پہلو و فصاحتی حب دنیا کی	۲۰۰
۲۷۲	کا پیکار وہ انقلاب	۲۳۹	۲۵۹	ترکیہ نفس اور صحبت کامل	۲۱۶	بنا پر حقیقت کو چھوڑ بیٹھے	
۲۷۲	رسول اکرم کا باطن کیسے	۲۳۹	۲۶۰	ترکیہ نفس کے اربعہ عناصر	۲۱۷	اور گمراہی مول کے لی	
۲۷۲	پیکار وہ نظام	۲۳۹	۲۶۰	ترکیہ نفس کے لئے خانقاہ	۲۱۸	بدولہ مسلمان صرف حب دنیا	۲۰۱
۲۷۲	بعثت کے بعد از آتش و ابتلا	۲۴۰	۲۶۰	کی اہمیت	۲۳۶	کی وجہ سے بدراہ ہیں	
۲۷۲	قریش بختر سے معاہدہ	۲۴۱	۲۶۲	مدینہ کے یہودی	۲۱۹	علمائے سود کی خطرناک حالت	۲۰۲
۲۷۲	انہی الامی	۲۴۲	۲۶۳	یہودیوں سے معاہدہ کی شرائط	۲۲۰	موجہ دو مسلمان امر کی ناگفتہ بہ	۲۰۳
۲۷۲	بادشاہوں کو دعوت اسلام	۲۴۳	۲۶۳	دینے میں دو بڑے صحابہ	۲۲۱	مالت	
۲۷۲	عزیز مصر کے نام	۲۴۴	۲۶۴	کی وفات	۲۲۱	عائشان رسول کا وجود	۲۰۴
۲۷۲	عزیز مصر کا سرور کائنات کو	۲۴۵	۲۶۴	اہل کفر و عصیان کی ایک عام	۲۲۲	غنیمت ہے	
۲۷۲	جواب	۲۴۶	۲۶۴	غلط نہیں	۲۲۳	اذان کی ابتدا	۲۰۵
۲۷۲	قیصر روم کے نام	۲۴۶	۲۶۴	حضرت عبداللہ بن زبیر کی	۲۲۳	اصحاب سرور کائنات میں	۲۰۶
۲۷۲	خسرو پرویز شاہ ایران کے	۲۴۷	۲۶۵	ولادت	۲۲۳	مراعات	
۲۷۲	نام	۲۴۷	۲۶۶	بیت الرضوان	۲۲۳	جن کے در بیان رابطہ	۲۰۷
۲۷۲	بخاشکی کے نام نامہ مبارک	۲۴۸	۲۶۷	ایک سجزہ	۲۲۵	مراعات ہوا	
۲۷۲	رومان کے عرب کے نام	۲۴۹	۲۶۸	محبت کا ایک نقشہ	۲۲۶	اصحاب صفہ اور تربیت	۲۰۸
۲۷۲		۲۴۹	۲۶۸	محبت کیلئے	۲۲۷		
۲۷۲		۲۴۹	۲۶۹	اقسام محبت	۲۲۸	روحانی	
						اسلام میں تعطل اور بے کاری	۲۰۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ کتاب

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم (اما بعد)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

الہامی اسرار و رموز

انسان ساری کائنات میں اثرات المخلوقات ہے۔ باقی تمام زمینی اور آسمانی مخلوق اس کی تابع اور خدمت گزار ہے۔ اس کی زندگی کا یہ زمینی دور نہایت پر معنی مابے حد نازک اور نہایت ہی صبر آزما ہے۔ نبی بنائی، آباد اور رونق بھری دنیا میں ایک خاص مقصد دے کر اسے بھیجا گیا۔ لیکن اس مقصد خاص کو سامنے رکھنے کی بجائے اور اس مقصد میں اپنی کامیابی کے ذرائع اور ناکامی کے اسباب پر غور کرنے کی بجائے اسے بھرپور دنیا میں مختلف قسم کی کیفیات نظر آتی ہیں۔ اور انہیں کمیوں کو پر کر کے میں اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیاں برباد کر کے یہ رخصت ہو جاتا ہے اور موت کے بعد جہان ابد میں جا کر عذاب، رنج اور ندامت کی نہ ختم ہونے والی پائیدار زندگی بسر کرنے پر اسے مجبور ہونا پڑتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات بے حد رحیم و کریم ہے۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہر انسان کی اپنی بھلائی برائی کی الہامی دریافت اور فطری سمجھ کر ناکافی جان کر ہدایت کا اتنا بڑا روحانی سلسلہ ظاہر قائم کر دیا کہ ساری دنیا اس کی پیٹ میں آگئی۔ عقلی دریافتوں کے علاوہ الہامی دریافتوں نے مذہب کی صورت اختیار کی اور دنیا میں ہر لحاظ سے بہترین انسانوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے کھولا اور وحی و الہام کے ذریعے آسمانی رموز و اسرار سکھائے اور نہایت واضح الفاظ میں ان اسرار کو بیان کرنے کا حکم دیا۔

بعض الہامی اسرار و رموز میں

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بجز شئی محیط ہے۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی رسالت اس بے خبر دنیا میں نہایت شان سے موجود ہے۔
- ۳۔ انسانی زندگی کا مقصد الغیب کی طاقتوں کے ساتھ عبادت کے ذریعے تعلق پیدا کرنا ہے۔
- ۴۔ اس عالم دنیا کے علاوہ اور جہان موجود ہیں۔
- ۵۔ یہاں سے رخصت ہونے والا انسان دوسرے جہان میں جا کر آباد ہوتا ہے۔
- ۶۔ وہاں کی زندگی کا تمام سرمایہ اور سارے ابواب اس مختصر زندگی میں حاصل کئے جانے ضروری ہیں۔
- ۷۔ یہاں کی زندگی کا راحت و دلچسپی، دکھ، سکھ اور خوشی، غمی یہاں نکسی اور عارضی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن وہاں اپنی حقیقی اور پائیدار شکل میں قائم ہیں۔
- ۸۔ وہاں کی زندگی دو جہانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک رنج و غم اور درد و الم کا جہان ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب اور درد۔ وصل محبوب حقیقی سے دوری اور مجبوری کا درد و عذاب ہے اور طرہ یہ کہ وہ مدت کبھی ختم نہ ہوگی۔ دوسرا پیش و راحت اور لذت و سرور کا عالم ہے جسے جنت کہتے ہیں اور جنت کی سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی کامیابی وصل محبوب حقیقی ہے اور وہ وصل جس کو فراق و جدائی کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔
- ۹۔ یہ دونوں جہان ہمارے یہاں کے خیال اور عمل کے نتیجے سے وابستہ ہیں۔ اگر وہاں کی زندگی کو تسلیم کر لیا۔ پھر الہامی احکام کے مطابق عمل شروع کر دیا اور خیال و عمل کے دوام سے نتیجہ اعمال کی استقامت میں حقیقی ایمان لانے کے بعد اخلاص و تقویٰ سے عمل کرتے رہے اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو حیات دنیا کے ختم ہونے کے فوراً بعد نہایت قابل رشک اور آرام و پیش کے ابواب سے بھری ہوئی پر سرور زندگی حاصل ہو جائیگی اور اگر دوسری زندگی کو تسلیم نہ کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالا اور اپنے عقل و عمل اور نتائج عمل کا الہامی معیار چھوڑ کر صرف عقلی، مادی اور ظاہری معیار جب چاہا مقرر کر لیا تو ایسی

زندگی مقصدِ حقیقی سے دور پھینک دے گی اور یہ کفر و الحاد اور فسق و فجور کی زندگی ہوگی، اور پھر ایسی ناپاک زندگی کی پاداش میں وہاں کی زندگی نہایت پر آشوب، درد و الم اور رنج و غم سے بھری ہوئی جسمانی عذاب اور ذہنی پریشانیوں سے پر زندگی مرنے کے فوراً بعد ملنے والی ہے اور اس مصیبت بھری زندگی سے چھٹکارا ناممکن ہوگا۔

۱۰۔ اگرچہ حیاتِ دنیا اور بعد الموت کی زندگی میں انسان کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، لیکن دنیوی زندگی میں اس ذات بے مثل و بے مثال کا ظہور ہی جلوہ باطن کے پردوں میں چھپا ہوا ہے جس کا ڈھونڈنا انسان کا فریضہ حیات ہے اور یہی ایک انسان کا معراجِ کمال ہے، کہ وہ اس زندگی میں دل کی آنکھیں ایسی روشن کرے کہ باطن کے پردوں سے رازِ حقیقت کو مجاہد کر سکے، لیکن دوسری زندگی میں اس ذات اقدس کا جلوہ و ظہور اپنی پوری تابانی سے رونق مٹل ہے اور اس جلوہ کا ظہور اتنا غالب ہے کہ شکر سے شکر بھی وہاں انکار کی گنجائش نہیں پاتا۔ اور سرِ اقرار و تسلیم بن جاتا ہے لیکن اس وقت اقرار و تسلیم کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس عالم روح کی سفارت یہاں قائم ہے اور سفارت کے فرائض انجام دینے والے ایسے بہترین لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ با اعتبار انسان ہوتے ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ وقت کے پیغمبر کی گفتگو کا زیادہ حصہ اس عالم سے متعلق ہوتا رہا ہے جس عالم کے سوالے کے لئے اسے یہ منصب عطا ہوا۔ اور پیغمبر کا اپنا عمل تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہوتا ہے

حکومتِ الہیہ اور اس کی سفارت کی تسلیم کے بعد انسان سوالے کے لئے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اور زندگی بسر کرنے کا نہایت اعلیٰ طریقہ جس میں اس طریقہ کار کی اکثر حکمتیں پوشیدہ اسرار کے علاوہ ظاہری بلے شمار فوائد اپنے اندر رکھتی ہیں۔ بعض ایسے کاموں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے جن کی حکمت اور فوائد عوام پر کھلے نہیں ہیں اور بعض طبی تقاضوں کے دروکنے کا فرمان ہوتا ہے اور نہایت عجیب و غریب واقعات اور امثال کے ساتھ اپنے اور برے انسانوں، فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کے انجام کار کو پیش کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ تسلیم و اتباع کا ظاہری نتیجہ یہ ہے اور انکار و سرکشی کا انجام یہ ہے۔

لے امر لہ نو اہی

بعض الہامی اسرار و رموز یہ ہیں

- ۱- اللہ تعالیٰ کی ذات بجز شئی محیط ہے۔
- ۲- اللہ تعالیٰ کی رسالت اس بے خبر دنیا میں نہایت شان سے موجود ہے۔
- ۳- انسانی زندگی کا مقصد الغیب کی طاقتوں کے ساتھ عبادت کے ذریعے تعلق پیدا کرنا ہے۔
- ۴- اس عالم دنیا کے علاوہ اور جہان موجود ہیں۔
- ۵- یہاں سے رخصت ہونے والا انسان دوسرے جہان میں باکر آباد ہوتا ہے۔
- ۶- وہاں کی زندگی کا تمام سرمایہ اور سارے اباب اس مختصر زندگی میں حاصل کئے جانے ضروری ہیں۔
- ۷- یہاں کی زندگی کا راحت و دلچسپی، دکھ، سکھ اور خوشی، غمی یہاں نکسی اور عارضی صورت میں موجود ہیں۔ لیکن وہاں اپنی حقیقی اور پائیدار شکل میں قائم ہیں۔
- ۸- وہاں کی زندگی دو جہانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک رنج و غم اور درد و الم کا جہان ہے جسے جہنم کہتے ہیں۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب اور درد۔ وصل محبوب حقیقی سے دوری اور مجبوری کا درد و عذاب ہے اور طرہ یہ کہ وہ مدت کبھی ختم نہ ہوگی۔ دوسرا پیش و راحت اور لذت و سرور کا عالم ہے جسے جنت کہتے ہیں اور جنت کی سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی کامیابی وصل محبوب حقیقی ہے اور وہ وصل جس کو فراق و جدائی کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اور یہ وہ نعمت ہے جس کو کبھی زوال نہ ہوگا۔
- ۹- یہ دونوں جہان ہمارے یہاں کے خیال اور عمل کے نتیجے سے وابستہ ہیں۔ اگر وہاں کی زندگی کو تسلیم کر لیا۔ پھر الہامی احکام کے مطابق عمل شروع کر دیا اور خیال و عمل کے دوام سے نتیجہ اعمال کی استقامت میں حقیقی ایمان لانے کے بعد انہوں سے عمل کرنے سے عمل کرتے رہے اور خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو حیات دنیا کے ختم ہونے کے فوراً بعد نہایت قابل رشک اور آرام و پیش کے اباب سے بھری ہوئی پر سرور زندگی حاصل ہو جائیگی اور اگر دوسری زندگی کو تسلیم نہ کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ ڈھالا اور اپنے تخیل اور نتائج عمل کا الہامی معیار چھوڑ کر صرف عقلی، مادی اور ظاہری معیار جب چاہا مقرر کر لیا تو ایسی

زندگی مقصدِ حقیقی سے دور پھینک دے گی اور یہ کفر و الحاد اور فسق و فجور کی زندگی ہوگی، اور پھر ایسی ناپاک زندگی کی پاداش میں وہاں کی زندگی نہایت پر آشوب، درد و الم اور رنج و غم سے بھری ہوگی جسمانی فذاب اور ذہنی پریشانیوں سے پُر زندگی مرنے کے فوراً بعد ملنے والی ہے اور اس مصیبت بھری زندگی سے چھٹکارا ناممکن ہوگا۔

۱۰۔ اگرچہ حیاتِ دنیا اور بعد الموت کی زندگی میں انسان کی تمام ضروریات اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، لیکن دنیوی زندگی میں اس ذات بے مثل و بے مثال کا ظہور ہی جلوہ باطن کے پردوں میں چھپا ہوا ہے جس کا ڈھونڈنا انسان کا فریضہ حیات ہے اور یہی ایک انسان کا معراج کمال ہے، کہ وہ اس زندگی میں دل کی آنکھیں ایسی روشن کرے کہ باطن کے پردوں سے راز حقیقت کو جانک سکے، لیکن دوسری زندگی میں اس ذات اقدس کا جلوہ و ظہور اپنی پوری تابانی سے رونق مغل ہے اور اس جلوہ کا ظہور اتنا غالب ہے کہ منکر سے منکر بھی وہاں انکار کی گنجائش نہیں پاتا۔ اور سرِ پا اقرار و تسلیم بن جاتا ہے لیکن اس وقت اقرار و تسلیم کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس عالم روح کی سفارت یہاں قائم ہے اور سفارت کے فرائض انجام دینے والے ایسے بہترین لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے سب سے زیادہ با اعتبار انسان ہوتے ہیں جنہیں نبی اور رسول کہا جاتا ہے، وقت کے پیغمبر کی گفتگو کا زیادہ حصہ اس عالم سے متعلق ہوتا رہا ہے جس عالم کے نوالے کے لئے اسے یہ منصب عطا ہوا۔ اور پیغمبر کا اپنا عمل تمام انسانوں کے لئے بہترین نمونہ ہوتا ہے

حکومتِ الٰہیہ اور اس کی سفارت کی تسلیم کے بعد ماننے والے کے لئے ایک لائحہ عمل ہوتا ہے اور زندگی بسر کرنے کا نہایت اعلیٰ طریقہ جس میں اس طریقہ کار کی اکثر حکمتیں پوشیدہ اسرار کے علاوہ ظاہری بلے شمار فوائد اپنے اندر رکھتی ہیں، بعض ایسے کاموں کے کرنے کا حکم ہوتا ہے جن کی حکمت اور فوائد عوام پر کھلے نہیں ہیں اور بعض طبی تقاضوں کے درکنے کا فرمان ہوتا ہے اور نہایت عجیب و غریب واقعات اور امثال کے ساتھ اچھے اور برے انسانوں، فرمانبردار اور نافرمان لوگوں کے انجام کار کو پیش کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ تسلیم و اتباع کا ظاہری نتیجہ یہ ہے اور انکار و سرکشی کا انجام یہ ہے۔

اس کی مختصر توضیح یہ ہے کہ پیغمبر اور ان کے تربیت یافتہ حضرات دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اور ان کے مقابلے میں آنے والے سرکش لوگ آخرت میں تو ذلیل و خوار ہوں گے ہی وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور اس کی قوم کی حکایت اور ایسی ہی دوسری حکایات پڑھیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔

ذنیوی زندگی میں جدوجہد کا محرک

مستقبل کی بھلائی کا خیال اور آنے والے وقت کی بہتری کا تصور ہی تمام محنتوں اور مشقتوں کی بنیاد ہے۔ اور عالم کی تعمیر میں عزم اور محنت کا جتنا حصہ ہے اس سے کہیں بڑھ کر مستقبل کے تصور کا دخل ہے۔ کوئی اپنی ذات کے لئے جان کھپاتا ہے۔ کوئی بال بچوں کے لئے پسینے بہاتا ہے۔ کوئی قوم اور وطن کی بھلائی کے لئے سر دھڑکی بازی لگاتا ہے۔ بہر حال آنے والا وقت ہر شخص کو محنت پر اکساتا ہے۔

آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وکیل قانون کی باریکیوں کو سمجھتا ہے اور وہ غیر وکیل کی قانون کے متعلق رائے کو کچھ وقت نہیں دیتا۔ اسی طرح ڈاکٹر اپنے فن کو جانتا ہے اور بدن کی صحت اور بیماری کے معاملے میں وہ اپنی رائے پر اعتماد رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک سائنسدان اپنی معلومات پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اپنے آلات کو جانتا ہے۔ اور ان کو اپنی نشا کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک باوقار سائنسدان کے فن میں کسی غیر واقف کا دخل دینا دخل در معقول کے برابر ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ قانون کو سمجھنے اور اس کو استعمال کرنے کے لئے ہر شخص وکلا کی طرف رجوع کرتا ہے اور ہر بیمار حکیم اور ڈاکٹر کی رائے کو بیماری کی تشخیص اور علاج میں قابل اعتماد جانتا ہے اور اپنی عقل و فہم کو اور اپنی ہر قسم کی قابلیت کو ان کے مقابلے میں پست اور ناقابل اعتماد جانتا ہے۔

یہ علوم اور یہ فنون سب ظاہری احوال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ہر شخص اپنی عقل و دانش سے انکے اصول و فروع کو سمجھ سکتا ہے لیکن نہایت تعجب کی بات ہے کہ روح انسانی، عالم غیب اور آسمانی احوال جن کے کسی جزو یا کل

کو عقل انسانی دریافت کرنے سے عاجز ہے۔ اس کے بارے میں اکثر نادانوں اور تہمت یافتہ لوگ اپنی رائے قائم کریں اور اس کو جاوبے جا استعمال کریں۔ یا ان اہم اور ضروری مسائل کے بارے میں اہل فن اور تربیت یافتہ حضرات سے رجوع نہ کریں تو یہ بہت بڑی ناصوابت مندی ہوگی۔ ہر کارے و ہر مردے کی مثال کے مطابق علم روح اور عالم آخرت کے بارے میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے تربیت یافتہ حضرات ہی نہ ہو سکتے ہیں۔ اس واسطے ان اہم مسائل میں انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کے ارشادات حرت آخر ہو سکتے ہیں لیکن اس دنیوی زندگی میں بعض پوشیدہ قلعے ایسے بھی ہیں جو انسان کی سعادت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن رہتے ہیں۔ ان تقاضوں کی سب سے خطرناک پیداوار شیطان اور نفس ہیں۔ شیطان جنات کی ذات سے تعلق رکھتا ہے جو انسانی جسم میں آسانی سے آ جا سکتا ہے اور نفس انسانی اپنی ہی سرکش طاقتوں کا ایک مرکب ہے جو انسان کے اپنے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں طاقتیں مل کر انسان کے اندر ایسی کھلبلی پیدا کر دیتی ہیں کہ اس کی دور بین نگاہیں عارضی حیات کے وقتی تقاضوں سے دور کی ہر ایک بات سوچنے اور دیکھنے کی طاقت کھو بیٹھتی ہیں۔ اور انسان اثرات المخلوقات بنائے جانے کے باوجود ذمہ دار اور عملاً ارذل المخلوقات بن کے رہ جاتا ہے اور اپنی سعادت کے راستے صاف کرنے کی بجائے اپنے اوپر بند کرنے میں اپنی زندگی کی نہری گھڑیاں خرچ کرتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب بھی تشریف لائے نفس اور شیطان کے فریب میں آئے ہوئے انسان ناچھو ان کے آسانی اشارے نہ سمجھے۔ اور ان کو اپنی ظاہری عیش پرستی اور دنیا دوستی کے خلاف دیکھ کر ان کے مقابلے میں آگئے۔ ایسے لوگ ظاہر کسی بھی حالت میں ہوں پیغمبروں کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ان کی دنیوی حیثیت ظاہری جاہ و جلال سے بہرہ ور رہتی ہے اور اسی زور و زور کے دھوکے میں آکر وہ بے بصیرت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو عقلمند بھی سمجھتے ہیں۔ اور ان کی محدود یک طرفہ خود مندی مادی دنیا میں تو انہیں بعض فائدے پہنچا بھی دیتی ہے لیکن وہ تمام تر فائدے مستقبل قریب کے فائدے ہوتے ہیں۔ چونکہ مستقبل قریب کا ہر فائدہ انسان کو طبعاً محبوب و مرغوب ہے اور اس کے لئے وہ ہر قسم کی قربانی اور محنت و مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس واسطے اہل دنیا عارضی فائدوں کو چھوڑنا کسی طرح بھی گوارا نہیں کرتے اور چونکہ انبیاء علیہم السلام کا کوئی ارشاد عارضی فائدوں کا ذمہ نہیں لیتا۔ اس لئے کوتاہ اندیش اور غیر سعادت مند لوگ

انبیاء علیہم السلام کی باتوں کو اپنی نادانی اور کوتاہ اندیشی سے غیر مفید سمجھتے ہیں۔

چونکہ سلسلہ ہدایت کے نمائندے یعنی انبیاء علیہم السلام آدمی کو اس کے اپنے مستقبل کے حقیقی فائدے اور پائیدار نفع سے روشناس کراتے ہیں اور مشاہدات ظاہر سے کہیں دور مقصود کو دیکھنا اور اس کی طرف توجہ بڑھانا روحانی بیداری اور روح کی قوت و توانائی سے وابستہ ہے اور پیغمبروں کے مخالفین اپنی سرکشیاں اور گناہ گاریوں سے دل کی روحانی قوت ضائع کر بیٹھتے ہیں اس لئے وہ پیغمبروں کی الہامی دریا فتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ نہ صرف انکار ہی کرتے ہیں بلکہ اپنے مشاہدات پر اعتماد کرتے ہوئے الہام کے پوشیدہ اسرار کو غیر معقول سمجھتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو جھٹلاتے ہیں اور ان کی مخالفت کرتے ہیں اور اس مخالفت میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں آہستہ آہستہ ان کی یہ دشمنی ذاتی دشمنی بن جاتی ہے اور سلسلہ ہدایت کو ٹٹلنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں۔ **يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمِّمٌ لِلنُّورِ وَاللَّهُ كَافِرُونَ**۔ کفار اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی تکمیل فرمائے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں!

ہدایت کے نور میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی قوت کے خزانہ دار ہوتے ہیں اور چونکہ تعمیری قوتیں تعمیر کے قابل اجزا کی ہر قسمت پر سلامتی چاہتی ہیں اس لئے کچھ وقت تو مخالفین کی سرکشیاں اور ان کی ہر قسم کی زیادتیاں نہایت صبر و تحمل سے برداشت ہوتی رہتی ہیں لیکن دوسری جانب انبیاء علیہم السلام کے مخالفین ان کی ظاہری شان و شوکت کو کم تر دیکھتے ہیں اور ان کی باطنی بے پناہ پوشیدہ قوتوں سے بے خبر ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارے سامنے جو بے کسی اور ناتوانی ہے وہ بجلی کے اس تار کی مانند ہے جو بظاہر تانبے کا ایک کمزور تار ہے لیکن سارے کا سارا بجلی گھر اس کی اپنی قوت ہے اور وہ ہر وقت اس کی امداد پر تیار ہے۔ جب بھی کسی نے اس تار سے گستاخی کی گو یا سارے پاور ہاؤس کو دعوتِ مقابلہ دی۔

اس لئے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت میں قدم بڑھانا بظاہر ان کے لئے آسان ہوتا ہے اور جب کوئی شخص مرکز ہدایت سے بیرون لیتا ہے اور اپنے ہادی کا استحقاق اس کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی اپنی اندرونی روشن قوتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تا آنکہ اس کا دل کفر و عصیان کا ظلمت کردہ بن جاتا ہے۔ اور

81653

جب کسی قوم یا فرد میں قبول خیر کی ذرا سی شعاعیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے قلوب پر ظلمت غالب آجاتی ہے اور وہ اپنے ذوائے شر و فساد کو خیر کی قوتوں کے خلاف استعمال کرنے میں بے باک ہو جاتے ہیں تو قدرت کا زبردست ہاتھ ان سے انتقام لینے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور جب کسی کے خلاف آسمانی عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو سوائے توبہ و استغفار، انابت اور رجوع الی اللہ کے کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔

خائق عالم چاند تاروں کی طرح ہمیشہ چمکتے رہتے ہیں اور ذرا سی روحانی عقل رکھنے والا انسان ان خقائق کو اپنی بصیرت کی آنکھ سے نہایت آسانی سے دیکھ سکتا ہے۔ سلسلہ ہدایت کی ایک تاریخ ہے۔ اور فصاحت (گمراہی) کی بھی ایک تاریخ ہے اور یہ تاریخ اپنے اپنے وقت میں بھی ہمیشہ دہرائی جاتی رہی۔ اور آنے والی نسلوں نے بھی اسے دہرایا اور تصویر کے یہی دونوں رخ اہامی کتابوں میں خاقی کائنات نے پیش کئے۔

انبیاء علیہم السلام مادی عالم بن کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اور ہمیشہ ایسے وقت میں پیغمبر کا ظہور ہوتا ہے جب گمراہی اپنے سفر کی بیشتر منزلیں طے کر چکی ہے۔ پیغمبر وقت جب بھی تشریف لایا اس نے دنیا پر چھائی ہوئی شیطنت کے خلاف آواز اٹھائی۔ شیطنت کو یہ کبھی بھی گوارا نہیں کہ کوئی اسے مٹا کر اور اسے فنا کر کے اپنا سکہ چلائے۔ اس لئے وہ ہمیشہ اپنی بقا کے لئے ہدایت کے ساتھ دست و گریبان ہو جاتی رہی ہے۔ اور یہ عجیب ہے کہ پیغمبر کے پاس مادی لحاظ سے ہمیشہ بے سرو سامانی کا سامان ہوتا رہا ہے۔ اور بے کسی و غربت کے بغیر ظاہر اسباب کا اس کے پاس کوئی حصہ بھی نہیں ہوتا رہا۔ ایک درویش خدا مست اکیلا تن تھا اپنی نظرت کی صلاحیتوں کو اور فرمان الہی کی طاقت کو لے کر اٹھتا ہے اور سرکشی اور فضالت کے لادشکر کے مقابلے میں آجاتا ہے۔ گمراہی اپنے تمام تھیماں صرف ایک مرد خدا کے خلاف استعمال کرتی ہے لیکن انبیاء کی بے پناہ قوتیں اس کی ہر حرکت کو نفرت سے دیکھتی ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ مَسُوْلٌ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَسُوْلِيَّ لَهُمْ (اللہ کریم مددگار میں ایمان والوں کے۔ اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں) اور اس کی جرات پرستی میں اور انجمن کار اس کی تمام کوششوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیتی ہیں بے سرو سامانی سامان پر غالب آجاتی ہے اور بے کسی ہر قسم کے لادشکر کو پس پا کر دیتی ہے۔

بعض اخلاص بھرے سینوں میں ہدایت کی نورانی قوتیں بیدار ہوتی ہیں اور نہایت تھوڑے وقت میں پیغمبر کے سینے کا نور اور اس کے دل کی گرمی ان کی تمام قوتوں کی تربیت فرمادیتی ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو جو فقیر، پڑھے لکھے ہوں خواہ ان پڑھ سب کے سب ایک رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور اپنے پیغمبر کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ اور ہدایت کی شمع پر پروانہ وار فدا ہوتے ہیں۔ پھر مادی قوتوں سے سرشار اور بدست انسانیت کے مقابلے میں یہ بے سرو سامان خدا مست فدا کاروں کی مٹھی بھر جماعت کفر کے مقابلے میں آتی ہے۔ پھر اس مقابلے کو کائنات کا ذرہ ذرہ آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے کہ کفر و عصیان تباہ ہو جاتا ہے اور حق و انصاف غالب گنہگاروں کو قتل و غلبت فتنہ کثیرہ کبیرہ اللہ (البقرہ) (سا اوقات پھرٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کو شکست فاش دیتی ہیں۔

آپ فدا طور کریں حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں قوم نوح کی تعداد دیکھیں۔ ان کی قوت دیکھیں پھر دیکھیں ایک مرد فقیر کے درد بھرے سینے سے کفر و سرکشی کے خلاف ایک ہوک اٹھتی ہے جو دنیا کے سارے نظام کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔

ابراہیم خلیل اللہ ایسے ماحول میں پیدا ہوتے ہیں جہاں توحید کا خیال کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا۔ اللہ کا پختل توحید کی دلنواز بھسری بجاتا ہے۔ بت پرستی اور طاقت پرستی اس آواز سے گھبرا کر سامنے آتی ہے۔ قوت و استدلال اپنے تمام تیرا کرش سے نکالتے ہیں۔ اللہ کا یہ مرد اپنے دل و جان کی متاع لے کر میدان میں آجاتا ہے۔ کفر سے دو دو ہاتھ ہوتے ہیں۔ انجام کار کے سننے والے تیری آنکھیں دیکھتی ہیں کہ غرور و شہنشاہ بابل ایسی ذلت کی موت مرتا ہے جو تمام دنیا کے لئے عبرت ہے۔ پھر کا تو صرف بہانہ ہی تھا۔ الغیب کی غیر محدود قوتوں نے پھر کی امداد کی اور غرور کو ذلت کی موت مار کرنی انار کیا۔

موسے علیہ السلام ایک ایسی قوم کے فرد ہیں جو ہر قسم کی شرافت کے باوجود انتہائی ذلت کے گڑھے میں گر چکی ہے اور ایک رکش انسان کا زبردست ہاتھ ساری قوم کی ہڈیوں کا گودا بھی نکال کر کھا گیا ہے۔ اس قاہر و غالب قوت اور کل سرکشی اور طغیان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا صرف ایک مرد فقیر اٹھتا ہے جو زبانِ حال و قال سے یہ پکار رہا ہے رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتُ اِلَیْ مِنْ خَبِرٍ فَقِیْرٌ رَّا قِصَصَ رَا لٰہِیْ

حیرت کی طلب میں ایک بے زلفیہ ہوں۔

فرعون با سامان اپنی ہر قسم کی قوتوں کو حرکت میں لاتا ہے اور تمام طاہر و پشیدہ طاقتوں کو میدان میں لا ڈالتا ہے اے صاحب بصیرت! تیری آنکھ نے دیکھ لیا۔ کہ فرعون کا انجام کیا ہوا۔ اور اس کی قوم کہاں گئی ہمارے ہادی اعظم امام الانبیاء خلیف کبریا اللہ کے فرمان واجب الاذعان سے کتے کی سرزمین میں میراث خلیل تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ابلیس اپنے تمام ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے اور کفر و گناہ کی سب لڑیں مقابلے میں لاکھڑی کرتا ہے۔

سے نہ ستیزہ گاہ جہاں نئی نہ حرفیہ پنجرہ شکن نئے

وہی نظرت اسد اللہی وہی مرجی وہی عنستری

لیکن اے صاحب بصیرت مرد خدا! تو نے دیکھا کہ اہل مکہ کا حشر کیا ہوا۔ بیشک سرور دو عالم کو دکھانے میں وہ کامیاب رہے۔ آپ کے غلاموں کو پریشان کرنے میں وہ فتح مند ہوئے۔ حضور کو شہر بدر کرنے میں وہ جیت گئے۔ لیکن عارضی اور فنا ہونے والی کامرانی کا میابی نہیں بچوں کا کھیل ہے الْحَقُّ یَعْلَمُونَ وَلَا یُحِیْلُ یعنی حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اور ناکام نہیں ہوتا۔ انجام کار کفر کو وہ شکست ہوئی جو پہلے آسمان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ قریش کے سردار مارے گئے۔ مکہ فتح ہو گیا۔ عرب بھر میں اسلام کا ڈنکہ بجنے لگا۔ اور آفتاب اسلام کی شعاعیں دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ گئیں۔ اور قیامت تک کے لئے خدا دوستی، حق پرستی اور آخرت شناسی کی راہیں اہل عالم پر کھل گئیں اور یہی نور ہدایت اور پیغام ہدایت کا مقصد اول و آخر تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عالمِ خلق اور عالمِ امر

لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ

عالمِ خلق اور عالمِ امر دونوں اسی (اللہ تعالیٰ) کے قبضے میں ہیں اس عالمِ خلق میں ہر ایک چیز اسباب سے وابستہ ہے۔ اگرچہ معنی طاقتیں سب کچھ کرتی ہیں اور پوشیدہ قوتوں کے بغیر کوئی سبب مفید اور موثر نہیں ہے تاہم ظاہر میں آنکھ اسباب کو دیکھتی اور اسباب ہی کو موثر سمجھتی ہے اس واسطے مسلمان کے لئے اس حقیقت کا جاننا از بس ضروری ہے کہ جہان دو ہیں ایک خلق کا جہان اور دوسرا امر کا جہان۔

عالمِ خلق تو یہی ہے جس کو قرآن حکیم میں دنیا کہا گیا ہے اور یہاں کی زندگی کو قرآن مجید نے حیات الدنیا فرمایا ہے۔ لفظ دنیا کے معنی پست کے ہیں لہذا حیات الدنیا سے مراد پست زندگی ہے۔ اسی عالم کو دارالاسباب، دارالمن اور دارالغرور کہتے ہیں۔ ان ناموں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کی زندگی کیسی پرخطر زندگی ہے۔

مرنے کے بعد جس جہان میں رو میں جاتی ہیں وہ بہت ہی وسیع جہان ہے۔ قرآن کریم میں اس جہان سے متعلق یوں فرمایا گیا ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْبَحْرُ مِثْلَ دَابِئِكَلِمَاتٍ رَّبِّي لَنَفَعَنَا الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَعَنَا كَلِمَاتٌ رَبِّي وَرَءِ
لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ (قرآن کریم۔ سورہ الکہف)

اگر سمندر یا یہی بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں کہنے لگیں تو سمندر ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم ہوں اور اگرچہ ایسے سمندر اور بھی لے آئیں۔

یہ آیت پاک اور اس قسم کی بیسیوں آیات ایسی ہیں جو عالم امر کی وسعت سے متعلق ہیں۔ وہ جہان بے انتہا لطیف ہے۔ ہماری عقلیں اس کی لطافت کو نہیں پہنچ سکتیں۔ یہ ایٹھ اور اس قسم کی دوسری سائنس کی دریافتیں تمام عالم خلق سے متعلق ہیں جن کو ابھی تک مکمل طور پر دریافت نہیں کیا گیا۔ اور بڑے بڑے سائنسدان یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہماری جدوجہد کی مثال سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے ایک بچے کی ہے جو سمندر کے گھونگھوں سے کھیل رہا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ چوٹی کے سائنسدانوں کا یہ اعتراف عالم خلق کے عجائبات کے بارے میں ہے اس لئے کہ عقل انسانی کو صرف عالم خلق سے متعلق ہر طرح کی دریافت کی قوت دی گئی ہے اور عالم امر اتنا لطیف عالم ہے کہ عقل بشری اس کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتی۔

عالم امر کے مراتب

جس طرح مادی جسم کی تخلیق اس مادی دنیا میں ہوئی ہے اسی طرح ہر روح کی تخلیق کا تعلق عالم امر سے ہے **قَبْلِ السُّرُوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا**۔ (آپ کہہ دیں کہ روح میرے اللہ کے امر سے ہے اور تمہیں عطا ہوا علم دنیا گیا ہے، اگرچہ عالم امر اس عالم دنیا کو محیط ہے اور اس عالم دنیا میں جاری و ساری ہے۔ تاہم مدارج اور مناصب کے لحاظ سے عالم امر کے جلی اس عالم خلق کی طرح عازج اور مراتب میں۔ اس کے سفلی مراتب بھی ہیں۔ جن کی ابتدا نباتات سے ہوتی ہے کہ یہاں نباتی روح ترکیب آب و گل سے خود جسم کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض نباتاتی تخم زمینی مواد سے مل کر ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کرتے ہیں اس آئینہ نش سے وہ نباتی روح وجود میں آجاتی ہے جس کے ذریعے نشوونما ہوتی ہے۔ اس مقام پر عالم خلق کی بلند ترین طاقتیں عالم امر کی اسفل ترین قوتوں سے مل جاتی ہیں جس سے روح نباتی کی تخلیق ہوتی ہے۔

اس کے بعد عالم امر کے وہ مراتب ہیں جو حیوانی جسموں میں حیوانی روحوں کی تخلیق کا مقام ہیں۔ پہلے مرتبوں سے یہ مقام بلند ہے۔ نباتات میں اگرچہ روح موجود تھی لیکن ظاہر حال میں ارادہ اور حرکت ارادی کا فقدان تھا۔ لیکن اس مرتبہ یعنی حیوانی زندگی میں اگر جسم میں جان آتی تو وہ ارادہ اور حرکت ارادی کی قوت سے بھی

سرفراز تھی۔ اگرچہ یہ ارادہ اور یہ قوت ارادی اپنی اپنی طبعاتی حدود سے کسی طرح متجاوز نہ ہو سکتی تھی۔ یعنی ہر چھوٹا بڑا حیوان اپنی خصوصیات کو عمر بھر قائم رکھتا ہے اور خارج کی تربیت کا اثر اس میں نفی کے برابر ہے۔ عالم امر میں وہ مقام بلند ترین مقام ہے جہاں جسم کے لحاظ سے عالم خلق میں بہترین مخلوق یعنی انسان کیلئے اس کے شایان شان روح کی تخلیق ہوئی ہے، یہ روح اگرچہ فرشتوں کی سی ذرائعت تو اپنے اندر نہیں رکھتی اور عرش و کرسی و افلاک کی ارواح کی طرح بھاری بوجھ برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس روح کی پیدائش میں خالق کائنات نے اپنی کمال قدرت کی مکمل نشانیوں کا اظہار فرمایا ہے۔ یہ روح ذات الہی اور صفات خداوندی کا مقام خلافت حاصل کرنے کے لئے ذات و صفات کا ایسا کامل مظہر بننے کی جامع کمالات کی حامل بنائی گئی کہ دوسری مخلوق کو خواہ لاکھ مقررین ہی کیوں نہ ہوں ایسا کمال عطا نہ ہوا۔

روح کیا ہے ؟

روح کا مسئلہ مادی اشیاء کا علم نہیں کہ مشاہدے کی قوتیں اور عقل کی طاقتیں جسے حل کرنے کے لئے ہر وقت مستعد رہتی ہیں۔ روح کا مسئلہ ہمیشہ فلاسفہ عالم کا ایک معرکہ الآراء مسئلہ رہا ہے اور دنیا بھر کے فلاسفر اس امر الہی کے بارے کوئی قطعی رائے قائم نہیں کر سکے۔ روح انسانی کو حیوانی روح فرض کر لینا اور اسے باقی حیوانات کی روحوں کی طرح زمین کی مخلوق سمجھنا عقل کی کوتاہ اندیشیوں کا ایک واضح ثبوت ہے۔ انسانی روح ایک ایسی نورانی مخلوق ہے جس کی تخلیق اس وقت ہوئی جب جسم انسانی کی ہئیت کذاتی کا نقشہ تقدیر کے پردوں میں نہاں تھا اور اس کی صورت و سیرت سے کائنات کی کوئی شے آشنا نہ تھی۔ **مَلَأَ اِلٰہی عَلٰی الْاِنْسَانِ حَیْنٌ مِّنَ السَّحْرِ لَعَلَّ یَسْمَعُ شَیْئًا مِّنْ کُوْرٰہِ** کیا انسان پر وہ گھڑیاں نہیں گزریں جب یہ کوئی ایسی چیز نہ تھا جس کا زمانے میں ذکر ہوتا۔

فرشتوں کی روحیں ہیں، شجر و حجر کی روحیں ہیں، بحر و بر کی روحیں ہیں اور ہر ایک روح کو ایک خاص جسم دیا گیا ہے۔ جب کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی روح مراد ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں زمین اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی اور ان سب نے امانت الہی اٹھانے سے انکار کیا۔ تو اس پیشکش

کا مخاطب کون تھا؟ اور انکار کس نے کیا؟ وہ روح اطلاق اور روح ارضی ہے اور وہی روح کوہ و دمن بنے۔ جس کو امانت الہی نے کا حکم ہوا۔ اور اسی روح نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور انسان اس مادی جسم میں ابھی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسے اپنی صورت جسمانی اور اپنی ہیئت بدنی سے شناسائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے امانت کو (جسے اطلاق نے نہ اٹھایا جسے زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور پہاڑوں سے وہ امانت نہ اٹھائی گئی) اس کے سامنے رکھا اور اس کی مستعد اور بے باک طبیعت نے امانت کو اٹھانے کا اقرار کر لیا اور ناقابل برداشت بوجھ کو اٹھایا۔

۵ اعمال بار امانت نتوانست کشید

ترجمہ مال بنام من دیوانہ زردند

اس جہان میں جس قدر مختلف اجسام نظر آتے ہیں حیوانی سے لے کر باقی تک حیوانات میں اور رائی سے لے کر بڑے بڑے عظیم اشجار تک نباتات میں اور ذرے سے لے کر پہاڑ تک جمادات میں ان کی ہزاروں اجناس اور لاکھوں انواع ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جنس کی روح بھی اس کی شکل و صورت کی طرح مختلف ہے اور جس طرح ہر جنس کی صورت اور سیرت مختلف ہے اسی طرح ہر روح کی صیغیت اور اس کے خواص جداگانه ہیں فرشتوں کی روح میں مکمل نورانیت اور خالص عبادت و اطاعت ہے۔ جنات کی روح میں سرکشی طغیان اور نافرمانی کا غلبہ ہے۔ حیوانات کی روحیں اپنے اپنے خواص میں مختلف ہیں کسی میں اطاعت کا عنصر غالب ہے کسی میں سرکشی کا مادہ زیادہ ہے اور کسی میں ضرر رسانی کی بھرمار ہے اور کسی میں کسرا مرناہ ہے لیکن کوئی روح بھی ایسی نہیں جو کسی وقت بھی اپنے مخصوص دائرہ عمل سے باہر نکلے۔ فرشتوں کی ذات اقدس سے سرکشی اور نافرمانی ناممکن ہے۔ اسی طرح حیوانات کی طبیعت کی خوبیوں سے نا آشنا ہیں۔

صرف انسان ہی ایک ایسی عظیم مخلوق ہے جس میں عرش سے لے کر فرش تک کی تمام زمینی اور آسمانی مخلوق کے جسمانی اور روحانی خواص اور تاثیرات کامل حکمت کے ساتھ ایک معین مقدار سے بھرپور ملے ہیں متضاد اور مختلف قسم کی گوناگون قابلیتوں کے عطا ہونے سے انسانی روح کو تمام قسم کی مخلوق کے خواص و کمالات بھی حاصل ہیں۔ تاثیر و تاثر بھی اس سے حاصل ہے کہ کوئی دوسری مخلوق اس کا

مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہر قسم کی متضاد صفات کی تربیت میں بھی یرطولی رکھتی ہے جب بندگی کی طرف رخ کرتی ہے تو آسمانی فرشتے بھی اس کی گردن نہیں پہنچتے اور سستی کی طرف قدم بڑھاتی ہے تو اسفل السالمین کی خبر لاتی ہے۔ نورانیت حاصل کرنے لگے تو خود خالق اکبر کے نور میں غوطہ لگا کر فنا فی اللہ کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ اور اگر ظلمت کے دلدل کی طرف متوجہ ہو تو بحر ظلمات کی شب تار کو بھی پیچھے چھوڑتی ہے۔

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (اندھیرے تہ بہ تہ ہیں) یہ نفس انسانی کی گراؤوں کا ایک نقشہ ہے۔ اس کی خیر کی قوتیں تربیت پا جائیں تو قرب خداوندی کا انتہائی مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ اور اگر شر کی طاقتیں پروان چڑھیں تو اس سے بدتر کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ باقی مخلوق کا خیر و شر سب جہلی اور فطری ہوتا ہے لیکن انسان کا خیر و شر کبھی اور اختیار ہی ہے۔

ربوبیت کا اتم درجہ ذات باری کے بعد اسے حاصل ہے۔ اپنی اور غیر کی ہر قوت کی تربیت اس کے لئے آسان ہے۔ کَمَا رَبَّيْنَاهُ صَغِيرًا

اس کے عزم و ارادہ میں تسخیر عالم کا راز پوشیدہ ہے اور اس کی مخفی طاقتیں ظہور کی مسند پر بیٹھ کر نظم عالم کی باگ ڈور ہاتھ میں لیتی ہیں۔

آدمی زادہ طرفہ مجھونے است از فرشتہ سرشتہ داز حیواں

گر کند میل آں شود بہ ازیں در کند تصدایں شود بہ ازاں (سعدیؒ)

(آدمی کا بیٹا عجیب و غریب مجھون ہے جو فرشتوں اور حیوانات کی طاقتوں سے مرکب ہے۔ اگر حیوانیت کی طرف جائے تو حیوانات سے کم تر۔ اور اگر ملکیت کی طرف بڑھے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے۔)

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

اس آیت کریمہ سے انسان کی جامعیت صفات کا راز ظاہر ہو رہا ہے کہ اسے خالق و مخلوق کے درمیان وہ برزخیت حاصل ہے کہ تمام مخلوق کی ادنیٰ و اعلیٰ صفات بھی اس میں موجود ہیں۔ اور خالق اکبر کی صفات کا پرتو قبول کرنے کی پوشیدہ قوتیں بھی اس کے وجود میں موجود ہیں۔ انسان کو کائناتی ارتقا کا مقام اعلیٰ

کھنا اور صرف اسفل قوتوں کے ابھار کا آخری نتیجہ ماننا نہ صرف الہامی تعلیمات کو بھٹکانا ہے بلکہ انسانی عظمت اور شان کے خلاف بھی ایک ناقص اور قبیح جذبہ کا اظہار ہے اور یہی خود عقل کی ناقصیت کی دلیل بھی ہے انسانی روح قدرتِ خداوندی کا شاہکار ہے اور اس کی بندیاں اس مقام پر ہیں جہاں عقل کی نگاہ کی رسائی نہیں ہے اسے حیوانیت کا نمائندہ قرار دینا اور اسے حیوانی روح کی ترقی یافتہ شکل قرار دینا ایک محدود شعور کی نشانی ہے۔ اور طبی قوتوں کی عدم بیداری کی دلیل ہے۔ انسانی روح کی برتری عالم امر کے بلند ترین مقامات سے وابستہ ہے جس کا اشارہ قرآن پاک میں ان الفاظ میں موجود ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کیا تو اس کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون گرا دے گا اور ہم تیری تعریف اور پاکیزگی کا ورد کرتے ہیں۔ فرمایا! میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو زمین میں فساد پانے والا ہے گا اور خون ریزی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے کہ آدم کی تخلیق میں جو جامعیت صفات رکھ دی گئی ہے وہی اسے خلافت دلانے کا سبب بن رہی ہے۔ حضرت آدمؑ خلافتِ الہی کے تخت پر بٹھائے گئے۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس ہمارے نائب کی اطاعت اور فرمانبرداری کا عملی اقرار کریں اور آدم کے سامنے سر بسجود ہو جائیں فرشتے یہ حکم پاتے ہی سجد میں گر گئے ابلیس نے آدم کے سجدے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس! کیوں تو نے سجدہ نہ کیا وہ کہنے لگا الہی! میں آدم سے بہتر ہوں مجھے تر نے آگ سے پیدا کیا۔ آدم کو مٹی سے بنایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ شیطان پر ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے حکمتِ خداوندی اور فرمانِ الہی دونوں کے سامنے کمری اور طغیان اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے قرب کی نعمت سے محروم فرما دیا اور اس کے گلے میں

سنت: یعنی دوری کا طوق ڈال دیا اور معرفت الہی کا درجہ اس سے چھین لیا۔ یہ تمام گفتگو قرآن کریم پارہ ہشتم سورہ اعراف میں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبْلٰسَ ۗ
 لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّٰجِدِيْنَ ۗ قَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ اِذَا اُمِرْتَكَ طَقَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۗ
 خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ۗ قَالَ فَاٰخِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا
 فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِيْنَ (اعراف دعوہ ۱۲)

بے شک جب ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے آدم کو سجدہ کیا۔ مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا (اے ابلیس) تجھے کس چیز نے رد کیا کہ میرے حکم سے سرتابی کرے۔ وہ کہنے لگا۔ میں آدم سے بہتر ہوں۔ مجھے اے خدا! تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا یہاں سے نیچے چلے جاؤ اور تجھے یہ حق نہیں کہ تو یہاں تکبر کرے۔ نکل جا پس تو ذلیل لوگوں میں ہو گیا۔

آدم کی برتری اور آدم کی فوقیت شیطان کو نہ بھائی۔ اس نے اپنی بڑائی ثابت کرنا چاہی۔ فرمان الہی سے سرکشی کی اور وہ اپنے مرتبے سے گر گیا۔ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے دشمنی کی ٹھان لی۔ آدم کے لئے کھجور کی کھجور سے واقف تھا۔ طبع آدم سے اسے آشنائی دلائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی بڑھانے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ ایک معین وقت تک تجھے مہلت ہے اس پر وہ کہنے لگا کہ جس چیز کے عوض تو نے اے خدا مجھے گمراہ کیا میں اولاد آدم کے لئے بھی وہی چیز اس طرح تیار کروں گا کہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور انہیں ٹیڑھے راستے دکھاتا رہوں گا۔ میں ان کے سامنے سے آؤں گا۔ پیچھے سے آؤں گا۔ دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا۔ پھر ان کی کثرت کو تو اپنے شکر گزار بندے نہیں پائے گا۔

قَالَ فَاِمْا اَعُوْیْتَنِيْ لَا قَعْدَتَ لَهٗمْ حَتّٰی اَخْلُكَ الْمُسْتَقِيْمَ ثُمَّ لَا تِيْمٰهُم مِّنْ اٰیٰتِنَا اِنَّهُمْ
 دَمِنَ خَلْفِهِمْ وَاَعْنَ اٰیٰتِنَا يَهُدُوْنَ سَمًا يَلٰهُم وَاَلَّا يَسْجُدُوْا لَكَ تَرْهٰوْا شٰكِرِيْنَ ۗ ترجمہ: بولا تو جب تو
 نے مجھے بدراہ کیا ہے میں بیٹھنگا ان کی تاک میں تیری سیدی راہ پر پھر ان پر آؤں گا آگے سے اور پیچھے سے اور داہنے سے اور بائیں سے اور نہ پائے گا تو اکثر ان میں شکر گزار۔

روح انسانی کی تربیت

روحانی اور جسمانی تربیت میں فرق

حیات انسانی جسم و جان کے باہم ملنے سے وجود میں آتی ہے۔ جب تک یہ اتصال موجود ہے حیات دنیوی موجود۔ جب جسم و روح میں انفصال ہو گیا تو دنیوی زندگی ختم ہو گئی۔ جسم کو دیکھنے والی آنکھ قدرت نے پیش کے دن ہی کھول دی تھی۔ اور روح کو دیکھنے والی آنکھ کو روح کی طرح پوشیدہ رکھا۔ جس طرح جسم کا جہاں جسم ہی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اسی طرح روح کا عالم روح کی آنکھ ہی دیکھ سکتی ہے۔ جب تک وہ پوشیدہ اور خوابند آنکھ نہ کھلے۔ تب تک روحانی زندگی کا کوئی عکس ہماری یہ جسمانی زندگی قبول نہیں کر سکتی۔

جسم کی تربیت کے اسباب سے دنیا بھری پڑی ہے۔ زمین میں اگلنے کی تابلیت جسم کی تربیت کے لئے رکھی گئی۔ آسمان سے پانی برسا اسی کی پرورش کے لئے۔ نباتات و حیوانات سب اسی کے قیام و بقا

بے واضح جو کلاں حقیقت کا جان لینا ہر خاص و عام کے لئے از بس ضروری ہے کہ سرور کائنات خیر موجودات تاجدار مدینہ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صرف اور صرف روحانی تربیت ہے یہی اسلام کی روح ہے اور اس کتاب کی غرض دنیایت بھی صرف اسی حقیقت سے آگاہ کرنا اور اس کے حاصل کرنے کی ترقیب دلانا ہے۔

روحانی تربیت کے بغیر صرف دین اسلام کا علم ایک تنہا لٹریچر ہے

جسم خواہ خوب صورت ہو یا بد صورت، چھوٹا ہو یا بڑا روح کے بغیر بہر حال مردہ ہے لیکن موجودہ دور میں اس اظہر من الشمس حقیقت سے اس قدر بے اتنائی برتی جا رہی ہے کہ معرفت الہی کو دین اسلام سے باہل الٹ تھگ کر دیا گیا ہے جیسے کہ یہ اسلام سے کچھ واسطہ ہی نہیں رکھتی۔ حالانکہ اسلام کا اصل مقصد صرف معرفت الہی ہے۔ صاحب کشف المحجوب ابو الحسن علی بن عثمان بن علی الجلابی فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت معرفت الہی ہے جو معرفت الہی نہ ہو اس کی کوئی قیمت نہیں۔

کے لئے بنائے گئے۔ غرضیکہ ہر قسم کی مخلوق جمادات، نباتات، حیوانات سب جسم انسانی کی مختلف ضرورتیں پوری کرنے کے لئے وجود میں آئے۔ **هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَآ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا**۔ اس نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے ہی لئے بنائیں۔

روح انسانی جو ایک نورانی مخلوق ہے اور صنعتِ الہی کا شاہکار ہے اور جس کے بغیر انسان اینٹ پتھر سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ اس کو بھی تربیت کی ضرورت ہے لیکن مادی اسباب اس کی تربیت کے لئے نمایاں نہیں۔ اس کی تربیت اور حفاظت کے لئے روحانی اسباب کی ضرورت ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی لغت کا مقصد

انبیاء علیہم السلام کی آمد کا مقصد اسی آسمانی روحِ نختہ کو بیدار کرنا اور اس کے شعور کو حیوانی شعور پر غلبہ دلانا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا اپنا شعور عام انسانی شعور سے کہیں بلند ہوتا ہے۔ ان دونوں میں دریا اور قطرے کی نسبت اور آفتاب اور ذرے کی نسبت ہے۔ اس بلند شعوری میں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدات بیان فرماتے ہیں۔ اپنے احساسات میں آئی ہوئی محسوسات کو پیش کرتے ہیں۔ نشتوں کا صرف نام ہی نہیں لیتے بلکہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ان سے ہاتھ ملاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان سے مشورے لیتے ہیں۔

آسمان پر چڑھنے کا تخیل مادی دنیا میں راکٹوں کے ذریعے بھی اس ترقی یافتہ دور میں ابھی خواب و خیال ہے۔ لیکن عالم امر کی قوتوں کو استعمال کر کے انبیاء علیہم السلام ایک چشمِ زدن میں اس جسم کو آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا صرف نام ہی نہیں لیتے بلکہ خدا تعالیٰ کے جلوے دیکھتے ہیں۔ اس سے کلام کرتے ہیں۔ اس کی محبت کی مستی میں سرشار ہوتے ہیں، اس کی اپنی زبانی ہدایات حاصل کرتے ہیں۔ اس کی ذات کے انوار اپنے قلب پر لیتے ہیں۔ اس کی صفات سے تعلق پیدا کرتے ہیں۔

آسمان کی جانب کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے۔ عالم امر کی چیزوں کا نام تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن ظاہر میں ان کا نشان موجود نہیں۔ عالم امر کی نمائندگی اس خاکدان میں رہ کر انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں۔

وہ اس طرح کہ ان کے اشاروں سے بغیر اسباب کے ایسے کام ظہور میں آتے ہیں کہ اسباب اور دوران وقت کے بغیر ان کا ظہور میں آنا بظاہر ناممکن ہوتا ہے۔

انبیاءِ عظیم السلام کی ذات اگرچہ دوسرے انسانوں کی طرح انسانی جسم میں ہوتی ہے لیکن ان کی روح کی لطافتیں اپنی اصلی حالت پر ہوتی ہیں نفس امارہ کے ہر قسم کے غلبے سے پاک، شیطان کے دساوس سے باکل الگ۔ معصومیت اور پاکیزگی کی انتہائی بلندیوں پر جلوہ افروز ہوتی ہے۔

روح پیغمبر کی لطافت نورانیت اور قوت اس قدر غالب ہے کہ آسمانی تعلق کا ہر وقت غلبہ۔ ذاتِ خداوندی کا شاہدہ موجود۔ عالم آخرت کے ہر قسم کے نظارے پیش نظر، اشیاء کے حقائق سامنے۔ محبت، انس، مودت اپنے پورے جوبن پر۔ اطاعت اور فرمانبرداری کے نتائج سے آگاہ۔ ظلم اور نافرمانی کے انجام سے واقف ذاتی احساسات بے انتہا تیز۔ نظر ہر وقت آسمان پر۔ خدا تعالیٰ کی قوتوں کا شاہدہ اور اندازہ سامنے جو کما ظاہری مکمل طور پر باطنی قوتوں کے تابع۔ حالاتِ ظاہر میں حسن صورت، حسن سیرت سے آراستہ۔ عقل کامل اور اخلاق عالیہ کے شاندار لباس سے مزین۔ خاندانی لحاظ سے برتر و اعلیٰ۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ان کے کسی عمل پر کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں ہوتی۔

علوم آسمانی کے سرچشمے ان کے سینے سے جاری۔ استدلال ایسا کامل کہ مخالف مبہوت ہو جائے۔ کلام ایسا مؤثر کہ دشمن دوست بن جائے۔ غرض نبی اور رسول کی ایسی مقدس ذات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کے انتہائی درجے پر فائز۔ خلافت الہی کا تاج سر پر رکھے۔ دنیا میں بھولے بھٹکے غافل انسانوں کو ان کی اپنی حقیقت یاد دلانے کی خاطر ذات باری انہیں اپنا خصوصی پیغام دے کر گمراہ اور دھوکے میں آئی ہوئی انسانیت کو ہر اطمینان مستقیم دکھانے کی خاطر دنیا میں بھیجتی ہے۔

روح انسانی جسم انسانی میں آنے سے پہلے

روح انسانی اپنے موجودہ وطن میں عقل و شعور سے آراستہ ہے ورنہ دنیا میں آنے سے پہلے اس پر تعلیماتِ الہی کا غلبہ اس قدر تھا کہ یہ ان تعلیمات میں محو تھی۔ اس طرح جیسے آفتاب کی روشنی میں ذراتِ عالم

محو ہوتے ہیں۔

روح انسانی حسیم انسانی میں آنے کے بعد

انسان کا معصوم بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کامل بے خبری اور بے شعوری میں ہوتا ہے۔ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے لیکن پہچان جو شعور کی جان ہے وہ مفقود، نہ نفع کا پتہ نہ نقصان کا علم۔ نہ خوشی سے واقف نہ غم سے آشنا۔ نہ اپنے سے محبت نہ بیگانے سے نفرت۔ نہ دوست سے الفت نہ دشمن سے بیر اس عمل میں مردہ بدست زندہ کی صورت میں صرف آسمانی روح اور گوشت پوست کا ایک مختصر سا مجسمہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔

ہماری صحبت میں رہ رہ کر اور آب و دانہ کی تاثیر سے وہ آہستہ آہستہ شعور دنیا کی دولت حاصل کرتا ہے۔ میٹھے کڑوے کی طبعی الفت اور نفرت، درد اور آرام کی فطری تکلیف اور راحت سے نکل کر اپنے بیگانے کی معرفت کے زینے پر چڑھتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا شعور ترقی کرتا ہے اور ماں باپ، گھر والے اس کے دوست بنتے ہیں۔ پھر محلے کے بچوں سے محبت اور نفرت کرنا سیکھتا ہے اور اس کا شعور ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ اس کے جسم کے ساتھ ساتھ اس کی محبت اور الفت بھی جوان ہوتی ہے۔ اس کی نفرت اور عداوت بھی اپنے جو بن پر آتی ہے۔ ابتدا سے شعور سے سن شباب تک یہ اباب کے عالم کو دیکھتا ہے، آزما تا ہے اور نفع و نقصان ترقی اور تنزل کے اباب ظاہر سے خوب واقف ہو لیتا ہے۔

غیر تربیت یافتہ روح انسانی کے متنازل عالم دنیا میں

بچہ جنوں جنوں جوان ہوتا جاتا ہے اس کا شعور زمین کی مخلوقات کو تیرتی ہوئی نگاہ سے دیکھتا جاتا ہے، نباتات، نباتات اور حیوانات کی قسمیں، ان سب کے فائدے، اجمالی طور پر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ نافع اور سائنس سے اسے طبعی لگاؤ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس کے شعور کا قریب ترین ٹھکانہ فلسفہ اور

سائنس کے مشاہدات اور مصنوعات ہیں اور یہ اپنے شعور کو اپنی طبیعت کے لگاؤ سے آب و گل کے ان کھلوانوں سے اپنی طرح مانوس کر لیتا ہے اور حسب وقت اور مناسب حال کبھی کبھی اپنی دانش کا استعمال یوں بھی کر لیتا ہے کہ بھاپ اور بجلی کی تیز تیز طاقتیں اپنی عقل خدا داد سے جمادات کے آلات میں بھر لیتا ہے وہ یوں کہ اپنی صنعت یعنی مشینوں اور ان زمینی طاقتوں یعنی بھاپ اور بجلی کے امتزاج سے ایک ایسی مخلوق وجود میں لاتا ہے کہ حیوانات کے جسم و روح میں اور اس میں صرف یہی فرق ہے کہ حیوانات شعور اور ارادہ بھی رکھتے ہیں اور ہماری مشینیں شعور اور ارادہ سے محروم ہیں اور انسان کے شعور اور ارادہ کی اتباع میں کام کرتی ہیں۔ بظاہر تو یہ کمال ایسا ہے گویا انسان نے قدرت کی طاقتوں کو اپنا لیا ہے۔ اور خلاقیات کی ایک منزل طے کر لی ہے کہیں کہیں سپت فطرت انسان کے دماغ میں یہ تخیل جاگزیں ہو جاتا ہے کہ خدائی قدرت بس اسی کا نام ہے کہ فطرت کی طاقتوں کو تابو میں لاؤ اور ان کا استعمال اپنی نشا کے مطابق کر دو۔

روحانی تربیت اور معرفت الہی سے محروم لوگوں کے پیشوا اور ان کی حقیقت

قدیم فلسفے نے انسانی شعور کو اس قدر دکھا لگایا کہ غیر مرئی (آسمانی) مخلوق کے وجود ہی سے انکار کر دیا۔ اور خلا سیروں عالم کو تسلیم ہی نہ کیا اور انسان کے آسمانی شعور کی راہیں بند کر دیں، اور انسان کو دنیا کے گٹھے میں ایسا گرایا کہ حیات دنیا سے آگے کسی دوسرے عالم سے متعلق گفتگو کرنا بھی اس کے نظریے سے خارج کر دیا۔ لیکن سائنس کی موجودہ دریافتوں نے انسانی شعور کو ایک اور کردار دی اور غیر مرئی اشیاء کو ثابت کرنے میں اپنی جدوجہد صرف کی اور اپنی کوشش کے مطابق کامیابی حاصل کی اور مادیات کی وادی سے نکل کر روحانیت کی بندی پر قدم رکھا۔

اب اس حال میں اگر سائنس آسمانی تعلیمات کی راہنمائی قبول کر لیتی اور ایک ایسے عالم کا اعتراف کرتی جہاں کی مخلوق مادی مخلوق نہیں بلکہ امر الہی کی پیداوار ہے اور جس کے عدم اور وجود کے لئے اسباب کی ضرورت نہیں وہاں بے سببی ہی سبب بن جاتی ہے۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (قرآن کریم) جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بنانے

کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے۔

اور امر الہی کا سب سے زیادہ ظہور انسانی وجود میں ہے اور آسمانی قوتیں اس کے اپنے سینے میں تربیت پاتی ہیں۔ اور انسانی ذات ایک لازوال ذات ہے اس کی فنا میں اس کی بقا ہے۔ مرنے کے بعد یہ زندہ ہے صرف جہان کی تبدیلی ہے اور یہاں رہ کر جس نے اپنی سعی و کوشش کو بعد الموت کے لئے استعمال کیا۔ حیات آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے حصے میں ہیں اور جس نے مرنے کے بعد کی زندگی سے انکار کر دیا یا اقرار تو کیا لیکن حیوانی قوتوں کے غلبے کی وجہ سے اپنے شعور کو تربیت نہ دی اور سرکشی قبول کی اور ظلم و عسیان کی زندگی بسر کی۔ اسکے مرنے کے بعد اس کی زندگی تو موجود ہے لیکن اس زندگی میں اس کے لئے درد و الم، ذلت اور سواری کے سوا کچھ نہیں۔

فَاَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ (دورانِ حیات)

سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی بے شک روزِ آخر ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جو کوئی اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو پاؤں سے روکا پس بے شک بہشت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

سائنس کے کمالات کا منبع عقلی قوتیں ہیں اور عقلی قوتیں محسوسات کے دائرہ سے باہر قدم نہیں رکھ سکتیں اس لئے موجودہ دور کے ترقی یافتہ فلاسفوں نے ایسی غیر محسوس اشیا کا اقرار تو کر لیا لیکن اس اقرار کا مدار بھی مادی قوتیں اور ذاتی تجربات تھے۔ قلبی طاقتیں اور روحانی قوتیں اگر دورِ حاضر کی راہنمائی کرتیں تو موجودہ وقت میں تبلیغِ حق کے لئے اور غیر مادی جہاں ثابت کرنے کے لئے خود سائنس دانوں کی تحقیقات اور اس کے نتائج راہنمائی کا ایک آلہ بن سکتے تھے لیکن افسوس کہ موجودہ دور کے اہل تحقیق بھی لکڑی کے پاؤں کے سہارے زندگی کی غیر معدود اور مشکل راہ کو طے کرنے کے درپے ہوئے جس کے نتیجے میں انسانی حیات کا مسئلہ لاینحل ہی رہا اور دورِ حاضر کی تحقیقات اور مصنوعات صرف اسی حیوانی زندگی کے راحت و آرام اور خوشی و انبساط میں اضافہ کر سکیں اور ابدی زندگی کے لئے کوشش کا میدان ان کے لئے ویسے کا ویسا ہی غالی رہا۔ اور سائنس

ابدی حیات کے لئے کوئی عقده حل نہ ہو سکا۔ بلکہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے انکار کر دیا اور اخلاق و اعمال کی قدریں اہل سائنس نے آسمانی ہدایات سے وضع نہ کیں۔ اور اپنے وقتی اندازوں سے وضع کر لیں جس سے مادی اسباب میں ترقی زندگی کا مقصود قرار پایا اور اسی ہار جیت کے لئے اقوام عالم کے دل دو مانع اور اجسام وقف ہو گئے۔ انسانیت کی ہمدردی صرف خود ساختہ کٹیپزیم، سوشلزم، کمیونزم وغیرہ کے ذریعے ہونے لگی جس کے منافع اور مضرات حیات حیوانی تک محدود ہو گئے۔

ایک واضح حقیقت

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر کارے دہر مردے وکیل قانون دانی میں ڈاکٹر پر فوقیت رکھتا ہے تو ڈاکٹر صحت اور مرض کے معاملے میں وکیل سے برتر و اعلیٰ ہے۔ ایک صنعت کار مشین والا اپنے فن کا ماہر انسانی معاشرے کا ایک ضروری حصہ وکیل اور ڈاکٹر دونوں اس کے فن سے ناواقف اور اس ناواقفیت کا اعتراف دونوں میں موجود۔ اب روح کے علم کی طرف آئیے! پہلے بیان ہو چکا ہے کہ روح حیوانی اور روح انسانی اور یہ آسمانی روح جس کی بدولت انسان اثرات المخلوقات کہلایا۔ زمین میں بے شعوری کے عالم میں آئی۔ اگر آسمانی زندگی کا شعور اسے ہوتا اور اپنی موجودہ پستی کا احساس رکھتی تو یقیناً آسمان پر پہنچنے کے راستے تلاش کرتی۔ اور زمینی زندگی سے نفرت کرتی اور اس کو کم تر سمجھتی اور ان ہدایات کو خوش آمدید کہتی جو اسے اس کی برتر و اعلیٰ زندگی حاصل کرنے میں مدد دیں۔ ان ہادیوں کے پاؤں میں آنکھیں بچاتی جو آسمانی مقدس زندگی کی طرف اس کی راہنمائی کرتے۔ اور وہ طرز زندگی بہر قیمت پر اختیار کرتی جس کو عمل میں لانے سے کھوٹی ہوئی دولت اور حقیقی ورثہ اسے واپس مل جاتا۔ لیکن اس کے عدم شعور نے آسمانی زندگی کا اس سے انکار کر لیا اور آسمان پر پہنچنے کو ایک واہمہ بتلایا اور تخیل کی کارستانی اس کا نام رکھا اور ان ہدایات کی پروانہ کی جن کی بدولت اسے حقیقی نفع حاصل ہوتا اور لازوال دولت ملتی اور ہمیشہ کے رنج و غم اور درد و غناب سے نجات ملتی۔ ہماری انسانی روح اتنی لطیف ہے کہ کوئی نگاہ اسے کسی طرح دیکھ نہیں سکتی اور کوئی عقل اسے دریافت نہیں کر سکتی۔ یہ اس لئے کہ عقل کی تمام کائنات یہی ہے جو آج تک مختلف صورتوں میں ہمارے

سلنے آتی رہی۔ کبھی فلاسف نے ذہنی کاوش سے ایک تھیوری قائم کی جس کو بعد میں آنے والوں نے جھٹلایا اور ایک نئی تھیوری سامنے رکھی اور وہی آخری حد قرار پائی۔ پھر ایک جماعت اور اعلیٰ جس نے اس کو بھی جھٹلایا اور ایک نئی دریافت پر اپنے استدلال کی بنیاد رکھی۔

بس یہی شکست درخت فلاسفہ عالم کا کمال عقل ہے جس کے بل بستے پر وہ ہمیشہ مذہب کے مقابلے میں آتے رہے اور انسانوں کی گمراہی کا سبب بنتے رہے۔

عقل کے استدلال کی بنیاد خود ساختہ فارمولے ہوتے ہیں جو ہمیشہ بدلتے رہے اور بدلتے رہیں گے۔ یہ اس لئے کہ عقل محسوسات کی محتاج ہے۔ محسوسات کے بغیر اس کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور محسوسات تمام تر مادی ہیں۔ اس لئے عالم امر کا کسی طرح کا احساس عقل کی دسترس سے باہر ہے۔

اَحْسَنُ تَقْوِيمٍ كَا شَاهِكَا

البتہ انسانی دل ایک ایسی چیز ہے جس کو اگر تربیت دی جائے تو عالم امر کے اجسام ہواں کے مصنوعات، وہاں کے احساسات سے لے کر ذہن واقفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ

اس بہترین بناوٹ سے مراد صرف جسمانی ساخت تو قیامت کی درازی اور چہرے ہرے کی نزدیکی یا تھپاؤں کی مفید صورت ہی نہیں بلکہ اس کی عقل رسا اور حساس دل بھی ہے۔ عقل تو ظاہر عالم کے ذرے ذرے سے واقفیت حاصل کر سکتی ہے لیکن عقل کی تربیت شرط ہے ورنہ ایک جاہل، ان پڑھ انسان تو انسانیت کے مبادیات سے بھی نا آشنا ہوتا ہے اور اس کی زندگی حیوانوں کی زندگی سے کچھ ٹھوڑی بلند ہوتی ہے لیکن سبب عقل تربیت حاصل کر لیتی ہے اور اپنی پوشیدہ قوتوں کو بروئے کار لاتی ہے تو وہ ہے اور لکڑی کو فضا میں اڑانا اس کے لئے آسان۔ آفتاب کی شعاعوں کو برتن میں بھر لینا اس کے لئے سہل۔ آواز کو زیر آسمان ہر گوشے میں پہنچا دینا اس کے لئے بازیچہ المغان۔ خاکی جسم کو بجلی کے پر لگا کر اڑانا اس کی قدرت میں، بہر حال تربیت کی ضرورت ہے۔ انہماک شرط ہے۔ توجہ کامل لازم ہے۔ وقت اور دولت کی قربانی ضروری ہے

ماحول کی موافقت لادری، پھر عقل کو اپنے کمالات ظاہر کرنے میں کوئی ذریعہ نہیں اور پوشیدہ قوتوں کے اظہار میں کوئی مانع نہیں۔

احسن تقویم کے باب میں ابھی لکھا گیا ہے کہ احسن تقویم کے معانی میں حساس دل بھی شامل ہے اور یہی احسن تقویم کا شاہکار ہے۔ دل کے حساس ہونے سے آپ کسی مغالطہ میں نہ رہیں کہ یہ صرف غم اور خوشی کا احساس رکھتا ہے اور محض محبت اور نفرت کی قوتیں رکھتا ہے اور زمین کی زندگی میں عمل کے نتائج محسوس کرتا ہے دل کو صرف یہی قوتیں ہی نہیں دی گئیں۔ بلکہ دل کے اندر آسمانی زندگی کا احساس بھی پوشیدہ ہے۔ اندرون پر وہ کے کمالات بلنہ کی قوت بھی اس میں موجود ہے۔ عالم امر کو دیکھنے کی آنکھ۔ وہاں کی آوازیں سننے کے کان اور وہاں کی خوشیوں اور غمیوں سے شادیاں اور غمزدہ ہونے کی تمام قوتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ وَ اَنْصِبْكُمْ اَقْلًا تَبْصُرُونَ۔ اور خود تمہارے اپنے نفسوں میں بھی دعائیات قدرت ہیں کیا پس تم انہیں نہیں دیکھتے ہو۔

روحانی تربیت کے کیا مراد ہے؟

دل کی سوئی ہوئی قوتوں کو جگانا۔ ان تا تربیت یافتہ قوتوں کو تربیت دینا۔ ضروری ہے۔ جب دل کی چمپی ہوئی طاقتیں راہ پر آجاتی ہیں اور تربیت پالیتی ہیں تو دل آسمانی حقائق سے آگاہ ہو لیتا ہے اور عالم بالا کا انعکاس قبول کر لے۔ وہاں کی آوازیں سننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ وہاں کے نظارے اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ ذاتِ خداوندی کے انوار قبول کرتا ہے۔ ملائکہ سے قریب کا تعلق حاصل کرتا ہے لطیف اجسام اس کے سامنے اپنی مثالی شکل میں نمودار ہوتے ہیں۔ عالم امر میں جو تدبیریں اس جہان سے متعین وقتاً فوقتاً ہوتی ہیں ان سے آگاہی پاتا ہے اور اس آب و گل کے جہان کو ایک شخص سے زیادہ وقت نہیں دیتا۔ جو مرغ روح کے لئے صانع قدرت نے تیار کیا ہے یہاں گونہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ یہاں کی خوشی کو بھی ناقص اور معمولی سمجھتا ہے۔ یہاں کے رنج و غم کو بھی غیر حتمی جانتا ہے۔ اس زندگی اور مقام زندگی سے وقتی موافقت ہی پر اکتفا کرتا ہے۔ یہاں سے چلے جانے کی حسرت کا نشان اپنے اندر نہیں پاتا۔ اپنے اندر قہر کو چھوڑنے کے غم میں نہیں گھلتا بلکہ وہ پر امید زندگی گزارتا ہے کہ اس قید خانہ کو چھوڑنے کے بعد بچے

ابدی راحت نصیب ہوگی۔ اور لازوال عزت حاصل ہوگی اور نہ ٹٹنے والی دولت ملے گی اور میری روانگی سے پہلے محبت کی بغسری بجے گی جس کی سر ملی آواز ان لفظوں میں میرے کان نہیں گے۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي
وَادْخُلِي جَنَّتِي ۚ (قرآن کریم سورہ الفجر)

۷۔ اطمینان حاصل کر چکنے والے نفس! آ! اب اپنے پروردگار کی طرف لوٹ، ہر طرح کی پسندیدگی حاصل کر۔ آ اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ اور میری بہت میں داخل ہو جا۔

روحانی تربیت کس کس کے لئے لازمی ہے

اس عالم خلق میں تربیت حاصل کرنے سے کسی انسان کو شقنہ نہیں قرار دیا گیا۔ انبیاء علیہم السلام نے بھی اپنے اپنے طرز کی تربیت لی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اور تربیت حاصل کی۔ اسی چیز کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ترجمان حقیقت علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

۷۔ اگر اب بھی شعیب آئے میتر شبانی سے کلمی دو قدم ہے

اور فخر الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی غار حرا کی تنہائیوں میں اتنا دازل سے تربیت حاصل کی۔

روحانی تربیت کا طریق کار

روح کی تربیت کا ماحول، اس کے مدارس، اس کا نصاب تعلیم، اس کا طریق تعلیم اور امتحانات ہمارے مدارس اور کالجوں سے جدا گانہ ہیں۔ یہاں تربیت دینے والے کے سینے کی گرمی اور آنکھ کا نور طالب معرفت کے سینے کو گرماتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ گرمی پہنچانے سے حیوانی قوتوں کی کثافت پگھلتی رہتی ہے اور خود بخود جھڑتی رہتی ہے۔

اس سینے کی گرمی کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کا نور بھی شامل کر دیا جاتا ہے اور ذکر اللہ کی خاص خاص مستقیں کرائی جاتی ہیں جس سے دل میں قوت اور چمک پیدا ہوتی ہے۔

کبھی کبھی محنت ہائے شاقہ کی بھٹی میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور تکلیف اور صبر کی متحدہ گرمی سے اس کا تمام کھوٹ بلایا جاتا ہے۔ اور اس بھٹی سے نکلنے کے بعد سے ایسی جلا آتی ہے کہ اپنی چمک دمک میں وہ نور سے بنی ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں کو بھی شرماتا ہے۔ جب سالک کی کثافتیں اور ثقاتیں دودھ ہو جاتی ہیں اور اس کے سینے میں گرمی آجاتی ہے تو اس کے وجود کے ہر رگ و ریشہ میں نورانی لہریں موجیں مارنا شروع کر دیتی ہیں۔

وہ اپنے اندر ایک نئی قسم کی روح غیبی کو متاثر کرتا ہے جس کے آنے سے پہلے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک عجیب و غریب روح اس کے باطن میں مجرور خواب ہے اور قدرت جس کی بیداری کے لئے شوق سے منتظر ہے۔ جب یہ روح بیدار ہو جاتی ہے تو تمام وجود پر اور تمام حواس پر اور تمام خواہشات پر اس روح اعظم کی حکومت ہوتی ہے۔ اب اس کی نگاہ بلند، عزم راسخ، امید قوی اور محبت تیز ہو جاتی ہے اور اپنا رخ بدل لیتی ہے یعنی پہلے محسوسات سے اسے محبت تھی۔ اور معقولات سے الفت تھی۔ اب ان سب سے ماورئی ایک ذات واحد سے ایسی لگن پیدا ہوئی جس نے باقی سب کچھ بھلا دیا ہے

سبق ایسا پڑھا دیا تو نے دل سے سب کو بھلا دیا تو نے

اور یہ متی شراب کی مستی نہیں جو بے ہوش کر دے بلکہ یہ ایسی متی ہے جس پر ہزار ہوشیاریاں تروبان ہوں۔ اب دنیا اور اس کی سمجھت ہر وقت سامنے ہے آخرت اور اس کے عجائبات ہر گھڑی پیش نظر ملک دنیا اور آخرت میں کوئی حاصل نظر نہیں آتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا آخرت میں ہے اور آخرت دنیا میں ہے۔

فنا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے

کبھی اس گھر میں آنکے کبھی اس گھر میں باٹھہرے

اب ایک نئی چیز جو حاصل ہوتی ہے وہ ہے ارادے کا حوثر ہونا۔ ایسا تریسیت یافتہ انسان اپنے ارادے سے جھا کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ ہر گھڑی اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو دل میں آتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ گویا اس کا ارادہ خود ذات باری کا ارادہ ہے۔

بی یسمع دبی بیصر (المحدیث)

لو مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے دیکھتا ہے۔

گفتہ اور گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ترتیب روحانی کی ابتدا اور انتہا

دعا صل لوگ پیغمبری کی حقیقت کو جانتے نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علمی انکشاف کی کوئی صورت ہے مگر یہ ہے
یہ شرح صدر کے حالات کا ایک مرتبہ ہوتا ہے۔

الْمُرْسَلُ نَحْمَدُكَ صَدْرًا وَوَضَعْنَا عَنكَ وَدُرَّةَ الْبَدَنِ الْقَضَى ظَهَرَ كَهْوَدْنَنَا
لَكَ ذِكْرًا فَطَمَّانًا مَعَ الْعَسْرِ لَيْسَ رَأْيَانًا مَعَ الْعَسْرِ لَيْسَ رَأْيَانًا مَعَ الْعَسْرِ لَيْسَ رَأْيَانًا مَعَ الْعَسْرِ
إِنِّي رَبِّكَ فَارْعَبْ ه

کیا تم نے اسے جہیب آپ کو شرح صدر کی دولت نہیں دی اور تم نے وہ بوجھ آپ سے
نہیں ہٹایا جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی۔ اور تم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی
ہے۔ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو ریاضت کر اور اپنے رب کی طرف
رجوع کر۔

کلام اللہ کی یہ سورۃ تمام تر روحانی نتائج سے متعلق ہے گویا یہ سورۃ منازل روحانیت کی مرتب تاریخ
ہے۔ شرح صدر ہی روحانیت کی ابتدا ہے اور شرح صدر ہی اس کی انتہا۔ اور شرح صدر کے بعد نئے
حواس کھلتے ہیں۔ ان حواس کے مسومات سامنے آتے ہیں۔ ان کی لذت محسوس ہوتی ہے تو انسان
اس حال سے پیش کی زندگی کو ایک نہایت تنگی کی زندگی سمجھتا ہے اور اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ کتنی
حوصلہ شکن بوجھ میری پیٹھ پر تھا اور شرح صدر ہی کی دولت کا ایک نتیجہ ذکر جمیل ہے جو جہاں میں بغیر کسی ذریعے
کے پھیل جاتا ہے اور ہر شخص کی زبان پر ایسے شخص کے تعریفی جملے ہوتے ہیں۔
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمدان صفحہ ۵ میں لکھتے ہیں۔

پس چوں این معنی درویشی از اولیا اللہ ظاہر ہے شہزادہ آثار ظہورش آں است کہ رفعت شان
و کے درمیان مردم و صرف قلوب ناس بسوے وے و اشاعت ذکر جمیل وے در ناس بحصول

یونہی وہاں ہام اشغال مناسبہ بطباع آں قوم از وظائف ملت مصطفویہ در قلب و سے ظاہر
 کرد۔ و در صحبت و کلام و سے تاثیرے و جذبے و ولایت ہند، و انواع کرامات از کشف و
 اثرانہ و تصرف در خلق بقوۃ اللہ و استجابت دعا و آنچه ازین قبیل است صادر شوند۔
 ترجمہ۔ جب یہ حقیقت کسی ولی اللہ میں ظاہر ہوتی ہے تو اس کے ظہور کے نشانات میں سے یہ ہے
 کہ اس کی شان لوگوں میں بلند ہو جاتی ہے۔ اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور
 اس کی تعریفیں لوگوں میں ہونے لگتی ہیں اور اس جماعت کے مناسب حال موزوں وظیفوں کی
 تعیین جو اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہوں اس کے قلب میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کی صحبت میں
 ایک تاثیر اور کشش پیدا ہو جاتی ہے اور طرح طرح کی کرامات مثلاً کشف اور دل کے بصیرتوں
 پر اطلاع اور اللہ کے حکم سے مخلوق میں تصرف اور قبولیت دعا اور اس قسم کی دوسری کرامات
 ظاہر ہوتی ہیں۔

اور یہ سب کچھ خاص خاص محنتوں کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ گویا ہر قسم کی مشقتیں ایک عسز دینی ہیں اور
 مجاہدہ ہیں کثرت ذکر الہی، خلوت (جیسے خارجہ میں ہوتی)، خودک کی کمی اور خلق سے انقطاع جیسے حکیم
 خداوندی ہوا۔

وَتَسَبَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً
 آپ اللہ تعالیٰ کے ہوں میں اور مخلوق
 سے کٹ جائیں۔

اب اس مجاہدے کا لازمی نتیجہ، اشاعتِ ذکر اور ہر قسم کی کامیابی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
 اب اس ذوق و شوق اور جذبہ کشش اور اصلاح باطن اور ذکر جہل کی وجہ سے دین کی اشاعت میں جو
 آسانیاں واقع ہو گئیں ان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ ہدایت کو عام کریں۔ تلوٰب کو صاف کریں بھلا
 کی اصلاح کریں اور استعداد اول کو ٹھکانے لگائیں۔

اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنے حال کو بلند کرنے اور گراؤ سے بچانے کے لئے کسی وقت بھی مجاہدہ
 سے دست کش نہ ہوں۔

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ۔

پس جو نہی آپ اشاعتِ دین کے کام سے فرصت پائیں مجاہدہ کے لئے طیار ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کو پکائیں۔

اصل مقصود اللہ تعالیٰ کے خیال کو پکانا ہے۔

ذکر اللہ اور مناظر قدرت کا مطالعہ

قانونِ خداوندی کی گہداشت سے بھی اللہ تعالیٰ کے خیال کو پکانا ممکن ہے۔ مطالعہ مناظرِ قدرت بھی دھیان پکایا جاسکتا ہے لیکن ان ہر دو میں کمی یہ ہے کہ قانون کا استعمال ہر وقت کے لئے نہیں۔ ایسا ہی مناظرِ قدرت کا مشاہدہ ہمہ وقت نہیں۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ہر چیز قدرت کی صناعتی کی گواہی ہے گو یا ہر چیز کو غور سے دیکھنا اس وظیفے سے عہدہ برا ہوتا ہے۔ بے شک ہر چیز مظہرِ انوارِ الہی ہے لیکن اپنی طبع ناقص کا کیا کریں کہ ہر وقت حصولِ عبرت کے لئے آنا وہ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اسمِ ذاتی اور اسمائے صفاتی میں تاثیرات ہیں جن کا ظہور تب ہوتا ہے جب اسمائے الہیہ کے ذکر کو اپنی روح کی خوراک بنایا جائے اور پھر آہستہ آہستہ یہی ذکر غذائے روح سے گزر کر جانِ روح بن جاتا ہے اس لئے **وَإِذْ كُنَّا نَسْفِطُكَ** اپنے پروردگار کے نام کو پکاریں اور **وَإِذْ كُنَّا نَسْفِطُكَ كَيْفًا** اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کریں کا وہی مفہوم ارفع و عطا ہے جو ہمہ وقت کی سانی اور قلبی یادداشت سے متعلق ہے۔

مر از ہر دو جہاں دولت وصال تو بس

وصالِ حقیقت ہمیں آرزو شد خیال تو بس

میرے لئے دونوں جہاں سے بہتر وہی وقت ہے جو تیرے وصال میں گزرے اور وصال تیرا کیا ہے؟

یہی تیرا دھیان اور تیرا خیال (جو بختہ تر ہو جائے)

شرح صدر کی دولت بہرہ مند انسان

شرح صدر کی دولت سے بہرہ مند انسان خواہ وہ کسی منصب پر ہو۔ پیغمبری کی مندر پر جلوہ افروز ہو یا ولایت کے سجادہ پر سجدہ ریز۔ اس کے سینے میں قدرتِ خداوندی جوش مار رہی ہوتی ہے۔ اس کے پہلو میں ایک زندہ اور بیدار دل ہوتا ہے وہ حقائقِ اشیا کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کے لئے کوئی علی چیز نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سینے کی آنکھ سے ہر وقت اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اہل سائنس اور اس کے مشاہدے میں زمین و آسمان کا فرق ہے نفسی صرف جانتا ہے اور صاحبِ دل دیکھتا ہے

حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابوعلی سینا کے بارے میں فرمایا تھا۔ آنچہ مائے دانیم اوئے دانند جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ جانتا ہے۔ ایسے ہی ابوعلی سینا نے ان کے لئے کہا تھا۔ "آنچہ مائے دانیم او مسابینہ" اور یہی قوتِ مشاہدہ اپنے اندر تاثیر رکھتی ہے جس سے ہدایت کے سونٹے نکلتے ہیں۔ اور ہدایت ہی سینے کا وہ ذرہ ہے جو گمراہی کی ظلمتوں کو مٹاتا ہے اور مشاہدہ ہی ایک ایسی قوت ہے جس سے یقین کا کمال وابستہ ہے۔ اب ایسا صاحبِ یقین اپنے مشاہدے کو جس کے سامنے بیان کرے گا۔ اگر اس شخص کے اندر قبولِ ہدایت کا ایک ذرہ بھی موجود ہے تو یقیناً وہ ہدایت قبول کرے گا۔

ع دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

اسلام کی تبلیغ کا صحیح طریقہ

وہ چیزیں جن کے تسلیم کرنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے وہ تمام ایسی ہیں جو نہایت ہی لطیف پردوں کے اندر پوشیدہ ہیں۔ مثلاً۔ خود ذاتِ کبریٰ جل جلالہ کہ باوجود ہُو الظَّاهِر ہونے کے وہ محبوب کہیں نظر نہیں آتا۔ فرشتوں کا وجود۔ کلامِ الہی کی حقیقت۔ عالمِ آخرت، رسالت کی حقیقت وغیرہ۔ یہ سب ایسے حقائق ہیں کہ شرح صدر اور مشاہدہ کے بعد ہی ان کی حقیقت ذہن میں بیٹھتی ہے۔ اور پھر ایسا شخص اپنے ایمان کی بے پناہ قوت سے کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہے اور کفر کی شکست کے بعد اپنے

ایمان کے نور کا انعکاس مخاطب کے سینے میں ڈالتا ہے جس سے وہ بھی ایمان کے نور سے منور ہو جاتا ہے اور کچھ وقت کے بعد وہی کفر کا پرستار اسلام کا جان تیار بن جاتا ہے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو شخص صاحبِ مشاہدہ نہیں وہ صاحبِ ایمان نہیں؛ بلے شک ایسا شخص صاحبِ ایمان ہے لیکن اس کا ایمان کفر کی ظلمتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ وہ کسی دوسرے کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن نہیں کر سکتا وہ اگر شیطان اور نفس کی متحدہ قوتوں کی یلغار سے اپنے ایمان کو ہی بچا کر نکل جاتا ہے تو بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔

تبلیغیں بے اثر کیوں ہیں

یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تبلیغیں شرک اور کفر کے میدانوں میں نہیں ہوتیں اور اگر ہوں بھی تو تاثیر ندارد۔ بلکہ ہمارے بعض مبلغ تبلیغ کا منہ چڑاتے ہیں اور تبلیغ کی ایسی بھونڈی نقل اتارتے ہیں کہ دوسروں کے فائدے کی بجائے اپنا ناقابلِ تلافی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ ان کی مثال اس تاثر بیت یافتہ بچے کی ہے جو کسی استاد کے بغیر بارود کی چیزیں بنا رہے۔ یقیناً ایسا لڑکا اپنی موت کا سامان اپنے ہاتھوں تیار کرتا ہے۔

اسی طرح ہمارے بعض مبلغ حقیقی کفر اور اصلی شرک کے مقابلے کی توت تو اپنے اندر رکھتے نہیں۔ ایسی جرأت تو وہ اپنے اندر پالتے نہیں کہ بت کدوں کے دروازوں پر نعرہ بکیر جا بلند کریں۔ اور بت منہ کے بل گریں۔ ان کے نعروں کی گرمی بت پرستوں کے دلوں کو گرمادے اور وہ توحید کی لذت سے آشنا ہو بیٹھیں۔

بلکہ ہوتالیوں سے کہ خود اسلام کو کفر فرض کر لیا جاتا ہے اور عین توحید یا لازمہ توحید کو شرک کہہ دیا جاتا ہے پھر اسی فرضی کفر و شرک کو مٹانے کے لئے اپنی زندگی کو وقف کیا جاتا ہے اور اہل توحید کے اندر ایسی خلیج مائل کر دی جاتی ہے جو پشت پاپشت تک مسلمانوں کے درمیان ذہنی دشمنی کی صورت میں قائم رہتی ہے۔

اور ایک خدا تعالیٰ کو ماننے والے ایک رسول کی امت، ایک ہی قرآن کے تابع باہمی دشمنی کے لیے جگہ میں آتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور ایسے منتشر ہوتے ہیں کہ گویا متحوتے ہی نہیں۔

بہ خلوات صاحب مجاہد اور صاحب مشاہدہ اہل ایمان کے کہ وہ اپنی قوت ایمان کو آزمانے کے لئے کفر و شرک کا ایسا وسیع میدان مقابلے میں پاتا ہے کہ جس کی حدود کو طے کرنا بظاہر ناممکن ہو لیکن وہ اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی تلوار کی بجائے مشاہدے کی بے پناہ قوت ہوتی ہے وہ نہایت آسانی کے ساتھ کفر کے اندھیروں کو مٹاتا ہوا اور ایمان اور اسلام کے نور کو چمکاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسلام کی اشاعت جو لوگ مسلمانوں کی تلوار میں دیکھتے ہیں وہ حقیقی اسلام کے ناواقف ہیں اور مسلمانوں کی اصل قوت سے نا آشنا اس لئے کہ اسلام آسمانی مذہب ہے یہ آسمانی حقائق پیش کرتا ہے جو عقل کی دسترس سے کہیں بند ہیں۔ جب تک پیش کرنے والے کے اندر یقین کامل کی بے پناہ قوت موجود نہ ہوگی اور تعلق یا اللہ کی قدرت سے وہ سرشار نہ ہوگا اور عالم امر سے نسبت ظاہر نہ رکھتا ہوگا تب تک کسی دل کو گرا نہیں سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کی لذت سے آشنا نہیں کر سکے گا اور اس دنیائے دُور سے ماوراء کسی عالم کا یقین نہیں دلا سکے گا۔

انبیاء علیہم السلام نے اپنی پوزیڈہ قوتوں سے تبلیغ دین کا کام لیا۔ اور کفر و شرک کے اندھیروں کو مٹایا اور فحشا سے بچنے کے بندوں کو ان کے محبوب سے ایسا قریب کیا کہ وہ اس حال میں پکارا اٹھے۔

جنہیں ہم ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں
وہ نکلے میرے ظلمت خاںہ دل کے کھینوں میں

انبیاء علیہم السلام کے حقیقی جانشین کون ہیں؟

یعنی یہ کلمہ (جو انبیاء علیہم السلام نے کیا) اولیاء اللہ نے کیا اگرچہ انہیں اپنی اصلاح میں عمر کا خاص حصہ گزارنا پڑا اور باطنی اصلاح کا کام بہت ہی مشکل ہے تو حقیقی اور قوت شہوانی کی اصلاح کرنا اور قوت کے ملینہ کو ان مستقل شدہ قوتوں کو گرا بنیاد بنا کر آسان ہے۔ اس غرض کے لئے مجاہدات کرانے جانتے ہیں۔

بھوک اور پیاس وغیرہ کی مشقیں جو روزہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں محض اسی غرض کے لئے
ہیں کہ تو اسے بھی یہ کمزور ہوں۔ کَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كَتَبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ (سورۃ البقرہ)

روزے سے اسے مسلمانزاد تم پر فرض ہوئے جیسے پہلی امتوں پر فرض ہوئے اور یہ اس لئے کہ تم تقویٰ حاصل کرو
تقویٰ کا نور حاصل کرنا بغیر حیوانی قوتوں کی شکست کے ناممکن ہے۔

اور شب بیداری کا مجاہدہ بھی نفس کی حیوانی قوتیں توڑنے کے لئے ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ
اَشَدُّ وَطْشًا وَاثْمًا قِيْلَ هَذِهِ سُوْرَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ

ترجمہ۔ بے شک رات کی بیداری یہ نفس کی شدیدترین پائمالی ہے اور بات میں بھی اسی سے تاثیر پیدا ہوتی ہے
حیوانی قوتوں کی کمزوری تو اسے طغیہ کی نہ صرف بیداری کا سبب بنتی ہے بلکہ ان کی طاقت کا راز
بھی اس پوشیدہ ہے۔

عطار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو

کچھ باتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی

جب سینے کی قوتیں، اخلاص، تقویٰ، محبت اور خشیت سے بیدار ہوتی ہیں اور ان میں قوت پیدا ہوتی
ہے تو اسوا اللہ سے تعلق خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ذکر اللہ کی کثرت سے ایسی طاقت و برقی قوت سینے
میں پیدا ہوتی ہے جو دو گونہ کام کرتی ہے۔ اول تو اپنی استقامت اسی سے وابستہ ہے۔ دوسرے مخاطب کو
متاثر کرنا اور ایسا کرنا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑنے کو آمادہ ہو جیسے اس قوت کے بغیر ناممکن ہے۔

ایک نکتہ

اس قوت روحانی سے متاثر ہونے بغیر لوگ سال و جان کی قربانیاں دیتے ہیں! یہ صحیح ہے لیکن ان قربانیوں
کی تہ میں اتنی اغراض یا خواہشات نفسی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ماورائے صورت کیلئے یہ قربانیاں ہرگز نہیں ہوتیں
کوئی ملک کے لئے جان دیتا ہے کوئی قوم کے لئے قربان ہوتا ہے اور کوئی ذاتی اغراض کی خاطر کلیفیں برداشت

کتاب ہے۔

تہنیت کا ان میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ بخلاف اس کے جہاں رومانی قوت کام کر رہی ہوتی ہے، وہاں اغراض کا نام و نشان نہیں ہوتا بلکہ ذاتی اغراض کا سامنے رکھنا اس کے لئے گناہ عظیم ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ نے ایک جنگ میں دشمن کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں قریب ہے کہ اس کا کام تمام کر دیں۔ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ الگ ہو گئے۔ وہ حیران ہوا کہ یہ کیا باجوا ہے۔ کہا میں نے تو آپ کو جوش دلانے کی خاطر ایسا کیا کہ آپ بے جلدی ختم کر دیں اور آنے والی تکالیف کا بھی سیر کے ساتھ خاتمہ ہو جائے اور آپ بے چھوڑ کے الگ ہو گئے؛ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری حرکت پر غصہ آیا۔ میں نے دیکھا کہ اب تک میرا یہ سارا کام اللہ کے لئے تھا اب غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا۔ میں اللہ کے کام میں اپنے انتقام کو شامل نہیں کرنا چاہتا۔ اس لئے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ آپ کی اس بات سے نہیں بلکہ آپ کے سینے کے غلوں کی تاثیر سے وہ مسلمان ہو گیا۔

مسلمان کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟

مسلمان کا ایہ ناز ہنر اور قابل ستائش جو ہر یہی تہنیت تھی اور اسی قوت نے کفر کا سر توڑا اور اسلام کا بول بالا کر دیا۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآبٍ لَّهُمُ الْجَنَّةَ۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کا مال و اسباب سب خرید لیا ہے اور بدلے میں جنت دی ہے (جو اس کی رضا کا خاص مقام ہے)۔
لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے علم ہے عمل ہے صرف تہنیت نہ ہونے سے مسلمان جس بے جان کی طرح ہو گیا ہے۔

تیرے اک نہ ہونے سے سابقا نہ وہ دور ہے نہ وہ بام ہے
نہ وہ صبح اب میری صبح ہے نہ وہ شام اب میری شام ہے

عمل کی جان نیت ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

الْإِعْتِمَالُ بِالنِّيَّاتِ رَحَدِيثٌ۔ اعمال کی قدر و قیمت نیتوں سے ہے۔

پھر فرمایا۔ رِيَّتُ الْمُؤْمِنِ حَيْرُونٌ عَمَلُهُ رَحَدِيثٌ مؤمن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ شیطان کے وساوس سے نیت میں خلل آجاتا ہے اور وہ بدل جاتی ہے اس لئے صاحب ایمان کے فرائض اعتقادی میں داخل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی نیت کو صاف رکھے اپنے سینے سے ٹہیت کا نور کسی وقت بھی گم نہ ہونے دے اور اس غرض کے لئے وہ ہمیشہ اپنے دل کا جائزہ لیتا رہے اور ایسے ابواب سے پرہیز کرے جو اس کی نیت میں فتور پیدا کریں۔

بظاہر یہ کام آسان معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت یہ بہت مشکل ہے اس لئے جب تک اپنے نچوڑے کار مرتبی سے تربیت نہ لی جائے جو اخلاص نیت کی روح کو عمل کے جسم میں مشاہدہ کر سکے اور اس روح کو بیدار کرنے اس کے برصانے کی آسانی قوت اپنے سینے میں رکھتا ہو تب تک اس مشکل سے عمدہ برآ ہونا دشوار ہے

ایمان سے اگلا مقام

ایمان کا نور عمل کی مشین کے لئے بجلی اور بھاپ کا کام کرتا ہے جب ایمان موجود ہو پھر طاقت و درہوتو عمل کے لئے کسی دوسرے محرک کی ضرورت نہیں۔

لیکن انسان کے سینے میں ایمان سے بڑھ کر بھی ایک قوت ہے جس کے بیدار ہو جانے سے نہ ہی صرف عمل کا وجود اپنی حقیقی صورت قبول کرتا ہے بلکہ اس میں ایک نہایت ہی پاکیزہ روح پیدا ہو جاتی ہے وہ ہے تسلیم و اقیان کے بعد مشاہدہ باطن ایک نہایت ہی وسیع اور پر رونق جہان اپنے تمام لوازمات کے ساتھ موجود ہے اور آراستہ و پیراستہ ہے اس کے دیکھنے کی آنکھ سینے میں موجود ہے اور ایمان کے بعد مختلف قسم کے مجاہدات سے وہ آنکھ کھل سکتی ہے۔ اور اس عالم کا انعکاسی مشاہدہ کر سکتی ہے اور ایسی

صورت میں دنیا کی زندگی اور اس کی قیمت کا صحیح اندازہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعد موت کے لئے کوششوں پر آمادگی بھی پوری طرح ہو سکتی ہے۔

موت کے بعد فطرتاً ہر ایک کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی، لیکن اس وقت دارالعمل سے انسان کوچ کر چکا ہوگا اور مدارالجزا سے واسطہ ہوگا۔ اس وقت ہر حسرت بے کار ہوگی اور ہر ارمان باطل ہوگا۔ باطن کی آنکھ کھلنے کے لئے عمل میں سرگرمی دکھاؤ۔ بالفرض اگر کسی وجہ سے آنکھ نہ بھی کھلی تو عمل کی قیمت پوری کی پوری مل جائے گی اور آنکھ کھلنے پر حسرت و افسوس سے نجات مل جائے گی۔

مقصود کائنات کیا ہے؟

جیسا کہ پہلے مفصل بیان ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کی غرض و غایت محض یہ ہے کہ وہ انسانی روح کی بندی سے انسان کو آگاہ کریں اور اسے حیوانی روح سے بلند ترین روح دکھلائیں اور انسان کو یہ سمجھائیں کہ تو ہی اس عالم میں مقصود کائنات ہے باقی سارا جہان تیرے لئے ہے۔

خَلَقْنَاكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا۔

۵ نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے

جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے

اور یہاں رہ کر تجھے صرف آخرت کی تیاری کرنا ہے اور بس۔

عبادت اور اطاعت

اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو انسانی زندگی کے لئے نمونہ بنایا۔ انبیاء علیہم السلام اپنی پاکیزہ زندگی کے دستور العمل سے بہ واضح فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لئے اگرچہ عبادت کے سوا کوئی دوسرا چیز مفید نہیں لیکن اگر ایک خاص مقدار میں عبادت کا فریضہ ادا ہو جائے تو دنیا کی زندگی کے لئے جو جدوجہد بھی کی جائے گی وہ ثانوی قسم کی عبادت ہو جائے گی جسے قرآن کریم نے اطاعت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے

اور اگر عبادت اطاعت کی بنیاد نہ ہو تو پھر اطاعت بے معنی ہے کیونکہ اطاعت کا تعلق سراسر حیاتِ دنیا سے ہے اور دنیا کی زندگی کو خوش حال اور پرامن بنانے میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔

یہی عبادتِ الہی مقصدِ پیدائش کی روح ہے اور فرضِ عین ہے اور خدا کے سوا کسی کی عبادت بھی ہر حرامِ مطلق ہے لیکن اطاعت جو دنیا کی زندگی کو خدا تعالیٰ کی نشانہ کے مطابق گزارنے کے لئے ہے اس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرض ہے وہاں عبادتِ الہی کرنے والے پر غیر اللہ کی اطاعت بھی فرض ہے۔ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاذِيعُوا الْاَمْرَ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرو۔ اور تم میں سے جو حاکم ہو اس کی فرمانبرداری کرو۔

یہ اطاعت اگر عبادتِ حقیقی کے بعد ہو تو ثانوی درجے کی عبادت ہے ورنہ ہوا پرستی اور دنیا کی زندگی کو پرامن اور با آرام گزارنے کے لئے ایک کوشش اور یہی اطاعتِ دنیا کا ہر امن پسند انسان تھوڑے سے فرق کے ساتھ کرتا ہے۔ اس میں مومن اور کافر کا فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کہ مومن عبادتِ الہی بھی کرتا ہے اور اطاعتِ خداوندی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ اس کی مثال اس نوکر کی ہے جو اپنے آقا کا کھانا پکانے پر متعین ہے کہ اس کی نوکری کی غرض صرف یہی ہے کہ وہ اپنے آقا کا کھانا پکانے لیکن وہ اس کھانے میں سے خود بھی کھا لیتا ہے اگرچہ اس کی نوکری کا مقصد اپنا کھانا پکانا نہیں اصل مقصد اپنے آقا کا کھانا پکانا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنا کھانا پکانے کے لئے اپنے آپ کو نوکر سمجھتا ہے تو وہ دیوانہ ہے اور اگر مالک کے کھانا پکانے کو ثانوی درجہ دیتا ہے تو پھر بھی وہ بر خود غلط ہے اور لازمت کے لئے پرے درجے کا نا اہل ہے۔

پس جو شخص عبادتِ الہی کرتا ہے وہ اپنی دنیوی زندگی کے اسباب بھی فراموش کرنا ہے اور اس سے اپنا لیکن آرام بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کی زندگی کا اصل مقصد چونکہ پورا ہو رہا ہے اس لئے باقی امن و امان کی ہر کوشش اس کے لئے جائز ہے۔ لیکن بغیر عبادت اس آرام و امن کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ یہاں خدا کی عبادت نہیں اپنے نفس کی اطاعت ہے۔

انبیاء علیہم السلام نے تربیت کتابوں نہیں فرمائی

جیسا کہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام روح کی تربیت کتابوں سے نہیں فرماتے وہ اپنی صحبت سے تربیت فرماتے ہیں اور جو بلند جذبات ان کی مقدس ذات میں تعلق باللہ کی وجہ سے موجود ہوتے ہیں۔ ان ہی جذبات کو اپنے تبیین کے سینوں میں منتقل فرمادیتے ہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انتقال نسبت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر جو مہربانی فرمائی اس کا ذکر یوں فرمایا۔

مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي صَبِيئَةً فِي صَدْرِي بَكَرًا (الحديث) اللہ تعالیٰ نے جو نفس میرے سینے میں برسیا میں نے وہی نفس صدیق اکبر کے سینے میں برسیا۔

اگرچہ انبیاء علیہم السلام کے بعد آسمانی کتابیں موجود رہی ہیں لیکن وہ تربیت کہاں؟ نہ وہ ذوق و شوق، نہ وہ محبت و آشنائی نہ وہ گرمی عشق الہی۔ بس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جسم تو ہے مگر اس میں جان نہیں ہے۔

بھی آتش عشق اندھیرے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے

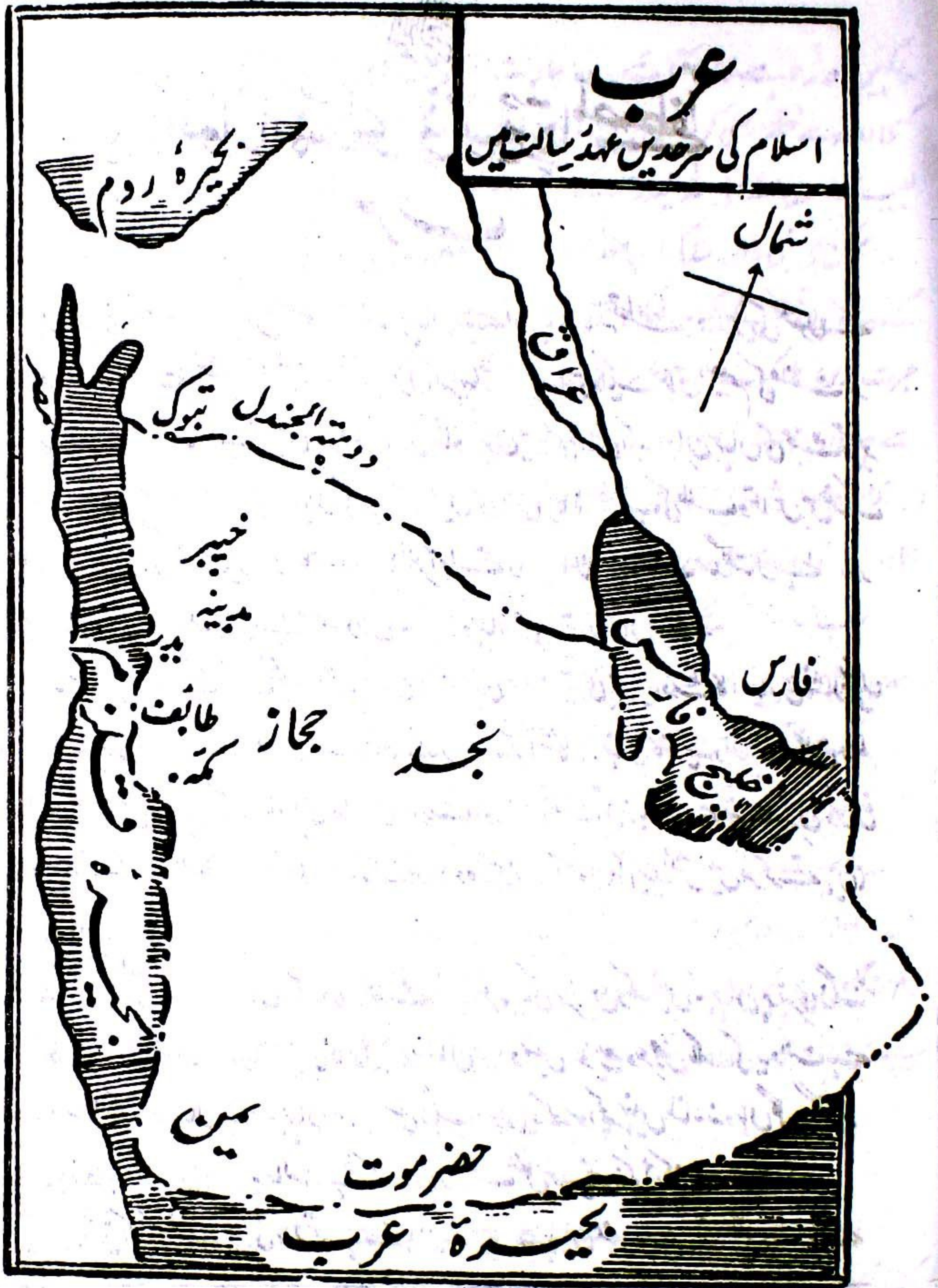
بس صرف تربیت یافتہ سینے کے نہ ہونے سے وہ تمام مضامین جو اپنی جگہ موجود اور محفوظ ہیں بالکل بے اثر بن کے رہ جاتے ہیں۔

پسینہ کی تربیت روح کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرتی ہے اور اس کا نسخ دنیا کی دلچسپیوں سے سراسر پھیر دیتی ہے اور دنیا کی کوئی چیز اس کی توجہ الی اللہ میں خلل پیدا نہیں کر سکتی۔ مال اور اولاد جو ایک دنیا دار کا مقصود حیات ہوتا ہے، تربیت یافتہ انسان اس کو فتنہ سمجھتا ہے اور ایسا بچ بچ کر چلتا ہے کہ گویا اس کی ذمہ سی غفلت اور بے اعتنائی اسے فتنے کے گڑھے میں گرا دے گی اور اس بچاؤ کا نام تقویٰ ہے کہ ہدایت کا نور حاصل کرنے کے لئے جس کا ہونا اشد ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ابتدا میں اسی بلند ترین مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے۔ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ۔ (ہدایت کا نور متقی لوگ ہی حاصل کر سکتے ہیں۔)

آسمانی کتابیں تمام کی تمام احوال اور کیفیات کا بیان ہوتی ہیں۔ اور پسینہ اور اس کے تربیت یافتہ حضرات احوال و کیفیات کے مالک ہوتے ہیں۔ تعلیمات الہیہ کے مابین کے وجود میں جب تک بلند اور صالح کیفیات

اور احوال پیدا نہ ہوں تب تک آسمانی تعلیمات مکمل نہیں ہو سکتیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کا آ کر امت محمدیہ کو تربیت کرنا محال ہے اور نامکن ہے۔
 لَآ نَسِیَ بَعْدِی (میرے بعد کوئی نبی نہیں) کا ارشاد موجود ہے اور تربیت روحانی کے بغیر اسلام نامکمل
 ہے اور طوب انسان اس تربیت روحانی کے بغیر گوشت پرست کے ایک لوتھڑے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے
 سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض معاصب استعداد صحابہ کی تربیت اس بیج پر فرمائی تھی کہ انہوں
 نے حضور سر پانور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت کے طوب کو پیغمبرانہ طریق پر تربیت کیا اور حضور
 سرورِ دو عالم کے بعد اس تربیت کے مراکز قائم ہو گئے اور حضور کا فیض ہر زمانے میں ان حضرات کے ذریعے سے
 بلند استعداد لوگ حاصل کرتے رہے اور یہ سلسلہ تربیت علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور مدارس اسلامیہ
 کے تربیت یافتہ ہمیشہ اپنے روح کی پیاس انہی مراکز ہدایت میں بجھا کر امت کے سینے انوار الہی کے لئے تیار
 کرتے رہے اور تربیت کا یہ پیغمبرانہ دستور قیامت تک جاری رہے گا اور الہدیٰ یعنی نور باطن کے طالب انہیں
 فیض کے سرچشموں سے قیامت تک اپنی پیاس بجھاتے رہیں گے۔

انوار الہدی فی سیرۃ المصطفیٰ

عرب

زمین کا ہر ذرہ صنعتِ صانعِ مطلق کا ایک جہاں ہے اور پانی کا ہر قطرہ اس کی حکمتوں کے اسرار کا بحرِ بے کراں ہے۔ خشکی ہو کہ تری، خشک ہو کہ پہاڑ، ہر جگہ اسی ایک خلاقِ عظیم کی صنعت و حکمت کا ذرا ہے۔ حقیقت طلب نگاہیں باغ و بہار کی شادابیوں میں بھی اسی ایک جانِ جہاں کی محبت و تجویز میں سرست و حیران ہیں اور ترقی و ورقِ بیابان کی ویرانیوں میں بھی اسی یگانہ مطلوب کی طلب و تلاش میں غناک و سرگرداں ہیں۔ جس کوہ و دشت میں اس کا جلوہ دلربا نظر آجائے وہ بیابان بھی رشکِ صد گھٹاں ہے۔ اور جس باغ و بہار میں تلاش کے پاؤں بے مقصود ہیں وہ باغ و بہار بھی بدتر از زنداں ہے۔

اے خلافتِ الہی کے تختِ نشین! جسمِ دجان کا امتزاج صرف تیری ہی بناوٹ کا امتیازی نشان نہیں بلکہ کائنات کا ہر ذرہ هو الظاہر والباطن کے راز ہائے آشکارا دہناں کا آئینہ دار ہے۔ تخلیقِ عالم کے اسرار اور تعمیرِ عرش و فرش کے آثار اپنی ظاہری صورت اور باطنی حکمت کی زبان سے تیرے دل و دماغ کو دعوتِ کفر تیفکرون فی خلق السموات والارض (وہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں) دے رہے ہیں۔

اے باغِ جہاں کے گلِ خنداں! آ۔ اور دیکھ تجھے ملکِ عرب کی سرزمین دکھلائیے۔ جہاں پر تیری زنگنہ اور نقش و نگار کی خوگر آنکھوں کے لئے دھپسی کا کوئی بھی سامان موجود نہیں۔ وسیع و عریض ملک کی یہ حالت ہے کہ سارے کا سارا ملک ریگستان ہے۔ جہاں صد ہا میل ریگِ رواں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ نہ وہاں گل و گلزار ہیں نہ رود بار و سبزہ زار۔ پانی کی یہ حالت ہے کہ دور دراز تک نکل جلیے نہ کوئی کنواں ملے گا نہ چشمہ۔ لیکن یہ خالقِ اکبر کی حکمتِ لم یزلی کا کرشمہ ہے کہ ہدایت کا سونے پائیاں سمندر و باں بٹھا ٹھیس مار رہا ہے

لہ مراد انسان۔

وہ کہیں اور نہ ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ اور سعادت و مقبولیت کا جو حصہ اس مقدس زمین نے پایا ہے۔ وہ کسی دوسرے خطہ ارضی کو حاصل نہیں۔ اس سرزمین کی سعادت مندی کا کیا ٹھکانا کہ یہاں اللہ کریم نے اپنے حبیب طیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو جلوۂ ظہور سے آراستہ فرمایا۔ اور یہی سرزمین مقصدِ نبیؐ و نجات کا مولد و مسکن بھی بنی۔ اور اللہ کی اس مقدس امانت کا مخزن بھی بنی۔ ایسی بے آباد زمین کو اپنے محبوب بے مثال کے لئے کیوں منتخب کیا گیا، یہ تعالٰیٰ مطلق کا کارنامہ ہے جو لاکھوں حکمتوں سے لاملال ہرمان تمام حکمتوں میں عبرت پذیری کا ایک بے باخزانہ بھی ہے۔ وہ یہ کہ بظاہر مفلس و بے مایہ ابنِ آدم اگر خدا شناسی کی دولت سے بہرہ ور ہو جائے تو عیش و آرام میں زندگی بسر کرے اور دولت و ثروت میں کھینے والے ناز پروردہ ابنِ آدم سے اسی طرح بہتر ہے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن مقدس قیصر و کسرے کے آباد و شاد ملکوں سے ہزار درجہ بہتر و برتر ہے۔

عرب بظاہر صحرا ہے بے آب و گیاہ ہے لیکن فی الحقیقت وہ رشکِ صدیچن ہے کیونکہ حکیم مطلق کی حکمتِ کاملہ نے سید المرسلینؐ و خرابیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اسی سرزمین کو منتخب فرمایا۔

ملک عرب ایک جزیرہ نما ہے جو محل وقوع کے لحاظ سے ایشیا کا جنوب مغربی خطہ ہے۔ اور شکل و صورت میں ایک غیر متوازی چوکور ہے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس اور بحیرہ عمان۔ مغرب میں بحیرہ قرظم۔ شمال میں ملک شام ہے اور جنوب میں بحر ہند۔ اس کا رقبہ تقریباً بارہ لاکھ مربع میل ہے۔ ملک عرب کے تین صوبے ہیں۔ حجاز، یمن اور نجد۔ اس میں ریت کے پہاڑوں کے زخم ہونے والے سلسلے موجود ہیں۔ جہاں پتھر پٹی زمین آگئی سماں کچھ اور دکھائی نہیں دیتا۔ سرسبز و شادابی صد ہا میل میں کہیں نظر نہیں آتی۔ بس اوپر آسمان نیچے ریت اور پتھر۔ سند کے کنارے کہیں کہیں آب شیریں کا کوئی چشمہ بہ نکلے تو وہی اہل ملک کی کل کاٹنا

ہدایت کے پہلے عرب

اسلام کے نور سے منور ہونے سے پہلے اہل عرب کی معیشت کا رنگ یہ تھا کہ کسی چشمے کے کنارے کھجور کے چند درخت ان کی عارضی جائداد ہوتی تھی۔ بھیڑ بکریاں پالنا اور اپنے ریوڑ اپنے ساتھ لئے پھرنا ان کا

آبائی پیشہ قبیلے کے قبیلے وہیں بسر کرتے تھے۔ اور یہ ضروری نہیں تھا کہ وہاں وطن کی مصنوعی صورت ہمیشہ کے لئے وہ قائم رکھ سکتے۔ چشمے پھوٹتے بھی تھے اور ختم بھی ہوتے تھے۔ اس لئے قبائل عرب آج ایک مقام پر فروکش ہیں توکل دوسری جگہ قیام پذیر۔

اسی جفاکشی اور محنت نے انہیں بہادر بنا دیا تھا۔ جہد لبثقا کی گونا گون کشمکشوں نے ان کی زندگی میں مختلف قسم کی محنت گیریاں پیدا کر دی تھیں۔ آب و ہوا کی تپش نے ان کی طبائع میں جوش و اشتعال ببول کرنے کی بارودی قوت جمردی تھی۔ کشت و خون اور باہمی ٹکراؤ ان کا دن رات کا مشغلہ بن گیا تھا۔ رش و پراہیت کا وہاں کوئی سامان نہ تھا۔ اس لئے شیطان نے خود انسانیت کا بھیس بدل لیا تھا۔ گناہ نہ صرف اس زمین میں زندہ رہتا تھا بلکہ معیشت کے اربعہ عناصر میں شامل تھا۔ جوا بازی، شراب نوشی، زنا کاری ان کے دل پسند کام تھے۔ ذہنی اور راہ زنی ان کی بہادری کا معیار بن چکا تھا۔ چونکہ جنسی بے راہ روی نے غیرت اور شرافت کی مٹی پیدا کر دی تھی۔ اس لئے غیرت کے مخفی تقلصے دختر کشی کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قبیلے اپنی اپنی مستقل حکومت رکھتے تھے۔ اپنا ایک سردار منتخب کر لیتے جس کی اطاعت میں وہ صلح و جنگ کے قوانین کی پابندی کرتے اور وہ قوانین معاہدوں کی شکل میں خود ان کے سردار ترتیب دیتے۔

عرب کے مذاہب

اگرچہ عیسائیت اور یہودیت بھی کہیں کہیں ملتی تھی۔ کہیں کہیں بتا رہے پرستی بھی تھی۔ الحاد جو کمال عقل کی سند سمجھا جاتا تھا۔ وہ بھی موجود ہے۔ لیکن عرب کی اکثریت بت پرستی کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی۔ اہل مکہ کا دعویٰ تھا۔ کہ وہ دین ابراہیمی کے پیرو ہیں۔ لیکن یہ دعویٰ محض رسمی تھا۔ بت شکن ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کئے ہوئے کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بت موجود تھے اور ہر قبیلے کا بت الگ تھا۔

بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ حاجت روائی کرتے ہیں۔ جنگ میں فتح دلاتے اور مشکلات میں مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اور خدا سے ملنے کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تصور ان کے ذہن میں موجود تھا۔ لیکن یہ تصور بہالت کی تاریکی میں پھنس کے رہ گیا تھا۔ آسمان کی زندگی، حیات بعد الموت، اعمال کا محاسبہ

قیامت کا اقرار، جنت اور دوزخ کا اعتراف جو توحید کے لوازمات ہیں۔ ان کے ذہن میں بھی نہ آتے تھے۔ ان لوازمات توحید کے انکار نے انہیں ہر قسم کے گناہ کا عادی بنا دیا تھا۔ اور اپنی بت پرستی میں جو انسانی عقیدوں کی انتہائی پستی ہے وہ مگن تھے۔

مفوضہ ناموں کے اینٹ پتھر کے بت تراش کر ان سے امیدیں وابستہ کرنا شرافت انسانی کے نام پر وجہ ہے۔ اسلام نے نہ صرف توحید کے لوازمات کو ایمان کا جزو لاینفک بنا یا۔ بلکہ بت پرستی اور اس کے تمام لوازمات کو حرام قرار دیا۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ

بعض اہل اسلام نے قرآن کی ان آیات کا مطلب سمجھنے میں کوتاہی کی ہے جو بت پرستوں کے تصورات ذات الہی کے بارے میں موجود ہیں۔ وہ ان آیات کو اٹھا کر قبور اور اہل قبور اور پرستارین توحید و لوازمات توحید کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اہل حق کو کھلم کھلا مشرک کہہ دیتے ہیں۔ اور ان کے افعال کو اسی قسم کا شرک سمجھتے ہیں جو اہل کفر میں بت پرستی کی صورت میں تھا۔ اہل عرب بت پرست تھے۔ اسلام نے بتوں کو فنا کیا۔ لیکن قبور کو برقرار رکھا اور اس کی حرمت و عزت قائم کی۔ قرب خداوندی کا خیال اور عقیدہ بے حد مبارک لیکن اہل عرب کا بتوں کے بارے میں یہ عقیدہ کہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب دلاتے ہیں:

مَا نَعْبُدُ إِلَّا لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ
ذُنُفَى
ہم بتوں کی عبادت اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ
ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب دلائیں۔

سراسر غلط ہے۔ بھلا بت قرب الی اللہ کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ لیکن کیا انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور صلحاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی غلط ہے؟ لِيُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ ذُنُفَى، ذنا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا مقرب بنائیں۔

اگر اس عقیدہ کو غلط قرار دیا جائے کہ انبیاء علیہم السلام قرب الہی کا سبب بنتے ہیں تو پھر اسلام میں کوئی چیز صحیح رہ جاتی ہے؟

تقرب الی اللہ ضروری ہے اور یہی مقام انسانیت کا بلند ترین مقام ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لئے غلط راستوں سے بچنا اور صحیح طریقہ اختیار کرنا لازم ہے۔ اور وہ صرف یہ ہے۔

ان کنتم تحبسون اللہ فاتبعونی
 یحببکم اللہ۔
 اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں دوست بنا دے گا۔

یہ اطاعت خالی خوبی مطلب کی اطاعت نہیں بلکہ یہ اطاعت وہ اطاعت ہے جس کے نیچے محبت رسول کا پانی بہ رہا ہے۔ اور اس اطاعت کی طرح حُبِ رسول بھی فرض ہے۔

لا یؤمن احدکم حتیٰ اكون احب
 الیہ من والیہ وولدیہ ولسائس
 اجمعین (حدیث)
 تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔

یعنی سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ اب اس اطاعت اور محبت دونوں کا جو لازمی نتیجہ ہو سکتا ہے وہ قربِ الہی ہے اور جہاں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعتِ حبیبِ خدا مل جائیں وہاں ظاہر باطن کی وہ صورت جلوہ گر ہوتی ہے کہ حیرت سے ادھر انگلیاں اٹھتی ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ حُبِ رسول نے صحابہؓ کو کیسا توحید کا پرستار بنایا تھا۔ اس لئے صرف زبانی توحید پر اکتفا کرنا ہی کیا کم غلط فہمی ہے۔ کہ اہلِ زدق و شوق کو الٹا شرک کا طعنہ دینا شروع کر دیا ہے

مغرور سخن مشوکہ تو تیسرے خدا
 واحد دیدن بود نہ واحد گفتن

ترجمہ صرف زبانی دعوئے سے دھوکہ دکھانا کیونکہ خدائی توحید واحد کہنے سے کمال نہیں ہوتی واحد دیکھنے سے ہوتی اور حُبِ رسول کے بغیر توحید کا لطیف اور مشکل سبق یاد بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ نبوت کی تاثیرات موجود ہیں، اس کی تعلیمات موجود ہیں۔ لیکن اگر اس وقت کسی چیز کی کمی ہے تو وہ صرف حُبِ رسول کی کمی ہے۔ اب یہ سوچا کسی کتب اور مدرسے سے تو ملنے سے رہا اور نہ ہی کسی وعظ تبلیغ سے گتھی سلجھ سکتی ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر فن صاحبِ فن سے سیکھا جاسکتا ہے۔ اسی طرح حُبِ رسول کی دولت بھی اہلِ محبت کے سینوں کے ذہنوں سے مل سکتی ہے۔

تنتا در دل کی ہو تو کہ خدمت فقیریوں کی
 نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خستہ نینوں میں
 اور ایسے اہل حق ہمیشہ موجود رہے ہیں جو قلب و نگاہ کے غمنا نہ سے جاہم محبت رسول اور سائگین
 مٹے تو حید پلاتے رہے ہیں۔

نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا
 دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا
 علم اور اس کی تاثیرات سے انکار نہیں۔ علم کے بغیر کلمہ حق مخلوق کے کانوں تک پہنچ بھی کیسے سکتا
 ہے۔ لیکن مردہ اور خوابیدہ دل کا علاج علم کے پاس نہیں ہے۔ اور خوابیدہ دل کو دل زندہ ہی بیدار کر سکتا
 ہے۔ اور اس حصین حصین کو صرف کامل کی نگاہ کا جادو ہی مسخر کر سکتا ہے۔
 نہیں فقر و سلطنت میں کوئی اتنیسا ایسا
 یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی
 (اقبال)

اس حقیقت گہری کو نہ سمجھنا اور علمی ہتھیار سمجھا کر دنیا سے کفر کی تسخیر کے لئے نکلنا خود کشی کے مترادف ہے
 علمی توحید ذوق و وجدان سے خالی ہوتی ہے اور بالکل سطحی نگاہ سے کام لیتی ہے اور ایسے اہل توحید اپنی
 جلد بازی سے اہل حق کو باطل پرست کہہ کر آپ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ کیونکہ اہل حق کو باطل پرست کہنے سے
 اپنی حق پرستی کو عظیم خطر لاحق ہے۔ نہ صرف اہل اسلام میں تفرقہ ڈالنے کے جرم عظیم کا ارتکاب ہے، بلکہ
 سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کی زد میں بھی آجاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر
 کہے تو ایک ان دونوں میں ضرور کافر ہے۔ یعنی جس مسلمان کو کافر کہہ دیا گیا ہے اگر وہ فی الحقیقت کفر میں داخل
 ہو چکا ہے تو بہار نہ مسلمان کو کافر کہنے کے جرم میں کہنے والا خود کافر بنا دیا جائے گا۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
 قال الرجل لآخیه یا کافر فقد
 حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہ
 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی
 آدمی نے اپنے بھائی سے کہا، اے کافر، تو

باید ہوا حدھا فان کان کما قال والادجعت ان دونوں میں سے ایک ہو گیا۔ اگر تو وہ ایسا ہے

علیہ (رواہ البخاری) جیسا اس نے کہا۔ ورنہ تکم اس پر اوٹ آئے گا

اسلام سے قبل نہ صرف عربستان کی سرزمین ہدایت کے نور سے خالی تھی بلکہ دنیا بھر میں بت پرستی، قوت پرستی اور جاہ پرستی کا دھند دورہ تھا۔ کفر و الحاد کی تاریکی ہر طرف چھا کی ہوئی تھی۔ یہودیت اور نصرانیت پھیل چکے تھے۔ ان کے عالم دنیا پرست ہو چکے تھے اور ان کے راہب شہوت اور خواہشاتِ نفسانی کے طوفان میں بہ رہے تھے۔ طلبِ حقی کی چٹکایاں ان کی راکھ میں موجود تھیں۔ لیکن دبی ہوئی چنگاریوں پر تبت دیا اور خواہشاتِ نفسانی کے دھارے اس تیزی سے بہ رہے تھے کہ سب کچھ بہنے لگے جا رہے تھے۔

مکہ مکرمہ اور رحمت اللہ

آدم علیہ السلام جب آسمان سے زمین پر اتارے گئے ہیں ان کا پہلا قدم سرزمینِ ہند کے ایک جزیرہ سراندیپ پر پڑا۔ آزمائش کے دن گزارتے، ابتلا کی سختیوں بھینتے، مختلف مقامات پر پھرتے پھرتے رہے۔ دل آتشِ فراق پر کباب بن رہا تھا اور ندامت کے آنسوؤں سے بھول جیسے رخسارے خزاں دید پتیاں بن چکے تھے۔ تین سو سال اسی حال میں گدرے زمین کی بو سعتیں ان کی نگاہ میں تنگ و تاریک تھیں اور آسمان کے نظارے قوری کے باوجود نزدیک۔ رحمتِ الہی نے ان کے حالِ زار پر نظرِ شفقت کی۔ ان کی ندامت کو پسند فرمایا اور توبہ کرنے کا طریقہ اقرار فرمایا۔ ہاتھ بارگاہِ الہی میں پھیلے ہوئے تھے۔ آنکھیں پھم بوس رہی تھیں۔ اور بھرائی ہوئی آواز میں یہ کلمات زبان سے نکل رہے تھے۔

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم نغفر لنا
وشرحمتنا لکون من
الخاسرین۔

ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر
تو نے ہمارے قصور کو معاف نہ کیا۔ اور ہم پر
رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم گھائے میں رہیں گے۔

حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی حضرت تو اکی تلاش میں نکلے۔ عرب کی سرزمین میں پہنچے۔ تلاش جاری

تھی۔ عرفات کے میدان میں حضرت نوح علیہما السلام سے ملاقات ہوئی۔ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے اس وادی میں آئے جہاں اب مکہ ہے۔ اس وادی کے عین وسط میں ایک گھر سرخ یا قوت سے بنا ہوا دیکھا یہی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ جس کے بارے قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

انْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
بِبَكَّةَ مَبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔

بیشک پہلا خانہ خدا جو لوگوں کے لئے بنایا گیا۔
وہ مکہ میں ہے۔ برکت والا ہے اور جہان والوں

کے لئے ہدایت ہے۔

اسی گھر کا طواف کیا اور اسی گھر کو قبلہ و صیلا بنایا۔ پھر مرورِ زمانہ سے یہ مقدس گھر حادثاتِ زمانہ کا شکار ہوتا رہا۔ اور تعمیر ہوتا رہا۔ تا آنکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نئے سرے سے اس کی بنیاد رکھی۔

وَادِیْرَفْعِ اِبْرٰہِیْمَ الْفَوَاعِدِیْنَ
الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلَ رَبَّنَا الَّذِیْ
مِنَّا نَکَّ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

اور جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں بیت اللہ
کی بنیادیں اٹھائے تھے اور کہتے جلتے تھے
اے رب ہمارے تو قبول کر ہم سے بے شک تو
سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

ابتداءً آدم علیہ السلام سے کعبۃ اللہ مرکزِ عبادت اور منبع النور الہی ہے اس مبارک گھر کے قریب ہونے والوں کی جوستی نبی وہ مکہ یا بکۃ کہلائی۔ اس مکہ کو یہ ثمرن حاصل ہوا کہ اللہ کے محبوب نورِ عظیم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہورِ قدسی اس مقدس سرزمین میں ہوا۔

سورہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد

حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدِ اعلیٰ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل میں پیدا ہوئے اور آپ نودا سٹوں سے حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتے ہیں۔ اس وقت بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ نمرود خود بھی بت پرست تھا اور اپنی بتوں کی پوجا بھی

کروایا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عنقوانِ شباب میں نورِ نبوت سے فیض یاب ہوئے اور نمرود اور اس کی قوم کی اصلاح کا کام ان کے سپرد ہوا۔

ہدایتِ قلبی کا سبق بے انتہا مشکل ہے اس لئے کہ بشریت کے حواسِ ظاہرہ خود قلبی تربیت کے مخالف ہیں۔ لوگوں کی روحانی اصلاح کے فریضہ کو ادا کرنے کے لئے تمام انبیاء علیہم السلام کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہوا اور اسی غرض کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دینا پڑیں۔ تب کہیں جا کر یہ عقدہ حل ہوتا رہا ہے۔ نمرود کی بت پرستی کے خلاف بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز اٹھائی۔ ایسی اجنبی آوازیں اور جراتِ زمانہ سے کہی ہوئی صدائیں بجلی کی تیزی سے دور و نزدیک پھیل جاتی ہیں۔ کچھ دن بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک مباحثہ کیا۔ جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مباحثہ

توحید کا پرچار سیدنا ابراہیمؑ دربارِ نمرود میں توحیدِ الہی کا اعلان فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی اور موت کا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

میرا رب زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔

رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ

نمرود بابل کا شہنشاہ تخت پر بیٹھے ہوئے کہتا ہے۔

قَالَ اَنَا اَحْيِي وَاُمِيتُ

میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔

اس پر اس نے ایک چھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو دربارِ عام میں قتل کرا دیا۔ اگرچہ زندہ کرنے اور مارنے کی یہ کوئی معقول دلیل نہ تھی تاہم دولت کے پجاری اور طاقت کے پرچار، طاقت اور دولت کی ہر جائز و ناجائز حمایت کرتے ہیں۔ وہ اپنے بادشاہ کی اس عملی دلیل سے نہ صرف مرعوب ہو گئے بلکہ اپنے بادشاہ کی کامیابی و پیچ کر خوشی کا اظہار کیا۔

ادھر محبتِ الہی کا مجسمہ پھر بوتا ہے

رَبِّيَ الَّذِي يُبَاتِلُ الشَّمْسَ مِنَ الْمَشْرِقِ

میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے

تختی کی شہسوار تھی۔ یہ تو اس کی تہذیب کا ایک اور نمونہ ہے۔

اس وقت کے راجہ اور مہاراجہوں کی زندگی میں شہسوار کی حیثیت سے یہ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو لے کر میدان میں جاتا تھا۔ اس وقت کے راجہوں کی زندگی میں شہسوار کی حیثیت سے یہ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو لے کر میدان میں جاتا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس وقت کے راجہوں کی زندگی میں شہسوار کی حیثیت سے یہ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو لے کر میدان میں جاتا تھا۔

اس وقت کے راجہوں کی زندگی میں شہسوار کی حیثیت سے یہ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو لے کر میدان میں جاتا تھا۔

قبول کا اور تا

اس وقت کے راجہوں کی زندگی میں شہسوار کی حیثیت سے یہ لڑائی کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ جنگ کے وقت اپنے ہتھیاروں کو ساتھ لے کر اپنے بیٹے یا بیٹیوں کو لے کر میدان میں جاتا تھا۔

جواب طلبی ہوئی۔ مرد خدا نے ایسا جواب دیا۔ کہ کافر حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس بڑے بت سے جو صبح سالم کھڑا ہے۔ اسی نے تو سب کو فنا نہیں کیا، بتوں کی حیات اور صبح و بصر کے بارے خود اہل کفر کو یقین ہے کہ وہ زندگی سے پہرہ لکتے ہیں نہ صبح و بصر سے۔ تاہم وہ آبا کی رسم کو جان پر کھیل کر بھی بجاتے ہیں۔ انوس ہے ان اہل اسلام پر کہ جن کا خدا ہی و قیوم اور صبح بعیر اور طلیم خمیر ہے پھر بھی اسکے ساتھ کئے ہوئے ہمد سے عمر بھر منحرف رہتے ہیں۔

پریشانی کے ساتھ انہیں غصہ بھی آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش میں جلائے کی سزا تجویز ہوئی اور بابل کے حوالی میں اتنی آگ جلائی کہ روئے زمین پر اتنی آگ بیک وقت شاید کبھی نہ ملی ہو۔ ابراہیم کو اس آگ میں گرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آگ کو اپنی قدرتِ کاملہ سے گلستان بنا دیا۔

قُلْنَا يَا مَعْزُكُوفِي بُدْدًا وَسَلَامًا
 ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اور ابراہیم
 کے لئے سلامتی بن جا۔

جوانی کی یہ آزمائش بے انتہا کڑی تھی لیکن فیصل اللہ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے بڑھاپے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر سو برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرزند عطا فرمایا۔ اسماعیل نام رکھا۔ جب یہ حسین و جمیل سنہ زراہہ مخفون شباب کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے جوانی کے امتحان اور آزمائش سے بھی بڑے امتحان میں مبتلا کر دیا۔ حکم ہوا کہ اسماعیل کو ہمارے نام پر ذبح کرو۔ اخلاص سے بھرپور دل کو یہ حکم ذرہ بھر ناگوار نہ گزرا۔ نوجوان بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ ان کی رائے لینا ضروری خیال کیا اور فرمایا محبوب بیٹے میں تجھے اپنے محبوب حقیقی (اللہ جل جلالہ) کے حکم سے ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے۔

ابا جان! آپ فرمان خداوندی بجالائیں۔ انشاء اللہ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔

یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ کتب کی کرامت تھی

سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزند

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا
 سُبْحٰنَ اٰلِیٰ اٰدِیٰ فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اَذْبَحُكَ
 جب (حضرت اسماعیل) — حضرت ابراہیم
 کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم

فَاَنْظُرْ مَا ذَاكَ سَرِي ه قَالَ يَا
 اَبْتِ اَفْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَقْدِرُنِي اِنْ
 سَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ه فَاَلَمَّا
 اَسْلَمَا وَتَلَّهُ بِالْحَبِيْبِيْنَ ه وَكَانَ يَتَاَه
 اَنْ يَابْرَاهِيْمُ قَدْ صَدَّقَتْ
 السُّرِّيَا اِنَّكَ ذَاكَ بَعِيْرِي الْحَسِيْبِيْنَ ه
 اِنْ هَذَا هُوَ الْبَكْرُ الْمِيْمِيْنَ ه وَ
 فَدَيْكَاهُ بِنْدِ بَعْزِ عَظِيْمٍ وَتَشْرِكُنَا
 عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ه سَلَامٌ عَلٰى
 اِبْرَاهِيْمَ ه كَذٰلِكَ بَعِيْرِي
 الْحَسِيْبِيْنَ ه اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا
 الْمُؤْمِنِيْنَ ه

نے کہا ہے پیسے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ
 تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب تو غور کر تیری کیا رائے
 ہے۔ کہا سے ابا جان آپ کہ گزریں جس کا آپ کو حکم
 ملا ہے۔ مجھے انشا اللہ صبر والوں میں دکھیں گے
 جب باپ بیٹا دونوں نے اطاعت قبول کر لی اور
 باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے آواز
 دی اسے ابراہیم! آپ نے اپنا خواب سچ کہ
 دکھایا۔ بے شک ہم احسان والوں کو یوں ہی بدلہ
 دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی۔
 اور ہم نے بڑی قربانی کو اسماعیل کا ندیہ دیا اور
 آنے والی امتوں میں ہم نے ابراہیم پر باقی رکھا
 سلام ہے ابراہیم پر بے شک ہم احسان والوں کو
 یونہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

یہی ابراہیم خلیل اللہ میں اور یہی اسماعیل ذبیح اللہ ہیں۔ جو حضور سرور کونین کے جدِ اعلیٰ میں۔ اور
 جن کے دین کی تجدید کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔

دین کیا ہے؟

یہ دین کیا ہے؟ تعلق باللہ کا ایک حال ہے جو ہر قسم کی قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ہر قسم کی
 عبادت خداوندی اور اطاعت الہی کا علمی و عملی مجموعہ ہے۔ عبادت اور قربانی مرد مومن کا طرہ امتیاز رہی
 ہے اور قربانی کے سوا اخلاص کے اظہار کا کوئی دوسرا طریقہ آج تک بتلایا بھی نہیں گیا۔

اِنَّ اللّٰهَ اسْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
 اللہ کریم نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور

الْفَسْهَمُ دَامُوا لَهُمْ بَانَ لَهُمْ
ان کے مال و متاع خرید لئے ہیں اور برے میں
لِجَنَّةٍ
جنت عنایت فرمائی ہے۔

جان مال اور خواہش کی قربانی سے ایمان و احسان کے مدارج ملتے ہیں۔ لینے والوں کی کمی ہے ورنہ دینے والا وہی رب کریم ہے۔ جس نے ہمیشہ اپنے انعامات کے دروازے کھولے رکھے۔ اور کسی ملک، کسی قوم اور کسی فرد سے اپنی عنایات کو کبھی نہیں روکا۔ شرط صرف یہ ہے کہ کوئی صحیح طالب بنے اور اس کے نام پر اس کے حکم سے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ قربانی کے ساتھ دنیا و آخرت کے انعامات و البتہ میں۔ صرف زبانی دعووں سے کچھ بنتا بھی نہیں۔ اس لئے دعوئے سے عمل کی طرف منتقل ہونا صاحب ایمان کے لئے شرط اول ہے۔

غریب و سادہ و رنگیں ہے داستانِ حرم

نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیلؑ

(اقبال)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج مطہرات تھیں۔ ایک حضرت ہاجرہ جو شاہ مصر کی بیٹی تھیں۔ دوسری حضرت سارہ۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور حضرت سارہ سے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوبؑ تھے۔ اور حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اور انہی کی اولاد نبی اسرائیل کہلائی۔

حضرت اسماعیلؑ کا کعبۃ اللہ میں آنا

اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقدس سرزمین میں چھوڑ گئے جہاں اب کعبۃ اللہ ہے۔ یہ بے آب و گیاہ وادی جہاں نہ بہتھانہ پانی محض اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر معصوم فرزند اور پاکدامن بیوی کو چھوڑا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنے جگر گوشہ کو لٹا دیا۔ اور پیاسے بچے کے لئے پانی کی تلاش میں نکلیں۔ صفا و مردہ دو پہاڑیاں تھوڑے فاصلے پر تھیں۔ ان دونوں پر سات دفعہ چکر لگائے۔ کہ کہیں پانی کا نشان ملے۔ لیکن اس وادی میں پانی کہاں۔

وہ بے قرار واپس آئیں تو عجیب کرشمہ دیکھا کہ بچے نے شدتِ پیاس سے ایڑیاں زمین پر رگڑیں اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ حضرت ہاجرہؓ نے پانی کے ارد گرد مٹی سے ایک منڈیر سی بنا دی۔ اور فرمایا زرم زرم۔ اس کے معنی ہیں رگ رگ جا۔ رگ جا۔ پانی رگ گیا۔ یہ وہی چشمہ ہے جو ہزار ہا سال سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچپن کے معجزے کی یادگار ہے۔ اور اب تک جاری ہے۔ زرم زرم کعبۃ اللہ کی شرقی جانب مُصلیٰ شافعی کی دو منزلہ عمارت کے نیچے ایک کنواں ہے۔ جس کا پانی روٹے زمین کے مسلمان تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس مقدس سرزمین میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اور تیرہ برس کی عمر میں جان کی قربانی پیش کر کے ذیچ اللہ کا نٹنے والا لقب حاصل کیا۔ جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔

اہل عرب کی تین قسمیں

- ۱۔ عرب کی وہ قدیم اقوام جو مٹ چکی تھیں مثلاً ظم اور جدلیس وغیرہ۔
- ۲۔ وہ اصل عرب جو بنی قحطان کہلاتے ہیں۔ بنی قحطان زیادہ تر یمن میں آباد ہیں۔ اور مدینے کے انصار بھی بنی قحطان ہیں۔

۳۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی وادی میں رہتے تھے۔ جب آپ جوان ہوئے تو ان کی شادی قبیلہ بنی جرہم کے سردار مضاہ کی صاحبزادی سے ہوئی۔ یہ قبیلہ وادی مکہ کے آس پاس رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت آدمؑ کی عبادت گاہ کو جو انقلابِ زمانہ سے نابود ہو چکی تھی نئے سرے سے تعمیر کیا۔

عاشق الہی باپ اور فلاکاروں کا سردار بیٹا تعمیر کعبہ کرتے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے جاتے تھے

وَاذْ يَسْرَعُ اَبْرَاهِيمُ الْفَوَاعِدِ
اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں

رَفَعِ الْبَيْتِ وَاِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا
اٹھاتے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے

تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ه دِينًا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
 دُونَ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ ط
 قَاوِمًا مِمَّا سَكَنَّا وَثَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ
 أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ه دِينًا وَاجْعَثْ
 فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ
 آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
 وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اسے ہمارے پروردگار ہم سے قبول فرما بیشک
 تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اسے ہم سے
 پروردگار ہم کو اپنا فرما بندہ بنا اور ہماری
 نسل سے ایک گروہ ایسا ہو جو تیرا فرما بردار ہو۔
 اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہمارے
 تصوروں سے درگزر فرما بیشک تو ہی بڑا مددگار
 کرنے والا ہے۔ اسے سب ہمارے بھیج
 ان میں رسول ان میں سے جو ان پر تیری آیات
 پڑھے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو پاک کرے بیشک تو غالب حکمت والا ہے۔

سرد و عالم کا سلسلہ نسب

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارہ بیٹے ہوئے۔ تیدار جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی اولاد حجاز میں آباد ہوئی۔ اور تیدار کی اولاد میں عدنان نہایت مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت اسماعیل اور عدنان میں بعض مورخوں نے ۳۷ اور بعض نے ۳۹ واسطے بیان کئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدنان ہی کی اولاد سے ہیں۔

عدنان کے بعد نبی جرہم عدنانی خاندان پر غالب آگئے اور اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ پھر عدنان سے چند عورتیں پشت میں ایک صاحب ہوئے جن کا نام قصی بن کلاب ہے۔ انہوں نے مکہ پر قبضہ کر لیا۔ اور بہت نامور سردار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کتے میں نہایت شاندار کام کئے۔

(۱) دارالندوہ انہی نے قائم کیا۔ یہ ایک عمارت تھی۔ جہاں قوم کے اہم امور انجام پاتے تھے۔ قریش کو جب کبھی کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو اس کی تیاری یہیں کرتے۔ جب تجارتی قافلے دوسرے ملکوں کو جاتے تو یہیں سے تیار ہوتے۔ نکاح اور دوسری اہم تقریبیں یہیں انجام پاتیں۔

(۲) سقایۃ الحاج بھی اسی قصی کا مقرر کردہ عہدہ ہے۔ یہ حجاج کو آب زمزم پلانے کی خدمت ہے جو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھی۔

(۳) رقادہ کا منصب بھی اسی کا قائم کردہ ہے اور یہ حجاج کو کھانا کھلانے کی خدمت ہے اس نے باہم مشورہ سے قریش سے ایک خاص رقم سالانہ وصول کی تاکہ دور دراز سے آنے والے زائرین حرم کو کتہ اور منیٰ میں کھانا تقسیم کیا جائے۔ چرمی حوض بھی اس نے بنوائے کہ حج کے موقع پر ان میں پانی بھر دیا جاتا تھا۔ اور وہ حجاج کے استعمال میں آتا۔

(۴) مشعر الحرام بھی انہیں کی ایجاد ہے۔ حج کے دنوں میں اس مقام پر چراغ جلائے جاتے تھے۔

(۵) ایک قومی جھنڈا بنایا جس کو دسوا کہتے تھے۔
قصی کے چھ بیٹے تھے۔

عبدالدار، عبدمناف، عبدالحزلی، عبدبن قصی، تخم، برہ
ہمارے نبی اکرم کے جد اعلیٰ عبدمناف ہیں۔

عبدمناف

ہاشم

عبدالمطلب

عبداللہ

یہ دو عالم حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قصی نے اپنے بیٹے عبدالدار کو حرم کے تمام عہدے دے دیئے۔ چونکہ وہ بہت قابل نہ تھا اسلئے
یہ سرداری عبدمناف کے قبضے میں آئی۔ پھر ان کے بیٹے ہاشم نے اس عہدے کو سنبھالا اور نہایت
دانائی سے کارہائے نمایاں کئے۔ حجاج کو فرخ دلی سے کھانا کھلایا۔ چاہ زمزم کی حفاظت اور منی
میں پانی بھرنے کا انتظام کیا۔ قریش کی تجارت کو ترقی دی۔ قیصر روم اور شاہ حبش سے فرمان حاصل
کئے۔ کہ قریش کے مال تجارت پر کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔

قریش اپنا سامان تجارت لے کر گرمیوں میں اور ایشیائے کوچک تک جاتے اور سردیوں میں
یمن تک جاتے۔

ملک عرب میں راہ زنی عام تھی۔ قافلے لوٹے جاتے۔ ہاشم نے قبائلیں میں دورے کئے اور ان
سے معاہدے کئے کہ وہ قریش کے قافلوں سے تعرض نہ کیا کریں۔ اس کے بدلے میں وہ ضروریات کی
چیزیں انہیں پہنچایا کریں گے اور ملک میں بد امنی کے باوجود ان کے تجارتی قافلوں کو کبھی کوئی
لقصان نہ پہنچے۔

جناب ہاشم کے تعلقات اہل مدینہ سے

ہاشم اہل تجارت لے کر شام کو جا رہے تھے کہ راستے میں مدینہ طیبہ میں ٹھہرے۔ وہاں خاندانِ نبوی بخاری کی ایک پاکباز خاتون سلتے۔ سے شادی کر نیکی بعد یہ شام کو چلے گئے۔ اور سفر ہی میں مقامِ غزہ میں انتقال کیا۔ ادھر سلتے کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ اس نے آٹھ برس تک مدینہ میں تربیت پائی۔ ہاشم کے بھائی مُطلب کو جب یہ حال معلوم ہوا تو وہ مدینہ گیا۔ اور اپنے ہونہار بھتیجے کو ہمراہ لایا۔ اس نسیم کی تربیت مُطلب نے کی۔ اس لئے ان کا نام عبدالمطلب پڑ گیا۔

سمر دو عالم کے والد ماجد کی قربانی

عبدالمطلب کے دس بیٹے تھے۔ منت مانی کہ اگر دسوں ہی اسکے سامنے جو ان ہوئے تو ایک بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ آرزو پوری کی۔ کعبۃ اللہ میں آئے۔ بیٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کی۔ قرعہ جناب عبد اللہ والد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نکلا۔ وہ ان کو قربان کرنے چلے ہی تھے کہ خاندان کی مستورات اور جناب عبد اللہ کی بہنوں نے روتا شروع کر دیا۔ اور کہا کہ ان کے بدلے دس اونٹ قربان کریں۔ دس اونٹوں میں اور جناب عبد اللہ میں قرعہ ڈالا گیا۔ پھر بھی انہیں کے نام کا قرعہ نکلا۔ پھر دس اونٹ اور بڑھلے پھر بھی انہی کے نام قرعہ نکلا۔ اس طرح دس دس اونٹ بڑھاتے گئے۔ یہاں تک کہ جب سوا اونٹ کے مقابلے میں ان کو رکھا گیا۔ تو سوا اونٹ کے نام قرعہ نکلا۔ چنانچہ سوا اونٹ قربان کئے گئے یہ اس طرح ذبح اللہ کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اول حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبد اللہ۔ یہ کلماتِ بید دو عالم نے اس انداز میں فرمائے کہ آپ اس پر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ گویا اللہ کے نام پر کسی کا جان دے دینا خواہ کسی بھی حالت میں ہو وہ بے حد مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کے لئے بھی بے حد قابلِ فخر اور موجبِ فرحت ہے۔ آپ بتلائیں کہ جب سید دو عالم کی امت کا کوئی فرد اپنا مال جان اور

وقت اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرے تو حضور کی کس قدر خوشی اور مسرت ہوگی۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تیسرا تعلق اس حبیب خدا سے بہت گہرا ہے۔ تو بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار میں رسائی حاصل کر لے اور اپنی قیمت بنالے ورنہ جب انسانوں کی قیمتیں پڑیں گی تو تو حسرت اور یا اس سے ہاتھ ملیگا اب عبدالمطلب کو اپنے ہتھاب تقا عبد اللہ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ حضرت آمنہ کے حصے میں یہ دولت مقدر تھی۔ حضرت آمنہ قبیلہ زہرہ کے ایک معزز آدمی دہب بن عبد مناف کی صاحبزادی تھیں۔ اور شرافت و تجاہت میں بہت ممتاز تھیں۔

شادی کے وقت حضرت عبد اللہ کی عمر ابرس سے کچھ زیادہ تھی۔ شادی کے بعد جناب عبد اللہ مال تجارت لے کر شام کو گئے۔ واپس آ رہے تھے کہ مدینہ میں ٹھہرے اور بیمار ہو گئے۔ عبدالمطلب کو جب ان کی بیماری کا حال معلوم ہوا تو اپنے بیٹے عارث کو مدینے بھیجا۔ وہ پہنچے تو عبد اللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس خاندان بھر کے محبوب ترین جوان کی موت پر تمام خاندان میں صفا ماتم بچھ گئی۔ حضرت عبد اللہ کے انتقال کے بعد ان کے ترکہ میں کچھ اونٹ۔ کچھ بکریاں اور ایک لونڈی تھی جس کا نام برکتہ تھا اور اُمّ ایمن کے نام سے مشہور تھی۔ اور یہی وہ اُمّ ایمن ہیں۔ جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھیں۔ جب حضور کی والدہ کا انتقال مدینہ سے واپسی پر ہوا۔

ضدین سے عالم کا ظہور ہے

یہ دنیا ضدین سے قائم ہے۔ پستی و بلندی، کمتری و برتری، نور و ظلمت اس عالم اجسام کے اعضا ہیں ان کے بغیر ظہور مکمل نہیں۔ اگرچہ عالم روح میں بھی ضدین کی کار فرمائی موجود ہے تاہم اس عالم اور اس عالم کی اس مشابہت میں فرق یہ ہے کہ یہاں پستی و بلندی، کمتری و برتری اور نور و ظلمت بہت حقیر کے فاصلے پر بستے ہیں۔ اور انہیں نہایت قریب سے دیکھا جاسکتا ہے۔ لیکن عالم ارواح میں جہاں بلندی اور برتری موجود ہیں وہاں پستیوں اور کمتریوں کا نشان نہیں اور جہاں نور موجود ہے وہاں ظلمت کی رسائی نہیں۔ بخلاف اس جہان آب و گل کے کہ یہاں ایک ملک، ایک شہر، ایک محلے بلکہ ایک گھر میں یہ ضدین لکھے بستے ہیں۔

اور یہ بھی مسلم ہے کہ بلندی اور برتری کے حصول کے لئے اپنے اپنے درجے کی محنت اور تکلف کو لازماً کام میں لانا پڑتا ہے۔ اور کسی بھی نور کو روکنا ہو محنت اور اسباب کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ لیکن پستی، کمتری اور ظلمت کے اپنانے کے لئے کسی محنت کی ضرورت نہیں، کسی تکلف کی حاجت نہیں یہ خود بخود موجود ہو جاتے ہیں اور دنیا اپنے ان منہی عناصر سے بھری پڑی ہے۔ آفتاب عالم تاب کی موجودگی میں بھی لاکھوں مقامات ایسے ہیں جہاں ظلمت ہی کی حکومت ہے اور جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ مادی قسم کی پستی اور بلندی یہ برتری اور کمتری، یہ نور اور یہ ظلمت ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں۔ ان کے بھلنے کے لئے کسی منطق کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی حاجت نہیں۔ ہر شخص کے اپنے حواس اور اپنی ہی خواہشات ان کے عدم وجود کی روشن دلیل ہیں۔

انسان کا وجود پیدائش عالم کی غرض و غایت ہے اور انسانی وجود کے لئے اس حیات الدنیا کے مختصر وقفے میں قدم قدم پر امتحان اور آزمائش ہے۔ سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ اپنے حواس اور مشاہدات سے باہر اپنے لئے کسی بلندی اور پستی کا احساس اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے اور اس کا جگانا اس کے لئے ابدی سعادت مندی کا پیش خیمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کی استعدادیں

لے خواہ دل کا نور ہو خواہ ظاہر کا اجالا ہو

اس کے اندر بہت زیادہ اور بہت بلند ہیں۔ لیکن پستیوں اور کتریوں سے انس پکڑ کر انہیں کے ہو رہنے کی سادگی عادت کا شکار ہو جاتا بھی اس کے اپنے اندر موجود ہے

ہدایت کا آفتاب بارہا چمکا۔ بارہا پردے سے دوسری جانب نہایت سرلی نبریاں بکھیں۔ لیکن انسان کی اپنی بینائی اس کی دشمن ہو گئی اور اس کے اپنے کان اس سے سرکشی کرنے لگے۔ انسانی دل کو نور و معرفت کا گہوارہ بنانے کے لئے ہزار ہا سامان پیدا کئے۔ گئے لیکن عدم اعتماد کی قوت نے اعتماد کو ابھرنے نہ دیا۔

مات کا تاریک اور عالمگیر پردہ دنیا کے ذرے ذرے پر جب چھایا ہوتا ہے تو اس کے ہٹنے کی توقع ظہورِ آفتاب عالم تاب سے وابستہ ہوتی ہے۔ جب خود شید تاباں افق مشرق پر نمودار ہوتا ہے تو ظلمت اپنے پردے بال جھاڑ دیتی ہے۔ اور گہرے نہا سخاؤں کے سوا اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا۔

جس طرح آفتاب کی نورانی شعاعیں اس کے ظہور سے پہلے ہی رات کے تاریک پردوں سے اندر داخل ہو جاتی ہیں اور نور و ظلمت کا ایک سہ رنگا پردہ سامنے آ جاتا ہے۔ بالکل باسی طرح ہمیشہ ظہورِ آفتاب سے پہلے قدرت خداوندی سے ایسے آثار نمودار ہوتے رہے ہیں جن کے ظہور سے انسان استدلال اور اس کی عدم تسلیم کی عادت اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لئے ٹھٹھک جاتی رہی ہے۔ آسمانی راہنمائی زمین کے بسنے والوں پر ایک تابع برہان اور ایک کامل محنت قائم کرنا چاہتی تھی اور ایک ایسا عالمگیر سامان ہدایت دنیا کے سامنے آنے والا تھا جس کی نظیر آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک نہ کسی نے دیکھی نہ سنی۔ اس لئے کفر و عصیان کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں آثار نور کو نمایاں کرنے کے لئے ایسی تیز تیز بجلیاں چمکیں جنہوں نے راستے کے نشانات آنکھوں کے سامنے کر دیئے۔

سرورِ دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ خلافتِ الہیہ کا آخری آفتابِ ہدایت تھا جس سے ظلمتِ کفر و عصیان اور شیطانی سلسلہ ضلالت کو قیامت تک کے لئے اپنے تسلط سے دست بردار ہونا تھا۔ اس لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایسے ایسے واضح نشانات ظاہر ہوئے جو امرِ حقیقت کا پتہ دیتے کہ ابھی ابھی ہدایت کا آفتاب طلوع ہوا جاتا ہے۔

نور محمدی کی الہامی تاریخ

سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کی عظمت و شان کا صدر نشین ہے۔ اس لئے اس نور کی الہامی تاریخ پر ذرا نظر دوڑائیے۔

الہامی تاریخ کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ ذات الہی کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ عالم خلق تھا اور نہ عالم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے حقیقت محمدیہ کا ظہور اپنے نور سے فرمایا۔ پھر اس حقیقت عالیہ سے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا۔ بلندیاں بھی اسی نور سے ظہور میں آئیں اور پستیاں بھی اسی نور سے پیدا ہوئیں اور حکمت الہی لے جس جس شے کی جو جو صورت معین فرمائی وہی اس کو عطا ہوئی۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (حدیث)۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے: **لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ**۔ اگر آپ (تصدیقِ عالم) نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حقیقت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو نبوت اور رسالت کی بشارت سے فیضیاب فرمایا۔

عَنِ الْعُرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَلِي عِنْدَ اللَّهِ لِحَاثَةِ النَّبِيِّينَ **وَأَنَّ أَدَمَ لَمُجْدَلٌ فِي طِينِهِ**۔ حضرت العرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے پاس فاتم النبیین تھا جب حضرت آدم اپنی مٹی میں تھے۔ یعنی حضرت آدم کا پتلا بھی نہ بنا تھا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح آدم علیہ السلام کو نفع (پھونکنا) کے ذریعے سے داخل فرمایا۔ اور پھر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیشانی میں رکھا تو وہ نور من نور اللہ آفتاب کی طرح چمکنے لگا۔

روى عن ابن عباس لما فُخَّ فِي أَدَمَ الرُّوحُ صَادَ نُوْرُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ **يَلْمَعُ فِي جَبْهَتِهِ كَالشَّمْسِ**۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب حضرت آدم میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پیشانی میں آفتاب کی طرح چمکتا تھا۔

نور محمدی کے خصوصی آثار

پھر یہ نور محبوب الہی آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوا اور پاک پیشانیوں، پاک اصلاب اور مقدس بطون میں آتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں یہی نور تھا جب وہ کشتی پر سوار ہوئے اور ان کی کشتی اس محبوب الہی کی برکت سے کوہ جودی پر جا ٹھہری اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب پر بیٹھا مبارک میں یہی نور تھا جب ان کو آگ میں گرایا گیا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی لا۔ پھر بنی اسماعیل میں اپنے پاکیزہ آباؤ اجداد سے منتقل ہوتا ہوا اور اپنی عجیب و غریب کرامات دکھاتا ہوا حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں جلوہ افروز ہوا۔

کعب احبار سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک جب جناب عبدالمطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے۔ تو ایک دن حطیم میں سوئے ہوئے تھے جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آنکھ میں سرسبز لگا ہے اور سر میں تیل پڑا ہے۔ اور خوبصورتی میں کمال ہے۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے۔ ان کے والد ان کو لے کر نجومیوں کے پاس گئے۔ اور سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگے۔ کہ پوچھ لو! اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو نکاح کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے پہلے قبیلہ سے نکاح کیا۔ وہ فوت ہو گئیں۔ پھر فاطمہ سے نکاح کیا تب حضرت عبد اللہ حضور کے والد ماجد پیدا ہوئے۔ عبدالمطلب کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ اور ان کی پیشانی سے حضور کا نور چمکتا تھا۔ اور قریش جب قحط سے دوچار ہوتے۔ عبدالمطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل ثبیر کی طرف جاتے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نور محمدی کی برکت سے بارانِ رحمت عطا فرماتے۔ (نشر الطیب)

جب ابرہہ بادشاہ یمن خانہ کعبہ کو منہدم کرنے آیا۔ تو جناب عبدالمطلب قریش کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل ثبیر پر گئے۔ اس وقت نور محمدی ہلال کی طرح گول جناب عبدالمطلب کی پیشانی میں نمودار ہوا اور ایسا چمکا کہ اس کی شعاع خانہ کعبہ پر پڑی۔ عبدالمطلب نے کہا اب چلیے یہ نور میری پیشانی میں اس طرح

چمکے۔ یہی دلیل ہے کہ مخالف رہیں گے۔ عبدالمطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر کی پکڑ کر لے گئے تھے
عبدالمطلب ان کو چھڑانے ابرہہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ہیبت اور عظمت اس نور مبارک
کی ان کے چہرے سے نمایاں تھی۔ ابرہہ نے ان کی بے حد تعظیم کی۔ تخت سے اترنا۔ اور ان کو اپنے برابر
بٹھلایا۔ اس مبارک نور کی وہ عظمت تھی کہ بادشاہ مرعوت ہو جاتے اور تعظیم و تکریم کرتے (نشر الطیب)
جب یہ نور مبین حضرت عبداللہ والد سید الانبیاء علیہ السلام کی پیٹھ میں آیا تو عجیب عجیب حالات و کرامات
ظہور میں آئے۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک نور میری پیٹھ سے نکلتا جو مشرق و مغرب میں پھیل جاتا۔ پھر گول کر
بادل بن جاتا اور مجھ پر سایہ کرتا اور میں دیکھتا کہ آسمانوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور یہ نور آسمان کو
چلا گیا ہے۔ پھر لوٹ کر میری پیٹھ میں داخل ہو گیا ہے۔ (معارض النبوة)
حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں زمین پر بیٹھتا تو زمین سے ندا آتی: اے وہ کہ تیری پیٹھ میں نور محمد
بے تجھ پر سلام (معارض النبوة)

وہ یہ بھی فرماتے کہ جب میں کسی خشک درخت کے پاس بیٹھ جاتا تو وہ سر سبز ہو جاتا اور جب میں تہوں
کے نزدیک جاتا تو بت فریاد کرتے کہ اے عبداللہ ہمارے نزدیک نہ آئے کہ نور محمد آپ کی پیشانی
میں چمک رہا ہے۔ (معارض النبوة)

پھر جب یہ نور مبین حضرت آمنہ کو عطا ہوا تو وہ عجیب عجیب احوال اور کرامات دیکھتیں۔ خواب و
بیداری میں عجیب و غریب حالات مشاہدہ کرتیں۔

حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ خواب و بیداری کے مابین ایک کہنے والے نے کہا کہ اے آمنہ!
تیرے بطن میں اس امت کا پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ پھر جب وضع حمل کے دن قریب آئے تو
اسی کہنے والے نے کہا: اَعْبُدْنَا يَا لَصْنِ الْوَالِدِ مِنْ شَرِّ حَيْلِ حَاسِدٍ۔ میں
ان کو بے نیاز و صمد لا شریک کی پناہ میں دیتا ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر سے۔

(معارض النبوة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ظہور قدسی حبیب کبریا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللہ کریم کا نور عرشِ اعظم اور لامکان کی دستوں میں نہ سما سکتا تھا۔ اس نورِ مطلق کو اپنے عیانی ظہور کے لئے ایک پاکیزہ اور مقدس مکان کا خیال عزمِ محبت کے لباس میں دامن گیر ہوا۔ محبتِ الہی کی لطیف اور پرتاثر ہوائیں ایسے خوش منظر چمنستان کی تلاش میں نکلیں۔ جس کی ہر گلی اور ہر تپا اس لطیف اور سرور پرورد ہوا کی ہر لہر کو اپنے سینے کے بہشتِ بریں میں صدر نشین کر دے۔

ارادۃ الہی کو باو محبت کی سرسراہٹ نے جنبش دی۔ اور اس محبت کی چمکتی ہوئی لہریں عرش و ساکناں عرش سے پہلے نور محمد بن کر نمودار ہوئیں۔ اس کے بعد اسی دلربا کے فیض لائقا ہی سے حسبِ مراتب ہر کین و مکان کو وجود کا نور و مظہر نور عطا ہوا۔ لَوْلَاكَ لَمْ يَخْلُقْتَ الْاَفْلاكَ۔ ترجمہ اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔

تواصل وجود آدمی از نخست دگر ہر چہ موجود شد ذرعت تست
عرفان کی آنکھیں زمیں عالم میں بچے بچے ہر تخم میں اس کا شیریں و خوش نما ثمر دیکھتی ہیں۔ اور یہی لذت و لطافت سے بھرا ہوا ثمر تمام محنتوں اور تمام کوششوں کا مقصود ہوتا ہے۔ بخدا تخلیقِ عالم کا مقصود اور تزیین عرش و فرش کا مطلوب باغِ ہدایت کا ثمر شیریں ہمارا کملی والا نورِ مبین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

سے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھر براتیرا
عرش والے کو ڈول سال سے منتظر۔ فرش والے ابتداء سے آدم سے چشمِ براہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی

انتظار میں کدو، صبح نور کرب نمودار ہوگی۔ جب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ اپنے ظہور قدسی سے زمین و فلک کی آنکھ میں جلوہ طور کا سماں پیدا کریں گے۔ رحمت ازلی جوش میں آئی۔ مخلوق کی بے نواگی کو نواہائے بے بہا سے بدلنے کے ارادہ ازلی کو حرکت ہوئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لئے نعمت کا خلعت پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے لئے جمال جہاں آرا دکھایا۔ حضرت موسیٰ کا شوق دید جس کے صحیفہ محبت کی تمہید نبی۔ اور حضرت عیسیٰ کا دم عیسیٰ جس کی مسیحا کی نوید۔ وہی نور محترم محبوب دو عالم، عرش کا تارا، اللہ کا پیارا۔ ۲۰ اپریل ۱۸۵۸ء ۱۱ ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق کے وقت بزم آرائے عالم امکان ہوا (صلی اللہ علیہ وسلم) الحمد للہ مصل کورین میں صدر کی خالی کرسی کو زینت ملی۔

روایت ہے کہ ظہور قدسی کے وقت کتبہ بی کے محل کے چوڑے گنگرے گر گئے۔ اور آتش کدوہ فارس بجھ گیا۔ اور دریائے ساوہ خشک ہو گیا۔ یہ تمہید تھی کہ اب شہنشاہت کا قعر فلک بوس دربار ختم رسل میں خاک بوسی کہے گا۔ اور شر و فساد کی آتش قلوب بنی آدم کے آتش کدوہ میں سرد پڑ جائے گی۔ اور ظلم و ستم کا دریا خشک ہو کر رہ جائے گا۔ حضور سرور کورین کے ظہور سے اطمینان اپنی ذریت کو لے کر بجز ظلمات میں جا چھپی۔ اور شیطنت اپنے ستمگندوں سمیت کشش جہات عالم سے بھاگ کھڑی ہوئی۔

ہدایت کا آفتاب چمکا۔ رحمت کا بادل برسا۔ آدمیت نے اپنے بھولے ہوئے سبق یاد کیے۔ ہدایت کی راہیں کھل گئیں۔ معرفت الہی کا بازار لگ گیا۔ محبت الہی کی دولت لٹنے لگی۔ سارے عالم کے زریاں کار بھی جب اس بازار میں آئے تو صاحب اعتبار ہو کر گئے۔ یہ اسی نور مبین کی برکت ہے کہ آج بھی اس دور طلعت میں ہدایت کے آفتاب کی شعائیں گھر گھر پہنچ رہی ہیں۔ اور اس مادہ پرستی کے زمانے میں خدا پرستی اور حق شناسی کی راہیں کھلی ہیں۔

یہ اسی ظہور قدسی کے طفیل ہے کہ نگاہیں آج بھی آسمان کے اُس پار پہنچ جاتی ہیں۔ جب کہ حسیان کو اور خدا فراموشی کے اندھیرے سے دل کی آنکھوں کو اندھا کر چکے ہیں۔ حیات ابدی کا متلاشی اور صراط مستقیم

سے اہلن کا بادشاہ نوشیرواں۔

کا طالب اگر اس طوفانی دریائے ضلالت میں نجات کا کنارہ چاہے۔ تو دین محمد رسول اللہ کے بغیر اسے کوئی کشتی سلامت مل نہیں سکتی۔

سرور کوئین کی رضاعت

حضور کی ولادت باسعادت کی اطلاع جب حضور کے دادا جناب عبد المطلب کو ہوئی۔ تو وہ بے انتہا خوش ہوئے۔ اپنے جوان سال خوش تھا۔ مہتاب جمال بیٹے عبد اللہ کی یادگار مل گئی۔ نوراً گھر پہنچے اور پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کعبۃ اللہ کے پاس لائے اور محمد نام رکھا۔ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں۔ تیرے اس محبوب خدا کا نام احمد ہے۔ سات روز تک حضور نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد چند روز تک ابوہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ نے حضور کو دودھ پلایا۔ پھر حضرت حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا جس کی تفصیل یہ ہے۔

کتے میں دستور تھا کہ شرف کے مکے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لئے دیہات میں بھیج دیتے جب دستور طائف کے قرب و جوار سے قبیلہ بنی سعد کی عورتیں کتے میں آئیں۔ حلیمہ سعدیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں ہوشیار عورتوں نے میروں کے گھروں میں پہنچ پہنچ کہ ان کے بچے موصول کر لیں۔ حضور کو بھی دیکھا۔ لیکن اس کو حلیمہ کو تسلیم سمجھ کر کسی نے بھی دھیان نہ دیا۔

رادھہ حلیمہ کی سعادت کا ستارہ چمکا، رحمت خداوندی نے ساتھ دیا۔ محبت مجتہم، منظر نور خدا محمد مصطفیٰ اس کی گود میں آئے یہ حضور کوئے کہ اپنے قافلہ کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ آتی دفعہ ان کی کمزور سواری سب سے پیچھے تھی۔ اور ایسی سست رفتار کہ تمام ساتھی اس سے پریشان تھے۔ جاتی دفعہ سرور عالم کی برکت سے سب سے آگے جا رہی تھی۔ دیکھنے والے حیران تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ قحط سالی کی وجہ سے خوراک کم تھی میرا دودھ میرے اپنے بچے کے لئے بھی ناکافی تھا۔ اور وہ رات بھر دودھ کی کمی سے چلاتا تھا۔ جب ہم ٹھکانے پر پہنچے۔ اور آپ کو دودھ پلانے بیٹھی۔ تو دودھ اس قدر اتر آ کہ حضور نے بھی سیر ہو کر پیا اور میرے بچے نے بھی۔ اس کے بعد میرے خاوند عمارت نے اونٹنی کو جا کر دیکھا تو دودھ ہی دودھ بھرتا تھا

اس نے دودھ نکالا اور ہم سب نے خوب سیر ہو کر پیاد اس سے پہلے سونا طیتر نہیں ہوتا تھا۔ رات بڑے آرام سے گندی۔ میرا شوہر کہنے لگا علیہذا تو تو بڑے برکت والے بچے کو لائی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر بتایا جب ہم کتے سے روانہ ہوئے اور دروازہ گوش پر سوار ہوئے تو اس کا یہ حال تھا کہ کوئی سواری اس کو پھرانہ سکتی تھی۔ میری ہمراہ عورتیں تعجب سے کہنے لگیں۔ علیہذا آہستہ چلو یہ وہی سواری تو ہے جس پر تم آئی تھیں؟ میں نے کہا ہاں وہی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ بے شک اس میں کوئی بات ہے حضرت علیہ کا بیان ہے کہ جب ہم گھر پہنچے تو سخت قحط تھا لیکن میری بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آئیں۔ اور دوسروں کو اپنے جانوروں میں ایک قطرہ دودھ نہ ملتا تھا۔ میری قوم کے لوگ اپنے بچوں کو ہوں سے کہتے تھے۔ ارے! تم بھی وہاں ہی چراؤ جہاں علیہ کے جانور چرتے ہیں۔ لیکن یہ چراگاہ کا کمال نہ تھا بات کچھ اور تھی اسے

کارذیف تست مشک افشانی اما عاشقان مصلحت را تمننے برآ ہوئے چیں بستہ اند
غرض ہم برابر خیر و برکت دیکھتے رہے یہاں تک کہ پورے دو سال ہو گئے۔ اور میں نے آپ کا دودھ چھڑایا۔ آپ کا نشوونما دوسرے بچوں سے بہت زیادہ تھا یہاں تک کہ دو سال کی عمر میں آپ اچھے بڑے معلوم ہوتے تھے۔ پھر ہم آپ کی والدہ کے پاس آپ کو لائے۔ لیکن ہمارا جی چاہتا تھا کہ آپ کچھ مدت اور ہمارے پاس رہیں۔ اس لئے آپ کی والدہ سے اصرار کر کے اور و با کا بہانہ کر کے پھر اپنے گھر لے آئے۔

ایک عجیب واقعہ پہلی مرتبہ شوق صدر

جناب علیہ فرماتی ہیں کہ چند ماہ بعد حضور اپنے رضاعی بھائی عبداللہ کے ہمراہ بکریاں چرانے گئے آپ پھر رہے تھے کہ میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے قشری بھائی کو دو سفید کپڑوں والے آدمیوں نے پکڑا، لٹایا اور پیٹے چاک کیا۔ میں انہیں اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ سو ہم دونوں میاں بڑی

گھبراتے ہوئے گئے۔ دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں۔ مگر زنگ چہرے کا متغیر ہے۔ میں نے پوچھا بیٹا! کیا تھا فرمایا دو شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے مجھے لٹایا۔ اور میرا پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ نکالا۔ معلوم نہیں وہ کیا تھا۔ پھر سفید کپڑے والوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کو ان کی امت کے دس آدمیوں کے ساتھ وزن کرو۔ وزن کیا گیا تو میں بھاری نکلا۔ پھر شو کے ساتھ، پھر ہزار کے ساتھ وزن کیا۔ پھر کہا بس کرو۔ اگر ان کو تمام امت کے ساتھ وزن کرو گے تو یہ بھاری نکلیں گے۔ ہم آپ کو اپنے ڈیرے پر لائے۔ شوہر نے کہا حلیمہ! اس لڑکے کو آسیب کا اثر ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تکلیف بڑھ جائے اسے گھر پہنچادیں۔ ان کو معلوم نہ تھا کہ حقیقت کیا ہے۔

یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں یہ مقام چون و چرا نہیں

تو خدا سے پوچھو وہ کون تھے تری بکریاں جو چرا گئے

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کو والدہ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے فرمایا حلیمہ! تو تو انہیں رکھنا چاہتی تھی پھر کیوں لائی۔ میں نے کہا اب خدا کے فضل سے ہوشیار ہو گئے ہیں۔ میں خدمت کر چکی، خدا جانے کیا اتفاق ہوتا۔ اس لئے لے آئی ہوں۔ انہوں نے فرمایا یہ بات سچ نہیں ہے۔ سچ بتلا میں نے سب قصہ بیان کیا۔ کہنے لگیں۔ تجھ کو ان پر شیطان کے اثر کا اندیشہ ہوا ہے، میں نے کہا ہاں! وہ کہنے لگیں۔ خدا کی قسم میرے بیٹے کی ایک خاص شان ہے ان پر شیطان کا اثر نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے بعض حالات حمل اور ولادت کے بیان فرمائے۔ پھر فرمایا اچھا ان کو چھوڑ دو۔ اور خیریت کے ساتھ جاؤ۔ حضرت حلیمہ کی دو لڑکیاں بھی تھیں جن کا نام انیسہ اور شیمہ تھا۔ شق صدر چار مرتبہ ہوئی۔ اول حلیمہ سعیدہ کے ہاں۔ دوسرے جب حضور کی عمر دس برس کی ہوئی۔ اور یہ واقعہ صحرا میں ہوا تھا۔ تیسری مرتبہ غار حرا میں۔ چوتھی بار شب معراج میں۔

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے سورۃ السہ شرح کی تفسیر میں شق صدر کی

ایک لطیف حکایت بیان فرمائی۔ اول مرتبہ اس لئے کہ بچپن کے لہو و لب سے طبیعت الگ رہے۔

دوسری مرتبہ اس لئے کہ جوانی میں بشریت کی انگلیں ادھر رخ نہ کریں۔ تیسری مرتبہ نزول قرآن

کے وقت تاکہ تحمل وحی الہی میں آسانی ہو۔ اور جو حقیقی مرتبہ معراج کی رات اس لئے شوق صدر ہوا تاکہ عالم لاہوت کے عجائبات اور وہاں کی لطافتیں من وعن ظہور میں آئیں اور برواشت ہو سکیں۔

ماں کی دنیا اور روح کا عالم

فلسفے اور برومانیت میں فرق ہی یہی ہے کہ فلسفہ اور سائنس مادیت سے بحث کرتے ہیں۔ یا مادیت کے نتائج سے بحث کرتے ہیں۔ یا اب روحانیت اور مادیت کے بزرخ کو عقل انسانی نے صد ہا سال کی مسلسل جدوجہد سے پالیہ ہے۔ اور زمان و مکان کے بُعد کو کم کرنے کی کوششیں بار آور ہو رہی ہیں۔ بجلی کی قوت کے قابو میں آنے سے بہت سی مشکلات حل ہو چکی ہیں۔ اور حل ہو رہی ہیں۔ ایٹم وغیرہ کی دریافتوں نے فلسفہ اور سائنس کو روحانیت سے اور قریب کر دیا ہے لیکن حقیقی روحانیت چیز دیگر ہے۔

۵ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں

گر گس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور (اقبال)

ابھی تک فلسفہ اور سائنس والے خلا بیرون عالم کے بارے میں کچھ دریافت نہیں کر سکے اور یہی چیز روحانیت کی اجد ہے۔ جغرافیائی دریافتوں نے زمین کو نظام شمسی کا ایک سیارہ مانا لیکن الہامی حقیقت یہ ہے کہ

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں (اقبال)

قرآن کریم نے عالم دنیا کو حقیقی معنوں میں ایک ستارہ ثابت کر دیا ہوا ہے۔ یعنی زمین کے تمام معاملات موت، حیات، بیماری، صحت، رزق، افلاس، تو نگر می، عزت، ذلت وغیرہ تمام امور ہمہ کو آسمان سے وابستہ کر دیا ہے۔ بظاہر یہ انتہائی مشکل امر نظر آتا ہے۔ لیکن اس مشکل کی کوئی حقیقت رہ نہیں جاتی۔ اگر زمان و مکان کے بُعد کو نظر کی کمزوری یا بشریت کا سفلی تقاضا مان لیا جائے۔ اس صورت میں آسمان کی زندگی زمین کی زندگی پر حاوی ہو جاتی ہے اور زمین پر رہ کر آسمان کی زندگی کا خوف اور امید اپنی پوری قوت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔

سائنس کے کمالات دیکھ دیکھ کر عقل انسانی حیرت و استعجاب کے دریا میں مستغرق ہوجاتی ہے۔ ان کمالات پر حیران ہونا اس کا حق ہے۔ جن عجائبات کا ظہور مادی دنیا میں ناممکن نظر آتا تھا وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور سائنس نے اپنے کمالات دکھا دکھا کر عقل انسانی کو ایسا معرُوب کر دیا ہوا ہے کہ ہر سائنس دان کا ہر فرضی دعوے بھی حقیقت نفس الامری کا روپ دھا کر سامنے آجاتا ہے اور کسی ڈاکٹر یا کسی موجد کے ہر دعوے پر دنیا اس کی ایجاد کو دیکھنے کی مشتاق نظر آتی ہے۔ اور کسی فرضی دعوے کی حقیقت سے انکار تو کجا اس کے حقیقی ہونے میں گمان و شک بھی قریب نہیں آتا۔

بالفرض اگر کوئی اعلان ہو جائے کہ امریکہ، روس یا برطانیہ نے زندگی کا راز پایا ہے۔ اور وہ حیات انسانی کو اپنی خواہش کے مطابق بڑھا سکتے ہیں۔ اس اعلان پر ہر شخص شک و شبہ کے پردہ کو چاک کر کے دوسری جانب دیکھنے کا مشتاق ہوگا۔ اور یہ تجربہ اپنے اوپر کرانے کا خواہش مند۔ یا اگر کوئی ملک اپنے موجدوں کی اس دریافت کا اعلان کر دے کہ آواز اور صورت کی طرح جسم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے آلات بن چکے ہیں تو اس اعلان کے نتائج دیکھنے کا سودا ہر سر میں موجود ہو جائے گا۔

یا اگر سائنس دانوں کی جماعت متفقہ طور پر کہہ دے کہ آسمان کا وجود ہے۔ اس کے دروازے ہیں۔ وہاں پہرے لگ رہے ہیں۔ دروازے کھلوائے جاسکتے ہیں اور ہماری ایک مہم اس مقصد کے لئے مختص کر دیا جائے گی۔ اگرچہ ان کے نزدیک اس سے پہلے نہ آسمان کا وجود تسلیم ہے نہ اس کے دروازے، نہ وہاں کوئی پاسبان ہے۔ تاہم سائنس نے جو اعتماد پیدا کر لیا ہے اس کی بنا پر ان کی ہر بات بغیر تامل تسلیم ہو رہی ہے۔ گویا پہلے تمام نظریئے غلط اور جدید تحقیقات صحیح، آسمانوں کا وجود صحیح، وہاں کی زندگی لاریب موجود بلکہ وہاں کا ذاتی مشاہدہ کرنے کا شوق ہر دل میں چھکیاں لے گا۔

حالانکہ مادی دنیا کا ہر معاملہ ظن و تخمین سے وابستہ ہے اور عالم روحانیت کا ہر فیصلہ یقین کامل سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ط ترجمہ۔ اس کتاب کی کسی بات میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں

روحانیت کے کمالات سمجھنے کے لئے بیدار اور ہوشیار دل کی ضرورت ہے۔ مادی دنیا میں بڑے بڑے کمالات دکھائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب ظاہری آلات کے محتاج ہیں۔ اگر آلات کو استعمال نہ کیا جائے تو کچھ بھی ظہور میں نہ آئے۔ لیکن عالم روح کے کمالات کسی آلے کے محتاج نہیں۔ وہ صرف فوج کی قوت سے ظہور پذیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی سوٹی سانپ بن جاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی توجہ سے پتھر کی انیک چٹان پھٹ جاتی ہے اور ایک ناقہ اس میں سے نکل آتی ہے۔ سرورِ دو عالم کی توجہ باطنی سے آسمان کا چاند پھٹ گیا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔

حضرت آصف ابن برخسا پیغمبر نہیں ہیں لیکن پیغمبر کی تربیت میں آئے ہوئے ہیں جب حضرت سلیمان نے بلقیس کا تخت یمن سے منگوانا چاہا تو جناب آصف بن برخیا کی قلبی توجہ سے چشم زدن میں بیسیوں ٹن کا وہ تخت یمن سے عراق خود بخود پہنچ گیا۔

یہ اور اس قسم کے ہزاروں واقعات ایسے ہیں جن میں کسی آلے کی مدد کے بغیر صرف روحانی قوت نے کام کیا۔

روحانی کمالات اگرچہ بظاہر بغیر سبب کے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت ایسا نہیں۔ ان کیلئے بھی ایک بہت بڑا سبب مصروفِ کار ہے۔ اور وہ وہی امر کی قوت ہے کہ تمام ظاہری اسباب بھی اسی کی فہرہ نوازی سے مصروفِ کار ہیں۔

اور امر کی باطنی قوت جب تربیت یافتہ دل میں آتی ہے تو ظاہر اسباب کی پروا کئے بغیر اپنے نکلنازنگ کے جلوے دکھاتی ہے لیکن اسباب کے مادی دماغ چونکہ یقین کی دولت سے کم بہرہ یاب ہوتے ہیں اس لئے وہ تسلیم کی حقیقی دولت سے محروم رہتے ہیں۔

روحانی کمالات کی بنیاد مادے کے تغیرات پر نہیں ہوتی بلکہ روح اور اسکی لطائف متغزق و انہماک پر ہوتی ہے جب یہ سب خرق عادت کمالات بیان ہوتے ہیں تو پچانوے فی صد انسانی دماغ شک و شبہ کے دلدل سے نہیں نکل سکتے۔ اس کی وجہ سفلی اور مادی اثرات کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور اس غلبے کے خلاف جدوجہد کا

لہذا الخلق والامر : ترجمہ - خلق اور امر کی قوتیں دونوں اسی دانشکے ہیں۔

نقصان ہے۔ ورنہ اگر آلات کے ذریعے کمالات عقلی کا اعتراف ممکن ہے۔ تو روحانی قوت کے ذریعے کمالات روحانی کو ماننا اور اس کے تجربے کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا کیا مشکل ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی تربیت سے سب سے پہلی دولت جو کسی سالک کو حاصل ہوتی ہے وہ شرح صدر ہے۔ اور شرح صدر سے آسانی زندگی اور اس زندگی کے عجائبات کا انعکاس ایسی وضاحت کے ساتھ قلب پر ہوتا ہے جو یا بعینہ وہی حقائق مجسم ہو کر سامنے آگئے۔ نہ صرف مشاہدہ میں یہ قوتیں لاکھوں گنا بڑھ جاتی ہیں۔ بلکہ عالم امر کی قوتیں جو اسباب کے بغیر اشیا کو وجود میں لانے کے لئے موجود ہیں۔ وہ انسانی وجود میں آکر اس کی حیثیت کو ملائکہ سے بڑھا دیتی ہیں اور پھر یہی انسان عالم امر کی قوتوں کو اپنے قبضے میں پاتا ہے

۵ کی حمد سے وفات لے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

آنحضرت ﷺ کے نسب کی شرافت اور پاکیزگی

ہمیشہ سے سنت اللہ رہی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام میں شرافت ذاتی کے ساتھ خاندانی نجابت بھی بدرجہ اتم رہی ہے۔ چونکہ پیغمبر کے مخالف ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اکھڑا اور بے عقل لوگوں کو ظاہری کمزوریاں قرب ہدایت سے روکتی ہیں۔ اس لئے ہر پیغمبر کو ہر قسم کی ظاہری کمزوریوں سے بالاتر رکھا گیا۔ اور سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں بھی سب سے بلند مرتبہ دیا گیا۔ اس سلسلے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مشرق اور مغرب میں پھرا۔ محمد مصطفیٰ سے افضل کسی کو نہ پایا۔ اور کوئی خاندان قریش سے افضل نہ دیکھا ہے

آفاق ہاگردیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام
انہرنتاں وززیدہ ام
لیکن تو چیزے دیگری

(نشر الطیب)

نبی اسماعیل میں نبوت و ولادت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ اور بنی اسرائیل کے تمام انبیاء علیہم السلام انہیں کی اولاد ہیں۔

اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ شاہ مصر کی بیٹی ہیں اور نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں جن کے بارے میں قرآن کریم کی شہادت ہے کہ آپ نے اپنے مولا کریم کے سامنے اپنی جان کی قربانی اس وقت پیش کی جب کہ آپ کی عمر تیرہ برس کی تھی (قبول بعض) قَالَ يَا بَتِ اَنْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَجْدًا لِاِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ط

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال مبارک اور سید دو جہان امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور مبارک کے درمیان دو ہزار چھ سو برس کا فاصلہ ہے۔ اتنی طویل مدت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی پیغمبر پیدا نہ ہوا

یہ حکمتِ خداوندی تھی کہ چونکہ خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اولاد اسماعیل علیہ السلام سے پیدا فرمانا تھا اس لئے اس شرفِ عظیم کے لئے لمبی انتظار کرائی گئی۔

اور تمام انبیاء علیہم السلام سے برتر و اعلیٰ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کائنات کے محسن رسول اور صیب رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گرامی میں پیدا ہوئے۔ اولاد اسماعیل کی پیدائش کو اڑھائی ہزار برس اس لئے خالی رکھا کہ اس میں ایک ہی حدیثِ تمیم پیدا ہو۔ نبوت کا نور بنی اسرائیل میں بھی آیا تھا اور صد ہا برس عالم کو متور کرتا رہا لیکن جب یہ نور ربانی بنی اسماعیل میں آیا تو اسکی حد و قیامت کی سرسوں جا ملیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کے بعض واقعات

حضور کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب فرماتی ہیں کہ جب آپ میرے بطن سے جدا ہوئے

۱۔ یعنی حضور علیہ السلام کی نبوت و رسالت قیامت تک ہے۔

تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ نے من پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیتے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ اس نور مبارک کا فیض تھا کہ آپ کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ حضور نے خود فرمایا کہ پیغمبروں کی مائیں ایسا نور دیکھا کرتی ہیں۔

عبدالرحمن بن عوف نے اپنی والدہ ثقیفہ سے سنا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں پر آئے اور آپ کی آواز نکلی۔ میں نے غیب کی آواز سنی وہ کہتا ہے۔ سَرِحْتَكَ اللهُ (اللہ آپ پر رحم کرے) اور تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی۔ اور میں نے اس روشنی میں روم کے بعض محل دیکھے پھر میں نے حضور کو (آپ کی والدہ کا) دودھ پلایا اور ٹٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھ پر ایک اندھیرا اور رعب چھا گیا۔

اور آنحضرتؐ نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر ایک کہنے والے نے کہا کہ ان کو کہاں لے گئے تھے۔ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کی عظمت برابر میرے دل پر رہی۔ یہاں تک کہ اللہ کریم نے حضور کو نبوت بخشی۔ اور میں پہلے ایمان لانے والوں میں ہوئی۔ (نثر الطیب)

خرق عادت واقعات

یہ واقعات جو اوپر بیان ہوئے خاص خاص حالات میں ان کا ظہور ہوتا ہے اور انسانی عقل ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اور یہی واقعات پتہ دیتے ہیں کہ خود انسان کے اپنے اندر تمام کائنات سے زیادہ عجائبات پوشیدہ ہیں اور یہ مسلم ہے کہ عبادت الہی اور ریاضت مسلسل سے جب کسی انسان کا سینہ کھل جاتا ہے تو اس کے سینے کی مینائی اسی کائنات میں ایک اور کائنات دکھتی ہے۔ اس وقت بعد زمان اور بعد مکان کے پردے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں اور انسانی آنکھ وہ کچھ دیکھ پاتی ہے جس کا وہ ہم دگمان

۱۰ حضرت عبدالرحمن بن عوف کی والدہ کا نام ثقیفہ تھا اور وہ اس وقت حضرت آمنہؓ کے پاس موجود تھیں۔ جب آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ظہور ہوا۔

بھی پہلے نہ تھا۔

اگرچہ عبادات و ریاضیات کا ظاہری صلہ جو دنیا میں کسی کو حاصل ہو سکتا ہے یہی ہے۔ تاہم اس انشراح کے حصول کے لئے کامل استاد اور تربیت یافتہ صاحبِ محبت راہنما کی از بس ضرورت ہے جس کی مسلسل صحبت سے سینے کی توتیں نور اور جلا حاصل کرتی ہیں۔

نبی کے سینے کی نورانیت اور قوت اس قدر غالب ہوتی ہے کہ بہت تھوڑے وقت میں صاحبِ ایمان کے سینے کو نور اور قوت سے بھر پور کر دیتی ہے۔ لیکن بعد میں آنے والوں کو کامل راہنما کی سینے کی گرمی اور مسلسل ریاضت سے کافی وقت کے بعد یہ دولت ملتی ہے۔

اس کی مثال سفر حج سے آسانی کے ساتھ دی جا سکتی ہے۔ حج پر جانے والے کو اگر ہوائی جہاز مہیا ہو جائے تو وہ دشوار گزار راستوں کو آسانی سے طے کر لیتا ہے۔ اور منزل کی دشواریاں اس کے لئے سہل ہو جاتی ہیں۔ لیکن بحری جہاز سے جانے والا یاد دیگر طریقوں سے سفر کرنے والا ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے لیکن جب دونوں حرم کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کے نظارے اور وہاں کے اعمال ہر دو کے لئے برابر ہوتے ہیں۔ حضرت آمنہؓ نے جو جو عجائباتِ قدرت اپنی آنکھ سے دیکھے یا حضرت شفاؓ نے جو کچھ دیکھا اور سنا یہ سب سرورِ دو عالم کے وجودِ پاک کی برکت اور حضور کی تشریف آوری کے حقیقی بلند مقصد کا نمونہ تھا۔

حضور کی تربیت اور پرورش میں کون کون شریک رہے

ابھی یہ نورِ محترم اپنی والدہ کے شکم میں تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ تجارت کا سامان بیکفروش کرناٹھے کے ساتھ ملک شام کو گئے۔ واپسی پر مدینہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں اپنے ماموں کے پاس انتقال فرمایا۔ آپ پیدا ہوئے تو سات روز تک اپنی والدہ کا دودھ پیتے رہے۔ پھر ثویبہ ابولہب کی لونڈی نے حضور کو دودھ پلایا۔ جس کا ذکر مفصل ہو چکا ہے۔ حضرت علیؓ کی صاحبِ زادی شیماء کو حضور سے بہت انس تھا۔ اور وہ آپ کو کھلایا کرتی تھیں۔ جب حضور کی عمر چھ برس کی ہوئی تو حضور کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینے اپنے عزیزوں کو ملنے گئیں۔ واپسی پر ابواء کے مقام پر حضرت آمنہؓ کا انتقال ہو گیا۔ اور اللہ کے

حبیب سے والدہ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ اہم ایمن اپنی لوتڈی (جس کا نام برکت ہے) کے ساتھ حضورؐ کے تشریف لائے۔ اب حضرت عبدالمطلب نے اپنے دامن تربیت میں لیا۔ آپ جب آٹھ سال کے ہوئے تو جناب عبدالمطلب بھی ۸۲ برس کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ اور مکہ کے حجوں نامی قبرستان میں دفن ہوئے جب جنازہ اٹھا۔ آپ جنار سے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ اور دادا جان کی محبت سے رو رہے تھے۔ مرض موت میں حضرت عبدالمطلب نے ہر چیز سے زیادہ قیمتی امانت اپنے بیٹے ابوطالب کے سپرد کی۔ ابوطالب نے والد کی وصیت کو آخری دم تک نبھا یا۔ اور اس حبیب خدا کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ اولاد سے زیادہ چاہتے۔ اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ اپنے ساتھ سلاتے اور ہر طرح کی ناز برداری کرتے

فطری صلاحیتیں

عام مشاہدہ ہے کہ تین قسم کے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو فیاض ازل سے اپنی فطرت ایسی روشن، منور اور پاکیزہ لاتے ہیں کہ طبع بشری اور ماحول کی کوئی خرابی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔

دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جن کی فطری کثافتیں اور طبعی شرارتیں اتنی غالب ہوتی ہیں کہ ہدایت کا کوئی نور ان کے سینے کو چمکا نہیں سکتا۔

تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے جو ہر قسم کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ نیکی قبول کرنے میں بھی ان کی طبع ہر وقت مستعد رہتی ہے۔ اور برائی کے قبول کرنے میں بھی ان کا نفس فوراً آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور اس تیسری قسم کے لوگ اس کثرت سے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا۔ پہلی اور دوسری قسم کے لوگوں کی تعداد ہمیشہ بہت تھوڑی ہوتی ہے۔

تمام تربیتیں ہر قسم کی ہدایتیں اس آخری جماعت کے لئے ہیں۔ ورنہ پہلی قسم کے لوگ ہمیشہ نیکی کا مجسمہ اور بھلائی کا نمونہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے لوگ ہمیشہ شقاوت اور گمراہی میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ذات گرامی چونکہ سارے عالم کے لئے سعادت اور شرافت کا نمونہ بننے والی ہوتی ہے

اس لئے ان کی ذات اقدس پر ماحول کا کوئی ناقص اثر پڑ نہیں سکتا۔

حضور سرور کونین کا بچپن اور جوانی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا پاکیزہ گذرا کہ ماحول کی کوئی خرابی آپ پر اثر انداز نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں لڑکے تہ بند اتار کر پتھر لاپہے تھے۔ آپ نے بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا لیکن حیا کے غلبے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے۔

ایک مرتبہ رات کو کوئی کھیل تماشہ تھا۔ سرور دو عالم بچپن کے عالم میں ادھر جا رہے تھے کہ نیند نے غلبہ پایا۔ آپ سو گئے اور اسی حال میں صبح ہو گئی۔

ایک مرتبہ جناب ابوطالب سامان تجارت شام کو لے جا رہے تھے۔ آپ کی عمر اس وقت بارہ برس کی تھی۔ حضور نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کی۔ سفر کی دوری اور جسم مقدس کی لطافت دیکھ کر پہلے تو ابوطالب نے نیت و عمل کیا۔ پھر جب آنحضرت نے اصرار فرمایا تو ابوطالب ساتھ لے چلنے پر رضامند ہو گئے۔ بصری مقام پر جب پہنچے تو وہاں کے ایک راہب نے حضور کو پہچان لیا۔ اور ابوطالب سے کہا کہ اس نوجوان کے وجود مبارک سے نبی آخر الزمان کے آثار نظر آرہے ہیں۔ آپ انہیں شام میں نہ لے جائیں وہاں یہودی بستے ہیں۔ آپ کو تکلیف دیں گے۔ یہ سن کر جناب ابوطالب نے حضور سرور دو عالم کو بصری سے ہی واپس کر دیا۔

عیسائیت نے رہبانیت کو جزو مذہب قرار دے دیا تھا۔ اور اس کی ابتدا تو انہوں نے خاصیت لوجہ اللہ کی لیکن اس کی شرائط کو نبھانا نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا رِافَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابِيَّةً ۚ اَبْتَدَعُوْكَ مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اِلَّا اَتِّعَةُ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَلَّعُوْهَا حَتّٰى رِعٰلَيْتَہَا فَاَتَيْنَا النَّبِيْنَ اٰمَنُوْا بِہَا جَرٰہُوْا وَكَثِيْرٌ مِّنْہُمْ كٰسِبُوْنَ ۝۵

عیسائی مذہب میں رہبانیت کی شرط اول شادی نہ کرنے کا عہد کرنا۔ یہ چیز انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اختیار کی کیونکہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے عمر بھر شادی نہ کی۔

۵ اور جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور محبت رکھ دی اور دنیا چھوڑنا انہوں نے نیا نکال دیا (اپنی طرف) ہم نے ان پر غم نہ کیا مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے انہوں نے نیا کیا لیکن وہ اس کو پوری طرح نبھانے کے پس ہم نے ان میں سے جو ایماندار

دوسری شرط کوئی دنیوی کاروبار نہ کرنا۔
تیسری شرط خلائق سے کلی انقطاع۔

جن راہبوں نے اخلاص و محبت سے ان شرائط کو نبایا۔ انہوں نے معرفتِ الہی کا بلند مقصد پایا اور اسلام سے پہلے اپنی لوگوں کی خدا دوستی اور معرفتِ الہی مسلم تھی۔ چونکہ اسلام سے پہلے عیسائی مذہب ہی صداقت اور حقانیت کا علم بردار تھا۔ اس لئے ان کے کسی ایسے کام پر اعتراض کی گنجائش نہیں جو انہوں نے خدا کی محبت میں کیا۔ ہاں! جب اسلام کا آفتاب روشن ہوا۔ علیہ السلام کی اتباع کی بجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرض ہو گئی۔ تو رہبانیت کے اصول خود بخود متروک ہو گئے۔ حضور سرورِ دو عالم نے شادیاں بھی فرمائیں اور نبوت کے ظہور سے قبل تجارت بھی کی اور ہمیشہ کے لئے خلق سے انقطاع بھی نہ فرمایا۔ اگر پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سورہ مزمل میں موجود ہے۔

وَتَبَشِّرْهُ بِبُحْرَانٍ ۝
اور خلقت سے کٹ جا اللہ کی طرف کٹ جانا۔

لیکن اس انقطاع سے یہ مقصد نہیں کہ ہمیشہ کے لئے عہد کریں کہ مخلوق سے کوئی تعلق نہ رکھیں گے بلکہ اس انقطاع سے مراد وہ انقطاع ہے جو اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں مخلوق کی طرف سے بے نیازی کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے۔

اسلام میں اس انقطاع عن الخلق کی دو صورتیں ہیں ایک حسی دوسری معنوی۔

حسی انقطاع کی صورت تو وہی ہے جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا میں مدتوں تشریف لے جا کر نمونہ پیش فرمایا اور یہ ثابت فرمایا کہ کچھ وقت کے لئے اپنے مولا کی محبت میں اگر علیحدگی بھی اختیار کر لی جائے تو عین سنت نبوی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)

انقطاع کی دوسری قسم معنوی ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام مشاغل ضروریہ کے باوجود دل کی توجہ ان مشاغل میں گم نہ ہو۔ دل ہر وقت اور ہر آن محبوبِ حقیقی کی طرف متوجہ رہے۔

اولیاء اللہ نے احسان کا درجہ سنتِ ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پایا۔ یہ حضرات دورانِ تربیت میں وقتی طور پر خلقت سے منقطع بھی رہے۔ اور تربیت کے بعد اصلاحِ عالم کا فریضہ اپنے آقا و مولا

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کما حقہ ادا بھی کیا۔ مخلوق خدا کے قلوب میں محبت الہی پیدا کی اور ان کے دلوں کو عشق الہی سے گرایا۔ اور ظاہری شریعت و سنت کی پیروی میں بھی بہر موفرق نہ آیا۔

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق

ہر سو سنا کے نداند جام و سندان باختم

بعض حقیقت نا آشنا ظاہر پرست لوگوں نے اولیاء اللہ کے دور تربیت کے وقت کو رہبانیت سے معمولی سی مشابہت کی بنا پر رہبانیت کہہ دیا اور حقی پرستوں کو علمی مغالطہ میں مبتلا کر دیا اور وقتبقتاً لایئہ تثبتی کی حسی و معنوی حقیقتوں سے دور رکھا۔

اور بعض منکرین حدیث نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بصری کے راہب کا جناب ابوطالب کو شام سے منع کرنا اور اس قسم کی اور حدیثیں عیسائیوں نے وضع کیں اور انہیں اس واسطے ضرورت پیش آئی کہ وہ مسلمانوں پر اپنے راہبوں کی برتری اور احسان ثابت کر سکیں۔

مسرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم تھے اور حضور کی ہر ادبے مثال تھی۔ اور آسمانی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے بعض نشانات لکھے تھے۔ ایک پاکباز عارف عیسائی کا حقیقت کو اس وقت بے پردہ دیکھ لینا جب کہ ابھی اسلام کا نور ظہور نہیں ہوا، کون سی تعجب کی بات ہے اور بصری کے راہب کا واقعہ حدیث کی معتبر کتابوں میں درج ہے، بلکہ عیسائیت پر صداقت اسلام کی یہی دلیل حجت قاطع ہے۔

حضور کی تجارت

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بہت بڑے امتحان میں مبتلا فرما دیا۔ زمین کے آسمان کے سب اہم اور اپنے ذمے لئے۔ پیدائش۔ موت۔ تبدیل موسم۔ باران رحمت۔ پیداوار کے اقسام۔ سب اس کی قدرت کا طمہ کے نمونے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک میں بھی انسانی کوشش کا سوال پیدا نہیں ہوتا صرف حصول رزق کے لئے انسان کو تکلف فرمایا۔ اور بھوک، پیاس، سردی اور گرمی کی عارضی تسکین کو انسانی کوشش سے وابستہ کر دیا۔ انسان نے اپنے وہ فرائض جو نہ ختم ہونے والی زندگی سے متعلق ہیں جن میں

عارضی زندگی کے اسباب کا حصول نہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، یاد الہی، اس بے دردی سے فراموش کئے کہ گو یا وہ اس کی اپنی ضروریات نہیں۔ اور عارضی جذبات کی تسکین کے لئے عارضی اسباب کے حصول میں ایسا کمر بستہ ہو گیا۔ گویا اس کی پیدائش ہی اسی غرض سے ہوئی تھی۔ یہ غفلت آب و گل کی اس دنیا میں نفس انسانی کے لئے بمنزلہ اپنی طبیعت کے ہے اور نفس اس غفلت میں مجھول ہے۔ آب و دانہ کی غذا یہ تاریک نتیجہ کیسے پیدا نہ کرے۔ اس لئے حیاتِ حیوانی غفلت کا ایک ظلمت کنہ ہے۔ روحانی تربیت کا یہ فوری نتیجہ ہے کہ اس ظلمت اور اندھیرے کو نور اور ارا جالے سے بدل دے۔ اور حیاتِ دنیا کے خنجر سال بسکرتا انسانی کوششوں کا مقصود نہ رہے۔ بلکہ ہدایت کا نور اس کے دل کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا عالم لاکھڑا کرے جس کی آخری حدود خالق کائنات نے پیدا ہی نہیں کیں۔ جس کی ابتدا تو ہے لیکن اس کی انتہا نہیں ہے اور انسان کو وہاں حیاتِ ابد بسر کرنا ہے۔ یعنی وہاں فنا اور موت کا نام و نشان نہیں۔ اور طرہ یہ ہے کہ اسی مختصر، عارضی اور ناپائیدار حیاتِ دنیا کی کوششیں وہاں اپنے ویر پانچ کے طور پر یا تو ابدی راحت و آرام کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ یا پھر ہمیشہ کے درد و الم اور رنج و غم کا سبب بن رہی ہیں۔ اس مختصر بیان کے بعد فوراً یہ خیال دامن گیر ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا نمونہ درکار ہے جو حیاتِ دنیا کی ضروریات کے حصول میں بھی ہر قسم کی ذلت سے محفوظ رکھے اور اس موعود عالم کی تیاری کے لئے بھی راہنمائی کرے۔ اس کا جواب قرآن کریم میں یہ ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَةٌ

البتہ تحقیق اللہ کے رسول میں تمہارے لئے

بہترین نمونہ ہے۔

دنیا میں رہ کر حصولِ معاش کے لئے کچھ نہ کچھ کرنا یہ بھی فطرتِ انسانی کا اپنا حال ہے بس اتنی احتیاط ضروری ہے کہ

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ط

تم ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے
اللہ کی یاد کو بھلا دیا پھر اس نے ان سے ان کے
وجود بھلا دیا۔ یہی لوگ فاسق یعنی حدود اللہ

لہ جبت۔ نطرت۔ برشت۔

کو توڑنے والے ہیں۔

نبی اکرم کی ذات گرامی قیامت تک عالم انسانیت کیلئے بہترین نمونہ ہے۔ اس لئے حضور نے اپنی زندگی مبارک میں ہر اس کام کا نمونہ پیش کیا جو کسی بڑی حق کو پیش کرنے والا ہوتا ہے۔ معاشی سلسلہ میں بھی سرورِ دو عالم کا نمونہ موجود ہے۔ معاش کا باعزت ذریعہ مکہ میں تجارت تھا۔ حضور نے بھی اس ذریعہ کو کچھ وقت تک اختیار فرمایا۔ اور تجارت کے نئے کئی سفر فرمائے۔

تجارت میں کامیابی کا سب سے بڑا اگر یہ ہے کہ تاجروا منت دار ہمارے وعدے کا پکا ہوا آج مسلمان کی تجارت نئے فیصد ان اوصاف سے خالی ہے۔ باہم شراکت اول تو ہوتی ہی نہیں۔ اور آگے ہوئی ہے تو فریقین نفع کمانے کے ذرائع سوچنے سے زیادہ شریک کا مال کھانے کی تجویزوں پر غور کرتے ہیں۔ وعدہ کرنے میں کچھ تامل نہیں ہوتا۔ جب وعدہ ہو چکتا ہے تو نبھانے اور پورا کرنے کی بجائے وعدہ توڑنے اور خلاف عہد کو حق ثابت کرنے کی چالیں اور بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے پیشوائے اعظم کا نمونہ کبھی سامنے نہیں رکھتے حضرت عبداللہ بن ابی الحسام صحابی کہتے ہیں کہ میں نے بعثت سے پہلے حضور سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ ابھی معاملہ طے نہ پایا تھا کہ میں نے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں۔ میں جا کر بھول گیا۔ تین دن کے بعد مجھے وعدہ یاد آیا۔ میں وعدے کی جگہ پہنچا تو سرورِ عالم کو وہاں موجود پایا۔ اور چہرے مبارک پر غصے کا کوئی نشان نہ پایا۔ صرف اتنا فرمایا کہ ابی الحسام! میں تین دن سے یہاں موجود ہوں۔

صائب نامی ایک شخص مسلمان ہوا۔ لوگوں نے حضور کے سامنے اس کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں آپ میرے شریک تجارت تھے اور ہمیشہ معاملہ صاف رکھتے تھے۔

قریش کے سوداگر اکثر شام اور یمن کے ملکوں میں تجارت کے سامان کا مبادلہ کیا کرتے تھے۔ حضور سرورِ دو عالم نے بھی انہیں ملکوں میں تجارت کے کئی سفر فرمائے۔

حضرت خدیجہؓ کے ساتھ تجارتی معاہدے

عرب میں قدیم دستور تھا کہ اہل ثروت اپنا روپیہ معتدا اور تجربہ کار لوگوں کو دے دیتے۔ وہ تجارت

میں روپیہ لگانے اور نفع تقسیم کر لیتے حضرت خدیجہ بنت خویلد کہ مکہ میں ایک بہت مالدار اور شریف خاتون تھیں۔ آپ بوہ تھیں۔ اور تجارت میں شراکت کے طور پر معتد اور تجربہ کار آدمیوں کے ہاتھ اپنا سامان باہر بھیجا کرتیں۔ حضور سرور دو عالم کی سچائی، امانت داری، دیانت داری، پاکیزہ اخلاق اور قابلیت کی تعریف سنی تو کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت باہر لے جائیں۔ میں دوسروں کو جو حصہ دیا کرتی ہوں اس سے دو گنا حصہ آپ کو دوں گی۔ حضور نے قبول فرمایا۔ اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر بصریٰ کو تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام بیسڑو بھی حضور کے ساتھ تھا۔ آپ ایک درخت کے نیچے فروکش ہوئے۔ وہاں ایک راہب کا صومعہ تھا۔ اس راہب نے آپ کو دیکھا اور بیسڑو سے پوچھا یہ کون ہیں۔ بیسڑو نے کہا یہ قریش اہل حرم میں سے ایک برگزیدہ فرد ہیں۔ راہب نے کہا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کبھی کوئی نہیں اترتا۔ بیسڑو کا بیان ہے کہ جب دھوپ تیز ہوتی تھی۔ تو وہ فرشتے آپ پر سایہ کرتے تھے۔ اس سفر تجارت میں خوب نفع ہوا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کا مال ان کے سپرد کیا۔ اور دو گنا نفع ہوا۔ بیسڑو نے راہب کا واقعہ اور فرشتوں کا سایہ کرنا بھی ان سے بیان کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چہرے بھائی ورقہ بن نوفل کو یہ تمام واقعات بیان کئے۔ ورقہ بن نوفل عیسائی مذہب کا ایک عالم اور عارف تھا۔ ورقہ نے کہا اے خدیجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہونے والے ہیں۔ آسمانی کتابوں سے میں نے یہ راز پایا ہے۔ کہ اس امت میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور اس کا زمانہ یہی ہے۔

حضرت خدیجہ سے نکاح

حضرت خدیجہ بڑی دانا اور عقل مند خاتون تھیں۔ حضور کی تعریفیں سنیں۔ اخلاق عالیہ دیکھے آپ کی صورت اور سیرت من کو بھاگتی۔ اور حضور کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ عرب کے قدیم دستور کے مطابق عورت کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا رشتہ تلاش کرے۔ خدیجہ کی عقلمندی سے زیادہ اس کی سعادت مندی نے یہ کام کر دیا۔ جس خوش نصیب عورت کو حضرت محمد رسول اللہ عیسیٰ خاوند

۱۰ ملک شام کا ایک شہر ہے

نصیب ہو۔ وہ خدا سے اور کیا مانگے۔

سب کچھ خدا سے مانگ لیا جھکو مانگ کر

اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد

حضور نے بھی حضرت خدیجہ کے اخلاق حسنة اور اچھی شہرت کو پسند فرمایا۔ اور پاک دامنی کی وجہ سے خدیجہ کو طاہرہ کا لقب بھی قوم سے ملا تھا۔ حضور کے خاندان نے بھی اس رشتہ کو پسند فرمایا۔ تاریخ معین ہوئی۔ دو عالم کے سردار دو لہا کی برات خدیجہ کے گھر پہنچی۔ خاندان بنو ہاشم کے تمام مقتدر اصحاب ہمراہ تھے۔ ابوطالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اور پانچ سو طلائی درہم حق مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے وقت حضور پر سر کاٹنا کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ اور حضرت خدیجہ کی عمر چالیس برس تھی۔

فجار کی جنگ

عرب میں اسلام کے آنے تک لڑائیوں کا جو سلسلہ جاری تھا۔ ان میں سب سے مشہور اور خطرناک جنگ یہی جنگ فجار تھی۔ یہ لڑائی قریش اور قبیلہ قیس میں ہوئی۔ قریش کے تمام خاندان الگ الگ صف بستہ تھے۔ آل ہاشم کا جھنڈا زبیر بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا۔ اور اس صف میں ہمارے آقا سردار کائنات بھی تھے۔ بہت زور کی لڑائی ہوئی۔ پہلے قیس کو غلبہ ہوا۔ پھر قریش غالب آئے۔ اور صلح پر خاتمہ ہوا۔ چونکہ قریش حق پر تھے اور خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ اس لئے حضور جنگ میں شامل ہوئے اگرچہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے قریش کو غالب کیا۔

حلف الفضول

متواتر جنگ و جدال نے کئی گھرانے برباد کر دیئے اور کشت و خون گویا و درتہ کے طور پر لوگوں نے قبول کیا۔ اس خطرناک حالت کو صالح طبیعتیں ناپسند کرتی تھیں۔ بعض انصاف پرست اور امن پسند لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہر قسم کے ظلم کی مخالفت کی جائے گی۔ اور مکہ میں کوئی ظالم نہ رہنے پائے گا۔ خاندان ہاشم

زہرہ اور تیم۔ عبداللہ بن جعدان کے گھر جمع ہوئے۔ جب لوگ جنگِ نجار سے واپس ہوئے۔ تو یہ تحریک سب سے پہلے زبیر بن عبدالمطلب نے پیش کی۔ آپ سرورِ کائنات کے چچا اور خاندانِ ہاشم کے سردار تھے۔ اس معاہدہ میں حضور سرورِ دو عالم بھی شامل ہوئے۔ اور زمانہ نبوت میں حضور فرمایا کرتے تھے۔ کہ اس معاہدہ کے مقابلہ میں مجھے مسوخ اونٹ بھی پیش کئے جاتے تو میں قبول نہ کرتا اور اب بھی مجھے کوئی ایسے معاہدے کے لئے بلائے تو میں حاضر ہوں۔

تعمیرِ کعبہ اور حجِ اسود

کعبۃ اللہ کی عمارت کئی بار تعمیر ہوئی۔ پھر بھی حوادثِ عالم سے بچ نہ سکی۔ یہ مقدس عمارت جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مبارک ہاتھوں نے تعمیر کیا تھا۔ اب اس کی صورت یہ تھی کہ قد آدم عمارت جس کے اوپر کوئی پھت نہیں۔ کعبۃ اللہ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ شہر مکہ کے عین وسط میں نشیبی جگہ ہی ہے۔ اطراف شہر سے بارش کے موقع پر مسجد الحرام میں پانی آجاتا تھا۔ اس کی روک تھام کے لئے بالائی حصہ پر بند بنوادیا گیا۔ لیکن وہ ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ قریش نے باہم مشورہ سے یہ طے کیا کہ موجودہ عمارت کو گر کر نئے سرے سے مستحکم عمارت بنا لی جائے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا۔ تعمیر کعبہ شروع ہوئی۔ سرورِ دو جہان بنفس نفیس شامل تھے۔ بھاری بھاری پتھر اٹھلاتے جس سے کندھے مبارک پر خراشیں آگئی تھیں۔

قریش نے کعبۃ اللہ کے مختلف حصوں کی تعمیر کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ تاکہ اس شرف سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ حجِ اسود کے دیوارِ کعبہ میں نصب کرنے کا موقعہ آیا۔ یہاں جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف میرے جھتے میں آئے۔ تلواریں سونت لی گئیں۔ عرب کے دستور کے موافق جان دینے کی قسمیں اٹھالی گئیں۔ دستور یہ تھا کہ جب کبھی کوئی شخص جان دینے کی قسم کھاتا۔ ایک پیالہ خون کالے کر اس میں اپنی انگلیاں ڈبالتا۔ اس موقع پر کئی آدمیوں نے یہ رسم ادا کی۔ چار روز تک برابر یہ فتنہ قائم رہا۔ پانچویں روز قریش کے سب سے عمر رسیدہ آدمی امیہ بن مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ کل صبح حرم کعبہ میں سب سے

پہلے جو آدمی آئے وہ ثالث قرار دیا جائے۔ اور اس کا فیصلہ سب قبول کریں۔ سب نے اس راستے پر اتفاق کیا۔

انتظار کی گھڑیاں گنی جا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا لہ کو یہ منظور تھا کہ اس فتنے کا سدباب ان ہاتھوں سے ہو جن کی برکت سے دنیا ہمیشہ امن کے اصول اپنائے گی اور صلح و آشتی کے طریقے سکھے گی۔ سب سے پہلے سید اولادِ آدم محبوب کبریٰ محمد مصطفیٰ حرم کعبہ میں تشریف لائے۔ سب نے یک زبان ہو کر حضور کو ثالث مان لیا۔ آپ نے اپنی چادر بچھا دی۔ حجرِ اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں رکھ دیا اور تمام قبیلوں کو فرمایا۔ کہ اپنے اپنے سردار منتخب کر لیں۔ قبائل کے سردار آگئے۔ حضور نے حکم دیا کہ سب چادر کے کنارے تھام لیں۔ اور دیوار کعبہ کے قریب لے جائیں۔ جب حجرِ اسود دیوار کعبہ کے قریب پہنچ گیا۔ تو حضور رحمتِ عالم نے حجرِ اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ اور ایک ایسے فتنہ و فساد کا دروازہ بند ہوا جس سے ایک عظیم تباہی آنے کا یقین ہو چلا تھا۔

کعبہ کی عمارت پر چھت ڈالی گئی۔ سامانِ تعمیر کافی نہ تھا۔ اس لئے شمالی جانب زمین کا کچھ حصہ بے تعمیر چھوڑ دیا گیا۔ صرف بنیادیں بھری گئیں۔ اور ایک چار دیواری قائم کی گئی۔ اسی کو عظیم کہتے ہیں۔ اور یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ اس میں نماز پڑھنا گویا کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنا ہے۔ میراب رحمت جو کعبۃ اللہ کا پرنا ہے اس کا پانی اسی میں گرتا ہے۔

سرورِ دو عالم نے ارادہ فرمایا تھا کہ عظیم کی دیوار گر کر ٹٹے سر سے سے عمارت بنائی جائے۔ لیکن پھر خیال ہوا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ دیوار کعبہ کے گرانے جانے سے کہیں وساوس کا شکار نہ ہو جائیں۔

شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ نفسِ انسانی کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ نہایت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ انسان کو ہدایت کے راستے سے گمراہ کیا جائے اس کے لئے بڑی بڑی چالیں چلتا ہے۔ طرح طرح کے فتنے کھڑے کرتا ہے۔ اپنے تصرف سے اور وساوس کے ذریعے گمراہی کے عجیب عجیب طریقے ڈھونڈتا ہے۔

اس کی سب سے خطرناک چوٹ یہ ہے کہ کسی انسان کو مرکز ہدایت سے متنفر کر دے۔ اس کا قریب تر راستہ یہ ہے کہ بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کی ظاہری صورت اور ان کے حقیقی باطنی نتیجے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اکثر نگاہوں کو ظاہری صورت کا نقص نظر آتا ہے اور وہ پوشیدہ حکمت سے ناواقف ہوتے ہیں اور اعتراض کی زبان کھول دیتے ہیں۔ عام حالات میں تو غیر مشروع اور ناپسند طبع امور پر اعتراض کرنا ضروری ہوتا ہے اور ان حالات کا مقابلہ کرنا لازم ہے جن کی ظاہری شکل و صورت شریعت کے مقابلے میں آئے لیکن معرفت الہی کے طالب کو ہمیشہ حکمت الہی کی پوشیدگیوں کی طرف متوجہ رہنا چاہئے خصوصاً جب ایسے امور اپنے مرکز ہدایت سے تعلق رکھتے ہوں۔ ایسے وقت سالک کو چاہئے کہ اپنے مرشد کی رائے اور خیال کو پوری عقیدت اور محبت سے تسلیم کرے۔ کیونکہ کسی سالک کی تربیت میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندے سے ایسے افعال ارادۂ سرزد فرماتے ہیں کہ ظاہر حال میں وہ پسندیدہ نہیں ہوتے لیکن ان میں تکوینی حکمتیں بھری ہوتی ہیں۔ اور جب تک تکوینی حکمتوں کی تسلیم کسی سالک کو حاصل نہ ہوگی تب تک معرفت الہی کی جامعیت کے مقام بلند پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات اور دونوں حضرات کا سفر اور تین ایسے امور کا پیش آنا جو ظاہر شریعت کے بالکل منافی تھے لیکن اپنی حکمت غامضہ کے لحاظ سے وہی افعال عین مصلحت خداوندی تھے۔ اس میں قرآنی سبق ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے دیکھتے غریب ملاحوں کی کشتی کو چھید کر دیا اور وہ کنارہ دریا پر ڈوب گئی۔ پھر ایک ہونہار لڑکے کو کسی جرم کی پاداش میں نہیں بلاوجہ قتل کر دیا۔ پھر بلااجرت بے مروت لوگوں کی بستی میں دیوار تعمیر کرتے رہے۔ ان سب امور پر ظاہر شریعت کا اعتراض ہوتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا۔ اور انہوں نے ہر ایک واقعہ کے بعد اعتراض کر دیا۔ لیکن جب حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے افعال کو افعال الہی سے نسبت دی اور ان سب کی حکمت غامضہ سے مطلع کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام متنبہ ہوئے اور اپنے اعتراضات پر پھپھائے۔ سالک راہ مولا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایسا تعلق خصوصی ہوتا ہے جو عوام کی نسبت سے بہت بلند ہوتا ہے۔ دوران تربیت میں اسے عام تکوینی اعتراضات سے بھی بچنا چاہئے۔ کیونکہ براہ راست محبوب حقیقی کی غلاقت اور اس کی صنعت

پر اعتراض ہو جائے گا۔ خصوصاً جب اپنے مرشد طریقت سے معاملہ ہو تو پوری احتیاط سے رہنا چاہیے۔ اور ہر طرح تسلیم و رضا کا پتلا بن جانا چاہیے کیونکہ سالک دوران تربیت میں ہر وقت اور ہر طرح آزما یا بلٹے گا۔ سوید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اور طریقت دونوں کے مرشد اعظم ہیں۔ حضور کا تعلق ہر شخص کے ساتھ اس کی قلبی استعداد کے مطابق رہا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر اور پھر حبیب اللہ العالمین کے ہاتھوں کتنی متبرک چیز تھی لیکن حضور اس سے محض اس واسطے رک گئے۔ کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں۔ ممکن ہے میرے اس پر حکمت فعل پر اعتراض کی زبان کھول دیں۔ اور اپنا سب کیا دھرا خاک میں ملا دیں۔

مکے کا ماحول اور سرور دو عالم ﷺ

ہ گفتند بہان ما آیا بتو مے سازد گفتم کہ نے سازد گفتند کہ برہم زن
خس و خاشاک پانی کی رو میں بہے چلے جاتے ہیں۔ اور ہر باوقار شے تیز دھارے میں بہنے
کی بجائے اس کا رخ بدل دیتی ہے۔ انسان سے زیادہ باوقار ہستی دنیا میں اور کیا ہوگی؟
اور حیرانی کی بات ہے کہ ماحول کے دھارے میں خس و خاشاک سے زیادہ ہلکا ہی ثابت ہوتا ہے
اور ماحول کی ہر ہلکرائے سے پچھاڑ دیتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی امت کے لئے نمونہ ہوتے ہیں۔ اس لئے
اظہار نبوت سے پہلے ہی وہ ماحول کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں اور جس طرح اچھی رسوم کی اشاعت میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رسوم بد کے خلاف بھی وہ امکانی نفرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اولیائے امت
کی بھی یہی حالت ہے۔ فیض ازل ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور عموماً ابتدائی عمر سے وہ ہر قسم کی اچھائی میں
بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ رہتی دنیا تک قائم رہنے والا تھا۔ اس لئے
حضور سر اپا نور نے جہاں ہمدردی خلائق کے معاہدوں میں شرکت فرمائی وہاں مکے والوں کی بری رسوم سے
ہمیشہ کنارہ کش رہے۔

یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضور سر اپا نور بچپن اور جوانی میں ہمیشہ رسوم شرک سے بیزار رہے۔
اور اس کی اصلاح کی طرف ہمیشہ مائل رہے۔ ایک مرتبہ قریش نے ایک ایسا کھانا آپ کے سامنے لاکر

رکھا۔ جو بتوں کے پڑھاوے کا تھا۔ آپ نے کھانے سے انکار فرما دیا۔ منصب رسالت پر فائز ہونے سے پہلے ہی بت پرستی کی برائی آپ نے بیان فرماتا شروع کر دی تھی۔ اور اپنے معتمد لوگوں کو اس سے منع فرماتے۔

ظہور نبوت سے پہلے آثارِ توحید

جب کالی رات ختم ہو چکتی ہے۔ اور آفتاب عالم تاب کا ظہور قریب ہوتا ہے۔ تو آفتاب کی نورانی شعاعیں شبِ تار کے رگ و ریشہ میں داخل ہو کر اس کی تاریکی میں دھندلی سی روشنی پیدا کر دیتی ہیں۔ آفتاب نبوت کے طلوع سے پہلے سرزمینِ عرب میں ہدایت کی ہلکی ہلکی شعاعیں ظاہر ہونے لگی تھیں۔ چنانچہ قیس بن ساعدہ، ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جحش، عثمان بن الحارث، زید بن عمرو ابن نفیل نے بت پرستی سے انکار کر دیا۔ یہ وہی ورقہ بن نوفل ہیں جو حضرت خدیجہؓ کے چچا زاد بھائی اور عیسائی عالم تھے۔

سروردو عالم کے خاص خاص دوست

طبع انسانی ہر قسم کے پسند و ناپسند اپنے اندر رکھتی ہے۔ دوست کا انتخاب بھی طبع کی پسندیدگی کا نتیجہ ہے۔ تاہم اس پسندیدگی میں عقلی احتیاطوں کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ خوش خلق، باوقار اور وفادار دوست اگر مل جائے تو غنیمت ہے۔ ایسا دوست مل جانے پر ایشیا اور قربانی کو ہمیشہ مد نظر رکھو۔ کہ ہمیشہ مخلص دوست کی طبع نازک ہوتی ہے۔ اور بجاؤ بغیر ایشیا کے مشکل ہو جاتا ہے۔ سروردو عالم کی سنت ہر بات میں موجود ہے۔ اجناس کے چناؤ میں بھی حضور سر اپانور کا اسوہ بہترین اسوہ ہے۔ حضرت صدیق اکبرؓ ظہور نبوت سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفا دوست تھے۔ اور بسی مدت تک یہ دوستی قائم رہی۔ تاہم سروردو عالم نے نبوت کا تاج پہنا۔ اور رسالت کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر صدیق اکبرؓ کی دوستی سروردو عالم کی غلامی سے بدل گئی۔ اس غلامی میں بھی انہوں نے ایسی خدمت اور ایسی قربانی کا ثبوت دیا

اور اخلاص، جان نثاری، خدمت اور ایشیا کی وجہ سے وہاں پہنچے۔ جہاں کوئی دوسرا پہنچ نہ سکا۔ حتیٰ کہ حضورؐ کی پہلی خلافت کا درجہ پایا اور خلیفہ اول کہلائے۔ حضرت خدیجہؓ کے چچا زاد بھائی حکیم بن حزام بھی سروردو عالم کے دوست تھے۔ ان کی پیدائش سروردو عالم سے پانچ برس پہلے ہوئی۔ اور قریش کے معزز رئیس تھے۔ رفادہ (جلی کوکھانکلائی خدمت جو حرم کعبہ کا بہت بڑا منصب تھا۔ وہ ان ہی کے قبضے میں تھا اور دارالندوہ کے بھی یہی مالک تھے۔ اسلام لانے کے بعد امیر معاویہ کے ہاتھ ایک لاکھ درہم میں بیچ ڈالا۔ اور یہ سب رقم خیرات کر دی۔ یہ ہجرت کے آٹھویں سال ایمان لائے۔ مدت تک ایمان نہ لانے کی صورت میں بھی سروردو عالم سے انہیں بے حد محبت تھی۔ یہی حکیم بن حزام ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ کہ ذونینون کا اسباب کعبہ اللہ میں نیلام ہو رہا تھا۔ ایک بہترین حلقہ پچاس اشرفیوں میں خریدا۔ اور مدینے جا کر دربار رسالت میں پیش کیا۔ حضورؐ نے فرمایا کہ میں مشرکوں کے تحفے قبول نہیں کیا کرتا۔ ہاں اگر قیمت لے لو تب قبول ہے۔ وہ مجبور ہو گئے اور قیمت لے لی۔ تب آنحضرتؐ نے وہ حلقہ قبول فرمایا۔

ضماؤ بن ثعلبہ اُزد کے قبیلے کے ایک فرد تھے۔ یہ بھی سروردو عالم کے کامل دوست تھے۔ طبابت اور جراحی ان کا پیشہ تھا۔ ایک دفعہ مکہ میں آئے اور حضورؐ سروردو عالم کو دیکھا کہ لڑکوں کا ایک ہجوم آپ کے پیچھے ہے۔ مکہ والوں نے مشہور کر دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہو گئے ہیں۔

یہ حربہ تمام انبیاء کے خلاف استعمال ہوتا رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ فطرت انسانی کا یہ خاصہ ہے کہ جب کسی کی عقل و ہوش پر اسے شبہ ہو جائے تو پھر اس کی کسی بات پر کان نہیں دھرتی۔ ایسے شخص کی دانائی بھی نادانی سمجھی جاتی ہے اور شیطان اپنا یہ ہتھیار ہدایت کے مقابلے میں ہزولانے میں استعمال کرتا رہا۔ اول سے کامیابی بھی ہوتی رہی ہے۔ اور عقل کے عویذ لوگ انبیاء علیہم السلام کی الہامی باتوں کو اور آسمانی رموز کو جنون اور دیوانگی کا نتیجہ کہہ دیتے رہے ہیں۔

اس دور گمراہی میں علوم مغرب کے دلدادگان اکثر علوم اسلامی سے بالکل بے بہرہ ہوتے ہیں اور حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ گناہ اور نافرمانی سے نفرت تو کیوں کرتے الٹی گناہ سے انکو محبت ہوتی ہے اور اسلام کو اپنی بری خواہشات کے سامنے ایک قید سمجھتے ہیں۔ اور ہر آن اس قید سے رہائی چاہتے ہیں۔ اگر

معاشرے کا بندھن مضبوط نہ ہوتا۔ اور اسلام کے نام کے ساتھ بعض دنیوی فوائد وابستہ نہ ہوتے جن کو حاصل کرنے کے لئے یہ لوگ اسلامی نسبت اپنے لئے ضروری جانتے ہیں (تو یہ کبھی کے اسلام چھوڑ چکے ہوتے لیکن اس حالت کے باوجود وہ اپنے صرف نام کے اسلام کے مقابلہ میں اہل علم اور متقی مسلمانوں کے تقویٰ و طہارت پر ہمیشہ چھتیاں کستے رہتے تھے۔ اور اہل علم کو اختلاف رائے کے طعنے دے دے کر انہیں بے وقوف کہتے ہیں۔ اور وقوف سے ان کی مراد وہ علوم و فنون ہیں جن کا جاننا اور سیکھنا حصول معاش دنیا کے لئے ضروری ہے۔ اس ذہنیت کا اثر یہ ہوا کہ اب علم کے کرام اور صوفیائے عظام کی باتوں کو لوگ توجہ کے کانوں سے نہیں سنتے۔ چونکہ اس دورِ گمراہی میں جو کچھ بھی بقیہ دین اور اعمالِ آخرت موجود ہیں وہ انہیں دین کے مقتداگر وہوں میں موجود ہیں۔ اور ان کی باتیں دیوانگی، ناواقفی اور لاعلمی پر محمول کی جاتی ہیں۔ اس لئے لوگ اصل دین اور اعمالِ آخرت سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ وہی ذہنیت ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیوانہ، مجنوں کہہ کر عوام کی توجہ ان سے ہٹاتی رہتی تھی۔

عماد بن ثعلبہ نے مکے والوں کی باتیں تو سنی ہی تھیں جب حبیب کبریا کو اس حال میں دیکھا۔ تو سامنے آیا اور کہا محمدؐ میں دیوانگی کا علاج بھی کر سکتا ہوں۔ حضورؐ کی نگاہ اس پر پڑی تو محبت نے جوش کھایا۔ ہدایت سینے میں ابھری۔ آنکھیں مشاہدہ انوارِ الہی کی مستی سے مخمور ہو گئیں۔ اور آپؐ کی زبان سے محبت بھرے چند کلمے نکلے: ضماؤ کا سینہ کھل گیا۔ اس کا استدلال مغلوب ہو گیا۔ سنا کچھ اور تھا۔ اور دیکھا اور فوراً پکارا اٹھا۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ۔ ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں اور محمدؐ رسول اللہ کے رسول ہیں۔ قیس بن سائب مخزومی سرورِ دو عالم کے شریکِ تجارت رہے۔ اور ہمارے آقا اور مولا کو بہت قریب سے دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضورؐ کا معاملہ اپنے ساتھیوں سے نہایت عمدہ اور صاف رہتا تھا۔ کبھی کسی امر میں کوئی جھگڑا کسی سے حضورؐ کو پیش نہ آیا۔

نور نبوت کی چمک

انسان کی پوشیدہ قوتیں

ہدایت کا نور خود انسان کے اپنے اندر ہی سے چمک اٹھتا ہے۔ لیکن اس کے چمکانے کے لئے جن اسباب کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے تخیل کی بلندی اور عمل کی پاکیزگی۔ پھر کامل شیخ کی راہنمائی۔ اس کے بعد مجاہدہ کامل۔ پھر اس کے بعد انسان قدرت کے ہاتھ میں اس بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنی ماں کی آنکھوں میں محبت میں ہو۔ اور وہ اس کی جسمانی اور ذہنی تربیت جس طرح چاہے کرے۔ خیال کی بلندی اور عمل کی پاکیزگی اصل استعداد ہے۔ جس کے بغیر کوئی انسان مرد کامل نہیں بن سکتا۔ پھر معرفت الہی کے ان دیکھے راستے میں کامل راہنما یعنی پیرو مرشد کی اشد ضرورت ہے جس نے اس راستے کے نشیب و فراز دیکھے ہوں۔ اور وہ قلبی تربیت کرتا جانتا ہو۔ پھر اس کے بعد نفسی مجاہدہ ہے۔ کہ حیوانی قوتیں مجاہدہ کے بغیر مضمل نہیں ہوتیں۔ اور جب تک حیوانی قوتیں مضمل نہ ہوں۔ عالم ملکوت کی طرف کسی سالک کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اور جب حیوانی قوتیں کمزور اور مغلوب ہو جاتی ہیں تو انکی قوتیں بیدار ہو کر اپنا مقام حاصل کرتی ہیں۔ اور ان قوتوں میں زندگی، طاقت اور نورانیت آجاتی ہے۔ اور جب یہ قوتیں تربیت پانا شروع کرتی ہیں تو مخفی عجائبات کا ایک باب خود انسان کے اپنے سینے کے اندر کھل جاتا ہے اور حیات عالم اور خصوصاً حیات انسان کے اہم امور آئینہ دل پر منعکس ہو جاتے ہیں۔ اور حقائق اشیا جسم بن کر سامنے آجاتے ہیں۔ حضور سرور دو عالم کی دعا ہے۔

اللّٰهُمَّ ارْدِنَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ ۝ اللّٰهُمَّ ارْدِنَا حَقَائِقَ حَقِيقَاتِ كَمَا هِيَ ۝ عطا فرما۔

اب یہ حالت فطری استعداد کے مطابق ہوتی ہے۔ جتنی جس کی فطری صلاحیتیں مکمل ہوں گی۔ اتنا ہی اس کی واردات میں بلندی اور حقانیت زیادہ ہوگی۔ یہی وہ فطری دستور ہے جو قرب خداوندی

لے اس عنوان کی ذیلی سرخیاں نشان ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

کے طالب ہرزمانے میں اختیار کرتے رہے اور نتائج سے بہرہ اندوز ہوتے رہے تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام اولیائے امت نے ذاتی استعداد، مجاہدہ اور استقامت کے صراطِ مستقیم کو طے کرنے کے بعد قربِ الہی کی بلندیاں حاصل کیں۔ اور جس فن میں کسی کو مہارت ہو گئی۔ وہی اس فن کا استاد ہو نکلا۔ اور پھر قدرت کی منظوری اور اپنی قابلیت سے وہ اہل عالم کو مستفیض کر سکا۔

کسی انسان کو الغیب کی بے پناہ آن دیکھی تو توں کا تسلیم کرنا اور ایک ایسے عالم کو منوانا جو اس کے مشاہدات ظاہری سے بہت آگے ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ ہے جو ایسے جلیل القدر تربیت یافتہ صاحب معرفت انسان کے بغیر سرانجام دینا ناممکن ہے جس نے موہبت ربانی، ذاتی استعداد اور مجاہدہ عظیم کے بعد انسانیت کی حقیقی راہنمائی کی۔ مندرجہ ذیل دی ہو۔

نبوتِ کافض اتنا بڑا فیض ربانی ہے کہ کسی مجاہد سے اس کا حصول ناممکن ہے۔ تاہم تمام انبیاء علیہم السلام سے سخت سے سخت مجاہدے کرائے گئے۔ پھر منصبِ نبوت پر بٹھایا گیا۔ اگرچہ ولایتِ کافض بھی محض فضلِ ربانی ہے لیکن اس کے لئے ذاتی مجاہدہ اور کامل شیخ کی راہنمائی شرط کامیابی ہے۔

۵۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانیوالے میرادل بھی چمکا دے چمکانے والے

محبوبِ رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمر کے ہر حصے میں معجزانہ کمالات عطا فرمائے تھے اور یہ محض فضلِ ربانی تھا۔ بچپن میں کھیل کود سے نفرت، الگ رہنے کی عادت، اپنے کام سے کام، کم گزنی، کم خوابی، کم خوری کے اوصاف نظر آتا سرورِ دو عالم میں موجود تھے۔ عدل و انصاف، رحم و شفقت اور دل جوئی کے اوصاف ہمارے آقا فیضِ ازل سے لے کر آئے تھے۔ پچیس برس کی عمر میں شادی ہوئی۔ حضرت خدیجہ نے جان و مال سب تصدق کر دیا۔ تیس برس کے بعد طبیعت کا تفکر بڑھ گیا۔ خلوت و تنہائی کے پاکیزہ جذبات ابھر آئے۔ اور ایک ایسے مقام کی تلاش ہوئی جو شہر کی ہماہمی سے دور تنہائیوں کے نور سے معمور ہو۔ چنانچہ جبلِ نور کی چوٹی سے غربی جانب تھوڑا نیچے ایک غارِ جاس کو غارِ حرا کہتے ہیں (جس کے اندر سے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے) سرورِ دو عالم اس غار میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ بعض اوقات ہفتہ ہفتہ کی خوراک (جو تھوڑا سا

پانی اور تھوڑے سے شہ ہوتے (ہمراہ پیتے اور رات دن وہیں قیام فرماتے۔ اور اللہ جل جلالہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔

سورہ دو عالم کی عبادت کیساتھی

ایمان ایک خاص قسم کا پاکیزہ تخیل ہے۔ جوں جوں خیال میں نختگی آتی چلی جائے گی۔ توں توں ایمان میں مضبوطی آتی جائے گی۔ تخیل کی نختگی سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سیمع و بصیر، حاضر و ناظر ہونے کا تخیل نختہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہر نیکی آسان ہو جاتی ہے۔ اور ہر برائی کا ارتکاب مشکل۔ اسی طرح جنت کی بے مثال حکومت، وہاں کی نعمتوں کا خیال نختہ ہو جائے اور دوزخ کا قید خانہ اور اس کے مختلف قسم کے عذابوں کا خیال پک جائے تو خوف اور امید کے ساتھ نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور برائی سے زکنا بھی آسان۔ گویا خیال کی نختگی عمل کو پیدا بھی کرتی ہے اور عمل کو قائم بھی رکھتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ عمل خود خیال کو مضبوط بناتا ہے بعض اوقات خیال کی پیدائش کا سبب بھی عمل بن جاتا ہے۔ لیکن یہ مسلم ہے کہ خیال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ پس اس اولین درجہ کو پانا۔ یعنی خیال کی قوت کو مرکز پر رکھنا اور اس کی مضبوطی کے سامان کرنا اس طور سے کہ پیدائش کا مقصد بلند سامنے ہو، بہت بڑی عبادت ہے۔ ذکر کثیر کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ فکر کی قوت کو بیدار کیا جائے اور حقیقی مرکزیت پر لایا جائے۔ یہی وہ عبادت عظمیٰ ہے جو انبیاء علیہم السلام ظہور نبوت سے پہلے کرتے رہے۔ اور ہمارے آقا و مولا بھی اسی عبادت میں مصروف رہتے۔ ذکر، فکر، تنہائی اور تہجد کے تاج مسلم ہیں۔ انہی، ریاضات سے معرفت الہی کی پوشیدہ قوتیں بیدار ہو کر انسان کے سینے میں تربیت پاتی ہیں۔ اور پر جان چڑھتی ہیں۔

سید الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام خارجہ میں مسلسل تشریف لے جاتے رہے اور وہاں ذات الہی کے انوار سے اپنا مقدس سینہ بھر لوہ فرماتے رہے۔ اسی طرح پہاڑ کی تنہائیوں میں اور ذکر فکر کی بندیوں میں وقت گزر رہا تھا۔ یہاں تک کہ نیند کی حالت میں غیب کے مشاہدات کا باب کھل گیا۔ اور ہر

ہونے والے واقعہ کو خواب میں بعینہ یا تھوڑی سی تعبیری تبدیلی کے ساتھ مشاہدہ فرماتے۔

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ - الْرُؤْيَا الصَّادِقَةَ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَلَدَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبِيِّ - ترجمہ :- حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اول اول سرورِ دو عالم کو وحی کی یہ صورت ہوئی کہ حضورؐ نیند میں سچی خوابیں دیکھا کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی خواب دیکھتے اس کا ظہور صبح نور کی طرح روشن ہوتا تھا۔

غفلت اور جہالت میں فرق اور غفلت کیسے دور ہو

نیند کے بارے فلاسفہ اور اطباء کچھ کہیں دراصل یہی حالت موت کی حالت کا ایک شہیہ نقشہ ہے جس میں جسم کی قوتیں اور اس کے حواس بے کار محض ہو جاتے ہیں۔ صرف روح حیوانی بقائے شخص کے لئے اصل معین تک قائم رہتی ہے۔ اور وہ بقا بھی شعوری دنیا سے بالکل بے خبر۔ اس واسطے کہ ذہنی شعور کے آلات حواس ظاہرہ ہیں اور وہ نیند میں بند کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لئے شعور بھی بالکل بے کار ہو جاتا ہے جس طرح حواس ظاہرہ سمع و بصر وغیرہ ذہنی شعور کے آلات ہیں جن کا سرچشمہ دماغ انسانی ہے اور ان کے بغیر جہالت ہی جہالت ہے۔ بالکل اسی طرح عالمِ آخرت کا شعور سینے کے حواس سے وابستہ ہے۔ جب تک یہ حواس قلبِ انسانی میں بیدار اور تربیت یافتہ نہ ہوں تب تک غفلت ہی غفلت ہے کثرتِ ذکر سے سینے کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں اور جب یہ بیدار ہو جاتے ہیں تو عالمِ آخرت کا عکس ان پر پڑتا ہے اور انسان متنبہ ہو کر آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ بظاہر جہالت کو غفلت سے زیادہ سنگین سمجھا جاتا ہے اور غفلت کو ہلکا پھلکا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جہالت سے دماغ کی قوتیں معطل رہتی ہیں اور جاہل ذہنی مرتبہ کما حقہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن ماتریت یافتہ غفلت کی وجہ سے عالمِ آخرت بے خبر رہتا ہے۔ اور حیاتِ دوام میں ذلت اور رسوائی کے عذاب اٹھائے گا۔

قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں - **وَإِذْ كُنَّا نَسُفُّكَ دَرَاجَاتٍ مِّنَ الْعَافِيْنَ**

جاہل تو دنیا میں کسی نہ کسی طرح گزارہ کر ہی لیتا، لیکن غافل کی آخرت برباد ہوگی لہذا وعدہ انتہائی خالص میں رہا۔

۱۱ ترجمہ :- اپنے رب کا ذکر کرو اور غفلت والوں میں نہ ہو۔

جب دل بیدار ہو جائے تو عالمِ آخرت سامنے ہوتا ہے

الہام اور واردات، اذواق و احوال قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ اور قلب کی تربیت سے سینے کی باقی قوتیں اپنا اپنا کام شروع کر دیتی ہیں۔ اس حالت میں عالمِ غیب پر شیدہ ہونے کے باوجود غیر محسوس نہیں رہتا۔ دل کی آنکھیں، دل کے کان اور قلب کا جسم نوری اس عالمِ غیب کے کلیات اور بعض جزئیات کا احساس رکھتے ہیں۔ حضور سرورِ دو عالم کا ارشاد گرامی ہے۔

فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ
كُلُّهُ إِلَّا دَهَى الْقَلْبِ - (الحديث)

جسم انسانی میں ایک ٹکڑا گوشت کا ایسا ہے جب
وہ درست ہو جائے تو تمام جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔
اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو

جاتا ہے۔ سن لو وہ انسانی دل ہے۔

اس صحت سے مراد دل کی وہ صحت نہیں جو اطباء کے نزدیک تندرستی ہے کدوہ جسم کے اعضاء کو خون یا قاعدہ پہنچاتا رہے۔ بلکہ اس سے مراد قلب کی حقیقی قوت ہے جو معرفتِ الہی کے حصول کے لئے انسان کی امتیازی طاقت ہے اور اسی ہی کے ذریعے انسان معرفتِ الہی کی بلندیوں پر جا پہنچتا ہے اس کی صیح مثال آنکھ ہے۔ یہ گوشت کا ٹکڑا جیسا اور نظر کا مقام بھی۔ جہاں تک انسان کی ظاہری خوبصورتی کا تعلق ہے وہ صرف گوشت کے اس ٹکڑے سے جو فائدہ چشم میں موجود ہے مکمل ہے۔ لیکن آنکھ کا حقیقی مقصد، اس کا وجود اور اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی وہ قوت ہے اور اس قوت کا وہ ظہور ہے جس سے عالمِ دنیا روشن ہے اور جس سے دنیا کے تمام کام انجام پاتے ہیں۔ اور یہ قوت سوائے آنکھ کے کسی اور جگہ اپنا گھونسل بناتی نہیں ہے۔ قلب انسان بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ بیشک یہ حیوانی زندگی میں بھی اول درجے کا عضو ہے اور اس کے بغیر حیوانی زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ جس طرح آنکھ کے بغیر چہرے کا حسن قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن قلب کی حقیقی طاقت وہی ہے کہ اس کے حواسِ باطنہ عالمِ آخرت کو اس طرح محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح آنکھ کان وغیرہ عالمِ دنیا کا احساس

رکتے ہیں۔ نفع و نقصان کو پہچانتے ہیں۔ اور مفید اور مفہم میں تمیز کر سکتے ہیں۔
 جب تبتل اور غلوت گزینی کے ذریعے باطنی قوتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو وہ اپنا ظہور چاہتی ہیں اور
 نور ہدایت کے ظہور سے نور ہدایت ہی پیدا ہوتا ہے۔ اور انہیں باطنی قوتوں کا ظہور قرآنی اصطلاح
 میں ہدای کہلاتا ہے۔

هو المذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو

ودین الحق۔ ہدی یعنی نور باطن اور دین حق یعنی شریعت، دیکر بھیجا۔

قرآنی اصطلاحات (اہدی و دین حق میں مترادف نہیں)

بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ ہدای اور دین حق مترادف ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ ہدی اور
 چیز ہے اور دین حق اور چیز ہے۔ ہدی باطن کی وہ قوت ہے جس کے ذریعے ایمان کی آنکھ کے سامنے
 عالم آخرت روشن ہو جاتا ہے۔ اور دین حق ظاہر شریعت ہے جس میں تمام احکام الہی موجود ہیں۔
 اور ایک کامل معاشرے کی تمام ضروریات موجود ہیں جس میں حرام اور حلال، جائز اور ناجائز، فرض اور
 واجب اور سنت کی تفصیل بالاستیعاب موجود ہے۔ اور نہیات کا مکمل ذکر دین حق میں موجود ہے۔
 اور نہیات کے ارتکاب پر اس دنیا میں تعزیرات کا سلسلہ موجود ہے۔

ہدی اور دین حق روح اور جسم کی طرح حیات اسلامی کے ضامن ہیں اور ان دونوں کی طاقت اور
 حسن سے اسلام کی طاقت اور حسن ہے۔

جب نور باطن کی روح شریعت غز کے نور بصورت باطن میں آجاتی ہے یعنی الہدی اور دین الحق
 ایک وجود میں آجاتے ہیں۔ تو یہی خوبصورت جسم مقصد رسالت کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اور یہی سرور دو عالم صلی اللہ
 علیہ وسلم کی کامل اتباع ہے۔ جس کے بغیر مسلمان عارف تو کینے گا مومن بھی نہیں بن سکتا۔

پندار سعدی کہ را و صفی تو ان رفت جز در پے مصطفیٰ

لے و کتب اللہ تبتل سے اس نور کی بغیر ہدایت کے پھیلانے کی قوت کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔

ترجمہ :- اے سعدی تو یہ خیال بھی نہ کر کہ معرفت الہی کا راستہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر طے کیا جاسکتا ہے۔

جب تک شریعت اور طریقت اکٹھے نہیں ہوتے تب تک صحیح اسلامی زندگی کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ مقصدِ حیاتِ انسانی صرف کھانا پینا اور آرام کرنا نہیں بلکہ باطن کی قوتوں کو بیدار کرنا ہے۔ اور طبی قوتوں کے بیدار کرنے کے لئے ہماری ہی زندگی اکیسری حکم رکھتی ہے۔ جب جسم و جان کا فراق ہو جائے گا اور روح جسم سے الگ ہو جائے گی تو پھر کبھی یہ موقع ہاتھ نہ آئے گا۔ اور کچھ ہا سال میں روح کی چھوٹی سے چھوٹی طاقت بھی اپنی بیداری کسی قیمت پر حاصل نہ کر سکے گی۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

أَعْمَى وَأَصْلٌ سَبِيلاً - جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ دوسرے جہان

بھی اندھا ہوگا اور زیادہ بھٹکا ہوا۔

اس اعلیٰ راند سے پن سے مراد چشمِ ظاہر کی نابینائی نہیں بلکہ طبی قوتوں کا اندھا پن ہے کیونکہ دنیا کے صالح نابینوں کو یقیناً آنکھیں ملنے والی ہیں۔

تمام نبی آدم کے قلوب حقیقت میں اس نور کے پیارے ہیں۔ گناہ اور غفلت کے پردے اس روشنی کو مستور کر دیتے ہیں۔ جب اپنے سینے میں نورانی شعائیں موجود ہوتی ہیں تو باہر سے آنے والے نور کو وہی قبول کر لیتی ہیں۔ اگر اندرا اور باہر کی یہ نورانی قوتیں برابر کام کرتی رہیں تو دل کا میل کھیل جلدی وصل جاتا ہے اور انسانی دل معرفتِ الہی کے لئے تیار ہو جیتا ہے۔

روحانی تربیت ضروری ہے

اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق میں اپنی ذات کے بے پایاں جلوے کے لئے انسانی دل کو منتخب فرمایا ہے۔ جس کی دستیں عرشِ اعظم سے بھی بڑھ کر ہیں۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

لہ معرفت الہی ہی مقصدِ حیاتِ انسانی ہے اور باقی تمام کائنات کے وجود کا مقصد انسانی نعمت ہے۔

لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا مَكَاي
وَلَا كَيْنُ يَسْعَىٰ قَلْبُ

عَبْدِي الْمُؤْمِنِ (حدیث قدسی)

اسی کا ترجمہ فارسی اشعار میں مولانا روم یوں فرماتے ہیں۔

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است من نہ گنجم بیچ در بالا و لپت

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں کسی پستی اور بلندی میں سما نہیں سکتا

در زمین و آسمان و عرش نیز من نہ گنجم تو یقین داں اے عزیز

زمین میں اور آسمان میں اور عرش اعظم میں میری سمائی نہیں ہو سکتی اے دوست تو اس کا یقین کر

من بہ گنجم قلب مومن اے عجب گرتوئے جوئی دراں دلہا طلب

میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس دل میں جا کر ڈھونڈھلے

سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ قلب کی صفائی کی طرف تو لوگ دھیان نہیں دیتے اور معرفت الہی

کے نتائج سے بہرہ ور ہونے کی تمنا دل میں رکھتے ہیں۔

باہر کا ہزار فیض موجود ہو اپنے اندر کا آئینہ صفا نہ ہو تو دل کوئی عکس قبول نہیں کرتا۔ اور تاریکی ہی تاریکی

رہتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کی پاکیزہ تعلیمات سے اپنے اپنے وقت میں انکار کی اور کوئی وجہ نہ تھی۔

سوائے اس کے کہ سننے والوں کے دل گمراہی کے پردوں میں بری طرح پھنسے تھے۔

انسانی دل کی مثال برقی انجن کی سی ہے۔ بجلی اپنے مرکز سے آرہی ہو۔ انجن کے گل پڑے درست ہوں

تو اس کے چلنے میں آنکھ ٹھیکنے کی دیر بھی نہیں لگتی۔ لیکن اگر انجن خراب ہے تو بجلی کی کامل طاقت سے ٹکس ٹکس

نہیں ہوتا اور انجن والوں کو یہ شبہ پڑ جاتا ہے کہ شاید برقی مرکز ہی خراب ہے۔ لیکن برقی مرکز کی صحت اس

بات سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر مرکز خراب ہوتا تو باقی انجن کیوں اپنا کام کرتے۔ پھر جب اسی انجن کے

ذاتی نقائص دور ہو جاتے ہیں تو باقی انجنوں کی طرح یہ بھی اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔

ہر مصلح کے لئے ذاتی تربیت ہمیشہ ضروری ہے۔ اور اس تربیت میں اسباب و حالات کے مطابق کسی

کو زیادہ وقت خرچ کرنا پڑا اور کسی کو کم۔ روحانی تربیت کے لئے خلوت گزینی اور کم آمیزی از بس ضروری ہے
 سے خودی را مردم آمیزی دلیل ناریا تھا۔ تو لے درو آشنا بیگانہ شوازا آشنا تھا
 خودی والوں کے لئے عوام سے ملنا جتنا مقصد کو نہ پانے کی دلیل ہے تو اسے دردمجت کے طالب
 اپنے حقیقی محبوب کے علاوہ باقی دوستیوں سے دست کش ہو جا۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے لئے معر کا قید خانہ تربیت گاہ بنا اور وہاں اکیلے رہ کر اس حُسنِ محترم نے
 ریاضت کی اور تربیت پائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مین کے جنگوں میں دس سال گزارے اور شعیب علیہ السلام
 کی بکریاں چراتے رہے اور اس طرح تمہارہ رہ کر اور حضرت شعیب علیہ السلام کی تاثیر صحبت سے تربیت پائی۔
 اگر اب بھی شعیب آئے میتر شانی سے کلمی دو قدم ہے

ویسے تو کوئی شریف اور لطیف فن کامل یک سوئی اور خلوت کے بغیر کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن قلبی
 تربیت کے لئے تو خلوت کا مقام بہت ہی بلند ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نور ہدایت کا سب سے بڑا مرکز بننے والی تھی۔ اور تمام
 انسانیت کے لئے ابلاً بآباد تک ہدایت کا کامل نمونہ۔ اس لئے حضور کے اظہار نبوت سے پہلے کے
 تمام مشاغل بھی ایسے ہی ہیں جیسے بعد نبوت کے مشاغل۔ اور طالب ہدایت کو تربیت سے نور باطن
 کے حصول کی کوشش دریاضت کرنی چاہیے۔ اور اپنی طبع کو نبوت کی طبع کے قریب تر لانا چاہیے۔
 ہو وحب سے اجتناب لازم ہے۔ غیر مفید رسوم سے پرہیز کرنا ضروری، نامناسب ماحول سے کٹ
 جانا۔ اور اپنا الگ ماحول قائم کر لینا۔ ذکر فکر میں بھی مقصود اعلیٰ سامنے رکھنا۔ اپنے فکر کی اصلاح
 کرنا اور اس کی بلند قوتوں کی تربیت اس طرح کرنا کہ تمام کائنات پر فکر انسانی غالب آ جائے۔

ذکر کی قرآنی ترتیب

ذکر کی ترتیب قرآن کریم میں یوں ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ

اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں جب بھی

جَنُوبِهِمْ وَيَفْكَرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرَبْنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ۔

کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب بھی بیٹھتے ہیں اور
بیٹھے بیٹھے بھی ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی
پیدائش میں فکر کرتے ہیں اور خراک اس نتیجہ پر
پہنچتے ہیں کہ اتنا بڑا کارخانہ قدرت نے یوں ہی

نہیں بنایا۔ اس کے پیدا کرنے کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ مقصد اس کائنات کے مقصد و اعلیٰ
یعنی انسان کو ایک ایسے عالم کے لئے تیار کرنا ہے۔ جو اس عالم دنیا سے بے انتہا بڑا ہے اور
اس جہان آخرت میں دنیا میں کئے ہوئے تمام اعمال کی جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے اور وہ ذکر
فکر سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ان کے سینے پر ثواب و عذاب کی صورتیں منعکس ہوتی ہیں۔
ثواب کی امید میں جیتے ہیں اور عذاب سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے دامن پناہ میں آجاتے
ہیں۔ اور کہتے ہیں (اے رب ہمارے یہ سب کچھ تو نے بے کار نہیں بنایا۔ تیری ذات پاک ہے
ہمیں آگ سے بچائیو۔

غائر حرا کی ریاضت بھی سنت نبوی ہے

غائر حرا کی ریاضت خود فطرت کمال کا نمونہ بھی ہے اور امت کے لئے تعلیم بھی ہے۔ اگر معرفت
خداوندی کو مقصود بنایا جائے تو تبتل اور خلوت از بس ضروری ہے۔ اور اس خلوت کی میعاد مقرر نہیں
جب بھی معرفت کے نور سے سینہ چمک اٹھے۔ اور دل کی گرمی اور پیش اپنے وجود سے نکل نکل کر دوسروں
کے قلوب کو گرمانے لگے تو پھر اس نور سے دنیا سے انسانیت کو فیض پہنچانا لازم ہو جاتا ہے۔ اور صاحب
معرفت کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ سرور و دو عالم کی اتباع میں زبان سے اور سینہ کی گرمی سے عقل
کو اور قلوب کو گرم کرنا کہ تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔

جب صیب کبریا کی غائر حرا کی ریاضت ہو چکی۔ تو نور نبوت کی دھیمی دھیمی شعائیں پہلے پہلے خوابوں
کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ خواب آتے۔ بعض خوابوں کی تعبیر نہایت واضح ہوتی

اور بعض خواب ایسے ہوتے کہ خواب میں ایک واقعہ دیکھا اور بیداری میں وہ ہو ہو سلسلے آگیا۔ سچے اور صحیح خواب پیہم آنے لگے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سچی خوابیں آنا نبوت کا چالیسواں خصہ ہے۔

قلبی انکشاف ایک ایسی چیز ہے جس کا بیان بلند ترین کیفیت کا بیان ہے۔ اور کسی کیفیت کا بیان تشبیہی رنگ میں بھی بے حد مشکل ہے۔ شرح صدر سے ایک انسان اپنے اندر وہ کچھ پاتا ہے جس کا وہ ہم گمان بھی اس حال سے پہلے نہیں تھا۔ دنیا و آخرت کے بلند ترین احوال کا ایک دریا سینے میں ابل پڑتا ہے مشاہدات غیب کا ظہور یوں ہوتا ہے جیسے آفتاب کے نکلنے سے کائنات کا ذرہ ذرہ بے حجاب ہو جاتا ہے۔ قلبی مجاہدات کے پٹنے کی دیر ہوتی ہے۔ عالم آخرت سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور قلب انسانی محض اشیاء کو یوں دیکھتا ہے۔ جیسے آنکھ حسی چیزوں کا مشاہدہ کرتی ہے۔ شرح صدر کے بغیر کوئی شخص الہام قبول کرنے کی قوت اپنے اندر نہیں پاتا اور اس کے بغیر کما حقہ اس نعمت سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا۔

نبوت کا نور اور وحی

نبوت کا نور روحانی قلبی انوار میں سب سے زیادہ چمکدار، سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے۔ صاحب نبوت یقین اور معرفت کا ایک ایسا دریا ہے سینے میں رکھتا ہے جس سے ایک دنیا سیراب ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عنایت ہے کہ بلند ترین استعداد پر فیاض مطلق کے خاص فیض سے نازل ہوتی ہے اور پھر انسانی راہنمائی اور ہدایت کا منصب انبیاء علیہم السلام کے سپرد ہوتا ہے اور سعادت مند رو میں اسی وسیلہ سے اپنے اللہ کا قرب و وصال پاتی ہیں۔

جب سرورِ دو عالم کی عمر چالیس سال کی ہوئی۔ اور غارِ حرا میں آنا جانا برابر جاری رہا۔ اور عالم بالا کا باب ہر طرف سے کھلا ہوا تھا۔ تاکہ انسانیئت کی آخری بند نصیبی کا وقت آیا۔ اور خدا کا وہ پیغام جو ہزار سالوں میں مختلف ناموں سے انسانیئت کی بھلائی کے لئے آسمان سے آیا کرتا تھا وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کلام الہی بن کر نازل ہوا۔

جبرائیل علیہ السلام جو آسمانی پیغام پہنچانے پر متعین ہیں۔ پہلی مرتبہ اپنی حقیقی صورت میں سرور دو عالم کے سامنے نمودار ہوئے۔ جبرائیل بہت جلیل القدر اور معزز فرشتہ ہے۔ اور ہزاروں سالوں میں آسمانی پیغام رسالت کی صورت میں انبیاء علیہم السلام کے پاس لاتا رہا ہے۔

جبرائیل علیہ السلام کے چھ سو پہرے ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ نزول قرآن کے وقت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے۔ چھ سو پہروں میں سے صرف دو کھولے۔ اور یہ شاہ پر اس قدر عظیم المرتبت تھے کہ زمین و آسمان کی کوئی دوسری چیز نظر نہ آتی تھی۔ جبرائیل آئے، خدا کا پیغام لائے اور کہا اِقْرَأْ رُطِحِیْءَ حَضْرُوْنِیْ فَرَمَا یَا مَآ اَنْتَ اِبْرَآءِیْ رِیْ طْرُحْنَا نَہِیْ جَانْتَا جِبْرَائِیْلُ نَہِیْ چھاتی سے لگایا اور بھینچا۔ پھر کہا پڑھئے، تب بھی حضور نے وہی پہلا جواب دیا۔ پھر جبرائیل نے سینے سے لگایا اور بھینچا، کہا پڑھئے تب بھی حضور نے یہی فرمایا۔ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے گلے لگایا اور بھینچا اور کہا۔

قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۚ
خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَ
رَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۗ

آپ پڑھئے۔ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے
پیدا کیا۔ جس نے انسان کو جھے ہوئے خون سے
پیدا کیا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا پروردگار بڑا ہی

ملہ ایسی آیات میں بظاہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی برتری نظر آتی ہے۔ حالانکہ جبرائیل علیہ السلام باوجود عظیم المرتبت فرشتہ ہونے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان اور خادم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظہور نبوت سے قبل انوار رسالت کو سرور دو عالم کے سینہ مبارک میں منتقل کرنے سے پیشتر وہ انوار بطور ودیعت اور امانت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سینے میں رکھے گئے تھے۔ کہ وہ زمین پر جائیں اور اللہ کی یہ سب سے بڑی امانت نبی علیہ السلام کے سینے میں منتقل کر دیں۔ جب وہ انوار الہی حبیبِ خدا کے سینے میں منتقل ہو گئے تو جبرائیل علیہ السلام جب سابق خادم نبوت تھے۔ اور سرور دو عالم کا رتبہ بلند سے بلند تر تھا۔

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمَهُ
 کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ اور
 انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔

سب سے پہلے قرآن کریم کی یہ پانچ آیتیں غارِ حرا میں نازل ہوئیں۔ ان آیاتِ کریمہ میں صفاتِ الہی کا بیان ہے۔ انسان کی پیدائش اور اس کی تربیت کا ذکر ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی تربیت ہوتی رہی۔ لیکن وہ ظاہری آنکھ سے مخفی ہے۔ اس لئے ذکر صرف انسانی جسم کا ہوا۔ اور تربیت کے بعد خصوصی نعمتِ علم کی دولت ہے۔ اور علم سے مراد صرف محسوس اشیا کا علم نہیں۔ بلکہ ہر چیز کے مرتبے اور اس کی باہمت کا علم ہے۔ محسوس اور غیر محسوس اشیا کا علم عالمِ دنیا کی چھوٹی بڑی تمام چیزوں کا علم اور عالمِ آخرت کی عظیم الشان نورانی مخلوق کا مشاہدہ اور الہامی علم ہے۔ جو غیب کے مشاہدات اور شرحِ صدر سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ہر وہ چیز جو علم میں آسانی سے آسکتی ہے۔ اور آسانی سے نہیں آسکتی۔ آسانی سے معلوم ہو سکنے والی چیزیں وہ ہیں جو دماغِ انسانی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جو اس ظاہرہ کے مشاہدات ہو سکتے ہیں۔ باقی سب عالمِ آخرت کی کیفیات

باطن کے حواس کی تاثیر

الہامی علوم شکل ترین علوم ہیں۔ ان کے حصول میں بے حد مشکلات موجود ہیں۔ ظاہری حواس ان کے معلوم کرنے اور برواخت کرنے کے قابل ہی نہیں۔

باطن کے حواس کھلے ہوں تب الہامی علوم فہم میں آسکتے ہیں۔ اس واسطے الہامی علوم کی تعلیم کے لئے ایسے یگانہ افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو شرحِ صدر کی دولت سے سرفراز ہوں۔ اور تعلق باللہ کی بنا پر ایسی تاثیرات اپنے اندر رکھتے ہوں جو دوسروں کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کر سکیں۔ وہ انبیا علیہم السلام کی ذاتِ گرامی ہی ہو سکتی ہے کیونکہ انوارِ الہی سے ان کے سینے بھر لو رہتے اور ان کی تربیت بلا واسطہ ذاتِ احد بل بلائہ کی طرف سے ہے۔ ان کے بعد امت کے اولیاء اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے طوب الہامی علوم کو طالبین حتیٰ کے دلوں میں پیوست کر سکیں اور ان حضرات کی تربیت ساکنین اس قابل ہو جاتے ہیں کہ الہامی علوم کے حقائق پر نظریں جمانے لگتے ہیں۔

الہامی علوم کو نقل کرنا ان کی ظاہری حفاظت کے لئے ضروری ہے۔ اور اس مقصد کے لئے الہامی علوم کو عقلی علوم سے گونا گونا گونا پیدا ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ الہامی علوم کا سمجھنا تمثیل کے ذریعے انسانی عقل سے کچھ بعید نہیں۔ اس لئے عقل مند کو دھوکہ لگنے کا سخت اندیشہ ہے کیونکہ اس کی نظریں تمثیل پر رک کے رہ جاتی ہیں۔ اور علم آخرت کے مشاہدہ کا کوئی عکس اس کے سینے پر نہیں پڑتا جس سے وہ شک و شبہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور ہدایت کے نور سے محروم رہتا ہے۔

شرح صدر سے سینے کے آئینے پر برزخی صورتیں منعکس ہوتی رہتی ہیں۔ اس واسطے وہ اسم سے نکل کر سچی کی پہچان آسانی سے کر سکنے کے قابل ہو جاتا ہے اور شک و اور ظن کی الجھنوں میں نہیں پھنستا۔

عقل کو قلب کے تابع ہونا چاہیے

انسان کے اندر متضاد صفات موجود ہیں۔ احتیاج اور بے نیازی جیسی صفتیں اکٹھی رہتی ہیں اور ہر صفت کے خواص اور نتائج جدا گانہ ہیں۔ احتیاج اس کی فطرت میں ہے۔ اپنی ہر ضرورت میں تربیت میں، علوم میں اور قبائلی زندگی میں یہ محتاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نیازی ہونے کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہے۔ اسے اپنے نور بازو پر بھروسہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی عقل کے کرشمے روزانہ دیکھ دیکھ کر اہستہ آہستہ یہ خود اعتمادی حاصل کرتا رہتا ہے۔ اگر یہ خود اعتمادی باطنی قوتوں سے پیدا ہو تب تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ اور اگر صرف ظن و تخمین سے پیدا ہو۔ تو بے چارہ انسان یقین اور بے یقینی کے درمیان پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اور اگر اسباب ظاہری سے شخص کو فراہم ہو جائیں تو پھر یہ کیفیت سرکشی اور طغیان کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ اور سرکشی اور طغیان کا نتیجہ ہمیشہ انسان کی اپنی بہتری کے خلاف جاتا ہے۔ اور ہدایت کی قوتوں سے ایسا شخص صرف نفوذ ہی نہیں رہتا بلکہ ان کے مقابلے میں آجاتا ہے۔ اور ہدایت کے نور کو بھانسنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہدایت کے نور کی فطرت یہ ہے کہ وہ خود بھی چمکے اور سچی پرستوں کو بھی چمکائے۔ آخر کار ایسا شخص جو ہدایت کے مقابلے میں اپنی سرکشی لاتا ہے۔ وہ ایک معین وقت کے بعد ہمیشہ کے لئے ذلت کی موت مر جاتا ہے اور اس کا نام بھی

ہمیشہ حقارت سے لیا جاتا ہے اس واسطے ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ انبیاء کی تعلیمات کی حکمتوں کو اپنے مشاہدہ میں لانے کے لئے قلب کی تربیت کرے۔ اور عقل کو دل کے تابع بنائے۔ ورنہ دنیا کی چند روزہ فانی زندگی کے بعد حیاتِ ابد میں ہمیشہ پھپھائے گا۔ اور اس وقت کی ندامت کچھ کام نہ آئیگی۔

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غارِ حرا سے الہامی

حضرت غارِ حرا سے واپس تشریف لانے تب بھی طبع مقدس پر مشاہدہ ملکوت کی پرہیزگاری کی کیفیت طاری تھی۔ اس حال میں حضور نے فرمایا: *سُوْنِيْ رَبِّيْ كَيْسَلٍ اَرْهَادُوْا* چنانچہ آلِ حضرت کو کبیل اڑھا دیا گیا۔ طبیعت مبارک کو سکون ہوا۔ تو حضرت خدیجہ سے فرمایا خدیجہ! میں ایسے واقعات دیکھتا ہوں کہ مجھے جان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔

بشریت کے تقاضوں سے جب ملکیت کی طرف رجوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بشریت کی روح میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ ملکیت غالب آتی جاتی ہے۔ اس حال میں طبع بشری کو اپنا اضحلال اور اپنی فنا ناگوار ہوتی ہے۔ اور طبع انسانی میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خلافِ عادت لائچی کو جب سانپ کی کیفیت میں دیکھا تو خوف کھا گئے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ اور *لَا تَخَفْ* فرمایا۔ لیکن یہاں تو تمام انبیاء علیہم السلام کی امامت کا منصب تھا۔ اور ملکوت کا دروازہ یک دم کھلا مشاہدہ عالم مثال کے احوال سامنے آئے۔ نبوت کی ذمہ داریاں کندھوں پر دیکھیں۔ تو بے ساختہ یہ الفاظ زبان سے نکلے جیسے کوئی بڑے منصب کو قبول کرنے پر کہہ دے کہ یہ تو بڑی جان بازی اور خطرے کا کام ہے۔

حضرت خدیجہ نے عرض کی۔ نہیں۔ آپ اقربا نوازی فرماتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں۔ بیواؤں، یتیموں، بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں۔ یہاں نوازی کرتے ہیں۔ مصیبت زدوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ

لَهُ يَكْفِيْكَ اَمْرًا قَبْلَ وَلَا تَخَفْ اِنَّكَ مِنَ الْاٰمِنِيْنَ۔۔۔ تو جہہ۔۔۔ اے موسیٰ آگے آؤ اور خوف نہ کرو

آپ ہر طرح محفوظ ہیں۔

آپ کو کبھی غمگین نہیں فرمائے گا۔

حضرت خدیجہؓ نے چاہا کہ ورقہ بن نوفلؓ کے پاس حضور تشریف لے چلیں۔ چنانچہ حضور ورقہ کے پاس گئے۔ ورقہ بن نوفلؓ عیسائی عالم تھا۔ عبرانی زبان جانتا تھا۔ توریت اور انجیل کا ماہر تھا۔ حضور کے حالات سے اپنی کتابوں میں یہی حالات پڑھے تھے۔ فوراً بول اٹھا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اسے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ نے کہا اس دنیا میں جس نے بھی یہ تعلیم پیش کی لوگوں نے اس سے دشمنی کی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور کی خدمت کر سکوں۔

پہلی نماز

جبرائیل علیہ السلام جب قرآن کریم یعنی اللہ جل شانہ کا کلام الہی لے لے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا عملی نمونہ بھی لائے۔ وہ بہترین نمونہ نماز ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے وضو کیا اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو فرمایا۔ پھر محبوبِ خدا اور قاصدِ ربانی نے بل کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے نماز کی امامت کی۔

تسلخ کی ابتدا

قرآن راز الہی ہے اور اسلام دین خداوندی ہے۔ اس راز کے کھولنے کا حکم ہوا۔ اور اس دین کے پھیلانے کے لئے تمام اسباب حرکت میں آئے۔ ایمان سرسبز اعتماد اور یقین کا نام ہے اور چونکہ ایمان کے بعد موجودہ زندگی یکسر بدل جاتی ہے۔ اس لئے اتنی بڑی تبدیلی کے لئے کسی بے انتہا معتمد ہستی پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اور یہ اعتماد ان ہی کو ہو سکتا ہے جو رات دن پاس رہتے ہوں۔ اور وہ گھرو لے اور احباب خاص ہی ہو سکتے ہیں۔ اس کی شہادت سب سے پہلے وہی لوگ دے سکتے ہیں

جو غریب تر رہتے ہوں۔ اس لئے سب سے پہلے وہی لوگ اسلام سے شرف ہوئے جو معتد خاندان سے ہیں۔

اسلام کے پہلے جان نثار

حضرت خدیجہ جن کو پندرہ برس تک حرم نبوی ہونے کا شرف حاصل رہا۔ اور اس شرفِ عظیم سے پہلے بھی وہ آپ کی صداقت اور شرافت کا کلمہ پڑھتی تھیں۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نبوت و رسالت کی تصدیق سب سے پہلے انہوں نے کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ عورتوں کے لئے یہ بہت بڑا شرف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا نبیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ بچپن سے حضور کے دوست تھے۔ اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ صحبت کا شرف حاصل تھا۔ اور یہ شرافت و سعادت میں مکہ بھر میں مشہور تھے۔ نبی دانی کے فن میں ماہر تھے، مالدار بھی تھے، دانا اور نیاں بھی تھے۔ اس واسطے مرجع خلائق تھے۔ جب اسلام لائے تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے۔ شرف لائے مکہ ہریات میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ بعض بڑے بڑے صحابہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی ترغیب سے ایمان لائے۔ مثلاً حضرت عثمانؓ ذی النورین، حضرت زبیر ابن العوامؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ، حضرت طلحہؓ وغیرہ۔

اسلام کی تبلیغ چکے چکے ہوتی رہی اور یہ نور آہستہ آہستہ خوش نصیب لوگوں کے سینوں کو منور کرتا رہا اور مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی۔

پہلے مسلمانوں میں حضرت عمار یاسرؓ، حضرت جناب ابن ارثؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ، حضرت سعد بن وقاصؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت ارقمؓ، حضرت سعید ابن زیدؓ، حضرت عثمان بن مظعونؓ، حضرت عبیدہؓ، حضرت مہیب رومیؓ زیادہ ممتاز ہیں۔

حضرت خدیجہ الکبریٰؓ کے بعد عورتوں میں ان خوش نصیب بیبیوں کو دولتِ اسلام نصیب ہوئی۔ حضرت عباسؓ عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام الفضلؓ اسلام لائیں۔ اسماء بنت عیسؓ، اسماء

بنت ابوبکر صدیقؓ، اور فاطمہ حضرت عمرؓ کی بہن۔

جب یہ راز حقیقت سرور کو بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس یارِ غم گسار کے سامنے پیش کیا۔ تو انہوں نے نہایت خوشی سے حضور کی نبوت کی تصدیق کی، حضرت علیؓ کی عمر اس وقت آٹھ سال کی تھی۔ لیکن قلبی لحاظ سے جوان ہمت تھے۔ فطری استعداد میں بے حد بلند تھے اور نبوت کی گود میں تربیت پائی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ہونے کے باوجود بچوں کی طرح پالا تھا۔ اور صلاحیتیں وہ رکھتے تھے جو اللہ تعالیٰ کے خاص عطیے ہوتی ہیں۔ اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا راز ان کو بتایا۔ تو یہ سننے سے پہلے ایمان لائے تھے۔ حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور بچپن سے حضور کے پاس رہتے تھے۔ آپ کو بھی ان سے محبت تھی۔ اور یہ بھی فداکار تھے۔ آزاد اور باعزت باپ کے بیٹے تھے۔ بچپن میں بعض رہنروں کی غارت گری کا شکار ہو گئے۔ اور غلام بنا لئے گئے اور غلام کے طور پر بکتے بکاتے مکہ میں آئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خرید لیا۔ اور ظہور نبوت سے پہلے یہ ہر نہار غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذر کر دیا۔ ان کے والد اور بعض رشتہ دار ڈھونڈتے ڈھانڈتے مکہ میں آئے۔ اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر زید کو آزاد کرانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید میری طرف سے آزاد ہے اس سے پوچھ لو اگر جانا چاہے تو لے جاؤ۔

والد نے دلا سارے کر پوچھا۔ حضرت زید نے اپنے والد کے ساتھ اپنے وطن میں اپنی ماں اور دیگر عزیزوں کے پاس جانے سے انکار کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چھوڑ نہ سکا۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے

اے آگیا اب تو مجھے لطفِ اسیری صیاد
ذبح کر ڈال مگر قید سے آزاد نہ کر

جب زید کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو وہ فوراً ایمان لائے۔ کیونکہ زیدؓ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا قرآن پڑھتے پڑھتے جوان ہوئے تھے اور انوارِ نبوت ان کے سینے میں گھر کر چکے تھے۔ انہیں اسلام لانے میں کیا تردد ہو سکتا تھا۔

۱۲ حضرت ابوبکر صدیقؓ

ابتداءً اسلام

چالیس برس بعد پاکیزہ اور ہمدردی سے بھری ہوئی زندگی گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض زندگی میں ایک ایسا اضافہ ہوا جس کے لئے آسمان ستاروں کی آنکھ سے مدتوں سے دیکھ رہا تھا۔ زمین کا گوشہ گوشہ منتظر تھا، روح انسانیت بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وقت ایگیا خدا کا خاص راز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام عالم پر آشکارا ہو۔ اور چھ سو سال کی نور ہدایت کی پیاسی مخلوق سیرانی حاصل کرے۔ ہدایت کا نور جو ہمیشہ قیوم و ملک کی حدود کے اندر محدود بن کر انسانیت کے قلوب کو خاص انداز سے منور کیا کرتا تھا۔ اب ان حدود کو توڑ کر روئے زمین کے انسانوں کے قلوب کو منور کرنے کے لئے آسمانوں سے اترا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال غارِ حرا کی تنہائیوں میں اپنے محبوب کا تصور پکا پکا کر اس کے انوار سے اپنے پر نور سینے کے آئینے کو چمکا چمکا کر اس انتہا تک پہنچا یا کہ اب خطابِ الہی مجسم بن کر آپ کے سمع و بصر کو منور کر دے۔ پیغام و کلامِ الہی قرآن کی صورت میں جلوہ گر ہوا۔ آپ نے اس نسخہ کیمیا کو لے کر اور اس امانتِ الہی کو اٹھا کر سب سے پہلے اہل مکہ کو یہ راز الہی بتانا چاہا۔

وہ عالم نور جس کو مادہ آشنا آنکھیں کبھی دیکھ نہیں سکتیں۔ اس کے تمام کلیات اور جزئیات امر اور ربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ عالم جس کی وسعت دنیا کے سمندر سیاہی بن کر گھونہ نہیں سکیں، اس عالم کو جھانکنے اور اس کے عکس صفحہ دل پر قبول کرنے کے نسخے سیکھ لینا کیمیا گری نہیں تو اور کیا ہے۔ دنیا کی کیمیا گری تو مادے کو مادے میں تبدیل کر سکتی ہے لیکن یہ کیمیا گری مادے کو اللہ جل شانہ کے نور میں تبدیل کر سکتی ہے۔

رازِ کوراز کی شکل میں پیش کرنا خود راز اور بھید کی فطرت کا تقاضا ہے۔ انسانیت کے قلوب کو عرشِ اعظم کی دستیں بخشنے والا راز پہلے عرش کی پہنائیوں سے زمین پر اترا۔ پھر جبلِ نور (غارِ حرا) کی بلندیوں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آیا یہی انسانیت کے کھوٹ نکالنے والا

اس کی فطرت کی پستیوں کو بلندیوں سے بدلنے والا اور اس کے روگی جسم کو شفا بخشنے والا۔ اور یہی رازِ الہی آدمی کے جسم کو پر لگایا گیا کہ یہ اتر کر زمین کی پستیوں سے عرشِ اعظم کی بلندیوں تک پہنچ جائے اور اپنے محبوب کے جلوے کھلی آنکھ سے دیکھے۔ یہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا
مرادیں غریبوں کی بر لانے والا
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا
اتر کر سراسے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

(عالی)

پوشیدہ عبادت

اسلام نہایت رازداری سے پھینتا رہا اور جو لوگ اسلام قبول کرتے وہ بعض گھاٹیوں میں حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر عبادتِ الہی کرتے۔ پہاڑ کی گھاٹیاں عبادتِ خداوندی کے لئے چن لی گئیں۔ اور بعض صحابہ کے گھر مل کر یادِ الہی کرنے کے لئے مخصوص کر دیئے گئے تھے چنانچہ حضرت ارقم کے گھر میں جو کعبۃ اللہ کے قریب تھا سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکٹھے ہو کر عبادتِ الہی میں مشغول رہتے تھے۔ اور اس طرح صحابہ حضور کے سینے کا نور اپنے سینوں میں لیتے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے حضور کو ایک گھاٹی میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس نئے طرز کی عبادت پر وہ حیران رہ گیا۔ پوچھا یہ کیسی عبادت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عبادت ہے۔ ابو طالب نے کہا آپ بے شک اس کو اختیار کریں لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔

تدریجی ترقی

اسلام دنیا میں آیا۔ رومانیت اور معنویت کے تمام اسباب اپنے ساتھ لایا۔ پیغمبر کی تدریسِ اصل میں خدا کی تدریس ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ ہر پودا خواہ کیسا عالی شان درخت بننے والا ہو

تہدیرت بڑھتا ہے۔ پہلے بالکل پھوٹا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ خوراک ملنے اور حفاظت پانے سے بڑھتا جاتا ہے۔ تا آنکہ وہ تعجب ناک بڑائی حاصل کر لیتا ہے۔

یہی حکمت تھی اسلام کی تدریجی ترقی میں کہ پہلے تین سال تک اسلام کی تبلیغ نہایت رازداری سے ہوتی رہی اور جو لوگ فطرتاً صالح اور پاک باز تھے۔ نیز بت پرستی سے نفرت کھا چکے تھے اور دین حق کی تلاش میں تھے یا جو پاک باز، بلند فطرت اور مصائب زمانہ سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے تھے۔ وہ اسلام کی طرف والہانہ بڑھے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

شکستہ دلی کا فوری مدد جو قدرت کی طرف سے ملتا ہے وہ قبول حق کی قوت ہے کہ دل شکستہ

حق کی آواز پر فوراً لبیک کہتا ہے۔

فطرتِ وحی

تعلق باللہ، مشاہدہ حق اور شرح صدر کی دولت وہ دولت ہے جس کا جواب دنیا میں نہیں۔ اور لذتِ سرور سے بھری بھری کیفیات اخلاص و محبت کے عجیب و غریب حالات صرف اسی دولت سے گانہ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بلند ترین مرتبہ یعنی نبوت و رسالت کی آخری بلندی اور اس کے احوال کا اندازہ تو کسی بشر کو ہو ہی نہیں سکتا۔ خود ذاتِ الہی محبت کے اضطراب کو دیکھنا پسند فرماتی ہے۔ اور یہ کیفیات عجیب و غریب و ہجر دونوں میں اپنا رنگ دکھاتی رہتی ہیں لیکن ہجر میں تو یہی اضطراب کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور بے چینی اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی اتری۔ محبوبِ حقیقی نے کلام فرمایا۔ اس کلام کی لذت اس کا سرور اور الغیب کے مشاہدہ کی صورت جو نزولِ وحی سے وابستہ تھی وہ ظاہر ہوئی اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد کے موافق بابِ حجت کھلے۔ لیکن پھر کچھ عرصہ تک جو وحی الہی رک گئی۔ تو حضور سرورِ کونین پریشان رہنے لگے۔ روایات میں ہے

کہ اس قدر پریشانی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دیں اور سخت گھبراہٹ میں رہنے لگے۔ تا آنکہ محبتِ الہی رحمی کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ مقررین الہی یعنی صوفیاء کے احوال میں ایک حال ایسا ہے جس کو قفس کہتے ہیں۔ اور اس حال میں مشاہدات بند ہو جاتے ہیں۔ احسانی کیفیات رک جاتی ہیں۔ عالم علوی کی نشا ساطح پر عالم سفلی کے اثرات غالب ہو جاتے ہیں۔

نَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ط
بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا
جب کسی سالک پر قفس کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی دل تنگی اور پریشانی کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ بے پایاں فضاؤں میں اڑنے والا شہباز اپنے آپ کو ایک بند پنجرے میں محبوس پاتا ہے اور بے چارگی کے عالم میں وقت نہایت تنگی سے گزارتا ہے۔ لیکن قدرت کی آواز اس تنگی میں اُسے صبر کی تلقین فرماتی ہے۔

تندی بادِ مخالف سے نہ گھبرائے عقاب
یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے
تا آنکہ بابِ رحمت کھل جاتے ہیں۔ بدائی اور ہجر کے تاثرات رخصت ہو جاتے ہیں اور تعلق باللہ اور مشاہدہ حق کی پہلی کیفیات نئے جلوؤں کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں۔

اعلانِ یربیب کا حکم

تین برس میں اسلام کا نور بہت سے قلوب کی گہرائیوں کو منور کر چکا تھا۔ امیرِ غریب چھوٹے بڑے اسلام کی خوبیوں اور ایمان کی لذتوں سے آشنا ہو چکے تھے۔ تا آنکہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اب آپ اعلانِ یربیب کی تبلیغ کریں۔

اے کلی والے اٹھو اور خدا کے ہناب سے

لوگوں کو اڈاؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی اور

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ

وَرَبِّكَ فَكُنْ وَتَبَّ بَدِكْ فَطَمَسْ

وَالرَّجْزَ فَالْحَجْرُ - وَلَا تَكُنْ

عظمت بیان کرو اور اپنے لباس کو پاک مانت

رکھو۔ اور درختوں و شیرہ کی گندگی اور نجاست سے

تَسْتَكْبِرُ ۝

اگ ہوجاؤ۔ اور احسان اس لئے نہ کرو کہ اس کا زیادہ بدلہ چاہو۔

دوسری آیت نازل ہوئی۔

اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ ۝

عوام و خواص کی حالت

پروے کی دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس کو معلوم! انسان کے حواس ظاہری نے اسے ایسا معروفت کیا اور دھوکہ دیا کہ اپنی حقیقت بھی فراموش کر بیٹھا۔ عالم کو جمادات، نباتات، حیوانات تک محدود کر دیا اور انسان کو بھی ایک ہوتا چلتا حیوان فرض کر کے اس کی حیوانی ضروریات کو پورا کرنے پر اپنی تمام کوششوں کو منحصر کر لیا۔

ہزار افسوس ہے اس ترقی یافتہ زمانے کے نفس پرست اہل دنیا کی ان کوششوں پر جن کے ذریعے یہ انسان کی حقیقی بندیوں کا خود انکار کرتے اور لوگوں سے انکار کر داتے ہیں۔ اور بادیت کے غلبے کی وجہ سے روح انسانی کے کمالات کو بھی عجائبات مادہ تصور کرتے ہیں۔ اور ابدالآباد کے گھلٹے اور خاسے کا سامان اپنے لئے تیار کرتے ہیں۔

ان کو روح کی ابدی زندگی سے انکار ہے۔ اور عالم روح میں روحوں کے جانے کا بھی انکار ہے اور وہاں کے دوگونہ حالات کا بھی انکار کہ نہ عذاب ہے نہ راحت و آرام۔ بلکہ انبیاء کی تعیبات کو یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو یہ خیال آرائیاں ہیں۔

اپنے ظن و تخمین کے بنائے ہوئے ڈھکوسلوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور صداقت عظمیٰ جو شرح صد سے واضح ہوتی ہے اور روح انسان کی حقیقی میراث ہے۔ اس کا انکار خود بھی کرتے ہیں۔ اور اپنی طبیعی تعیبات سے لوگوں سے بھی کر داتے ہیں۔ حالانکہ اہل حق کی غیر محصور تعداد اپنے چشم دید حالات کو بیان کرتی ہے۔ اور شاہدہ حق کی تفسیر کھولتی ہے۔

کوہ صفا پر پہلی دعوتِ حق

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کا حکم آ گیا کہ آپ اب ایمان کے رازوں کو کھول کھول کر بیان کریں۔

فَاُصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنَّهُمْ عِندَ اللَّهِ
لَمَكْرُوهُونَ ۚ (سورہ النحل)

امراہی کو کھول کر بیان کریں اور مشرکوں کی
پیدا نہ کریں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور قریش کو آواز دی۔ ایک بھاری مجمع اس آواز پر اکٹھا ہو گیا۔ اب وہ منتظر تھے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے قریش کی جماعت! اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب دشمن کی فوج موجود ہے اور وہ تم پر چاٹک حملہ کر دے گی۔ تو کیا تم اس بات کا یقین کر دو گے، سب نے کہا ہم ضرور یقین کریں گے۔ کیونکہ آپ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ اور کبھی خلاف واقعہ بات نہیں کی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ میں اس کا رسول ہوں۔ اور ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے نتائج اچھے اور بُرے سب ملنے والے ہیں۔ اگر تم میری باتوں کو نہ مانو گے تو تم پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ اس خوبصورت تخیل کے باوجود اور مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر تاثیر ارشاد کے باوجود ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جو اس مبارک آواز پر لبیک کہتا۔ سب بڑبڑاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابوہب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا لیکن سخت برہم ہوا۔ دراصل اسلام اور ایمان کے تمام حقائق ایسے ہیں جن کا تعلق ہماری حیاتِ دنیا کے ظاہری فوائد سے بہت کم ہے اور ان حقیقی فوائد کا سمجھنا عقل ظاہرین کے لئے بے دشوار ہے اور اس کے مقابلے میں باپ دادے کے مذہب، ماحول کے فوائد، اپنی خواہشات اور وقت کے تمام تقاضوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور طبع انسانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نقد فوائد اور محسوس لذات و سرور کے مقابلے میں بے وسروں اور دیر سے حاصل ہونے والے منافع کی پروا نہیں کرتی۔ اس لئے ایمان لانا اور اخلاقی

فرائض کو پورا کرنا بے حد مشکل ہے۔

بنی ہاشم کو دعوتِ اسلام

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی یہ حالت دیکھی کہ ہدایت قبول کرنے کی قوتیں کس قدر مردہ ہو چکی ہیں تو اپنے تمام اعزہ و اقربا کو ایک عام دعوت دی کہ سالِ تہاب کے ساتھ خون کی قربت کی وجہ سے شاید یہ جلدی متاثر ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرمانِ خداوندی کا پہنچانا ضروری تھا۔ (وَ أَنْزَلْنَا عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝)

بنی ہاشم کے تقریباً پالیس مرد اس دعوت میں شریک ہوئے۔ کھانے وغیرہ سے نارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اے بنی ہاشم! دنیا و آخرت کی بھلائی کے لئے میں جو کچھ تمہارے واسطے لایا ہوں۔ آج تک کوئی شخص اپنی قوم کے لئے ایسی نعمت اور بے بہا دولت نہیں لایا۔ کون ہے تم میں جو اس امرِ عظیم میں میرا ساتھ دے؟ مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ اور کوئی کچھ نہ بولا۔ اس وقت حضرت علیؓ کی عمر تیرہ برس کی تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ! اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں۔ میری آنکھیں دکھتی ہیں۔ اور میری ٹانگیں تپتی ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضرت علیؓ کی اس بات پر لوگ متعجب ہوئے اور ہنس پڑے۔ اور بعض نے ابو طالب سے مزاح کے طور پر کہا کہ اب تم اپنے بیٹے کے فرمانبردار بن جاؤ۔

بہر حال سب قریش مکہ اور بنی ہاشم نے ہدایت کے قبول کرنے پر اسی سرد مہری کا ثبوت دیا جو تمام انبیاء کے مقابلہ میں ان کی قومیں دیتی چلی آئی ہیں۔

حرمِ کعبہ میں توحید کا اعلان

اور اسلام میں پہلی شہادت

سردردِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ تبلیغ سے مسلمانوں کی تعداد پالیس سے کچھ نائد ہو چکی تھی

اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں توحید کا اعلان فرمادیا۔ ایک جمع سالگ گیا۔ اہل مکہ سخت برہم ہوئے۔ اور کائنات کے محسن کو تکلیف دینے کے درپے ہو گئے۔ اس حالت میں حارث بن ابی عاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب گھر میں تھے۔ جب انہوں نے سنا تو دوڑے ہوئے حرم میں پہنچے۔ چاروں طرف سے ان پر تلواریں پڑنا شروع ہو گئیں اور وہ وہیں شہید ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں یہ پہلی قربانی اور اولین شہادت تھی۔

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

بہ جرم عشق توام سے کشند و غوغا ایست تو نیز بر سر بام آ کہ خوش تماشا ایست

جوں جوں اسلام پھیلتا گیا توں توں توں کے پجاری، دولت مند اور منصب کے بھوکے کفار کی دشمنی اسلام سے بڑھتی گئی۔ کعبۃ اللہ کی وجہ سے قریش کا عرب بھر میں اقتدار تھا۔ لوگ حج کرنے آتے اور ان کی عظمت کا سکہ اپنے دلوں پر لے جاتے۔ ان کی تجارت عرب کے چاروں طرف تھی ان کے تجارتی قافلے اس زمانے میں امن و امان سے آتے جاتے۔ جب رہنہنی اور لوٹ مار کا بازار ہر طرف گرم تھا۔ گویا قریش کو مذہبی اقتدار حاصل تھا۔ اور وہ اپنی دولت اور اپنے مذہب کو کسی صورت میں خطرہ میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ رب العالمین کی عبادت خود کرنا تو بجلے خود رہا دوسروں کو کرتے دیکھ نہیں سکتے تھے۔

عبادت کیا ہے؟

بت پرستی اگرچہ انسانیت کی توہین ہے لیکن دراصل ایک کم ظرف اور پست خیال دنیا پرست رنگ آلودہ دل رکھنے والے انسان کے جذبہ پرستش کی تسکین کے لئے اس سے زیادہ قریب کا کوئی دوسرا ذریعہ تسکین ہو نہیں سکتا اور پرستش ہی ایک لطیف جذبہ ہے جو انسانیت کو آسمانی ماننت کے طور پر حاصل ہوا۔ اور فطری طور پر ہر شخص اپنے تمام عزیز ترین اور مفید ترین جذبات کو اس جذبہ کے تابع رکھنا چاہتا ہے۔ آبا و اجداد کی عزت بے شک ہر شخص کو عزیز ہے۔ اپنی قوم اور قبیلے کا

وقار ہر شخص دل سے چاہتا ہے۔ دولت کی حفاظت ہر ایک کو مطلوب ہے۔ لیکن اپنے مذہب کی آبرو یعنی اس طریقے کی حفاظت جس سے انسان کے جذبہ پرستش کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ باقی تمام چیزوں سے اسے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اپنی خواہشات سے اور ان ابواب سے جو خواہشات پورا کرنے کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ اس قدر محبت کرتے ہیں اور اس دالہانہ جوش و خروش باطنی سے ان کی چاہت میں جلتے ہیں کہ پوجا کے جذبے کی تسکین اپنی ہی خواہشات میں ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔

اَفَسَرَّآیْتِ مَنِ اتَّخَذَ الْاِلٰهَہٗ هَوَآءًا

بھلا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات

نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔

دسورہ الجاثیہ

حق اور باطل کی جنگ

حق کی مخالفت کیوں ہوتی ہے؟

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چہ راع مصطفوی سے شہر زبولہ سی
شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی اور وہ راندہ بارگاہ ہوا تو اس نے اپنی عبادت کے صلے میں اللہ جل شانہ سے معافی حاصل کرنے کی بجائے قیامت تک کی زندگی مانگ لی۔ اور آدم دشمنی کو اپنی زندگی کا مقصد ٹھہرایا۔ اور بھرے دربار میں یہ اعلان کر دیا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے مجھے ذلیل کیا گیا ہے اس لئے میں بھی اس ذلت کا انتقام خود آدم سے اور تاقیامت اولاد آدم سے اس طرح لوں گا کہ اس مسجد ملائکہ کی اولاد کو تیرا سجدہ نہیں کرنے دوں گا۔ اور تیری ناشکری پر آمادہ کروں گا اور تیری نافرمانی جس صورت سے بھی ہو سکے گی کراؤں گا۔ اس تمام واقعہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكَ ثُمَّ صَوَّرْنَاكَ

اور ہم ہی نے تم کو پیدا کیا۔ پھر تمہاری خاص

ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
فَسَجَدُوا إِلَّا ابْنِيسَ طَسْوَيْكُنْ
مِنَ السَّاجِدِينَ ه قَالَ مَا مَنَعَكَ
أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ط قَالَ أَنَا
خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَ
خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ه قَالَ فَاهْبِطْ
مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ
فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ
قَالَ انظُرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ ه قَالَ
إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ه قَالَ فَمَا
أَغْوَيْتَنِي لَأَتَّعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطًا
الْمُسْتَقِيمَ ه ثُمَّ لَاتَيْنَهُمْ مِنْ
بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ه
قَالَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا مَذْمُومًا مَذْحُورًا
كَمَنْ نَبَعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ه (سورہ الاعراف)

صورت بنائی۔ پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم
کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابیس سجده کرنے
والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ جب ہم نے تجھے حکم دیا تھا تو کس چیز نے
تجھے آدم کے سجدہ سے روکا۔ وہ کہنے لگا کہ میں
آدم سے بہتر ہوں۔ کیونکہ تو نے مجھے آگ سے
پیدا کیا ہے۔ اور آدم کو مٹی سے، اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ تو بہشت سے نیچے اتر جا۔ تیری اتنی
ہستی نہیں کہ تو بہشت میں رہ کر تکبر کرے۔ تو نکل جا
بے شک تو ذیلیوں میں ہے۔ (شیطان) کہنے
لگا۔ مجھے آپ ہمت دیں اس روز تک جب لوگ
دوبارہ زندہ کئے جاویں گے۔ اللہ جل شانہ نے
فرمایا تجھے ہمت دی جاتی ہے۔ شیطان نے کہا
جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا۔ تو راب میں
ان کے لئے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھے جاؤں گا۔
پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا۔ پیچھے سے آؤں گا
دائیں سے آؤں گا۔ بائیں سے آؤں گا۔ اور تو
ان کی کثرت کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔

اللہ جل شانہ نے فرمایا تو بہشت سے راندہ بارگاہ ہو کر نکل جا۔ جس نے تیری پیروی کی۔ میں تم
سب سے (سب کو ایک جیسا سمجھ کر) جہنم بھروں گا۔

اولاد آدم کا نیکی چھوڑنا اور برائی اختیار کرنا یہ سب شیطانی ہتھکنڈوں کا نتیجہ ہے۔ اس دشمنی سے

بچنے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ حق کی حمایت ہے لیکن شیطان کو مکی کچی گولیاں کھیلا نہیں۔ اس نے حمایت حق ہی کی مخالفت انسان سے کرائی۔ اور تمام انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری پر اس دقت کے بااثر انسانوں نے ان کی مخالفت کی۔ اور آواز حق کو بے اثر اور ناکام بنانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔

باطل کا یہ دستور چلا آیا ہے کہ وہ حق کی آواز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ وقتی اقتدار۔ دولت اور قوت کا نشہ اس مخالفت حق میں اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں۔ انسانی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی باہمی رقابت جس نے قابیل کے ہاتھوں یابیل کو قتل کرایا۔ قوم نوح علیہ السلام نے اپنے الوالعزم پیغمبر کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اور ساڑھے نو سو سال کی پیغمبرانہ تبلیغ کے نتیجے میں کل اسی آدمی ایمان لائے۔ اور اس نافرمانی کے نتیجے میں تمام قوم طوقان کی نذر ہو گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب علم توحید بلند کیا اور قوم کو بت پرستی اور شخصیت پرستی سے منع کیا تو نرود شاہ بابل اور اس کی قوم نے مخالفت میں سختی اور تشدد کا دروازہ کھولا دیا اور اللہ کے خلیل کو قسم قسم کی ایذاں دیں۔ بتوں کی حمایت میں مرد حق، خلیل اللہ کو آگ میں گرا دیا۔ بالآخر باطل کا زور ٹوٹا اور حق کامیاب ہوا۔

حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان کی قوم بے حیائی پر کمر بستہ تھی کئی قسم کے فسادات ان میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بد کرداریوں سے منع کیا۔ و مبارز نہ آئے۔ اور پیغمبر خدا کی مخالفت کی اور عذاب الہی کو دعوت دی عذاب الہی ان پر آگیا۔ آسمان سے پتھر برسائے گئے۔ اور ان کی بستیاں الٹ دی گئیں۔ اس قوم کا جو حشر ہوا دنیا جانتی ہے۔

فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے جو جو مقابلے کئے وہ قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان کر دیئے ہیں۔ ایک طرف فرعون کی قوت، جبروت اور نخوت و غرور۔ دوسری طرف مفسد اللہ کا نام اور ہدایت کا پیغام تھا۔ فرعون کبر سے باز نہ آیا۔ اور وہ اسباب تکبر کی موجودگی میں باز بھی کیسے سکتا تھا۔ خدا کا غضب جوش میں آیا اور پیغمبر ظلم و ستم کے بدلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی مخالفت کی وجہ سے اور ہدایت کو ٹھکرایا دینے کی پاداش میں نہ صرف فرعون اور اس کے خاندان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ بلکہ ساری قوم ہلاکت کے گھاٹ اتر گئی۔

عاد اور ثمود کی قومیں جن کو اپنی بسااست اور اپنی صنعت پر ناز تھا اور درحقیقت وہ تھے بھی ایسے ہی۔ ان سب نے انبیاء کی مخالفت کی۔ ان کو ستایا۔ ہدایت کو ٹھکرایا اور من مانی کارروائی کرتے رہے۔ لیکن غافل تھے اپنے کرتوتوں کے بدلے سے کہ اللہ کا غضب انہیں کسی نہ کسی صورت آئے گا۔

سَالَتْ قَدُ وَقَعَتْ عَلَيَّكَ مِنْ رَبِّكَ كُذُ

حضرت ہود علیہ السلام نے کہا تم پر تمباہے پورے گا

رَجُسٌ وَعَظْبٌ (سورہ الاعراف)

کی طرف سے عذاب اور غضب کا فیصلہ ہو چکا۔

فَاخَذَتْهُمْ السَّيْلُ كَمَا أَهْبَأْتُمْ

پس ان کو زلزلے نے آیا۔ اور اپنے گھروں میں

دَارِهِمْ جَاثِمِينَ (سورہ الاعراف)

اونہ سے پڑے رہ گئے۔

قریش کی مخالفت کے اسباب

قریش مکہ کی مخالفت کے ظاہر اسباب کچھ ہوں۔ ہدایت کی آواز کے خلاف باطل کا بھرپور اٹھنا تمام اسباب مخالفت میں اول درجے پر ہوتا ہے۔ جس طرح جسم انسان میں بیماری باہر سے نہیں آتی بلکہ خود انسان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ اسی طرح انبیاء کی مخالفت اور نورد ہدایت سے دشمنی، مگر اسی اور ضلالت کی بیماری کفار کے اپنے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔

بے شک بنی ہاشم کی رقابت دوسرے قبائل قریش سے موجود تھی۔ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی باہم آویزش سے بھی انکار نہیں۔ قریش سرداروں کی ظاہری عزت اور وقار بھی کسی کی عظمت کے قبول کرنے میں اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ بت پرستی کی آباہی عادات کو چھوڑنا بھی دل و دماغ پر گراں تھا لیکن جہاں یہ تمام اسباب نہیں ہوتے وہاں ہدایت کے نور کو کفر کی آنکھیں محبت سے کب دیکھتی ہیں۔

انبیاء علیہم السلام دنیوی جاہ و جلال اور حیات دنیا کی دلچسپیوں سے ہمیشہ نفرت کرتے رہے۔ اور اپنی تمام زندگی امن و سلامتی اور مخلوق خدا کی خیر خواہی میں گزار دی۔ لیکن اس کے باوجود کفر اپنے

گمراہ چیلوں کو ان پاکبازوں کی مخالفت پر لاکھڑا کرتا رہا۔ اول ادل قومی اور مذہبی عناد اور دشمنی کو سامنے رکھ کر کفار قدم مارتے رہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بذبات، ذاتیات کی طرف بڑھ کر گئے یہاں تک کہ ہمیشہ ہر مخالف اپنے وقت کے پیغمبر کو اپنا ذاتی دشمن سمجھتا رہا۔ اور مرنے مارنے پر کمر بستہ رہا۔

سروردو عالم کی مقدس زندگی

بالکل یہی حال مکے میں تھا۔ اہل مکہ سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھتے چلے آتے تھے۔ زندگی کے کسی حصے میں حضور کے کسی ایک فعل پر بھی انہیں انگشت نمائی کا موقعہ نہیں ملا تھا۔ آپ کی زندگی گلاب کا پھول تھی جس کا حسن اور خوشبو ہمیشہ دل کو لہجاتے رہے۔ اور اس بے اعتمادی کے دور میں بھی اعتماد کی یہ کیفیت تھی کہ قوم نے الامین کا لقب بھرے مکے میں صرف آپ ہی کے لئے تجویز کیا۔ اہل مکہ کو حضور کی ذاتی شرافت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ حجر اسود کعبۃ اللہ کی دیواروں میں رکھنے کے وقت بیک آواز سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ تسلیم کر لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔

چالیس سال تک اہل مکہ ہر طرح سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے مطمئن تھے لیکن پیغام ہدایت کے سنتے ہی مکہ والوں کی نظریں بدل گئیں۔ دل کدورت سے بھر گئے اور دشمنی کی آگ سینے میں بھڑک اٹھی۔ اور مخالفت کا جو حربہ بھی وہ استعمال کر سکتے تھے گزرے۔

لیکن سنت اللہ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ حتیٰ کی نصرت فرماتے ہیں اور حتیٰ ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ الْحَقُّ يَغْلِبُ الْوَالِهِيْنَ (حق غالب ہی رہتا ہے مغلوب نہیں ہوتا) لیکن ابتدا میں کفر کی آندھیاں اس نذرِ شور سے چلتی ہیں کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ حتیٰ کے چراغ کو بجھایا جا رہی ہیں۔ لیکن جس قندیل کو خدا کے نور نے روشن کیا ہو اسے کون بجھائے۔ ہمیشہ اس آسمانی نور کے بدخواہ اپنی دنیا و آخرت برباد کرتے رہے اور خدا کے غضب نے ان کو اچانک آلیا۔ وہ عذاب الہی سے بچ نہ سکے۔ اور اگر عبرت پذیر نگاہ ماضی کے احوال پر غور کرے تو ہدایت کے نور کے مقابلے میں رکشی کی ظلمت ہمیشہ سینہ سپر رہتی

قرآن نے فرمادیا کہ

تم اور جن چیزوں کو تم پوجتے ہو یہ سب جہنم
کا ایندھن ہیں۔

اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ حَصَبٌ
جَهَنَّمَ (سورہ انبیاء)

قریش کی برا فروختگی

اس اعلیٰ تہذیب سے اور اپنے بتوں کی مذمت سے کفار کا غیظ و غضب اور بڑھ گیا۔ اور وہ ابوطالب کے پاس آئے۔ اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، ہمیں بسوقوف کہتے ہیں اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ بتاتے ہیں۔ اس میں ہمارے مذہب اور قوم کی توہین ہے۔ آپ انہیں منع کریں۔ کہ وہ اس کام سے باز آجائیں۔ قریش کے تمام رؤسا اکٹھے ہو کر آئے۔

سرداران قریش کا وفد جناب ابوطالب کی خدمت

یہ لوگ وفد کی صورت میں جناب ابوطالب کے پاس پہنچے۔ عقبہ بن ربیعہ۔ شیبہ۔ ابوسفیان۔ عاص بن ہشام۔ ابو جہل۔ ولید بن مغیرہ۔ عاص بن دائل۔ ان سب نے مطالبہ کیا کہ آپ جس طرح بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روک دیں۔ ورنہ ہم سب آج سے آپ کے بھی مخالف ہیں۔ اور یہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ پھر تمہارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ ابوطالب نے جب یہ حال دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اور نہایت متانت سے آپ سے عرض کیا۔ اے ابوطالب کی جان! قریش اب تحمل نہیں کر سکتے۔ اور میرے کنبہ سے تمام قریش کی مخالفت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے آپ مجھے تمام قریش کے مقابلہ سے بچائیں۔ اور اسلام کی تبلیغ پھوڑ دیں۔

جناب ابوطالب کی گجرات کے بعد ان کا حوصلہ

ابوطالب کا وجود حضور کے لئے ایک بھاری پشت پناہ تھی۔ جب آپ نے دیکھا کہ تکلیت الہی

سے یہ سہارا بھی ٹوٹ رہا ہے۔ تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اور فرمایا کہ چچا جان! خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دیں۔ اور کہیں کہ میں تبلیغ حق سے باز آجاؤں تو ایسا کبھی نہ ہوگا۔ یا تو اللہ تعالیٰ ہی کو غالب فرمادیں گے یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان جان آفریں کے حوالے کرے گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوصلہ و بہمت نے ابو طالب کے اوسان بحال کر دیئے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے سنبھل گئے۔ اور کہا آپ جو چاہیں کریں۔ کسی کی مجال نہیں کہ آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔

صرف ایک سہارا کافی ہے

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ
میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا
رب ہے۔ (سورۃ ہود)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا کام انتہائی جاں بازی کا کام تھا۔ پیغام حق اس سرزمین میں پہنچانا جہاں باہر کی مخالفت کے علاوہ خود گھر میں مخالفت اور اسلام دشمنی پورے زوروں پر تھی خود ابوہب حضور کا ارشاد سن نہیں سکتا تھا۔ اور یہ شخص کتے کا سردار اور سردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ چونکہ سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی گود میں تربیت پائی تھی۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت تھی اور ابو طالب کو جناب عبدالمطلب کی وصیت بھی یاد تھی۔ اس لئے وہ باوجود اختلاف مذہب کے پوری عزت اور جان نثاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و عزت کی حفاظت کر رہے تھے۔ لیکن جب دیکھا کہ سارے کتے کی مخالفت مولیٰ جا رہی ہے تو اس بوجھ کو بھاری سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ناتوانی کا اظہار کر دیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ زمینی سہارے سب کے سب معدوم ہو گئے۔ صرف ایک سہارا باقی رہ گیا۔ اور وہ تھی ذات رب العالمین جل جلالہ۔ جو اپنے مقربین کے ظاہری سہارے خود توڑ دیتے ہیں۔ اور اس ایک چیز کے لئے زنگ زنگ کے امتحانات لئے جاتے ہیں۔ کہ دیکھیں کسی دوسرے سہارے کی بھی ان کے دل میں کوئی قیمت ہے!

لے اس عنوان کی ذیلی سرخیاں نشانِ ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

پھر اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔

ہم نہیں ضرور آنا کر چھوڑیں گے۔ کسی بھی چیز سے
آزائیں۔ خوف دے کر آنائیں گے۔ اور بھوک
دے کر بھی۔ اور مال و جان میں نقصان دے
کر بھی آنائیں گے۔ اور پھلوں میں گھاٹا دے کر
بھی۔ اور اسے نبی اہل اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری
دی ان مبر والوں کو کہ جب کئی مصیبت ان پر
آئی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے واسطے ہیں۔ اور اسی ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

وَلَنْبَلُوَنَّكُمْ لِسْتِي مِنْ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالضَّمَمَاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مُصِيبَةٌ
قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۝ سورة البقرة
آئی۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم اللہ کے واسطے ہیں۔ اور اسی ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔

صبر اور معیت الہی

خوف اور اطمینان دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ کسی سہارے کے بغیر ان کا مقابلہ مشکل ہے۔ خوف اور
اطمینان دے کر اور مال و اولاد اور دوست احباب کے سہارے لے کر دل کی کیفیت دیکھنا کسان کے
بغیر بھی کسی سہارے پر بھروسہ ہے کہ نہیں۔

بس یہاں کیفیت کا امتحان ہے۔ بلند کیفیت کے مجاہد صبر و سکون اور دل جمعی سے رہ کر اپنے مولا کریم
کے درمیان سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اور انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کی طرف سے کب امداد پہنچے گی
اور بے کسی کا یہ حال کب بدلے گا۔

مبر والوں کے لئے اس سے زیادہ اور کیا خوش خبری ہو سکتی ہے کہ محبوب حقیقی جنت کی اس
دنواز آواز سے ہر وقت مبر والوں کا دل بڑھاتے ہیں۔ اور ان الفاظ سے اپنے قرب کی بشارت دیتے
ہیں۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝ سورة البقرة بے شک اللہ مبر والوں کے ساتھ ہے، لیکن اس معیت کے
ساتھ ساتھ اِلَّا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ خَيْرٌ ۝ سورة البقرة، آگاہ رہو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد ابھی آیا چاہتی ہے
کی بشارت سے دل جوئی بھی ذرا مانی جانی ہے۔ حضور بسمو رکونین علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

نَحْنُ مَعَايِشُ الْأَنْبِيَاءِ أَكْثَرًا
ہم پیغمبروں کی جماعت کو خدا کی آزمائش سے
بلاؤ۔ زیادہ سخت ہوا کرتی ہے۔

یہ آزمائش اس صورت میں آئی کہ مکے کے درو دیوار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانِ اہل
سے حصہ پانے کی بجائے دشمنی پر اتر آئے۔ اور ہر طرح کی ہمدردیاں آپ سے جدا ہو گئیں۔

صبر کے اور امتحانات

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور تبلیغ اسلام میں سرگرم رہے اور آپ کی کوششوں میں ذرہ برابر
فرق نہ آیا۔ قریش بچے ہوئے تھے۔ اور ہر قسم کی تکالیف دینے پر تلے ہوئے تھے۔ اس حال میں
تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا ارادہ بھی کر لیتے۔ لیکن حرب نجار اور دوسری فوجی جنگوں
نے ان کی قوت کو بڑا ضعف پہنچا دیا تھا۔ اور یہ جانتے تھے کہ نبی ہاشم سے یہ مقابلہ ہنگام پڑے گا۔
اور اتنا قسم کی آگ بھڑک کر سارے مکے کو اپنی پیٹ میں لے لے گی۔ اس لئے وہ اس ارادے
سے باز رہے۔ لیکن باقی ہر قسم کی تکلیفیں اس جان جہاں کو دیتے رہے۔ راتے میں کلٹے بچھا دیتے
نماز پڑھتے میں جسم اطہر پر غلاظت پھینک جاتے۔ طرح طرح کے بکو اس کرتے۔
ایک مرتبہ عقبہ بن معین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے
کھینچا کہ حضور گھٹنوں کے بل گر پڑے۔

دنیا حیران تھی کہ اس قسم کے مجاہدات اور سخت تکلیفیں کوئی دنیوی عیش و آرام اور نام و نمود کے
خیال کے سوا کیسے برداشت کرتا ہے۔ لیکن بھولی بھالی دنیا کیا جانے کہ اس راستے کے مسافر ہمیشہ
اسی حال میں رہا کئے۔

سرور دو عالم کو دولت وغیرہ کی پیشکش

قریش نے اس خیال سے عقبہ بن ربیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور اس نے کہا۔

کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اگر کئے کی ریاست چاہتے ہیں تو وہ حاضر ہے۔ اور اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا مطلوب ہے تو وہ کئے دیتے ہیں۔ اور اگر دولت و مال کا خیال ہے تو کئے کی ساری دولت قدموں میں لا دھرتے ہیں۔ لیکن آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھیں۔

اسے نبی کریم آپ کہہ دیں کہ میں بھی تمہاری مثل
بشریوں۔ میرے پاس وحی آتی ہے۔ تمہارا
اللہ ایک ہی ہے۔ اس کی طرف جاؤ۔ اور اسی
سے معافی مانگو۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ
إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَأَسْتَقِيمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

آپ کہہ دیں کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار
کرتے ہو۔ جس نے دونوں میں زمین پیدا کی
اور تم اس کے شریک قرار دیتے ہو یہ اللہ
جل شانہ تمام مخلوق کا پروردگار ہے۔

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ لَّكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
أَلَّا تَعْلَمُونَ
لَهُ أَسَدًا آدَا ط ذَاتِ لَاسٍ
الْعَاقِبِينَ (سورہ الحجہ)

عقبہ نے کلام الہی سنا اور متاثر ہوا۔ واپس گیا۔ تو قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام
پیش کرتے ہیں۔ وہ شاعری نہیں کچھ اور ہے؛ تم لوگ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب
ہو کر عرب پر غالب آجائیں گے تو تمہاری عزت ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو تمام عرب کے مقابلے
میں کیسے ٹھہر سکیں گے۔ لیکن عقبہ کی رائے سے سب نے مخالفت کی۔

حضرت حمزہ کا اسلام لانا

حضرت حمزہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو تین
سال بڑے تھے۔ ایک ساتھ کھیلے تھے۔ چونکہ حضرت حمزہ نے بھی ثوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ اس لئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اور

آپ کی ہر ادا کو پسند کرتے لیکن ابھی اسلام نہ لائے تھے۔ عرب کے مشہور بہادر، دلیر اور جاں باز تھے۔ شکار کا شوق رکھتے تھے۔ صبح سویرے تیر و کمان لے کر نکل جاتے اور دن بھر شکار کھیلتے۔ شام کو واپس آ کر حرم میں کعبۃ اللہ کا طواف کرتے۔ تمام رُوسلہ قریش سے دوستانہ تھا۔ اور قریش کے رفاہ نام کو الگ الگ اپنی اپنی محفل حرم میں جگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جب یہ آتے تو سب سے ملاقات کرتے۔ وہ لوگ ان کی دوستی کی قدر کرتے تھے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش نہایت نامناسب سلوک روار کھتے۔ ایک دن ابو جہل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی۔ ایک لونڈی دیکھ رہی تھی۔ جب حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو تمام واقعہ اس نے سنا دیا یہ بھڑک اٹھے۔ اور غصے کی حالت میں تیر و کمان ہاتھ میں لئے حرم کعبہ میں آئے۔ اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اور اسی وقت حضرت حمزہ نے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ ان کے مسلمان ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے۔ یہ تا ئید غیبی تھی کہ ایک مسئلہ بہادر جس کی فطری ہمدردیاں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ صرف مذہب کی تفریق سے کچھ الگ تھا۔ لیکن فضل خداوندی نے انہیں قریب کر دیا۔ اب حضرت حمزہؓ ایک جان نثار خادم تھے۔ یہ واقعہ نبوت کے چھٹے برس میں ہوا۔

حضرت عمرؓ کا ایمان لانا

لڑسائے قریش نے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تمام بڑے بڑے لوگوں کو شامل کر لیا تھا۔ حضرت عمرؓ فاندانِ عدی میں سے تھے۔ اپنی قوم کے سردار تھے۔ اور قریش کی سفارت کے فرائض ان کے سپرد تھے۔ جب اسلام کا آفتاب چمکا۔ ان کی عمر ۲۷ برس تھی۔ حضرت عمرؓ کے خاندان میں زیدہ شخص ہیں جو اسلام سے پہلے بت پرستی سے انکار کر چکے تھے۔ توحید کی آواز بے اثر نہیں رہتی۔ ان کے بیٹے سعیدؓ نے پہلے اسلام قبول کر لیا۔ ان کا نکاح حضرت عمرؓ کی بہن فاطمہ سے ہوا تھا۔ سعیدؓ کی وجہ سے فاطمہؓ بھی مسلمان ہو چکی تھیں۔

حضرت عمرؓ کے خاندان میں ایک اور معزز آدمی نعیم بن عبداللہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے حضرت عمرؓ ابھی تک اسلام میں داخل نہ ہوئے تھے۔ جب اسلام کی آوازاں کے کان میں پہنچتی تو برہم ہوتے اور اپنے قبیلہ کے اسلام لانے والوں کے دشمن ہو گئے۔ کینہ ان کے خاندان کی ایک کینز تھی۔ وہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ اسے مارتے اور مارتے تھک جاتے تو کہتے کہ دم لے کر پھر ماروں گا۔

سبحان اللہ! اسلام کا نشر ایسا نہیں جسے ترشی اتا رہے۔ تکالیف میں اسلام اور ایمان، اور مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے خاندان کے جس سمنان پر بس چلتا بے تحاشا مارتے۔ ایک دن غصے میں بھرے ہوئے یہ ارادہ کر لیا کہ آج معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ تلوار کمر سے لگائی اور چل پڑے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ملے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جاتے ہو۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ بولے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو۔ تمہارا بہنوئی اور تمہاری بہن دونوں اسلام لاپکے ہیں۔ واپس ہوئے اور بہن کے گھر گئے۔ وہ قرآن کریم پڑھ رہی تھیں۔ ان کو اتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اور کلام اللہ کے اجزا اچھپائے۔ یہ پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہی تھیں؟ وہ بولیں کچھ نہیں۔ بہن سے کہا کہ میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں اپنا مذہب چھوڑ چکے ہو اور اسلام میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ کہا اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن انہیں بچانے لڑ آئیں تو انہیں بھی سخت پیٹا۔ ان بیچاروں کا جسم لہو ہوا ہو گیا۔ لیکن اسلام کی محنت اور جوش میں آئی اور کہا کہ بھائی جان! جو تم سے ہو سکے گزر دیکھ لیکن اب اسلام دل سے نکل نہیں سکتا۔

یہ الفاظ نامعلوم کس درد بھرے دل سے نکلے تھے۔ کہ حضرت عمرؓ کے دل میں گھر کر گئے۔ بہن کو دیکھا تو جسم سے خون جاری تھا۔ بہت پشیمان ہوئے۔ کہا جو تم پڑھ رہی تھیں مجھے بھی سناؤ۔ فاطمہؓ نے قرآن کے اجزا سامنے کئے۔ لکھا تھا۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ (مدیر)

زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ تعالیٰ
 کی تسبیح پڑھتے ہیں اور خدا ہی غالب اور مکت والا ہے

پھر سورہ طہ کا پہلا رکوع پڑھا۔ ہر لفظ پر ان کے دل پر رقت طاری تھی۔ اور کلام الہی کا رعب

بھایا ہوا تھا۔ جب یہ الفاظ پڑھے اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ۔ زعم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ
ایمان لانا یہ پڑھنا تھا کہ فوراً پکارا گئے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُوْلُ اللّٰهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔

اسلام کی تعلیم و تربیت کے لئے اور عبادت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر
تنہا یمنوں میں اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ارقم صحابی کا گھر بھی کوہ صفا پر تھا۔ اور اس مقصد
کے لئے وہ بہترین جگہ تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب کے گھر سے سیدھے ادھر چلے گئے۔ دروازے پر دستک
دی۔ عمر کی حیثیت اور حالت سب پر واضح تھی۔ اس حال میں تلوار ہاتھ میں لے کر آئے۔ صحابہ کو پریشانی
ہوئی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا اگر نیک ارادے سے آئیے تو بہتر روزہ اسی کی تلوار سے اسے ختم کر دوں گا۔
حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو مشفق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر کا دامن پکڑ کر فرمایا عمر
کس خیال سے آئے ہو۔ ہدایت کے نورانی الفاظ رسالت کی تاثیر قبول کرنے والے دل پر تو بجلی سے کم
نہیں ہوتے۔ عمر عسّمہ تسلیم بن کر حاضر ہوئے تھے۔ نہایت عاجزی سے عرض کی حضور! مسلمان ہونے کی
خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ختم نکلا۔ اللہ اکبر اور تمام صحابہ نے اس زور سے نعرۂ بکیر بلند کیا
کہ کتے کی پہاڑیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمرؓ، حضرت حمزہؓ سے تین دن بعد اسلام لائے۔ ان کے مسلمان
ہونے سے اسلام کو بہت تقویت پہنچی۔

اس وقت مسلمانوں کی تعداد چالیس پچاس کے قریب تھی لیکن مسلمان اپنے اپنے گھروں میں یا پہاڑ
کی گھاٹیوں میں پوشیدہ طور پر اپنے پیارے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جو نہی حضرت عمرؓ مسلمان ہوئے
یہ حالت فوراً بدل گئی۔ اسلام بھی علی الاعلان قبول کیا تھا۔ اور عبادت الہی بھی حرم کعبہ میں کرنا چاہی۔ کفار
بھڑک اٹھے اور ان کی دشمنی اور سخت ہو گئی۔

حق کی فطرت صبر سے اور پیہم عمل سے کامیابی کا راستہ ڈھونڈتی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں مسلمانوں
نے حرم کعبہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ عام بن و ایل حضرت عمرؓ کے دوست تھے۔ ان کے

اسلام لانے پر کفار نے ایک ہنگامہ قائم کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر آباہی دین چھوڑ گیا ہے۔ عامس نے کہا پھر کیا ہوا میں نے عمر کو پناہ دی۔

اسلام محبت کی امتحان گاہ ہے

یہ شہادت کہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا دنیا بہت بڑی امتحان گاہ ہے۔ اس چند روزہ حیات دنیا کی ابتدا بھی ہے۔ اور اس کی انتہا بھی ہے۔ یہ دھوکا آسانی سے لگ سکتا ہے کہ یہ مکمل زندگی ہے۔ حالانکہ یہ بحر حیات کا ایک قطرہ اور خرمین زندگی کا ایک دانہ ہے۔ لیکن یہ ایک راز سر بستہ ہے کہ باقی تمام زندگی کے لئے یہی گنتی کے چند روز تخم اور بیج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور باقی تمام لامحدود زندگی اس کا ثمرہ اور پھل ہے۔ یہاں کے اسباب زندگی تو ہمارے جسم کے تابع ہیں جب جسم ہی کو فنا لاحق ہے۔ تو اسباب کو بدرجہ اتم فنا لاحق ہے۔ عالم آخرت یا اپنی غیر محدود زندگی میں جو چیز مقبول اور محمود بقا یا کہ یہہ اور تبیح بقا میں جلوہ گر ہونے والی ہے۔ وہ روحانی کیفیت ہے۔ اور عمل کی صورت۔ اور اس مزرعۃ الآخرت یعنی دنیا میں ہماری حیات کا حاصل یہی ہے کہ معنی عالم (عالم آخرت) اور حیات ابد کا قلبی اقرار کریں۔ اور الہامی احکام کی اطاعت کریں۔ اس اقرار، اس عمل اور اطاعت میں لذت و سرور بھی ہے۔ لیکن وہ ذہنی اور عملی کامل مشق کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آج عمل کیا اور کل لذت سے آشنا ہو بیٹھے

ہاں ایسے اعمال جو حیات ابد کو مردود اور تبیح بنانے والے ہیں۔ ان کے ساتھ لذت اور لطف وابستہ ہے۔ اگر وہ بھی بے ذوق اور بے سرور ہوں۔ تو کوئی بھی ان اعمال کے بوجھ کو نہ اٹھائے انسانیت کا امتحان اسی میں ہے کہ ناقص اور ذلیل گرفت یا لذت سے حاصل ہونے والی لذت کو ترک کیا جائے اور کامل اعتماد اور کمال بھروسہ کے ساتھ مشکل اعمال کے مجاہدہ کو مشاہدہ حق کی غرض سے قبول کیا جائے۔

اس حیات دنیا کو مرکز فکر بنانے والے اور مبلغ علم سمجھنے والے اس حقیقت سے نا آشنا ہوں تو کوئی تعجب نہیں۔ ایماندار متقی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذلت اور عزت کا قرآنی معیار قائم رکھے۔

اسلام میں بڑا کون ہے؟

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (سورہ ہجرات)

بے شک تم میں بڑی عزت والا خدا کے نزدیک
 وہی ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے بے شک اللہ تعالیٰ
 علم والا اور حکمت والا ہے۔

کیونکہ بڑائی اور چھٹائی عزت اور ذلت - دولت اور فلاکت - عیش اور مصیبت درحقیقت بعد الموت
 اپنی اصلی صورت میں جلوہ گرہوتے ہیں۔

یہاں صرف مجاہدہ ہی مجاہدہ ہے۔ اس لئے جن لوگوں کو ایمانی حقائق اور اسلامی تصورات سے
 دلچسپی حاصل ہوتی ہے۔ وہ دنیوی عزت اور ذلت کی پروا کئے بغیر دنیا کے آرام اور تکلیف سے
 بے نیاز ہو کر اپنے ایمان کا امتحان دیتے ہیں۔ اور کامل استقامت کے ساتھ اس مختصر زندگی کی زمین میں
 حیاتِ ابد کا باغ لگاتے ہیں۔

جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا۔ ان کے ایمانی امتحان بھی سخت تھے۔ دوطرح کے مسلمان تھے
 بعض تو وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے قبائل قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ دوسرے وہ جو غریب مزدور اور
 غلام تھے۔ ذی وجاہت اور بڑے بڑے قبائل سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں پر تو کفار مکہ دست درازی
 نہیں کر سکتے تھے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے قبیلے کے انتقام لینے کا خطرہ غالب تھا۔ لیکن غریب دیار
 اور بے یار و مددگار مسلمانوں کو تو کفار نے بڑی بڑی جان زدنیوں کا موقعہ دیا۔

وہ صحابہ جن کا امتحان بہت ہی سخت تھا

ان میں سے حضرت بلالؓ حبشی، جناب صہیبؓ رومی، حضرت جنابؓ ابن اُرتؓ، حضرت عمارؓ
 ابن یاسرؓ، حضرت یاسرؓ، جناب سمیہؓ، حضرت ابو لکیہؓ، جناب بسینہؓ، جناب زینرہؓ، جناب تہدیہؓ
 حضرت ام عبیسہؓ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مختصر ذکر پیش ہے۔

حضرت بلالؓ سے سرفراز ہوئے۔ اور اسلام لانے کے جرم میں ظالم آقا نے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کر دیا۔ مکتے کی دوپہر میں امیہ بن خلف ان کو گرم ریت پر لٹا دیتا اور بھاری پتھر سینے پر رکھ دیتا کہ حرکت نہ کر سکیں۔ اور وہ دشمنِ خدا یہ بھی کہتا کہ اسلام چھوڑ دو ورنہ اسی طرح ختم کر دوں گا لیکن اس وقت بھی ان کی زبان سے اَخْذُ اَحَدُکُمْ مَقْدَسٌ کَلِمَةٌ نکلتے۔

حضرت صہیبؓ رومی یہ ایرانی النسل ہیں اور کسریٰ نوشیرواں کے وقت ان کے والد ابلہ میں حاکم تھے۔ اور ان کا خاندان موصل میں آباد تھا۔ ایک مرتبہ رومیوں نے حملہ کیا یہ بھی گرفتار ہو گئے اور غلام بنا کر بیچ دیئے گئے۔ ایک عرب ان کو خرید کر مکہ میں لایا یہاں عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔

سردرد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتِ اسلام دی تو یہ سعادت مند بھی مسلمان ہو گئے اور باقی غریب الوطن اور بے کس مسلمانوں کی طرح کفار کے پیہم ظلم و ستم کا تختہ مشق بنے۔ قریش انہیں اس قدر زد و کوب کرتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے اور داغِ منتحل ہو جاتا۔

ایامِ ہجرتِ مدینہ میں یہ بھی ہجرت کے لئے تیار ہوئے۔ قریش نے کہا کہ اگر اپنا تمام مال و اسباب یہاں چھوڑ دو تو جا سکتے ہو۔ انہوں نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا اور مدینہ چلے گئے۔

حضرت خباب بن ارتؓ قبیلہ بنو نسیم سے تھے۔ جاہلیت میں غلام بنا کر فروخت کر دیئے گئے امّ انمار نے انہیں خرید لیا۔ یہ اس وقت اسلام لائے جب مسرور و عام

صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارتم کے گھر اقامت پذیر تھے۔ اور صرف پھر سات افراد اسلام لائے تھے قریش نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ ایک دن کوٹلے جلا کر زمین پر بچھا دیئے اور اوپر ان کو لٹا کر ایک آدمی کو ان کے سینے پر بٹھا دیا۔ اس وقت وہ سینے سے اٹھا جب کوٹلے ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ حضرت خبابؓ نے بت کے بعد حضرت عمرؓ کو اپنی بیٹھ دکھائی جو برص کے داغوں کی طرح باطل سفید تھی۔

حضرت عمار بن ریاضؓ کے والد یاسر اور والدہ سمیہؓ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کے

والد حضرت یاشرکتے میں آئے تھے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کینز سمیت سے ان کی شادی کر دی تھی۔ یہی حضرت سمیہ ہیں جو عمارؓ کی والدہ ہیں۔ اور ابو جہل نے انکے سینے میں نیزہ مارا تھا۔ اور وہ شہید ہو گئی تھیں۔ حضرت عمارؓ اس وقت اسلام لائے جب تقریباً تیس حضرات پہلے داخل اسلام ہو چکے تھے۔ قریش انہیں سخت اذیتیں دیتے اور اس قدر مارتے کہ یہ بے ہوش ہو جاتے۔ ان کے والد یاشرکے ساتھ اور ان کی والدہ سمیہ کے ساتھ نہایت سنگدلانہ برتاؤ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابو قحیفہ | یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے اور حضرت بلالؓ کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ ان کے پاس سے گزیے۔ امیہ نے سخت گرمی میں ان کے پاؤں میں رسی باندھی ہوئی تھی اور ان کے سینے پر پتھر رکھا تھا۔ جس سے ان کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ صفوان کا بھائی کہتا تھا اسے اور زیادہ سزا دو تاکہ حضرت محمدؐ جلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اعزاز اللہ اپنے جادو سے اسے چھڑائیں۔

حضرت نہدیہ | حضرت نہدیہ اور ان کی بیٹی یہ دونوں ولید بن مغیرہ کی کینز تھیں وہ ان کے ساتھ نہایت بے رحمی کا سلوک کرتا تھا۔

حضرت زبیرہ | ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے حد تکالیف اٹھانی پڑیں اور اس قدر پٹا گیا۔ کہ اندھی ہو گئیں۔ ابو جہل نے کہا کہ لات و عنزے نے تجھے اندھا کر دیا ہے وہ کہنے لگیں کہ لات و عنزی نفع و نقصان پر ہرگز قادر نہیں۔ یہ آسمانی تقدیر کا کام ہے اور میرا اللہ قادر ہے کہ وہ پھر مجھے آنکھیں عنایت کرے۔ وہی رات جب گزری اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں نور پیدا فرما دیا۔ حضرت ابو بکرؓ نے انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔

ام عبید | یہ حضرت زبیرہ کی بیٹی تھیں۔ اور بنی زہرہ خاندان کی کینز تھیں۔ ابو دین عبد لغوث ان کو مارا کرتا تھا۔ ان کو بھی حضرت صدیق اکبرؓ نے خریدا اور آزاد کر دیا۔

لے جب سور کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے صبرا ان یا سیریاں موعدا کور الجنة۔

ایمان باللہ کی تاریخ بتلاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے پیچھے متبعین غریب، بکس اور زخم خوردہ مسلمان ہوئے ہیں اسکی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی کے غموں کا مارا سوائے الہامی تعلیمات کے کسی فلسفے اور کسی اجتماع کے پاس نہیں اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بے زدی اور بے کسی میں دل شکستہ ہوتا ہے اور شکستہ دلی الہامی تعلیمات کو قبول کرنے میں پہلے سے مستعد ہوتی ہے کیونکہ ایمان کی اساس خوف اور امید پر ہے اور یہ دونوں دل میں رقت، نرمی اور عکس پیدا کرتے ہیں اور جو صاحب دولت و طاقت لوگ اسلام و ایمان قبول کرتے ہیں ان کی تربیت کی انتہا ہی انہی سے متاثر ہوتی ہے۔

طفیل بن عمر الدوسی کا ایمان لانا

تحقیقت اسلام اور تاثرات صاحب اسلام سے جب تک کوئی انسان ناواقف ہے تب تک تو وہ اسلام اور عامل ایمان و احسان سے عداوت بھی رکھ سکتا ہے۔ اور نفرت بھی۔ لیکن جوں ہی یہ تاثیریں اس کے دل میں گھر کریں گی وہ اپنے کئے پر ہزار ہزار افسوس کرے گا۔ اور پچھتاوے گا کہ کاش وہ اس دایم محبت میں پہلے گرفتار ہو جاتا۔

۵ نالہ از بہر ہائی نکلند مرغ اسیر - خورد افسوس زمانیکہ گرفتار نہ نمود

عرب کا ایک صوبہ یمن ہے۔ یمن میں عرب کا ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام الدوس تھا۔ اس کا سردار طفیل بن عمر الدوسی تھا۔ طفیل بڑا دانش مند، شاعر اور مقتدر آدمی تھا۔ ظہور نبوت کے بعد یہ مکہ آیا۔ اہل مکہ نے اس کی تعظیم و تکریم شاہانہ ٹھاٹھ سے کی۔ اہل مکہ کا دستور تھا کہ وہ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر باہر سے آنے والے کے کان بھرتے تھے۔ پھر طفیل تو ملک کا ایک رئیس تھا۔ انہیں یہ خطرہ بھی تھا کہ اگر طفیل اسلام لایا تو سارا ملک یمن مسلمان ہو جائے گا۔ اس لئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے متنفر کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ گے ہیں۔ ان کی تاثیر سے بیٹا باپ سے جدا ہو جاتا ہے۔ بیوی خاوند سے الگ ہو جاتی ہے۔ بھائی بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ ان سے ذرا پیچ پیچ کے رہنا۔ ان کی وجہ سے ہمارا قومی شیرازہ بگھر گیا ہے۔ اور ہمارے سب کام تباہ ہو گئے ہیں۔ تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم بھی ان کے جال میں پھنس جاؤ اور تمہاری قوم میں بھی ایسی ہی تباہی آجائے۔ اس لئے ان کی کوئی بات نہ سننا۔ اور نہ کوئی بات چیت۔

ان سے کرنا۔ اور نہ ان کے پاس جانا۔ طفیل خود بیان کرتا ہے کہ یہ باتیں اہل مکہ نے مجھے اس طرح ذہن نشین کرائیں کہ جب میں کعبہ میں جاتا تو کانوں میں روٹی ٹھونس لیتا تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔

ایک روز صبح میں خانہ کعبہ میں گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میری تقدیر اچھی تھی۔ میرے سوٹے ہوئے بخت بیدار ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میرے کانوں میں پڑ گئی۔ آپ کلام پاک کی قرأت فرما رہے تھے۔ کیا عجب کلام تھا! میں نے سنا اور اپنے آپ کو لامتناہی کی۔ کہ جب میں صاحب علم ہوں۔ شاعر ہوں، دانا ہوں اور برے بھلے کی تیز رکھتا ہوں۔ تو کیوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سنوں۔ اگر باتیں اچھی ہیں تو کیوں نہ مانوں۔ اس ارادے سے میں ٹھہر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے چلے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب آپ گھر پہنچے تو میں نے اپنا قصہ سنایا۔ اور عرض کی کہ حضور مجھے اپنی باتیں سنائیے! آپ نے قرآن کریم پڑھ میں نے آج تک ایسا پاکیزہ کلام نہ سنا تھا جس کے الفاظ و معانی ایسے دلکش ہوں۔ اور جو نیکی اور انصاف کی طرف ایسی رہنمائی کرتا ہو۔ طفیل کا ستارہ سعادت چمکا۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ قریش یہ دیکھ کر سٹ پٹا۔ لیکن حقیقت دیکھنے والی آنکھ نے حقیقت دیکھ لی تھی۔ پھر قریش کی باتیں سب فضول اور بکواس نظر آئیں۔

حضرت ابوذر غفاری کا اسلام لانا

یہ مجذوب صحابی ہیں۔ عشق الہی اور محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر ہمیشہ جذبہ کی کیفیت غالب رہتی تھی۔ غفار عرب کا ایک قبیلہ ہے جو مکے سے کچھ فاصلے پر آباد تھا۔ اسلام کا نور جب مکے کے گرد و نواح کو بھی منور کرنے لگا۔ تو حضرت ابوذر کے کان بھی ان تذکروں سے آتش ہوئے۔ طبیعت صالح تھی۔ اپنے بھائی انیس کو کتے بھیجا تاکہ وہ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دریافت کرے اور اسلام کی تفصیلات معلوم کرے۔

جب انیس کتے پہنچے۔ حالات سننے تو اپنے بھائی سے جا کر سب کچھ کہہ کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسلام پیش کرتے ہیں۔ اور لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں۔ جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ اور ہر طرح کی تکالیف اسلام کے لئے برداشت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و اعمال کی اصلاح فرماتے ہیں۔ جو کلام آپ پیش کرتے ہیں وہ بے مثال ہے۔ شعر نہیں، کہانت نہیں۔ لیکن تاثیر سے بھرا ہے۔ یہ سن کر ابوذر کا شوق اور بڑھا۔ اور وہ خود مکے آئے۔ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور مسافرانہ حرم میں ٹہک گئے۔ حضرت علیؓ کعبہ میں آئے اور انہیں مسافر سمجھ کر اپنے گھر لے گئے۔ وہاں ان کو کھلایا، پلایا۔ یہ رات وہیں سوئے۔ صبح پھر کعبۃ اللہ میں واپس آئے۔ تین دن ایسا ہی ہوتا رہا۔ بس پر دہی اور مسافر کی خدمت کرنا تھی، کرتے رہے تیسرے دن پوچھا کہ تم کیسے یہاں آئے ہو۔ انہوں نے کیفیت حال بیان کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے اور ان کے حالات معلوم کرنے آیا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کہا اور آپ کی صفات جمیلہ بیان کرتے رہے۔ اور صبح ہوتے ہی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں لے گئے۔ وہاں پہنچے ہی تھے کہ روئے انور دیکھا۔ آواز سنی اور محبت کی آگ بھڑک گئی۔ اور بے اختیار کلمہ پڑھا۔

ہرگز از ذوق حق لطف و مزا است روئے و آوازِ پیمبرِ معجز است

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اب گھر چلے جائیں۔ کہا خدا کی قسم اس کلمہ کو کافروں کے سامنے علی الاعلان پڑھوں گا۔ کعبۃ اللہ میں گئے اور بڑے زور سے پڑھا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ۔ میں گواہی دیتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں) کافروں نے جب سنا تو دوڑے ہوئے آئے اور ان پر ٹوٹ پڑے۔ بہت مارا۔ حضرت عباسؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے۔ اور قریش سے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے۔ اور تمہارا تجارتی راستہ ادھر ہی سے جاتا ہے۔ یہ کہا اور انہیں ملامت کی۔ تب انہوں نے چھوڑا۔ دوسرے روز پھر حضرت ابوذرؓ کعبۃ اللہ آئے۔ اور پھر پڑے زور سے کلمہ پڑھا۔ کافر پھر دوڑے ہوئے آئے۔ اور ان کو مارنے لگے۔ حضرت عباسؓ پھر

آئے اور ان کو چھڑایا۔

صحابہ کرام نے سب کچھ برداشت کیا

حضرت عثمانؓ حضرت صدیق اکبرؓ کے اثر و تعلق سے اسلام لائے تھے۔ آپ نہایت باوقار تھے۔ دولت و ثروت اور خاندان میں بھی نہایت بلند درجے پر تھے۔ بیگانوں کے وارے تو وہ نہ تھے۔ لیکن گھر کے دشمن ان کو بھی ستاتے۔ چنانچہ ان کا اپنا چچا انہیں سخت تنگ کیا کرتا، اور رستی باندھ کر مارتا۔

حضرت زبیرؓ ابن عوامؓ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ سابقین اولین میں سے ہیں اور ظہور نبوت کے بعد شروع شروع میں جن حضرات نے اسلام قبول کیا ان میں ان کا پانچواں نمبر ہے۔ ان کو بھی ان کے رشتہ داروں نے تنگ کیا۔ ان کا چچا انہیں چٹائی میں لپیٹ کر ناک میں دھواں دیا کرتے تھے۔ اپنے قبیلہ میں نہایت بلند مرتبہ پر تھے۔ مرتبہ اور دولت دونوں موجود تھیں۔ لیکن کفار نے ان کے اوپر بھی مشق ستم کی۔ یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن اسلام کا نشہ ایمان کا سرور کچھ ایسا زہا کہ اتر جاتا ہے ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرتے اور جوں جوں تکلیفیں برداشت کرتے توں توں ایمان مضبوط ہوتا اور زبان حال سے کہتے تھے

بہ جرم عشق تو ام کے کشند غوغائیت تو نیر بہر بام آ کہ خوش تماشا ایست

یعنی اے محبوب حقیقی سوائے تیری محبت اور تیرے عشق کے جرم کے میرا اور کوئی قصور نہیں ہے اسی گناہ کے بدلے لوگ مجھے قتل کر رہے ہیں۔ یہاں ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ ذرا تو بھی اپنی پخت آگر دیکھ کے، کیسا عمدہ تماشا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں جلوہ یار پاؤں تو میں محبت کی بازی جیت لوں۔ حضرت سعد بن وقاص صاحب قدر و منزلت تھے۔ اور اپنے قبیلے میں بہت لیکن جب اسلام لائے تو اپنے قبیلے بنو اسد نے انہیں بھی سخت تکلیفیں پہنچائیں۔

ادھر سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صبر و تحمل برداشت اور بردباری کے جو جوا

مختلف اوقات میں ملتے رہتے تھے۔ وہ ان کی عملی مشق سے کبھی گریز نہیں کرتے تھے۔ اور کفار کے ہم نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ اور یہ برداشت بے اثر برداشت نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ لعنوں کی ذات کے جلوے وہ اپنے قلب پر اتنے واضح محسوس کرتے۔ کہ صرف ایک گھڑی میں لاکھوں لوگ کفار ہو جاتا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ (بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے) اللہ تعالیٰ کی یہ معیت آج کل کے آرام طلب اور بے حس مسلمانوں کی صرف لفظی معیت نہیں ایسی محسوس معیت ہے کہ قلب و نگاہ کے لئے اس سے زیادہ فرحت بخش اور کوئی چیز ہو نہیں سکتی ہزار آرزو اسی ایک دولت معیت پر قربان کر دی جائے۔ اور پھر یہ نعمت مل جائے تو غنیمت ہے

ہجرتِ حبش

اسلام کا نور اپنی بے انتہا تابانی کی وجہ سے کفار مکہ کی بیمار آنکھوں میں درد اور آشوب پیدا کرتا تھا۔ اور کفار مکہ دل کھول کر مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیتیں دے رہے تھے۔ غریب، امیر، عیس۔ بڑے بڑے قبائل کے ذی اقتدار لوگ جب اسلام لائے۔ تو کفار نے سب کو پریشان کیا۔ مارا پٹیا اور صحابہ تو ان تکالیف سے جانبر نہ ہو سکے اور شہادت پائی۔

یہ سب کچھ برداشت ہو رہا تھا۔ اور ہر قسم کی قربانی عمل میں آرہی تھی لیکن سب سے بڑا ستم یہ تھا مسلمان عبادت الہی کا فریضہ آزادی سے بجا نہیں لاسکتے تھے۔ اور حرم کعبہ میں کوئی شخص بند کوانے سے ان کی کم نہیں پڑھ سکتا تھا۔

یہی نماز۔ یہی عبادت۔ اور یہی اپنی قلبی لگن کا اظہار اصل اسلام ہے جس کو ادا کرنے کے لئے وہ اب رہتے تھے۔ اور کفار پر بھی مسلمانوں کا سب سے بھاری اور تکلیف دینے والا عمل یہی تھا۔

افسوس کہ آج باقی سب کچھ رسوم اسلام موجود ہیں۔ اور یہی عبادت خداوندی، نماز اور اظہار محبت الہی مسلمان قوم چھوڑ بیٹھی ہے۔ فریضہ اسلام ادا کرنے میں قطعاً کوئی رکاوٹ نہیں لیکن مسلمان ہیں کہ انہی ان اعمال سے غافل ہیں۔ اور ان کو کوئی وقعت نہیں دیتے۔ اور یہ نہیں جانتے کہ اسلام تو نام ہی

خدا کی عباد اور اطاعت کا ہے۔ اگر عباد اور اطاعت نہیں تو پھر غیر مسلم اور مسلم میں ظاہری فرق ہی کیا رہ گیا۔

ان تمام ناقابل برداشت تکالیف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت حبش کی اجازت دی دے۔ اور شہ نبوی ماہ رجب میں ایک مختصر سا قافلہ حبش کی طرف روانہ ہوا۔ ان میں یارہ مرد اور چار عورتیں تھیں۔ ان کے اسمائے مبارک یہ ہیں۔

مہاجرین حبش

(۱) حضرت عثمان بن عفان۔ خلیفہ سوم۔ داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب ثروت اور نہایت باوقار تھے لیکن قریش کی چیرہ دستیوں کی وجہ سے انہیں بھی مکہ چھوڑنا پڑا۔

(۲) حضرت زبیر بن العوام۔ یہ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور مشہور صحابی ہیں۔

(۳) مصعب بن عمیر۔ یہ نبی ہاشم میں سے تھے۔

(۴) عبدالرحمن بن عوف۔ مشہور صحابی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔

(۵) ابوذر لیث۔ یہ قریش کے مشہور سردار غلبہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ میں اسلام دشمنی اس قدر تھی کہ یہ اپنے باپ کے گھر بھی نہ رہ سکے۔

(۶) ابو مسلم بن عبدالاسد مخزومی۔ آپ سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اور حضرت ام سلمہ ام المومنین کے پہلے خاوند ہیں۔

(۷) عثمان بن مظعون۔ مشہور صحابی ہیں۔

(۸) عامرہ بن ربیعہ۔ پہلے مسلمانوں سے ہیں۔ اور جنگ بدر میں بھی شریک تھے حضرت عثمان نے جب سفر حج کیا تو انہیں کو مدینے کا حاکم مقرر فرمایا۔

(۹) ابو بکر بن ابی رہم۔ یہ بھی حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے رٹ کے ہیں۔

(۱۰) حاطب بن عمرو۔ مشہور صحابی ہیں اور جنگ بدر میں شریک تھے۔

(۱۱) سہیل بن بیضا۔

۱۲) عبداللہ بن مسعود۔ یہ مشہور صحابی ہیں۔ اور ان صحابہ میں ان کا شمار ہے جو مجتہد تھے۔

جلسہ کی مہاجرات کے اسماء

(۱) حضرت رقیہؓ۔ آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں اور حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں تھیں۔ اپنے خاوند کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا جس نے راہِ خدا میں ہجرت کی۔

(۲) جناب مہیلہؓ زوجہ حضرت ابوحنزلیہؓ

(۳) حضرت ام سلمہؓ ام المومنین۔ زوجہ پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پہلے حضرت ابوسلمہ مخزومی کے نکاح میں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا۔ آپ کا لقب ام الساکین ہے۔ ساکین پر بہت کرم فرماتی تھیں۔

(۴) حضرت یثیٰٰلی۔ آپ حضرت عامرہ بن ربیعہ کے نکاح میں تھیں۔

جب قدوسیوں کا یہ قافلہ سمندر کے کنارے بندرگاہ شعیبہ پر پہنچا۔ تو وہاں حسن اتفاق سے دو تجارتی جہاز حبش کو جا رہے تھے۔ یہ سوار ہو گئے۔ اور کرایہ بھی کل ۵ درہم فی کس ادا کرنا پڑا۔ جب قریش کو علم ہوا تو بندرگاہ تک ان کا پیچھا کیا۔ لیکن یہ قافلہ سمندر کا سفر کر چکا تھا۔ اس لئے انہیں وہ پاتہ سکے۔ چونکہ حبش کا بادشاہ نجاشی نہایت نیک دل اور عادل عیساگی حکمران تھا۔ اس لئے وہاں مسلمان پورے امن سے رہنے لگے۔ اور آزادی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ حالات جب کئے میں پہنچے تو بہت سے اور مسلمان بھی حبش میں ہجرت کر کے چلے گئے۔ اب اس مرتبہ ۸۳ مرد اور ۱۸ عورتیں حبش کو روانہ ہوئیں اور وہاں راحت و آرام کے علاوہ آزادی نصیب ہوئی۔

حبش کو کفار مکہ کی سفارت

کفار مکہ مسلمانوں کا اطمینان کب دیکھ سکتے تھے۔ حبشہ کے لئے ایک سفارت تیار کی۔ اور خود

بادشاہ کے لئے اور تمام درباریوں کے لئے بیش بہا تحفے فراہم کئے۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمر بن العاص اس وفد کے سرگروہ تھے۔ بڑے ساز و سامان کے ساتھ یہ سفیر مجلسِ چہلے پہلے وہاں کے پادریوں سے ملے۔ اور ان کو اسلام کے خلاف بھڑکایا۔ پھر پادریوں کے سامنے تحائف پیش کر کے ان کو اپنی امداد پر آمادہ کیا۔ اور کہا کہ دربارِ شاہی میں ہم جو کچھ کہیں گے آپ لوگوں کو اس کی تائید کرنا چاہیئے۔

دوسرے دن دربارِ شاہی میں مسلمانوں کے خلاف درخواست پیش کر دی کہ ان لوگوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے۔ اور یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں۔ ہم نے ان کو اپنے ملک سے نکال دیا ہے۔ آپ بھی انہیں ملک بدر کر دیں۔ پادریوں اور درباریوں نے ان کی تائید کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کون سا نیا دین ایجاد کیا ہے۔ جو بت پرستی اور عیسائیت دونوں کے خلاف ہے۔

ہاجرین مجلس میں علی مرتضیٰ کے بھائی جعفر طیار بھی تھے۔ جو فصیح اللسان ہونے کے علاوہ بڑے دلیر تھے۔ مسلمانوں نے دربارِ شاہی میں جواب دینے کے لئے انہی کو منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی تقریر شروع کی۔

حضرت جعفر طیار کی تقریر

اے ملک! ہم لوگ جہالت میں سرگرداں تھے۔ بتوں کے پجاری تھے۔ مردار کھاتے تھے، اور بدکاریاں کرتے تھے۔ ہمسایوں کو دکھ دیتے تھے۔ بھائی بھائی پر ظلم کیا کرتا تھا۔ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم و تشدد کرتے تھے ہم اس حال میں تھے کہ اللہ نے ہم میں ایک نبی دسلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ جن کی شرافت، سچائی، دیانتداری اور تقویٰ نے لوہا بھارت سے ہم پہلے واقف تھے۔ انہوں نے ہم کو توحید کی طرف بلایا۔ اسلام کی دعوت دی اور بتلایا کہ ایک خدا کی پرستش کریں۔ بتوں کی پوجا چھوڑ دیں۔ صداقت اختیار کریں۔ اور قتل و غارت سے باز آجائیں۔ تیسوں کا مال نہ کھائیں۔ اور پاکدامن عورتوں پر تہمت نہ لگائیں۔ نماز پڑھیں۔ روزے رکھیں۔ صدقہ و خیرات دیں۔ وعدہ پورا کیا کریں۔ رحم کریں۔ گناہوں سے بچیں۔ ہم نے بت پرستی چھوڑ دی۔ عبادت الہی شروع کر دی۔ بدکرداریوں سے باز آئے۔ اس پر ہماری قوم

ہم سے ناراض ہو گئی اور ہمیں ہر طرح ستایا۔ اور مجبور کیا کہ ہم اسلام چھوڑ دیں۔ اور پھر گمراہی اختیار کر لیں۔ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تکلیفیں برواشت کیں۔ وکھو درد سہتے رہے۔ اور جب ان کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو ہم آپ کے ملک میں مجبور ہو کر امن کی تلاش میں آئے ہیں۔ نجاشی اس تقریر سے متاثر ہوا۔ اور کہا جو کلام تمہارے پیغمبر پر اترا ہے وہ پڑھو اور مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھیں۔

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے۔ جب کہ وہ اپنے گھروالوں سے علیحدہ رہ کر ایک ایسے مکان میں جو مشرق کی جانب میں تھا غسل کیسے کیں۔ پھر ان گھروالے لوگوں کے سامنے سے انہوں نے پردہ ڈال لیا پس اس حالت میں ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتہ جبرائیل کو بھیجا اور وہ ان کے سامنے ایک پورا آدی بن کر ظاہر ہوا۔ کہنے لگیں میں تجھ سے اپنے فدائے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو دیکھنا ضرور ہے تو یہاں سے ہٹ جاوے گا فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ تاکہ تم کو ایک پاکیزہ رکاوٹوں۔ وہ تمہارا کہنے لگیں کہ دھلا میرے رکاوٹوں سے ہر جگہ کا حالانکہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ لگ نہیں لگایا۔ اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی اور زیادہ ہو جاوے گی۔ تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے۔ کہ یہ بات مجھ کو آسان ہے اور اس طور پر اس بے پیدا کریں گے تاکہ ہم اس خیر مذکور لوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی) بنا دیں اور باعث رحمت بنا دیں

وَ اذْکُرْ فِی الْکِتَابِ مَرْکَبَہٗ اِذْ اَنْتَبَدَتْ
مِنْ اٰھْلِہَا مَکَانًا شَرْقِیًّا ۙ فَاتَّخَذَتْ
مِنْ دُوْنِہُمْ جَبَابًا ۙ فَلَا سَلٰتَ اِلَیْہَا
رُوْحًا فَاَمْثَلْ لَہَا اَبْرًا ۙ سَوِیًّا
قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ اِنْ
کُنْتَ یَقِیْنًا ۙ قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ
رَّبِّکَ لِاٰھِبَ لَکَ جَمَلًا ۙ رِکْبًا ۙ قَالَتْ
اِنِّیْ سِکْرٰنٌ فِیْ عُلْمٍ وَّلٰوِیْسَیْنِیْ
بَشَرٌ وَّلٰوَلٰکَ لَیْقٰہُ ۙ قَالَ کَذٰبٌ لِّکَ
قَالَ رَبِّکَ ۙ هُوَ عَلٰی ہٰٓئِیْنٍ وَّلَیْجَعَلُہٗ اٰیۃً
لِّلنَّاسِ ۙ وَرَحْمۃً مِّنَّا ۙ وَکَانَ اَمْرًا مُّقْضٰیًا
فَحَمَلَتْہَا ۙ فَاتَّخَذَتْ بِہٖ مَکَانًا مُّقْضٰیًا
فَاَجَاوَدَهَا الْمَخَاضُ اِلٰی حِجْرٍ مِّنَ النَّخْلِ ۙ
قَالَتْ یٰلَیْلِیْمٰی ۙ مِمَّ تَبَلَ ہٰذَا ۙ
کُنْتُ نَسِیًّا مُّنِیًّا ۙ فَکَانَ لَہَا مِنْ
تَحْتِہَا الْاَحْزَرٰی ۙ فَجَعَلَ رَبُّکَ
تَحْتِکَ سَرِیًّا ۙ وَهَرَمٰی اِلَیْکَ بِحَدِّ

الثَّلَاةُ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا
 فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا فَاِمَّا تَرِيْنَ
 مِنْ الْبَشَرِ اِحَدًا فَفَقُوْا لِيْ اِنِّيْ نَذَرْتُ
 لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلِمَ الْيَوْمَ
 النَّبِيَّاهُ فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا حُمْلَةً
 قَالُوْا لِمَ لِمَ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا
 يَا اَحْتِ هَلْ رَوْنِ مَا كَانَ الْبُرْكَ اَصْرًا
 سَوِيًّا وَمَا كَانَتْ اُمَّكَ لِنَبِيَّاهُ فَاَشَارَتْ
 اِلَيْهٖ قَالُوْا كَيْفَ نَكَلِمُ مَنْ كَانَتْ فِيْ
 الْفَهْدِ صَبِيًّا قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ
 اَتَيْتَنِ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا وَ
 جَعَلَنِيْ مُبْرَكًا اَبْنِ مٰا كُنْتُ وَاَوْصِيْتَنِيْ
 بِالصَّلٰوةِ وَالتَّزْكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
 وَكَبْرًا بِوَالِدَيْتِيْ وَكَمْ جَعَلَنِيْ جَبَّارًا
 شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلٰى يَوْمٍ وَّلِدْتُ وَ
 يَوْمٍ اَمَرْتُ وَيَوْمٍ اَلْبَتُّ حَيًّا هٗ ذٰلِكَ
 عِيْنِيْ اِبْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي
 فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ (سورہ مریم)

اور یہ ایک طے شدہ بات ہے جو ضرور ہوگی پھر ان
 کے پیٹ میں دکا رہ گیا۔ پھر اس محل کو بیٹے ہوتے اپنے
 گھر سے کسی دور جگہ میں الگ چلی گئیں۔ پھر مدینہ کے
 مارے کھجور کے درخت کی طرف آئیں۔ دیکھا کہ کھنہ
 گئیں۔ کاش میں اس رعالت سے پہلے ہی مر گئی ہوتی
 اور ایسی نیت و نابلود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔
 پھر جبرائیل نے ان کے پاس اپنی رملکان سے پکالا
 کہ تم معنوم مت ہو۔ تمہارے رب نے تمہارے پائین
 میں سے ایک ہنر پیدا کر دی ہے۔ اور اس کھجور کے تنہ
 کو دیکھو کہ اپنی طرف کو بلاؤ۔ اس سے تم پر خرمائے برتاؤ
 بھڑکیں گے۔ پھر اس محل کی کھاؤ اور وہ پانی پو ملو
 آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم آدمیوں میں سے کسی کو بھی
 (اعتراف کرتا) ہوا دیکھو تو کہو دنیا کہ میں نے تو اللہ کے
 واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے۔ سو تج میں کسی
 آدمی سے نہیں بڑوں گی۔ پھر وہ ان کو گود میں لئے ہوئے
 اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا اے مریم! تم نے
 بڑے غضب کا کام کیا۔ اے ہامون کی بہن۔ تمہارے
 باپ کوئی بوسے آدمی نہ تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں۔

پس مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیوں کھرباتیں کریں جو ابھی گود میں
 بچہ ہی ہے۔ وہ بچہ (خود ہی) بول اٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دینی انجیل دی، اور
 اس نے مجھ کو نبی بنایا (یعنی بنا دے گا) اور مجھ کو برکت والا بنایا۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھ کو نازل اور

ذکرہ کا حکم دیا۔ جب تک میں (دنیا میں) زندہ رہوں۔ اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا۔ اور اس نے مجھ کو سرکش بد نعت نہیں بنایا۔ اور مجھ پر اللہ کی جانب سے اسلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز موتی گا اور جس روز قیامت میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ میں دبا بکل سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ رنگ جھگڑا ہے ہیں۔

بخاشی پر قرآن کریم کا اتنا اثر ہوا کہ وہ زار زار روٹنے لگا۔ پھر کہا۔ خدا کی قسم! یہ کلام اور انجیل ایک ہی صبح کا نور ہیں۔

اور قریش کو جواب دیا کہ میں ان تم رسیدوں کو ہرگز واپس نہیں دوں گا۔ دوسرے روز عمرو بن عامر نے دوبارہ دربار میں رسائی حاصل کی اور بخششی سے کہا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی صحیح عقیدہ نہیں رکھتے۔ قریش کہتے تھے کہ عیسیٰ کی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ اس لئے اس راستے سے مسلمانوں کو بخششی کے سامنے مجبور کرنا چاہا۔ بخششی نے مسلمانوں کو بلایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا کہ آپ لوگ ان کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہیں۔ حضرت جعفر نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بندہ۔ اس کا رسول اور روح اللہ ہے۔ بخششی نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ کا منصب بس اتنا ہی ہے۔ جو پادری دربار میں تھے۔ وہ نہایت پریشان ہوئے۔ بخششی نے ان کی ناراضگی کی ذرہ بھر پروانہ کی اور قریش کے سفیروں کو واپس بھیج دیا۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کو بخششی کی یہ اداسپند آئی۔ قرآن کریم میں اس کے رونے کا ذکر فرمادید۔

رَاٰنَا سَمِعْنَا مَا اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ اَلْمُرْسُوْلِ
تَرٰى اَعْيُنُهُمْ كَفَيْضٍ مِّنَ الْمَدَامِ
مِنَّا عَرَفْنَا مِنَ الْحَقِّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اٰمَنَّا
فَاَصْحَبْنَا مَعَهُ الشَّاهِدِيْنَ (ممرہ المائہ)

اور جب وہ قرآن سنتے ہیں جو دہما سے رسول پر نازل
ہوا تو دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہ پڑتی ہیں
اس جھکا ہوا نے حق کو پہچان لیا قرآن من کر دعا مانگتے ہیں
اے صوبہ ہمارے ہم ایمان لائے تو ہم کو بھی تصدیق کریں ہوں میں تم

اصحابِ رسول کی دعائیں اور نجاشی

هَذَا جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (سورہ احسان) احسان کا بدلہ سوائے احسان کے نہیں۔
 نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی۔ قریش کی سفارت خائب و خاسر واپس کئے پہنچی۔ اور نجاشی کے ملک پر
 کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔

مسلمانوں کی فطرت میں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان دیتے ہیں مسلمان اگرچہ کم تعداد میں تھے لیکن باہمت
 اور جانناڑھے۔ باہم مشورہ کیا کہ اگر ہماری قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم نجاشی کی امداد میں لڑیں گے حضرت زبیر
 بن العوام کو یہ خدمت سپرد ہوئی کہ وہ میدان جنگ کا نقشہ اور کیفیت دیکھتے رہیں اور اطلاع دیتے رہیں ضرورت
 پر ہم میدان جنگ میں آجائیں گے۔

اسلام اللہ تعالیٰ سے براہِ راست تعلق رکھتا ہے۔ یہ تعلق ہر حال میں قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹوٹے ہوئے دل
 میں تو خورد ذات کبریا بنوہ افروز ہو جاتے ہیں۔ اور صاحبِ دل کی صدا قبول ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا دل چھوٹ
 گیا تھا۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روزہ کی زیارت سے محروم ہو گئے تھے۔ اس حال نے لوگوں
 کو غمزدہ کر دیا تھا۔ نجاشی کی امداد میں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے۔ نمنزدہ دلوں سے دعائیں نکلیں۔
 اللہ تعالیٰ نے نجاشی کو فتح عنایت کی۔

عش میں آہستہ آہستہ مہاجرین کی تعداد ۸۲ ہو گئی۔ اور مشہور ہو گیا کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا ہے
 اس خبر سے مسلمان بے حد خوش ہوئے۔ واپس کئے کی طرف آ رہے تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ یہ خبر
 جھوٹی تھی۔ اس لئے بعض تو واپس چلے گئے۔ اور کچھ لوگ چھپ چھپ کر کتے میں داخل ہوئے۔

شیطان فی اثر اور قریش کے اسلام لانے کی خبر

شیطان صفت آدمی بھی ہوتے ہیں جو شیطان فی افواہ میں پھیلانے میں ہیں۔ اور اصلی شیطان تو آگ کی پیداوار
 اور ایسا لطیف جسم رکھنے والا ہے۔ جو ہزار کوشش سے انسان کو نظر نہیں آ سکتا۔ اور اس میں شک نہیں کہ

وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ اس کی دشمنی کسی کے جان و مال سے نہیں۔ اور حیاتِ انسان سے بھی نہیں۔ یہ تو ایمان اور اس کے تعلقات سے بیرکھتا ہے اور ہر طریقے سے ایمان اور عملِ صالح کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ اس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو اس کی حیاتِ ابد میں ذلیل و خوار دیکھے۔ اس مقصد کے لئے وہ ہر حال چلتا ہے اور کوئی موقعہ فریاد گزاشت نہیں کرتا۔

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور سورۃ النجم پڑھ رہے تھے جب اس مقام پر پہنچے اَخْرَجْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ هِ وَ مِائَةَ الثَّلَاثَةِ اَزْخَرٰی رَا بِنَصْرٍ دَهْلًا تَم دیکھو تو لات اور عزی اور وہ تیسری منات، اس مقام پر شیطان نے انسانی آواز میں یہ الفاظ کہے۔ تَدَنَّ الْغُرَابِيُّ الْعُلَىٰ وَاِنَّ شَفَاعَةَ هٰكُنَّ لَتَوْجِحِي رِيه بَت عَزْرَتِ وَا لے ہں۔ اور ان کی شفاعت قبول ہوگی، قریش نے سنا اور حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر خیال آیا کہ اب جب ہمارے بول کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو پھر دشمنی اور مخالفت کیسی! حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ تو حضور کی متابعت میں قریش نے بھی سجدہ کیا۔

قریش کے اس عمل سے مشہور ہو گیا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہی اطلاع پھرتی پھرتی حبشہ تک پہنچ گئی۔ جب ہاجرین حبشہ کو معلوم ہوا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور بہت سے صحابہؓ نے مکے کا ارادہ کیا۔ اور چل پڑے۔ جب مکہ کے قریب آئے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اور قریش بدستور دشمن اسلام ہیں۔ صحابہ پریشان ہوئے اور بعض ان میں سے واپس حبشہ چلے گئے۔ اور بعض چھپ چھپ کر مکے میں داخل ہو گئے۔ اس وقت جو لوگ مکے واپس آئے تھے کئے والوں نے ان پر سختی اور زیادتیوں کی حد کر دی۔ اور انہیں ایسا تنگ کیا کہ دوبارہ ہجرت کرنا پڑی۔ اور تقریباً ایک سو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو چھوڑ دیا اور حبش میں اقامت پذیر ہو گئے۔ جب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہجرت فرمائی تو ان کو شہ میں رہنے بلوایا۔

صدیق اکبر اور حبش کی ہجرت

پہلے لکھا جا چکا ہے کہ قریش کا ظلم و تشدد صرف کمزوروں تک محدود نہ رہا تھا۔ بلکہ حضرت ابو بکر صدیقؓ

جیسے باوقار اور بارسوخ، محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے حد تنگ کیا گیا۔ انہوں نے بھی
 عشق کی طرف ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ اور سفر شروع کر دیا۔ جب مقام بک الغماد میں پہنچے جو مکہ سے
 یمن کی راہ میں پانچ منزل کے فاصلے پر ہے تو وہاں ابن الدغنے سے ملاقات ہوئی جو قبیلہ قارہ کا ایک
 سردار تھا۔ ابن الدغنے نے صدیق اکبرؓ سے پوچھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ قریش
 مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتے۔ نکلا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی عبادت اطمینان سے کر سکوں۔ ابن الدغنے
 نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا آدمی مکے کو چھوڑ جائے؟ میں تم کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں؟ یہ کہا اور
 صدیق اکبرؓ کے ہمراہ ہو گئے۔ اور انہیں مکے میں واپس لائے۔ اور تمام قریش سرداروں سے مل کر کہا
 کہ آپ ایسے شخص کو مکہ سے نکالتے ہیں جو غنطسوں کا مددگار ہے۔ جہان نواز ہے۔ اور رشتہ داروں کی
 پرورش کرتا ہے۔ اور مصیبتوں میں کام آتا ہے۔ قریش نے کہا کہ تیرے ذمہ میں ہم دخل نہ دیں گے لیکن
 شرط یہ ہے کہ ابو بکرؓ نماز میں قرآن آہستہ پڑھا کریں۔ جب یہ قرآن بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو ہمارے کندہ
 دل لوگ عورتیں اور بچے متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو بکرؓ نے چند روز قرآن آہستہ پڑھا لیکن ان سے رہا نہ گیا۔ گھر کے قریب ایک مسجد بنالی گئی
 اس میں قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے اور زار زار روتے۔ ان کی آواز۔ ان کی رقت قلب اور محبت الہی
 کی تاثیر سے عورتیں اور بچے رونے لگتے۔ قریش نے ابن الدغنے سے اس معاملہ کی شکایت کی۔ ابن الدغنے
 نے صدیق اکبرؓ سے اپنی ذمہ داری اور پناہ کا ذکر کیا تو صدیق اکبرؓ نے فرمایا۔ ابن الدغنے! مجھے تیری پناہ
 کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔

محرم شہ نبوی

شعب ابی طالب میں محصور ہونا

اسلام اللہ جل شانہ کا دین ہے۔ اس کا واحد مقصد وحدہ لا شریک کی رضا جوئی ہے۔ اور اللہ جل شانہ
 اپنے فرمان برداروں کو مشکلات میں مبتلا فرما کر آزما تا ہے۔ کہ یہ مقصد اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا

قرابانیاں پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ سے سنتِ انبیاء ہی رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی ہمیشہ تکلیفوں سے آزما یا گیا۔ اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ اس کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ بعض جلیل القدر اور بہادر قریش اسلام قبول کر چکے تھے۔ اسلام کی آواز عبتہ تک پہنچ چکی تھی۔ قریش ان سب حالات سے آتش زیر پا تھے کہ تمام قبیلوں نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم سے اس وقت تک ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیتے جائیں۔ جب تک یہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ان سے رشتہ نامہ بند کر دیا جائے۔ ان سے خرید و فروخت نہ کی جائے۔ ان سے میل ملاقات چھوڑ دی جائے۔ ان سے کھانے پینے کی اشیاء روک لی جائیں۔ یہ معاہدہ منصور بن عکرمہ نے لکھا اور کعبہ اللہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔

بنو ہاشم ابھی سب مسلمان تو نہ تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اکثر جان چھڑکتے تھے۔ قریش کے اس معاہدے کا اثر سب پر ہوا۔ اور سب مجبور ہو کر شیب ابی طالب میں چلے گئے جو قریب مکہ میں پہاڑ کی ایک گھاٹی تھی اور بنو ہاشم کی ملکیت تھی۔

تین سال تک خاندان ہاشم پر مکے کی سرزمین تنگ رہی۔ تجارت رک گئی۔ میل ملاقات بند ہو گئی کہیں آنا جانا ممنوع قرار پایا۔ یہ زمانہ بڑی مصیبت کا زمانہ تھا۔ کھانے پینے کی تنگی۔ آرام کا فقدان بچے بھوک سے بیابان ہو ہو کر روتے۔ تو ان کی آواز گھاٹی کے باہر چلی جاتی۔ بنی ہاشم کے بچے جب روتے تو کفار خوش ہوتے۔ بعض اوقات طلعِ درخت کی پتیاں کھا کھا کر گزارا ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے حکیم ابن حزام نے کچھ گندم حضرت خدیجہ کے پاس بھیجی۔ راستے میں ابو جہل نے دیکھ لیا۔ اور چاہا کہ وہ ان سے چھین لے۔ ابو جہل نے راستے میں آگیا۔ اگرچہ وہ بھی کافر تھا۔ لیکن اسے رحم آیا اور ابو جہل کو منع کیا کہ اگر ایک شخص اپنی بھوپھی کو کچھ بھیجنا چاہتا ہے تو تو کیوں روکتا ہے۔

تین سال تک سر درِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مع اپنے ہم دروں کے شیب ابی طالب میں محصور رہے اور باقی صحابہ طرح طرح کی تکلیفوں میں وقت گزارتے رہے۔ اور اپنے اپنے گھروں میں قیدیوں کی طرح رہے آخر کار اس امتحان کے دن ختم ہوئے اور دشمن ہمدرد بن گئے۔ اور ہشام مخزومی جو اپنے قبیلہ میں عزت کی

نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور بنو ہاشم سے اس کی رشتہ داری بھی تھی۔ جہاں تک اس سے ہو سکتا تھا محصوری کے زمانے میں یہ غلہ وغیرہ کی امداد بھی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن عبدالمطلب کے نواسے زبیر کے پاس آیا۔ اور کہا کہ تم لوگ کیسے ہو بنو ہاشم کا یہ حال ہو اور تم آرام سے وقت گزارو۔ افسوس ہے۔ زبیر نے کہا کہ میں ایک اکیلا کر سکتا ہوں۔ ہشام نے اپنی امداد کا یقین دلایا۔ دونوں مستعد ہو بیٹھے۔ کہ اس معاہدہ کو پھاڑ دیا جائے۔ مطعم بن عدی۔ بنی بختری۔ ابن ہشام۔ زمر بن الاسود۔ بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اور یہ جماعت مسجد الحرام میں گئی۔ سردارانِ قریش کو زبیر نے مخاطب کیا۔ کہ یہ ظالمانہ معاہدہ چاک کر دینا چاہیے ابوہل نے مخالفت کی۔ زمر بن الاسود نے ابوہل کو ڈانٹا اور کہا۔ کہ ہم ابتداء میں بھی اس معاہدہ کے خلاف تھے۔ مطعم بن عدی نے معاہدہ کو دیوارِ کعبہ سے اتارنا اور پھاڑ کر پھینک دیا۔ اب یہ جماعت مسخ ہو کر شعب ابی طالب میں گئی اور محصورین کو نکال لائے۔ یہ واقعہ سنہ نبوی کا ہے۔

عام الحسَن

حضرت ابوطالب کی وفات

جناب ابوطالب سروردِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے بچپن سے تربیت کی تھی۔ اپنی اولاد سے زیادہ چاہتے تھے اور ظہورِ رسالت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ سب قریش کو ناراض کر دیا اور حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی میں ہمیشہ لگے رہے۔ جب قریش نے بنی ہاشم سے ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لیے۔ تو یہ سروردِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب ابی طالب میں چلے گئے اور تین سال تک ہر طرح کی شدت برداشت کی اور تکلیفیں سہیں شعب ابی طالب سے نکلے ہی تھے کہ جناب ابوطالب انتقال فرما گئے۔ اس دوران میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ سروردِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی وفات کے وقت ان کے پاس تشریف رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا پچا جان! اس حال میں آپ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھیں۔ میں اللہ کے سامنے آپ کے ایمان کا گواہ بن جاؤں گا۔ ابوہل اور عبد اللہ بن امیہ بھی

موجود تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اس اسخری وقت میں آپ عبدالمطلب کے دین کو چھوڑ دیں گے بہابوطالب نے انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میں عبدالمطلب کے دین پر ہوں۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں ضرور کلمہ پڑھ لیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چچا جان! میں آپ کے لئے دعا کے مغفرت کروں گا۔ اور اس وقت تک دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ جل شانہ مجھے منع نہ فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت موجود تھے۔ اگرچہ وہ اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابوطالب کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ کان لگا کر سنا تو ابوطالب کلمہ پڑھ رہے تھے۔

سج تک علمائے امت میں اختلاف چلا آتا ہے کہ ابوطالب کا خاتمہ اسلام پر ہوا یا کفر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ جان نثاری اور محض سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کرنا۔ پہاڑ کی گھاٹی میں محصور رہنا۔ بھوک پیاس سہنا۔ یہ ایسے مقبول کام ہیں جو کبھی رائیگاں نہیں جاسکتے۔ پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور فرمان نے آخری وقت لبوں کو جنبش سے ہی دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کی وفات سے بہت غمگین ہوئے۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات

ابھی ابوطالب کی وفات کو تین ہی دن گزرے تھے کہ سب سے پہلے ایمان کی دولت سے سرفزری پانے والی۔ جان و مال قربان کرنے والی۔ زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر پالیس برس کی تھی۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کتنے کی سب سے مالدار بی بی تھیں۔ اور اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے رمضان سنہ نبوی میں انتقال فرمایا اس وقت آپ پچیس سال کی تھیں۔ جنت المعالیٰ میں دفن ہوئیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس انفس ان کی قبر میں اتارے اور اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا۔

۵ سو حیات ابدی موت پہ اس کی قرباں
جس کی میت پہ کرے زلف پریشاں کوئی

حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بہت غم افزا تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہتے تھے۔ حضرت ابوطالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات سے دو بڑے غمخوار اور جان نثار جدا ہو گئے۔ جن کی ہمدردیاں ہمیشہ ہر حال میں ساتھ رہتی تھیں۔ باقی صحابہؓ بھی نذاکاری میں اپنی مثال آپ تھے۔ لیکن کفار مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کو بے حد تنگ کر رکھا تھا۔ اور ہر ایک اپنی مصیبت میں گرفتار۔ یہی وہ زمانہ ہے جو اسلام پہلے مدینہ منورہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا نام دیا۔

حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ابوطالب کی وفات کے بعد قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ اور ان کی بے باکی میں اضافہ ہوا۔ ایک مرتبہ حضور راستے میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک بد بخت نے سر مبارک پر کچھ پھینک دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ الزہراءؓ آپ کا سر مبارک دھلا رہی تھیں۔ اور رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا: بیٹی روتی کیوں ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تیرے باپ کی حفاظت فرمائے گا۔

طائف میں سیدالانبیاء کی تشریف آوری

مکے میں تبلیغ دین کے راستے میں قریش مکہ نے قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا کر دی تھیں۔ اور قبول دین کی رفتار بے حد مدہم تھی۔ سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض رسالت اس حال کو گوارا نہ کرتا تھا۔ اس لئے آپ طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ طائف حجاز کا نہایت سرسبز اور شاداب مقام ہے۔ پہاڑی بلندیاں ہر قسم کی رونق اور آبادی سے گلزار بنی ہوئی ہیں۔ باغات کی کثرت ہے۔ میوہ جات کی بہتات ہے۔ اور مکے سے دو منزل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ اللہ کے محبوب بہ نفس نفیس اہل طائف کو پیغامِ حق پہنچانے کی خاطر یا پیادہ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت زید بن عارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آپ کے

ہمراہ تھے۔ طائف میں قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ۔ آباد تھے۔ اور دولت و ثروت اور کفر نے مل کر انہیں سیاہ باطن اور منکبر بنا دیا تھا۔ ان میں عمیر کا خاندان سب سے زیادہ بااثر تھا۔ تین بھائی وہاں سردار تھے۔ (۱) عبدیابیل (۲) مسعود (۳) حبیب۔ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور تینوں نے رحمت خداوندی کو پسند نہ کیا۔ اور کفر اور عصیان کی لعنت میں رہنا قبول کیا۔ فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں نے الگ الگ جواب دیئے۔ جن سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ باطن کے لئے حق کی انتہائی جندی بھی آخری پستی کے برابر ہوتی ہے۔ اور باطن حق کی تاثیر کو قبول کرنے کا جو ہر کھو بیٹھتا ہے

خَمَرَ اللَّهُ عَلَى قُورَيْبِهِمْ وَعَلَى
سَمِعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (سورۃ البقرہ)

اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر ہر
نگاہی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان
کے لئے بڑا عذاب ہے۔

تینوں بھائیوں کی دریاہ دہنی

پہلے نے کہا۔ اگر تجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تو تو کعبہ کا پردہ چاک کر رہا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ اگر خدا کو رسول بنانا ہوتا تو کتے یا طائف کے کسی سردار کو بناتا۔ خدا کو تیرے سوا کوئی اور نہیں مانتا۔ تیسرے نے کہا۔ میں تو آپ سے بات بھی کرنا نہیں چاہتا۔ اگر آپ رسول خدا ہیں تو بات کرنا بے ادبی ہے اور اگر آپ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں تو پھر بات کرنا فضول ہے؟

حق کی آواز حبیبِ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل چل کر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے۔ دلوں کو جھنجھوڑا۔ جن کا ادنیٰ اشارہ اس قابل تھا کہ جان مال قربان کر دیا جاتا۔ بن کا غلام بھی پیغام لاتا تو سردار اپنی سرداریاں اور حاکم تختِ حکومت قربان کر دیتے۔ لیکن ہوا یہ کہ رحمتِ عالم خود چل کر آئے اور باطن پرستوں نے نہ صرف حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ربانی کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں اور تباہ کیا۔ اور مخالفت میں اتنے بڑھ گئے کہ شہر کے اوباش لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور بدبختوں کے اس مجمع نے پتھروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو

زنہی کیا۔ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں۔ تالیاں بجائیں اور فحش بکتے رہے۔ شیطان دیکھ رہا تھا۔ اور ہنس رہا تھا۔ اولادِ آدم کو دوزخ کا بندھن بناتے ہیں وہ کامیاب تھا۔ سب سے بڑا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغام بنا رہا ہے اور آدم کے بیٹے مخالفت میں ڈٹے ہوئے ہیں اور حق دشمنی کا پورا پورا ثبوت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے خون بہنے لگا۔ پاپوش مبارک تشریح ہو گئی۔ اور سر مبارک چکر گیا۔ آپ بیٹھ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ چلنے لگے، خدا کے دشمنوں نے پتھر برسائے۔ ایک باغ کی چار دیواری قریب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے گئے۔ یہ باغ عقبہ بن ربیعہ کا تھا۔ یہ شخص طبعاً شریف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ ترس کھایا اور اپنے غلام عداس نامی کے ہاتھ ہتھیری میں انگوڑ رکھ کر بھیجے۔

ایک عیسائی کی سعادت کا ستارہ چمک اٹھا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں حضور نے کچھ حقائق ایسے بیان فرمائے کہ عداس متحیر ہوا۔ پھر نظر کرم فرمائی۔ غمزہ دل میں جلیب خدا کی بھت بیٹھ گئی۔ پھر محبت جوش میں آئی۔ اور قدموں پر گرا۔ پاؤں چومے۔ ہاتھ چومے۔ پھر سر مبارک چوم لیا۔ اور مسلمان ہو گیا۔ اور کہا اللہ ہدانا لکالہ الا للہ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰہِ۔ دراصل شکستہ دلی اور رنج و غم ہی آسمانی حقائق کے لئے دل کی زین ہوا کرتے ہیں۔

۵۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ

کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں (اقبال)

اس سفر میں بے انداز تکلیفیں ہمہ درکانات کو پہنچیں۔ جسم مبارک زخموں سے چور ہے۔ پنڈلیاں لہو لہان ہیں۔ سر چکر رہا ہے۔ ایک فرشتہ ماضی ہوا۔ اور عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمادیں تو طائف کی پہاڑیاں ان ظالموں پر گرا دی جائیں۔ آپ نے فرمایا۔ ہرگز نہیں۔ اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا تو ان کی اولادیں اسلام قبول کریں گی۔ اس وقت حضور نے یہ دعا مانگی۔

طائف میں سروردِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا

اللَّهُمَّ اِيَّتِكَ اَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي
 وَقِلَّةَ حِيلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ
 يَا رَحِمَ الرَّاحِمِينَ ه اَنْتَ
 رَبُّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَاَنْتَ رَبِّي اِلَى
 مَنْ تَكَلَّمْتُ اِلَى بَعِيدٍ يَجْهَلُنِي اَوْ
 اِلَى عَدُوٍّ مَلَكَتْهُ اَمْرِي اِنْ كَرُمَ
 يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبَكَ فَلَا اُبَالِي وَلَكِنْ
 عَافِيَتُكَ حَيِّ اَوْ سَعِي لِي اَعُوذُ بِسُورِ
 وَجْهِكَ الَّذِي اَشْرَقَتْ لَه
 الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ مِنْ اَنْ يَنْزِلَ لِي غَضَبُكَ
 اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُمِّي
 حَتَّى تَرْضَى وَاَحْوَالَ وَلَا قُوَّةَ
 اِلَّا بِكَ

الہی! میں اپنی کمزوری کی فریاد۔ اور بے سروسامانی
 کا لشکوہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور لوگوں
 کی تحقیر کا معاملہ بھی۔ اے سب رحم کرنے والوں
 سے بڑے رحیم تو ہی عاجزوں کا مولا ہے۔ اور
 میرا مولا ہے۔ میرا معاملہ کس کے سپرد ہے! کسی
 غیر کے سپرد ہے۔ جو مجھ سے زیادتی کرے گا۔
 یا کسی دشمن کے حوالے ہے! کہ میرا معاملہ تو نے
 اس کے سپرد کیا ہے۔ اگر تیری ناراضگی اس میں نہیں
 تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن تیری عاقبت میرے لئے
 بہت فراخ ہے۔ میں تیری ذات کے زور کی
 پناہ میں آتا ہوں۔ جس سے ظلمتیں چمک جاتی ہیں
 اور دین و دنیا کے کام اس سے درست ہوتے
 ہیں۔ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تو
 مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یا تیری سختی مجھ پر نازل
 ہو۔ رضامندی تیری ہی رضامندی ہے اور کوئی قوت تیری ذات گرامی کے بغیر نہیں۔

طائف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی

سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض رسالت ادا فرمایا۔ طائف کی سرزمین جلوۂ حبیبِ خدا سے پورنور ہوئی۔ لیکن انسانی قلوب کے ظلمت کدے ویسے ہی تاریک رہے اور اہل طائف نے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا، ستایا اور سوائے عداس نصرانی غلام کے کسی ایک نے بھی دولتِ اسلام سے حصہ نہ پایا۔ حضور طائف سے واپس تشریف لائے۔ نکلہ مقام پر چند روز قیام فرمایا۔ پھر حجاز میں آئے اور مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا کہ قریش کے ظلم و تعدی سے تم میری امداد کر سکو گے؛ مطعم نے حمایتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ کر لیا۔ پہلے بھی یہ شخص اس جماعت میں شامل تھا۔ جس نے بنو ہاشم کے خلاف کئے گئے معاہدہ کو پھاڑ ڈالا تھا۔

عرب کا دستور تھا کہ جس کی حمایت کا عہد کرتے اس کو نبھاتے۔ مطعم نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا۔ وہ حرمِ کعبہ میں ہتھیار لگا کر آئے۔ ادھر سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئے میں تشریف لائے۔ مطعم بھی اونٹ پر سوار ہو کر آیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے قریب آئے۔ تو مطعم نے اعلان کیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں ہوں۔ حبیبِ خدا حرم میں داخل ہوئے۔ نماز ادا فرمائی اور اپنے دولت خانے میں تشریف لے گئے۔ مطعم بن عدی کے تمام بیٹے ہتھیار لگائے دارالنبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مطعم بن عدی نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن دو مرتبہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی۔ یہ شخص جنگ بدر سے پہلے فوت ہو چکا تھا۔ حضرت حسانؓ مداحِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات پر مرثیہ لکھا۔

احمال کے ذرہ ذرہ کی جزا ہے جب سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ابوہب نے ایک غلام آنا دیا۔ ابوہب رعالتِ ناب صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود کفار کا سرغنہ تھا۔ اللہ

آٹھ دنوں میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پیدائش رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) پر خوشی منانے اور غلام آزاد کرنے کے عمل کو ضائع نہیں فرمایا۔ جس روز یہ عمل ہوا۔ سال میں اس دن ابوہب کے غلاب میں اللہ تعالیٰ تخمیں فرمادیتے ہیں۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ ۖ (سورہ الزلزال)

جس نے ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا۔ وہ
اسے سبھی اس کا انعام اپنے حصے میں دیکھے گا۔ اور
جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی وہ بھی اس کا

غلاب اپنی جان پر مسلط دیکھے گا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف قبائل میں جانا

عرب کی زمین تق و توق بیابان ہے۔ صرف آب و دانہ ہی کی کمی نہیں بلکہ ہدایت کے نور کی تابانی بھی ہزار ہا سال سے ختم ہے۔ صدیاں گزر گئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے توحید کا بیج بویا تھا۔ سعادت مند لوگوں نے پھل اٹھایا۔ پھر خلف روگ ایسے آگے جنہوں نے توحید کے یوسف کو کھوٹے داموں بیچ دیا۔ اور بت پرستی کا دیو ایمان کے موتیوں کے بدلے خرید لیا۔ کجتر اور غرور نے اہل عرب کے جسم میں جان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ فسق و فجور اور مردم آزاری ان کی غذا بن چکے تھے۔ ان کے راہنما خود بہت بڑے رہن تھے۔ شاعر اپنی شاعری سے صرف پوشیدہ جذبات کی عربیانی کا کام لیتے تھے۔ یعنی آجکل کی اصطلاح کے مطابق بزعم خویش ترقی پسند تھے۔ تھیوں کے سردار ہی ان کے بادشاہ تھے جن کی حمایت اور فرما برداری وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے۔ اور سردار نافرمانیوں اور بے راہ رویوں میں رہ رہ کر باطل کو باطن بن چکے تھے۔ اور ختم اللہ علیہم کی بولتی ہوئی تصویر تھے۔ اس حال میں ان کی اصلاح اور ترقی اور ان کے ظاہر و باطن کی تبدیلی کس قدر مشکل تھی۔ اور یہی مشکل ترین کام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ رسالت اور نبوت کی ذمہ داریاں کس قدر گراں ہیں۔ پتھر کو نرمانا آسان ہے۔ لیکن متبکتر خود پرست اور گمراہ انسان کو راہ راست پر لانا مشکل ہے۔ پھر

ایک دو نہیں، دس بیس نہیں۔ ساری کی ساری اکٹھے قوم کے رنگ اور دلوں کو چمکانا کتنا مشکل ہے۔ اور یہی وہ بوجھ ہے جس کی طرف قرآن کریم کا اشارہ ہے۔

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
وَالَّذِي أَقْبَضَ
ظَهْرَكَ (سورہ النحر)

ہم نے وہ بوجھ آپ سے ہٹایا۔ جس نے آپ کی کمر توڑ دی۔

یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ ایک قبیل عرصہ میں سارے عرب کی کایا پلٹ دی اور ایسے مردان کامل تیار فرمائے جو مشرق و مغرب میں اپنا نور قلب لے کر پھیل گئے۔ اور دشت و جبل میں بندیوں اور پستیوں میں ہنٹکی اور تری میں خدا کا پیغام پہنچا دیا۔

قبائل عرب کے علاوہ عرب کے قبیلوں میں تبلیغ حق

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت کو ادا کرنے کے لئے ہر طرح کی تکالیف برداشت فرماتے تھے۔ طائف پیدل چل کر گئے۔ اور عرب کے مختلف قبیلوں میں تشریف لے گئے اور جہاں بھی کوئی اجتماع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پیغام خدا پہنچایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے محبت کامل۔ ادھر انسانیت سے پوری ہمدردی۔ اس لئے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام حق پہنچانے کا عشق تھا۔ عرب میں مختلف میلے قائم ہوتے تھے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی تشریف لے جاتے۔ عکاظ عرب کا مشہور میلہ اور توتی ہوار تھا۔ وہاں ہر فن کے لوگ اپنے اپنے فن کا کمال دکھاتے اور نام پلٹتے تھے۔ قبیلے کے قبیلے وہاں اکٹھے ہوتے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے موقع پر تشریف لے جاتے اور تبلیغ حق فرماتے۔ مغلطہ اور ذوالمجاز بھی ایسے ہی میلے تھے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم

۱۷۵ عکاظ رمانہ بالبت میں نخلہ اور طائف کے درمیان ایک بازار لگتا تھا۔ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا اور بیس روز تک رہتا۔ ہر طرف سے قبائل عرب وہاں اکٹھے ہوتے اور شعرا کا مقابلہ ہوتا اور اپنے آباؤ اجداد پر مفاخرت کی جاتی۔ اسلام کے غلبے سے ایسی سب چیزیں بند ہو گئیں تھیں ذوالمجاز عرفات سے یمن میل کے فاصلہ پر ایک بازار لگتا تھا جہاں قبائل عرب اکٹھے ہوتے تھے۔

تشریف لے جاتے اور فرض رسالت ادا کرتے۔

قبائل عرب

عرب کے لوگ قبائل میں تقسیم تھے۔ ہر قبیلہ اپنے نام اور اپنے بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرتا تھا۔ اس وقت کی تہذیبیہ مذہب اور معاشرت سب کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ شرک اور فسق و فجور سب کی گٹھی میں پڑے تھے۔ غانہ جنگیاں ان کی عزت کا مظاہرہ ہوتی تھیں۔ بت پرستی نے دل و دماغ اندھے کر دیئے تھے۔ اور حقیقت کی قدر و قیمت کو نظروں سے گرا دیا تھا۔ مشہور قبائل یہ ہیں۔ جن کو پیغام حق سنانے کی خاطر مسور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں تشریف لے گئے۔

بنو نضر، بنو عامر، عارض بن کعب، حنیفہ، حضارہ، سلیم، عیس، عذرہ، غسان، فزارہ، کنذہ، کلب، محارب، مرہ۔ یہ سب قبیلے بت پرست تھے۔ مسور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام حق سنانے اور تبلیغ رسالت کے لئے تشریف لے جاتے۔ تو ابولہب گمراہی اور فطالت کا نمائندہ بن کر وہاں پہنچ جاتا۔ اور حضور کے اڑ کر مٹانے کی کوشش کرتا اور آپ کی تکذیب کرتا۔

یہ کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ تھا۔ یہ لوگ یامہ میں آباد تھے۔ اور یہی اس قبیلے کا سردار تھا اس قبیلے نے مسور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت سختی سے جواب دیا۔ قبیلہ بنی ذہل ابن شیبان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیقؓ ہمراہ تھے۔ اس قبیلے کا ایک سردار مفروق تھا۔ صدیق اکبرؓ نے اسے مخاطب فرمایا کہ تمہارے ہاں جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیے کہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مفروق نے حضور سے کہا کہ آپ کیا ہدایت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھیں۔

قُلْ لَعَالَا تَشْرِكُونَ مَا كَرِهَ رَبُّكُمْ
آپ کہہ دیں کہ آؤ میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ

سے حضرت امام احمد بن حنبل اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔

تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ
 بھلائی کرو۔ اور اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل
 نہ کرو۔ ہم تم کو روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ اور
 بے حیائی کے قریب نہ چلکو۔ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ
 اور کسی آدمی کو قتل نہ کرو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے
 حرام کیا ہو۔ مگر حق پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت
 فرماتے ہیں۔ شاید تم سمجھ جاؤ۔

عَلَيْكُمْ أَنْ تَلْتُمُوا بِهِ شَيْئًا
 بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فَاذْكُرُوا
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ مِمَّا رَزَقَكُمْ
 وَإِيَّا هُجْرًا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّرَاحِشَ
 مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا
 النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 خَائِبِكُمْ دُونَكُمْ
 نَعْقِدُونَ ۝ (سورہ انفال)

مفروق کے علاوہ اس قبیلہ کے رئیس مثنیٰ اور ہانی بھی تھے۔ وہ بھی اس مغل میں موجود تھے۔ سب
 نے کہا کہ آبا و اجداد کا دین ہم ایک دم کیسے چھوڑ دیں۔ اور بادشاہ ایران سے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے۔
 کہ ہم کسی اور کے زیر اثر نہ رہیں گے۔ چونکہ ان کا سلوک بہتر و ناز تھا اور باتیں بھی شرافت سے کیں۔
 اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی آپ مدد کرے گا

باریک تر از و (عمل کا ذرہ ذرہ تل رہا ہے)

انبیاء علیہم السلام کا تعلق توحید سے ہوتا ہے اور توحید کی لطافتیں انتہائی درجے کی لطافتیں ہیں جہاں
 عمل کا ذرہ ذرہ تل رہا ہے۔ اس لئے توحید کے اثر سے نبوت کی قدر دانی بھی چھوٹے سے چھوٹے
 عمل پر رہتی ہے۔ اور جس جس نے نبوت کے سر شہید سے جتنا فیض حاصل کیا۔ اتنی ہی وسعت اور لطافت
 اس کی نگاہوں میں آگئی اور قدر دانی بڑھ گئی۔

قبیلہ بنی ذیل ابن شیبان بھی دوسرے قبائل کی طرح ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ لیکن اس
 قبیلے کے افراد نے حضور مشفق دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ دی۔ اور پریشان نہ کیا اور تہذیب کے
 دائرے میں رہ کر عذر پیش کر دیا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ ادا بجا گئی۔ اور آپ نے ال کی تعریف فرمائی۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہزار سپہ سالاروں کو دیکھا تو۔ لاکھ نیکی جمع کر لوں مگر کسی کی نظر میں تمہارا ایک فعل نہ چھاتا تو وہ کی ہوئی سب بھلائیوں کو بھلا دیکھا۔ ان سب کی نفی کر دے گا۔ اور جی بھر کر تمہاری خدمت کرے گا۔ پھر اتنا رخسار کا دھونے کتنی بلند آہنگی سے کیا جاتا ہے۔

قبیلہ بنو عامر میں حضور تشریف لے گئے۔ اس قبیلے کے ایک سردار عداس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اور آپ کی گفتگو سنی۔ تو کہا کہ اگر یہ شخص مجھ کو مل جلے تو میں سارے عرب کو تابع بنا لوں۔ پھر کہا کہ اگر تم آپ کی مدد کریں اور آپ اپنے مخالفوں میں فتعیاب ہو جائیں۔ تو کیا آپ کی جانشینی ہم کو ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ عرب کے مقابلے میں ہم آئیں اور حکومت غیروں کے ہاتھ میں جائے۔ ایسی بات ہم پسند نہیں کرتے ہو کہ فردل اور کافر دماغ کے سامنے سوائے دنیوی منفعت کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دنیا کی ریاست پر مرتا ہے۔ اور دنیوی جاہ و جلال کا حصول اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اسلام اور ایمان کی نگاہیں دنیا سے گزر کر آخرت پر جا سکتی ہیں۔ اہل ایمان دنیوی ریاست کو اپنے لئے بوجھ سمجھتا ہے اور اس کے حصول کے لئے اپنی زندگی کا کوئی حصہ نہیں دیتا۔ ہاں اس کی قابلیت اور اہلیت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اگر اسے اس ذمہ داری کا بوجھ دے تو اس شان سے نبھاتا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور اس کے سامنے جواب دہ۔ ایسے امیر کا وجود دنیا کے لئے رحمت ہوتا ہے۔ اور وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عکس ہوتا ہے۔ زندہ رہتا ہے تو عالم کے لئے رحمت ہوتا ہے اور مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے لئے وقف ہوتی ہیں

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف

۱۔ حسن زبیر۔ بلال از حبش۔ صہیب از روم

زخاک مکہ ابو جہل اس میں چہ بو العجیب است

جس آفتاب کی شامیں عرش و فرش کا نور کر رہی تھیں۔ ارواح جن دیشہ جس کی غلامی کے لئے

اپنے اپنے عالم میں بے قرار تھیں۔ پیغمبروں کی رو میں جس کے انتہائی غم کی آرزو مند تھیں۔ وہ حبیب کبریا
کئے کی سر زمین میں اپنا نورانی جلوہ دکھاتا ہے اور ظلمت کفر میں رہ رہ کر اپنی بصیرت کی آنکھیں برباد کر دینے
والے قریشی مگر نہ صرف آپ کی اولوالعزمی کا انتہائی کرتے ہیں۔ بلکہ حضور کو ہر قسم کی روحانی اور جسمانی
تکلیفیں بھی دیتے ہیں۔

قریش کے سردار ابو جہل۔ ابولہب۔ اسود بن عبد یغوث۔ ولید بن مغیرہ۔ امیہ بن خلف۔ نضر بن مرثد
نہبہ بن حجاج۔ عقبہ بن ابی معیذ۔ حکم بن ابی العاص وغیرہ یہ سب کئے کے رؤسائے تھے۔ اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتے تھے۔ اور چونکہ اسلام دشمنی میں ہی انہی کا قدم سب سے آگے تھا۔ اس لئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے۔ یہ لوگ سرداروں عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے
میں کانٹے بچھاتے۔ راستے میں کوڑا کرکٹ گرتے۔ نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے۔ آپ کو جادو کرتے
شریر لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگاتے۔ آپ قرآن کریم بلند آواز سے پڑھتے تو وہ تالیاں بجاتے۔ اللہ اور اس
کے رسول کی شان میں بکواس کرتے۔

ایک مرتبہ سرداروں عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں
سے کہا کہ آج کوئی ہے جو اونٹ کی اوجھ اٹھا لائے۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ میں جا میں تو وہ
ان کی گردن پہ ڈال دے۔ عقبہ نے یہ شقاوت اپنے ذمے لی۔ گیا اور ایک اوجھ شجارت بھرا اٹھالایا
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سجد میں گئے تو آپ کی گردن پر رکھ دیا۔ کسی نے حضرت فاطمہ دختر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ اس وقت پانچ برس کی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور ابو جہل آپ
کی گردن سے اٹھایا۔ اور عقبہ کو بددعا دی۔

یہی دشمن خدا عقبہ ہی تھا کہ نماز کی حالت میں آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال دی اور کہنے لگا
حضرت ابو بکر صدیق اتفاق سے آگئے۔ عقبہ کے ہاتھ سے چادر چھڑالی۔ اسے برا بھلا کہا۔ اور کہا کہ تم
اس ہستی کے جان لیوا ہو رہے ہو جو اللہ کو وجہ لاشکر یک بتاتی ہے۔

بہت سے انتہائی تکلیفیں تھیں تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو ابولہب وہاں ضرور پہنچتا۔ اس

بدبخت نے اپنے اوپر لازم کر رکھا تھا کہ یہ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے نورِ اسلام و ایمان پیش فرماتے اور یہ ناہنجار ظلمتِ کفر پھیلاتا اور حضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتا۔

وہ الجاز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی پہنچ گیا۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجمع کو مخاطب فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ ابو جہل گستاخی کر کے آگے بڑھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش چھینکی اور کہا: دیکھو اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ یہ تو ردِ کتاب ہے کہ تم لات و عزریٰ کی پرستش چھوڑ دو۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی

سرورِ کائناتِ فخرِ دو عالم نیزہ سال کے میں تبلیغِ حق میں مصروف رہے۔ اور اس طویل عرصے میں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے غلاموں کو ہر طرح سے مصائب میں مبتلا کیا گیا۔ غریب اور بے کس مسلمانوں پر عرصہٴ حیات تنگ کر دیا گیا۔ حضرت بلالؓ، حضرت جہابؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ وغیرہم کو دشمنانہ مزاج میں صرف اسلام لانے کے جرم میں دی گئیں۔ مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے رزہ خیر مظالم سے تنگ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کو پھرتے ہوئے شیب ابی طالب میں تین سال تک محصور رہنا پڑا۔ جس سے عورتوں مردوں اور بچوں نے ناقابلِ برداشت مصائب اٹھائے۔ دراصل مکی زندگی نمونہ ہے اہل حق کے لئے ہرگز نہ مجاہدات کا۔ کہ راہِ خدا میں پھولوں پر چلنا نہیں ہے۔ یہ راستہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اور اس راستے میں ہر قدم پر آبِ بے پھوٹے ہیں۔ لیکن طالبِ مولا صبر کا پیالہ پی کر چلتا ہے۔ آزمائش اور امتحان کی اس خاردار وادی کو مردانہ استقلال سے طے کرتا ہے۔ تعلق باللہ کا اثر اسے ہر وقت رہنما رکھتا ہے۔ وہ گھبراتا نہیں۔ بے قرار نہیں ہوتا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو امتحان کی گھڑی سمجھتا ہے۔ اور اس امتحان میں کامیابی ہی اس کا مقصد و حیات ہوتا ہے۔

بن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار مان لیا
اور پھر پامردی سے اس پر قائم رہے۔ ان پر
فرشتے اترتے ہیں کہ تم نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو۔ اور
اس جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا تمہیں وعدہ
دیا جاتا رہا ہے۔ (اور فرشتے کہتے جاتے ہیں) کہ تم
تمہارے دوستوں میں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی
زندگی میں۔ اور وہاں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے
جس کی تم خواہش کرو گے اور جو بھی تمہارا مدعا ہوگا۔ اور

إِنَّ الَّذِينَ تَوَارَدْتُمُ اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَنْزِيلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
أَنْ لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَالسُّرُورَ
بِالْحَيَاةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ
مَنْ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُونَ
الْفُسْهُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْتُمُونَ
تُزَلَّاتُنَّ عَقُودٍ رَاحِمِينَ (سورہ حم السجدہ)
یہ سب کچھ بخشے والے ہر بان کی پہلی نوازش ہوگی۔

ایمان کی تکمیل کب ہوتی ہے؟

احساس مصیبت ہی اصل مصیبت ہے اور اس کا کم ہونا نعمتِ خداوندی ہے۔ ہر محنت اور ہر تکلیف
کسی اچھے نتیجے کی امید پر برداشت کی جاتی ہے۔ اور نتیجے کا تصدیق تکلیف میں سرور سے بھری ہوئی ایک
کیفیت بھر دیتا ہے۔ پھر ہر دکھ آسانی سے برداشت ہوتا ہے۔ یہ صورت تو دنیاوی نتائج کی ہے کہ ہر
ایمان والے اور غیر ایمان والے کے لئے برابر ہے۔ لیکن ایمان کے نظریات تو اتنے بلند ہیں کہ اگر یقین
کی شکل پیدا ہو جائے تو پھر ہر قربانی آسانی سے دی جاسکتی ہے۔ جان و مال کا سودا کرنے میں ذرہ
برابر بھی دریغ نہیں ہوتا۔ بلکہ ایمان کی ابتدا میں با نزاری اور انتہائی قربانی سے شروع ہوتی ہے
بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان و مال

جنت کے بدلے خرید لئے ہیں۔

اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مارنے میں اور مرتے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے یہ سچا وعدہ ہو چکا۔ تورت

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِمَا كَانُوا
يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَتَعْدُوا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا فِي

میں انجیل میں اور قرآن میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون ہے اپنے توالی کا پورا۔ پس تم خوشیوں مناؤ۔ اپنے اس سوسے پر جو تم نے اس سے کیا اور یہ بڑی کامیابی ہے۔

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَالْقُرْآنَ ط وَمَنْ
أَدْرَأْتُمْ يَعْبُدُ مِنْ اللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الْإِنِّي بِآيَاتِكُمْ بَصِيرٌ ط
ذَلِكَ هُوَ أَفْوَزُ الْعَظِيمِ ه (سورہ التورہ)

اور مومنین کی صفت میں صرف یہ نہیں کہ وہ جائز، مال کی پروا نہ کریں۔ بلکہ ان کی دائمی صفات اور بھی ہیں جن پر حیاتِ روحانی کا مدار ہے۔ اور وہ یہ ہیں۔

وہ توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد بیان کرنے والے (لوگوں سے) بے تعلق رہنے والے رکوع کرنے والے۔ سجدہ کرنے والے۔ نیک بات کا حکم دینے والے۔ بری بات سے منع کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حمدوں کی حفاظت کرنے والے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائے۔

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ
السَّائِحُونَ السَّرَّاجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ط
وَلْيَبِئْسَ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ التورہ)

نورِ اعظیم کیا ہے؟

گویا ایمان کی تکمیل بھی اس سوردے سے ہوئی ہے اور مومن، نور من کہلانے کا مستحق بھی تب ہی ہوتا ہے۔ جب اس بیع و شر کی تصدیق عملی کرتا ہے۔ اور یہ سودا گھنٹے کا سودا نہیں ہے۔ ہر امر فائدہ ہی فائدہ ہے اور اتنا بڑا فائدہ کہ مولا کریم کی زبان میں اسے نورِ اعظیم کہا گیا ہے۔ اور جنت کی نعمتیں جو شبیہی رنگ اور تمثیلی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کا حصول ایسی کامیابی اور کامرانی ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی اس کے مقابلہ میں پیچھے ہے۔

جو شخص جنت سے بچا گیا۔ اور جنت میں داخل ہوا
بے شک وہ کامیاب ہوا۔

مَنْ زَحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
فَقَدْ فَازَ ط

انبیا علیہم السلام کے مصائب اور امتحانات

حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھاری بھاری امتحان اسی زمین پر ہوئے۔ سب سے پہلے آسمان کی عالیشان زندگی کو چھین لیا گیا۔ پھر زمین پر فراق دوست میں تین سو سال خون کے آنسو بہاتے رہے۔ ہزار ہا مجاہدوں کے بعد تجسس اور مقبولیت کا راستہ اس دھاک کے اہلہام کرنے سے بتلایا گیا۔

دَبْنَا ظَلَمْنَا اَلْفَسَادِ اِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
يا الله! ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہماری
مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر ترس نہ کھایا تو ہم نامراد
ہو جائیں گے۔

تو یہ قبول ہوئی اور باقی تمام زندگی رنج و محن میں گزری۔

حضرت نوح علیہ السلام نہایت جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ ایک ہزار برس عمر پائی۔ ساڑھے نو سو سال تبلیغ رسالت میں مصروف رہے۔ بیوٹا آدم علیہ السلام کو کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی۔ آسمانی واقعات ابھی تازہ ماڑ تھے۔ رسالت پیہم اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اور ہدایت کے سامان اندر باہر سے برابر پھوٹے تھے۔ لیکن نفس اور شیطان کی ملی جھکت نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور قوم نے اپنے پیغمبر کی عزت افزائی اور اطاعت کامل کی بجائے انہیں ہر طرح کی جسمانی و روحانی تکلیفیں پہنچائیں۔ استہزائے کئی پر ایت کے سرخسپ سے ایک گونٹ پانی نہ پیا۔ اور اپنی لہو و سبب میں ایک ہزار سال تک پیغمبر خدا کی ایک بات نہ مانی۔ ان کی نفسیں بدلتی ہی رہیں۔ نئے نئے لوگ آتے بھی رہے۔ لیکن سب اسی پرانے ڈھرے پر چلتے رہے۔ اور نوح علیہ السلام سے دشمنی صعب کا متفقہ مشن رہا۔ تا آنکہ پیغمبر دشمنی اور ہدایت سے استہزاکا بیچ اپنا پیل لایا۔ اور قوم نوح کی بڑکاکٹ دی گئی۔ آسمان سے اترے ہوئے نور ہدایت کو ٹھکرانے کی پاداش میں آسمان ہی سے عذاب الہی پانی بن کر برسا۔ زمین نے جگہ جگہ پانی کے چشمے بہا دیئے۔ اور پانی جو حیات عالم کا ذریعہ ہے۔ یہی زندگی کا ذریعہ قوم نوح کی موت کا سبب بن گیا۔ پانی اوپر نیچے سے بہ رہا تھا۔ اور اس کی سطح بلند سے بلند تر ہو رہی تھی۔ تا آنکہ پہاڑوں کی

بتدیوں تک جا پہنچا۔ اور سوائے ان چند نفوس کے جنہوں نے ہدایت کے نور کو سینے میں جگہ دی اور
نوح علیہ السلام کے بیڑے میں سوار ہوئے۔ باقی سب عذاب الہی کی موت مر گئے۔ پینیر کا اپنا بیٹا
کنعان جو بڑی صحبت سے اثر پذیر تھا۔ اور والد کی تعلیمات و ہدایات کی پروا نہ کرتا تھا اسے بھی امن و امان
کا کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ اور عذاب الہی کی طوفانی روانے سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کڑی آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ جوانی میں
بے انتہا تکالیف کے بعد آگ میں ڈالے گئے۔ جس کو اللہ جل شانہ نے معجزانہ طور پر گلزار بنا دیا، پھر
بڑھاپے میں بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ اس کے علاوہ تمام عمر محبوب حقیقی کو خوش کرنے کی غرض سے اپنی
خواہش اور اپنا وجود قربان کرنے کے لئے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش اس طرح ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے انہیں پداری
محبت کے علاوہ کمال درجے کا عشق بھی تھا اور ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی محبوب
فرزند کے متعلق انہیں آزمایا۔ اور آزمائش کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ اپنے ہی بیٹوں نے ایک محبوب فرزند کو
بوڑھے باپ سے جدا کر دیا۔ اور اس بدائی نے اتنا طول کھینچا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف میں
رور و کرنا بیٹا ہو گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام رسول اور نبی ہونے کے علاوہ حسینان عالم کے سر تاج تھے۔ خود بھی نبی
تھے۔ اور نبی کے بیٹے بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش نے اور محبوب حقیقی کے امتحان نے انہیں بھی اچھی
خاصی کٹھالی میں ڈالا۔ کوئیں میں گرائے گئے۔ بازار مصر میں بکتے رہے۔ ناجائز تمہتیں لگائی گئیں۔ قید خانے
کی مصیبتیں بھلیں۔ تب کہیں جا کر امتحان کی دشوار گھڑیاں ختم ہوئیں۔ پھر بھی ساری عمر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے
رہے۔ اور دعائیں مانگتے رہے۔

أَنْتَ رَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
مَسْلَمًا وَالْحَقُّقِي بِالصَّالِحِينَ (ردہ یوسف)

لاے اللہ! وینا اور آخرت دونوں جہان میں تو ہی
میرا کارساز ہے۔ مجھے اپنی فرمانبرداری پر موت دینا۔
اور صالحین کی جماعت میں مجھے شامل فرماتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام عمر ٹرے بڑے امتحانوں اور بھاری آزمائشوں میں گزری۔ پیدا ہونے ہی دریا سے نیل میں ڈال دیئے گئے۔ جوانی میں ایک قبطی کو تھپڑ مارا اور وہ بدنصیب مر گیا۔ فرعون والوں کی باز پرس کے خیال سے مصر سے چلے گئے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں پناہ لی۔ دس سال تک ان کی خدمت کی۔ پھر اسی فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا کہ یہ اس کی اصلاح کریں۔ اور اس کے حالات کر دیں۔ فرعون سے کئی مقابلے ہوئے۔ آخر فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کی شر سے بھرپور طبع کی اصلاح میں لگے رہے۔ اور بنی اسرائیل تھے کہ کسی طرح اپنی شر توڑنے سے باز نہ آتے تھے۔ اسی حال میں اپنی قوم کو چھوڑا اور اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔

حضرت یونس علیہ السلام کی عمر ذاتی امتحانات اور تبلیغی دشواریوں میں گزری۔ آخر ان کی صرف ایک لطیف شوک پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور ایسا سخت امتحان لیا کہ الامان۔ الحفیظ۔ مچھلی کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے۔ کھال اتر گئی۔ جسم گل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتِ عامہ سے دعا تلقین فرمائی۔ ان کی محنت ٹھکانے لگی اور مصیبت ٹلی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا یہ ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے اور

میں ہی ظالموں میں ہوں۔

الظَّالِمِينَ

حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور ان کی ابتلا سب سے زرا لی ہے۔ مال اور اولاد کی پوری تباہی کے بعد جسمانی تکلیف نے انتہا کر دی۔ جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ بدبو آنے لگی۔ سارے جہان کو ان سے نفرت ہو گئی۔ حالانکہ یہ اس وقت روئے زمین کے بہترین انسان تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اسوۂ حسنہ طاہرین مولا کے لئے بہترین نمونہ ہے۔

جوں ہوں ان کی تکالیف بڑھتی تھیں توں توں ان کا صبر بھی بڑھتا تھا۔ اور ابتلا کی تمام مدت صبر کی نعمت سے سرفراز رہے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام نے روح اللہ خطاب پایا۔ اور وہ وہ کمالات اپنی روحانی قوت سے دکھلائے کہ پہلے تھیں ذمہ رہیں گی۔ مردوں کو قسباً ڈین اللہ کہہ کر زندہ کیا۔ کوڑھیوں کو صرف دم کرنے سے

تندرست کیا۔ ماورزا و اندھوں کو اچھا کیا۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی شرارتوں اور ان کی ایذا رسانیوں سے بچ نہ سکے۔ اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے تو عیسے دشمنی میں مدد کر دی۔ کہ اپنے زعم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔

گویا عیاضت کی شرط اول آزمائش اور امتحان ہے۔ اسے بعد کے مطابق ہر ایک کو ابتلا میں ڈالا جاتا ہے اور پھر شان بے نیازی ہے کہ چاہیں تو اسی ابتلا میں ہمیشہ کے لئے دنیا کی نظروں سے اوجھل فرمادیں اور چاہیں تو آزمائش کی گھڑیاں گزار کر دنیا کو دکھلا دیں کہ

ع جہاں چیز ہے کیا فوج و قلم تیرے ہیں

ہم تم کو بالضرور کسی چیز سے آزمائش میں مبتلا کریں گے
خوف سے، بھوک سے، اور مال کے نقصان
سے۔ اور جانوں کے نقصان سے اور بھلوں کے
نقصان سے اور آپ راے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیں صبر والوں کو۔ وہ جن پر مصیبت آتی ہے۔ تو وہ
کہتے ہیں۔ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اہل

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ
الْجُوعِ وَالْقَمْرِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالْعَمَلِ وَالنِّسْبِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ط اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ
صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمُ الْمُهْتَدُونَ هـ

کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ (سورہ البقرہ)

کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر پھوٹ
جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا
نہ جائے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان
سے پہلے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُبْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ
لَا يُفْقَهُونَ هـ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن
قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ هـ (سورہ عنکبوت رکوع ۱۱)

معلوم کر لیا۔ جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ضرور معلوم کر کے رہے گا۔

اے مسلمانو! ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ مجاہدین کو

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ

وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُواْ خَبَارَهُمْ

اور صبر کرنے والوں کو ہم معلوم کریں اور تمہاری اصلی
حالت کی جانچ لیں۔

سورہ محمد (سورہ ۴۷)

وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّيْبَةِ وَالْخَيْرِ فِئْتَنَةٌ وَإِلَيْنَا

اور ہم تم کو بھی بری اور بھلی حالتوں میں رکھ کر آزمائیں گے
اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔

سورہ انفیث (سورہ ۲۵)

معراجِ انبی صلی اللہ علیہ وسلم

تُجِبُّكَ الْغَدِيَّ اسْرًا لِيَعْبُدَكَ كَيْلًا
 مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى
 الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ
 اٰيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ (سورہ نبأ، آیت ۲۷)

پاک بے وہ ذات جو اپنے بند کے کورا توں رات
 لے گیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جس کے
 چاروں طرف ہم نے برکت دی ہے۔ تاکہ ہم اس کو
 اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بیگٹ سننے والا اور دیکھنے والا ہے

تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
 ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں

عالمِ دنیا اور عالمِ آخرت

عالمِ دنیا کی حیثیت اس جہاں کے مقابلے میں جس کی تیاری کے لئے دنیا کو فرود گاہ بنایا گیا ہے
 اتنی ہے جتنی ایک ستارے کی حیثیت تاروں بھرے آسمان میں۔
 وہی عالم ہمارا مبداء بھی ہے اور معاد بھی۔ اور اس عالم سے روشناس کرانے کے لئے ایک لاکھ
 چوبیس ہزار پیچیدہ دنیا میں تشریف لائے۔ اس عالم کا مشاہدہ چہرے کی آنکھ کے لئے ناممکن ہے۔ دل کی
 آنکھ اس کے مشاہدے کے لئے بنائی گئی ہے۔

چشمِ ظاہر و چشمِ باطن کا فرق

چہرے کی آنکھ کی فطرت یہ ہے کہ یہ دیکھے۔ اور اگر اسے بند کرنا ہو تو ارادہ اور عمل دونوں حرکت میں

آئیں۔ بخلاف سینے کی آنکھ کے جس کی فطرت یہ ہے کہ وہ بند پیدا کی گئی ہے۔ اور پھر بڑی بڑی جاننازکو سے وا ہوتی ہے۔ اور بشریت کے تمام تقاضے اس کے پردے بن جاتے ہیں۔ جب کبھی اسباب فرہم ہوئے کھل گئی۔ ورنہ اپنی حالت فطری پر ہے۔ ریاضت اور محنت جاری رہے۔ خلوت سے آشنائی ہو۔ تشل سے آبیاری ہوتی رہے۔ تو سرآن مشاہدہ جلال و جمال الہی میں مصروف رہتی ہے۔ ورنہ ایک مومن مجاہد کے چہرے کی آنکھ چشم دل کی قائم مقامی میں صانع حقیقی کی صنعت بے مثال کے ظاہری مشاہدے سے سرآن عبرت پذیری کا سامان ہم پہنچاتی ہے۔ اور یہی پھل ہے مجاہدات اور ریاضات کا جس کو فیاض مطلق کی بارگاہ سے دنیا میں نصیب ہو جائے۔ اور اس کے بعد مشاہدہ ہے۔

ایمان بلاخوت اور مجاہدے کے بغیر عالم آخرت میں محرومی ہی محرومی ہے۔ اس کی مثال ایسے راہبو کی ہے جو خود بھی اندھا ہے اور آنکھ والوں کی راہنمائی بھی قبول نہیں کرتا۔ ایسا آدمی سوائے اس کے کہ راستہ پھوڑ جائے اور بھٹکتا پھرے اور کیا کرے گا۔

ہاں ادنیٰ میں تو کسی منزل مقصود پر پہنچنے کے لئے ہر نا بینا ہر آنکھ والے کی ہر قسم کی راہنمائی بعد شکر یہ قبول کرتا ہے۔ لیکن کتنے تعجب کی بات ہے کہ دنیا بھر کے منکر اور مجرم اپنی بھلائی اور اپنی بہتری کے خلاف چلتے ہیں۔ اور انبیاء علیہم السلام اور اولیائے کرام کی قلبی بصیرتوں اور ان کے باطنی مشاہدات پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی راہنمائی قبول نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے ساری عمر بھٹکتے رہتے ہیں اور آخرت میں عذاب عظیم کے مستوجب بنتے ہیں۔

مشاہدہ کیا ہے؟

قلب مصطفیٰ کا نور قریب و دور کی قیود کا پابند نہیں۔ پھر بشریت کے پردے جتنے جتنے قلب سے ہٹتے جائیں گے۔ اس نور میں تیزی آتی چلی جائے گی۔ اور حقائق اور واقعات عالم اپنی اصلی اور مثالی صورت میں جلوہ گر ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جلوہ اور ظہور صرف ناسوتی اشیاء تک محدود نہیں بلکہ عالم بالا کی تمام نورانی مخلوق کا عکس اور لطائف بھی ایک تربیت یافتہ دل پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اسی

دو گونہ کشف کا نام مشاہدہ ہے۔

ذاتی مشاہدہ اور ایمان

ایمان کی صحت اور طاقت کے لئے ذاتی مشاہدہ اکیسر اعظم ہے اور ایمان کا ثمرہ بھی یہی ہے۔ اگر کسی کی جدوجہد کا یہ پھل کسی سبب سے اس کو نہ ملے تو صاحب مشاہدہ کی صحبت کا التزام اور دوام اس کے لئے نہایت ضروری ہے۔ اس شوق اور عمل کے بغیر ایمانی قوتیں مضمحل ہو کر آخر ختم ہو جاتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا مقصد صرف انہیں ایمانی اور احسانی قوتوں کو بیدار کرنا اور ان کی آبیاری کرنا ہے اور پھر ہر فرد بشر کی ایک استعداد ہے۔ اس کے لئے اپنی استعداد کا ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔

استعدادِ انسانی اور مومن کی قسمیں

ایمانی قوتیں ایمانی تقاضوں کو عمل میں لانے سے تربیت پاتی ہیں۔ بعض لوگ صرف عمل کی حدود میں رہتے ہیں۔ اور عمل سے ایمان کی نختگی کا سامان کرتے رہتے ہیں۔ نماز، روزہ اور طلبِ رزقِ حلال میں اپنی کوشش و عمل کو منحصر کر لیتے ہیں۔ یہ تیسرے درجے کے مسلمان ہیں۔ بعض اس سے ایک قدم آگے ہوتے ہیں۔ نماز، روزہ اور طلبِ رزقِ حلال کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کو ہمیشہ ذکرِ الہی سے معمور رکھتے ہیں

وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سو دا کرنے میں اور

بیچنے میں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے

اور زکوٰۃ دینے سے اور ڈرتے ہیں اس دن سے

جس دن اسے جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ

ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے

ان کو اور زیادہ دے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا

ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةَ وَ

أَيَّامَ الذَّكْوَةِ يَتَذَكَّرُونَ يَوْمًا

تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

يُجْزِيهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَ

يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ بِرِزْقِ

مَنْ يَشَاءُ لَغَيْرِ حِسَابٍ (سورہ النور)

اہل مشاہدہ کی صحبت سے فیض پاتا اور ان کے فرمودہ وظائف و اذکار سے جیات قلب کو قوت دینا اور اپنے اعمال میں اور ذکر و فکر میں ذوق، شوق اور دل بستگی کی جستجو کرنا ان کی کوششوں کا مقصد ہوتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کے مسلمان ہیں۔

اول درجے کی استعداد کے لوگ ذوق و شوق اور محبت و انفت سے اس راستے کی سواری کا کام لیتے ہیں اور ان کی استعدادیں مشاہدہ کی جولا نگاہ میں جب اسپہمت کو ایڑ لگاتی ہیں۔ تو یہ وہاں پہنچتے ہیں۔ جہاں انبیاء علیہم السلام کی استعدادیں پہنچتی ہیں۔ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

عَلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسے ہیں۔

علماء اُمّتی سے کون لوگ مراد ہیں؟

علمائے امت سے وہ لوگ مقصود ہیں۔ جن کے مشاہدے کی نظریں عالم بالا کے حقائق کو اس طرح دیکھتی ہیں۔ کہ تنگ دریب کے سب پردے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے كَوُكُشِفَ الْغُطَاءُ مَا أَخْدَدْتُ كَيْفِيْنَا رَاكِرْ پَرْدَے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کسی زیادتی کی گنجائش نہیں اور جلال و جمال الہی جو دوزخ اور جنت کی صورت میں ہو چکا ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ خوف اور امید کا ایسا خوبصورت امتزاج اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کبھی بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور کبھی ناامید نہیں ہوتے۔

سرور و عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہی یگانہ افراد ہیں جو اپنی روحانی قوتوں سے تسخیر عالم کا کام لیتے ہیں۔ اور انہیں کے دم قدم سے اسلام کے حقائق قلوب کے اندر جاگزیں ہوتے ہیں۔ ورنہ علم کے استدلال میں یہ قوت کہاں کہ وہ عالم کو تسخیر کرے جب کہ علم خود تخمین وطن کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔

علم نے مجھ سے کہا عشق سے دیوانہ بن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمین و ظن
بندہ تخمین و ظن - کرم کتابی نہ بن
علم سہرا پا حجاب، عشق سہرا پا حضور

یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے روح کو آب و گل کے اجسام میں ایسا بند کیا ہے کہ اس
آب و گل کے پنجرے کے سوا اس کو اپنے الگ مستقل وجود کا یقین بھی بڑے بڑے مجاہدوں کے بعد
مائل ہوتا ہے۔ اور ہر کہ وہ اس یقین کو حاصل نہیں کر سکتا۔

تربیت روحانی کے بعد کا انسان

جب تک یہ صورت موجود ہے، عالم آب و گل کے احساس کا غلبہ بھی موجود ہے۔ لیکن جوں ہی روح
کی قوتوں نے تربیت پائی اور ان میں اپنی حقیقی صلاحیت بیدار ہوئی تو روح کا جسم پر غلبہ ہونا شروع ہو گیا
اور روح جو دنیا میں عالم امر کا ایک ہمان ہے اور اپنے حقیقی کمالات سے بے خبر اور حیران، جب اسے
اپنی پوشیدہ قوتوں اور ظاہری کمالات سے آگاہی مل گئی تو آب و گل کی دنیا اس کی نظروں میں تو وہ خاک بن کے رہ گئی
اور زمان و مکاں کی قیود جو اس سفلی عالم کا لاینحل عقدہ ہیں اس کی بلند پرواز ہمت کے سامنے بچوں کا کھیل
بن گئیں۔

جب روح نے جسم پر غلبہ پایا تو جسم منسخر ہو گیا۔ اور علم میں وسعت آگئی۔ نظریں عرشِ اعظم پر جا لگیں۔
تب انسان کو حیوانیت اور ملکیت کے درمیان حقیقی برزخیت حاصل ہوئی جو انسانیت کا طرہ امتیاز ہے۔
جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے لیکن روح جسم ایسا با اختیار ہے کہ جب پہلے انسانی صورت میں جلوہ گر
ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس تربیت یافتہ انسان اس کے برعکس بشر ہے لیکن جب اس کی روح تربیت پالے
اور اسے اپنی حقیقی طاقت حاصل ہو جائے تو جب پہلے جسم کو روح کی صورت میں ڈھال لے لے
ننا کیسی بقا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آنکے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے

لے تربیت یافتہ مرد کامل کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہوتا وہ خدا کا ارادہ ہوتا ہے۔

اس کو خواب کی حقیقت نہ سمجھتے عین بیداری کی کیفیت کا بیان ہے۔ تربیت پاکر ایک انسان وہ کچھ اپنے اندر پاتا ہے جو عام فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے اور یہی وہ بلند اور رشک لاکھ کیفیت ہے جس کے بارے میں خلقِ آدم سے پہلے آسمان پر اعلان ہوا۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ
اور جب تیرے اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ
میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔

منصبِ نبوت اور رسالت خلافتِ الہیہ کا بلند ترین مقام ہے۔ رسول اور نبی بشر بھی ہوتا ہے اور خلیفہ الہی (نور مجسم) بھی یعنی اس میں بشریت کی توہین بھی تمام و کمال ہوتی ہے۔ اور روضِ مجتہد کی طاقتیں بھی۔ بعد از خدا نبی سے لے کر نبی کا مشاہدہ بھی بلند ترین مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور پھر سیدالانبیاء امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ تو ایسا مشاہدہ ہے کہ کسی نبی مرسل کو بھی ایسا کمال حاصل نہیں ہوا۔ کیونکہ اس نور مجسم حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی منبری جسد مبارک کے ساتھ عرشِ اعظم سے بھی اوپر لے جایا گیا۔

معراج کا واقعہ معجزاتِ محمدیہ کا ایک باب ہے۔ جو لوگ معجزہ کی حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ جسمانی اور روحانی معراج کی بحث میں پڑتے ہیں ورنہ اقبال کا یہ شعر اس بلند حقیقت کا آئینہ دار ہے۔
رویک گام ہے ہمت کے لئے عرشِ بلند
کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات

واقعہ معراج کی تفصیل

واقعہ معراج کی تفصیل یہ ہے کہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حطیم میں سوئے ہوئے تھے (حطیم کہتے ہیں اللہ کا شمالی حصہ ہے) کہ خبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ کہ اے حبیبِ کبریا! دیکھ آسمان پر بھی تیری سرداری ہے اور دو عالم کی کل کائنات تیری مندر۔ لو لاک کا تاج تیرے ہی سر پر زیب دیتا ہے۔

تیرے سر کے سوا سجتا بھی کہاں لولاک لاما کا تاج بھلا
اے صل علیٰ یہ شان تیسری اے صاحب تخت و تاج نبی

روح اور جسم کے امتزاج کے ثبوت میں بہشت بریں سے ایک سواری بھی لائے جس کا نام براق
ہے۔ جس کی سبک سیری کا یہ عالم ہے کہ اس کا پہلا قدم دوری نظر پر پڑتا ہے۔ حسن و جمال ایسا بے مثال
ہے کہ صنعت الہی کا ایک کرشمہ معلوم ہوتا ہے۔ اپنی رعنائی میں بے اختیار شوخیاں کر رہا ہے۔ اور یہ اچھی
سواری کا فطری حسن ہے۔ جبرائیل نے کہا اے براق! آج تجھے اس محبوب ربانی کی سواری بننے کا فخر
حاصل ہو رہا ہے۔ جس سے بہتر اللہ جل شانہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں۔ یہ سن کر براق کی شوخی میں متانت
آگئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر رکاب میں پاؤں رکھا۔ آنکھ جھپکنے میں بیت المقدس
سامنے تھا۔ وہاں عجب نقشہ دیکھا۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر موجود ہیں۔ اور عجب نظارہ ہے سبحان اللہ!
امامت کا سوال پیدا ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی۔ کہ آج آپ امامت
انبیاء علیہم السلام کے فرائض انجام دیں گے۔ اور اس فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور کون امام بن
سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ انبیاء علیہم السلام سے مصلحتے ہوئے۔ پھر عرش اعظم
کی طرف قدم بڑھایا۔ آسمان اول پر جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان اول کے دربانوں کو صدا
دی۔ وہ بولے کون ہے! کہا جبرائیل۔ وہ کہنے لگے کہ ساتھ کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سن کر وہ خوشی اور انبساط سے بے تاب ہو گئے۔ اور جھٹ دروازہ کھولا۔ تمام ملائکہ نے سلام و نیاز
پیش کیا۔

انبیاء علیہم السلام سے ملاقاتیں

پہلے آسمان پر حضرت آدم صلی اللہ سے ملاقات ہوئی۔ جبرائیل نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم
کا تعارف حضرت آدم علیہ السلام سے کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا دی۔ آدم کے دائیں بائیں بیٹھا
نورانی اور ظلماتی عکوس اور پرچھائیاں تھیں۔ نورانی عکوس کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہونے اور مسکرا دیتے۔ اور
ظلماتی عکوس کو دیکھ کر چہرے کی حالت اور ہوجاتی اور آنسو ٹپک پڑتے۔ دائیں طرف کی مثالی صورتیں ان

لوگوں کی تھیں جو اپنے اعمال صالحہ کی نذرانیت سے اپنے لئے اور آدمیت کے لئے مستقل خوشی اور لازوال دولت کا سامان ہتیا کرتے ہیں۔ اور بائیں جانب ان جفاکار اور سرکش لوگوں کی سیاہ رو میں تھیں جنہوں نے آسمانی زندگی کو کھیل تماشا جانا۔ اور بدکرداری اور سرکشی سے اپنے لئے اور آدمیت کے لئے ایک پائیدار غم و الم اور زخم ہونے والے مصائب کا دروازہ کھول دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قسم کے بیچار نظارے کرتے ہوئے آسمان اول سے رخصت ہوئے۔ اور دوسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ اور حسب سابق دروازہ کھٹکھٹایا گیا جبرائیلؑ اور فلک دوم کے دربانوں میں پہلے کی طرح سوال و جواب ہوئے۔ دروازہ کھلا گیا۔ فرشتوں نے خوشی اور مسرت سے نعرے حق بلند کئے۔ وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیلؑ نے کہا یہ ہیں حضرت یحییٰ پیغمبر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام و تحیۃ کا تحفہ پیش کیا۔ انہوں نے بھی تسلیات اور خوش آمدید کے پھول برسائے۔ اس آسمان کی عجیب و غریب مخلوق کے نظارے اور صنعتِ الہی کے بے مثال کرشمے دیکھتے ہوئے تیسرے آسمان کی طرف گئے۔ پھر صدادی گئی۔ دربان نے پوچھا کون! جبرائیلؑ نے آواز دی جبرائیل۔ کہا ہمراہ کون! کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے حضور سرور کائنات کا نام سنتے ہی فرطِ خوشی سے بے تاب ہو گئے۔ اور دروازہ کھولا۔ فرشتوں نے سلامی دی اور حضرت یوسفؑ سامنے آئے۔ حسین یوسف دیکھ کر سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم صنعتِ باری پر عرشِ عرش کرنے لگے۔ حضور نے السلام علیکم فرمایا۔ حضرت یوسفؑ نے محبت اور عقیدت سے وعلیکم السلام پیش کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر گئے۔ اور اسی طرح فرشتوں نے پوچھا کون! حضرت جبرائیلؑ بولے میں ہوں، جبرائیل۔ فرشتوں نے کہا ساتھ کون! کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے کہا۔ مرحبا کیسے اچھے آئے۔ دروازہ کھولا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا یہ ہیں ادریس علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اس آسمان کے سب عجائبات دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھے۔ اب پانچواں آسمان سامنے تھا۔ وہاں ہی حسب سابق فرشتے دربان تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ فرشتے بولے کون ہے۔ حضرت جبرائیلؑ نے

کہا جبرائیلؑ۔ پھر انہوں نے سوال کیا ساتھ کون! جبرائیلؑ نے جواب دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر وہ خوش ہوئے۔ مرجا کہا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا یہ میں حضرت ہارون علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم کہا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے وہاں بھی دروازہ کھلوانے میں وہی حالت پیش آئی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا یہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب سلام دیا۔ اور کہا۔ مرجا صالح نبی اور صالح بھائی۔ حضرت موسیٰؑ رو پڑے۔ پوچھا گیا آپ کیوں روئے۔ موسیٰؑ نے فرمایا کہ اپنی امت کے حال پر رونا آیا۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فرما برداری میں میری امت سے سبقت لے جائے گی اور کثرت کے ساتھ جنت میں جائے گی۔

بیت المعمور

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ پھر مجھ کو ساتویں آسمان پر لے گئے۔ دروازہ کھولا گیا دیکھا کہ بیت المعمور سامنے ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور تشر ہزار فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ جن کی باری پھر قیامت تک نہ آئے گی۔ اسی کعبہ کے ساتھ بیٹھ گئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے تھے۔ وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ جبرائیلؑ نے کہا۔ یہ ہیں آپ کے جد اجد ابراہیم علیہ السلام۔ سلام کیجئے۔ حضور نے السلام علیکم کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام کہا۔ اور کہا مرجا اسے فرزند صالح اور صالح نبی۔ حضور بیت المعمور کے اندر تشریف لے گئے۔ اور نماز پڑھی ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہیٰ ہے یہ جبرائیلؑ کا مقام ہے اور سدرۃ المنتہیٰ کو نور خداوندی کے مختلف رنگوں نے ڈھانپ رکھا ہے اور نظارہ کچھ ایسا حسین اور دلکش ہے کہ قلم کچھ نہیں سکتی اور زبان بیان نہیں کر سکتی۔

کوثر اور سلسبیل

اسی مقام پر جنت کی نہریں کوثر اور سلسبیل دکھائی گئیں۔ جنت کی نہر کوثر یا قوت اور زمرد کے شکر یزوں پر چلتی ہے۔ اور اس کے کناروں پر یا قوت موتی اور زبرجد کے پیالے رکھے ہیں۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہی مقام سدرۃ المنتہی ہے کہ بندوں کے اعمال فرشتے سماں پہنچاتے ہیں۔ اور پھر وہاں سے اوپر اٹھتے جاتے ہیں۔ اور احکام خداوندی جل جلالہ بھی پہلے یہیں نزول فرماتے ہیں۔ پھر دنیا میں لائے جاتے ہیں۔ ہمارے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عرشِ اعظم پر جنت دکھائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں موتیوں کے گنبد ہیں اور وہاں کی مٹی کستوری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی مقام پر دوزخ کے مجاہات بھی اٹھ گئے اور وہ بھی سامنے لائی گئی۔ خدا کی پناہ! اتنی شدید کہ وہ ہے اور پتھر کو کھا جائے۔

عرشِ سکاو پر

عرشِ اعظم کی اس میر کے بعد سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند ہمت آگے بڑھی جبرائیل علیہ السلام رکنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل! ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست سے ملے ہوتا ہے جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ۔ اگر میں آگے بڑھوں گا تو نورِ خداوی جل جلالہ کا پر تو مجھے جلاوے گا۔ شیخ سعدی نے یہی گفتگو نظم فرمائی۔

کبتہ اللہ کے سردار نے فرمایا کہ اے وحی کے لانے
مائے خدا اور چلے۔

جب میری آپ کی دوستی اخلاص و محبت کی ہے۔ تو
پھر آپ اس صحبت سے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں۔

۱۔ بدو گنت سالار بیت الحرام

کہ اے عاقل وحی برتر خرام

۲۔ چو در دوستی خالص یافتی

خاتم ز صحبت چہ را یافتی

۳۔ بگفتا فسر اتر محبالم نماند
بماندم کہ نیروئے بالم نماند
۴۔ اگر یک سر موئے بر تر پر دم
فسر و رخ تجلے بسوزد پر دم

کہا اس سے اوپر جانے کی قوت نہیں ہے میں اس لئے
رکتا ہوں کہ میرے بازو فعل میں طاقت نہیں رہی۔
اگر ایک بال برابر بھی میں اوپر جاؤں تو تجلی الہی کی تابش
سے میرے پر و بال جل جائیں۔

اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ کو نور میں پیوست کر دیا گیا۔ اور ستر ہزار حجاب
طے کرائے گئے ایک حجاب دوسرے کے مشابہ نہ تھا۔ قطع حجب کے بعد زعفران ہزار تار دی گئی جس میں
بیٹھ کر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لامکان کی میر کی۔ وہاں حبیب رب العالمین کو اپنے حقیقی محبوب کا
وہ قرب حاصل ہوا جس کے بارے قرآن کریم میں یہ صراحت موجود ہے۔

نَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝
كَادِحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ۝ مَا
كَذٰبَ الْفَوَاحِشِ اِذَا رَاى ۝ اَفْتَا رُوْنَهٗ
عَلٰى مَا يٰرٰى ۝ (سورہ النجم)

پھر وہ گیا فرق دو کمان کا میاں، یا اس سے بھی
نزدیک۔ پھر وحی کی اللہ نے اپنے بندے کی
طرف جو وحی کی۔ مجھ کو نہ دیکھا دل نے جو دیکھا۔
اب تم اس پر جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔

رویت الہی

اس ارفع و اعلیٰ مقام میں خالق و مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندے کے مابین اور محبت اور حبیب
کے درمیان جتنے پردے تھے، جتنے حجابات تھے وہ سب اٹھا دیئے گئے۔ اور محبوب رب العالمین
نے اپنے اللہ کریم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس دیدار میں چشم بیدار بشر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری
ستوری دکھلائی۔

بعض اہل علم کے نزدیک رویت الہی ناممکن ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ عقل و علم اس کے بارے کچھ
سوچ سکیں۔ یا گفتگو کر سکیں۔ یہ حال کے مسائل میں بھی سب سے زیادہ مشکل مسئلہ ہے۔ ذات الہی کی گنتہ تک
نہ کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچنا ممکن ہے۔

اس کی ذات وجودِ معض ہے باقی سب اس کے ظہور اور شتون ہیں۔ اور اس کے ظہور ذات کی حقیقت کو بھی جو ارفع و اعلیٰ ترین ظہور ہے۔ کوئی پانہیں سکا۔ تاہم اگر یہ کہا جائے کہ حبیبِ کبریا کے بلند ترین معراج کی حقیقت ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے قرب اور اپنی معیت اور اپنے دیدار کا انتہائی جلوہ دکھایا تو یہ عین اظہارِ حکمتِ الہی ہوگا۔ اور فی الحقیقت یہی بہت بڑا راز ہے جس کا سمجھنا موزوں و اسرار الہی کا سمجھنا ہے۔

موسے زہوش رفت بیک جلوہ صفات
تو عین ذات مے مگر می در تبسمی

عطیات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

معراج مبارک خود ایک بہت بڑا عطیہ ہے جو بارگاہِ رب العزت سے محبوب رب العالمین کو بخشا گیا۔ اور اس ذریعہ سے ایسے ایسے عطیاتِ الہیہ کی بارش ہوئی جو فہم انسان سے بالاتر ہیں۔ اور یہ فیوض ربانی سرسبز راز ہیں۔ جو سوائے حبیبِ کبریا کے کوئی دوسرا جانتا نہیں۔ یہاں حضورِ بمرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہِ صمدیت میں عرض کی۔ اے محسنِ گل، تیری ذاتِ اقدس نے تمام انبیاء کو مختلف انعامات سے نوازا۔ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا۔ اور تمام انسانوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا۔ آپ کے ذکر کو وہ بلند دی جو کسی کو نہ دی۔ جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور آپ کی امت کو بہترین امت بنایا۔ اور آپ کو سب سے اول اور سب سے آخر بنایا۔ روزِ قیامت میں جب فیصلے ہوں گے تو سب سے مقدم آپ کی امت کے فیصلے ہوں گے۔ آپ کو سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) عنایت کی۔ اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات عنایت کیں۔ اور شرک کے سوا امت کے باقی گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ اسلام، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، روزہ، رمضان، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ سب آپ کو عطا کئے۔ آپ کو فاتح اور خاتم بنایا۔

پچاس نمازیں

انسانیت کا معراج عبادت الہی میں ہے عبادت فریضہ بھی ہے اور حسن عبادت بھی۔ اس کے بغیر انسان بے پھل کا درخت ہے۔ اور بعد موت عبادت ہی ایک چلنے والا کھرا سکتا ہے۔ اور عبادت کی جان وہ عمل ہے جس میں جسم و جان دونوں اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ اور یہ صورت سوائے نماز کے کسی اور بندگی میں بہت کم ہے۔ سجدہ جو عبادت کی روح ہے وہ بھی نماز میں ہی ہے۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال بھی نماز کا ہوگا۔ باقی تمام فرائض زمین پر فرض ہوئے اور نماز عرش اعظم پر فرض ہوئی اور یہ سب سے اعلیٰ آسمانی تحفہ ہے۔ جو اپنی امت کے لئے سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے لائے۔ اللہ تعالیٰ نے پچاس نمازیں فرض کیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی یہ تحفہ الہی زمین پر لارہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اپنی امت کے لئے کیا تحفہ لائے حضور نے فرمایا پچاس نمازیں۔

بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض ہوئی تھیں اور وہ ادا نہ کر سکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ جلیب خدا! آپ کی امت یہ بوجھ نہ اٹھا سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس لئے آپ بارگاہ وحدت میں واپس جائے اور نمازیں معاف کر لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور نمازوں کی تعداد میں کمی کی درخواست پیش کی۔ دس نمازیں کم ہوئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی حضور! آپ پھر واپس جائیں۔ حضور واپس گئے اور دس نمازیں اور کم ہوئیں۔ پھر جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی عرض کی۔ اسی طرح واپس ہوتے رہے اور نمازیں معاف ہوتی رہیں۔ تا آنکہ پانچ نمازیں رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی واپس جانے کی درخواست کی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ! اب مجھے بارگاہ الہی میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ دربار الہی سے حکم ہوا۔ کہ اے جلیب! ہماری بات تبدیل نہیں ہوتی۔ نمازیں اگرچہ پانچ ہیں لیکن درجہ اور ثواب میں پچاس کے برابر ہیں۔ ایک مرتبہ اور معاصر ہو جاتی تو صرف ایک نماز رہ جاتی لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ پڑھنے والے ایک

بھی نہ پڑھتے۔ اور نبھانے والے پچاس بھی نبھاتے۔ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ امت مرحومہ کے لئے سہولت اور آسانی کا خیال ہمیشہ رہا۔

تصدیقِ معراج اور صدیقِ اکبر

جب حضور معراج شریف سے واپس تشریف لائے۔ اور بعد نماز صبح واقعہ معراج لوگوں سے بیان فرمایا تو دنیا حیران رہ گئی۔ کفار کو دساوس پیدا کرنے کا موقعہ ہاتھ آیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا دوست اپنے آسمان کے سفر اور ایک رات میں بیت المقدس آتے جانے کا ذکر کرتا ہے۔ صدیق اکبر نے صرف اتنا دہرایا کہ کیا انہوں نے فرمایا ہے؟ مخالفین نے کہا ہاں! تو صدیق اکبر بولے۔ اگر وہ فرماتے ہیں تو بالکل سچ فرماتے ہیں۔ **صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ كَرِيمٌ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔**

مخالفین نے بیت المقدس اور اس کے راستے کے بارے چند سوالات کئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت رب العالمین نے وہ تمام نقشہ میرے سامنے کر دیا۔ اور ایک ایک سوال کا جواب دیکھ دیکھ کر تبادا دیا گیا۔

اللہ کا دین

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بے شک مذہب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ اسلام انسانیت کے ساتھ دنیا میں آیا اور جو شخص بھی ازلی سعادت مند تھا اس نے اس مقدس طریق زندگی کو قبول کیا اس لئے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے مشاغل کھانے پینے تک محدود نہیں۔ سیر و تفریح ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں۔ فتح و شکست ہی کے لئے ہم زندہ نہیں۔ جو اس ظاہرہ کا استعمال ہی ہماری ترقی کا معراج نہیں۔ بلکہ انسانیت کو ایسی قوتیں عنایت ہوئی ہیں جن کی اصلاح اور جن کے استعمال سے جن دنوں سے انسان بازی لے جا سکتا ہے

اور جب تک ان پوشیدہ قوتوں کی اصلاح نہ ہو تب تک خلافتِ الہیہ کا بلند منصب حاصل نہیں ہوتا۔ یہ عالم جو عالمِ دنیا کے نام سے موسوم ہے پوشیدہ قوتوں کی اصلاح کا بہترین مقام ہے اور جس نے یہاں پر کمالاتِ انسانی حاصل نہ کئے وہ مرنے کے بعد بھی بلند قسم کے درجات سے محروم کر دیا جائے گا بلکہ یہاں صرف حیوانیت کی تربیت میں لگے رہنے کے جرم میں اسے سخت سے سخت سزایں دھر لیا جائے گا۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى فَهُوَ
جِ الْجَحْرِ الْأَعْمَى وَاصْلٌ سَبِيلًا
جو اس جہان میں اندھا رہا وہ اس جہان میں بھی
اندھا اور زیادہ گمراہ ہوگا
اور ان پستیوں میں گرا دیا جائے گا جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

رسول اللہ کا حقیقی کام

دنیا میں انبیاء علیہم السلام نے کس قسم کا انقلاب پیدا کیا؟ اور یہ انقلاب کن بنیادوں پر قائم ہوا؟ یہ ایک سوال ہے؛ جس کا جواب قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں موجود ہے اور ہدایت کا سارا دفتر اسی سوال کا جواب ہے۔

یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے وہ انسان کی اصلاح کے لئے آئے تمام انبیاء علیہم السلام نے ایک ایسے عالم کا پتہ دیا جس کی دریافت انسانی عقل کے لئے ناممکن ہے اور بڑے بڑے عقلمند اس عقیدے کو اپنی عقل کے زور سے حل نہ کر سکے۔ ارسطو اور افلاطون جیسے حکیم اور فلاسفر اس سرستہ راز کو پا نہ سکے لیکن انبیاء علیہم السلام کی دل کی قوت نے اپنے مننے والوں کے دلوں میں اس جہان سے متعلق تمام حقائق کا یقین پیدا کر دیا۔

وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور کتنے دروں سے کھل نہ سکا

وہ راز اس کملی ولے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

ایمان کی تاثیر

ایمان دراصل نام ہی اس یقین کا ہے جو عالم بالا سے متعلق قلب کی گہرائیوں میں آجاتا ہے اور تمام حواس کو اپنے نور سے منور کر دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی بدل جاتی ہے۔ کان کی شنوائی تبدیل ہو جاتی ہے آنکھ حق دیکھنے کے شوق میں رہتی ہے۔ کان حق سننے کی طلب میں جلتے ہیں۔ دل آسمانی حقائق سے قوت پاتا ہے۔ اعضاء و جوارح اپنی سرکشی سے باز آ جاتے ہیں۔ محنت کا نور جسم کے روئیں روئیں میں جان بن کر داخل ہو جاتا ہے اور زبان بے اختیار بول اٹھتی ہے۔

اِنَّ صَلَاتِي وَنَسِيَّتِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط
بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی
اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے
جو ہر مخلوق کا پروردگار ہے۔

آنکھ نیند سے زیادہ بیداری کی شیفتہ ہو جاتی ہے کان لغتہ شیریں سے زیادہ داستانِ غم سننے کے مشتاق ہو جاتے ہیں، آرام کی جگہ محنت لے لیتی ہے اور بے فکری کی جگہ مستقل فکر پیدا ہو جاتا ہے اور دنیوی تفکرات یک علم موقوف ہو جاتے ہیں اور غیب کی آوازیہ دینواز خوشخبری سناتی ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَّكَ اللّٰهُ لَآخَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (یونس)
سن لو۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ
کسی قسم کا خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہیں۔

حقیقی انقلاب

حیرانی اس بات پر ہے کہ کفر کی رسوم بھی زندہ رہیں، جہالت کی عادات بھی قائم رہیں۔ فکر آخرت سے بھی سراسر دوری ہو۔ اسلامی اعمال و اشغال سے بھی ذرہ بسرائس نہ ہو پھر بھی ایمان کا دعوئے بلند آہنگی سے کیا جائے

جب ایمان آتا ہے تو بے ایمانی رخصت ہو جاتی ہے عمل، قول اور نیت سب اپنا اپنا لگ نک

اختیار کرتے ہیں اور یہی تبدیلی اصل مقصود ایمان ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے یہی تبدیلی لوگوں میں پیدا کی اور یہی حقیقی اسلامی انقلاب ہے۔

پیغمبر اعظم حبیبِ خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی کو اسی طریق پر بدلا۔ دنیا کا وجود جھوٹا نظر آنے لگا۔ آخرت کی زندگی کی بڑائی سامنے آگئی۔ مرنے کے بعد اپنی زندگی کا یقین کامل ہو گیا۔ ہر عمل کے بارے پر سش میں ذرہ برابر شک نہ رہا اور حالت یہ ہو گئی کہ لوگ جن چیزوں کو جمع کرنے کے مشتاق ہوتے ہیں وہ ان کو راہِ مولائیں ٹٹانے کے شیدائی بن گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ اس خواہش سے کیا جائے کہ ہماری زندگی کا رخ غلط خواہشات سے ہٹ جائے اور حضور صلعم کے نمونے پر ہم اپنی زندگی کو ڈھال لیں اور اس بھر کریم کے ساتھ تعلق پیدا کر کے اپنی حیاتِ ابد کو سنوار لیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر حضور کی سیرت کے مطالعہ کا حقیقی فائدہ ہے ورنہ تاریخ کی ایک کتاب کی طرح حضور سرور کو نبی کے حالات پڑھ لینے کے بعد بھی پہلے کی طرح عمل میں ذوق پیدا نہ ہو اور روح میں بلندی کی تڑپ نہ آئے تو گویا ایسا شخص آبِ حیات کے چشمے پر پہنچ کر بھی پیاسا ہی رہا۔

اسلام کا حقیقی فائدہ

ہمارے نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام پیغمبروں کے سردار اور اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ بقوت اور رسالت آپ پر ختم کر دی گئی اس لئے آپ کا دین قیامت تک رہے گا اور کوئی پیغمبر حضور کے بعد آ نہیں سکتا۔ یہ دین زندہ دین ہے اس کے اصول فطرت کے اصول ہیں اس لئے آخرت کی علاج و بہبود کے خواہشمندوں کا اولین فرض ہے کہ وہ دینِ اسلام کا مطالعہ کریں اور انسانی شرافت کا راز پانے کے لئے اسلامی اصولوں پر عمل کریں اس جدوجہد سے ان کے سینے میں ایک نور پیدا ہوگا جس کی روشنی میں ایسے حقائق کھلیں گے جن کا وہم و گمان بھی غیر مومن غافل انسان کو نہیں ہو سکتا۔

تجدیدِ اسلام

اگرچہ سرورِ دو عالم نے تمام آسمانی مذاہب کا خلاصہ پیش کیا ہے اور اسلام میں تمام الہامی مذاہب

کی خوبیاں موجود ہیں لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مذہب سے تو اسلام کا نہایت قریب کا تعلق ہے بلکہ دینِ ابراہیمی کی تجدیدی صورت کا نام ہی اسلام ہے۔

اصل اسلام مجاہد ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا قرآنی مطالعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کن کن کٹھن مجاہدوں اور کن کن مشکل ریاضتوں سے تربیت دی۔ جوانی میں جان سب سے عزیز ہوتی ہے۔ اس عمر میں حضرت خلیل نے جان بازی کی وہ مثال قائم کی جو حیاتِ انسانی کے تلاطم خیز سمندر میں روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے۔ بڑھاپے میں بقلے نسل کی خواہش فطرتاً غالب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بڑھاپے میں بیٹے کی قربانی کا حکم دے کر اس خواہش کی قوت کو جانچا کہ ہماری محبت کے مقابلے میں یہ خواہش کتنی قوت رکھتی ہے؛

اس آزمائش میں بھی حضرت خلیل پورے اترے اور اسماعیل ذبیح اللہ جیسے اکلوتے فرزند کو خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے ہمدن آمادہ ہو گئے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بڑھانے کے لئے پردہ غیب سے آواز دی۔ اے ابراہیم آپ نے ہمارے حکم کی پوری پوری تعمیل کی اس لئے آپ تمہیں اور من ہمارے محبوب ہوتے ہیں ہم اپنے محبوبوں کو ایسے ہی کامیاب کرتے ہیں جان و مال کی قربانی اسلام کا رکنِ اول ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے سوا کچھ ہے
ان کے مال و جان خریدیے ہیں اور جنت کی
حیاتِ ابدان کو عنایت کی ہے

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
(التوبة)

ہمارے اقا کے مجاہدات

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی تکالیف و مصائب سے پر ہے یہی میسر کا داغ ایسا

داغ ہے جو بچپن کی زندگی کو حسرت اور ارمان سے بھر دیتا ہے۔ ہمارے اقاؑ جب اس جہان میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے پھر چھ برس کی عمر میں والدہ ماجدہ انتقال فرما گئیں۔ آٹھ برس کی عمر تھی کہ عبدالمطلب جیسے مشفق دادا ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔

سائے جہان کی غمخواری

جوانی کا عالم بھی عام جوانوں سے مختلف تھا۔ جس راحت کو جوانی کی امنگیں ہر قیمت پر خرید کرتی ہیں اس راحت و آرام اور اس کی خواہش کا نام و نشان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں نہ تھا۔

ع سائے جہان کا درد ہمارے جگر میں ہے

کے مصداق ہر مصیبت زدہ سے عملی ہمدردی کے ایسے ثبوت پیش کئے جو انسانیت کے لئے ہمیشہ راہنمائی کا کام دیں گے

انسانی ہمدردی کی قدیم رسم

کتے کے مخلص اور ہمدرد انسانیت بہادر جوانوں نے بے کسوں کی حمایت کے لئے ایک جماعت کھڑی کر دی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی حمایت میں پیش پیش تھے اور نبوت کے ظہور کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے اگر اس حمایت کے مقابلے میں مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیئے جلتے تو میں انہیں رو کر دیتا اور آج بھی میں ایسے معاہدوں کے لئے تیار ہوں۔

بعثت سے قریب کے زمانہ پر از سر نو طائرانہ نظر

حضورؐ کی زندگی کا اب نہایت ہی بلند دور شروع ہو رہا ہے اس لئے آنجناب کی بعثت سے قریب زمانہ پر ہم از سر نو طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ کئی نئے مطالب سامنے آئیں گے باقی کا اعادہ ہوگا اور پھر طینت سے ہم اگلے دور کی طرف بڑھ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوطالب کے ساتھ شام

کا سفر کیا جس میں بہیرہ راہب نے پیشانی مبارک سے بتوت کے آثار چمکتے ہوئے دیکھے اور جناب ابوطالب کو مشورہ دیا کہ آپ جلد انہیں واپس لے جائیں یہودی ان مقدس نشانات کو دیکھیں گے تو حضور کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور خطرہ ہے کہ وہ آپ کو تکلیف دیں چنانچہ ابوطالب حضور کو جلدی واپس لائے۔ یہ سفر بہت چھوٹی عمر میں ہوا۔ پھر جوانی میں بعض سفر تجارت کے لئے آپ نے فرمائے۔

حضور کی تجارت اور وعدہ وفائی

قریش کا مقبول پیشہ تجارت تھا۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنے لئے اسے ہی پسند فرمایا۔ امانت دیانت اور وعدہ وفائی میں آپ کی مثال دی جاتی تھی۔ ابوالحسنا ایک صحابی نے ظہور رسالت سے پہلے حضور سے لین دین کا کوئی معاملہ کیا ابھی وہ معاملہ نامکمل تھا کہ ابوالحسنا نے کہا میں پھر حاضر ہوتا ہوں۔ وہ گھر جا کر اپنا وعدہ بھول گئے۔ ادھر حبیب خدا ہیں کہ انتظار میں آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ تین دن تک وہاں ٹھیرے رہے۔ تیسرے روز جب وہ وہاں سے گزرے تو حضور کو موجود پایا اور ندامت سے کہا کہ حضور میں بھول گیا تھا۔

حضور کا صبر و تحمل اس درجے کا تھا کہ پیشانی پر بل تک نہ آیا صرف اتنا فرمایا کہ ابوالحسنا! تم نے مجھے تکلیف دی میں اس مقام پر تین دن سے موجود ہوں

آپ کی تجارت

حضرت خدیجہ ایک دولت مند خاتون تھیں۔ ثمرناٹے قریش میں آپ کو خاص درجہ حاصل تھا حضور کی دیانت امانت اور برکت کے قصے جب ان کے کان میں پہنچے تو حضور کو اپنا شریک تجارت بنانے کی دعوت دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت منظور فرمائی اور خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت لے کر شام کو تشریف لے گئے۔

حضرت خدیجہؓ کا بلند اقبال

اس سفر میں حضرت خدیجہؓ کا ایک غلام بھی ہمراہ تھا۔ اس نے حضور کے اخلاق دیکھے عادات دیکھیں، برکات مشاہدہ کئے، اگر دیدہ ہو گیا، واپسی پر حضور کے اوصاف ایک ایک کر کے حضرت خدیجہؓ کے سامنے گنوائے۔ خدیجہؓ کا تاراہ اقبال چمکا، سعادت نے یادری کی، خوش نصیبی نے ساتھ دیا۔ شرافت نے راہنمائی کی اور آپ کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ حضور نے منظور فرمایا۔ اس وقت حبیب کبریٰ کی عمر پچیس برس اور حضرت خدیجہؓ کی عمر چالیس برس تھی۔ شادی ہو گئی اور اب سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیال داری کی زندگی شروع کی۔ بچپن ایسا گزرا کہ سعادت اور شرافت کی تصویر بننے سے جوانی کا عالم ایسی پاکیزگی اور بلند اخلاقی میں بسر کیا جو دنیا کے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ پھر یہ گھر بار کی زندگی اس حسن و خوبی سے بسر فرمائی کہ سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی یہاں بھی بہترین نمونہ تھی۔

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَعَلَيْهِمُ

غارِ حرا کا مجاہدہ

ویسے تو عمر کے ہر دور میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریاضت اور مجاہدہ فرماتے رہے لیکن تیس برس کی عمر میں تو حضور کا بہترین مشغلہ ہی مجاہدہ اور ریاضت قرار پایا۔ ہر وقت بلند فکری۔ مقصد اعلیٰ کی یاد اور حصولِ انوارِ الہی میں استغراق سارے ہو گیا۔

کچھ عرصہ اس طرح نظمِ اوقات قائم فرمایا کہ تھوڑے سے سٹوئے تھوڑا سا پانی لیا اور جبلِ نور کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور کئی کئی دن اس تھوڑی سی غذا پر بسر فرماتے یہی جبلِ نور ہے جس میں غارِ حرا ہے اتہاکی بلندی سے کچھ نیچے اتر کر کعبۃ اللہ کی جانب چند فٹ لبا اور چند ہی فٹ چوڑا غار ہے اونچائی اتنی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہی غارِ حرا ہے جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص

مجاہدہ کا مقام ہے اور نزولِ قرآن سے پہلے اور ظہورِ نبوت سے قبل اسی غار کی تنہائیاں اور اسی پہاڑ کی
 بندیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مرغوب تھیں۔ اور عمر مبارک کا کافی حصہ اسی مقدس مقام میں گذرا
 اگرچہ نبوت اور رسالت ایسا فیضانِ الہی ہے جو کسی ریاضت کا محتاج نہیں کسی مجاہدے سے مشروط
 نہیں تاہم چونکہ نبی کو اپنی امت کا نمونہ بننا ہوتا ہے اس لئے ہر وہ کام جو امت کی حیاتِ ابد کے لئے
 مفید ہو سکتا ہے جو جاذبِ ہدایت قوتوں کو بیدار کر سکتا ہے جس سے فلاحِ انسانی کا دروازہ کھل سکتا ہے
 جو رحمتِ الہی کو کشش کر سکتا ہے۔ زندگی کے ہر دور میں وہی پیغمبرِ خدا کا محبوب مشغلہ ہوتا ہے اور اسی
 طرزِ زندگی سے نبی اور رسول کا مقبولِ خلافتی نمونہ بنتا ہے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ

أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ رَقِمْ كَرِيمًا

بے شک ذاتِ رسولِ خدا میں تمہارے لئے

بہترین نمونہ ہے۔

ہر شریف فن کا تقاضا ہے کہ سکونِ دماغ سے اور پوری توجہ سے اس کی باریکیاں حاصل کی جائیں
 جس علم پر جس فن پر جتنا زیادہ غور و فکر ہو گا جس قدر خلوت میسر آئے گی اتنا ہی اس علم کے اور اس فن
 کے نکات کھلیں گے۔

معرفتِ الہی نہایت ہی لطیف اور بے انتہا شریف فن ہے درحقیقت انسانی زندگی کا مقصود معرفت
 الہی ہی ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا

لِيَعْبُدُونِ۔

اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ

وہ ہماری عبادت کریں۔

اسی آیت کی تفسیر میں ہے یعنی۔ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنُفُورٌ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی معرفت
 کے لئے پیدا کیا ہے۔

عبادت کا حقیقی پہل

عبادت مجاہدہ ہے اور ہر مجاہدے کا پہل مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے تحم کو بیان فرمایا اور پہل ملا

لی۔ جو شخص خالص عبادت کا بیج بوسے گا معرفتِ الہی کا پھل اٹھائے گا۔

تقویٰ کی ضرورت

معرفتِ خداوندی کے حاصل کرنے کی قوت ہر انسان میں موجود ہے لیکن یہ شیشہ اس قدر نفیس اور نازک ہے کہ تھوڑے سے صدمے سے اس کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ غالب رہتا ہے۔
 نفس انسان کی خدا کی نافرمانی کی طرف ادنیٰ سی جنبش اس نازک اور نفیس شیشے کو توڑنے کی قدرت اپنے اندر رکھتی ہے اس لئے زندگی کی اس شاہراہ پر چلنے کے لئے تقویٰ اور پرہیزگاری کے پاسبان کی اشد ضرورت ہے۔ گناہ سے بچنے والا انسان جب خلوص کے ساتھ عبادتِ الہی میں مصروف ہوتا ہے تو انوارِ الہی اس کے سینے کو منور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کوئی عبادت گزار یادِ الہی میں مصروف رہتا ہے۔ یہ یاد اپنی کمیت اور کیفیت میں پوری توجہ اور کثرت کے ساتھ ہو تو دو مشغولیتوں کا درمیانی وقفہ بھی یاد کی کیفیت سے معمور رہتا ہے جس طرح سورج کو دیکھنے کے بعد کچھ وقت آنکھ کی چند حیا بٹ باقی رہتی ہے۔

طریق کار

کچھ عرصہ کامل راہنما کی ہدایات سے اور اس کی نگرانی میں اگر کثرتِ ذکر کی مشق کی جائے اور بیرونی اثرات سے شیشہ دل کو محفوظ رکھا جائے تو انوارِ الہی کا عکس اس تیزی سے اسے منور کرتا ہے، اور تجلیاتِ الہی اس کثرت کے ساتھ اس پر عکس مگن ہوتی ہیں کہ دل کا زنگ آلود شیشہ چمک اٹھتا ہے اور بشریت چمکے تقاضے اور غلیت کی آلائشیں بہت جلد کا نور ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ شیشہ محبوب کی صفات کا ایسا گہرا نقش اپنے اندر لے لیتا ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہ سکتا ہے۔

سہ آئینہ کز زنگ و آلائش جدا است

پر شعاع نور نور شید خدا است

جب آخرت سامنے آجائے

غیب کا وہ قرآنی سرمایہ جو عالم آخرت سے متعلق ہے طالبِ مولا کی آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور عالم مثال کے تمام اثرات اس خوبی سے قبول کرتا ہے جس طرح فوٹو کا کیمرا خارجی اشیا کا پائیدار عکس اپنے اندر لے لیتا ہے۔ عالم آخرت کی دھندلی سی تصویر بھی آئینہ دل پر اتر آئے تو پھر دنیا اپنی تمام وحشیوں کے باوجود نگاہوں میں نہیں چھتی اور عالم آخرت اپنی تمام پوشیدگیوں کے باوجود مخفی نہیں رہتا اور یہی ایمان بالغیب کا دلکش ثمرہ ہے جو معرفتِ الہی کے نام سے موسوم ہے۔

اس میں کچھ شک نہیں کہ معرفتِ الہی مختلف لوگوں میں مختلف مدارج پر ہوتی ہے۔ افراد انسانی کی استعدادیں مختلف ہیں اور ہر فرد بشر کا کمال اسی میں ہے کہ وہ مخفی استعداد کو بروئے کار لائے۔ عبادت سے، ریاضت سے، محنت اور مشقت سے جیسے بن پڑے آئینہ دل کو صاف کر لے۔

چوٹی کی استعدادیں تھوڑے سے وقت میں بندی کے تمام مدارج طے کر لیتی ہیں اور انبیاء علیہم السلام کی متابعت میں اصلاحِ عالم کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔ نفوس انسانی کی اصلاح بغیر اصلاحِ یافتہ قلب کے ناممکن ہے جبھی تو ہمارے عام مواظبات گہرے اور پائیدار اثرات سے محروم ہوتے ہیں۔ کوئی عارضی صفت سننے والوں کی طبیعت سے مناسبت رکھتی ہو تو وقتی طور پر واہ واہ کے نعرے اٹھنے لگتے ہیں ورنہ دنیا سے منہ پھراننا اور آخرت کی طرف توجہ دلانا ہے محنتِ الہی کے جذبہ کو بیدار کرنا اور ذکر اللہ کے دوام کو پیدا کرنا سوائے انبیاء علیہم السلام کے صحیح جانشین کے ناممکن ہے۔

عَلَّمَہُمْ اَمَّتِیْ كَاَنْبِیَاءِ نَبِیِّیْ الرَّسُوْلِیْنَ

میری امت کے علماء یعنی صاحبِ مشاہدہ اہل فکر

بیان، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی طرح ہیں۔

(حدیث)

الفاظ اور ان کے معانی کو قوتِ حافظہ میں محفوظ کر لینے کو عرفِ عام میں علم کہا جاتا ہے اور اس فن کے مالک کو عالم، ایسا شخص کسی زبان کا سرمایہ بھی اپنے حافظہ میں لے سکتا ہے اور کسی فن کی اصطلاحات کو بھی دماغ میں محفوظ کر لیتا ہے اور حسبِ ضرورت اسے بیان بھی کر سکتا ہے ایسا شخص

اپنے علم اور فن کا عالم کہلاتا ہے۔

شریعتِ اسلامیہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو اپنی علمی اصطلاحات رکھتا ہے اور فنی نکات سے آراستہ ہے۔

زبانِ عرب جاننا، قواعدِ زبان سے باخبر ہونا، اصطلاحاتِ شرعیہ کو پہچاننا اور فن کے اعتبار سے زبانِ عربی اور شریعتِ اسلامی پر عبور رکھنا علمِ اسلامی کہلاتا ہے اور ایسے شخص کو جو اس قسم کی علمی جہارت پیدا کر لے عرفِ عام میں عالمِ دین کہتے ہیں۔

علم کی تعریف جو اوپر ہوئی ہے وہ صرف اس علم سے متعلق ہے جو جو اس ظاہرہ کی کدو کاوش سے انسانی دماغ کو روشن کرتا ہے ایسا علم مسلم کو بھی حاصل ہو سکتا ہے اور غیر مسلم کو بھی۔ کیونکہ وہ بھی جو اس ظاہرہ سب رکھتا ہے۔

مومن کا مقصود

لیکن توحید و رسالت پر ایمان لانے کے بعد جو علم مومن کا مقصود ہوتا ہے وہ صرف صورِ علیہ کو دماغ میں لیتا نہیں بلکہ اس سے مراد سینے کی قوتوں کی بیداری اور ان کی تربیت کے بعد حقائقِ اشیاء کی ماہیت کی پہچان اور مختلف قسم کے مجاہدات سے آئینہ دل کو ایسا صاف کرنا کہ یہ آئینہ عالمِ مثال کی صورتوں کا انعکاس قبول کرے اور الہام کی زبان سمجھنے کے قابل ہو جائے اور ایمان سے متعلق تمام حقائق کا اپنی استعداد کے مطابق مشاہدہ کرے۔ اور یہی مشاہدہ ہی ہے جو یقین کی قوت میں پارچاند لگا دیتا ہے اور اطمینانِ قلب پیدا کرتا ہے۔

جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی کہ الہی مجھے دکھلائیے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم! آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے! عرض کی الہی! ایمان تو ہے یہ اس لئے کہ دل میں اطمینان پیدا ہو۔

اذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اَدِنِيْ

كَيْفَ تَحْيِي الْمَوْتٰى قَالَا وَاوَلٰئِكَ

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ

مجھ کو دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کریگا

ثُمَّ مِنْ قَالٍ بَلَىٰ وَ لَكِنَّ يَعْظُمُ قَلْبِي (البقرہ)

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا
عرض کی ہاں لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

حقیقت ہمیشہ سنے رہے ایمان کے بعد جائزہ مشاہدہ پیدا کرتا ہے اور مشاہدہ ایمان کو مضبوط بناتا ہے
ایمان لانے کے بعد حقائق کے مشاہدہ کی جستجو اور اس تلاش میں والہانہ جدوجہد ہی صحیح معنوں میں
مسلمان بناتی ہے کیونکہ ایسا انسان ہی دماغی قوتوں سے بڑھ کر قلبی قوتوں کی تربیت کرتا ہے اور جب قلبی
قوتیں تربیت پہنچتی ہیں تو انسان شرح صدر کے بلند مقام پر جا ڈیرے ڈالتا ہے اور تمام علمی یا عقلی قوتیں
اتنی نیچے رہ جاتی ہیں کہ اس کے مقام کا احاطہ تو کیا کرتیں ملاحظہ بھی نہیں کر سکتیں۔ اور اپنی نادانی سے
اس کو جنون، دیوانگی وغیرہ کا نام دیتی ہیں۔ حالانکہ مومن اس جنون کی تلاش میں ہوتا ہے جس کی فرزانگی
اہل عقل کی دریافت سے ماورائی ہے۔

عطا اسلاف کا جذبِ دروں کر

شریکِ زمرہ لایسنوں کر

خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں

مرے مولابغھے صاحب جنوں کر (اقبال)

صرف اقرارِ سانی اور بے ذوق عمل سے ایمان اور احسان کی بندیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔ ہر بندی
کے حصول کے لئے قربانی اور بانہازی شرطِ اول ہے۔ اکثر استعدادیں اس قربانی اور بانہازی کے فقدان
سے نذر ہی اندر مر جاتی ہیں اور جب استعداد فنا ہو جاتی ہے تو بشریت کا وہ سرمایہ جو فرائز
سے انسان کو امانت کے طور پر دیا گیا تھا۔ وہ غارت ہو جاتا ہے اور ایسا آدمی سگِ دنیا بن کر رہ جاتا
ہے جس کی حیات کا مقصد زندگی اور اسبابِ زندگی کی پوجا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم کو حکم ہوا ہے
کہ آپ ایسے شخص کی مطلق پروا نہ کریں۔

آپ اس کی پروا نہ کریں جو ہمارے ذکر سے

منہ پھیرے اور حیاتِ دنیا کے سوا کچھ ارادہ نہ کرے

فَاعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ آخِنًا ذِكْرِنَا

وَلَسْ يَرْدُ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا نَبِيذِكَ

مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ
 اَعْلَمُ بِمَنْ خَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ
 وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ رَاٰ لِعَذَابِهَا

ان کی عقل کی رسائی یہاں تک ہے بیشک تیرا
 پروردگار وہ خوب جانتا ہے اس کو جو اس کے
 راستے سے ہٹ گیا اور اس کو جو ہدایت پر رہا۔

دنیا اپنے لفظ سے اپنے معنی تیار ہی ہے یہ وہ مقام ہے جو درجات یعنی (بلندیوں) اور درجات
 یعنی (گراؤٹوں) کے درمیان ایک برزخی حیثیت رکھتا ہے یہی وہ مقام ہے جہاں سے آخرت کی بلندیاں
 حاصل کی جاتی ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آخرت کی پستیاں اور گراؤٹیں حصے میں آتی ہیں اور
 ان سب کی اصل ذہن انسانی میں ہے اور تخلیق میں ہے یعنی جس نے اپنے قلب و دماغ میں آسمانی
 زندگی کا عکسی تصور لے لیا اور اس کو ہر تدبیر سے پختہ کرتا رہا وہ آخرت کی بلندیاں حاصل کرتا رہا اور
 جس نے آسمانی زندگی کا انکار کیا یا نا پختہ اقرار کیا اور حیات دنیا کے رنج و راحت کے چکر میں گھومتا
 رہا وہ اس مرکز سے پستیوں کی طرف گرتا شروع ہو گیا نہ ان بلندیوں کی کوئی انتہا ہے نہ ان پستیوں کی کوئی
 حد۔ اس نفس عنصری میں رہ کر یہ دونوں چیزیں محض خیالی ہیں لیکن جو یہی یہ طاقت لادہرتی اس پنجرے سے
 آزاد ہو گا وہ بلندیاں اور یہ پستیاں اپنی سستی صورت میں جلوہ گر ہو جائیں گی، پھر جس مقام کا کوئی اہل بن
 گیا اسی کے درجات اور درجات میں وہ اپنی اپنی ثابت اور منفی کوشش کے مطابق بڑھتا چلا جائے گا۔
 انسان اگر یہ سمجھے کہ میں دنیا کو بسا نہ آیا ہوں تو یہ اس کی غلط فہمی ہے بلکہ یہ تو اپنی آزمائش اور امتحان
 کے ایام بسر کرنے آیا ہے۔

مقام پرورشش آہ و نالہ ہے یہ چمن

نہ سیر گل کے لٹے ہے نہ آتیاں کے لٹے (اقبال)

قرآنی نظریہ کے مطابق اسے ایک بہت پست اور گھاٹے کے مقام میں دکھایا گیا ہے اور خسارے
 پر خسارے کے امکانات کے دروازے پاروں طرف سے کھول دیئے گئے ہیں اور اگر کوئی شخص اس ابدی
 خسارے سے بچنا چاہے تو اس کے لئے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اس زندگی سے
 بلند زندگی کا اقرار کرے اور اس زندگی سے پست تر زندگی کا اعتراف کرے پھر اعلیٰ زندگی کے حصول۔

کے لئے سرورِ مہر کی بازی لگا دے۔ جان و مال کی قربانی پیش کر دے اور اسفلِ حیات سے بچنے کے لئے اپنی داعی قوتوں کو مضبوط کرے اور عمل میں ہر طرف کی احتیاط برتے اس کا خلاصہ قرآن پاک کی سورہ العصر میں موجود ہے۔

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفٍ خَسِيرٌ
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ
 قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں
 ہے مگر وہ لوگ (اس خسارے سے بچ نکلے) جو
 ایمان لے آئے اور اچھے عمل کئے اور حق کی وصیت
 کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

مبارک گھڑیاں

جب کائنات کے اس سردارِ اعظم کی حیات مبارک کی چالیس مندرجہ ختم ہوئیں بچپن کی سعادت مندیاً گزریں۔ جوانی کی شرافتیں بسر ہوئیں اور حیاتِ مقدس نے جوانی اور بڑھاپے کی حدِ فاصل پر قیام فرمایا۔ تو وہ مبارک گھڑیاں قریب سے قریب تر آگئیں کہ آسمانی ہدایت دنیا کے ظلمت کدوں کو آفتابِ رسالت کے انوار سے منور کر دے اور آسمان جو زمین سے چھ سو برس دور رہا تھا پھر اسے زمین کے قریب تر کر دے۔

جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ جدید پیغامِ الہی سنیں اور قدیم امانتِ خداوندی کو اٹھائیں اور زمین پر جائیں اور سر زمین مکہ میں ہمارے اس محبوب کو تلاش کریں جس کے لئے ہم نے دو جہان پیدا کئے اور اپنی رحمت و محبت کا جس کو ہم نے منظرِ اتم بنایا۔ ہماری یہ امانت اور ہمارا یہ پیغام ان تک پہنچادیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے پیغام سینے میں رکھا اور امانت کندھوں پر اٹھائی اور زمین پر تشریف لائے۔ اس وقت سرورِ دو عالم جانِ بہاں حبیب رب العالمینؐ نمارِ حرام میں اپنے محبوبِ حقیقی کی یاد میں مصروف تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنی پوری شان و شوکت سے آئے سید الملائکہ کی یہ آمد حبیبِ خدا کے پاس پہلی آمد تھی۔ اپنی آسمانی صورت میں آئے۔ سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ صورت

اجنبی تھی عادتاً اس سے قرب نہ تھا کچھ گھبرائے۔ فرشتے نے مجبوتیت کی شکل اختیار کی اور قریب آیا، گلے لگایا اور محبوب حقیقی کا پیغام بنایا اور رسالت کی بشارت دی۔ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ لِيُنزِلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمَكَ مَا تَشَاءُ مِنَ الْكِتَابِ فَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ خلافتِ الہی کا تاج سر پر رکھا اور سورہ علق کی پہلی پانچ آیتیں پیش کیں۔

قرآن کی پہلی آیات

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝
اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ
مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

آپ اپنے پروردگار کے نام کا ورد کریں۔ جس نے مخلوق کو پیدا کیا۔ انسان کو جے ہوئے خون سے بنایا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے وہ نہ جانتا تھا۔

قرآن کی ابتدا ہو گئی۔ انسانیت کو اس کی امانت بہترین ذریعے سے پہنچ گئی۔ آگاہی اور شعور میں اضافہ ہوا۔ بھولی بسری زندگی کی یاد تازہ ہو گئی۔ آنے والے واقعات آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حال کے بدلنے کے لئے ایسا نمونہ عنایت ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر علیہ السلام تک نہ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ کے عالم آشکارا ورد کے ساتھ محمد رسول اللہ کا مخفی اور لازمی راز منقشہ ظہور پر جلوہ گر ہوا۔ سرورِ دو عالم رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ کی پادراؤڑھ کر قرآن کا نسخہ کیا، آدم علیہ السلام کی حقیقی وراثت دلانے کا عنان قرآن ہاتھ میں لے کر کتے میں تشریف لائے خلوت کا عرصہ ختم ہوا۔ جلوت کا میدان سامنے آیا اور سرورِ دو عالم فخر کو بنین نے اس آسمانی امانت کو اہل کفر کے سامنے پیش کیا۔

سعیدِ روحوں کی قلت

سعادت مند روحیں پیغام ازل سنتے کے لئے ہمیشہ چشم براہ رہتی ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ سعادت نسبتاً دشوار اور تنگ راستوں سے آتی ہے اس لئے اس کے حاصل کرنے والوں کی تعداد ہمیشہ تعجب انگیز

تقت میں رہی ہے۔ اگر یہ دولت عام ہوتی تو ہمیشہ ملکوں کے ملک اور قوموں کی قومیں لمبی مدت تک اس دولت سے محروم رہ کر ابدی سعادت کی راہیں اپنے اوپر بند نہ کرتیں

سرمدِ غم عشق بوالہوس رانہ دہند

ایں دولتِ سرمد ہمہ کس رانہ دہند

ترجمہ۔ اسے سرمدِ محبت کی چھن لالچی اور دنیا پرست لوگوں کو عنایت نہیں ہوتی اور یہ لازوال دولت

ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔

عقل کی دریافت سے ماوری، اور علم کے ادراک سے بالاتر یہ حقیقت ہے اس کا حصول اور اس سے محرومی ظاہر اور مخفی اسباب سے وابستہ ہے اور اسبابِ عالم کی یہ کثرت کہ وہ شمار میں نہیں آتے اس واسطے کسی کو معلوم نہیں کہ ہدایت کا انعام کس عملِ خیر سے وابستہ ہے اور ضلالت کا عذاب المناک کس عملِ شر سے پیوستہ۔ بہر حال خیر کا رشتہ خیر سے ہے اور شر کا تعلق شر سے کس کو کس لئے قبول فرماتے ہیں، اور کس کو کس لئے رد کرتے ہیں؟ عام لوگوں کو اس راز سے آشنائی نہیں دی گئی اگر کوئی عامی خواص میں اپنا نام لکھوانا چاہے تو اسے اپنے وقت کی جزئیات پر نگاہ رکھنا ہوگی اخلاص کے لئے ہر عمل خیر خواہ وہ ذرے کے برابر ہو کر بنا ہوگا۔ اور تقویٰ کی بنا پر ہر عمل شر سے خواہ وہ عمل ذرے کے برابر ہو سچنا ہوگا۔

مَنْ كَعَمَلٍ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ كَعَمَلٍ مِّثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

(الزلزال)

ابتدائی مسلمان

کتے کی چند سعادت مند روحوں نے پیغامِ ازل کو سنا اور قبول کیا۔ مردوں میں حضرت صدیق اکبر کے حصے میں یہ دولت آئی۔ عورتوں میں جناب خدیجہ اکبری کو یہ سعادت ملی۔ بچوں میں حضرت علی مرتضیٰ اس انعام سے نوازے گئے۔ غلاموں میں جناب زید بن حارث کے نصیب جاگے۔

پھر آہستہ آہستہ یہ دولت لٹتی رہی۔ آسمان کے فرشتے جس سرعت کے ساتھ اس نور عالم افروز کو پھیتے دیکھنا چاہتے تھے وہ نہ پا کر حیران تھے۔ کائنات کے ذرات شدید متعجب تھے کہ محمد مصطفیٰ ہادی بن کے آئے اور خود سامنے آکر روئے انور دکھا کر فوز عظیم کے لئے بلائے اور انسانوں کی اکثریت ایسے پیغام پر کان نہ دھرے ہزار ہزار تعجب ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی ذرائع سے آسمانی مدد سے اپنے خلق کی تلوار سے، اپنے سینے کی گرمی سے، آسمانی پیغام کی تاثیر سے۔ اہل مکہ کو تعلیم الہی کا مسخر کرنا چاہا لیکن شیطان کا جال کفر و شرک کے بندھن لے کر انسانی قلوب کو ایسا پھانس چکا تھا کہ حقیقت نظروں سے اوجھل ہی رہی۔ سن ازل قبح نظر آنے لگا۔ پیغام خدا کی حقیقت مجاز سے بھی کم قیمت نظر آتی۔ کچھ عرصہ تو اہل مکہ غارتگی سے سنا کئے۔ لیکن اسزکار وہ اس باران رحمت کو برداشت نہ کر سکے۔ زبان طعن دراز کر دی۔ رکاوٹ کے ذرائع حرکت میں آنے لگے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خود مکہ کے اندر ایسے ایسے دشمن کھرکے ہو گئے اور ایسی ایسی پالیں چلنا شروع کر دیں جو فرعون اور فرود کو بھی نہ سوجھی تھیں

امتحان بقدر استعداد

مَنْ مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاءِ أَشَدُّ بَلَاءً
ثُمَّ الْأَمْثَلُ خَالِ الْمَثَلِ
(حدیث)

ہم پیغمبروں کی جماعت سخت سے سخت آزمائشوں
میں مبتلا ہوتے ہیں پھر جو ہم سے زیادہ مناسب
ظاہری و باطنی رکھتا ہو ان جیسی آزمائشوں میں لایا

جاتا ہے۔ علی ہذا القیاس۔

جانِ دو عالم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ آپ پر پتھر پھینکے گئے، غداہتیں اچھالی گئیں۔
قتل کے مشورے کئے گئے۔ آپ کے جان نثار غلاموں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئیں۔ عشق محمد
کے متوالوں کو پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ لوہے کی پتی ہوئی سلاخوں سے ان کے جسم داغے گئے۔ ہر
قسم کے معاشرتی تعلقات قطع کر لئے گئے۔ غرض بھٹکتی ہوئی انسانیت نے ہدایت کا ہر طرح مقابلہ کیا
باوجود اس کے دینِ حق کی تبلیغ ہوتی رہی اور انوار الہی قلوب کی ظلمتوں کو مٹاتے رہے لیکن تمام پیغمبرانہ کوششوں

کے باوصف ہدایت کی رفتار بے حد مدھی اور تبلیغ حق کے اثرات بالکل ناکافی رہے۔
 ادھر اہل مکہ کی دشمنی اور اس کے غلامانہ اظہار سے ہادسی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اکتا گئی۔
 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اسلام کا بیج قلوب کی سرزمین میں بونے کے لئے کوئی ایسا خطہ زمین
 منتخب کیا جائے جو اس ہدایت کے گل بوٹوں کو خوشی سے قبول کرے۔ کاتب قدرت نے روزِ ازل
 سے یہ سعادت زمینِ یثرب کے حصے میں لکھ رکھی تھی۔ چنانچہ وہاں پہنچنے کے اسباب بننا شروع ہو گئے

اہل مدینہ اور اسلام

حج کے موقع پر اہل مدینہ طوافِ کعبہ کرتے تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک جماعت کو قرآن کریم
 پیش کیا اور محمدی انوار کا جلوہ دکھایا۔ یہ چھ آدمی تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سال بارہ
 آدمی آئے اور بارہ ہی مسلمان ہو گئے۔ تیسرے سال بہتر آدمی آئے اور مسلمان ہوئے اور سرکارِ دو عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضور! میں نے کی سرزمین آپ کے نقشِ پا کی منتظر ہے
 آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے مدینہ تشریف لے جانا قبول فرمایا۔

چونکہ غلامانِ محمد کو اہل مکہ بے حد تنگ کرتے رہے۔ تبلیغِ اسلام سے کتے والوں کو دشمنی پیدا ہو گئی تھی۔
 اہل مدینہ نے الحاج وزاری سے دعوت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا مصمم ارادہ فرمایا۔

مکہ کے اسلام لانے والوں کی بکیتائی

تیرہ سال تک میں تبلیغِ دین ترقی ہوتی رہی اور ازل ہی سعادت مند لوگوں نے اسلام کو جان و دل سے قبول
 کیا۔ یہ امر فطرتِ اسلام میں داخل ہے کہ ناوار، مفس، ابے کس، نوگ، اسلام جلدی قبول کرتے ہیں اور شکرِ اول
 کی سرزمین میں یہ بار آور نہال خوب پھلتا پھولتا ہے۔

تو بچا بچا کے نہ رکھا سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ
 کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

ایسے سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی غلاموں میں بلال حبشیؓ، عمار بن یاسر اور اس کا خاندان
 جناب بن اریثؓ، صہیبؓ رومی جیسے درویش پاکباز، عشق و محبت کے متوالے اور جان پر کھیننے والے غریب
 مسلمان ہیں۔ ہر طبقے اور ہر جنس سے مسلمان حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ قریش کے امرا میں سے اور مکہ کے
 اہل اثر رسوخ میں سے اہل تدبیر و رائے میں سے اور اہل شجاعت اور سخاوت میں سے سبھی قسم کے لوگ
 اس نعمت کے حاصل کرنے میں شامل تھے۔ تعداد تھوڑی تھی لیکن سب پتھے موتی تھے۔ نظر کیا اثر نے ان سب
 کے کھوٹ نکال دیئے تھے اور وہ سب ایسے یگانہ روزگار بنے کہ بڑی بڑی ہندب تو میں ایسے یکتا انسان
 پیش نہیں کر سکیں اور زمانے کے عقلا ان کے اخلاص، قربانی اور کمالات ظاہری و باطنی کو مثال کے طور
 پر بیان کرتے ہیں۔

ہجرت مدینہ طیبہ

نہ تو زمین کے لئے ہے نہ آسمان کے لئے
 جہاں ہے تیرے لئے تو نہیں جہاں کے لئے
 زمین و زماں سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر فرمادئے ہیں کہ جہاں چاہے قیام کرے
 مسلمان کی حیات متعارف کا مقصود اللہ کی عبادت اور اعلیٰ کلمۃ الحق ہے جہاں اس مقصد کے لئے زمین
 ہوا رہے وہ اس کا وطن و دین

۶ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ہے ماست

کے مصداق ہر ملک اس کا اپنا وطن ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ وَاَجْعَلْ لِّيْ
 مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

ترجمہ۔ اور کہہ اے رب! داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا اور بنا دے مجھ کو
 اپنے پاس سے ایک حکومت کی مدد۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کئے والوں کی ننگ دلی سے بھر گئی
 اللہ جل جلالہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ اِنَّ اللّٰهَ يٰۤاَمْرًاۙ بِاَنْهٖۤ اٰتٰى جَبْرٰتًا۔ اور
 رب رحیم نے اپنے حبیب کو مدینہ جانے کی اجازت بخش دی۔

مومن کی ہر ادا میں عبادت اور رجوع الی اللہ مقصود ہے اس لئے ہجرت کے مقصد کے حصول
 کے لئے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جامع دعا سکھلا دی۔ وَقُلْ رَبِّ
 اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجِ صِدْقٍ۔ اور پھر دارالہجرت میں کامیابی اور

بلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کا حکم فرماتے ہیں۔ (راغبیث)

کامرانی کی خوشخبری عنایت فرمائی

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ط

ترجمہ۔ اور جو وطن چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے مقابلے میں بہت جگہ پائے اور کفالتش اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی عمل ہو اخلاص و محبت سے قدم اٹھانے والا پہلے ہی قدم پر کامیابی کا مہرا بانہ لیتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (سورۃ النمل) اور جو کوئی نکلے اپنا گھر چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھر آپڑے اس کو موت سوٹھہر چکا اس کا ثواب اللہ پر اور اللہ بخشنے والا ہر بان ہے۔ حضور نے تمام صحابہ کو ہجرت کا حکم دے دیا اور آہستہ آہستہ تمام اصحاب رسول صلعم اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ کر مدینے میں چلے گئے۔ لیکن ابھی سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی۔ صدیق اکبر اور علی مرتضیٰؑ مکے ہی میں تھے۔

قریش نے دارالندوہ میں مشورہ کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی لیا جائے اور یہ گروہ دارالنبی کا محاصرہ کرے اور جانِ دو عالم کو شہید کر دے

یہی رات ہجرت کی شب قرار پائی۔ حضور نے اپنے بستر مبارک پر حضرت علیؑ کو سلا دیا اور خود باہر نکلے لائے حضرت علیؑ دیکھ رہے تھے کہ بسترِ اسراحت نہیں جانا بازی کی امتحان گاہ ہے۔

جانِ فدوشی سے اسلام کی ابجد شروع ہوتی ہے۔ دراصل اسلام سراسر محبت ہے اور محبت کی پہلی ریت جانا بازی ہے۔

جو طعنے بگت کے سہہ نہ سکے پتھر ننگ اٹھ لڑائے کیوں
جو سب سے تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے کیوں

ایک معجزہ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت اٹھائی کفار کی طرف پھینکی اور ان کے سامنے باہر

تشریف لے گئے یہ معجزہ رسول تھا کہ وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ صدیق اکبر ساتھ لیا اور غارِ ثور میں پہنچے یہ غار
مکہ کے جنوب مغرب میں تین میل کے فاصلے پر واقع ہے۔

دوسرے روز صبح سرورد و عالم کی بجائے علی مرتضیٰ کو دیکھ کر کفار بوجھلے گئے۔ ندامت اور غصے کے
دریا میں خس و خاشاک بن کے بہ گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع ہوئی۔ پھرتے پھرتے غارِ ثور
تک گئے اور عین وہاں غار تک جا پہنچے۔ صدیق اکبر مخزون سے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (قرآن) آپ نعم نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے

عزایت ہے کہ تشریف آوری کے فوراً بعد وہاں غار پر کبوتری نے انڈے دیئے اور کڑی نے جلال
تن دیا غار کا منہ ایسا معلوم ہوا کہ مدت سے بند پڑا ہے۔

صدیق اکبر نہ صرف خود ہی رسول اللہ صلعم کے عاشق زار تھے بلکہ سارا گھر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا غلام تھا۔ حضرت اسماء دختر صدیق اکبر روزانہ شام کو کھانا لاتیں حضرت عبداللہ صدیق اکبر کے فرزند کے
روزانہ حالات سے آگاہ کرتے۔ یا رِغَاثِہِ كَا غْلَامِ بَجْرِيَاں چرنے کے بہانے دودھ پیش کرتا۔

موقع کو غنیمت جانو

وقت اور اخلاص کی خدمت اپنا درجہ اور مقام رکھتی ہے ہجرت کی شب بنت صدیق اکبر حضرت اٹھانے تو شہ دان میں کھانا رکھا
اس وقت تو شہ دان کا منہ باندھنے کیلئے کوئی چیز نہ تھی اپنا کمر بند جس کو عربی میں نِطَاق کہتے ہیں پھاڑ دیا اور اس آٹے
سے تو شہ دان کا منہ باندھ دیا۔ بظاہر یہ کام کوئی بڑا کام نہ تھا۔ ایسے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے لیکن اخلاص و محبت کی ہر ادا
مقبول ہے اور منظور ہے اعمال میں ذرے ذرے کا شمار ہے اس لئے ہمیشہ موقع کا منتظر رہنا چاہیے اور وقت پر چھوٹی بڑی
قربانی سے دریغ نہ ہونا چاہیے۔

سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ قربانی پسند آئی اسی وقت ایک خوبصورت خطاب سے رفران
فرمایا۔ قیامت تک حضرت اسماء کے نام کے ساتھ محبوب خالق کے یہ الفاظ ذاتِ الْبَنَاتِ الْبَنَاتِ رُو
کر بندوں والی اسم اور سنی کے لئے برکت و شرافت کا نہ ختم ہونے والا ذخیرہ قائم رکھیں گے۔

اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خطابِ نبوی اپنے حصے میں لیں تو اس کی شرط اول یہ ہے کہ وقت کی نزاکتوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور دین کے لئے ہر جھوٹی بڑی قربانی سے فریغ نہ کریں۔ پھر دنیا اور آخرت آپ کے ہاتھ میں ہے۔

زندگی موجود ہے اور باقی ہے

موت ایک پردہ ہے اس پردے کی دوسری جانب سب کچھ ہو رہا ہے بڑے بڑے تمام اعمال کے نتائج نکل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ ہمارے اخلاص اور عمل پر ان کی خوشی موجود گھونک صرف اتنا ہے کہ خطاب کو عوام کے کان سن نہیں سکتے..... ورنہ خطابات کے دفتر میں ہر خطاب کا اندراج ہو رہا ہے۔ اور سننے والے سن بھی رہے ہیں۔

سفرِ مدینہ

آپ تین دن غارِ ثور میں ٹھہرے چوتھے روز صدیق اکبرؓ کی پیش کردہ اور ٹھنیوں پر سفر شروع ہوا۔ صدیقؓ کی جانثاری نے دشوار سفر میں جا بجا آسانیاں پیدا کر دی تھیں۔ انہیں لیں طے ہو رہی تھیں۔ اثنائے سفر میں حضرت زبیرؓ لے وہ شام سے مالِ تجارت لا رہے تھے۔ حضرت زبیرؓ نے دربار رسالت میں بیش قیمت کپڑے پیش کئے جو بے سرو سامانی کی اس حالت میں خوشی سے قبول فرمائے گئے۔

سراقہ کا واقعہ

ادھر قریش نے ایک انعام مقرر کیا کہ جو غلامہ کائنات (محمد صلعم کا سر لائے وہ سواونٹ کا حقدار ہے ان بیچاروں کو کیا معلوم تھا کہ یہ وہ محبوبِ خدا ہیں جن کی محبت اور الفت میں لاکھوں انسان ہر زمانے میں اپنی جان بھیلی پر رکھ کر اپنی فداکاری کا ثبوت پیش کرتے رہیں گے اور اس سر کا ایک ایک بال سلطنتوں کی قیمت پلٹے گا باقی سر بھوں میں کے کا ایک شخص سراقہ بن جشم اس انعام کی خاطر چڑھ دوڑا۔ دور سے آپ کو دیکھا

پہچانا۔ نیت تو خراب تھی ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی۔

ایک معجزہ

جب قریب گیا پہلے خود گرا پھر سوار ہوا۔ پھر گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا آسمان کے تیر بیلے ہوئے دیکھ کر ڈرا کہ اب جان کی خیر نہیں پکارا یا رسول اللہ صلعم مجھے پناہ دیجئے۔ حضور نے پناہ دی کہنے لگا کہ پناہ نامہ لکھ دیجئے۔ حضور نے حکم دیا اور عامر بن زہیرہ صدیق اکبر کے غلام نے جو اس وقت ہمراہ تھا چمڑے کے ایک ٹکڑے پر امان لکھ دی۔ حضور نے اس وقت ایک بشارت دی سراقہ! تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔

حضرت عمرؓ کا زمانہ ہے ایران فتح ہو چکا ہے۔ مال غنیمت حاضر ہے۔ امیر المومنین مال غنیمت کا جائزہ لے رہے ہیں اور کچھ اس میں سگھلاش کرتے ہیں آخر ڈھونڈ ڈھانڈ کر شاہ ایران کے کنگن نکالے اور سراقہ کے ہاتھوں میں پہنا دیئے اور کہا کہ سرورِ دو عالم کی پیشین گوئی آج پوری ہوئی خَلِّدَہُ الْحَمْد۔ مالانکہ پہلی مرتبہ جب مال غنیمت پر نظر پڑی اور کروڑ ہا پونڈ کا قیمتی سامان اور خزانے ملاحظہ کئے تو روپڑے عرض کی گئی۔ امیر المومنین یہ خوشی کا مقام ہے اور آپ روپڑے میں! فرمایا میں اس لئے رویا ہوں کہ جب دولت بہتات سے آتی ہے تو انسان کو راہِ حق سے غافل کر دیتی ہے۔

مدینے میں انتظار

اہل مدینہ کے دل میں محبتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورِ صبح سعادت کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ ہر گھڑی انتظار میں تھے کہ جس بے مثال محبوب کا تصور ذہن میں دلایا گیا ہے دیکھئے وہ اپنی دلربا صورت سے نگاہ ظاہر کو کب منور کرتے ہیں۔ بوڑھے، جوان، مرد، عورت سبھی علی الصبح مدینے سے باہر نکل آتے اور دوپہر تک چشم براہ رہتے۔ کئی دن ایسا ہوتا رہا کہ صبح آتے اور دوپہر کو دیدار نہ پا کر حسرت اور ارمان سے بھرے سینے لے کر لوٹ جاتے۔ لیکن ایک دن انتظار کی گھڑیاں گزار کر واپس ہوئے تھے کہ ایک

یہودی نے قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ زور کے دوپٹے دور سے نمودار ہوئے ہیں۔ جھٹ پکارا مسلمانوں جس نبی کی انتظار میں تھے دیکھو وہ آپ ہے۔ اہل مدینہ شوق اور محبت کا ایک طوفان سینوں میں لئے استقبال کو بڑھے۔ محبت کے دوپٹے جلوۃ الہی کا ہار پہنے سلنے میں خلعت خلافت الہیہ کندھوں پہ سجائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں جو سنا تھا اس سے ہزار چند زیادہ پا کر نعرۃ تکبیر بلند کیا۔ اللہ اکبر

قیام تشریف آوری

۲۰ ستمبر ۶۲۲ء شنبہ کے دن آنحضرت سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بالائی بستی قیام تشریف لئے۔ یہاں انصار کے خاندان آباد تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم کے گھر قیام فرمایا۔ یہ صحابی اپنے خاندان کا سردار تھا۔

کیا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ دو جہان کا سردار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر مہمان ہو حضور کی ہر بانی سے تمام خاندان کا سر ہمیشہ کے لئے نخر سے بند ہو گیا۔ اکثر صحابہ پہلے ہی کلثوم بن ہدم ہی کے مہمان تھے حضرت علیؓ بھی کتے والوں کی امانتیں پہنچا کر دو تین دن کے بعد مدینے پہنچ گئے۔

مسجد قیام کی تعمیر

کلثوم بن ہدم کی ایک زمین پڑی تھی۔ حضور نے یہیں ایک مسجد کی بنیاد رکھی دنیا میں یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو سرورِ دو عالم نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کی۔ اس مسجد کی تعمیر میں اللہ کا محبوب اپنے ہاتھ سے بھاری بھاری پتھر اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔

ع بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

کی شان ہے اور کسی انکساری۔ جان دو عالم مصروفِ کار میں اور تمام مزدوروں میں خود اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں۔ مسجد تیار ہوئی۔ چودہ روز اسی مقام عالی میں قیام رہا پھر شہر مدینہ کو رونق بخشی۔ راستہ میں بنی سالم کے محلے میں نماز ظہر کا وقت آ گیا۔ جمعے کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا سب سے پہلا

خطبہ میں دیا اور نماز جمعہ ادا فرمائی جب اہل مدینہ کو حضور کی تشریف آوری کا علم ہوا تو وہ جوشِ محبت میں استقبال کے لئے باہر نکلے اور مدینہ سے قبا تک راستہ پر دوریہ فلاکاروں کی صفیں تھیں۔ چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ آنکھوں میں محبت کا نور تھا اور سینے جوشِ مسرت سے بسریز تھے۔

خاندانِ بنو نجار کی مستورات اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر نکل آئیں اور یہ اشعار پڑھنے لگیں۔

طَلَعَتِ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا إِلَهُ دَاعٍ
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا - جِئْتَ بِالْأَكْهَرِ الطَّاعِ

ترجمہ۔ کہ وہ وداع کی گھاٹیوں سے چودھو دیں کا چاند نکل آیا۔ اب ہم پر شکر خدا اس وقت تک واجب ہو گیا جب تک اللہ سے دعا میں مانگی جائیں گی اے اللہ کا رسول تو اپنے ہادی کے حکم سے یہاں تشریف لایا۔

راتے میں نبی نجار کی معصوم رکیاں پڑھ رہی تھیں۔

يَا جَبْدًا مُحَمَّدًا مِنْ بَنِي جَبْرِ

ترجمہ۔ ہم نبی نجار کی رکیاں ہیں اب تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اپنے ہمسائے ہو گئے۔

حضور نے رکیوں کو مخاطب فرمایا۔ کہ تم مجھ کو چاہتی ہو۔ سب نے مل کر کہا نعم! پھر حضور نے فرمایا میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ جذباتِ قلبی کا اشعار میں بیان اور اس کو پڑھنا یہ فطرتِ انسانی ہے۔ سلاستی فطرت اس میں ہے کہ پاکیزہ جذبات کو پاکیزہ الفاظ و تراکیب میں پیش کیا جائے۔ پسندیدہ مقام پر ان کا استعمال ہو۔ قرآن پاک نے شعرا و شعری کی خدمت بھی کی ہے لیکن صرف گندے اشعار کی اور نامناسب طریقہ اظہار کی خدمت فرمائی ہے ورنہ قرآن پاک تو ہر محمود و مرغوب چیز کی اشاعت کا داعی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کی ہر خواہش محمود و اسلوب سے یہاں پوری ہو رہی ہے۔

اہل مدینہ کی خواہش

اہل مدینہ جان نثاری میں معروف عشق محمد رسول اللہ میں مشہور سب چاہتے تھے کہ آج دو عالم کا میزبان ہمارا ہمان بنے۔ اُمرا بھی اسی خواہش سے تڑبان تھے اور غربا بھی اسی تمنا کو آنکھوں کا نور بنائے ہوئے تھے۔

سرور دو عالم نے فرمایا کہ ہمارا قیام وہاں ہوگا جہاں اللہ کو منظور ہے۔ اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی۔ سواری جاری تھی کہ حضرت ابوالیوب انصاری کی سعادت کا ستارہ چمکا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی میزبانی کی یہ دولت ان کے حصے میں دے دی جو قیامت تک یادگار بن گئی۔ اونٹنی جب ان کے گھر کے قریب پہنچی تو بیٹھ گئی۔ حضور نے فرمایا بس! ہمارا قیام اب یہیں ہوگا۔ حضور نے سات ماہ تک اسی مکان میں قیام فرمایا۔ دو منزلہ مکان تھا پاس ادب سے دوسری منزل پیش کی گئی۔ زائرین اور مشتاقانِ رفا کی سہولت کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل کو پسند فرمایا۔

کھانا حضرت ابوالیوب ہی کے گھر سے آتا تھا اور سات ماہ تک میاں میری نسوہ کھانا کھایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تناول فرمایا۔ سبحان اللہ کتنی خوش نصیبی ہے۔ اگر حضرت ابوالیوب وہاں سے پہلا نغمہ اٹھاتے جہاں محبوب رب العالمین کی انگلیوں کے نشان پاتے۔ یہ بھی محبت کا ایک فطری ستی ہے جو وہ بے اختیار دہراتے۔

ایک مرتبہ چھت پر پانی کا گھڑا گر گیا۔ حضرت ابوالیوب نے دیکھا کہ مبادا پانی نیچے ٹپک پڑے بظاہر خشک کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ دیکھ کر اپنے لحاف سے خشک کر دیا اور خود سرویلوں کی تمام رات بغیر لحاف کے گذاردی۔ اور دل کی مشتاقی ہمیشہ اس کیفیت سے سرشار تھی۔

اے دل و دیدہ ہر درد خزانہ تو

سیرین خاک آستانہ تو

کاش بر من فتد نہ بر تو بس

دم بدم زخم تازیانہ تو

ترجمہ :- اے محبوب میرا دل اور میری یہ دونوں آنکھیں تیری قیام گاہ ہیں اور سر پر لیتے آسنے کی

خاک ہے۔ اسے میرے شہسوار اسے کاش کہ حضور کے چابک کی ضرب اس گھوڑے کی بجائے مجھ پر پڑتی۔

مسجد نبوی کی تعمیر

دربارِ سرورِ دو عالم روزانہ لگتا ہے۔ زائرین آتے ہیں اور نبرت و رسالت کے فیض سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اہل مدینہ کا دل اور اسلام کا نور نہ معلوم کس مقام پر اکٹھے رہے تھے۔ بچھڑے دوستوں کی طرح ملے۔ جو حق و جوق مسلمان ہو رہے ہیں اور سرزمینِ مدینہ میں دریا سے وحدت ٹھاٹھیں مار رہا ہے۔ محبت کی سب ریتیں ادا ہو رہی ہیں۔ جانا بازی کے باغ میں بہا آئی ہے اور سر فروشی کے دریا سے نہریں نکل رہی ہیں اشارہ نبوی فرمانِ حق تصور ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں کلامِ حق کا لطف آتا ہے اللہ جل جلالہ کے اس باغبان نے محبتِ الہی کے وہ پورے قلوب کی سرزمین میں لگاٹے جن کی جڑیں پاتاں تک پہنچ گئیں۔ عبادتِ الہی اور اطاعتِ محمد صلعم کے سوا سب مشاغل باطل نظر آنے لگے اگرچہ عبادت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین وقف ہے اور سجدہ مؤمن کسی ایک مقام کے ساتھ وابستہ نہیں تاہم ظاہری مرکز بھی قیام دائرہ کے لئے ضروری ہے۔

مسجد نبوی کی تعمیر قیامِ مدینہ کے اولین مشاغل میں ہے۔ حضور فخرِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوالورث کے گھر کے سامنے ایک زمین پسند فرمائی۔ ارا منی کے مالک تیمیم پتھے تھے جو اسعد بن زرارہ پہلے بیعت کرنے والے انصاری کی تحویل میں تھے باہمت بچوں نے اپنی کائنات دربار رسالت میں پیش کر دی ادھر کرم نوازی کی شان ہے۔ فرمایا بیعت ادا کریں گے دس دینار قیمت مقرر ہوئی حضرت ابوبکر صدیقؓ نے قیمت اپنی گرو سے ادا کی۔ زمین کو صاف کیا گیا اور مسجد نبوی کی بنیاد پڑی۔ اس وقت اس کی لبائی سو گز تھی۔ تمام صحابہ کرام اگلے موقع کی طرح تعمیر مسجد میں کام کرتے تھے۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مہارک سے پتھر اٹھاتے صحابہ قربان ہو جاتے کہ جانِ جہاں تکلیف نہ فرمائیں لیکن حضور سر پانور رحمتِ عالم کے ہاتھ سے ایک پتھر لے لیا جاتا تو دوسرا اٹھالیتے۔ صحابہ پتھر اٹھاتے اور یہ رجز پڑھتے جاتے۔ ادھر کائنات کا سرکار ان کی آواز میں آواز لاتا۔

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرًا لِالْآخِرَةِ
نَا غَفِيرًا إِلَّا نَصَارًا وَالْمُهَاجِرَةَ

ترجمہ: الہی آخرت کے سوا کوئی بھلائی نہیں۔ میرے مولا! تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے۔
مسجد کی دیواریں تین گز بلند تھیں۔ کھجور کے ستون، کھجور ہی کے شہتیر اور بالے تھے اور اوپر کھجور کے پتے
ڈال کر ایک چھتر کی صورت بنالی تھی۔

تعمیر مسجد پر جو انعامات خداوندی کا اعلان ہے مَنْ تَعَبَّرَ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ (قرآن کریم)
وہ بہت ہی روح افزا ہے لیکن اولین تعمیر مسجد نبوی کو دیکھ کر آسانی سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ تعمیر مسجد سے
مراد صرف اینٹ، پتھر اور گچ کی تعمیر نہیں جس پر ہزاروں روپے اٹھ جائیں اور بعض اوقات تو مساجد آثار قدیمہ
کی طرح دیکھنے دکھانے کا ایک مقدس مقام بن جاتی ہیں اور مسلمانوں کی تعمیر دین سے غفلت کے مریے زبان
حال سے پڑھتی ہیں۔

بلکہ تعمیر مسجد سے اصل مراد تعمیر دین کا مرکز ہے جہاں عبادت الہی دن رات ہوتی ہے اور وہ ایک
مخصوص مکان ہو سکتا ہے اور یہی مقدس مقام راتوں کو جاگنے والوں کے لئے امن کا گھر ہے۔ جہاں پانچوں
وقت دربار خداوندی میں سجدہ ہوتا ہے۔

حرم نبوی اور اہلبیت نبوی کی مدینہ میں تشریف آوری

مسجد کے ساتھ حرم نبوی کے لئے حجرے بھی تیار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اور
حضرت عبداللہ بن ابوبکر کو دو اونٹ اور پانسو درہم دیئے اور حکم دیا کہ کتے جائیں اور حرم نبوی اور حضور کی
پیغمبر زادیوں کو لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں حضرت رقیہ، حضرت عثمان کے ساتھ حبش
میں تھیں۔ حضرت زینب کو ان کے کسرال نے آنے نہ دیا۔ حضرت زینب اور حضرت خاتونِ جنت فاطمہ الزہراء
اور حضرت سوڈہ زوجہ النبی کو لے آئے۔ حضرت عائشہ اپنے بھائی عبداللہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لائیں۔

مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

اور

انصارِ مدینہ

دنیا ایک تماشا گاہ ہے۔ اس میں ہزاروں میلے لگے۔ لاکھوں رونقیں ہوتیں۔ کروڑوں انقلاب آتے جو نیچے کی زمین اوپر کر گئے اور تقدیریں تبدیل کر گئے۔ قسمیں نہ صرف انسانوں کی تبدیل ہوتی رہیں بلکہ قطعاتِ ارضی بھی ناظم تقدیر سے اپنی تقدیریں بدلاتے رہے۔ اجاڑ زمینیں پُر بہا بستیاں بن گئیں اور رونق بھرے شہر جنگل جیلے ہو گئے۔ مادی تبدیلیاں بھی بے شمار ہوتیں اور روحانی انقلاب بھی بے شمار آتے۔ وہی زمینیں جن میں کل کفر کی ظلمت کا سکہ جاری تھا۔ وہاں نورِ اسلام کا پرچم لہرایا۔ اس انقلاب کی ایک بولتی ہوئی تصویر مدینہ الرسول ہے۔ یہی سرزمین ایک طویل مدت تک یہودیوں کا دار الحکومت بنی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہاں پہلی پھولی اور حوالی مدینہ میں اپنے بیسوں تلے تعمیر کئے۔

انصارِ مدینہ

یمن میں ایک بیلاب آیل جسے سبیل العرم کہتے ہیں اور قبیلہ قحطان کے بعض لوگ مدینے آئے ان میں دو بھائی اوس اور خزرج بھی آئے جو یہاں آکر آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد بڑھی تو دو قبیلے بن گئے اوس اور خزرج یہی وہ دو قبیلے ہیں جو اسلام لاکر انصارِ مدینہ کہلائے۔

مدینہ میں یہود کی کثرت تھی اور اقتدار بھی انہی کا تھا اس لئے اوس اور خزرج دونوں قبیلے ان کے حلیف بن گئے۔ کچھ مدت تو دونوں قوموں میں معاہدہ رہا۔ پھر یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔

یہود کا اقتدار کیسے کم ہوا؟

اوس اور خزرج کا خاندان بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن ریاست اور اقتدار کی باگ یہود کے ہاتھ

میں تھی۔ یہودیوں کا ایک سردار فطیون نہایت جیاش اور بد کردار تھا۔ انصار کے سردار مالک بن عجلان نے اس کو قتل کر دیا اور شام میں جا کر شام کے سکران ابو جبلہ کے پاس پناہ لی اور اس سے امداد طلب کی۔ وہ ایک بھاری فوج لے کر شرب پر چڑھا آیا۔ یہودی دہشت کھا گئے ان کے روسا کو ابو جبلہ نے بلایا اور ایک ایک کر کے دھوکے سے سب کو قتل کر ڈالا۔ یہودی شکست خوردہ ہو گئے اور انصار کا اقتدار بڑھ گیا۔

اوس و خزرج کی باہمی جنگیں اور ان کا مذہب

اوس اور خزرج نے بھی ارد گرد بہت سے قلعے تعمیر کرانے اور پوری قوت اور طاقت سے وقت بسر کر رہے تھے آخر قوت کی تلوار بے استعمال نہ رہ سکی اور باہم اوس و خزرج کی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور کئی خونریز لڑائیاں ہوئیں

جنگِ بعاث ان کی آخری باہمی لڑائی ہے جس میں ان کے تمام مشہور بہادر کام آئے اور ان کے دونوں خاندان بے حد کمزور ہو گئے۔ اس کمزوری کی بنا پر انہوں نے قریش مکہ کے پاس اپنے آدمی بھیجے کہ وہ انہیں اپنا حلیف بنالیں۔ لیکن قریش سے یہ معاہدہ ہونہ سکا۔

اوس اور خزرج دونوں قبیلے بت پرست تھے لیکن یہود کے قریب نے انہیں اس بات سے آشنا کروا دیا تھا کہ الہام ربانی کتابوں کی صورت میں آسمان سے اترتے رہے ہیں اور نبی اور رسول پیغام الہی کو ہر زمانے میں اس وقت کے انسانوں کو پہنچاتے رہے ہیں۔ یہودیت کی حقیقت ایمان بالآخرت سے بھری ہوئی ہے لیکن دنیا پرست علماء نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے جرم سے ایمانی انوار کو ختم کر دیا اور عمل کے بغیر صرف نام کا ایمان خوش فہمی رہ گیا۔

ایمان اور عمل کا لزوم

قوت اور رسالت سے آشنائی اور تعلیماتِ الہی سے شناسائی ایمان کے مبادیات سے ہیں۔ اور ایمان عمل کی جان ہے۔ ایمان اور عمل اگرچہ الگ الگ انوار ہیں اور جدا جدا کیفیات کے سرچشمے تاہم ان کو

سلسلہ اس عنوان کی ذیلی سرخیاں نشان ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

ایسا توام کر دیا گیا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرے کے لیے کارہے عمل بغیر ایمان کے منافقت ہے اور ایمان بغیر عمل کے صرف ایک اچھا تمثیل انداز بار عمل میں جب کہ حواس کی تسکین بغیر مشاہدہ کے نہیں ہو سکتی۔ عمل کو ایمان کا مظہر بنا کر اس کو ایسا ضروری قرار دیا گیا ہے کہ گویا ایمان بغیر عمل کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو لوگ ایمانی کیفیات کو عمل کے جسم نوری سے دور رکھتے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ جان ایمان کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ایمان کا نور ظلمت کی گمشادوں میں کھو کے رہ جاتا ہے پھر نام تو ایمان کا ہوتا ہے لیکن نشان ندارد۔ اور صرف نام کا مومن وہ کام کر گزرتا ہے جو بے ایمان آدمی کا کردار ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہود و نصاریٰ کے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور بت پرستوں کی طرح مورچے سنبھال لینے کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایمان بالآخرت کے سارے تقاضے ان کے اندر ختم ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق رسالت نہ کرنا یہودیت اور نصرانیت کو بے پردہ کرنا تھا اس لئے کہ حضور سرور دو عالم کی تعلیمات ان سب کی حقیقت کا اقرار کرتی ہیں اور ان کے انبیاء کی تصدیق کرتی۔ ان کی کتابوں کو آسمانی صحیفے بتلاتی ہیں۔ اس لئے ظاہری مناقشت کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ یہ لوگ ایمان بالآخرت کی دولت کے بے بہرہ تھے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی ایمانی آنکھ سے محروم ہو کر حضور کو جھٹلایا۔

ایمان کی راہ میں حُب دُنیا بہت بڑی رکاوٹ ہے

ایمان سے خالی کر نیوالی اگر کوئی چیز سب سے زیادہ موثر ہے تو وہ حُب دُنیا ہے اس لئے کہ حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔

جب یہ لعنت کوئی فرد یا کوئی قوم قبول کرتی ہے تو لذات اور شہوات، آرام و آسائش اور عزت و وقار زندگی کا مقصود بن جاتے ہیں اور ہر وہ چیز جو اس مقصود کے سامنے مائل دیکھتے ہیں۔ اس کے دور کرنے میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔ خواہ یہ مقصد ہدایت کی تکذیب سے حاصل ہو خواہ باہمی آویزش سے ایمان کے نقصان اور حُب دُنیا سے یہ سب کچھ گزرتے ہیں۔

یہود و نصاریٰ باہ طلبی اور کثرت مال کی محبت میں غرق تھے اور محبت الہی اور محبت آخرت کو دل کے اندر حب دنیا کے بے شمار پردوں نے چھپا رکھا تھا۔ وہ خدا کا نام لیتے تھے۔ فرشتوں سے آگاہ تھے۔ آسمانی کتابوں کے قائل تھے۔ رسالت کی کرشمہ سازیاں بھی دیکھ چکے تھے لیکن ان سب حقائق پر بشریت کے حیوانی تقاضے غالب تھے۔ اپنی خواہش سے دین کو موڑ توڑ لیتے اور قانون الہی کی تاویل اپنی فٹلہ کے مطابق کر لیتے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے اور دوزخی بتلاتے ہوئے ذرا بھرنہ جھکتے اور اپنے متعلق طرح طرح کی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ اگر ہم اپنے بے اعمال کے بدلے جہنم میں بھیج دیے گئے تو وہاں گنتی کے چند دن رہیں گے۔

علماء کی بخشیں اپنے اقتدار کے لئے ہوتیں جن کی غرض سوائے ذاتی شہرت کے کچھ نہ ہوتی اور خوب خدا کا نشان ان کے کسی عمل سے نمایاں نہ ہوتا اور ایک دوسرے کو حقیر ثابت کرنے میں سارا زور صرف کرتے اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتِ النَّصَارَى
عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ كَيْسَتِ
الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَشْكُرُونَ
اور یہودیہ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کسی چیز پر نہیں
ہیں یعنی باطل پر ہیں، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہود
کسی چیز پر نہیں ہیں یعنی ناحق پر ہیں، ملائکہ
سب کتاب الہی پڑھتے ہیں۔

عوام کا لالچ اپنے لیڈروں اور غلط پیشواؤں کے آگے بھیڑ بگڑوں کی طرح ہوتے ہیں وہ ان کو جدمر پو میں لے جائیں اگرچہ عوام کے اعمال بھی صحیح مذہب کی تضحیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ادا مردنواہی کی حدود کو پھاند کر ہوا و ہوس اور شہوات نفسانیہ کے ہلک جال میں پھنس چکے ہوتے ہیں اور خود بھی دنیا دوستی اور خدا فراموشی کی زندہ تصویر ہوتے ہیں تاہم پیشروں کی کور باطنی، بے راہ روی اور بے عملی ان کی اصلاح کے دروازوں پر مضبوط تالے لگا چکی ہوتی ہے۔

اور اصلاح کی امتیہ کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے ایسی قوم سے خدا دشمنی اور آخرت فراموشی کے سوا کیا توقع ہو سکتی ہے۔

یہود و نصاریٰ حب دنیا کی بنا پر حقیقت کو چھوڑ بیٹھے اور ہمیشہ کیلئے گمراہی مول لے لی

یہود و نصاریٰ کی اسی حالت نے ان کو سرورِ دو عالم کے مقابلے میں لاکھڑا کیا وہ حقیقت حال کو جانتے تھے۔ توریت و انجیل میں پیغمبرِ آخر الزمان کی پیش گوئیاں نورانی الفاظ میں پڑھ چکے تھے اور اپنے طور پر منتظر بھی تھے کہ ظہورِ قدسی سے ہم اپنی عاقبت سنوار لیں گے۔ ہمارے جھگڑے چک جائیں گے اور ہمارے اختلافات مٹ جائیں گے لیکن جب دعلیٰ غلیل اور نوید مسیحا کا ظہورِ قدسی ہوا تو بجائے نورِ ہدایت سینوں میں لینے کے گمراہی کی ظلمتوں سے پیٹ بھر لیتے جس کی وجہ سے مَعْصُوبٌ عَلَیْہِمْ ذٰلِکَ لَعْنَتِیْ بُوچھاڑ ان پر پڑنے لگی اور ضلالتین کے ظلمت خانہ مدام میں پھنسا دیئے گئے۔ ہدایت کا نور جب کسی بد عمل، بد کردار کے سینے سے دور ہوتا ہے تو یہ دُوریِ قربِ الہی کے تمام مواقع ختم کر دیتی ہے اگرچہ یہ سفر آہستہ آہستہ طے ہوتا ہے لیکن گمراہی کی طرف تھوڑا سفر بھی بہت ہے پھر نورِ ہدایت کا غنا دشوار ہو جاتا ہے۔

بہ زحمت اتصالِ امتد چو پیوندے برید از ہم

بہ فرسخت قطرہ دریاے شود چون قطرہ شد دریا (نظیری)

ترجمہ:- جب اتصالِ محبت کا پیوند ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا جڑنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے دریا جب خشک ہو جاتا ہے تو ان کے بھرے جانے کے لئے کافی مدت مدد کار ہوتی ہے۔

بدراہ مسلمان صرف حب دنیا کی وجہ سے بدراہ ہیں

آج بعینہ یہی حالت مسلمانوں کی ہے دین ان کے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ آسمانی مذہب کا کوئی حصہ ان کے لئے قابلِ عمل نہیں ہے۔ اعمالِ آخرت کی حقیقت نہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ ہی عمل کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جب دنیا نے انہیں ایسا اندھا کیا ہے کہ موت کے بعد کے جہان کا کوئی عکس ان کا سینہ

وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پہچان رکھتے ہیں

میسواہ اپنے بیٹوں کو پہچان سکتے ہیں۔

لَا یَعْرِفُونَہُ کَمَا یَعْرِفُونَ

ابناء کلمتہ

قبول نہیں کرتا اور نماز، روزہ جیسی عبادات سے ایسے غافل ہیں کہ گویا یہ فرانس ان کے لئے آسمان سے آئے ہی نہیں یا الہی کو ایک عبث فعل خیال کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو جو یاد خداوندی کا احساس رکھتے ہیں دیوانہ اور بے کار کہتے ہیں۔

بس قومیت ہے وطنیت ہے اور ترقیات مادی کا بھوت ہے جو دن رات ان پر سوار ہے۔ کفر کو جو چاہیں پسند ہیں وہ ان کو بھی پسند ہیں۔ رہا اسلامی امتیازی کارنامہ تو وہ سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ یہ مسلم قوم کہلاتی ہے اور قومی رسوم شادی وغیرہ کو ایک خاص طریقے سے ادا کرتی ہے۔

عوام کی حالت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ اسی قوم کے افراد ہیں جس کو آسمان سے سندات مل چکی ہیں۔
 کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 تَمَّ بِتَرَامَتِمْ هُوَ جَوَّ لَوَّ كَوْنِ كَيْ لَئِي لَئِي تَمَّ
 تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
 عَنِ الْمُنْكَرِ (بقرہ)

ان کو حرام و حلال کا پتہ نہیں، پاکی، ناپاکی کو پہچانتے نہیں، مذہب کے نام سے نا آشنا خدا و رسول سے واسطہ نہیں، کلمہ طیبہ تک صحیح یاد نہیں۔ یہ ناگفتہ بہ حالت دو اختادہ دیہات تک محدود نہیں۔ بڑے بڑے علم کے مرکز شہروں میں یہی حالت ہے۔ ڈگری ڈگری کی طرح کھانے پینے اور کمانے کے سوا ان کا کوئی شغل نہیں شہوت رانی اور بے راہ روی میں غرق ہوئے بارہے ہیں یاد خدا اور یاد آخرت کبھی بھول کر بھی نہیں کرتے اور لطف یہ ہے کہ بھری پڑی قوم میں انہیں کوئی کہنے والا نہیں۔ امریکہ، افریقہ، یورپ اور جاپان میں اسلام کے اصولوں کے چننے کے امیدوار اپنے گھر کی اس تباہی سے ناواقف ہیں۔

علمائے سوہلی خطرناک حالت

ہم میں بعض ایسے علماء بھی ہیں کہ بائیس سے بائیس مسائل جہاں شرح صدر والوں کی رسائی بھی مشکل ہے وہاں عقل و علم کے زور سے منازل طے کر کے باہمی آویزش کو مذہب بنا لے رہے ہیں۔ مناظرے ہیں۔ مباحثے ہیں، جدال ہیں اور تفریق کا بازار گرم ہے اور فتوحی بازی کے ذریعے دل کی بھڑاس نکالی جاتی ہے

حضرت ہارون علیہ السلام پیغمبر وقت ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ریت لینے کی خاطر کوہ طور پر جاتے ہیں اور بنی اسرائیل کو اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون کے سپرد فرماتے ہیں۔ سامری نے سونے کا بچھڑا بنا لیا۔ اس میں آواز پیدا کی اور بنی اسرائیل کو بلایا کہ یہی تمہارا خدا ہے اس کی پوجا کرو۔ کم ظرف لوگ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے تعارض نہ کیا، موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کی حالت زار دیکھ کر غصے سے بھر گئے۔ حضرت ہارون سے لہجے کہ آپ نے کیوں ان سے تعارض نہ کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا: اس لئے کہ میں بنی اسرائیل میں تفریق ڈالنے کے گناہ سے بچنا چاہتا تھا گو یہ تیریت میں آئی ہوئی قوم میں تفریق ڈالنا اتنا بھاری جرم ہے کہ ایک پیغمبر اس کے ارتکاب سے بچنے کی خاطر اپنی آنکھوں سے بچھڑا پختہ دیکھتا ہے اور زبان تک نہیں کھرتا۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا لیکن یہاں یہ تیلانا مقصود ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچھڑا پوجتے دیکھا اور ان سے بیزاری کا اظہار نہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہی عذر پیش کیا۔

حَسْبِيَ اَنْ تَقُولَ كَرِهْتَ بَيْنَ
بَيْنِ اسْرَائِيلَ

میں اس بات سے ڈرتا ہا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تو
نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔

لیکن ہمارے مذہب ہی راہنما ہیں کہ سوائے تفریق کے نہ کچھ سوچتے ہیں اور نہ ہی کچھ کہتے ہیں گویا یہ آسمی ہی
اس لئے ہیں کہ ایک مضبوط قوم کو متخالف گروہوں میں تبدیل کر دیں
تو برا سے وصل کر دیں آمدی
نے برا سے فصل کر دیں آمدی

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت کی لے میں حد سے گزرنے والے ایک گڈریے کو سخت
کہنے پر فرمایا کہ تجھے تو ہم نے وصال کا وسیلہ بننے کو بھیجا تھا نہ کہ فراق کا اور کار بنایا تھا۔
کفر و شرک جس کو مٹانے کی خاطر ہمارے علم کی زندگیاں وقف ہونی چاہیے تھیں
لیکن جزوی اختلافات کی بنا پر اسی کفر کو اور اسی شرک کو سرور دو عالم کے غلاموں کی گردن میں مڑھتے ہیں۔
اور پھر اسی کے خلاف برہتے ہیں۔ اور اسی کو تبلیغ حق سمجھتے ہیں۔ آپ ہزار بریت کے ثبوت پیش کریں وہ آپ

کو مشرک اور کافر کہتے ہی بائیں گے

زباہد تنگ نظر نے مجھے کافر مانا

اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

خوف خدا جو ایک مسلمان کا اور خدا بھرنے ہونا چاہیے تھا اور امید نعمائے الہی جس پر دین کا مدار ہے۔ اس کا اس قدر فقدان ہے کہ کسی ادا سے اس کا ثبوت نہیں ملتا گو یا دین حق تمام کا تمام علم ہی علم ہے اور جذبات سے اس کو کوئی واسطہ نہیں۔

علاوہ خوف و امید دو ایسی چیزیں ہیں جن سے دنیا کا سارا نظام وابستہ ہے اور یہ سارا کارخانہ انہیں دو پیوں کے بل چل رہا ہے ایک مثبت ہے اور دوسرا منفی اور دین حق کی بنیاد بھی خوف اور امید ان دونوں فطری احساسات پر ہے۔

ذکر و فکر میں وابستگی کا نام و نشان نہیں۔ شب بیداریوں کے صرف قصے ہی قصے ہیں جو وعظ میں کہے جاتے ہیں۔ تہجد کے لئے اٹھنا اس علم کے باوجود کہ فرائض کے بعد سب سے بڑی عبادت تہجد ہے خود کہنے والوں پر ایسا بھاری بے کہ ہفتے گزر جاتے ہیں ایک رات بھی توفیق نہیں ملتی کہ تہجد پڑھ لیں۔

عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے ہم نوا کو بہتر سمجھا جاتا ہے اگرچہ وہ نہ صرف یہ کہ سنت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروا نہ کرتا ہو بلکہ فسق و فجور میں بھی قدم رکھتا ہو، اور ایک پارسا، متقی اور پابند صوم و صلوة کو محض اس لئے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جزئیات میں ان کا ہم زبان نہیں اور اس نفرت نے دو مسلمانوں کے درمیان کفر و اسلام کے باہمی فرق سے بھی کہیں زیادہ فاصلہ قائم کر دیا ہے۔

موجودہ مسلمان امراء کی ناگفتہ بہ حالت

مسلم قوم میں ایک تیسرا گروہ ہے جو جاہ و شہم کے لحاظ سے مال و دولت کے اعتبار سے اور جہان دانی کے لحاظ سے صف اول میں ہے۔ اس گروہ کا علم ضروریات زندگی کیلئے ضرورت سے زیادہ ہے اور ان کا عمل رازمات حیات کے لئے بہت کافی آرام و آسائش کے سامان اتنے کہ دیکھنے والے کو رشک آئے، نفاذ حکم

کی قوت ایسی کہ جو کہہ دیں وہی ہو جائے۔ ترقی یافتہ ممالک جو فی الحقیقت کفر و عصیان کی پستیوں میں گرے ہوئے ہیں، اپنی قوم کا کوئی ہندب طبقہ دکھانا ہر تو صرف اسی طبقہ کو میدان مقابلہ میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی بودوباش میں اپنی دولت و ثروت میں اپنے لباس و پوشاک میں کسی ترقی یافتہ قوم سے پیچھے نہیں۔ تمام مدارس تمام کالج اور ترقی کی تمام شاہراہیں انہیں کے دم قدم سے معمور و بھر پور ہیں یہ رات دن اس کوشش میں مصروف ہیں کہ دولت زیادہ سے زیادہ اکٹھی کی جائے اور دولت کے تمام سرچشمے اپنے قبضے میں کر لے جائیں۔ اللہ کی زمین پر صرف دولت کے ذریعے تسلط جمایا جائے اور من مانی کی جائے ان کی دولت میں سوائے ان کی اولاد کے کوئی دوسرا حقدار نہیں۔ زکوٰۃ کو یہ لوگ ہٹی سمجھتے ہیں صدقات، خیرات کا نام نہیں لیتے۔ پڑوس میں لوگ جو کہ مرتے رہیں ان کی رگ حیت میں جنبش نہیں آتی اپنے خزانوں پر سانپ کی طرح بیٹھے ہیں اور ان کی محافظت کر رہے ہیں۔ دینی سروریات سے واسطہ نہیں توئی خدمات کی طرف تب رجحان کرتے ہیں جب کوئی منصب عوام کے ہاتھ سے لینا مقصود ہوتا ہے۔

نار، بوزہ، حج، زکوٰۃ گویا ان کے لئے فرض ہوئے ہی نہیں عقائد شرعیہ کے بارے ان کا تردد ان کے

یقین پر غالب ہے۔

ذات ہاری عزت اسمہ سے محبت اور اس کی اطاعت کے معنی ان کے ذہن میں نہیں آتے فرشتوں کے وجود کا مسئلہ ان کا ذہن حل نہیں کر سکا۔ قیامت کا تصور بھی جس کے متعلق قرآنی ارشاد ہے کہ قدرتِ خداوندی کی کرشمہ سازیلوں کے نتیجے میں فوری طور پر واقع ہوتی ہے ان کے دماغ میں نہیں آتا۔ ہاں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سائنس دانوں کی دہش ہے کہ سورج آہستہ آہستہ بے لیر ہو رہا ہے اور اس کی کشش میں قدرتی طور پر کسی واقع ہو رہی ہے اور اس عمل کشش میں انتہائی لمبی واقع ہونے سے نظام شمسی کے درہم برہم ہو جانے کا احتمال موجود ہے اور اس صورت میں اگر ایک تار سے نیچے اپنا مقام چھوڑ دیا تو کائنات کی بنا ہی یقینی ہے اور اسی کا نام قیامت ہے گویا اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کا نفاذ اسبابِ عالم کا ہمیشہ محتاج ہے اور اس کے حکم سے فوری طور پر قیامت کا وقوع ضروری نہیں۔ غرضیکہ ایمانی بنیادیں سبکی سب سنبھل رہی ہیں اور اعمال میں انہیں صرف وہی عمل پسند ہے جس سے دنیا کی زندگی نطف اندوز ہوتے۔ رضائے الہی کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں ہے

بس دنیا ہی دنیا ہے۔ اور جو کام کرتے ہیں اسی زندگی کے لئے کرتے ہیں جیاتِ آخرت کی بھلائی مقصود تو کیا ہوتی انکے ذہن میں بھی نہیں آتی اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی دعوتِ قرآنِ کریم میں موجود ہے۔

تَلْ هَلْ نَنْبِتْكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
أَعْمَارًا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعَهُمْ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِالآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَلِقَاءِ رَبِّهِمْ فَيَسْتَعْجِلُونَ
نَزْلَ نَقِيمٍ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وِزْنًا

آپ فرمادیں کیا ہم تم کو اطلاع دیں ان لوگوں کی
جو عملوں کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے
میں ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوششیں دنیا کی
زندگی میں برباد ہو گئیں اور گمان یہ رکھتے ہیں کہ وہ
اچھے کام کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ
کی آیات کو جھٹلایا اور اس کے ملنے سے انکار
کیا بس ان کے سب اعمال باطل ہو گئے سو ہم قیامت
کے روز ان کے لئے وزن قائم نہیں کریں گے

یعنی ان کے کسی عمل خیر کی قیمت نہ ہوگی اس لئے کہ ان کے اچھے کام بھی جیاتِ آخرت کے یقین
سے خالی تھے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک قیمت ایسا آئے گا کہ امت مسلمہ بھی یہود کے قدم بہ قدم
چلے گی۔ یہود کے عوام اس کے علما اور امرا کی بعینہ یہی حالت تھی جو آج ہمارے بڑے عوام اور علمائے سوء
اور بد عمل امرا کی ہے۔

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ شَرِّ وِدَانِ نَفْسِنَا
اس تحریر سے تصویر کا ایک رخ دکھایا گیا ہے۔ اب دوسرا رخ دیکھئے۔

عاشقانِ رسول کا وجود غنیمت ہے

تینوں طبقوں یعنی عوام، علما اور امرا میں خدا کے صالح بندے بھی موجود ہیں اور وہ آج بھی اس قابل ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ
علیہ وسلم ان پر فخر فرمائیں۔

حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَبَايَ بِي كَمَا أَلَامَهُ
میں تمہاری وجہ سے تمام انبیاء کی امتوں پر فخر کر دوں گا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صالحین امت کی نیکیوں، ان کی بھلائیوں ان کی محبت و معرفت الہی پر فخر فرمائینگے
تذکرہ فاسقوں فاجروں اور حرص و ہوا کے بندوں کی بد عملیوں پر۔ اور ان کی کثرت پر۔

آج بھی عوام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو حدود شرعیہ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں اور ذکر الہی سے کبھی غافل نہیں ہوتے۔ عبادت الہی اور اطاعتِ خداوندی میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ نماز روزہ کی پابندی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ رات کو جاگنا اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا انہیں تمام اشغال سے عزیز ہے طلب رزق ملال میں محنت اور مشقت سے کبھی جی نہیں چراتے اور زندگی ایسی سلامت روی سے بسر کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھتے وہ گناہی میں وقت بسر کرتے ہیں اور جب مرتے ہیں تو ان کی بھلائی کے تذکرے ہر دیکھنے والے کی زبان پر ہوتے ہیں۔

علماء کرام میں ایسے اہل حق موجود ہیں جن کی زندگی کا مقصد اعلائے کلمۃ الحق کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ خدا داد علم کو اور اپنی کوششوں کو ہمیشہ رضائے الہی کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ ہوا دہوس، حب دنیا اور بڑا بننے کی یہودہ خواہشوں سے ہمیشہ اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں۔ جزوی اختلافات کی وجہ سے وہ امت مسلمہ میں نفرت آمیز تفریق پیدا کرنے کے جرم سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں اور اپنے طریق کار کو اس خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں کہ اس کی بزرگی بھی ثابت ہو جاتی ہے اور کسی کی دلازاری بھی نہیں ہوتی۔ حتیٰ کی بات کہنے سے اور راہ راست پر چلنے سے انہیں ہر قسم کے خطرات پیش آتے ہیں لیکن وہ سنتِ انبیاء کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ خندہ پیشانی سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عبادت الہیہ اور یادِ خداوندی میں وہ اپنا مقام رکھتے ہیں۔ ان کی زندگی سرورِ دو عالم کی زندگی کا عکس ہوتی ہے۔ علم اور عمل میں ایسے راسخ ہوتے ہیں کہ قول اور فعل کو ہمیشہ ایک مقام پر کھڑا کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کا فیصلہ دیتے ہیں کسی کے دباؤ اور اثر میں آکر حق گوئی سے سر نہ تجاوز نہیں کرتے۔

امراء میں بھی ایک ایسا طبقہ موجود ہے جن کی دولت ان کی اپنی خواہش سے صرف نہیں ہوتی بلکہ ہر موقع پر وہ حصولِ رضائے الہی سامنے رکھتے ہیں۔ خوشی کا موقع ہر یا مقام رنج و غم وہ حدود شرعیہ سے کبھی

تجاوز نہیں کرتے۔ فرائض کی بجا آوری میں وہ کسی صالح انسان سے کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ عبادت الہی اور اطاعت
 خداوندی میں دل و جان سے مصروف رہتے ہیں۔ قومی اور ملکی ضروریات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں
 ذاتی اخراجات میں وہ میانہ روی کو اپنا طریقہ بناتے ہیں اہل حق کی خدمت اپنے ذمے فرض سمجھتے ہیں۔
 یہی لوگ ہیں جنہیں درویش امیر کہا جاسکتا ہے اور ان کی پاکیزہ اور بے عیب زندگی طبقہ امرا کے لئے
 نمونہ ہوتی ہے۔

اذان کی ابتدا

اسلام انفرادی اصلاح اور اجتماعی بہبود کا علم بردار ہے اور ان دونوں کی جان عبادتِ الہی اور ذکر خداوندی ہے۔ انفرادی عبادت ہر وقت یاد الہی میں مصروف رہنا ہے جس کو کلام الہی میں اس طرح بیان کیا گیا ہے

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ (ال عمران)

اللہ تعالیٰ کی یاد ہر حال میں کرتے ہیں خواہ وہ کھڑے ہوں بیٹھے ہوں یا لیٹے ہوں۔

اور تہجد اور شب بیداری کی صورت میں بھی انفرادی عبادت کو بیان کیا گیا ہے۔

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا

ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رحمتوں کی امید رکھتے ہوئے۔

فرض نمازوں، جمعہ وغیرہ میں اجتماعی نظامِ عبادت پیش کیا گیا ہے۔ گویا مسلمان کا حقیقی کام خلوت ہو یا جلوت یاد الہی ہے۔ اجتماع کیلئے مرکزیت جان کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اجتماع روحانی اصلاح کے لئے ہو خواہ مادی ضروریات کے لئے مقررہ وقت پر ماضی کے لئے افراد کو مطلع کرنا مرکز کی ذمہ داری ہے۔

یہ حیرت مینہ سے پہلے نماز جماعت کا انتظام نہ تھا جس وقت کوئی مسجد میں آجاتا نماز ادا کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا

وَادْعُوا مَعَ الرَّائِعِينَ

رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کو۔

سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نماز جماعت کے لئے وقت معین پر لوگوں کو بلا یا جائے۔ آپ نے ارادہ فرمایا کہ کچھ لوگ مقرر کئے جائیں جو نماز کے وقت لوگوں کو بلا لائیں لیکن اس میں تکلیف زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلا یا اور مشورہ کیا۔ مختلف اصحاب کبار نے مختلف رائیں پیش کیں۔

عیسائیوں اور یہودیوں میں نماز کے لئے بلانے کا یہ طریقہ تھا کہ بوق اور ناقوس بجائے جاتے بعض صحابہ

نے یہ طریقہ بھی پیش کیا۔

حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن زید دونوں نے موجودہ اذان کے طرز کو خواب میں دیکھا اور حضور سرورِ دو عالم کے سامنے پیش کیا حضور نے اس کو پسند فرمایا اور حضرت بلالؓ کو بلا کر اذان دینے کا حکم دیا اس وقت سے ہمیشہ حضرت بلالؓ ہی بارگاہ رسالت کے ٹوذن قرار پائے۔

اصحابِ سرور کائنات میں مواخات (بھائی چارہ)

اسلام کی تعلیمات کا جزوِ اعظم یہ ہے کہ دنیا منزل گاہ نہیں ہے یہ جہانِ تمام کا تمام ایک شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسافرِ بہر ت کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی مقام کو منزل نہ سمجھے۔ دشوار گزار وادی میں چلنے والے کو وادی کا طے کرنا مقصود ہوتا ہے نہ کہ اس کی دشواریوں کو آسانیوں سے بدلنا۔ طالبِ حق کی نظروں میں بھری پری دنیا کی قیمت ایک تودہ خاک سے زیادہ نہیں۔ وہ اس کی دلفریبیوں کو راستے کے تماشے سے زیادہ حیثیت نہیں دیتا جس کے دیکھنے میں مشغولیت راستے کو طویل تر کر دے گی اور وقت کو مختصر اور ضائع کر دے گی۔ اس لئے طالبِ مولا اپنی تمام کوششیں حصولِ مقصود میں صرف کرتا ہے اور اس کا مقصود صرف اللہ ہوتا ہے اور بس اللہ بس باقی ہوس

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں یہی جذبہ پیدا فرمایا تھا اور اسی لئے ہاجرین اور انصار کو اللہ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے میں کوئی چیز مانع نہ ہوتی۔

مکہ میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کر لی۔ اطاعتِ حبیبؐ کے لئے اللہ علیہ وسلم میں ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا کچھ دشوار نہ ہوا۔ بال بچے سے الگ ہونا کچھ گراں نہ گذرا اور ب اپنے بھرے بھرے گھر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ترک وطن کر گئے۔

ادھر انصار نے جب اسلام قبول کیا اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو حبیبِ دنیا ان کے سینوں سے اس طرح نکل گئی جس طرح شاہرگ پر شتر چھوٹنے سے سارے جسم کا خون نکل جاتا ہے۔ ان کے لئے بھی اسلام کی خاطر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جان و مال قربان کر دینا کچھ گراں نہ رہا۔

اور اپنے ہاجر بھائیوں کی خدمت میں کوئی کسر اٹھانہ رکھی اور اپنے اموال کو کبھی اپنا نہ سمجھتا تاہم زیادہ سہولت کے لئے اور نفسی مشکلات کو کمتر کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ میں مواخات کا سلسلہ جاری فرمایا اور ایک ایک ہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی مقرر فرمایا۔ اس بھائی پارے میں انصار نے بہت سی دنیا کے لئے قربانی اور ایثار کا ایک نمونہ قائم کر دیا۔ سب نے اپنی املاک و جائداد کا نصف حصہ اپنے بھائی کو بانٹ کر دے دیا۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری نے تو اس ایثار میں یہاں تک مساوات کو قائم کیا کہ ان کے نکاح میں دو بیویاں تھیں انہوں نے اپنے مراعاتی بھائی عبدالرحمان بن عوف سے کہا کہ میں ان میں سے ایک کو طلاق دیتا ہوں آپ اس سے نکاح کریں لیکن حضرت عبدالرحمان نے اس سے انکار کیا اور ان کا شکر یہ ادا کیا یہ مواخات نسلی اخوت سے بڑھ گئی اور جب کوئی انصاری صحابی فوت ہوتا تو اس کی جائداد سے اس کے بھائی بند محروم ہوتے اور حصہ ہاجر بھائی کو ملتا۔

قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

ان الذین آمنوا وھاجرؤا و
جاھدؤا باموالہم و انفسہم
فی سبیل اللہ و الذین آؤا
و نَصَرُوا اُولَئِکَ بَعْضُهُمْ اَوْلِیَا
کَ بَعْضٍ (سورۃ انفال)

جب بدر کے بعد جب ہاجرین اللہ کے فضل و کرم سے انصار کی اعانت سے بے نیاز ہو گئے تو تقسیم میراث کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا۔

و اولئو اذکام بَعْضُهُمْ اَوْلِیَا
بِ بَعْضٍ (انفال)

۲۳ میں بنو نضیر یہودی بلاد من ہوشے ان کی املاک اور نخلستان مسلمانوں کے قبضے میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار نے فرمایا کہ بنو نضیر کے نخلستان وغیرہ ہاجرین کو دے دیئے جائیں اور تم لوگوں کو تمہارے نخلستان

واپس کر دینے جائیں اس لئے انصار نے عرض کی یا رسول اللہ! نئے اہلک بھی بیشک ہاجرین کو دے دیئے جائیں اور ہمارے نخلستان بھی انہیں کے قبضے میں رہیں۔

انصار کا ایثار مسلمانوں کے جذبہ قربانی کا بنیادی پتھر کیا جاسکتا ہے لیکن مسلمانوں کی غیرت اور حیثیت کا مقام بہت ہی بلند ہے اور مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے تمام کاموں میں یا اور و ناصر سمجھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلانا اپنی گزران کے لئے ضروری جانتے ہیں۔

ہاجرین کھیتی باڑی کا کام تو جانتے نہ تھے۔ تجارت ان کا آبائی پیشہ تھا۔ حضرت عبدالرحمان بن عوف نے حضرت سعد بن الربیع سے وقتی طور پر تو کچھ خدمت قبول کر لی لیکن قینقاع کے مشہور بازار میں جا کر گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے برکت دی چند روز میں اتنے مالدار ہو گئے کہ شادی بھی کر لی اور تجارت کو اتنی وسعت ہوئی کہ سات سات سواونٹ ان کے مال تجارت کے لادے جانے لگے ان کا قول ہے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تو وہ سونا بن جاتی۔

حضرت عمرؓ نے بھی تجارت کا کام شروع کر دیا، دوران کی تجارت کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی وسعت حاصل ہوئی۔

حضرت صدیق اکبرؓ مقامِ منج میں کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور گزراوقات اسی تجارت پر ہوتی تھی اور اس عاشقِ محمد رسول اللہ کا مال سرورِ دو عالم کے قدموں میں ہمیشہ نچا اور ہوتا رہتا تھا اور اسلام کی مختلف ضروریات کے لئے ان کے گھر کی ہر شے قربان ہونے کیلئے تیار رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابو بکر صدیقؓ کے مال سے جتنی ہماری امداد ہوئی ہے اور کسی کے مال سے اتنی نہیں ہوئی۔

وہ حضرات جن کے درمیان البطر مواخات ہوا

مواخات جن جن حضرات میں قائم ہوئی ان کے نام درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم — حضرت علی مرتضیٰؓ
- ۲۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ — خازم بن زید انصاری

۱- حضرت عمرؓ ابن الخطاب	— عقبان بن مالک انصاری
۲- حضرت عثمانؓ ذو النورین	— اوش بن ثابت انصاری
۳- حضرت جعفرؓ بن ابوطالب	— حضرت معاذ بن جبل
۴- حضرت ابو عبیدہ بن جراح	— سعد بن معاذ انصاری
۵- حضرت زبیرؓ بن العوام	— سلامت بن وقش انصاری
۶- عبدالرحمان بن عوف	— سعد بن ربیع
۷- مصعب بن عمیر	— ابوالیوثب انصاری
۸- طلحہ بن عبد اللہ	— کعب بن مالک
۹- عمار بن یاسر	— خذیفہ بن بیان انصاری
۱۰- سعید بن زید	— ابی بن کعب
۱۱- ابوذر غفاری	— منذر بن عمرو
۱۲- سلمان فارسی	— ابودروا
۱۳- حضرت بلال	— ابوردیحہ
۱۴- ابو خذیفہ بن عقبہ بن ربیعہ	— عباد بن بشر

وغیر ہم -

سروردو عالم حکیم مطلق کے خلیفہ اعظم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں گہری حکمت موجود ہے اس تقسیم اخوت میں منصب اور مرتبے کو جس حکمت سے ملحوظ رکھا گیا ہے وہ سراسر حکمت کا ملکہ کا ظہور ہے۔ علم و عمل اور فضائل کے عملی درس کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے سروردو عالم کی نظر کیسے اٹھانے اپنے کمال کے تمام اثرات صحابہ کرام میں منتقل فرمادیتے تھے اور جس شخص میں جس قسم کی استعداد تھی اس استعداد کو ٹھکانے لگا دیا تھا۔ تاہم شوق و مہارت اور ہمد وقت کی صحبت اس عملی سبق کی پختگی کا سبب تھی اس لئے اس بھائی چارہ میں قابلیت اور استعداد کو عملی ملحوظ رکھا گیا جس سے عملی تربیت میں انداز ملی جس طرح ایک کامل استاد سبق دینے کے بعد قابل اور

لائق شاگردوں کو سبق دہرانے پر متعین کر دیتا ہے۔

اصحابِ صفہ اور تربیتِ روحانی

اسلام ایک چمنستان ہے جس میں رنگ رنگ کے پھول اور قسم قسم کے پودے پوری جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔ ہر قابلیت اور ہر استعداد اسلام میں آکر پروان چڑھتی ہے جسمانی اور روحانی تمام قوتیں اسلام میں تربیت پاتی ہیں اور اپنا مقام حاصل کرتی ہیں۔

اسلام میں تعطل اور بیماری کا مفہوم

جو مادیت، روحانیت سے نا آشنا ہے اس کے نزدیک تعطل اور بیماری اعضائے جسم کے اسباب معیشت میں دخل نہ دینے کا نام ہے لیکن اسلام جو روحانیت کا علمبردار ہے اور جس کا حقیقی کارنامہ روحانی قوتوں کو بیدار کرنا اور انہیں عامل و شامل بنانا ہے اس کے نزدیک حقیقی تعطل اور اصل بے کاری قلبی قوتوں اور ذہنی حواس کو اپنے بعد و معاد کے فکر اور خفی و جلی ذکر سے محروم رکھنے کا نام ہے قرآنی اصطلاح میں غفلت اسی کا نام ہے

اور ذکر کر اپنے پروردگار کا اپنے جی میں گرا گڑا تا ہوا

اور ڈرتا ہوا دھیمی آواز سے اور نہ ہر غلطیوں

میں سے۔

وَأَذْكُرُ رَبِّي فِي لَيْسِيكَ تَصَدُّعًا

وَحَيْفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْفُؤَادِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ

مِنَ الْغَافِلِينَ. (سورہ اعراف)

دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْغَيْبِ يُرِيدُونَ

وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ

تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور رو کے رکھ نفس اپنے کو ان لوگوں کے

ساتھ جو پکارتے ہیں رب اپنے کو صبح اور شام

غالب ہیں اس کے دیدار کے اور نہ دھڑکیں انھیں

تیری ان کو چھوڑ کر طرف رونق زندگانی دنیا کے

لے اس عنوان کی ذیلی سرخیاں شان ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

وَلَا تَطْعَمَنَّ أَغْفَلًا قَلْبُهُ عَنْ
ذِكْرِنَا۔ اور نہ کہا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے
اپنی یاد سے۔

اسی واسطے قرآن کریم میں جہاں مشاغل دنیوی میں مصروفیت کا ذکر کیا گیا ہے وہاں غفلت کی نفی کے
بیان کو لازم و ملزوم کی طرح لایا گیا ہے۔

رِحَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا
بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ وہ مرد ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ
کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَهْكُرُوا
أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ۔ اے ایمان والو تمہارے مال و متاع اور تمہاری
اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل
نہ کر دیں۔

اسلام میں بشریت کے قلعے بھی پورے ہوتے ہیں اور پورا کرنے کا حکم بھی ہے لیکن ذکر الہی سے غفلت
ہر حال میں حرام ہے۔

نفس پرستی و انتہا ہو چکی ہے۔ نفس کے قلعے پورے ہونے کی بجائے خدا سے متجاوز ہو چکے ہیں۔
اور جس دنیا و ہوا، حب دنیا، ذوق پرستی جیسے طبی جرائم اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ان کے خلاف بولنا خواص نما
عوام کی نظروں میں ایک جرم ہے کیونکہ یہ اعمال ایسے ہیں کہ ہر امیر غریب، تعلیم یافتہ، ان پڑھان کا شیدا کی ہے
اور ان کی مذمت کسی کو گوارا نہیں۔ بلکہ اثنا کثرت الہی اور اس کے تعلقات کو رہبانیت کہ دیا جاتا ہے۔

رہبانیت کے متعلق لوگوں کا مغالطہ اور اسکے حقیقی معانی کی تصریح

رہبانیت کا ذکر قرآن کریم میں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کی مذمت نہیں فرمائی۔
بلکہ یہ فرمایا ہے کہ عیسا کی خدا پرستوں نے رضائے الہی کے حصول کے لئے رہبانیت کو اختیار کیا ہم نے
ان پر مشقت فرض نہ کی تھی انہوں نے از خود اپنے ذمہ لی لیکن وہ اس کو تباہ نہ سکے اور اس کے حقوق کی نگہداشت نہ کر سکے۔
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
اور رکھی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل

رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَدَهَبَ بَيْنَهُ ابْتَدَعُوا
 مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ
 رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ
 رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
 مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 خَاسِرُونَ (سورۃ الحديد)

میں نرمی اور مہر اور دینا چھوڑنا انہوں نے نیا نکالا۔
 ہم نے ان پر فرض نہ کیا تھا مگر چاہنے کو رضائے الہی اللہ کی
 (انہوں نے اختیار کیا) پھر نہ نجا یا اس کو جیسا چاہیے نجانا
 پھر دیا ہم نے ان کو جو ان میں ایمان دار تھے
 ان کا نیک اجر اور بہت ان میں بے حکم
 ہیں۔

لیکن دھوکے پر دھوکا یہ نگاہ ہے کہ نفسی ریاضت کے جتنے کام اسلام میں فرض ہیں ان سب کی کثرت اور
 ان میں کامل اشتغال کو شیطان نے بہانیت ظاہر کر دیا اور سورہ شیطانی کو جلدی سے قبول کر لینے والے دماغ
 بھی ادھر متوجہ ہو گئے۔ اور بہانیت کو ایسا مذموم سمجھا کہ تَبَسُّلٌ عَنِ الْخَلْقِ اور کامل توجہ الی اللہ اور ذکر و فکر
 میں استغراق کو بہانیت کہہ کر ان کا دل کو صراطِ مستقیم سے منحرف سمجھ کر ان کے فیض سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو گئے
 نفسی مجاہدہ فرض ہے اور خدا کی طرف راتہ بھی مجاہدہ ہی سے ملتا ہے۔

ہاں! اگر کوئی بندہ خدا سرور و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اپنی حیات کا حقیقی مقصد پورا کرنے کے
 لئے عبادتِ خداوندی اور ذکرِ الہی میں استغراق پیدا کر کے مشاغلِ دنیوی سے وقتی طور پر دست کش ہو جاتا ہے تو
 چاروں طرف سے اسے بہانیت کے طعنے دیتے جاتے ہیں اور عالم و جاہل دونوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں
 کہ لَادَهَبَ بَيْنَهُ فِي الْإِسْلَامِ یعنی اسلام میں بہانیت نہیں، اس میں شک نہیں کہ بہانیت اسلام کے
 ارکان سے نہیں جیسا کہ عیسائی مذہب کا حصہ ہے لیکن کیا اسلام میں کثرتِ ذکر بھی نہیں؟ کیا لمبی راتیں جاگ
 جاگ کر اللہ کی یاد میں گزارنا بھی نہیں؟ تَبَسُّلٌ عَنِ الْخَلْقِ بھی نہیں۔ وَتَبَسُّلٌ إِلَيْهِ تَبَسُّلٌ
 اور کٹ جا اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف کٹ جانا اور گوشہ نشینی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اور کیا صرف
 اسی تبتل گوشہ نشینی اور خالق کی طرف دل و جان سے متوجہ ہو جانے کو بہانیت کہتے ہیں؟

آتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ
 خَاسِرُونَ (سورۃ الحديد)

جن لوگوں نے ہم میں یعنی ہماری ذات کے انوار کے
 حصول کے لئے مجاہدے کئے ہم ان پر اپنے راستے
 کھول دیتے ہیں۔

مجاہدہ شہر طراہ ہے اور اس کے بغیر کسی بشر پر اسرار الہی کھلنا اور انوار الہی کا قلب پر برنا بے حد مشکل ہے
 اور قرآن کریم جو نور میں ہے اور عالم غیب کے رموز کا ایک بحر بے کراں ہے۔ اس کا سمجھنا بھی ذکر کثیر بتل اور ریاضت
 کے بغیر مشکل ہے بعض لوگ صرف الفاظ اور ان کے معانی یاد کر لینے پر اکتفا کرتے ہیں اور اس غلطی میں مبتلا
 ہو جاتے ہیں کہ گویا انہوں نے قرآنی حقائق حاصل کر لئے ہیں حالانکہ قرآنی حقائق حاصل کرنے کے لئے تقویٰ
 طہارت اور ذکر کثیر کی بے انتہا ضرورت ہے جب تک اعمال ظاہر و باطن سے قلب کا آئینہ صاف نہ ہو لے
 قرآنی حقائق دل پر منع نہیں ہوتے اور آئینہ دل صاف کرنے کے لئے ذکر و فکر اور بتل عن اخلق اور ایسے مجاہدات
 نہایت ضروری ہیں اور لا دھبانیۃ فی الاسلام درہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ معانی کو وسعت
 دے کر سہل انگار اور عافیت پسند مسلمانوں نے ریاضت اور مجاہدہ کو یک قلم چھوڑ دیا ہے بلکہ فرائض و واجبات تک
 کی بھی پروا نہیں کرتے اور یہ ایسا نقصان ہے جس کی تلافی تمام ایسا عالم مل کر بھی نہیں کر سکتے اور ایمان و مشاہدہ
 کا حقیقی کام طلب کو مسخر کرنا ہے۔ مادی قوتیں مادی قوتوں کو مسخر کر سکتی ہیں طلب کو مسخر نہیں کر سکتیں۔ اگر مادی قوتوں
 کے ذریعے مسلمان ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو بھی گئے تو ان کی صد ہا سال کی کوششوں سے حاصل کردہ
 بے پناہ مادی قوتوں سے سبقت لے جانا ممکن نہیں ہے اور اگر ایسا ہو بھی جلتے اور موجودہ زمانے میں مسلمانان عالم
 مل کر اور متحد ہو کر پوری جہان بازی سے تسخیر عالم کر بھی لیں تو یہ مسلمانوں کی برتری ہوگی اور مسلم قوم سرفراز ہو جائے گی لیکن
 یہ اسلام کی کون سی خدمت ہوگی؟ مذاہب عالم پر اسلام کی برتری یہ ہے کہ دنیا کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ
 کا فرمانبردار بنایا جائے اور خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا جائے اور حیاتِ آخرت
 کے لئے نبی آدم کو تیار کیا جاوے۔ عیش پسندی اور خواہشات کی غلامی سے انسانیت کو نجات دلائی جائے۔ کیونکہ
 عشرت کوشی اور خواہشات کی غلامی سے کوشی بڑھتی ہے ایسا انسان حیاتِ آخرت کے لئے تو کیا تیار ہی کرے گا
 وہ تو دنیا کے مختصر سفر میں بھی قدم قدم پر پھوکیں کھاتا ہے بخلاف اس کے اگر مسلمان رسالت کے حقیقی سر یا یعنی
 خدا دوستی اور آخرت طلبی کو دنیا کے سامنے پیش کریں تو جنگ و جدل اور باہم دشمنی سے تنگ آئی ہوئی دنیا اور
 عیش و عشرت سے اور نفس پرستی سے پریشان شدہ دنیا اور سلامتی کے راستے کے خلاف چل چل کر تھکی ماندی دنیا
 یقیناً مسلمانوں کی راہنمائی قبول کرے گی اور اگر محنتی اقوام عالم نے قرآنی حقائق اپنائے اور امن اور سلامی کا قرآنی

راستہ پایا تو انسانیت فوز عظیم حاصل کرے گی۔ اس حال میں مسلمان بھی اپنا صحیح مقام حاصل کر لیں گے اور اسلام بھی سرفراز ہوگا۔ اسلام اور مسلمان حقیقی معنوں میں کامیاب ہوں گے۔

سبقت پھر پڑھ محبت کا صداقت کا شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

ٹٹا یا قیصر و کس نے کے استبداد کو جس نے
وہ کیا تھا، زور و جبر، فقر و بوزر، صدق سمانی

نوا پیرا ہوا سے بیل کہ ہوتی ہے ترنم سے
کبوتر کے تن نازک میں شاہیں کا جگر پیدا

انوس کہ بعض لوگوں کو نفس نے دھوکا دیا اور ان کا خیال حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کے ڈانڈے پر گامزن ہوا۔
اور حقیقت نظروں سے اوجھل ہو گئی۔

علوم و فنون اسلامی جو ضرور جسم اسلام کی حفاظت کے لئے وجود میں آئے تھے اور اس کے لئے لوگوں نے زندگیوں
وقف کیں، طالب علموں نے گھر بار چھوڑے اور چودہ چودہ سال تک حصول علم میں لگے رہے ان کی بہت پر آفرین
کے نعرے بلند ہوئے اور ان کے راستوں میں فرشتوں نے پر بچائے۔ جب یہ فارغ التحصیل ہوئے تو درس تدریس
کی مندر پر بیٹھے۔ مسلمانوں کو حدود شرعیہ بتلائے۔ اور حلال و حرام کی تیز سکھلائی اور تہوی کی کرسی کو زینت بخشی الحمد للہ کہ
ان کی کوششوں نے اسلام کے جسم کی خوبصورتی برقرار رہی لیکن اگر یہی لوگ روح اسلام کا انکار کر دیں اور اس کے حصول کے
طریقہ روشن کو حقارت سے دیکھیں تو کس قدر..... ہے۔

روح اسلام تعلق باللہ اور محبت الہی

علم دین، دین کا جسم اور اس کا حسن ہے۔ روح اسلام تو کچھ اور ہے۔ روح اسلام، محبت الہی اور اللہ تعالیٰ

سے تعلق پیدا کرنا ہے جس کے لئے علوم و فنون سے زیادہ تقویٰ طہارت کی ضرورت ہے اور ذکر فکر کے ذریعے یہ روح اعظم پیدا ہو سکتی ہے اور سب سے زیادہ کامل مرشد کی ضرورت ہے جیسے استاد کے بغیر کوئی علم پڑھا نہیں جاسکتا اسی طرح تعلق باللہ بغیر وسیلہ شیخ کامل قائم نہیں ہو سکتا۔ کامل پیر کے بغیر تمام استعدادیں دہی کی دہی رہتی ہیں اور معرفت الہی میں کوئی قدم نہیں اٹھتا۔ لیکن جب ذکر فکر سے اور کامل مرشد کی راہنمائی سے یہ روح اعظم پیدا ہو گئی تو سب مشکلات حل ہو گئیں۔

اور حقیقت یہ ہے کہ محبت الہی اور تعلق باللہ کی روح جس قدر زیادہ طاقتور ہوگی اسی قدر آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسوں کی۔ جب اس روح اعظم کا حصول مقصود حیات نہ رہا اور صرف علوم و فنون کا غالی خولی جسم رہ گیا جو روح کے بغیر کیسے سلامت رہ سکتا ہے تو اس کے قیام کا کیا فائدہ زمین کا پانی بھاپ بن کر اگر آسمان کی طرف نہ جاتے تو بارانِ رحمت کیسے برسے و گویا ذیوی باب بھی جاذب رحمت الہی ہیں، بالکل اسی طرح اگر عبادت اور ذکر فکر اور محبت کے انوار طوب کی گہرائیوں سے نورانی شعلے بن کر آسمان پر نہ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی نصرت، اطمینان، عزت، کامرانی اور وقار کی صورت میں کیسے نازل ہو۔ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا جسم بھی بنانا تھا۔ اسے حسن کے زیور سے بھی آراستہ کرنا تھا۔ جسم اسلام اور اس کا حسن شریعت حقہ اور اس کے احکام میں اور اس مقدس جسم میں جان بھی پیدا کرنا تھی یہ روح اسلام تعلق باللہ محبت خداوندی اور معرفت الہی ہے۔

سرور کائنات کی روحانی تربیت کے جداگانہ نتائج

مضور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس نمونہ دکھا دکھا کر ہر قسم کے اہل کمال پیدا کئے اور جس جس شخص میں جو استعداد تھی برزخ کے کار آمدی۔ اسلام کا خوبصورت جسم ایمان و احسان کی روح سے آراستہ اور کامل ہوا۔ ابوبکر صدیق کا صدق و صفا اور خلاص و محبت حضور کی محبت میں پروان چڑھے۔ اتباع رسول اللہ کا رنگ ایسا غالب ہوا کہ صحابہ نے سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو بہو نقشہ اسی یارِ غار میں دیکھا اور وصال سرور کونین کے بعد متفقہ طور پر صدیق اکبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مند مبارک پر بٹھایا جس سے ظاہر شریعت

کو دولتِ تن علی۔ اور باطنِ اسلام کو نورانیت۔ طریقہ نقشبندی کی ابتدا حضرت صدیق اکبرؓ سے ہوئی اور یہ طریقہ تصوف
تمام طرق میں اُسوۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں شریعت اور طریقت دونوں
کیساں تربیت پاتے ہیں۔

۵ در کفے جام شریعت در کفے زندان عشق
ہر ہونسا کے نداند جام و سنداں باختن

حضرت عمر بن الخطاب نے عدل و انصاف اور شجاعت و تدبیر کا میدان جیتا اور شرح صدر اور تعلق باللہ کی
وہ بلندی پائی جو فاروق اعظم کی شان کے نمایاں تھی ظاہری تدبیر کے ساتھ ساتھ باطن کی نظریں سینکڑوں میل پر فوجوں
کی راہنمائی کرتی اور انہیں حوادث سے بچاتیں۔ ایران کی حدود میں جناب ساریہ کی کمان میں اسلامی فوج کفر کی
فوج سے نبرد آزما ہے۔ دشمن نے جنگی چال چلی اور پہاڑی کی دوسری جانب سے ٹکر کر بے خبری میں مسلمان فوج کے
عقب پر حملہ کرنا چاہا۔ حضرت عمرؓ مدینہ میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ نگاہ مردِ کامل نے بعد مکان کے پردوں
کو جلا دیا اور عین خطبہ جمعہ میں پکاراٹھے **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ الْجَبَلِ**۔ جناب ساریہ اس مانوس
آواز سے متنبہ ہوئے۔ پہاڑ کا جائزہ لیا اور دشمن کی چال سے واقف ہو کر ان کے دنیے کا انتظام کیا۔

حضرت عثمان بن عفان کا حیا اور علم، راہِ خدا میں مال کی قربانی اور ظاہر و باطن کی بے شمار عالی صفات
ایسی ہیں جن سے سرور کائنات کے دربار میں اتنا قرب حاصل کیا کہ صلح حدیبیہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے صحابہ کرام سے بیعت لی حضرت عثمانؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت میں کئے گئے ہوئے تھے
حضور نے اپنے ہاتھ مبارک کو عثمانؓ کا ہاتھ فرمایا اور ان کی طرف سے بیعت لی۔ اور اپنی دو صاحبزادیوں
حضرت رقیہؓ اور حضرت ام کلثومؓ کی شادی یکے بعد دیگرے حضرت عثمانؓ سے کر دی۔

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے تربیت سید الانبیاءؐ سے ظاہر و باطن کے وہ مراتب حاصل کئے کہ اسد اللہ الغائب
کہلائے اور طریقت میں مدینۃ العلم کے دروازے بنے

أَلَمَدِ نَبِيَّةِ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا رَحْمَةٌ
میں علم کا شہر ہوں اور علیؓ اس کا دروازہ ہیں۔

اور تصوف کے تین طریقے قادری، چشتی، مہروردی کی نسبت آپ سے قائم ہوئی ہے۔

تربیت کے اور نتائج

حضور سید المرسلین علیہ السلام کی تربیت میں جو بھی آیا اس نے اپنا درجہ اور مقام حاصل کر لیا اس تربیت کا ایک حصہ وہ ہے جو اصحابِ صفہ کو ملا۔ صفہ ایک چھوٹا سا مسجد نبوی کے شمالی جانب بنایا گیا تھا جو اب بھی روضہ مبارکہ کی شمالی جانب قائم ہے اور اس پر ہر وقت تلاوت کلام اللہ شریف ہوتی رہتی ہے۔

بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جن کا کام عبادت الہی اور خدمتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کچھ نہ تھا ہر وقت ذکر فکر میں مصروف اور انوار الہی کے حصول میں مستغرق اور دیدارِ حبیب خدا میں محو رہتے تھے۔

ع کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی انکی

ان کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہتی رہی۔ اور جوشِ محبت میں بھرے ہوئے سینے لے کر یہ حضرات دعوتِ اسلام کے لئے مختلف قبائل میں تشریف لے جاتے رہے مغزوہ معونہ میں انہیں حضرات میں سے ستر آدمی اسلام سکھانے کے لئے بھیجے گئے ان کی گذر اوقات سرور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازشات پر تھی۔ جب صدقات میں سے کوئی چیز دربار رسالت میں پیش ہوتی تو وہ پوری کی پوری ان کے پاس بھیج دی جاتی اور یہ حضرات آپس میں بانٹ لیتے اور اگر دعوت کا کھانا وغیرہ آتا تو حضور سرورِ دو عالم ان سب میں بیٹھ کر تناول فرماتے۔ بعض ان میں سے جنگل سے لکڑیاں لاتے اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لئے کھانا ہتیا کرتے۔ ان کا لباس فقیرانہ، غذا درویشانہ، نہ ملنے پر بھی صابر و شاکر۔ کئی کئی دن فلتے بھی آجاتے لیکن اس درویشی پر قانع اور صحبتِ حبیبِ خدا کے ہمیشہ دلدادہ اور یہی ان کی روحانی غذا تھی۔ دنیا سے کابل بے نیار کے ساتھ اور پورے انقطاع کے ساتھ قربِ خداوندی کی تلاش میں اور ذکر و فکر اور عبادتِ الہی میں مصروف رہتے تھے اور خانقاہی صورت کے لئے سنگ بنیاد بن کر تزکیہ نفس میں لگے رہتے۔

صوفیائے کرام اور انکی مقدس خانقاہیں

صوفیائے کرام کا طرز زندگی عین سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا نمونہ ہے اور خصوصاً اصحابِ صفہ

کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نوازشات تھیں اور جس طرز سے حضور نے ان کو تربیت فرمایا تھا۔ بعینہ وہی نمونہ خانقاہ کی زندگی کا ہے۔ شیخ طریقت سرور دو عالم کی نیابت میں مرتبی کے فرائض انجام دیتا ہے اور درویشانِ خلافت جو ملے اسی پر صابر شاکر رہ کر اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور منازل قرب الہی طے کرتے ہیں۔ اور یہی مقدس خانقاہیں تھیں جن کے فیض سے جنید بغدادی، بایزید بسطامی، اور خواجہ اجمیری اور مجددِ عالم ثانی مسیحی ستیاں تربیت پا کر کلیں اور یہی حضرات صوفیہ کرام ہیں جو انبیاءِ علیہم السلام کی زندگی کا نمونہ ہیں۔ تینچہ قلوب کی جو توت انبیاءِ علیہم السلام کے سینوں میں دو دلت رکھی جاتی تھی اور دین کی اشاعت میں زبانیں اور کتابیں تبلیغ سے ہزار ہا درجہ زیادہ صحت اس معنی توت کا ہے جس اسی توتِ خداداد سے حضرات صوفیہ کرام صرف ایک نظر کے فیض سے عمر بھر کے کفر کو دھڑکتے ہیں اور فسق و فجور کی سیاہ گھٹائیں ان کی ایک صحبت کے اثر سے ہمیشہ کے لئے صاف ہو جاتی ہیں۔

نکتوں سے نہ کالج کے در سے پیدا
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

سرور دو عالم اور تزکیہ نفس

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک تعلیم کتاب، تزکیہ نفس اور انوارِ حکمت کی جامع درگاہ تھی۔
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رُسُلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَ الْحِكْمَةَ۔

اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی وہ ہے جس نے ان پر
لوگوں میں اپنا رسول انہی میں سے بھیجا جو ان پر
اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کے
نفسوں کو پاک کرتا ہے (ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے)

اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔

کتاب کی تعلیم کے لئے تو درس و تدریس کی ضرورت ہے اس کے لئے کتابیں بھی درکار ہیں اور علمی ماحول بھی
لیکن تزکیہ نفس کے لئے سب سے مقدم مرشدِ کامل پھر ذکر و فکر اور تخیل کی ضرورت ہے۔ کیونکہ تزکیہ نفس کا تعلق

زیادہ تر خیال ہے اگرچہ اعمال بھی اپنی روحانیت سے اور اپنے نود سے تزکیہ کا سامان پیدا کرتے ہیں تاہم خیال کی پاکیزگی اور افکار کی نظافت بلا واسطہ نفس کی تقدیس و تطہیر کرتی ہے اور جب تک گندگیوں اور آلائشوں کے نفس پاک نہ ہو جائے اسلام و ایمان مکمل نہیں ہو سکتے۔

تاثیر صحبت

عمل اپنی خوبی اور برائی کے دو گونہ اثرات اپنے اندر رکھتا ہے اور آہستہ یا بہ زور دی ہمشین کے اندر اپنے نفوذ سے اپنی ہی صورت پیدا کر دیتا ہے گویا ہر چٹا اور برا عمل ایک تخم کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ تخم نہ صرف اپنے ہی نفس کی زمین میں پھلتا اور پھولتا ہے بلکہ اس کا اثر ہمشین پر بھی ویسا ہی ہوتا ہے اگر کسی ہمشین کی نفسی قوتیں غیر و شر کے قبول میں پہلے سے متعدد ہوں تو فوراً اثر کرتا ہے اور اس کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے۔

صحبت صالح ترا صالح کند

صحبت طالح ترا طالح کند

ترجمہ۔ ایک نیک عمل والے انسان کی صحبت تجھے نیک بخت بنا دے گی اور برے انسان کی صحبت تجھے بے نصیب بنا دے گی۔

اس حقیقت کو ظاہر کرنے کے لئے مثالوں کی ضرورت نہیں جمادات سے لے کر حیوانات تک میں تاثیر صحبت سے انقلاب عظیم پیدا ہوتا ہے اور مٹی جیسی چیز پھولوں کے پاس بیٹھنے سے ان کی خوشبو اپنے اندر لے لیتی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

رید از دست محبوبے بدستم	گلے خوشبوئے در حمام رونے
کہ از بوئے دلاویز تو مستم	بدو گفتم کہ مشک یا جیری
ولیکن مدتے با گل نشستم	بلکہ من گلے ناچسبہ بودم
وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم	جمال ہم نشین درمن اثر کرد

ترجمہ۔ ایک خوشبودار مٹی حمام میں مجھے ایک عزیز دوست نے دی میں نے مٹی سے پوچھا اے مٹی!

تو کستوری ہے یا جنبر؟ کہ تیری دل آویز خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں وہ کہنے لگی میں تو صرف ایک حقیر مٹی ہی تھی لیکن کچھ وقت پھولوں کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا۔ پھنسیں کے جمال نے اپنی تاثیروں سے مجھے سمٹ کر دیا ورنہ میں تو وہی ناچیز مٹی ہی ہوں۔

تزکیہ نفس اور صحبتِ کامل

ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک ناقص قسم کے درخت کا پیوند ایک عمدہ قسم کے پھل دار درخت سے جوڑ دیا جاتا ہے بس کچھ عرصہ اسی خاموش تاثیر صحبت سے وہ ناقص ٹمرا پودا خوبصورت، شری اور خوشبودار پھل کا درخت بن جاتا ہے۔ حیوانات کی خوبو بھی تاثیر صحبت سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔

انسانی عمل کی تاثیر سے اسی قسم کا عمل دوسرے انسان میں پیدا ہو جاتا ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح خیال کی تاثیرات اپنے اچھے اور بُرے نتائج رکھتی ہیں بلکہ ہمارے تمام اعمال ہمارے نفس کی لطیف صورتوں کا منظر ہوتے ہیں اگر نفس انسان مشکل ہو کر سامنے آئے تو اس کی صورت عمل کی صورت سے مل جائے۔

کسی نفس کو پاکیزہ بنانے کے لئے پاکیزہ نفس کے انعکاس کی اشد ضرورت ہے اس کے بغیر صرف اپنے عمل سے نفس میں لطافت اور پاکیزگی کا آنا دشوار ہے محض اس حقیقت کو ایک ابہام کی صورت میں مولانا روم بیان فرماتے ہیں ۱۔

یک زمانہ صحبتے با اولیا بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
۱۔ گر تو سنگِ خارا مرمِ شوی چوں بہ صاحبِ دلِ رسی گو ہر شوی

ترجمہ ۱۔ صرف ایک ساعت دلِ اللہ کی صحبت سو سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے۔

ترجمہ ۲۔ اگر تو سخت پتھر اور ننگِ مرم بھی ہو تو جب کامل کی صحبت کا فیض پائے گا تو ہیرا بن جائے گا۔

تزکیہ نفس کے اربعہ عناصر

اگرچہ تزکیہ نفس پاکیزہ اور مصفا نفس کی ہم نشینی کی برکت سے خود بخود حاصل ہو جاتا ہے تاہم اس کے لئے مرنی کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور مرید کا اخلاص اس کی محبت اور اس کی طلب جس قدر زیادہ ہوں گی۔ اسی قدر جلدی یہ دولت نصیب ہوگی اور جب شترالطی کی پابندی کے بعد یہ دولت ملتی ہے تو پھر پائیدار رہتی ہے۔

من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں

تن کی دولت چھاؤں ہے آتے ہیں جلتے ہیں

تاثیر محبت کے دوسرے درجے پر ذکر کثیر ہے قرآن کریم میں ذکر کثیر کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے کیونکہ اس کے بغیر انسانی نفس چلا نہیں پاسکتا اور ضبط انوار الہی نہیں بن سکتا۔ آسمان سے انوار الہی کو اگر کوئی چیر کھینچنے والی ہے تو وہ ذکر کثیر ہی ہے۔

خلوت بھی اس فن شریف کے ارکان سے ہے کہ اس کے بغیر کیسوی پیدا نہیں ہوتی اور کیسوی کے بغیر کوئی اہم مقصد عملی ہو خواہ عملی حاصل نہیں ہو سکتا اور یہ نفسی انقلاب عملی اور عملی ہر قسم کے مقاصد سے کہیں زیادہ اہم ہے اور اسلام کے لئے مفید ترین بلکہ جان ایمان و اسلام ہی تزکیہ نفس ہے بس اس کے لئے کامل مرشد۔ ذکر کثیر، خلوت و تنہائی اور طالب صادق کی بلند ہمت اربعہ عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں۔

تزکیہ نفس کے لئے خانقاہ کی اہمیت

علمی مراکز بے شک ذہنوں کو جلا دینے کا سب سامان رکھتے ہیں لیکن تزکیہ نفس کے لئے ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ تزکیہ نفس کے لئے خانقاہ کی ضرورت ہے جہاں اس جوہر کو پانے کے لئے تمام ضروریات ہتیا ہوتے ہیں اور تمام لوازمات موجود۔ جیسے مدرسہ میں حصول علم کے تمام لوازمات ہوتے ہیں۔

افسوس کہ بعض علمی مراکز دل کو تزکیہ نفس کی اہمیت سے تو انکار نہیں لیکن اس کے حصول کے اس نبوی طریقے پر بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے اعتراض ہے اور یہ نہیں دیکھتے کہ اصحابِ معارف کی تمام تر تربیت اسی خانقاہی طریقے

سے ہوئی اور تمام صحابہ کرام تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال تھے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولوالعزری۔ جامعیت اور بے پناہ ذرا نیت نے بعض صحابہ کرام جن کی استعدادیں بے حد بلند تھیں، کی روحانی تربیت بہت تھوڑے وقت میں فرمائی اور اس تربیت میں علمی اور عملی جامعیت تھی لیکن اس طریق تربیت کو سنت نبوی نہ کہنا ایک ایسی حقیقت سے انکابے جس کے انکار سے ایمان اور احسان کی روح اپنے پردہ بال جھاڑ کر پرواز سے محروم ہو جاتی ہے اور یہی ایک ہی طریق تربیت یعنی توجہ اور لزوم صحبت تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے مخلصین کی تربیت روحانی میں استعمال فرمایا۔ تزکیہ نفس کی اہمیت قرآن و سنت سے ظاہر ہے اور اس کے بغیر تبلیغ بے اثر اور جسم اسلام بیسود ہو جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس بھی فرمایا اور ان کو کتاب اللہ کا علم بھی سکھایا۔ تزکیہ نفس کا نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے پناہ روحانی قوت اور شرح صدر کے خزانہ غیب سے عطا فرمایا اور تعلیم کتاب اللہ کے موتی علم لدنی کے بحر ذخا سے عنایت فرمائے اور ایسے سادہ طریق کار سے سب کچھ دیا کہ بے تکلف ہر طالب کو اپنے مطلب کا گوہر گراں مایہ عطا ہوا نہ تزکیہ نفس کے لئے کسی تکلف کی ضرورت محسوس ہوئی نہ علم کتاب کے لئے کسی تصنع کو سامنے لائے۔

علوم و فنون کے شیدائی اسلام کے صرف ایک بازو کو قوت دینے کے لئے درگاہ ہیں قائم گوئیں تو عین اسلام، اور بے نظیر کتب خانے بنائیں تو عین مصلحت، اور حصول علم کے لئے ہزاروں تکلفات پیدا کریں جن کا ایک نشان بھی سنت میں نہ ملے تو یہ ان کی عین حکمت۔

لیکن اصحاب صفہ کے درویشوں سے بھری ہوئی خانقاہ جس کی بنیاد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رکھی اور جس کا مقصد تزکیہ نفس اور حصول معرفت الہی کے سوا کچھ اور نہ تھا تو یہ سنت نبوی، شیدایان علوم و فنون کے نزدیک خلاف سنت قرار پائے۔

یہ گہرے غور و فکر کا مقام ہے اور اس علمی دوسو سے نجات روح کے لئے ایک قید سے رہائی ہے

مدینہ کے یہودی

یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں۔ قرآن میں بنی اسرائیل انہیں لوگوں کو کہا گیا ہے یہ عجیب و غریب قوم اپنی مختلف حیثیتوں میں تعجب انگیز کارناموں کی مالک ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کے سبب سے یہ شریف النسب اور والا گوہر قوم ہے لیکن اپنی ذاتی قابلیتوں میں یہ نفسی اور قومی کمزوری کا ایک مجموعہ ہے۔ بڑی آزاد اور بے باک قوم ہے جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے۔ اور نہایت بزدل اور ڈر پرک قوم ہے جہاں جاہ بازی کا سوال پیدا ہوا اور انتہائی نا عاقبت اندیش قوم ہے جہاں تسلیم و اطاعت پیغمبر کا مقام آئے۔

فرعون مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بے حد سختی کی اور اس قوم سے نہایت ذلت کا برتاؤ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا داد ظاہری و باطنی قوتوں سے ان کو فرعون کے پنجے سے نجات دلائی اور فرعون دریا میں غرق ہو گیا اور اس کی قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ایسی کامیابی حاصل ہوئی کہ ساری قوم ان کے فرمان پر جان قربان کر دیتی تب بھی ان کے احسان سے مہذبہ برآ نہیں ہو سکتی تھی لیکن ان کی تاریخ بتلاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر تنگ کیا گیا اور ہمیشہ ان کی نافرمانی کی اور بحث و تمحیص کو اپنا شعار بنایا۔

بچڑے کی پوجا کی۔ من و سلوے کے مقابلے میں ہنس اور پیاز طلب کیا اور جب دشمن سے جنگ کرنے کا موقع آیا تو نہایت گستاخی سے انکار کیا اور کہا۔

كَأَذْهَبَ آئِمَّتٌ وَرَبُّكَ نَفَا تِلَا
إِنَّا هَلْمُنَا تَاعِدُونَ (مائدہ ۵)

پس جاتو اور تیرا رب۔ دونوں لڑو۔ ہم یہاں ہی بیٹھے ہیں۔

اس قوم کا مرکز ملک شام ہے لیکن یہ دنیا کے ہر حصے میں پھیلی ہوئی ہے مال و دولت کے لحاظ سے بے انتہا تو مگر قوم ہے لیکن عزت و حرمت کے لحاظ سے بہت ہٹھی و ذلیل قوم۔

مدینہ طیبہ میں سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودیوں کا تسلط تھا کئی قلعے انہوں

نے تعمیر کئے۔ ان کے تین قبیلے۔ بنو قینقاع۔ بنو نضیر اور بنو قریظہ آپس میں متحد رہتے تھے اور ایک جان تھے
 مدینے میں اوس اور خزرج دو قبیلے انصار کے آباد تھے یہودیوں کی ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ ان کے
 رقیب اوس اور خزرج باہم متحد و متفق نہ ہوں اس صورت میں ان کو اپنی شکست نظر آتی تھی۔ رسول اکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو انصار کے دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اب یہودیوں کا
 ستارہ ایسا گردش میں آیا کہ وہ روز بروز پستی کی طرف گرنے لگے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے
 تشریف لائے تو حضور نے چاہا کہ یہودیوں کے ساتھ کچھ معاہدے ہو جائیں تاکہ یہ لوگ گھر کے دشمن کی طرح
 مستقل خطرہ نہ بنے رہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور یہودیوں کو بھی طلب فرمایا اور ایک معاہدہ تحریر کر دیا جس کو
 سب نے قبول کیا۔

یہودیوں سے معاہدہ کی شرائط

- ۱۔ خونہا اور نذریہ کا جو طریقہ پہلے چلا آتا ہے وہ بدستور قائم رہے گا۔
- ۲۔ یہودیوں کو مذہب کی آزادی ہوگی اور مذہبی امور میں ان سے تعرض نہ کیا جائے گا۔
- ۳۔ یہود اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ مراسم ہوں گے۔
- ۴۔ مسلمانوں اور یہودیوں میں سے کسی ایک فریق کو بھی جب دشمن سے مقابلہ پیش آئے گا تو دوسرا فریق
 اس کی مدد کرے گا۔
- ۵۔ کوئی فریق قریش مکہ کو امان نہ دے گا۔
- ۶۔ مدینہ پر جب بھی کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو دونوں گروہ مدافعت کریں گے۔
- ۷۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے تو دوسرا فریق بھی اس صلح میں شریک ہوگا لیکن مذہبی طرائق
 میں ایسا نہیں ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہجرت فرمائی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کفار مکہ کی ایذا رسانی سے چین نصیب ہوا لیکن رنج و غم تو اس دنیا کی فطرت ہے اور صبر کی بار بار تلقین اسی واسطے کی گئی ہے کہ تکالیف مصائب اور رنج و غم سے دوچار ہونا ہر ایک کو لازم ہے بلکہ جتنا کسی کا مرتبہ بلند ہوگا اتنا ہی اس کا رنج و غم بھی وسیع ہوگا۔

مدینے میں دوڑے صحابہ کی وفات

مدینے میں انصار نے حضور کے سامنے آنکھیں بچھائیں، قربانیاں دیں، مال جان پیش کئے اور انصار کے سابقین اولین کا درجہ رکھنے والوں میں اسعد بن زرارہ اور کلثوم بن ہدم دونوں بہت بلند مرتبہ شخصیتیں تھیں اسعد بن زرارہ مدینے کے ان چھ حضرات میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اسعد نے ہی سب سے پہلے بیعت کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کلثوم بن ہدم وہ جانثار صحابی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے تباہی تشریف لے گئے تو انہی کے مکان میں فروکش ہوئے۔ اور اکثر جلیل القدر صحابہ انہیں کے بہان بنے۔

ابتداءً ہجرت میں ان دونوں جان نثاروں کا انتقال ہو گیا حضور کو ان کی وفات کا صدمہ ہوا۔ یہ سوچیوں نے اور منافقوں نے طعنہ دیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوتے تو ان کو یہ صدمہ کیوں پہنچتا۔

اہل کفر و عصیان کی ایک عام غلط فہمی

دراصل اہل کفر و عصیان مختلف قسم کی غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کے آرام و آسائش کو رضائے الہی کا نشان سمجھتے ہیں اور اسی کو نیکیوں کا نتیجہ جانتے ہیں لیکن اس قانون الہی سے غافل ہیں کہ دراصل نیکی اور سعادت مندی الہام ربانی کی اطاعت ہے۔ اطاعت میں اگر تکالیف بھی پیش آئیں اور یقیناً آئیں گی تو یہ عین سعادت ہے اور درجے میں بڑائی اور بلندی کا نشان ہے اور الہام کی اطاعت سے روگردانی اور سرکشی ادبار ہے اور بدبختی اگرچہ ایسا شخص تحت سلطنت پر ہی بیٹھا ہو اور عمر بھر کسی

تسم کا دکھ نہ دیکھا ہو تو بھی وہ بد نصیب ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت

ہجرت مدینہ کے بعد کچھ عرصہ تک ہاجرین کی اولاد نہیں ہوئی تھی اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے اس لئے مسلمانوں کی اولاد نہیں ہوتی سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی اور یہود کے جادو کرنے کا خیال دھوا۔ اور مسلمانوں کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔

حضرت زبیر ابن العوام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹی زاد بھائی اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سگے بھتیجے تھے اور حضرت زبیر کے والد العوام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے برادر حقیقی تھے۔

حضرت زبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری تھے اور ان چھ حضرات میں سے تھے جو اصحاب اشوری کہلاتے ہیں۔ حضرت صفیہ ان کی والدہ نے ان کی کنیت ابو الطاہر رکھی تھی یہ سب سے کہ یہ کنیت حضرت صفیہ کے بھائی زبیر بن عبدالمطلب کی تھی اور ان کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے۔

اور بارہ برس کی عمر میں اسلام لائے اور ایک قول کے مطابق ۱۳ سال کے تھے جب مسلمان ہوئے۔ حضرت زبیر سے جب یہ کہا گیا کہ آپ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کم بیان کرتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میرا جو رشتہ اور تعلق حضور سے ہے میں جانتا ہوں لیکن میں نے حضور کی زبانی سننے سے ایسی بات کہی جو میں نے نہ کہی ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنائے۔

حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اِنَّ بَعْثَ نَبِيِّ حَوَارِيَا وَحَوَارِي الْمَدِيْنَةِ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوا ہے۔ اور میرا حواری زبیر ہے آپ عیسائوں کی عمر میں شہید ہوئے۔

۱۳ دس صحابہ کرام جن کو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔

بیعت الرضوان

حدیبیہ مکہ اور جدہ کے درمیان ایک گاؤں ہے قدیم زمانے میں یہاں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام حدیبیہ تھا یہ گاؤں بھی اسی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان مشہور تاریخی معاہدہ یہیں ہوا تھا اس لئے تاریخ اسلام میں اس مقام کو خاص اہمیت حاصل ہے۔

بظاہر یہ معاہدہ مسلمانوں کے لئے زیادہ مفید اور قابل عزت نہ تھا۔ شرائط زیادہ تر کفار کے حق میں تھیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حق بین اس میں سراسر فائدے دیکھ رہی تھی۔

حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ فرمایا اور عمرہ کا احرام بربینہ کی میتقات ذوالحلیفہ سے باندھا اور اسی مقام پر قربانی کے اونٹوں کی تخصیص فرمادی یعنی ان کی گردنوں میں لوہے کے نعل ڈال دیئے تاکہ یہ اللہ کامل متصور ہو چودہ سو انصار و مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور سب کو حکم تھا کہ کوئی شخص بھی ہتھیار لگا کر نہ آئے۔

مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی اطلاع پہنچی تو اہل مکہ سخت برہم ہوئے اور تمام قبائل اکٹھے ہوئے اور فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ہرگز نہ آنے دیا جائے اور وہ مقابلے کے لئے ہر طرح تیار ہو گئے مختلف قبائل کے امدادی دستے مکے پہنچ گئے اور تمام یلح پر یہ فوج اکٹھی ہوئی۔ خالد بن ولید اور عمرہ بن ابو جہل ابھی تک اسلام نہ لائے تھے سینوں دو سو سوار لے کر چل پڑے اور رابع اور جحذ کے درمیان مقام غمیم تک پہنچ گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ خالد بن ولید مسلمانوں کی اطلاع پانے کو آیا ہے حکم دیا کہ مسلمان راستے سے واپسی جانب ہو کر چلیں خالد کو جب اطلاع ہوئی تو وہ فوراً مکے پہنچا اور قریش کو اطلاع دی کہ شکر غمیم تک پہنچ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدستور سفر طے فرماتے رہے تاکہ مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے۔

یہ اس عنوان کی دیگر سرخیاں نشان ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

ایک معجزہ

عرب میں پانی کی قلت ہے جہاں کوئی کنواں یا چشمہ ہوتا بھی ہے وہاں بھی پانی نہایت محدود ہوتا ہے مقام مدینہ میں اگرچہ ایک کنواں تھا لیکن اس کا پانی بہت تھوڑا تھا اور چودہ سو ساٹھ سو اوروں اور ان کے جانوروں کے لئے ناکافی پہلی ہی آدمی میں غالی ہو گیا لیکن سرورِ دو عالم کا یہ معجزہ تھا کہ اس کنویں میں اس قدر پانی آیا کہ جب تک وہاں مقیم رہے اسی کنویں کا پانی استعمال ہوتا رہا۔ قبیلہ خزاعہ کا ایک رئیس بدیل بن ورقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ قریش تھے بیٹھے ہیں کہ جنگ کریں اور آپ کو نکتے میں داخل نہ ہونے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگ کرنے نہیں آیا میں تو عمرہ بجالانے آیا ہوں اور قریش متواتر جنگوں سے پہلے ہی کمزور ہو چکے ہیں اب لڑائی کا خیال چھوڑ دیں اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ صلح ہو جائے اور اگر وہ صلح پر آمادہ نہ ہوئے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے میں ان سے فیصلہ کن لڑائی کروں گا۔

بدیل کے پہنچا اور قریش کو حضور کا پیغام صلح پہنچایا۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے اٹھ کر کہا اسے قریش میں عمر میں تم سب سے بڑا ہوں اور تم لوگ عمر بھر مجھ پر اعتماد کرتے رہے ہو اب بھی مجھے اجازت دو کہ میں معاملہ خود جا کر طے کروں غرض عروہ سرورِ دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مانا آپ جیت جائیں گے اور قریش تباہ ہو جائیں گے لیکن دنیا میں ایسی کوئی اور مثال ہے کہ کسی نے اپنی قوم کو تباہ کیا ہو لیکن اگر قریش جیت گئے تو آپ کی یہ جیت کہیں ڈھونڈے نہ ملے گی۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کو غصہ آیا نہایت درشتی سے عروہ کو جواب دیا اور کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، عروہ نے کہا یہ سخت کلامی کرنے والا کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ابو بکر عروہ نے کہا کہ اگر ابو بکر کا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا میں بدلہ نہیں دے چکا تو آج اس درشتی اور سخت کلامی کا جواب دیتا عروہ بن مسعود ثقفی بوڑھا آدمی تجربہ کار تھا اور ایران، روم، حبش وغیرہ کے دربار اور ان کا وقار دیکھ چکا تھا۔ صحابہ کرام کی محبت کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور حیران رہ گیا۔

محبت کا ایک نقشہ

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کا نقشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سب محبت رسول کے متوالے اس طرح محبت پر پروانوں کی طرح قربان ہو جاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اداسے محبت کرتے ہیں آپ وضو فرماتے ہیں تو پانی کا ایک قطرہ نیچے نہیں آنے دیا جاتا وضو سے آٹے ہوئے تھرات پی لے جاتے اور آنکھوں پر مل لے جاتے ہیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکتے ہیں تو شیدا یا ابن محمد حضور کا لعاب دہن اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لیتے ہیں جب حضور بات کرتے ہیں تو ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے اس لیے پناہ عقیدت اور محبت نے عروہ کے دل پر اثر کیا اور قریش سے جا کر کہا کہ تم ایسے شخص سے کس طرح جنگ میں کامیاب ہو سکتے ہو کہ جس کے پیروندا کاری میں اور محبت دجان نشاری میں اپنی مثال آپ ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانوں کی طرح قربان ہو رہے ہیں۔

محبت کیا ہے؟

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

خزانہ ازل کا ایک بے بہا گوہر قدرتِ خداوندی کا ایک بے مثال نمونہ خلقتی لم نزل کی صفات میں سے وہ

صفت جو ذاتِ الہی کے ظہور کے سبب انیس کے طور پر جلوہ افروز ہوئی

كُنْتُ كُنْزًا خَفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایک مخفی خزانہ تھا مجھے

اَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ سَمِيحًا

اس بات کی محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں

نے مخلوق کو پیدا کیا۔

انسان حقیقی محبت اپنے اندر پیدا کرے تو صحیح معنوں میں خلیفہ الہی بن جائے اور خدا کی قوتوں کا تمام عکس اپنے سینے میں قبول کرے تمام انبیاء علیہم السلام انسان کی محبت ہی کی تربیت کے لئے تشریف لائے۔ یہ اس لئے کہ محبت کا صراطِ مستقیم

صرف ایک ہے یعنی رائیظہ تعاطف ہی کی محبت صحیح اور مفید محبت ہے باقی تمام محبتیں غلط اور مضر ہیں اور محبت کی غلط راہیں بے شمار۔ اور یہ غلط راہیں بظاہر بہت پر رونق ہیں اور اگر انسان محبت کے صراطِ مستقیم کو چھوڑ جائے یعنی اپنے اللہ سے محبت کرنے کا خیال ترک کر دے تو پھر شہوات کی محبت، خواہشات کی محبت اور محسوسات کی محبت اس کو صحیح راہ سے پھینکنے کے لئے ہر وقت تیار ہے ان میں سے جس محبت کی راہ پر گامزن ہو گیا لا بہتہ کھو گیا اور بھول گیا اور صحیح راستہ چھوڑ گیا پھر اس کا اپنے مرکز پر آنا محال ہو گیا کیونکہ جتنی جدوجہد غلط اور فانی محبت میں کرے گا اور جتنی کوششیں عمل میں لائے گا۔ اپنے مرکز اور اپنے مقصد سے دور تر ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم و بدن کی تیرد سے پاک اور آزاد ہے۔ اس ذات مطلق سے محبت کرنا۔ گویا محبت سے محبت کرنا ہے کیونکہ اس کی ذات الٰہی کا مظہر اول محبت ہی ہے۔

اقسامِ محبت

محبت کی کئی اقسام ہیں اور ہر قسم اپنا مظہر خود تلاش کر لیتی ہے۔ ایک تو وہ محبت ہے جس کا رخ ہمیشہ بلندی کی طرف ہوتا ہے اور اس کی پرواز عرش سے بھی اوپر ہے۔ محبت کا یہ شاہباز کسی جال میں پھنستا نہیں ہے ذات مطلق کی تلاش اس کی زندگی کا مقصود ہوتا ہے اور جو منزل سامنے آتی ہے نہایت آسانی سے اس سے گذر جاتا ہے اور اس کی محبت، محبت مطلقہ سے غذا حاصل کرتی ہے اور بڑھتی ہے یہ محبت خدا کرے بڑھے جیسے بھی بڑھے اس میں ترقی ہو جیسے بھی بن بڑھے۔ یہی معراج انسانیت ہے۔ اور یہی مقصودِ مومن ہے۔

محبت کی ایک خاصیت

محبت یاد کو بڑھاتی ہے اور یاد آتش محبت کو اور بھڑکاتی ہے۔ اگر فطری طور پر کسی کو غلبہ محبت حاصل ہوتا تو یاد کی دولت خود بخود اسے حاصل ہو گئی اور وہ درد کی یاد کی طرح کسی اور غم خوار کا محتاج نہ رہا کیونکہ محبت کا سوز خود بہت بڑی یاد دہانی ہے لیکن اگر جوش محبت کا جذبہ فطری طور پر کسی میں کم ہو تو اس کی کا علاج صرف یاد ہے جو ابتداء میں بہ تکلف کرنا پڑے گی پھر آہستہ آہستہ بے تکلف یاد شروع ہو جائے گی۔

لے کیونکہ درد اپنی یاد دہانی آپ ہے۔

ذکر کی ضرورت

اسی یاد محبت ہی کو قرآن کریم میں لفظ ذکر سے تعبیر فرمایا گیا ہے اور کثرتِ ذکر کی سخت تاکید اسی لئے فرمائی گئی ہے کہ اوسط درجے کے جذبہ محبت کو بیدار کرنے کا بہترین ذریعہ اور مفید ترین آلہ صرف یاد ہی ہو سکتی ہے۔ جن جن کوئی طالبِ علم ذکر میں شغول رہے گا توں توں اس کی محبت بیدار ہوگی اور جب محبت بیدار ہوگی تو وصلِ محبوب کی تڑپ بے چین کرے گی اور قربِ الہی اور وصلِ الہی کے ایک ہی معنی ہیں اور جب قربِ خداوندی کا احساس بیدار ہو گیا تو معرفتِ الہی کی دولت خود بخود مل جائے گی اور انسان اپنے مقصودِ زندگی کو اس آسانی سے پالے گا اور معرفتِ الہی کا دور دراز اور مشکل راستہ محبت کی برکات سے آسان ہو جائے گا۔

جائیکہ زہداں بہ ہزار اربعین رسند
مست شراب عشق بیک آہ مے رسد

حجابات کیسے دور ہوں

اللہ تعالیٰ کا نور ہر شے کو محیط ہے اور انسان کی شاہِ رگ سے بھی نزدیک تر لیکن نفسِ انسانی کے اپنے پردے درمیان میں مائل ہیں اور وہ ذاتِ اقدس *نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ* ہونے کے باوجود دور سے دور تر معلوم ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض بے بصیرت انسان اس ذاتِ گرامی کے وجود کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔

نفسِ انسانی کے یہی پردے محبت کی آگ سے خود بخود جل جاتے ہیں اور اگر محبت کی کمی ہو تو ذکرِ فکر کی گرمی سے جوتے جاتے ہیں اور تمام نفسی مجاہدات اس غرض سے کرتے جاتے ہیں کہ یہ پردے ہٹ جائیں اور ذاتِ خداوندی کا نور قریب تر محسوس ہونے لگے۔ محبت، ذکر و فکر اور نفسی مجاہدات سے احساسِ قرب اٹنا بیدار ہو جاتا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں وہی نور مطلق جان بن کر نظر آتا ہے۔

ملہ ترجمہ - ہم جنوں کو اس کی شاہِ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

مظاہر محبت

بلند ترین محبت اپنا مظہر آپ ہوتی ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کی محبت کہ اس کے لئے کسی دوسرے مظہر محبت کی ضرورت ہی نہیں علیٰ ہذا القیاس مجازیب کی محبت بھی نور مطلق کے پردوں سے اعتصام کرتی ہے اور درمیان میں کسی واسطہ سے متعلق نہیں ہوتی ان دونوں محبتوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی محبت بلند اور استعداد کامل محبت کی انتہائی حدود پر پہنچنے کے باوجود عقل و خرد کی رسوم کی نہ صرف محافظ ہوتی ہے بلکہ یہ حضرت الہامی احکام کی روح کو اپنی تدبیر کے نورانی جسم میں لگا کر اپنے مقدس اعمال سے اس خوبی سے پیش کرتے ہیں کہ نظم عالم کے لئے ان کے اعمال سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اور مجازیب کی محبت حسن ازل کے پردوں پر جب ٹکتی ہے تو اس کی محویت عقل و خرد کی حدود سے ایسا تجاوز کرتی ہے کہ رسوم ظاہر کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو جاتی ہے۔

اس کے علاوہ ہر طالب مولا کی محبت ایک نہ ایک مظہر تلاش کرتی ہے اور ایک سالک کے لئے محبت کا بہترین مظہر اپنے مرشد کی ذات مقدس ہے جب کسی سالک کا رشتہ محبت اپنے پیر و مرشد سے جڑ جاتا ہے تو راہ سلوک کی بیشتر دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ محبت خود نتیجہ اور پھل بھی ہے اور دوسرے پھلوں کی طرح تخم اور بیج بھی ہے جب محبت کا بیج بریا جاتا ہے تو لا محالہ ثمر محبت پیدا ہوتا ہے اس کے لئے کسی تشیل کی ضرورت نہیں اس کی بے شمار مثالیں ہیں جب کسی طالب مولا کو اپنے مرشد کامل سے محبت ہو جاتی ہے تو ہادی طریقت کا سینہ بھی اپنے مرید کی محبت کا داغ قبول کرنا ہے۔

تراز من اگر بر سینہ داغ است

نہ پنداری کہ زان داغ فرغ است

اور جب کسی ہادی طریقت کے دل میں اپنے مرید کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر فیوض اور انوار کے لئے کسی دوسری کوشش کی ضرورت نہیں رہتی خود محبت کے جوش سے پیر و مرشد کے سینے کے انوار مرید کے سینے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں جس طرح ماں کی محبت کی وجہ سے ہمیشہ اس کی چھاتیاں اپنے بچے کے لئے دودھ

سجری رہتی ہیں اسی طرح کامل پیر کا قلب منور صاحب محبت سالک کے سینے میں ہمیشہ فیوض و انوار منتقل کرتا رہتا ہے

یہ منظر کیوں اعلیٰ ہے

سالک کے لئے اس منظر محبت کے سب سے اعلیٰ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا ایک بلند ترین تقاضا ہے کہ محب اپنے محبوب کی ذات و صفات میں فنائیت پا رہتا ہے اور جب کسی کو اپنے ہادی سے محبت ہو جاتی ہے تو فنائیت کا یہ درجہ فطرتاً سے حاصل ہو جاتا ہے اور فنا فی الشیخ کی شکل ترین منزل اس طرح آسان ہو جاتی ہے

چوں تمام افتد سر اپا نازے گرد دنیا ز
قیس را لیلے ہی نام سرد صحرائے من

اور جب فنا فی الشیخ کی منزل اول جو مشکل ترین مرحلہ ہے طے ہو گیا تو باقی تمام فنا کے مراحل آسان ہو جاتے ہیں

محبت کی دوسری قسم

محبت کی دوسری قسم وہ ہے جس کا رخ ہمیشہ پستی کی طرف رہتا ہے اور سفلی عالم کی مختلف خواہشات اس کی سواریاں بنتی ہیں اور یہ محبت روح انسان کو پستی کے درکات میں دھکیلتی ہے۔ اس محبت میں سفلی تقاضے سفلی ذرائع سے پورے ہوتے ہیں اور نفس حیوانی، میجان محبت سے اور حاجت روائی سے لذت، لطف اور سکون و قرار پاتا ہے ایسی سفلی محبت کی مثال بھوک پیاس کی مثال ہوتی ہے کہ غذا اور پانی ملنے سے بھوک پیاس بھج جاتی ہے۔ طینان محسوس ہوتا ہے اسی طرح نفس کی خواہشات جب پوری ہوتی ہیں تو اس کو سکون و قرار محسوس ہوتا ہے ایسی تمام خواہشات اور ان کی محبت کا نقشہ قرآن کریم میں دیکھئے فرمان خداوندی ہے۔

رجبایا ہے لوگوں کو مزوں کی محبت پر عورتیں اور بیٹے
اور ڈھیر جڑے ہوئے سونے کے اور روپے کے
اور گھوڑے پے ہوئے اور بولیشی اور کھیتی یہ برنہ ہے
دنیا کی زندگی میں اور اللہ جو ہے اسی پاس ہے

زین للناس حب الشهوات من النساء
والبنین والقمنا طیر المنطرة من
الذهب والفضة والخيل المسومة
والانعام والحرب ذلك متاع الحیوة

الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْمَايِبِ - اچھا ٹھکانا۔

جس سبت فطرت دنیٰ بطبع انسان نے الہامی آواز کو نہ سنا اور اپنے باطنی حماس کو روشن نہ کیا اور جس نے حیات دنیا کے محدود دائرے سے باہر قدم نہ رکھا اور غیر محدود حیات کا تصور اپنے دماغ میں نہ کیا وہ ڈھور ڈھنگ کی طرح کھانے پینے اور آرام و آسائش اور مزہ و لذت و معزیت کے نگر میں گھومتا رہا اس نے صرف ایک ہی حیوانی محبت کی پیاس بجھائی اور طبیعت کے سفلی تقاضے پورے کرنے میں اپنی عمر عزیز گنوائی۔ ادنیٰ مزدور سے لے کر تخت سلطنت تک ذرا نگاہ دوڑائی بے شمار بڑے بڑے بادشاہ، فلاسفر، چوٹی کے سائنسدان، بڑے بڑے لیڈر اور ہر قسم کے تاجر اسی روح کے ہلکے مرض میں گرفتار ہیں جو کچھ وہ سوچتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اسی دنیا کو جنت بنانے کے لئے ہوتا ہے اور پیدائش سے موت تک کی مختصر زندگی کے لئے ان کی سب کوششیں وقف ہوتی ہیں۔ کسی کا ایک قدم بھی آگے نہیں اٹھتا اور الہامی آواز پر کان نہیں دھرتے جو ان کی موت کو حیات ابد کا دروازہ ثابت کرتی ہے اور مادی دنیا کو روحانی عالم کی ایک اسفل ترین شکل میں پیش کرتی ہے اسی روحانی بیماری میں مبتلا رہنے کی وجہ سے وہ انسانی عظمت کا ملاحظہ نہ کر سکے اور اپنی غیر محدود زندگی کا کوئی مسلمان نہ کیا۔ ان کے عقول روشن سے روشن تر ہوتے گئے اور ان کے قلوب تاریک سے تاریک تر، اللہ تعالیٰ کی محبت آخرت کی محبت اور اپنی حقیقی بھلائی کی محبت ان کے سینوں میں گہری نیند میں سوئی رہی اس کی بیداری کے تمام سامان باقی انسانوں کی طرح انہیں حاصل تھے لیکن نہایت بے دردی سے انہیں ٹھکرا دیا اور اپنی تبہم کوششیں نانی اور عارضی خواہشات کو پورا کرنے میں صرف کر دیں۔ عورتوں کی محبت، میں مست رہے۔ اولاد کی محبت انہیں چین نہ لینے دیا۔ دولت کی حرص میں اندھے ہو گئے اور اپنی عظمت کے اظہار میں دیوانہ وار پھرے اور یہ نہ سمجھے کہ جتنی یہ چیزیں بڑھتی جائیں گی عمر اتنی گھٹتی جائے گی تا آنکہ موت کے دروازے پر جا پڑے اب لافانی زندگی کے لئے کوئی سامان نہیں وہاں رہنے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ اپنی خواہشیں بیدہ قوتیں ایک ایک کر کے دیکھ لیں اور ان کی عدم بیداری پر خون کے آئسو بہا لے اور اپنی تمام کوششوں کے ضائع جانے پر زہر کے گھونٹ پیئے اور پکارا اٹھے۔ فَأَرْجِعْنَا تَعْمَلْ صَالِحًا

الہی! ہمیں دنیا میں لوٹا دے ہم اچھے عمل کریں گے

اور کبھی تو دیکھے جس وقت منکر سر ڈالے ہوں گے

وَلَوْ كُنْتُمْ إِذِ الْاُنْمُجِرِ مَوْتًا

اِنَّا كُنَّا مَوْتِنُونَ
 نَا كَسُوْا زُجُوْرًا عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا
 اَبْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا فَا رْجِعْنَا لَعْمَلِ
 اِنَّا كُنَّا مَوْتِنُونَ
 اپنے رب کے پاس سے رہا ہے ہم نے
 دیکھ لیا اور سن لیا ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کو
 یقین آیا۔

محبت کی زمین میں محبت کی تخم ریزی کی ہوتی تو آج پھل پلٹتے لیکن حیوانی محبتوں میں پھنسے رہے اب وہ حیوانیت
 رہی نہ وہ قوتیں سب فنا کے طوفان میں بگیشیں اب سوائے حسرت اور یاس کے اور کچھ رہا تمہیں نہیں اور ایک نہ ختم
 ہونے والا عذاب دردناک ملنے ہے۔

محبت کے یہ فانی مظاہر جو عارضی لذات کے گھروندے بن جاتے ہیں حقیقت دیکھنے والی نگاہ میں ان کی کوئی
 قیمت نہیں۔ حقیقی محبت جس کے جوہر بعد موت کھلنے والے ہیں۔ وہ وہی ہے جو حیوانی خواہشات سے ماوری ہے
 اور پاکیزگی اور لطافت جس کا لباس ہے۔ عشق و محبت کی جو داستانیں دنیا میں مشہور ہیں اور محبت نے جن انسانوں کو
 مرمت و دیوانہ بنا ڈالا۔ اور وہ اسی محبت کی لئے میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا و ما فیہا سے الگ
 ہو بیٹھے ان میں بھی اگرچہ ابتدا میں ملے جلے جذبات کام کرتے رہے ہیں لیکن اگر کسی شخص میں محبت کا جذبہ بدرجہ اتم
 ہو اور وہ کسی حادثہ سے رک نہ جائے تو یہ آہستہ آہستہ حیوانی قوتوں کو جلا دیتا ہے اور پھر خالص اور نکھری ہوئی
 محبت باقی رہ جاتی ہے جو نہایت چھوٹے دائرے سے محبت حق میں تبدیل ہو جاتی ہے اس لئے ایسا مجاز حقیقت
 کی طرف راہنمائی کرے وہ قابل تعریف ہے۔ قابلِ مذمت وہ مجازی محبت ہے جو حیوانی جذبات سے اٹھے اور
 انہیں کی تکمیل پر ختم ہو جائے۔

حسن کیا ہے

مشہور یہ ہے کہ حسن منظر محبت ہے بیشک یہ صحیح ہے لیکن حسن ہے کیا؟ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب ہر
 صاحبِ فہم اپنی پسند کے مطابق دے گا۔ دراصل حسن کی کوئی ایک جامع تعریف ہو نہیں سکتی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک
 شخص ایک انسان کو پسند کرتا ہے اور وہی انسان دوسروں کی نگاہ میں عوام سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔
 گفت بیانی را خلیفہ کاں توئی کز تو شد جنوں پریشان و غوی

لے چنانچہ زینحاک کی محبت بالآخر محبت حق میں تبدیل ہو گئی۔

ازدگر خواہاں تو افزوں نیستی گفت خامش چوں تو مجنوں نیستی
ترجمہ: طیف نے پیلا سے کہا کہ تو دوسرے سینوں سے کوئی خاص امتیاز نہیں رکھتی پیلا نے کہا آپ خاموش
رہئے کہ آپ کی نظر مجنوں کی نظر نہیں ہے۔

اسی طرح انسانی حسن کے علاوہ بھی بعض مظاہر قدرت بعض لوگوں کی محبت کی کشش کا باعث ہوتے ہیں حاصل
ہر انسان کے اپنے اندر ایک نورانی جسم میں خوبصورتی موجود ہے جس کو غیر شعوری طور پر وہ ہمیشہ پسند کرتا ہے اور وہی
حسن اس کی محبت کا آشیانہ بھی ہے جب کسی کو اپنے اندرونی پوشیدہ حسن کا نقشہ کہیں باہر نظر آتا ہے تو دل بے جا
ہوجاتا ہے اور اپنی محبت کا طائر باہر ایک آشیانہ پالیتا ہے جہاں آنا جانا اور ہٹنا اس کی زندگی بن جاتی ہے اور جب
کسی سے محبت کی آنکھ لڑ جاتی ہے تو اس کی ہر ادا دل میں کھب جاتی ہے اور محبوب کا ہر تعلق محبوب نظر آتا ہے
اور اس کا ہر رشتہ مرغوب و مطلوب بن جاتا ہے۔

سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال حقیقت حسن کا منظر خاص تھا اور ہر دل کے اندر یہ قوت رکھ دی گئی ہے
کہ جو بھی اس منظر حسن ازل کو عقیدت و محبت کی نگاہ سے دیکھے وہ اس حسن کی شراب سے سرمت ہوجائے اور
اگر تھوڑی سی عقیدت بھی لے کر جائے تو محبت کے پھولوں سے اس کی جھولی بھر دی جائے۔ صحابہ کرام کو سرور
دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید قسم کی محبت تھی اور ایسی محبت میں محبوب کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے اور اس کے
جسم لطیف سے چھونے والی ہر شے مرغوب۔ اسی لئے صحابہ کرام سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے پانی کا
ایک ایک قطرہ پانا نعمت جانتے تھے حضور کا لعاب دہن مل جاتا تو ان کے لئے سبیل کی موج ہوتی اور یہی وجہ
تھی کہ جب بعض صحابہ کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھوں کا خون ملا تو وہ دفن کرنے کی بجائے پی گئے
گویا محبوب کی ظاہری آلالشیں بھی محبت کی نگاہ میں محبوب ہوتی ہیں۔

یہاں محبت کا مختصر سا ذکر اس لئے کر دیا گیا کہ جو قربانی بھی انسان کرتا ہے اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے اور
اگر کسی قربانی کے پس منظر میں صرف ذاتی خواہشات ہوں اور دنیوی احوال تو سب کیا دھرا اللہ کی نظروں میں باطل
ہو گیا کیونکہ مقصد حیات، حیات دنیا نہیں ہے بلکہ حیات دنیا صرف آخرت کے لئے ہے اور آخرت کی تمام
برکات اور عنایات اللہ ثلثیت کے ساتھ وابستہ ہیں یعنی انسان اپنی زندگی اور اپنی ملکیت اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کرتا ہے

اور جو کام بھی کرے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرے۔

اور اللہ تعالیٰ کے لئے اپنا سب کچھ وقف کر دینا صرف اطاعت اور فرما برداری سے بھی ہو تو مقبول بارگاہ الہی ہے چہ جائیکہ اطاعت کے ساتھ محبت کی چاشنی بھی ہو اگر ایسا ہو تو زندگی پر لطف ہو جاتی ہے اور فرما برداری کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔

حضرت عثمانؓ کو اہل مکہ کے پاس بھیجا

حضرت عثمانؓ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے بھیجا کہ وہ اہل مکہ سے صلح کی گفتگو کریں۔ حضرت عثمانؓ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا۔ قریش نے حضرت عثمانؓ کو نظر بند کر دیا اور مشہور ہو گیا کہ عثمانؓ شہید کر دیئے گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا کہ عثمانؓ کے خون کا بدلہ لینا فرض ہے یہ فرمایا اور ایک درخت کے نیچے صحابہ سے جان کی قربانی کی بیعت لی۔ تمام صحابہ نے حضور سے بیعت کی حضرت عثمانؓ کی بجائے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں دایاں ہاتھ دے دیا اور فرمایا کہ عثمانؓ کی طرف سے بیعت کرنا ہوں یہ شرف حضرت عثمانؓ کے لئے ایسا ہے جس میں کوئی صحابی آپ کا ہم پلہ نہیں کہ حضور نے بیعت کے موقع پر اپنے ہاتھ کو حضرت عثمانؓ کا ہاتھ فرمایا۔

اس بیعت کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت اتری۔

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ

إِذْ يَبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ

السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْشَأَهُمْ

فَتْحًا قَرِيبًا

اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب کہ درخت

کے نیچے وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے سو اللہ نے

جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے

ان پر سکین نازل فرمائی اور قریب کی فتح

مغایت کی۔

قرآن حکیم کا دستور ہے کہ اگرچہ شان نزول ایک معین (مقام خاص) ہوتا ہے لیکن حکم اور فائدہ عام ہوتا ہے۔

سورہ فتح کی یہ آیت ایک عظیم الشان حقیقت کی فتح باب ہے

- ۱- رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ
- اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ آپ
کی بیعت ایک درخت کے نیچے کر رہے تھے۔
- ۲- فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
- پس اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی باتوں کو جان لیا
تو ان پر سکین نازل فرمائی۔
- ۳- فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
- اور ان کو فتح قریب عطا فرمائی۔
- ۴- وَأَنبَأَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

سروردو عالم کی حیاتِ طیبہ

سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی سرسرو عانیت تھی ظاہر کے جتنے مشاغل تھے وہ بھی تمام کے تمام روح کی زندگی کے لئے تھے عبادتِ الہی جو حیاتِ ابد کو کامیاب بنانے کا واحد ذریعہ ہے۔ امت کے لئے اس کا قیام اور نمونہ کے طور پر اس کا نظام قائم کرنا پھر اس کے رستے میں جو جو رکاوٹیں آئیں ان کا ازالہ کرنا ہادی اعظم کی زندگی کا دستور العمل تھا۔ آپ نے نمازیں قائم کیں اور بے نماز آدمی کو اپنی غلامی کے دائرے سے نکل جانے کا حکم دیا حضور نے لمبی راتیں یادِ خدا میں جاگ جاگ کر گزاریں۔ یادِ الہی کے مختلف طریقے بتلائے روزے نہ صرف رمضان مبارک میں رکھے بلکہ سال بھر کا بیشتر حصہ روزوں میں گزارا۔

ذکر کی مجلسیں قائم کیں اور ان مجالس میں صرف توجہات اور انوارِ محمدی کی بارشیں ہی ہوتیں۔ ان مجلسوں میں صحابہ کرام کی خاموشی اور استغراق کی یہ حالت ہوتی کہ پرندے انہیں بے جان مجھے سمجھ کر ان کے سروں پر بیٹھ جاتے، حضور نے مدینہ کے مقام پر صحابہ کرام سے جان بازی کی بیعت لی اور بیعت کا طریقہ یہ اختیار فرمایا کہ ہر صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ہر ایک سے جان فروشی کا اقرار لیا۔ اگرچہ اسلام قبول کرنا جان بازی اور جان فروشی کا عہد کرنا ہے تاہم اس عہد کو مختلف موقعوں پر دہرایا گیا۔ اور صحابہ کرام سے بیعت لی گئی۔

سرور کائنات کا پیدا کردہ انقلاب

سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا انقلاب جو دنیا میں برپا کیا وہ عالم روح کی تعمیر نو کی تکمیل تھی۔

۱۔ اس عنوان کی ذیلی سرخیاں شان ستارہ پر ختم ہوتی ہیں۔

جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ اور ثواب کون نہیں جانتا۔ مجاہد میدان جنگ میں جان لڑا دیتا ہے لیکن یہ جان بازی اور
سرفروشی اگر ذاتی مقصد کیلئے ہو تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک کوڑی بھی نہیں۔ جہاد صرف اللہ کے لئے
جان بازی ہے اور قتال پر جان کھپانا تو کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتا ہے لیکن مجاہد اللہ کے لئے ہمیشہ تکالیف
برداشت کرنا جان جو کھوں میں ڈالتا اور ہمیشہ محنت مشقت برداشت کرنا ہے جس کے لئے زمان و مکان کی کوئی
قید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
جن لوگوں نے ہمارے لئے جہاد سے ہم ان
کے لئے ضروری اپنے راستے کھیل دیتے ہیں۔

اس لئے مومن کی زندگی ہمیشہ مجاہدہ ہے پر ہونی چاہئے جیسے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
تمام زندگی مجاہدہ میں گذاری۔ ہر عبادت مجاہدہ ہے اور یہ مجاہدہ خواہ ذکر فکر ہو، خواہ ناز روزہ نفس پر بہت بھاری ہے
اور اپنے نفس کی اصلاح فرض اولین ہے اور مجاہدہ کے بغیر نامکمل پھر اپنے متعلقین کی درستی اور اصلاح کرنا ہے۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الْفُسُكَ
وَاهْتِكُوا نَارًا
اے ایمان والو! اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے
بچاؤ پھر فرمایا اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ
اپنے نفس کی اصلاح مقدم ہے اور اپنے نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ
سے واپس آ رہے تھے فرمایا۔

رجعنا من الجهاد الاصغرى الى
الجهاد الاكبر (حدیث)
ہم چھوٹے جہاد سے لوٹے ہیں اور اب بڑے جہاد کی
طرف جا رہے ہیں۔

گویا مومن کی ساری زندگی مجاہدہ ہے اور جب مجاہد سے سے نفس انسانی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر یہی
اکیر اعظم بن جاتی ہے۔

بڑے مزدی کو مارا نفس اتار دیا کو گر مارا
ہنگ واژدہا و شیر ز مارا تو کیا مارا
نہ مارا آپ کو جو خاک سے اکیر بن جاتا
اگر پارے کو اے اکیر گر مارا تو کیا مارا

رسول اکرم ﷺ کا اصلاح باطن کیلئے قائم کردہ نظام

اگرچہ سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا کر ہی عبادت الہی کرنے کی بیعت صحابہ کرام سے لی تھی تاہم قلبی اور روحانی فیض کے ذریعے امت کی اصلاح کا کام انبیاء کے طریقہ پر انجام دینے کے لئے خاص خاص صحابہ کرام میں جن کی استعدادیں اس لطافت کی حامل ہو سکتی تھیں خصوصی قلبی نسبت کا القا فرمایا اور پھر ان کے سینے سے بعض صحابہ اور تابعین نے روحانی نسبت حاصل کی اسی طرح ہر قرن اور ہر عہد میں ہر مقام پر انبیاء علیہم السلام کی جانشینی کے فرائض انجام دینے کے لئے اسی روحانی نسبت کے حامل حضرات اولیائے عظام کا ظہور ہوتا رہا اور جس طرح مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ کے رسول مخلوقِ خدا کی باطنی اصلاح کے فرائض انجام دیتے رہے اسی طرح یہ حضرات اولیاء اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو پاک کرتے رہے۔ ہر زمانے میں ان کی تعداد خاصی رہی ہے اور ان کی مجلس ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا جذب و شوق ان کی کشش، خلقِ خدا کی ان سے محبت، اور لوگوں کی اطاعت اور فرمانبرداری کا نقشہ دیکھ کر سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور صحابہ کی اطاعت اور ذوق و شوق کا ہو ہونقشہ نظر آتا ہے۔

اسلام کی عام اشاعت ہو جانے کے بعد اور اہل سیف حضرات کی معتد بہ تعداد قائم ہو جانے کے بعد طریقت کے ان شاخ نے جہادِ باسیف میں تو کم حصہ لیا ہے لیکن اہل اسلام کے قلوب کی اصلاح اور غیر مسلموں کے دلوں کو مستحکم کرنے کا جو کام ان کی ایک غلط انداز نظر سے بن پڑا وہ بڑے بڑے تلوار کے دھنی اور بڑے بڑے مرد میدان مجاہدین سے بھی نہ ہو سکا۔

۵۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی اقیس از ایسا

یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی

یہ حضرات بھی سنت نبوی کو سامنے رکھتے ہوئے اصلاحِ قلبی کے طالبین سے بیعت لیتے رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ بیعت جاری رہے گا انشاء اللہ جس کا طریقہ بالکل وہی ہے جو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامِ حدیبیہ میں صحابہ سے بیعت لینے کے وقت استعمال فرمایا تھا یعنی بیعت کو نیوالے کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں

میں لے کر اطاعت خداوندی اور اصلاح نفس کا اقرار لینا جس اقرار و تسلیم کے بعد اور اصلاح نفسی کے دوران میں اور تکمیل کے بعد وہی فوائد اور انعامات ظہور میں آتے ہیں جن کا ذکر آیت فتح میں ہوا۔

مومن کا اول و آخر مقصد رضائے الہی کا حصول ہے اور بیعت یعنی اقرار قربانی کے بعد رضائے الہی حاصل

ہو گئی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُواكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔
بیعت کرنے کے بعد مومنوں سے اللہ تعالیٰ
راضی ہو گیا۔

گویا بیعت سے رضائے الہی کا حصول یقینی طور پر ہو گیا۔

بیعت کے بعد آزمائش و ابتلاء

بیعت یعنی قربانی کا اقرار کرنے سے طرح طرح کے امتحانات ہوتے ہیں نفسانی وساوس ابھر آتے ہیں اور شیطانی فریب بڑھ جاتا ہے۔ اور ابطیسی قوتیں جھٹک جاتی ہیں کہ کسی طالبِ مولا کو راہِ حق سے باز رکھ سکیں اور اپنے پرائے مخالف ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے آواز سے کہتے ہیں اور لڑائی جھگڑا کرتے ہیں بعض اوقات جان لینے کے درپے ہو جاتے ہیں وساوس نفسی اور شیطانی دھوکوں سے رہائی مشکل ترین امر ہے پھر انسان نما شیطانوں سے بچنا جو کسی اللہ والے کو دیکھ نہیں سکتے یہ اس سے بھی مشکل ہے جب تک فضل خداوندی شامل حال نہ ہو رہائی مل نہیں سکتی لیکن وہ ناصرِ قدیم اپنے بندوں کی امدادِ بدوقت فرماتا ہے اور نفسی اور آفاقی مسائل کا علاج ایسے احسن طریقے سے فرماتا ہے کہ اس سے بہتر علاج ہو نہیں سکتا وہ یوں علاج فرماتا ہے کہ سکینہ نازل فرماتا ہے خَا نَزَلَ عَلَيْكَ مِنَ السَّمَاءِ طَبَقٌ مِّنَ السَّمَكِ وَ الطَّيْنَانِ سَالِكٌ كَوْثَرًا لِّتَبَاهِيَهُ اَوْ كَيْسِي مَخَالِفٌ كِي مَخَالِفَتِ اس پر اثر نہیں کرتی اور ہر مخالفت ہیچ معلوم ہوتی ہے نفسی وساوس ذکر الہی کی گرمی سے خود بخود رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور مخالفین صبر و سکون کی سیدہ پلائی دیوار پر اگر اپنے ناکام وار کرنے بھی ہیں تو کچھ اثر نہیں ہوتا اسی طرح وقتِ اطمینانِ قلب سے گزر رہا ہوتا ہے تاکہ فتح نصیب ہوتی ہے اور شرح صدر کا بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ جب طالبِ مولا کے ظاہر و باطن میں فتح یعنی کشائش اور کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دشمنِ دوست

ہو جاتے ہیں۔ بیگانے بیگانے بن جاتے ہیں اور عزت اور قازقائم ہو جاتا ہے اور وسط اور وسط اصلاح و ہدایت کے طالب آتے جاتے ہیں اور دل کا مقصود اور دل کی مراد پاتے ہیں اسی فتح کا ذکر سورہ (التکویٰ) میں موجود ہے

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ

النَّاسَ يَدْرُخُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَنْوَاجًا نَسِيحًا يَحْمَدُ رَبَّكَ وَ

اسْتَعْفَدُوا إِلَهُكَ كَانَتْ تَوَابًا

جب اللہ تعالیٰ کی امداد پہنچی اور فتح تو دیکھے گا
لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں نوح فوج
پس اللہ کی تعریف کی تسبیح کہہ اور اس سے طلب بخشش
کر وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔

اس صحت میں ربی کے فرائض میں ہے کہ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور ذکر فکر میں مشغول رہے

اور طالبین حق کا وظیفہ بھی یہی قرار دے اور چونکہ بشریت کی کار فرمائیاں بھی موجود ہیں اس لئے ایسے مقام بشریت کو فرشتوں کا مسکن نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اگر کسی وقت اس مقام پر تقاضائے بشریت سے کوئی فروگزاشت یا کرٹی لغزش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی جائے اور توبہ کر لی جائے بیشک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔
جب وہ کسی کو اپنا بناتا ہے تو اسے معمولی غلطیوں سے اپنے دروازے سے کبھی نہیں ہٹاتا۔

قریش مکہ سے معاہدہ

حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط تھی۔ قریش نے ہبیل بن عمیر کو سہ درود عالم کی خدمت میں بھیجا کہ وہ اس بنا پر صلح کی گفتگو کرے کہ اس مرتبہ مسلمان واپس لینے چلے جائیں پناہ صلح کی شرطیں مقرر ہو گئیں اور معاہدہ لکھا جانے لگا۔ حضرت علیؓ اس معاہدہ کے کاتب مقرر ہوئے حضرت علیؓ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ قریش اس مبارک ابتداء سے ناواقف تھے ان کا قدیم دستور یہ چلا آتا تھا کہ بِسْمِ اللَّهِ مُحَمَّدٌ تَحْرِيرٌ کی ابتداء میں لکھتے تھے۔ ہبیل نے کہا کہ وہی قدیم الفاظ لکھے جائیں حضور نے منظور فرمایا۔ دوسرا فقرہ تھا۔

هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ سے فیصلہ ہوا۔

ہبیل نے رسول اللہ کے لفظ پر اعتراض کیا کہ ہم نے رسول اللہ کی تسلیم کیا ہے آپ صرف اپنا نام اور اپنے والد کا نام لکھوا میں حضور نے فرمایا تم خواہ مخواہ مجھلاتے ہو۔

خدا کی قسم میں خدا کا پیغمبر ہوں۔

یہ فرمایا اور حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ اچھا صرف میرا نام ہی رہنے دو۔ اور حضورؐ کا حکم تھا اور محبت اور صداقت کا تقاضا تھا حضرت علیؑ کرم اللہ وجہہ نے عرض کی! حضور میں رسول اللہ کیسے کاٹوں۔ حضرت نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ خود سرور کو نبی نے بھگڑا چکانے کی خاطر رسول اللہ کا لفظ ظلم زن فرمایا اور ابن عبد اللہ لکھ دیا۔

النبي الامي ﷺ

نبی اکرم کے خطابات میں سے نبی الامی یعنی ایسا نبی جو پڑھا لکھا نہیں۔ حالانکہ ۵

بگاریں کہ بہ کتب نہ رفت و خطر نہ نوشت

بہ غم نہ آموز صد مدرس شد

نبوت اور ولایت ایسا فیضان الہی ہے کہ جس کے آنے سے علم و حکمت کا کوئی باب باقی رہ نہیں جاتا ظاہری علوم اور لکھنا پڑھنا تو ایسی ابتدائی عقلی چیزیں ہیں جو کہ الہامی رومانی بلکہ مضامین اور شرح صدر کے فیض کے مقابلے میں ان کی حیثیت سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہے۔

ہُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ	اللہ کی ذات ایسی گرامی ذات ہے جس نے
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ	ان پڑھ لوگوں میں اپنا رسول بھیجا جو اللہ کی آیات
آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ	ان پر پڑھتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس فرماتا ہے
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِذْ	(ان کی روحوں کو لطافت اور پاکیزگی بخشتا ہے) اور
كُنْتُمْ مِنَ قَبْلِ نَحْيٍ ضَلَالٍ	ان کو قرآن سکھاتا ہے اور قرآن کی حکمت سکھاتا ہے
مُبِينًا	اور اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔

تمام مقولات جن پر فلسفہ کا دار و مدار ہے وہ الہامی ارشادات کا ذہنی عکس ہیں۔ الہام نے خلق کا ذکر کیا۔ امر کا ذکر کیا۔ افلاک کا ذکر کیا۔ چاند سورج کو خلق الہی بتلایا روح کو امر الہی فرمایا۔ افلاک کو روحانی عالم کا محسوس جہان فرمایا اور اس قسم کے دوسرے ارشادات الہی الہامی زبان میں ہمیشہ بیان ہوتے رہے۔ عقل نے غور و فکر

کی زمین پالی اور پھر اس میں اپنے وہمی اور غیر یقینی مفروضات کے گل بوٹے لگا لگائے اور انسانی ذہن کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ جو جو نقوش اول اول اس پر کوئی لکھ کے وہ نہایت ہٹ دھرمی سے انکو قائم رکھنا چاہتا ہے اسی طرح جو نظریے وقت کے عقلائت الہامی دریافتوں سے اپنے ذہن میں ایک عکسی صورت لئے کر قائم کئے وہ آگے چل پڑے۔ پھر جوں جوں زمانہ بدلتا گیا یہ نظریے بھی بدلتے گئے اور ہر زمانے کا فلسفیانہ نظریہ جدا رہا۔

لیکن الہام کی جو حقیقت ابوالہثمہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں تھی وہی حقیقت سرورہ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں رہی۔

الہام کوئی عقلی انکشاف نہیں یہ قلبی انکشاف ہے اور قلب کو عقل کے مقابلے میں اتنی وسعت حاصل ہے جو آنتاب کو ذرے کے مقابلے میں یا سمندر کو قطرے کے مقابلے میں ہے اس لئے پیغمبر کا علم یا پیغمبر کا انکشاف اور پیغمبر کا مشاہدہ عقلی علوم کے مقابلے میں اور محسوس مشاہدات کے مقابلے میں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے اس واسطے دنیا بھر کے عالم دنیا بھر کے فلاسفر پیغمبر کے ایک غلام کے مقابلے میں معلومات کے لحاظ سے اور انکشاف و قوت کے اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیا کی حکایت قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے اس کو ذرا غور سے پڑھئے کہ عراق کے پایہ تخت میں بیٹھ کر مین کے دار السلطنت میں وقت کی ملکہ کا تخت نہ صرف مشاہدہ ہی کر لیا جاتا ہے بلکہ ایک چشم زون میں اسے سلیمان علیہ السلام کے سامنے لاکے رکھ دیا جاتا ہے۔

اس واسطے انبیاء علیہم السلام کو ظاہری علوم کے تکلفات سے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ الگ رکھا اور ظاہری طور پر کفن پڑھنے کے فن سے امی ہونے کے باوجود یہ تمام حضرات اسرار الہی کے خزانہ دار اور علوم باطن کے بحر و غار ہوتے تھے۔

حضور کی ہر اور سے محبت کی اور ہر حکم کے سامنے سر جھکایا۔ اگرچہ حضور کا حکم خود خدا کا حکم تھا لیکن خدا کو کس نے
دیکھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی جو حکم خداوندی کی ترجمانی کر رہی تھی۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گرچہ از مخلوقم عبد اللہ بود

اطاعت خداوندی اور محبت حبیبِ خدا نے مل کر وہ سماں پیدا کیا کہ اب مسلمان کئے کے وہ مسلمان نہ رہے جو
سختیاں سہہ سہہ کر اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

عبادتِ الہی اور ذکر خداوندی کا نور جب کسی فرد میں یا قوم میں کثرت کے ساتھ چمک اٹھتا ہے تو وہ فرد
اور وہ قوم خدا کی زبان اس کی قوت۔ اسی کی سلطوت اور اسی کی بسیت بن جاتی ہے اور جس مقصد کے لئے
جدھر رخ کرتی ہے وہ مقصد دست بستہ غلام ہو جاتا ہے۔

جب جنگِ بدر میں سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ صحابہ کرام کی ادائیں اپنا فرض انجام دے چکیں
اور کفار کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہو گیا کہ اسلام اب قوت اور ہنیت کا ایک پہاڑ بن چکا ہے۔ جنگِ احد
میں صحابہ کی جان نثاریاں جب ثابت ہو چکیں کہ اسلام زندہ رہنے کو آیا ہے اور صلح حدیبیہ نے بھی کتے کی طرف سے
امن کے پیغام پہنچا دیئے تو سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے طریق کار میں ایک اور باب کا اضافہ
فرمایا۔ درختِ اسلام اپنی فطرت میں جہاں ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھتا اور بڑھتا ہے وہاں اسی کی فطرت رحمتِ عالم
بن کر اوپر سے نیچے بھی برتی ہے۔

یعنی یہ شکستہ دل غربا کے سینوں سے نکل کر بڑے بڑے صاحبِ تکنت امرا کو اپنی غلامی میں لے لیتا ہے
اور روشن دل پاک طینت امرا و سلاطین کے جھنڈوں کو نصرتِ الہی کے ہم صورت بناتے ہوئے اخلاص مند عوام
کو اپنے وسیع دائرہ سلطنتی و حفاظت میں لے لیتا ہے۔

بلال حبشی، صہیب رومی اور عمار یا سرور وغیر ہم کی قربانیوں نے اور ان کی عبادتِ الہی کے نور کے چمکنا
نے بڑے بڑے بہادروں، بدتروں اور دولت مندوں کو اسلام کی طرف توجہ کرنے کی دعوتِ عمل دی۔ جب ان مقدس
اور شہ زور مقبولان بارگاہِ خدا کا اجتماع ہوا تو سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام عرب اور نواحِ عرب کے

سلاطین اور امرا کے نام بھیجا۔

مصر، شام، ایران، عراق، ہند و غیرہ کو گامی نام بھیجے گئے۔

عزیز مصر کے نام

عزیز مصر کو جو پیغام ہدایت سرور و عالم نے ارسال فرمایا اس کی نقل درج ذیل ہے۔
یہ نام مبارک حاطب بن ابی بلتعہ صحابی کے ہاتھ بھیجا گیا تھا۔

نام مبارک بزبان عربی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُولِ
اِلٰی الْمُتَّقِیْنَ عَظِیْمِ الْقَبْطِ سَلَامٌ
عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی - اَمَّا
بَعْدُ فَاِنِیْ اَدْعُوْكَ بِدَعَاةِ
الْاِسْلَامِ اَسْلَمْتَ لِرِیْوَتِکَ اللّٰهُ
اَجْرًا مَرَّتَیْنِ فَاِنْ تَوَلَّیْتَ فَعَلِیْکَ
مَا یَقْبَعُ لِقَبْطِیَا اَهْلَ الْکِتَابِ
تَعَالَوْا اِلٰی کَلِمَةٍ سَوَابِیْنَنَا وَبَیْنِکُمْ
اِنْ لَا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرَکُ لَهٗ شَیْئًا
وَلَا یَسْتَفِیْذُ بَعْضُنَا بِعَصَا اَرْبَابٍ اَمِّنَ
دُوْنَ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَمَقُولُوْا
اَشْهَدُوْا بِاَنَّ مَسْلَمُوْنَ

(پہر مبارک) محمد رسول اللہ

ترجمہ اردو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اللہ کے بندے اور اللہ
کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
المتقین قبیلوں کے سردار کی جانب - ہدایت کی
اتباع کرنے والے پر سلام ہو - اما بعد میں تجھے
دعوت اسلام دیتا ہوں - اسلام قبول کر اور سلامت
رہ - اللہ تعالیٰ تجھے دو مرتبہ اجر عطا فرمائے گا
اگر تو نے منہ موڑا تو جو مصیبت بھی قبیلوں پر آسکی
اس کی ذمہ داری تجھ پر ہے - اے اہل کتاب اس
امر کی طرف آؤ جو تم میں اور ہم میں برابر ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور
ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا
پروردگار نہ مانے - پس اگر انہوں نے منہ موڑا تو تم
کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں -

عزیز مصر کا سرور کائنات کو جواب

اردو ترجمہ

رئیس قبضہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ کے نام سلام علیک کے بعد میں نے آپ کا نوازش نامہ پڑھا اور جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا میں سمجھا گیا اور وہ بھی سمجھ گیا جس کی طرف آپ نے مجھے دعوت دی ہے اور مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ اکابر نبی آنے والے ہیں اور مجھے یہ خیال تھا کہ وہ مکہ شام میں مبعوث ہوں گے اور میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی اور دوڑ کیاں بھیجتا ہوں کہ مکہ شام میں ان کی بہت عزت کی جاتی ہے اور میں جناب کے لئے کچھ کپڑا اور سواری کا ایک خچر بھیجتا ہوں۔ والسلام

عزیز مصر کا خط بزبان عربی

لمحمد بن عبد الله من انقرش
عظیم القبط سلام علیک اما
بعد فقد قرأت کتابک و
فہمت ما ذکرتم فیہ و ما
تدعوا الیہ وقد علمت ان
نبیا بقی و کنت اظن انه یخرج
بالشام وقد اکرمتم رسولک
و بعثت الیک بجاریتین لهما
مکان فی القبط عظیم و بکسوة
واهدیت الیک بغلة نترکها
والسلام علیک۔

عزیز مصر اسلام نہیں لایا تھا لیکن سرور دو عالم کے نام مبارک کی عزت کی۔
حضرت ماریہ قبلیہ ام المومنین عزیز مصر کی دو فرستادہ لڑکیوں میں سے ایک ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا تھا اور دوسری لڑکی کا نام میرین تھا اور یہ حضرت حسان بن ثابت مداح رسول اللہ کو عنایت ہوئی۔

عاطب بن بلتعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی تبلیغ و اثر سے دونوں سعادت مند سیلیاں مدینہ پہنچنے سے پہلے اسلام لاپکی تھیں۔

قیصر روم کے نام

قیصر روم کے پاس حضور کا نام مبارک حضرت وحیہ کلبی لے گئے۔
 شام میں قیصر روم کے ماتحت جو عربی خاندان حکومت کرتا تھا وہ غسان خاندان تھا اور بصری شہر ان کا دار الحکومت
 تھا یہ شہر دمشق کے علاقہ میں ہے اب حوران کے نام سے مشہور ہے۔
 ان ایام میں حادث غسانی بصری کا حاکم تھا اس نے حضور کا خط مبارک قیصر کے پاس بیت المقدس بھیج
 دیا۔ جب قیصر کو خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ عرب کا کوئی شخص مل سکے تو لایا جائے۔
 اتفاق کی بات ہے کہ مقام غزہ میں ابوسفیان عربی تاجروں کے ساتھ مقیم تھا، قیصر کے آدمی اسے غزہ
 سے لے آئے۔ قیصر روم نے دربار سجایا۔ خود شاہانہ ٹھاٹھ سے تخت پر بیٹھا۔ چاروں طرف روم کے امرا بیٹھ
 اور رہبان دھیائی مذہب کے علماء اور صوفیاء صغیر بن کر بیٹھے۔
 قیصر نے ابوسفیان کو بلایا اور چند سوال کئے جن کا جواب ابوسفیان نے دیا۔

ابوسفیان کے جوابات

قیصر روم کے سوالات

شریف خاندان ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟

نہیں۔

اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟

نہیں۔

اس خاندان میں کوئی بادشاہ گزر رہا ہے؟

غریب لوگ ہیں۔

جن لوگوں نے مذہب قبول کیا ہے وہ کمزور ہیں یا ذی اثر؟

بڑھتے جاتے ہیں

محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟

نہیں۔

کبھی اس شخص نے بھڑ بھڑ بھی بولا ہے؟

ابھی تک تو ایسا کبھی نہیں کیا اب

وہ کبھی قول و قرار کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے؟

جو نیا معاہدہ کیا ہے دیکھیں اس

پر وہ قائم رہتا ہے یا نہیں۔

تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ بھی کی ہے؟ اور نتیجہ کیا رہا؟
 وہ کیا تعلیم دیتا ہے؟

کبھی ہم غالب آئے اور کبھی وہ۔
 وہ کہتا ہے کہ ایک خدا کی پادرتی کو
 کسی اور کو خدا کا شریک نہ بناؤ۔ نماز
 پڑھو۔ پاکدامنی اختیار کرو۔ سچ بولو
 صلہ رحم کر دو۔

اس گفتگو کے بعد قیصر نے اوسفیان سے کہا تم نے اسے شریف النسب بتلایا ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ پیغمبر
 ہمیشہ شریف خاندان سے ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ اس کے خاندان سے کسی اور نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اگر
 کسی اور نے ایسا کیا ہوتا تو میں سمجھتا کہ یہ خاندانی اثر ہے۔ تم نے یہ بھی کہا کہ اس خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں ہوا اگر
 ایسا ہوتا تو میں سمجھتا کہ انہیں بادشاہت حاصل کرنے کا خیال ہے۔ تم نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں
 بولا جو شخص انسانوں سے جھوٹ کا برتاؤ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے کیسے جھوٹ بول سکتا ہے تم نے
 یہ بھی کہا کہ ان کے پیرو غریب آدمی ہیں یہ مسلم ہے کہ پیغمبروں کے پیرو ابتدا سے ہمیشہ غریب لوگ ہوتے ہیں
 تم نے یہ بھی مان لیا کہ ان کا مذہب ترقی کرتا جاتا ہے سچے مذہب کا ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے کہ وہ بڑھتا ہی جاتا
 ہے تم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس نے کبھی دھوکا نہیں دیا۔ پیغمبر کبھی دھوکا نہیں دیتے۔ تم یہ بھی کہتے ہو کہ وہ نماز
 اور تقویٰ و طہارت اور پاکدامنی کی ہدایت کرتا ہے۔

اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو میرے اس دربار تک اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھے یہ خیال ضرور تھا کہ ایک پیغمبر
 آنے والا ہے لیکن یہ خیال نہ تھا کہ عرب میں وہ پیغمبر مبعوث ہوگا۔
 اگر میں وہاں پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔
 پھر قیصر نے حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا جائے۔

نقل نامہ مبارک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 من محمد عبد اللہ ورسولہ
 اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم
 والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے

جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے بنام ہرقل
شاہ روم، اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی
کے اس کے بعد میں تجھے اسلام کی دعوت
دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرنا کہ تو سلامت رہے
اللہ تعالیٰ تجھے دو گنا اجر عطا فرمائے گا اور
اگر تو نے نہ مانا تو تمام ملک والوں کا گناہ تیرے
سر ہوگا۔ اسے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف
آہستہ آہستہ میں اور تم میں کیسا ہے وہ یہ ہے کہ ہم
خدا تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور ہم
میں کوئی خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو خدا نہ بنائے۔
اور اگر وہ نہ مانیں تو کہہ دیں کہ تم گواہ رہو ہم ماننے
والے ہیں۔

الی ہرقل عظیم الروم سلام
علی من اتبع الهدی، اما
بعد فانی ادعوك بدعاية الاسلام
اسلم تسلم لیونك الله
اجرك مرتین فان تولیت
فعلیک الثم الادیسین ویبیا اهل
الکتاب تعالوا الی کلمة سواء
بیننا و بینکم ان لا نعبد الا
الله ولا نشرك به شیئا ولا
یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من
دون الله فان تولوا فقولوا
اشهدوا بانا مسلمون۔

تیسرے جو گنگو ابوسفیان سے کی اور پھر خط پڑھا۔ اہل دربار نے اس سب حال کو پسند نہ کیا گنگو کا انداز
یہ تھا کہ گویا نور اسلام اس کے سینے میں چمک رہا ہے لیکن اہل دربار کی ناپسندی نے اس شمع نوری کو اس کے
سینے میں پھر بجھا دیا۔

خسرو پرویز شاہ ایران کے نام

خسرو پرویز شاہ ایران کے نام سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک۔

بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد رسول الله الی
کسری عظیم فارس سلام
اللہ تعالیٰ کے نام سے جو رحمن اور رحیم ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ
کا رسول ہے بنام کہنے شاہ فارس سلام ہے

علی من اتبع الهدی وامن
یا اللہ ورسولہ واشہد
ان لا الہ الا اللہ وانی رسول
اللہ الی الناس كافة لیسند
من کان حیاً اسلم تسلم
فان ابیت فعلیک اثر
المجوس۔

اس پر جس نے ہدایت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور یہ گواہی دی
کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے اور میں اللہ تعالیٰ
کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف
پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں ہر زندہ شخص کو خدا
کا خوف دلاؤں۔ تو اسلام قبول کر سلامت
ہے گا ورنہ تمام مجوسیوں کا وہل تیری گردن پر ہوگا۔

تکبر دولت اور حکومت کا پھل ہے اور دولت و حکومت کا نشہ انسانوں کی غالب اکثریت کو بدست کر دیتا ہے
ع گریہ دولت برسی مست گر دی مردی

ہاں! تربیت یافتہ صاحب ایمان کو اس بلا سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور وہ حقیقت دیکھنے والی آنکھ سے
محروم نہیں ہوتا اور اپنے جذبات کو عقل و دل کی ماہنامگی میں اعتدال سے منحرف نہیں ہونے دیتا۔
خسرو پرویز ایران کا مجوسی بادشاہ ہے اور صد ہا سال سے اس خاندان میں حکومت چلی آرہی ہے اس
لئے اس کا دولت کا فریب کھا جانا کچھ بعید نہ تھا۔ سرور دو عالم کا نوازش نامہ جب حضرت عبداللہ بن عبداللہ
نے پیش کیا تو اس نے پڑھا اور پڑھ کر برا فرختہ ہوا اور حضور کے نامہ مبارک کو چاک کر دیا۔
اس عاقبت نااندیش کو کیا معلوم تھا کہ وہ سرور عالم کا نامہ مبارک چاک نہیں کر رہا بلکہ اپنی حکومت
کے تباہ کو پھاڑ رہا ہے اور سلطنت ایران کے پرزے اڑا رہا ہے۔

حضور کا خط مبارک پہنچا خسرو پرویز کے بگڑا اور غرور نے نامہ مبارک کی تہک کی اور اپنی اور سلطنت ایران
کی تباہی کا سبب خود بنا اور یمن میں ایران کی طرف سے مقرر کردہ اپنے گورنر کو لکھا کہ اس نبوت کا دعویٰ کرنے
والے کو میرے دربار میں بھیج دو۔

باذان نے دو شخصوں کو مدینہ طیبہ روانہ کیا ایک کا نام بابویہ تھا اور دوسرے کا نام خسرو یہ دونوں دربار
نبوی میں حاضر ہوئے اور کہا کہ کسر نے آپ کو طلب کیا ہے اور وہ سخت برہم ہے اگر آپ نے تعمیل حکم نہ کی

تو وہ عرب پر چڑھائی کرے گا اور ملک کو برباد کر دے گا۔
 حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ! اور کسے سے جا کر کہو کہ اسلام کی حکومت تیرے
 دارالحکومت تک پہنچے گی۔ جو یہی یہ دونوں مقاصد میں پہنچے اطلاع ملی کہ خسرو پرویز کو اس کے اپنے بیٹے
 خسرو نے قتل کر دیئے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گر چہ از خلقم عبد اللہ بود

رسول اکرم و اللہ علیہ وسلم کی غیرت خسرو پرویز کے ابدی خسران کا موجب بنی!

نجاشی شاہ حبشہ کے نام مبارک

حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن امیہ الضمیری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اپنا نام مبارک
 ارسال فرمایا جس کی نقل مبارک ذیل ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم ه من محمد رسول الله الى النجاشي ملك الحبشه سلمت
 فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
 والشهد ان عيسى ابن مريم روح الله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبه المحصنه
 واني ادعوك الى الله وحده لا شريك له والموالاته على طاعته وان تتبعني وتوقن
 بالذي جاءني فاني رسول الله واني ادعوك وحنودك الى الله عز وجل وبلغت
 ونصحت فاقبل الصديقي والسلام على من اتبع الهدى ه

ترجمہ۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی شاہ حبشہ کی طرف

تم سلامت رہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جو معبود ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرا
 معبود نہیں۔ وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ نگہبان ہے۔

اور میں شہادت دیتا ہوں کہ بیشک عیسیٰ بن مریم علیہا السلام روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے جس نے اس کو پاک دامن، تارکہ و نسیہ مریم کی طرف القافر آیا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کی عبادت پر دوستی کرنے کی طرف اور اس بات پر کہ تو میری اتباع کرے اور اس (قرآن کلام الہی) کا یقین کرے جو مجھ پر نازل ہوا۔ پس بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں تجھ کو اور تیرے شکروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں میں نے پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ تم میری نصیحت کو قبول کرو اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔

جب نجاشی کو نامہ مبارک پہنچا تو اس نے اپنی آنکھوں پر رکھا اور اپنے تخت سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اولاً سلام لایا اور ہاتھی دانت کا ایک صندوقچہ منگوا یا۔ اور اس میں سرورِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک رکھا اور کہا جب تک اہل حبشہ کے پاس یہ نامہ مبارک رہے گا تب تک ان میں جھلائی رہے گی۔

سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی کا جواب۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ اِلٰی مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّجَاشِیِّ
اَصْحَمَةَ السَّلَامِ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَرَحْمَةِ اللّٰهِ وَبَرَکَاتِهِ الّذِی لَا اِلٰهَ
اِلَّا هُوَ هَدَانِیْ لِلسَّلَامِ اِمَّا بَعْدَ فَقْدِ بِلَغْنِیْ کِتَابِکَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِیْمَا ذَکَرْتَ
مِنْ اَمْرِ عِیْسٰی عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ فَوَرَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِنْ عِیْسٰی عَلَیْهِ
الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ لَا یَزِیْدُ عَلٰی مَا ذَکَرْتَ وَقَدْ عَرَفْنَا مَا بَعَثَ بِہِ الْبِیْنَا وَقَدْ
قَرِیْنَا اِبْنَ عَمِّکَ وَاَصْحَابَہِ

فَاَشْہَدُ اَنَّکَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلٰی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَیْبًا مَّصْدُوْقًا وَقَدْ

بایعتك و بایعت ابن عمك واسلمت علی سیدة الله رب العالمین۔

ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ (حضرت) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجاشی اصمغہ کی طرف سے

اے نبی اللہ! آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں وہ خدا جس کے سما کوئی مسود نہیں اور جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت فرمائی۔

ابا بعدیا رسول اللہ! مجھے حضور کا نوازش نامہ ملا۔ جس میں حضور نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خدا کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جتنا حضور نے ذکر فرمایا اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ اور ہم پہلے جان چکے ہیں جو کچھ ہماری طرف بھیجا گیا اور ہم نے حضور کے چچا زاد بھائی (جعفر بن ابی طالب) اور ان کے ساتھی مسلمانوں کا قرب حاصل کیا اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پتے نبی ہیں۔ بے شک میں حضور کی بیعت

میں داخل ہوا۔ اور پہلے میں نے حضور کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب سے بیعت کی اور ان کے ہاتھ پر اسلام لایا ہوں۔

رؤسائے عرب کے نام

ہوذہ بن علی یامہ کارئیس تھا۔ سروردو عالم نے اس کو بھی دعوت اسلام دی اور گرامی نامہ سیط بن عمر بن عبد شمس کے ہاتھ ارسال فرمایا۔ ہوذہ بیچارہ کفر کے بوجھ سے لدا ہوا اسلام کی نعمت کو کیا سمجھے اس نے کہا کہ اگر حکومت میں مجھے حصہ دار بنایا جائے تو میں اسلام لانے کو تیار ہوں۔

سروردو عالم نے فرمایا کہ میں زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہ دوں گا۔

آج کے مسلمان زمین یا مہ کا تخیل رکھتے ہیں کہ اسلام ان کے لئے دولت کی فراوانی کا ذمہ لے اور انہیں حاکم بنائے تب تو یہ بھی کامیاب، ان کا اسلام بھی صادق و در نہ نقصان ہی نقصان ہے اور اس فرمان الہی سے بے خبر کہ مومن کا ایمان اسے ہر قسم کی قربانی پر آمادہ کرتا ہے۔ کچھ لے یا نہ لے صاحب ایمان اپنا مال اور اپنی جان ہمیشہ تمہیلی پر رکھتا ہے۔

لے یہ نجاشی کا نام ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَارِهِمْ
 الْجَنَّةَ.
 بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے
 جان و مال خرید لئے ہیں اور بدلے میں جنت
 عطا فرمائی ہے۔

عادت غسانی شام کی حدود میں رومیوں کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس کو بھی دعوتِ اسلام دی لیکن اس بد بخت نے بھی دوسرے بد نصیب امر کی طرح کوئی اثر نہ لیا
 اور بھلے نور ہدایت سینے میں لینے کے غصے سے برہم ہوا اور اپنی عاقبت برباد کی۔

دنیا اور آخرت

دنیا کی دولت اور ہر کامیابی اگرچہ ظاہر اسباب سے تعلق رکھتی ہے لیکن مقدر کے بغیر نہ کوئی دولت
 ملتی ہے اور نہ کامیابی بلکہ ہزاروں آدمی اسباب کی موجودگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن ہے کوئی ایسا کام
 جو دوسروں کی ناکامی دیکھ کر اسباب سے دلکش ہو جائے ایک دنیا ہے کہ کامیابی اور دولت کے حصول
 کے لئے دیوانہ وار مصروف کوشش ہے۔

ادھر آخرت کیلئے۔ آخرت کی دولت اور آخرت کی کامیابی کے لئے اسباب بھی موجود اور اس
 بازی کو جیتنے والوں کے نمونے بھی قائم، لیکن ہائے افسوس کہ صرف غفلت اور سستی سے انسان اپنے
 ابدی فائدے سے دلکش ہو جاتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کامیابی حاصل کرنے
 کے لئے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

انوار الہدیٰ فی سیرۃ المصطفیٰ

کی پہلی جلد ختم ہوئی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مرض ناشر طبع دوم

ذکر حبیب (صلعم) کا اور بیان حضرت حاجی فضل احمد مرحوم کا اصلاح باطن اور شرح صدر کی باتیں۔ ”انوار الہدیٰ فی سیرت مصطفیٰ“ کی دوبارہ اشاعت کی اجازت حضرت مرحوم کے وصال سے چند روز قبل حاصل کی اور اب یہ ایڈیشن بفضل خدا پیش خدمت ہے۔

حضرت مرحوم کے پیرو مرشد حضرت محمد عمر بیربل شریف کی شہرہ آفاق تصنیف ”انقلاب الحقیقت“ دوبارہ چھپ کر ختم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور احباب کا تعاون اور دعائیں شامل حال رہیں تو انشا اللہ اس سلسلے کی تصانیف مکرر شائع ہوتی رہیں گی۔ رابطہ کے لئے ناظم ادارہ ”سلسبیل“ موہنی روڈ لاہور، صاحبزادہ جمال الدین خان سے رجوع فرمائیں۔

دعا کا طالب۔ احقر حمید الدین احمد D-48 ماڈل ٹاؤن لاہور