

اسلامی تقاریب

لکھنؤ

مولانا عبد الماجد دریا آبادی

مولانا ابوالکلام آزاد

ڈاکٹر ذاکر حسین

محمد حبیب الرحمن خاں شیروانی

مولانا مناظر احسن گیلانی

مولانا ابوالاعلیٰ مودودی

علامہ سر محمد اقبال

قاضی محمد سلیمان منصور پوری

ڈاکٹر حمید اللہ

مولوی محمد اسحاق

مولوی عبدالرحمن خاں

مترجم

غلام دستگیر رشید

ناشران

اردو مرکز

گنپت روڈ - لاہور

اردو ایکٹرمی پبلسشرز

میشن روڈ - کراچی

جمہور حقوق بحق نامہ نشر محفوظ

۱۵ مارچ ۱۹۵۲ء

۲۰۰۰

مطبوعہ _____ مشہور آفیسٹ لیمیٹڈ پریس کراچی

طبع اول ہندوستان _____ ۱۹۴۵ء

طبع دوم پاکستان _____ ۱۹۵۲ء

قیمت

چار روپے

عیدِ آزادانِ شکوہِ ملکِ دین
عیدِ محکومانِ ہجومِ مومنین
اقبال

فہرست

تاریخ تقاریر	صفحہ	اسمائے مضمون نگار صاحبان	اسمائے تقاریر
		مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے لکچرار نظام کالج حیدرآباد دکن	<u>تقریر</u>
		مولوی محمد اسحاق صاحب بی۔ ایس۔ بی ڈپ۔ ایڈ (عثمانیہ)	اسلامی تقاریر کی اہمیت
	۱۷	مولانا عبدالساجد صاحب دریا آبادی	نئے سال کا استقبال
	۲۰	مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے پروفیسر نظام کالج حیدرآباد دکن	یوم جمعہ
	۲۸	مولوی غلام دستگیر صاحب رشید ایم۔ اے پروفیسر نظام کالج حیدرآباد دکن	یوم فاروق
یکم محرم الحرام			

		مولانا ابوالکلام آزاد	خطابہ الم و توصیہ شہادت ذکر حسینؑ
	۳۲	ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب شیخ الجامعہ دہلی	
	۵۹	محمد حبیب الرحمن خاں شیروانی صدر یار جنگ بہادر صدر الصدور	یوم مجدد الف ثانی
۲۸ صفر	۷۲	مالک محروسہ سرکار عالی حیدرآباد مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	میلاد النبی العالم
ابتداء آخراہ	۹۲	صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ	تقریب میلاد مبارک
بیع الاول	۱۰۰		
	۱۲۷	مولوی ابوالاعلیٰ صاحب مودودی	عید میلاد
	۱۳۷	علامہ اقبالؒ	مخفل میلاد النبی و اقبال
		مولانا الحاج محمد حبیب الرحمن خاں صاحب شیروانی صدر یار جنگ بہادر صدر الصدور مالک محروسہ سرکار عالی حیدر آباد دکن	ذکر محبوب (حضرت عوث اعظم محبوب جانی)
بیع الثانی	۱۴۳		
۲۲ جمادی الثانی	۱۷۲	نواب صدر یار جنگ بہادر غلام دستگیر رشید پرنسپل نظام کالج حیدر آباد دکن	یوم صدیق رضی حضرت خواجہ معین الدین
عس ۶ ربیع	۱۹۲		

		مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	معراج اور اسرار معراج
	۱۹۸	صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ	
	۲۰۸	مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی	معراج کی رات
۲۷۷		قاضی محمد سلیمان صاحب منصوب پوری	معراج النبی
	۲۱۶	مصنف رحمۃ للعالمین	
۱۲ اشعبان المعظم	۲۲۶	مولانا عبد الماجد دریا آبادی	شب برات
۲۰ رمضان المبارک	۲۳۴	مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی	یومِ فتح مکہ
		ڈاکٹر حمید اللہ صاحب	یومِ فتح مکہ
	۲۴۷	پروفیسر جامعہ عثمانیہ	
	۲۵۶	مولانا مناظر احسن گیلانی	یومِ علی رضی
	۲۶۶	مولانا ابوالکلام آزاد	سید الفطر
۱۴ شوال المبارک		مولانا عبد الماجد صاحب	عید الفطر
	۲۹۱	دریا آبادی	
		مولانا عبد الماجد صاحب	سید قمریاں
	۳۰۱	دریا آبادی	
۱۰ ازری الحج	۳۱۰	مولوی عبدالرحمن قاسم صاحب	یومِ عثمان غنی رضی اللہ عنہ
۸ ازری الحج			

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

از مولوی غلام دیکر رضا رشید

تقریر

کبھی حیرت، کبھی مستی، کبھی آہ سحر گاہی!

بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا اور وہ جوہری

اس مجموعہ میں ان مجالس اور اجتماعات کے متعلق مشاہیر اسلام کے خطبات اور مقالات کا انتخاب ہے جنہیں مسلمان کسی نہ کسی مذہبی عنوان سے منعقد کرتے ہیں، بعض محفلیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلامی احکام کی تعمیل میں آراستہ کی جاتی ہیں، جیسے عیدین وغیرہ۔ بعض اجتماعات اسلامی تعلیمات کی ہر موقع خاص تشریح کی غرض سے اور مسلمانوں کے اجتماعی مصلحتوں کی بدولت ظہور پاتے ہیں، جیسے میلاد النبی، شبِ برات، مجالس شہادت وغیرہ۔

عموماً ایسی اہم محفلوں میں اسلام کے ترجمان اور مشاہیر تقریریں کرتے ہیں مسلمانوں کے اخبار و رسائل وقت کی مناسبت سے ان مباحث پر و نشستیں منیائیں لکھتے اور خاص نمبر نکالتے ہیں۔

ایسے بھی قوم کی اجتماعی زندگی کو سمجھنے اور کسی مذہب کی مجموعی قدر و قیمت اور حسن و توازن کا اندازہ لگانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ قوم کے اجتماعی تقاریب اور مذہبی تہواروں کا بھی جائزہ لیا جائے، ان کی روح سمجھی جائے، ان کے قالب کے اجزاء

اُن کا باہمی تناسب اور توازن پیش نظر ہوان کے مقاصد اور ان کی تکمیل کے ذرائع کی نوعیت پر نگاہ ہو۔ شاہد حسین کا ایک طرف نظارہ چشم کو رنگ ہی رکھتا ہے۔ چشم تنگ، واکرنے کے لئے کامل نظارہ کی ضرورت ہے۔

ہے رنگ لالہ و گل و نسریں جدا جدا

ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے

اسلامی تقاریب کا عالمانہ مطالعہ اسلامی نظام تمدن کے خاص پہلو اور تہذیب ایمان کی خوبیوں کو اور زیادہ اجاگر کرتا ہے۔

اسلامی تہذیب کا کمال اور اس کا جامع تصور بے نقاب ہوتا ہے، فضیلت اسلام کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔

ایک بے مایہ خادم اسلام کی حیثیت سے مجھے بھی اکثر مجالس میں ایک عرصہ سے حصہ لینا پڑا ہے۔ اپنے استفادہ اور دوسروں تک بوجہ اسلامی حقیقتیں پہنچانے کے لئے ایسے کثیر مقالات کا مطالعہ کرنا پڑا اس مطالعہ سے مجھ پر واضح ہوا کہ مذہب کی صداقتوں کی دلنشین تفہیم اور تبلیغ کے لئے یہ ایک سود مند طریقہ ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ زیادہ جذب و کشش رکھتا ہے کہ اجتماعی تقریب احساسات کو تیز کرتی ہے اور ذہنوں میں خاص توجہ پیدا کرتی ہے وقت پر عام و خاص اس موضوع کے تعلق سے مفید ایمان پرور قوال سننے پر مائل رہتے ہیں کسی ایسے دن اخبارات میں خصوصی مضمون ہوتا ہے تو وقت کی مناسبت سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اب ریڈیو بھی اس کا ایک دلچسپ ذریعہ بن گیا ہے اس کی نفسیاتی کشش سے ہمیں کیا کام لینا ہے؟ ایسے موقع پر ان تقاریب کے اصلی مقاصد سارے ممکنہ ذرائع سے ذہن نشین کرتا ہے، اجتماع بجان سوم

کا مظاہرہ نہیں ہے ان سے اپنے اعلیٰ مشن میں تازگی عمل میں تیزی جذبات ہیں
فرحت معلومات میں وسعت خیالات میں مزید رفعت پیدا ہو عمل کی رفتار
بڑھے زندہ دلی زندگی کی نشانی ہے محل و موقع کی خصوصیت ذہن میں نہ رہے تو
بہترین موقع اور وقت ضائع ہو جاتا ہے یہ تقاریب روح کو تازہ کرنے کے
لئے ہیں نہ کہ عادات مردہ کی موقع بے موقع تکرار کے لئے۔

یہ مصرعہ لکھ دیا کس شوخ نے محرابِ مسجد پر

یہ ناداں گئے سجدوں میں جب وقتِ قیام آیا

مواقع کی اہمیت مقالات کی قدر و قیمت اور عام دلچسپی کو دیکھ کر مدت سے
خیال تھا کہ دیگر موضوعات کی طرح اس دلچسپ موضوعات کے مطالعہ میں بھی
دوسرے دلچسپی رکھنے والے حضرت کو اپنے ساتھ شریک کر لوں۔

گئے دن کہ تہنا تھا میں انجمن میں

یہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں

بھگت شہزاد و اکیڈمی سندھ کراچی نے اس کی اشاعت کا بیڑہ اٹھایا

ہے اور آپ کے ہاتھوں میں یہ دولت پہنچا رہا ہے۔

کیا عجب میرے تو اہائے سحر گاہی سے

زندہ ہو جائے وہ آتش کہ تیری خاک میں ہے

نیاز آگیں

رشید

اسلامی تقاریب کی اہمیت

(مولوی محمد اسحاق صابانی، ایس۔ سی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)

دنیا کے تمام مذاہب میں ہر سال مختلف تقریبیں منانے کا طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، ہر قوم و ملت کے افراد اپنی تقاریب کو نہایت خوشی اور مسرت سے مناتے ہیں بلکہ بعض اوقات دیگر مذاہب کی تقاریب میں شرکت کو اپنی محبت اور عقیدت کے اظہار کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ غرض تقاریب کو اجتماعی اور قومی حیثیت سے خاص اہمیت حاصل ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ہر قوم اپنے سال بھر کے تہواروں کی حقیقت سے واقف رہے تاکہ ان سے کما حقہ استفادہ ہو سکے۔

خصوصاً مذہب اسلام نے جو تقریبیں مثلاً جمعہ، حج، عیدین اور شب ہائے مبارکہ وغیرہ مقرر کی ہیں وہ ہر حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ ان مواقع سے مسلمانوں میں تنظیم، اخوت اور موڈت کے کیسے زبردست کام پئے گئے۔ لیکن آج ان میں نہ کوئی زندگی باقی ہے اور نہ ان سے کچھ بہات طے پارہے ہیں۔ اگر قوم کو پھر ایک نفع یہ منظور ہو کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت اپنی اخوت اور اپنی تنظیم کو دوبارہ زندہ کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان اجتماعات میں پھر سے جان پیدا کرنے کی کوشش کرے۔

اگر آپ تنظیم اور اتحاد کی خاطر کلب قائم کرتے اور جلسوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں تو کیا اس سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ آپ ان تقاریب سے استفادہ کریں۔ کیا جمعہ کے اجتماع

میں اپنے شہر یا کم از کم محلہ کے تنظیمی مسائل طے نہیں پاسکتے؟ کیا محرم کی مجلسوں کے ذریعہ آپ مسلمانوں کو تیزید کے بجائے طاغوتی قوتوں کے خلاف نہیں اُٹھا سکتے اور کیا شب ہائے مبارکہ کے ذریعہ ان کو عبادت و تقویٰ کی ترغیب نہیں دلائی جاسکتی؟ اور کیا عیدین کے ذریعہ ان کے باہمی اختلافات کو دور کر کے ان میں محبت و خلوص پیدا نہیں کیا جاسکتا؟

علاوہ انہیں صحابہ کرامؓ اور بزرگان دین کے اُسوہ کو بھی ہرگز نہیں بھلایا جاتا ان کی یاد میں سالانہ جلسے منانے کا مسلمانوں میں عام طور پر رواج ہے، ان کے اُسوہ اور ان کی اسلامی خدمات کو پیش کر کے کیا مسلمانوں کو عمل کی ترغیب نہیں دلائی جاسکتی؟ جن حضرات کو اپنے اپنے حلقہ میں اثر حاصل ہے وہ ان پیش قیمت مواقع پر مقررہ تاریخوں میں جلسوں کا انعقاد کریں اور مسلمانوں کو جمع کر کے ان کے سامنے مشاہیر اسلام کے اُسوہ کو پیش کریں تاکہ ان کے اخلاق و کردار اسلامی سانچہ میں ڈھل سکیں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے یہ بہت موثر طریقہ ہے۔ موقع کی اہمیت اور تقدس کی وجہ سے نفسیاتی طور پر بہتر اور دیر پا اثرات مرتب ہونے کی توقع ہے۔ اسلام نے مذہبی حیثیت سے بھی ایسے موقعوں کو خاص اہمیت دی ہے اور جو تقدس اور روحانیت ان میں موجود ہے وہ فٹ اپریل یا دیوالی و ہولی میں ہرگز نہیں، اگر آپ اسلامی تقاریب کا مقابلہ دیگر مذاہب کی تقاریب سے کریں تو آپ پر اسلام کے معاشی و معاشرتی اور اخلاقی نظامات کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اور آپ ان کو قومی تنظیم کا ایک زبردست آلہ تسلیم کریں گے و نیز واضح ہو جائے گا کہ یہ تقاریب محض رسوم و رواج یا ہول و لعب کے لئے نہیں مقرر کی گئی ہیں بلکہ ان میں ماضی کے زبردست حوادث اور اکابر کے

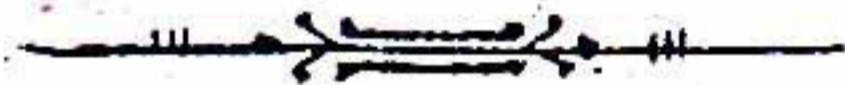
عظیم الشان کارنامے یہاں ہیں۔

ہم کو اپنی اسلامی تقاریب کے بارے میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان تقاریب کا مقصد میلے پٹیلے چراغاں جلوس اور فضول نمائشی کام ہے اور نہ عیش و عشرت کا پیام ہے۔

پیام عیش و مسرت ہمیں سناتا ہے
ہلالِ عید ہماری منسی اڑاتا ہے اقبالؒ

یہ ہماری عظمت رفتہ کی یادگاریں ہیں جن میں ہم اپنی تاریخ کے ایسے اہم واقعات یا اشخاص کی یاد کو تازہ کرتے ہیں جنہوں نے خدا کے پیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچایا دنیا سے ظلم و ستم کو دور کر کے عدل و انصاف اور سلامتی کی حکومت قائم کی یہی کام اب بھی مسلمانوں کو کرنا ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (ان تقاریب کے موقعوں پر مسلمانوں کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے تاکہ وہ اپنے فرض کو محسوس کریں اور پھر اس کی ادائیگی کے لئے اس طرح تیار اور مستعد ہو جائیں جس طرح مجاہدین اسلام نے اپنے کو فنا اور قربان کر دیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نئے سال کا استقبال

(از مولوی عبد الباقی صاحب ادراہ آبادی)

اپریل کا مہینہ ابھی تو چل رہا ہے۔ مہینہ کی پہلی تاریخ آپ کو یاد ہے؟ دشمنوں اور مخالفوں کا ذکر نہیں۔ دوست دوستوں کو بنا رہے ہیں، دلگی کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، ایک دوسرے پر مضحکہ کر رہے ہیں، جھلی تار دے رہے ہیں، اجبا رہیں جھوٹی خبریں شائع کر رہے ہیں۔ پارسلوں کے تحفے ایسے بھیج رہے ہیں کہ پانے والا جھینپ جائے خفیف ہو کر رہے، دوسروں کی شرمندگی، سب کی پریشانی آج دیرست ہے، موجب تفریح ہے، عزیز عزیزوں پر ہنسیں گے، دوست دوستوں کا خاکہ اڑائیں گے۔ انگلستان، اسکاچستان، فرانس، غرض فرنگستان اور اس کی تقلید میں ہندوستان میں آج..... (ALL FOOL DAY) یوم الخمقار منایا جا رہا ہے۔ اپنے دوستوں مہربانوں کی جماعتوں کو چھانٹ چھانٹ کر اچھالا جا رہا ہے۔ آفتاب آج اپنے سالانہ دورے میں موسم بہار کے نقطہ اعتدال میں داخل ہوا ہے اور اس کی مسرت میں اس جشنِ جاقت کو فرنگی تہذیب نے اور کہتے ہیں کہ مسیحی مذہب نے بھی بوڑھوں، جوانوں، بچوں، مردوں، عورتوں سب کے لئے جائز کر دیا ہے اور اس پر مہر تقدیق لگا دی ہے!

”محققین“ یہ بھی لکھ گئے ہیں کہ پہلے سنہ عیسوی کی ابتدا بجائے پہلی جنوری کے ۲۵ مارچ سے ہوتی تھی اور آٹھ دن پورے ”زندہ دلی“ کے لئے وقف رہتے تھے چنانچہ یہ پہلی اپریل اسی اٹھواڑھ کی آخری تاریخ ہے۔

ہولی کا بھی تو زیادہ زمانہ نہیں گذرا وہ اپریل نہیں مارچ ہی۔ کیا کیا آنکھوں کو دیکھنا پڑا تھا؟ کیا کیا کانوں کو سننا پڑا تھا! پچکار یاں رنگ سے بھری ہوئیں ایک دوسرے پر چل رہی ہیں۔ اچھی خاصی شکلیں ”ہینولی“ بنی جا رہی ہیں۔ چہرے سیاہ، اُجلے اُجلے براق کے سے کپڑے آنا فانا رنگ سے شرابور! شراب کی دعوتیں ہو رہی ہیں، ناچ، راگ، سوانگ، رور پکڑے ہیں۔ گالیاں بگی جا رہی ہیں، گیت ایسے ایسے فرمائشی گائے جا رہے ہیں کہ شرم و حیا کی آنکھیں نیچی ہوئی جا رہی ہیں۔ چھپ چھپا کر نہیں، سب کچھ سڑکوں پر بازاروں میں، میدانوں میں کھلے خزانے ہو رہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے عالم فاضل، اس جماعت میں سب تنگے..... پھاگن کی پورن ماسی سے آفتاب سرج حمل میں آگیا۔ سورج دیوتا کی ماننے والی سب قومیں رومی ہوں یا ہندی مذہب مسیحی ہوں یا ہندو، موسم بہار کا جشن یوں مناتی ہیں۔ نفس انسانی کو خوب کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں۔ انھیں رنگ رلیوں کا، انھیں سرستیوں کا نام، شرکانہ تہذیبوں میں زندہ دلی ہے، تفریح ہے، خوش وقتی ہے!

نئے سال کا استقبال دوسری قوموں میں آپ کچھ چکے؟ خوشی کے موسم کی پیشوائی کا حال آپ نے دنیا کی ہندب شائستہ قوموں میں ملاحظہ کر لیا؟ سال ہر خوشی اور غم سے بے نیاز محرم سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے

ہاں نہ گانا۔ نہ بجانا، نہ ایک دوسرے کو ہنسنا، بنانا، نہ عقلمندیوں کے تقسیمہ نہ
 بدستیوں کے سوانگ۔ آپ کے ہاں تو اُلٹے اور روزے ان دس دنوں کے
 مستحب اور نویں یا دسویں کاروزہ تو آپ کے سرور محبوب کی سنت
 دین توحید اور مشرکانہ مذہبوں کے درمیان اب بھی کچھ فرق واضح ہوا ہے ..
 دوسروں کے ہاں جو موجبات فخر، وہی آپ کے ہاں باعثِ تنگ ادویوں
 کو آپ اپنی سطح پر پہنچ کر نہیں لاسکتے تو کم از کم خود تو ان پستیوں پر نہ جھک
 جائیے۔

یوم جمعہ

سورہ جمعہ کے حقائق

از غلام دستگیر صاحب ایم۔ اے

اس پاک سورہ کو بغور مطالعہ فرمائیے تو یہ امر بخوبی واضح ہو جائیگا کہ اس میں زیادہ تر نبوت محمدیہ (علیٰ صاحبہا الف تحیة والسلام) کی اہمیت اور ساتھ روایت کی نوعیت کا ذکر ہے۔ حضور کے فداکاروں کی شان اور اسلام کے بدترین دشمن (یہودیوں) کی شرارت اور بے ایمانیوں کی توضیح ہے۔

اس سورہ تشریح میں پہلے اس راز کو منکشف فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں ہر چیز اور اس زمین و آسمان میں ہر ذرہ اپنے اپنے محل پر نہایت کامل بیحد مفید اور تسبیح حق (ہر قسم کے نقص سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے) میں مصروف ہے کیونکہ پروردگار کی پاکی (سبوحیت) اسی کی مقتضی ہے۔

یسبہ لله ما فی السموات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم
جس کی ذات عالی کو ہر ذرہ کی تسبیح شایان شان ہے۔ اسکی چار خاص صفتیں ملک قدوس، عزت (علیہ) اور حکمت اسی سلسلہ میں مذکور ہیں (الملك القدوس العزيز الحكيم)

جب کائنات میں ہر مخلوق اپنے صحیح مقام پر اپنی حقیقت کے مطابق تسبیح

خالق میں مصروف ہے تو پھر خدائے تعالیٰ کے ان صفاتِ مذکورہ بالا کا اقتضاء یہ ہے کہ انسان کو بھی ضلالِ مبین میں نہ رہنے دیا جائے۔ اسی لئے عموماً ہر نبوت کی اور خصوصاً خاتمِ نبوت (محمّدیہ) کی بعثت ہوئی۔ گویا یہ صفاتِ حق بعثتِ نبوتِ محمدیہ کے اصلی اسباب و علل ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد کی آیت میں اس مسمّیات اللہ موصوف بچار صفاتِ مذکورہ کے بجائے ضمیر "ہو" مستعمل ہوئی ہے۔ یہ اسی امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ "امّیین" میں رسول کو اسی ذات نے مبعوث فرمایا ہے۔ جس کی تسبیح کائنات کا ہر ذرہ کرتا ہے اور جو ملک، قدوس، عزیز، اور حکیم ہے۔

لفظ "امّیین" کے ایک تو عام اور مشہور معنی ہیں۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں امّ مرکز اور سرِ چشمہ مراد ہوتا ہے۔ مکہ معظمہ کو اسی نسبت سے امّ القریٰ کہتے ہیں کہ وہ مرکزی شہر تھا۔ بڑی وجہ مرکزیت کی کعبہ شریف ہے۔ جغرافی حیثیت سے بھی وہ انسانی بستیوں کا مرکز ہے۔ وہاں کے رہنے والے "امّیین" (مرکزی بستی والے) کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک مرکزی بستی ہیں۔ اس لئے حضور کی بعثت "امّیین" یعنی مرکزی قوم میں ہوئی۔

اس کے بعد منصبِ نبوت کے اہم اجزاء کا ذکر ہے کہ وہ اپنے مخاطبین کو اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے ہیں۔ اپنی تربیت سے ان کے نفوس کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ کتاب و حکمت، حقائق شریعت اور اسرار دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسکی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ ظہورِ نبوتِ محمدیہ سے پہلے وہ "ضلالتِ مبین" سے

کھلی گمراہی اور بے راہ روی میں مبتلا تھے نہ شخصی حقوق کا احساس تھا۔ نہ خاندانی اور قومی حقوق کا پاس نہ خدا سے ربط صحیح نہ مخلوق کی حقیقت سے آگاہ نہ آغاز کائنات سے واقف نہ اس کے انجام سے باخبر

گمراہی سے نجات پائی اور نبوت کے سارے فیوض سے مستفید ہوتا یہ صرف حضور کے عہد ہی کے لوگوں تک ممکن نہیں بلکہ کھلی گمراہی والی نسلیں آدم کی اولاد سے بہتر ہی ایسی ہیں جو ابھی سرخسہ ہدایت سے پیوستہ نہیں ہوئی ہیں مستقبل میں اس گروہ میں شریک ہوں گی۔ نبوت کی یہ نعمت، یہ کرامت اور وسعت غلبہ حق اور حکمت یزدانی کی کھلی دلیل ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے زیادہ شرعی ہدایات و قوانین یہودیوں کو دیئے گئے تھے۔ عیسیٰ نے بھی تورات ہی کے قوانین پر عمل کرنے کی ہدایت اپنے پیروؤں کو کی تھی۔ اس لئے نبوت محمدیہ سے سب سے زیادہ شک و حسد یہودیوں کو تھا۔ انہیں شاید یہ خطرہ پیدا ہوا کہ امامت کی آمدنی اور وجاہت اب ان کے ہاتھوں سے جاتی رہے گی۔ حالانکہ نبوت محمدیہ کسی کی میراث نہ قرار پائی وہ اللہ کا ایک فضل عظیم تھا جسے چاہا اس صاحب فضل عظیم نے عطا فرمایا۔ چونکہ اب نبوت محمدیہ کے بدترین دشمنوں (یہودیوں) کے خصائص کا کسی قدر تفصیلی ذکر ہونے والا ہے۔ اس لئے سب سے پہلے اس حقیقت اور کلیہ کو واضح فرما دیا۔ جس کے ادراک صحیح کے نہ ہونے سے یہ فتن پیدا ہو رہے ہیں۔

یہودی جماعت کو اسلام سے پیشتر نہایت عظیم الشان ہدایت نامہ

(تورات) دیا گیا تھا۔ لیکن چلتے چلتے ان کا ربط اس ہدایت نامہ سے بگڑ گیا۔ ظاہر میں اس کے بڑے عالم اور فاضل لیکن تقویٰ میں اور دیانت کے لحاظ سے معنی کرنے کے معاملہ میں حدود سے گزرے ہوئے قلب تورات کے سچے تختیوں سے ہماری اعمال میں احکام تورات کا اثر منفی طور، تورات کا حق ادا کرنا تو درکنہ اٹنے معنی میں تحریف کھلی آیتوں کی تاویل کے پیرایہ میں تکذیب خصوصاً جنہوں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو آیتیں تھیں ان کی تاویل اور تکذیب میں بڑا زور صرف کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال "چار پائے (گدھا) پر دو کتا بے چند کی سی ہے۔ بلکہ حق جھٹلانے والے اس سے زیادہ بڑی مثال کے مستحق ہیں۔

جب کسی قوم کو کھلی ہدایت تورات جیسی روشن کتاب کے ذریعہ دیا گیا اور پھر وہ اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھے تو خدا کے قانون جزا و سزا کے مطابق وہ سرے سے ہدایت ہی سے محروم کئے جانے کی مستحق ہے۔

اس مقام پر مسلمانوں کو چونکنا چاہئے کہ قرآن مجید کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟

ادھر یہودیوں کے ایمان اور عمل کا یہ حال ادھر دعوت اپنے خاص مراتب کا، زعم و الایت کا، جزا کی ساری نعمتوں کا اپنے کو نہ صرف مدعی بلکہ مستحق قرار دیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جس کو آخرت کا یقین ہے اور جس کی زندگی میں سچائی ہے۔ موت کا تصور ان کے لئے خوش آئند ہوتا ہے، آخرت کی بہار اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ لیکن جھوٹے دل میں جھٹلانے والے

قلب میں یقین ایمان اور اعتماد کی یہ مسرت کہاں۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ "حقیقتِ حال یہ ہے کہ اپنے کرتوت اور اعمال کے توشے کے سبب کبھی یہود موت کے متمنی اور آرزو مند نہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو ان ظالموں کے ظلم و زیادتی سے خوب واقف ہے۔ ان کے دل کا حال اس پر خوب کھلا ہوا ہے۔"

اچھا اب تو یہ موت کے خواب و خیال ہی سے سہمے پھرتے ہیں۔ اپنی نجات اور آخرت میں محبوبیت کے باطل زعم میں مبتلا ہو گئے ہیں لیکن موت تو ایک ایسی قوت ہے کہ لاکھ یہود اس سے بھاگیں لیکن کبھی موت کے ہاتھوں چھٹکارا نہ پاسکیں گے نہ صرف یہ کہ انھیں موت آن گھیرے گی۔ بلکہ یہ موت کے بعد ایک ایسی ذات کے حضور میں پیش کئے جائیں گے جو سب کھلے چھپے کی جاننے والی ہے۔ پھر عالم کل انھیں ان کے سارے مکے دھرتے کے بارے میں جاننے والا ہے۔

یہودیوں کے عقائد کا حال اور اعمال کا حال واضح کر دیا گیا ان کی ظاہر کی نوعیت اور باطن کی حقیقت بیان میں آگئی، ظاہر ہے کہ حاملِ تورات جماعت سے اب ہدایت و امامت دین کی کوئی توقع باقی نہ رہی۔ ان سے اس امر میں سراسر مایوسی ہے۔ کتاب تک نذر تحریف ہو چکی اب ہدایت کا سرچشمہ اور حقیقت کا دعویٰ کہیں ہو سکتا ہے تو وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور انھیں کے دین سے وابستگی میں ہے۔

اس لئے ہر شخص کو جس کے دل میں جوہر ایمان ہے دین و نبوت
محمدیہ کے ایک خاص امتیازی نشان کی پابندی کی طرف نہایت تاکید سے
متوجہ کیا جاتا ہے، جس کا نام جمعہ ہے۔

جمعہ اسلام کی ایک امتیازی تعبیر ہے جیسے کہ اسلام کا ہمکانی
امتیاز اس کا مرکز ام القرنی (کعبہ) ہے۔ یہودی ان دو باتوں سے
خاص طور پر ناراض تھے کیونکہ تخیل قبلہ اور ہفتہ کی عبادت کے خاص
دن کی تبدیلی ان کے رسم و روایت کے خلاف تھی۔

حکم امتیاز اور ترجیح کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب
دنیوی تمنع اور دنیوی مفاد میں ٹکڑ ہو تو کمال ایمان حب اسلام کا
تقاضا یہ ہے کہ دین کے مفاد کو ترجیح دے۔ نہ یہ کہ ابن الوقت بن جائے
اور دین فروشی کر کے دنیا کے پیچھے لگا رہے۔ ہر ہفتے اذان جمعہ سنتے ہی
کار و بار چھوڑ چھوڑ کر مسجدوں کی طرف ذکر الہی کے لئے لپکنا یہ اس نصب العین
کی ایک عملی تربیت ہے۔

بعض بداندیش مستشرقین (مثلاً کارل بیکر وغیرہ) نے اسلام کو اپنی
اصل میں ایک سیاسی عقدہ اور معاشی مقصد ظاہر کیا ہے۔ کاش وہ
سرشتیہ اسلام قرآن مجید کی ان کھلی کھلی آیات ہی کو دیکھتے تو ان پر یہ امر
بخوبی واضح ہو جاتا کہ اسلام کا اصلی مقصد قیام ذکر اللہ ہے جو ساری اصلاح
انسانیت کی جان ہے۔ اسلام کا خاص مشن اقوام کو سیاسی اور معاشی جال میں
پھنسانا نہیں ہے۔ مغرب کے بعض متعصب اہل قلم نے اپنی ہی ہینک سے

اسلام دیکھا ہے۔

دین (سعی ذکر اللہ) اور دنیا (بیع) کا یہی بر محل امتیاز انسان کے لئے بہتر ہے اگر وہ صاحب علم و اہل فہم ہے۔

لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رہبانیت اور ترک دنیا کا مسلک اختیار کیا جائے۔ بلکہ حیب ایمانی فرائض سے فراغت ہوگی تو پھر زمین میں لوگ پھیل جائیں اور خوب خوب معاش اور زینت حیات کے سامان تلاش کریں۔

لیکن یہ دنیوی مصروفیت خدا سے بالکل پیہ آپ کو غافل نہ کر دے

نومہن کے دل میں خدا کا دھیان ہر وقت چار ہے چاہے وہ کسی کام میں محو کیوں نہ ہو، یہ ذکر اور یہ یاد اسے معاملات میں بھی سیدھے راستہ پر قائم رکھتی۔

اس کو دل بیمار اور دست بکار کے مصداق ہونا چاہیے۔ ایمانی نقطہ نظر کے مطابق اگر انسان معاش کے ظاہری اسباب کی تلاش کے ساتھ متوجہ رہے۔

توبہ و استغفار کرے ذکر الہی کثیر کرے تو فلاح و بہبود کے زیادہ دروازے خدا کی طرف سے کھلیں گے۔ موجودہ معاشی بے چینی میں اس طریق عمل سے

دل کی تسکین اور حصول علاج کی ایک خاص صورت ہو جائے خودکشی اور نامردانہ مایوسی کی موجودہ فضا میں بڑی کمی ہو جائے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

»زندگی کے تین رخ ہیں۔ دین اور ذکر اللہ، نبوت سے صحیح ربط رکھنے

کا خاص مقصد یافت اور عرفان حق ہے «

دوسرا رخ معاشی فوائد کا حامل ہے۔ لفظ بیع میں اسکی طرف اشارہ

ہے۔ تیسرا الہو کہ اس میں نہ دنیا کا خاص فائدہ ہے اور نہ دین کا کوئی نفع۔

بد نصیبی اور محرومی کی صورت یہ ہے کہ انسان بیع اور لہو کی طرف
اس طرح توجہ کرے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق منقطع
ہو جائے کیونکہ خدا کے دین اور رسالت سے ربط بیع اور لہو دونوں سے زیادہ
قیمتی ہیں۔ اور خدا کی وہ ذات ہے کہ دنیوی منافع اور معاشی برکات اسی کے
دستِ قدرت میں ہیں اور وہی اصل اور بہتر رزق دینے والا ہے۔

سورہ جمعہ کا خاص پیغام یہ ہے کہ جب خدا کی آواز ہم تک پہنچے تو پھر
پوری قوت کے ساتھ سب سے بے نیاز ہو کر ہمیں اس طرف متوجہ ہونا چاہئے۔
اور جمعہ کی تقریب ہر ہفتہ اس کی اعلیٰ تربیت ہے۔ اپنے نصب العین سے
ایسی ہی وابستگی دین کی قوت اور استحکام ملت کا باعث ہے۔ ہر جمعہ بیشتر
مقامات میں سورہ جمعہ نماز جمعہ میں لازماً تلاوت کی جاتی ہے لیکن کتنی بار ہمیں ان معانی
اور مطالب پر غور کرنے کی توفیق ہوئی ہے۔ خطبات جمعہ میں بھی اس کی توضیح و
تشریح نہیں ہوتی کہ کچھ آنکھ کھلے۔ بعض حضرات کے نزدیک خطبہ جمعہ تو
ایک منتر ہے جسے پڑھ دیا جائے تفہیم و تذکیر سے اس کا کیا تعلق۔ اصلی جمعہ
تو اس کا ہے جو سورہ جمعہ کی ان ہدایتوں اور نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو۔

یوم فاروق

وحدتِ امت کی حفاظت اور عمر کی شہادت

از جناب غلام دستگیر صاحب شیدائے اعظم (عثمانیہ)

سیدنا حضرت عمرؓ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ برحق کی حثیت سے انسانی حکمرانی اور سیاست کی تاریخ میں ایسا مثالی اور معیاری نمونہ اور اسوۂ حسنہ چھوڑا ہے جو رہتی دنیا تک ہر حق پرست انسان کی نظر میں دلیل راہ اور سرمایہ فخر ہے۔ آپ کی خلافت راشدہ کے بیشمار امتیازی پہلو ہیں جن کی تفصیل سے تاریخ اسلام کی مستند کتابیں بھری پڑی ہیں۔ خلافتِ اسلامی کے تصورات اور نصب العین کو جب ہم تمامی تفصیلات کے ساتھ پیش کرنا چاہیں تو عہدِ فاروقی اس کا بنیادی ترین باب ہے۔

آئیے آج کی صحبت میں صرف ایک پہلو پر غور کریں۔ یہ پہلو ہماری افتراق پسندی اور انتشار انگیزی کے لئے ایک نسخہ شفا ہے۔ حضرت عمرؓ شہادت پر ہیں زخم کاری ہے صحابہ کرام کو آپ کی دائمی جدائی کا خطرہ

پیدا ہو گیا ہے۔ فاروقی جلال نے یہودی فتنوں اور دوسرے انتشار انگیز عناصر کو سر اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔ آخر ایک یہودی غلام نے جلیل القدر خلیفہ اسلام پر سخت ہتک وادار کا موقع پایا ہے۔

بعض صحابہ نے جب یہ نازک صورت حال دیکھی تو امت کے مستقبل

کے باب میں مضطرب ہو کر چالیشینی کے مسئلہ پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو متوجہ فرمایا۔ آپ کے لئے یہ مسئلہ اہم ترین تھا۔ اپنی خصوصیات و غلبہ کے اعتبار سے مدتوں آپ اسپر غور فرماتے رہے۔ بعض اصحاب نے حضرت عبداللہ ابن عمرہ کا نام پیش کیا۔ اسلامی خلافت و جمہوریت کے رمز شناس اور راز واں خلیفہ نے انکار کر دیا۔

بالآخر مسئلہ کی نزاکت کا خیال فرماتے ہوئے آپ نے چھ آدمیوں کے

نام اس منصب گرامی کے لئے منتخب فرمائے۔

(۱) سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ (۲) سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ

(۳) حضرت زبیر رضی اللہ عنہ (۴) حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ (۵) حضرت سعد رضی اللہ عنہ (۶) حضرت

عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔

ان محترم اصحاب کی اسلام کی ترقی و استحکام میں بڑی خدمات تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے جنت کی بشارت حاصل کی اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان اصحاب جنت ہیں جن پر کثرت رائے ہو اس کو میرے بعد منتخب کر لیا جائے اور سبقت تاکید فرمائی کہ میرے بعد تین دن کے اندر اندر یہ مرحلہ طے ہو جائے۔

یہی نہیں ذرا اور آگے دیکھئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ میرے دفن سے فراغت کے بعد ان چھ اصحاب کو ایک مکان کے اندر بند کر دینا اور جب تک ان میں سے کسی کا انتخاب نہ ہو جائے اس وقت تک نہ کھولنا۔ کمال بے نفسی اور امت کی خیراندیشی دیکھئے کہ اپنے فخر امت فرزند و لبند حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے متعلق حکم ہوتا ہے کہ وہ مشورہ میں شریک رہیں گے لیکن امارت سے ان کو تعلق نہ ہوگا۔ اس واقعہ کی آخری کڑی تھی ذرا دل کر ڈاکر کے سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ترجمان حق اور حق و صواب کے مترادف رائے رکھنے والے جلیل القدر خلیفۃ اللہ فی الارض کا ارشاد ہوتا ہے۔

و کثرت رائے کے بعد بھی اگر کوئی شخص خلافت کا مدعی رہے تو اسے قتل کر دینا (تاریخ اسلام جلد اول دارالمصنفین اعظم گڑھ صفحہ ۱۸۴ و ۱۸۵ بحوالہ ابن سعد ج ۳ ق صفحہ ۲۲۵ و تاریخ الخلفاء)

واقعہ کو پڑھنے میں حیرت سے زیادہ عجز و بصیرت پیش نظر رہے تو صاف ظاہر ہے کہ امت کا بغیر تنظیم اور مرکزی وحدت کے رہنا بڑے فتنہ کا باعث ہے۔ پھر یہ کیا ہے کہ صولت فاروقی اور جلال عمرہ سے ملی وابستگی کے ساتھ ہماری سال پر سال عمر عزیزہ مرکزی تنظیم امت سے ممکنہ وابستگی کے بغیر گزر جاتی ہے۔ ہماری بستیوں کی بستیاں ملت کے دائرے سے باہر ہی چین سے گزارہ کرتی ہیں۔ حالانکہ اس صورت حال کا تصور ہی اس عظیم الشان رہبر امت کو بستر شہادت پر ہی بے چین

کئے ہوئے ہے۔ کیا تنظیم ملت کو قومی کرنے میں تاخیر زیا ہو سکتی ہے۔ ہاں
 وحدتِ امت اور اجتماعِ ملت کی اہمیت اور شدت کا کیا ٹھکانا ہے کہ
 ملت قابلِ اعتماد شوری کے انتخاب کے بعد قیادت کا مدعی بنے رہنا حضرت
 مرزا کی نظر میں عشرہ مبشرہ یعنی رسول کی زبانی قطعی جنت کی بشارت
 پانے والوں تک کو قتل کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اس روشنی میں ہماری اس
 برتناک روش کا کیا مقام ہے کہ ہم فاروقی نسبت کا دم بھرتے ہیں۔ لیکن
 بھی اپنی صداقت و قیادت کی خاطر تنظیمِ ملت سے کٹ کٹ کر چاٹتیں رات
 ن بٹاتے ہیں اور کم از کم عہدہ نہ لینے پر روٹھ روٹھ کر اور بگڑ بگڑ کر ملت کے
 مرکز سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ کیا افتراقِ ملت کے حزم کو ہلکا کرنے کے
 لئے یہ کافی ہے کہ ہم علم و تقدس کا دعویٰ کریں۔ جبکہ عشرہ مبشرہ کا سچا اور
 مال و وجہ کا علم و تقدس کا لحاظ اس باب میں روانہ سمجھا جاتا ہو۔ آخر اس
 عمر اور تاریخِ خلافتِ راشدہ، زندگی کی واقعی کشمکش میں نمونہ کے لئے ہے
 یا محض زیبِ داستاں کے لئے۔

از

مولانا ابوالکلام آزاد

خطابہ الم توصیہ شہادت

یعنی واقعہ عظیمہ شہادت حضرت سید الشہداء علیہ وعلیٰ آیۃ الصلوٰۃ والسلام
پر ایک درس بصیرت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَا لِكْ يَوْمِ الدِّیْنِ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ، اِهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ، صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ

شعبہ پرودہ ام از صدق بخاک شہد
تا دل و ویدہ خوننا بہ فشانم داوند

بر اور ان عزیز!

آج جس حادثہ کبریٰ اور شہادت عظمیٰ کے تذکار و درس کے لئے

ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں وہ مواقع و حوادثِ اسلامیہ کا وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو تاریخِ اسلام کی اولین صدی سے لے کر اس وقت تک اپنے عجیب و غریب تاثرِ ماتم و درد اور حیرت انگیز بقائے ذکر و تاثر کے لحاظ سے نہ صرف تاریخِ اسلام بلکہ تمام حوادثِ محزنہٴ عالم میں ایک عظیم النظیر امتیاز رکھتا ہے۔

اگر وہ تمام آنسو جمع کئے جائیں جو ۱۶۱۰ھ سے لیکر اس وقت تک اس واقعہ جانسوز پر بہائے گئے ہیں، اگر وہ تمام دردِ آہ و فغان سوزاں بکجا کیا جاسکے جو ان تیرہ صدیوں کی لاتعداد و لاکھوں اسلامی نسلوں کی صداہائے ماتم کے ساتھ بند ہوتا رہا ہے۔ اگر درد و کرب کی وہ تمام چھینیں۔ اضطراب و الم کی وہ تمام پکاریں، شورش و تپش کی وہ تمام بیقراریاں، اکٹھی کی جاسکیں جو اس حادثہٴ کبریٰ کی یاد نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کے اندر ہمیشہ پیدا کی ہیں تو اسے عزیزانِ ماتم شعار کون کہہ سکتا ہے کہ غم و فشاں نہاں سے حسرت کا ایک نیا اٹلانک و اوقیانوس سطحِ ارضی پر بہ نہ جائیگا؟ دردِ آہ و فغان کی ہزار ہا بھٹیاں بھڑک نہ اٹھیں گی اور درد و الم کی چیخوں، حسرت کی صداؤں، تڑپ کی بے چینیوں کے ہنگامہٴ خونیں سے تمام عالم ایک شور زار نالہ و بکا نہ بن جائے گا؟

تاہم میں جو پیام پہنچانے کے لئے آج آیا ہوں وہ اس تذکرے سے بالکل مختلف ہے۔ میں غم و الم کی شدت و کثرت کے اعتراف کی تاریخ نہیں ہوں، بلکہ اس عظیم النظیر شدت و کثرت کے بعد بھی آنسوؤں کی طلب ہوں، آہوں کی صداہوں، بیقراری کی پکار ہوں، اضطراب کی دعوت ہوں،

اور آہ! آہ! اے صد ہزار آہ و حرمان کہ غم کے لئے بھوکا ہوں اور درد و الم کے لئے یک قلم پیاس ہوں، پس میں آج ان آنکھوں کا تذکرہ نہیں کرتا جو بہت روچکی ہیں، مجھے ان آنکھوں کا سراغ بتلاؤ جو اب بھی رونے کے لئے غم آلود ہیں۔ میں ان دلوں کی سرگزشت نہیں سنتا جو تڑپتے تڑپتے تنہا چکے ہوں، میں ان دلوں کی تلاش میں نکلا ہوں جو اب بھی تہ و بالا ہونے کے لئے مضطرب ہیں مجھے ان زباؤں سے کیا سروکار جن کو نوا سنجی ہائے ماضی کا ادعا ہے؟ آہ میں تو ان زباؤں کے لئے پکار رہا ہوں جن کا اندر غم و ماتم کی بھٹیاں سلگ رہی ہیں، اور ان کا دھواں آج بھی کائنات نشاط، نادانی کی اس تمام فضا، غفلت کو مگر کر سکتا ہے جس کو عیش و عشرت کے قہقہوں میں درد و عبرت کی ایک آہ بھی نصیب نہیں۔

نہ داغ تازہ می خار و نہ زخم کہندی کار و !
بدہ یارب دے کیں صورت بیجاں منی خواہم !

دعوتِ درد

ہاں یہ سچ ہے کہ رونے والے اس پر بہت روئے ماتم کر نیوالوں نے ماتم میں کمی نہیں کی، آہ و نالہ کی صداؤں نے ہمیشہ ہنگامہ الم کی مجلس طرازیوں کیں اور یہ سب کچھ اب تک اتنا ہو چکا ہے جتنا آج تک شاید ہی دنیا کے کسی حادثہ غم کو نصیب ہوا ہو۔ تاہم تم یقین کر و کہہ بائیں ہمہ اس حادثہ عظیمہ کی دعوتِ اشک و حسرت اب تک ختم نہیں ہوئی ہے۔

بلکہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کی دعوتِ درد کے اندر جو حقیقی طلب تھی وہ اب تک
 بیٹک کے سچے استقبال سے محروم ہے۔ تیرہ صدیاں مع اپنے دورانِ محرم
 و عشرہ ماتم کے اس پر گزر چکی ہیں۔ لیکن اب تک خاکِ کربلا کے وہ ذرات
 خونِ آشام جن کو آج بھی اگر پھوٹا جائے تو خونِ شہادت کے مقدس
 قطرے اس سے ٹپک سکتے ہیں۔ بدستور آنسوؤں کے لئے پکار رہے
 ہیں۔ خونِ فشانیوں کے لئے داعی ہیں، آہ و فغاں کے لئے نشہ ہیں
 اضطراب و الہتاب کے لئے بے قرار ہیں اور غصا و ریگ زار
 کرب و بلا کا ایک ایک گوشہ اب تک دیدہ ہائے اشکِ فشا،
 جگر ہائے سوختہ، دلہائے دو نیم اور زبان ہائے ماتم سہرا کے لئے اسی
 طرح چشمِ براء ہے جس طرح سلسلہ کی ایک آتش خیز و پھریں شہن
 کی ندیوں کی روانی، ٹھہری ہوئی لاشوں کے ہنگامہ احتضار، اور ظلم
 مجروحی قتل و مقتولی کے ہنگامہ الیم کے اندر سے نالہ ساز لہب اور فغاں
 فرمائے دعوت تھا

شدیم خاک و لیکن بھوسے تر بہت نا!

تو اں ششاخت کو میں خاکِ مردھی خیزد

لیکن اگر یہ دعوتِ درد محض اس پانی کے لئے ہے جو ندیوں کی جگہ
 آنکھوں سے بہے، اگر یہ طلبِ ماتم محض ان صداؤں کے لئے ہے جن کا غوغا
 درختوں کے جھبستہ چمڑوں کے گھونسلوں، دریاؤں کی سیران کی جگہ
 انسانوں کی زبانوں سے بلند ہوا، اگر یہ انتظارِ ماتم محض اس ماتم کے لئے ہے

تو پتھروں کے ٹکرانے کی جگہ انسانی دست و سینہ کی ٹکر سے ہنگامہ ساز ہو
تو اسے برادرانِ غفلت شعار! واسے چشمانِ خواب آلود! بلا شبہ یہ
سب کچھ ہو چکا، اور بلا شبہ سوال کو جواب، دعوت کو لبیک، اور
طلب کو مطلوب مل چکا، اگر انسان کا بچہ بھوک سے روتا اور روٹی
کے لئے آنکھوں کو سرخ کر لیتا ہے، تو انسان کے بڑے بڑے گروہ
کیوں نہیں آنسو بہا سکتے؟ اگر درختوں کے جھنڈ ہو اسے مل کر چند لمحوں کے
لئے دنیا کو شور و غوغا سے لبریز کر دے سکتے ہیں تو آدم کی اولاد اپنے
آہ و بکا سے کیوں آسمان کو سر پر نہیں اٹھا سکتی؟ اگر بے جان و بے روح
پتھر دوسرے پتھر پر گم کر دے و برق کا ہنگامہ پیدا کر دے سکتا ہے تو تم کہ
روح اور ارادہ رکھتے ہو اپنے دستِ ہائے ماتم کناں سے کیوں ایک
ہنگامہ زار و ہشت گرم نہیں کر سکتے؟ کیا تم کو دنیا کی ان آنکھوں کی خبر
نہیں جو روتی ہیں، حالانکہ ان سے ایک آنسو بھی نہیں بہا؟ کیا تم نے ان
زبانوں کے متعلق کچھ سنا جو چیختی ہیں حالانکہ انھوں نے ایک چیخ بھی نہ پائی
اور کیا تم نے ان جسموں کا تماشا نہیں دیکھا جو تہ و بالا ہوتے ہیں حالانکہ
ان کو ایک ٹرپ بھی نصیب نہ ہوئی، پھر کیا اس غفلت آباد ہستی میں
وہ دل بھی نہیں ہے جو گو دل ہیں مگر دل نہیں ہیں کیونکہ دل کی طرح
نہیں سوچتے؟ کیا وہ کان بھی نہیں ہیں جو گو سامع ہیں مگر کان نہیں ہیں
کیوں کہ نہیں سنتے، اور کیا ایسی آنکھیں بھی نہیں جو گو بصیر ہیں مگر آنکھیں نہیں
ہیں کیونکہ نہیں دیکھتیں لہذا لایفقہون بہا و لہما فان لایسمعون

بھاو لہم عین لا یبھرون بہا اولئک کالا لغام بل ہما فضل
 واولئک صملا غافلون! (ز: ۱۷۸)

پس اسے عزیزانِ من! دردِ دالم کی یہ پاک دعوتیں صرف اُس روانی آبِ
 تسلسلِ صدا، اور ہنگامہِ خوفِ غاہی کے لئے نہیں ہوتیں جو آنسوؤں، فغانوں اور
 ماتموں کے نام سے ظہور میں آجائیں اور اگر ان کا یہی مقصد ہوتا تو اس کے
 لئے انسان کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کتنے ہی سمندرِ پانی سے بھرے ہوئے
 ہیں اور کتنے ہی جنگلِ شور و غوغا سے ہنگامہ زار ہیں، بلکہ یہ دعوت، یہ پکار
 یہ طلب یہ "کھل من عجیب" فی الحقیقت ان آنسوؤں کے لئے ہے جو صرف
 آنکھوں ہی سے نہیں بلکہ دل سے بہیں۔ وہ ان آہوں کا دھواں مانگتی
 ہیں جن کی لپٹیں صرف منہ ہی سے نہیں بلکہ اعماقِ قلب سے اٹھیں، وہ
 صرف ہاتھوں ہی کے ماتم کے لئے نہیں پکارتی بلکہ دل کے ماتم کی محض
 ایک صدائے حقیقت کے لئے تشنہ ہے، اگر تمہارے پاس اس کے لئے آنکھوں کا
 آنسو نہ ہو تو اسے کوئی شکایت نہیں، لیکن آہ، تمہاری غفلت اگر تمہارے پہلو لیا
 میں کوئی زخم نہ ہو جس سے پانی کی جگہ خون بہے اگر تمہارے زبانون کو درد
 کی چیخ نہیں آتی تو کوئی مضائقہ نہیں، لیکن آہ یہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں
 کے اندر حقیقت شناسی کی ایک ٹیس، عبرت کی ایک ٹپک، مصیبت کی
 ایک ٹرپ، احساسِ صحیح و حق کا ایک اضطراب بھی نہیں ہے؟
 طوفانِ نوح لائے سے اے چشمِ فائدہ
 دوا شک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کریں

اگر اللہ سید الشہداء و مظلوم کی مظلومی اور یا للعجب غفلت و نادانی کی
 بوقلمونی اس سے بڑھ کر دنیا میں مظلومی کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ دشمنوں
 اور دوستوں دونوں نے اس پر ظلم کیا، دشمنوں نے اس کی شہادتِ عظیمہ
 کی عظمت مٹانی چاہی، مگر دوستوں نے اس کی شہادت کی اصلی حقیقت و
 بصیرت سے غفلت کی، دشمنوں نے اس پر ظلم کیا، کیونکہ اس کی مظلومی
 انہیں رونانہ آیا پر ان دوستوں نے بھی ظلم کیا، جو گوردے مگر اس کی اصلی
 تقدیس و شرف کے لئے سچائی اور عمل کا ایک آنسو بھی نہ بہا کے دشمن
 ٹو دشمن تھے اس لئے انہوں نے اس کی دعوتِ حق کو مٹانا چاہا، مگر دوست
 دوست ہو کر بھی اس دعوت کی پیروی نہ کر سکے۔ و تراحمہم یظنون
 ایک و ہمد لا یبصرون (۵۸:۵۶)

پس سچا ماتم وہی ہے جو صرف ہاتھ ہی کا نہیں بلکہ دل کا ماتم ہو اور
 دعوتِ درود کا اصلی جواب وہی ہے جو عبرت و بصیرت کی زبان سے
 نکلے، تمہاری آنکھیں اس حادثہ پر بہت رو چکی ہیں مگر اب تک تمہارے
 دل کا رونا باقی ہے اور اگر رونا ہے تو اپنے دل کو رو لاؤ ورنہ صرف آنکھوں
 کی اس روانی کو لے کر گیا کیجئے جس میں دل کی اشک افشانی کا کوئی حصہ نہیں
 حالانکہ انسان کی ساری کائناتِ عیسات صرف دل ہی کی زندگی سے
 ہے۔ فانما لا تقبى الا بصاس و اکون لقبى القلوب الخ

فی الصل و سارا

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگی عبادت ہے پیرے جینے سے

آج ہمارا اجتماع اس لئے ہے کہ اس حادثہ عظیمہ پر غور و فکر کی ایک نئی صفحہ ماتم بچمائیں اور ان حقیقتوں اور بصیرتوں کی جستجو میں نکلیں جن پر آنکھوں کی اشک افشانیوں سے زیادہ دل کے زخموں سے خون بہتا ہے اور ہاتھوں سے زیادہ روح پر ماتم طاری ہوتا ہے۔ اللہ کو توفیق المؤمنون۔

حقیقت نگار مشاہیر

سب سے پہلی چیز جو اس سلسلہ میں ہمارے سامنے آتی ہے وہ اس واقعہ کی یادگار اور اس کا دائمی تذکار ہے۔

دنیا میں ہر قوم نے اپنے ماضی کے ان واقعات و حوادث کی ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ جن کے اندر قوم و ملک کے لئے کوئی غیر معمولی تاثر یا عبرت پائی جاتی تھی اور ہمیشہ ان انسانی بڑائیوں اور عظمتوں کی یاد کو یادگاروں، تہواروں، عمارتوں، تاریخوں، قومی روایتوں اور قومی مجموعوں کے انعقاد کے ذریعہ زندہ رکھنا چاہا ہے جن کے اندر خود اس قوم کی کوئی عظمت اور بڑائی پوشیدہ ہے۔

یہی چیز ہے جس کو تمام اقوام متحدہ نے مشاہیر پرستی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور یہی چیز ہے کہ ہر قوم اپنی قومیتوں کے بڑے بڑے بانیوں، مذہبی معلموں، محب الوطنوں، اور قومی شہیدوں کی یاد کو

کبھی بھی مفقود ہونے نہیں دیتی ہو مرنے الیٹ لکھی، کالڈیا کے حجری
کتب خانہ میں وہ اینٹیں رکھی گئیں جن پر ناموران ملت کے مناقب و
عما مکندہ تھے۔ عرب جاہلیت نے اپنے سلسلہ انساب کا ایک حرف ضائع
ہونے نہ دیا اور ذوالحجہ اور عکاظ میں اسلاف کے مفاخر و معالی کی دستا
سرائی قائم کی۔ مصریوں نے ایسے ایسے مینار بنائے جو ہزاروں برسوں
کے بعد بھی اپنی تعمیر اولین کی طرح مستحکم و استوار ہیں اور پھران کے
اندرا اپنے ناموروں کی لاشوں کو حنوط (مہی) کر کے محفوظ کر دیا۔ ہندوستان
نے مہا بھارت کے معرکہ کو قومی روایتوں میں داخل کر دیا اور والہیک
کی سحر سرائیوں نے نسلی مفاخر کی روح کو پشمردگی سے بچا یا
اقوام قدیمہ کے یہ تمام اعمال صرف ایسی حقیقت کے لئے تھے کہ اسلاف
مشاہیر کی یاد زندہ و قائم رکھی جائے۔

آج اوقیانوس کا بحری مسافر واشنگٹن کے بت کو ساحل امریکہ پر
دیکھ کر پکار اٹھتا ہے، یورپ کے بڑے بڑے شہروں اور ان کی محکوم
نوابادیوں کی شاہراہوں اور باغوں میں جا بجا سنگی بت نصب نظر
آتے ہیں۔ شکسپیر کا مولدا ب تک قائم ہے۔ بلٹن کی مینر کو مرنے نہیں دیا جاتا

۱۰۰ حجری کتب خانہ سے مقصود تمدن بابل و کالڈیا کا وہ عہد مدنی ہے جب کہ کتابیں
پتوں اور درختوں کی چھالوں کی جگہ پتھر پر کندہ کر کے لکھی گئیں اور جن کا بڑا ذخیرہ بابل
کے آثار عینقہ میں موجود ہے۔

جانسن کے آثار اب بھی ہر شخص دیکھ سکتا ہے بیلان میں ایک جگہ یہ سنگی کتبہ تم پڑھو گے ”پاک میرنی نے یہاں اپنا بچپن گزارا تھا“

یہ سب کچھ بھی اسی مشاہیر پرستی کی ایک زیادہ خوشنما و لفریب شکل ہے جو پہلے محض قومی روایتوں اور افسانہ طرازیوں کے ذریعہ قائم رکھی جاتی تھی۔

لیکن یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ اس تذکار و یادگار کا اصلی مقصد کسی واقعہ کو محض یاد رکھنا یا ”کسی نام کو فراموش نہ ہونے دینا ہی نہیں تھا“ بلکہ کچھ اور ہی مقصد تھا۔ کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا تو اس کے لئے کسی خاص نام،

کسی خاص واقعہ، کسی خاص حادثہ میں کوئی ممتاز خصوصیت نہ تھی۔

پچھلوں کو اگر محض یاد ہی رکھنا ہے تو اس کے لئے بڑا چھوٹا، ادنیٰ و اعلیٰ

نیک و بد سب یکساں ہیں۔ کونسی وجہ ہے کہ کاشمیر کے مشہور مہرے بال کو یاد

رکھا جائے اور ٹیٹس کو یاد نہ رکھا جائے جو اسی عہد میں گزارا تھا؟

سو وہ اصلی روح جو اجتماع انسانی کی اس سب سے زیادہ پرانی

رسم کے اندر کام کر رہی ہے، دراصل ناموں، وجودوں، شخصیتوں اور محض

تذکرہ و یاد آوری سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ اس سے اصلی غرض یہ تھی کہ جو

اعمالِ حسنہ، عزائمِ مہمہ، نتائجِ عظیمہ، اور بصائر و مواعظِ جلیلہ ان مشاہیر

اور ناموروں کی زندگی سے وابستہ ہیں اور جن کی یاد اور تذکرہ کے اندر قوموں

اور ملکوں کے لئے سب سے زیادہ مؤثر اور نافذ دعوتِ عمل و اتباع ہے

ان کی یاد کو ہمیشہ ہی قائم رکھا جائے اور مختلف ذریعوں سے ایسے موافق

ہم پہنچائے جائیں جن کی وجہ سے کبھی بھی آئندہ نسلیں ان اعمالِ حسنہ کے

نمونوں کو اپنی نظروں سے اوجھیل نہ ہونے دیں۔

پس یادگار دراصل انسانی افراد کی نہ تھی بلکہ انسان کے بہترین اعمال کی تھی اور تذکرہ و یادآوری شخصوں اور حادثوں کی نہ تھی، بلکہ ان سچائیوں کی تھی جو وہ اپنی زندگی کے اندر رکھتے تھے، خدا نے ذات کی بڑائی اور عظمت صرف اپنی ہی کبریائی کے لئے مخصوص کر لی ہے، اور دنیا کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف عمل کی بڑائی ہے دنیا میں کوئی انسان بڑا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ بڑا صرف ایک ہی ہے، اور وہ فاطر السموات والارض ہے، البتہ عمل بڑا ہو سکتا ہے اور اس کی بڑائی سے اس کے حال کے اندر بھی نسبتی اور اضافی بڑائی آجاتی ہے۔ پس ساری تعظیمیں، ساری تقدسیں ہر طرح کا احترام و شرف جو دنیا میں کیا جا سکتا ہے یا تو خدا کے لئے ہے، یا پھر خدا کی سچائی اور اس کے قرار دیئے ہوئے اعمالِ حسنہ کے لئے خود انسان کی ذات کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین میں ”الحمد“ کے الفا لام کا یہی مطلب ہے جسے میں نے آواز تقریر میں تلاوت کیا اور ”انا خلقناکم من ذکر انثیٰ وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا، انکم عند اللہ التقاکم“ (۱۳: ۲۹) سے اسی پر روشنی پڑتی ہے اور ”یریدون ان یحمدوا بما لم یفعلوا“ (۱۸۸: ۳) (یہ بد نجات چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف و ثنا ان اعمال کے لئے کی جائے جو انہوں نے نہیں کئے۔ حالانکہ حمد کا استحقاق تو اعمال ہی کو تھا) اسی کی مزید توضیح کرتا ہے۔ وما یعقلہا

الذال العالمون (۲۳: ۲۹)

ایک عالمگیر غلطی

لیکن دنیا کا خسران صرف اسی میں نہیں ہے کہ وہ سچائی کی طرف نہیں بڑھتی بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ کہ بسا اوقات اس کی جانب قدم تو اٹھاتی ہے، پر ایسا ہوتا ہے کہ راہ ہی میں گم ہو جاتی ہے اور جس طرح اس کی طرف نہ چل کر اس سے محروم تھی۔ ٹھیک ٹھیک اسی طرح اس کی طرف چل کر بھی محروم رہتی ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ قرآن حکیم نے انسان کے نقصان و خسران کے جو مختلف حالات بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک زیادہ عام اور زیادہ پیش آنے والی حالت کے لئے فضالت؛ کا لفظ اختیار کیا ہے، اور اسی سورہ فاستحیٰ میں (جس کے ماتحت آج کی تفسیر ہے) ”مغضوب علیہم“ کے ساتھ ایک گروہ کا باسْم ”الصّٰلٰیۡن“ تذکرہ کیا گیا ہے۔ ”فضالت“ کا ٹھیک ٹھیک ترجمہ تم کو معلوم ہے کہ ”گمراہی“ اور راستہ میں بھٹک جانے کے ہیں اسی لئے متحیر اور غیر متعین نظر رکھنے والے پر بھی ”ضال“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئی متعین راہ اس کے سامنے نہیں ہوتی۔ پس قرآن کریم نے نوع انسانی کی بد حالی و تباہی کی سب سے بڑی عام حالت کو اسی لفظ سے تعبیر کیا اور اس میں بڑا نکتہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان کو اٹھنے اور چلنے سے انکار نہیں ہوتا وہ سفر تو کرتا ہے پر ہوتا یہ ہے کہ منزل مقصود کی حقیقی شاہراہ اس پر نہیں کھلتی اور وہ راہ ہی میں بھٹک کر رہ جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باوجود چلنے کے منزل مقصود سے اسی طرح محروم رہتا ہے جس طرح

وہ شقی و جاہد محروم رہا جس نے چلنے کا قصد ہی نہیں کیا تھا۔ یہی حقیقت اصطلاح قرآنی میں ”تجہد اعمال“ کی ہے، جس پر جا بجا مختلف پیرایوں میں زور دیا گیا ہے کہ فحبطت اعمالہم (۱۸: ۱۰۴) ان کی تمام محنتیں کوششیں اور راہروی کی مشقت بالکل اکارت گئی اور اس کا کوئی پھل انہیں نہیں ملا، چنانچہ اس ”ضلالت“ عمل کی ایک عمدہ مثال دینا کی عالمگیر مشاہیر پرستی بھی ہے جو مقصد کے لحاظ سے ایک نہایت اہم ”عظیم المنفعت“ چا سٹیپرور اور سعادت بخش حقیقت تھی۔ لیکن باایں ہمہ اس بارے میں ہمیشہ قوموں نے غلطی کی اور اکثر حالتوں میں سخت ٹھوکر کھائی وہ دنیا کی عالمگیر ضلالت کبریٰ جو اس کے ہر عمل میں حقیقت اور مقصد کو فنا کرتی اور ظواہر و رسوم کی اس سے پوجا کرتی ہے، افسوس کہ اس حقیقت کے لئے بھی ہلاکت بخش ہوئی اور گمراہیوں اور حقیقت شناسیوں سے اس طرح اس عمل عظیم کو آلودہ کر دیا گیا کہ بسا اوقات ہدایت کی جگہ ضلالت کا ایک بہت بڑا پتھر ثابت ہوئی۔

انسان کی عالمگیر غلطی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کی روح کے لئے اختیار کرتا ہے لیکن آگے چل کر صرف اس کے جسم ہی کی پرستش کرنے لگتا ہے۔ مشاہیر و سلف پرستی کا اصلی مقصد تو اعمال حسنہ کی یاد اور نیکی و صداقت کے عملی نمونوں کو پیروی و اتباع کے لئے قائم رکھنا تھا۔ لیکن نتیجہ بالعموم یہ نکلا کہ عمال کی یاد مٹ گئی اور محض ”انسانوں کی شخصیتوں اور ناموں کی پوجا ہونے لگی یعنی وہ چیز کہ کسی دوسرے مقصد کے لئے

واسطہ ذریعہ تھی خود ہی مقصود بالذات بن کر لوگوں کے عقائد و اعمال میں جاگزیں ہو گئی اور حقیقت سے اس قدر بعد و نسیان ہو گیا کہ بعض رسوم و اسما کی عظمت و پرستش ہی پر ہر شخص قانع ہو گیا۔

یہی وجہ ہے کہ مشاہیر پرستی بسا اوقات دنیا میں بت پرستی کا ذریعہ ثابت ہوئی ہے اور اکثر ایسا ہوا ہے کہ اعمال کی جگہ افراد و اسرار کی پرستش محض نے دو تین مندوں کے بعد انسان کو بت پرستی تک پہنچا دیا۔

اسوۂ حسنہ

اسے برادرانِ ملت! یہی حقیقت اعلیٰ ہے جسے قرآن حکیم نے "اسوۂ حسنہ" کے جامع و مانع لفظ سے تعبیر کیا ہے، اور یہی مقام ہے جہاں آکر اسلام کی قوت اصلاح اور ختم نبوت کی اصلی علت آشکارا ہو جاتی ہے کہ کس طرح اس نے دنیا کی تمام صداقتوں کو لے لیا؟ اور ساتھ ہی کس طرح ان تمام خرابیوں اور ضلالتوں سے محفوظ بھی کر دیا جن کے اختلاط و آلودگی سے ان کی روح حقیقت اور تاثیر عمل بالکل فنا ہو گئی تھی؟

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلُ

مَنْ حَكِيمٌ عَجِيدٌ! (۴۲:۴۱)

قرآن ایک ایسا معلم و ہادی ہے کہ نہ تو اس کے آگے باطل جمع ہو سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے اسے جگہ مل سکتی ہے۔ وہ خدائے حکیم و مجید کا اتارا ہوا

ہے۔ پھر باطل کا یہاں کیا گزر؟

ہاں باطل کیوں کر اب اس کے ساتھ مل سکتا ہے جبکہ وہ "حق خاص" ہے اور سچائی کے ساتھ جس قدر بھی گمراہی ملا دی گئی تھی اس سے انسان کے ہر اعتقاد و عمل کو بالکل صاف و پاک کر دیا ہے۔ نیز جابجا قرآن حکیم کو "ہادی" کہا کہ وہ انسان کو اس کے سفر اعمال میں ٹھوکرولے اور گمراہیوں سے بچاتا ہے اور اسی طرح "شفا" کہا کیونکہ وہ مثل مفید و نافع ادویہ کے ہے جو مریض کی اصلی قوتِ طبیعی کو مزید توانائی اور نشوونما دیتی ہیں اور عرض اثرات مرض جو داخل طبیعت ہو گئے ہیں ان کو دور کر دیتی ہیں۔

اسودہ کہتے ہیں کسی فکر، کسی عمل، کسی وصف، کسی خاصہ کے ایک ایسے نمونے کو جسے تم اس لئے اپنے سامنے رکھ لو کہ اس کی پیروی اور نقل کرو گے، اور اس کی سب باتیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہو گے۔

انسانی سعادت کے لئے تعلیم محض بالکل بے کار ہے جب تک کہ اس تعلیم کے زندہ نمونے بھی انسانوں کے سامنے نہ ہوں جو اثر طبیعت منفعہ انسانیت پر ایک انسانی نمونہ عمل کا پڑتا ہے وہ محض تعلیم کی سماعت سے نہیں پیدا کیا جاسکتا اخلاق کی کتابیں اپنی موثر تعلیمات سے انسانوں کو رلا دے سکتی ہیں مگر ان کے دلوں کو نہیں پھیر سکتی، عدالت کا قانون مجرم کے پاؤں میں بٹیریاں ڈال سکتا ہے لیکن اس کو جرم سے باز نہیں رکھ سکتا، حکما کے حکیمانہ نصائح نیکیوں کی بڑی بڑی تعریفیں اور بدوں کی بڑی بڑی برائیاں بتا دے سکتے ہیں، لیکن کسی برے انسان کو

نیک نہیں بنا سکتے۔

بڑھتا ہے اور ذوق گنہ گاریاں سزا کے بعد

لیکن برخلاف اس کے کہ اگر ایک پاک اور نیک انسان اپنی زندگی کے اندر نیکی کا عملی نمونہ رکھتا ہو اور اس کے اعمالِ حیاتِ راست بازی کے لئے "اسوہ" کا حکم رکھتے ہوں تو وہ صرف اپنا نمونہ دکھلا کر نہ صرف افراد و اشخاص کو بلکہ اقوام و اُمم کے اعمال کو یکسر پلٹ دے سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایتِ خلقِ اللہ کے لئے صرف کتابوں اور شریعتوں ہی کو نہیں بھیجا بلکہ اس کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کا کہ ان کے حامل تھے، عملی نمونہ بھی دکھلا دیا۔ وہ جس دستور العمل کی طرف قوم کو بلا تے تھے اس کا عملی پیکر خود ان کی پاک و منہر زندگی تھی۔ اگر شریعت بصورتِ قانونِ شہیوں اور کاخدوں پر مشقوش تھی تو بصورتِ وجودِ حقیقی و قائم ان کی زندگی کے اندر پڑھ بھیجا جاسکتی تھی اگر اس کی آیاتِ ہناتِ حروف و اصوات کی شکل میں دنیا کو دعوت دیتی تھیں تو انبیاء کرام کی زندگی عمل و فعل کے اندر سے اس کی تصویر دکھلا دیتی تھی۔ اگر قانون کہتا تھا کہ انسان کو ایسا کرنا چاہئے تو حیاتِ ہنوت ثابت کیے، دکھلا دیتی تھی کہ اس طرح کیا گیا اور اس طرح کیا جاسکتا ہے۔

یہی حقیقت ہے جس کو حضرت عائشہ عہدِ یقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت بیان کیا تھا جب کہ ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اعمال کا حال پوچھا گیا تھا کہ "کان مخلقه القرآن" اگر تم

ان کے خلقِ عظیم کو معلوم کرنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو یہاں حروف و الفاناکا ہیں وہاں ایک پیکرِ مجسم تھا یہاں قوت ہے وہاں فعل تھا یہاں چراغ ہے وہاں اس کی روشنی تھی۔ حقیقت ایک ہی ہے۔ جس نے ایک جگہ علم کی اور دوسری جگہ عمل کی صورت پائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ "سنت" کتاب کا ایک حقیقی جزو اور مفہوم "کتاب" میں طبعاً داخل ہے کوئی علیحدہ اور مستقل وجود نہیں رکھتی۔ جو ظاہر میں اس حقیقت سے بے خبر ہیں وہ قرآن کے ساتھ "حدیث" کا لفظ سنتے ہیں تو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ "حدیث" کی پیروی، مطالبہ ایسا مطالبہ ہے جو قرآن کے علاوہ ایک دوسری قوت کا اثبات کرتا ہے۔ حالانکہ "سنت" کی اطاعت "کتاب" کی اطاعت میں داخل ہے۔ اور "سنت" علم قرآن ہی کی عملی تفسیر ہے اور اگر یہ سچ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے خوارج و منکرین کے مقابلہ میں فرمایا تھا کہ "میں قرآن ناطق ہوں" تو میں اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگرچہ کہ حقیقت ناشناس طبیعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ بہت ہی بڑا دعویٰ تھا۔ یقیناً یہ بڑے سے بڑا دعویٰ تھا جو کوئی انسان کر سکتا ہے۔ لیکن اگر حضرت امیر نے کہا تھا تو غلط نہ تھا اگر ان کی مقدس زندگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے "داسوہ حسنہ" کا ایک کامل عکس تھا اور ان کے اعمال کی روشنی سراج منیر رسالت ہی سے ماخوذ تھی تو کیوں انہیں یہ حق حاصل نہ تھا کہ وہ اپنے تئیں قرآن ناطق کہیں؟

جو کتاب الہی نابین الدفتین حروف و نقوش کی شکل میں تھی اسی کی ہستی

ناطق تھی، جو اعمال حضرت مرتضوی کے اندر سے پکارتی تھی، خوارج سمجھتے تھے کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز ہے لیکن ابوذرؓ اور سلمان کی حقیقت شناسی جانتی تھی کہ یہ علی بن ابی طالب کی آواز نہیں ہے بلکہ ”القرآن الحکیم“ کی صدائے الہی ہے اور چونکہ ”القرآن“ کی آواز ہے اس لئے یقیناً خود منزل القرآن کی آواز ہے۔ کنت سمعہ الذی یسمع بہ و لسانہ الذی یتکلم بہ (بخاری)

بہر حال یہ بحث بجائے خود محتاج تفصیل و نظر ہے۔ مختصر یہ کہ سعادت و ہدایت انسانی کے لئے ”تعلیم“ کے ساتھ ”نور“ اور ”کتاب“ کے ساتھ ”سنت“ ایک ضروری حقیقت ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے اپنی تعلیمات کے لئے اس چیز کو ایک اساسی حقیقت قرار دیا۔

لقد جاءكم من الله نور و کتاب مبین ؕ (۱۸:۵)

بلاشبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہدایت آیا اور کتاب الہی جس کی تعلیم بالکل واضح اور روشن ہے۔

اس آیت کریمہ میں ”نور“ سے مراد حامل قرآن (صلی اللہ علیہ وسلم) کا وجودِ قدس ہے اور ”کتاب مبین“ قرآن ہے۔ یہ ”نور“ وہی ”اسوۂ حسنہ“ ہے جو حامل قرآن کی مقدس زندگی میں ”علم“ قرآنی کا وجودِ علی تھا۔

لقد کان لکم فی رسول اللہ ؐ اسوۂ حسنۃ (۲۱:۲۳)

بلاشبہ تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں پیروی و اتباع کے لئے ایک بہترین نمونہ ہے۔

عربی میں "اسوہ" کا لفظ ہر نمونہ کے لئے کہا جاتا ہے اور نمونہ جس طرح خیر کا ہو سکتا ہے اسی طرح شر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لئے قرآن حکیم نے "حسنہ" کے لفظ سے اسے متصف کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ فضائل اور مہاسن ہی کا نمونہ مقصود ہے، اسی طرح تمہیں معلوم ہے کہ سورہ ممتحنہ میں بھی دو جگہ ملتِ حنفی و فطری کے اولین مومس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہی لفظ آیا ہے۔ وقد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه۔

عوذ الی المقصود

دنیا میں اعمالِ مقدسہ و حسنہ کی یادگار قائم کرنے کا مقصد بھی یہی اسوہ حسنہ تھا۔ یعنی جن لوگوں نے کسی پاک و اعلیٰ عمل کا بہترین نمونہ اپنی زندگی میں پیش کیا ہے ان کی یاد کو ہمیشہ باقی رکھا جائے تاکہ ان کی یاد کے ساتھ ان کے اعمال کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے اور اس کا نمونہ انسانوں کو عزم امور کی طرف دعوت دے۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے کس طرح دنیا کی اس قدیم ترین رسم کی اصلی حقیقت لے لی اور کس طرح اس کی آلودگیوں کو اس سے بالکل الگ کر دیا؟ اس نے یادگاروں کے لئے پتھر نہیں بنائے جن کو حوادثِ ارضی کا ایک طمانچہ گرا دے سکتا ہے اور جن کا وجود انسانوں کی عظمت کے لئے ایک سخت داغ تھا اس نے اینٹ اور چوٹے کی عمارتیں نہیں بنائیں جو طوفان و برق کے ایک حملہ کی بھی تاب نہیں لاسکتیں اور جن کا اثر

ظواہر سے آگے نہیں بڑھتا۔ اس نے سالانہ مجبوعوں اور قومی تقریبات پر زور نہیں دیا کیونکہ یہ وسائل ہمیشہ ظواہر و رسوم پرستی کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور یادگار کی معنویت مفقود ہو جاتی ہے۔ غرض کہ اس نے ان تمام وسائل و تذکار سے یک قلم انکار کر دیا جو عام طور پر تمام تقریبات میں رائج تھے اور جن کے ذریعہ خود انسانوں کی بڑائی تو کی جاسکتی تھی پر عمل کی تقدیس و تعظیم کے لئے ان کے اندر کچھ نہ تھا اور اس لئے ہمیشہ ان کا وجود انسان کی حقیقت پرستی کی راہ میں ایک سخت پتھر ثابت ہوا تھا۔

سورہ کریمہ فاتحہ

اے عزیزانِ من!

اب میں تمام تمہیدوں اور مقدمات کی مبادیات سے گزر کر اصل موضوع کے قریب آ گیا ہوں اور مجھے زیادہ تیز قدمی کرنی چاہیے۔ مجھے یاد کرنا چاہیے کہ میں نے اپنی تقریر کو سورہ مبارکہ "فاتحہ" کی تلاوت سے شروع کیا تھا جسے بظاہر آج کی صحبت سے کوئی ربط نہ تھا۔ مگر وہ "السیع المثانی" ہے وہ تمام الکتاب کا متن ہے اور وہ اس کی تمام تفصیلات کا وجود اجمالی ہے، پھر ہدایت انسانی کا کونسا مقام ہے جو قرآن کے سلطان احاطہ سے باہر رہ گیا ہو؟

غرض کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے ان تمام رسمی و ضلالت آمیز طریقوں سے انکار کر دیا جو عام طور پر دنیائے

اختیار کر لئے تھے۔

لیکن جب کہ اس نے وہ سب کچھ نہ کیا جو سب کوئی کرتے آئے تھے تو سوال یہ ہے کہ خود اس نے کیا کیا؟

اس نے "اسوۃ حسنہ" کی اصلی حقیقت کو اپنی تمام تعلیمات کا جزو اعظم بنا یا اور اس کی یادگاروں کو انسان سے باہر نہیں جن کو انسان چھوڑ دے سکتا ہے بلکہ خود انسان کے اندر قائم کر دیا جو کبھی بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا اس نے مادی و جسمانی اعمال و اشکال کے اندر اس کی دعوتِ عمل و سعادت کو کم نہیں کر دیا جیسا کہ کم کر دی گئی تھی۔

.....

بلکہ اس کو ایک خالص معنوی و روحانی اعتقاد بنا کر اس طرح دلوں کے اندر قائم کر دیا کہ اس کی حقیقت دائمی طور پر زندہ ہو گئی اور ہر طرح کی آلودگیوں اور کسم پرسیوں کی آمیزش سے بالکل محفوظ و مصون بنا دی گئی۔

اس نے سب سے پہلے ہمیں ایک مقدس دعا "بتلائی" اور حکم دیا کہ دن میں پانچ مرتبہ جب اپنے پروردگار کے حضور بندگی و نیار کے لئے حاضر ہو تو سب سے پہلے اسی دعا کو پڑھو۔ یہ وہ وقت ہوگا جب تم رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو گے، اور اس کی رحمت کا دروازہ وا ہوگا پس ایک عاجز و در ماندہ انسان فاطر السموات والارض کے

حضور جا کر اپنے لئے سب سے بڑی نعمت اور سب سے زیادہ قیمتی دولت جو مانگ سکتا ہے وہ اس دعا میں مانگی گئی ہے اور چاہیے کہ تم بھی نعمت کے سائل، اسی مطلوب کے طالب اور اسی محبوب کے عاشق ہو جاؤ۔
یہ دعا سورہ فاتحہ ہے جو ہر مومن دن میں پانچ مرتبہ نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتا ہے۔ اور وہ نعمت، وہ دولت وہ متاع مطلوب و محبوب "الصراط المستقیم" ہے جس کے مانگتے رہنے اور طلب کرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اهدنا الصراط المستقیم۔ (فاتحہ)

خدا یا! تو ہمیں الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔

یہ "صراط المستقیم" کونسی راہ ہے اور اس سے مقصود کیا ہے؟ اس کی یہاں کوئی تشریح نہیں کی گئی البتہ یہ بتلایا گیا کہ:-
صراط الذین انعمت علیہم۔ (فاتحہ)

ان لوگوں کی راہ جن پر اسے اور دیگر قوم نے انعام کیا۔

پس اس تشریح سے صراط مستقیم وہ راہ ہوئی جو انعام یافتہ لوگوں کی راہ ہے یعنی جن لوگوں پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں ان ہی کی راہ عمل الصراط المستقیم ہوگی۔

چنانچہ سورہ نسا میں "انعام یافتہ" جماعتوں کا بالتفصیل ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ "انعمت علیہم" میں کن لوگوں کی طرف اشارہ تھا؟

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وَحَسَنَ أَوْلَٰئِكَ سَرَفِيقًا (۴: ۷۱)

اور جن لوگوں نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ سب ان
خوش نصیبوں کے ساتھی ہو جائیں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا
ہے۔ اور جن پر انعام کیا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں،
اور صالحین ہیں، جس کسی کو ایسی انعام یافتہ جماعتوں کی معیت ملی تو
کیا اچھی ہے اس کی معیت، اور کیا اچھے ہیں اس کے رفیق!!

اس آیت کریمہ نے صاف صاف بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں جس
”الصراط المستقیم“ کے تعین کے لئے صرف اس قدر اشارہ کیا گیا تھا کہ
وہ ”انعام یافتہ لوگوں کی راہ“ ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تیران کے
مختلف مدارج و مقامات کیا کیا ہیں؟ جن جماعتوں کا یہاں ذکر کیا
گیا ہے اور انہیں ”انعام یافتہ“ کہا ہے، اسٹیج کی راہ عمل وہ راہ ہدایت
و سعادت ہوگی جس کا نام لسان الہی نے ”الصراط المستقیم“ رکھا ہے
اور جس پر چلے بغیر کوئی فرد اور کوئی قوم ”مقبوب علیہم“ اور ”الضالین“
کی صراط مقبوبیت و ضلالت سے الگ نہیں ہو سکتی۔

سورہ نسا کی اس آیت کریمہ سے ”الغمت علیہم“ کی مزید تفسیر و
تشریح کرنا ایک ایسی مسلم و متفق علیہ تفسیر ہے جسے عہد صحابہ و اہل
بیت نبوت (رضوان اللہ علیہم) سے لے کر طبقات متاخرہ تک تقریباً

تمام ارباب علم و رسوخ نے اختیار کیا ہے اور مفسرین "خاصہ" و
 عامہ سب نے اسے قبول کیا ہے۔ چنانچہ جس طرح محدث ابن جریر
 طبری نے اس کے متعلق مفسرین صحابہ کے آثار جمع کئے ہیں اسی طرح
 علامہ کلینی اور شیخ طبری (صاحب تفسیر مجمع البیان) بھی اس سے انکار
 نہیں کرتے اس عاجز نے تفسیر "البیان" میں تصریحات حضرات علمائے
 کرام علیہم السلام و اقوال مفسرین خاصہ بھی نقل کر دیئے ہیں فن
 شاء التفصیل فلیرا لیه۔

بہر حال یہ آیتہ کہ یہ بتلاتی ہے کہ جس راہ پر چلنے کی سورہ فاتحہ میں
 ہر مومن التجا کرتا ہے وہ راہ "الانعام یافتہ" گروہ کی ہے۔ انعام یافتہ گروہ
 چار ہیں، الانبیاء، الصدیقون، الشہداء، الصالحون۔

اب دیکھو کہ قرآن حکیم نے یادگار و تذکار کے اصلی مقصد کو تمام
 آلودگیوں اور ضلالتوں سے صاف کر کے کس طرح قائم کر دیا ہے اور
 اس کے لئے کیسی دائم و قائم اور محفوظ و مستون راہ اختیار کی ہے اس
 نے نیک انسانوں اور اعلیٰ ہستیوں کی یادگاریں زمین پر قائم نہیں
 کیں۔ لیکن ان کے اعمال کو ہر مومن کے دل پر نقش کر دیا۔ اس نے
 ہر مومن یا شہر پانچ وقت کی نماز فرض کی اور حکم دیا کہ ہر رکعت میں
 سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ تمہید و تقدیس کے
 بعد ایک التجا ہے جو انسان اپنے خداوند کے حضور کرتا ہے، وہ التجا کیا
 ہے؟ "الصراط المستقیم" پر چلنے کی التجا ہے۔ تاکہ اس راہ کی اسے توفیق دے

اور سعادت کو نین حاصل ہو۔

اب اور آگے بڑھو دیکھو کہ "الصراط المستقیم" کو نسی راہ ہے جسے ہر روز دن میں پانچ بار مومن یاد کرتا اور اپنے خدا کے حضور جا کر مانگتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں اس راہ کا طریق حصول یا اس کے عقائد و اعمال نہیں بتلائے گئے بلکہ صرف ان لوگوں کی طرف توجہ دلا دی گئی جنہوں نے ایسے عقائد ایسے اعمال ایسے عزائم ایسے اقدام کئے تھے جن کی وجہ سے خدا کی نعمتوں کے مستحق ٹھہرے تھے۔ یہی چیز "یادگار" ہے، یہی "تذکار" ہے، یہی وہ "مشاہیر پرستی" کی حقیقت اصلی ہے، جس کو تمام دنیائے ڈھونڈا مگر نہ پایا وہ کبھی پتھر کے بتوں، کبھی اینٹوں کی عمارتوں، کبھی انسانوں کے مجسموں، کبھی ملکوں اور قوموں کی وقتی رسموں اور تقریہوں میں جھٹک کر رہ گئی اور "صراط الذین انعم اللہ علیہم" کی جگہ "انصافین" کی صراط پر چلی گئی۔

عزیزان من! مشاہیر پرستی کے زوائد و باطل کو چھوڑ دو صرف اس کی اصلی حقیقت کو اپنے سامنے لاؤ وہ کیا ہے؟ کیا صرف یہی نہیں ہے کہ جن انسانوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیئے ہیں۔ اور نیکی و صداقت کی راہ پر چلے ہیں ان کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھا جائے تاکہ ان کی یاد ان کے مقدس کاموں اور نیک عملوں کی یاد کو تازہ کر دے اور اس یاد اور میوت تازگی سے قوموں کے لئے پاک ارادوں اور اعلیٰ کاموں کے کرنے کی تحریک ہو؟ اگر یہی ہے تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورہ فاتحہ کے

اندر یہی حقیقت کس طرح کار فرما ہے سورہ فاستحہ میں انسان کی راہ سعادت و ترقی کے لئے نہ تو عقائد و افکار بیان کئے اور نہ اعمال و افعال بلکہ ان انسانوں کی طرف توجہ دلائی جو انعام یافتہ الہی تھے۔ یعنی جو انسان راہ سعادت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ انعام یافتہ انسانوں کی یاد کو ہر روز اپنے سامنے سامنے لائے اور ان کے عقائد و اعمال کے نمونے کو کبھی فراموش نہ کرے پھر اگر یہ دنیا کی پاک عمل ہستیوں کی سچی یادگار اور ان کا حقیقی تذکار نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایسا تذکار یقیناً یہ تذکار ہے جو اپنے خصائص کے لحاظ سے تمام دنیا میں کوئی نظر نہیں رکھتا۔

پھر ان انعام یافتہ لوگوں کی تشریح کی کہ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں شہداء ہیں، صالحین ہیں، پھر ان میں سے ہر گروہ کے وہ اعمال حسنہ جا بجا قرآن حکیم میں مشرح بیان کئے جن سے ”المراد المستقیم“ کی راہ سعادت متعین ہوتی ہے فیصل القرآن کی اصلی غرض اسی ”الغمت علیہم“ کی تفسیر سمجھو، یہ چار گروہ وہ ہیں جن کے اندر نوع انسانی کا تمام اصلاح و اسعد حصہ آگیا اور انسانی عمل کی سچائی جب کبھی ظاہر ہوگی تو ضرور ہے کہ ان ہی انعام یافتہ چار جماعتوں میں سے کسی جماعت سے متعلق ہو، پس غور کرو کہ تم یادگار، یادگار پکار رہے ہو، تمام دنیا مشاہیر پرستی کے لئے بیقرار ہے، کرہ ارضی کی ہر متمدن انسانی جماعت انسانی بڑائیوں کا تذکار کرنا چاہتی ہے۔ لیکن یہ کسی یادگار کی عجیب و غریب خالص حقیقت ہے جو اس کی تمام خرابیوں کو دور کر کے قرآن حکیم نے ہمیں عطا کی ہے۔ دنیا کی

ہر قوم صرف اپنے ہی بڑوں کو تذکار کا مستحق سمجھتی ہے اور زیادہ سے زیادہ چند بڑے انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے کرہ ارضی کی تمام حقیقی بڑائیوں اور اعمالِ صالحہ کے تمام گھرانوں کو جن لیا اور حکم دیا کہ تم ان سب کے منولوں کو اپنے ساتھ رکھو اور سب کے بڑے بڑے کاموں بڑے بڑے عزموں بڑی بڑی نیکیوں سے اپنی راہ ایمان و سلام کو مرکب و مقوم بناؤ۔ تم یادگار بنو۔ بنا کر سال میں ایک مرتبہ انھیں یاد کر سکتے ہو اور عمارتی و شکی اشکال میں کبھی کبھی ایک غلط انداز نظر ڈال سکتے ہو اس سے زیادہ تمہارے تذکار کی حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھو تمہارے قرآن نے کیسی یادگار قائم کی جو ہر روز دن میں پانچ مرتبہ ہر مومن انسان کے سامنے آتی ہے اور صرف ایک ہی بڑے انسان کو نہیں بلکہ تمام راست باز انسانوں کو جو انبیاء صدیقین، شہداء اور صالحین میں گزرے، وہ یاد کرتا اور ان کے اعمال مقدسہ کے منولوں پر چل کر راہ سعادت کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔

ذکر حسین رضی

جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب شیخ الجامعہ دہلی

تہیہ ہندوستان کی سرزمین پر جہاں ہر مذہب اور ہر ملت کے اہل دل ہمیشہ سے کثرت میں وحدت دیکھتے دکھاتے رہے ہیں یہ بات کہنے کے لئے کسی دلیل اور بحث کی ضرورت نہیں ہے کہ حق کا نور ایک ہے، مگر دیکھنے والے ان میں جیسی اور جتنی دیدار کی طاقت ہے، اس کا جلوہ اپنے اپنے رنگ میں دیکھتے ہیں اور اس کی کیفیت اپنی اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بات اس طرح کہنی ہو کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ اسے سمجھ سکیں اور اس سے اپنے دل پر ٹھیک، ٹھیک اثر لے سکیں تو ملتوں اور مذہبوں کی جدا جدا بولیوں اور الگ الگ مخصوص اصطلاحوں کو چھوڑ کر اسے انسانیت کی عام زبان میں کہنا ہوتا ہے۔ شہادتِ حسینؑ کے موضوع پر کچھ لکھنے اور لکھانے کا

مقصود جہاں تک ہیں سمجھنا ہوں یہی ہے کہ فخر انسانیت اور پایہ نازش
بشریت حسین کے کارناموں کی قدر و قیمت کو انسانیت
کے عام معیاروں پر پرکھا جائے اور اس کا نتیجہ انسانیت
کی عام زبان میں بیان کیا جائے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک
مخارجے کو دوسرے مخارجے میں ترجمہ کرنا کٹھن کام ہے اور جب
اس کے ساتھ یہ شرط ہو کہ ترجمے کی زبان وہ ہو جو انسانوں کے
دل کی زبان ہے تو کام اور بھی کٹھن ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان
کے لئے جو امام حسینؑ کا حال مذہبی رنگ میں سننے اور سنانے کا عادی
ہے اسے اس نئے رنگ میں اس طرح بیان کرنا کہ اس ذکر سے جو کیفیت
اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وہی دوسروں کے دل میں پیدا ہو جائے
بہت مشکل ہے۔ مگر یہ بات ہمت بندھاتی ہے کہ جب سننے والوں کے
دل ہمدردی اور محبت سے سمجھنے پر آمادہ ہوں تو وہ اذہ کہی بات بلکہ
بن کہی بات بھی سمجھ لیتے ہیں۔

واقعہ شہادت اور عالم انسانیت کے لئے حسینؑ کی شہادت کیا تخت
طلبی کی بس ایک ناکام کوشش ہے جس میں آپ کو ناکام فریق سے
ایک تاریخی ہمدردی سی ہے؟ یہ محض ایک محسوس اور المزاج سرداری
ضدیانا عاقبت اندیشی ہے۔ جس میں ضد کرنے والا اتفاق سے آپ
کے محبوب اور مخدوم آقا کا جگر گوشہ ہے اس لئے آپ اس کی

ہج کرتے ہیں۔ کیا یہ بے دردی اور صفا کی سے ایک کمزور جماعت
 کے مٹانے کی دل ہلانے والی کہانی ہے جس کو سن کر روٹنے لگے کھڑے
 ہوتے ہیں اور آنسوؤں کی چند بوندیں آنکھوں سے بے اختیار
 ٹپک جاتی ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں ہمدردیوں اور طرفداروں
 کے لئے اتنے اور مواقع ہیں اور وہ شخصی اور جماعتی ناکامیوں اور نامزدیوں
 بیدردیوں اور صفا کیوں کی کہانیوں سے اتنی بڑھے کہ صرف ان
 کے لئے تو دنیا کو حسینؑ کی داستان کی خاص ضرورت نہیں لیکن
 نہیں حسینؑ کی کہانی ان میں سے کوئی چیز نہیں، وہ تو
 انسانی سرفرازی اور سر بلند ہی کی داستان ہے۔ شرف
 انسانی کی کہانی ہے، انسان کے پستی سے بلند ہی
 کی طرف ارتقاء کی روداد ہے، اس کی انفرادی اور
 اجتماعی زندگی کے معیاروں کی تفسیر ہے، بہی غلامی سے انسانی
 حریت کی طرف سفر کی منزل ہے، وہ دنیا میں خدائی بادشاہت کا
 اعلان ہے اور انسانوں میں اس کے قیام کے امکان بلکہ
 لزوم پر کسی جرح سے نہ ٹوٹنے والی شہادت ہے وہ منزل تکمیل
 انسانی کی راہ کا چراغ ہے اس چراغ کو باطل کی قوتیں جب
 کبھی اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتی ہیں تو حسینؑ کی یاد اس کی
 نوکوروشن کر دیتی ہے جب راہِ حق و حریت میں انسانیت کے
 قدم ڈگمگاتے ہیں تو حسینؑ کی مثال اسے سہارا دیتی ہے۔

اور سنبھال لیتی ہے۔ جب دولت و قوت و اقتدار کی فرعونیت
 حق پرستوں کی تھی دست اور بے وسیلہ جمیعتوں پر عرصہ زندگی
 تنگ کرتی ہے اور جب یہم ناکامیوں کا ہجوم حق پر باطل ہونے کا
 وسوسہ دل میں ڈالتا ہے تو حسینؑ ہی کی مثال انھیں ثبات قدم
 کا سبق دیتی ہے اور یاس کی کفر آفرینی سے بچاتی ہے جب
 جماعتی زندگی کا فساد فرد کو بے حقیقت سا بنا دیتا ہے تو حسینؑ
 کی مثال اس فرد کو اس کی ذمہ داری یاد دلاتی ہے کہ جماعت
 کو اخلاقی جماعت بنانے کا فرض آخری طور پر اسی پر عائد ہوتا
 ہے۔ چاہے اس کوشش میں جماعت اسے زہر کا پیالہ پلائے
 یا سولی پر چڑھائے سنگسار کرے یا سرتن سے جدا کر کے شہادت
 کے خون سے زمین کو لالہ زار بنا دے، زندگی کے حریمیں
 انسانوں کو حسینؑ یاد دلاتے ہیں کہ زندگی ہر حال میں جیے
 جانے کا نام نہیں ہے اور جتلانے ہیں کہ ع

”ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی“

جب کامیابی کے طلائی پچھڑے کی پرستش ہر سو ہو رہی ہو تو حسینؑ ناکام کا

نام ہی اس سحر سامری کا توڑ بن جاتا ہے اور حسینؑ کی ناکامی کے روبرو باطل کی
 ساری فتح مندیاں سرنگوں و شرمسار نظر آتی ہیں۔

حسینی عظمت اور لیکن آخر یہ سب کیوں؟ اس لئے کہ حسینؑ نے
 اس کا راز اپنی جان دے کہ خدا کی خدائی اور انسان کی شرافت پر

شہادت دی ہے اور اس دستاویز پر اپنے خون سے مہر ثبت کی ہے۔ یہ انسانی شرافت کیا ہے؟ بہانم پر انسان کو کون سی چیز بڑی کامرتبہ دیتی؟ اس کے سینے میں قانون و اخلاق کا وجدان

یہ جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں؟

اس کے دل میں اعلیٰ اقدار کا ذوق و شوق ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جانے کا فطری قصد۔ اعلیٰ کو جان کر ادنیٰ پر قناعت سے اس کی فطری بیزارمی، پھر ان اقدار اعلیٰ کا مطلق اور کامل حیثیت میں یقین اور اس پر اس کے قلب و ضمیر کی تصدیق، یہی صفات اخلاقی کے وہ کھلم ٹھونے ہیں جن پر ہر چیز کی قدر و قیمت پرکھی جاتی ہے مثلاً عدل، حق، خیر، حسن۔ انہیں سے اس کی شبہ تار حیات میں روشنی کی جھلک ہے۔ انہی سے اس کی بے چینی میں سکون اور پراگندگی میں دل جمعی کا سامان ہے۔ وہ جھٹکتا ہے تو یہی دلیل راہ ہوتی ہیں، زندگی کے دور اسے پر جب یہ کفر کی طرف جاتا ہے تو یہی اسے شکر کی طرف کھینچتی ہیں "أَسْفَلَ سَافِلِينَ" میں یہی "أَحْسَنَ تَقْوِيَةٍ" یاد دلاتی ہے۔ انہیں بھلایا جاتا ہے مگر پھر بار بار یاد آتی ہیں انہیں دبا یا جاتا ہے، مگر یہ پھر ابھرتی ہیں۔ ان سے بدکنے والے وحشی بھی۔ ع

پھر پھر کے ان کو جاتے ہیں تکتے

یہ اقدار مطلقہ جو اس ظاہری سے محسوس نہیں ہو سکتیں، ان کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ چشم ظاہر ان کے نظارے سے محسوس نہیں ہو سکتا۔

صرف چشم باطن ہی کو ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہر ملک میں ایسے خدا کے بندے پیدا ہوتے ہیں جو ان اقدار کو بے حجاب اس طرح دیکھتے ہیں، جیسے ہم چاند، سورج، ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے نور سے وہ دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے ہر شعبہ کو انفرادی ہو کہ اجتماعی منور کرنا چاہتے ہیں، اپنے قول سے ان اعلیٰ قدروں کی تلقین کرتے ہیں، اپنے عمل سے ان کی تصدیق کرتے ہیں انہیں اپنے پر طاری کرتے ہیں اپنے اندر رچاتے ہیں اور اس طرح اپنی زندگی کی روشنی سے دوسروں کی نظریں ان تک پہنچاتے ہیں اور دوسروں کے دل ان کی طرف جھکاتے ہیں اور جب انسان کی ہیئت ان پر نزع کرتی ہے تو ان کی حفاظت کے لئے کربستہ ہو جاتے ہیں۔ حفاظت میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کا اصلی رنگ ناکامی میں نکھرتا ہے ان کی ظاہری کامیابی سے ان کی پیش کردہ اقدار یقیناً اتنا راسخ نہیں ہوتا جتنا اس وقت ہوتا ہے جب باطل کی یلغار اتنی شدید ہوتی ہے کہ کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، شکست یقینی ہوتی ہے اور یہ ناکامی اور شکست کے یقینی ہونے کے باوجود اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کے ساتھی نہیں بنتے، اس پر گایاں کھاتے ہیں، ذلتیں سہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور اگر یہ مرتبہ بلند نصیب میں ہوتا ہے تو آخر کار جان کی نذر پیش کر کے اپنی سچائی کو

آخری ثبوت دیتے ہیں۔ اور انسانیت کو بتا دیتے ہیں کہ کامیابی اور اقتدار کی لاگ سے وہ کہیں پہنچ سکتے ہیں کہ ان اقدار مطلقہ کی سیوا بس اسی وقت تک ہے جب تک فتح مندیاں ہیں۔ نہیں، ان کے ساتھ رہ کر نا کامیاں دوسروں کے ساتھ کی کامیابیوں سے اعلیٰ کی خاطر بنائیاں، ادنیٰ کے ساتھ کی نیک نامیوں سے بہتر ہیں۔ ان کی جلو کی رسوائیاں بڑی بڑی کامیابیوں سے زیادہ وسیع اور ان کی سنگت کی تنہائیاں لشکروں اور جیشوں پر قابل ترجیح ہیں۔ حسینؑ انہی اقدار مطلقہ کے علمبردار تھے۔ انہیں کے لئے جئے۔ انہیں کے لئے لڑے اور انہیں پر اپنی جاں نثار کر گئے۔ اور اپنی زندگی اور اپنی موت دونوں سے انسانیت کے لئے ایک دائمی شمع ہدایت روشن فرما گئے۔ اس شمع کی روشنی زندگی کے ہر شعبے میں راہ نما ہے۔ لیکن جماعتی زندگی کی گراہیوں میں اس شمع سے اکتساب نور کی طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

امتیاز حق و باطل
انسان کا فرض ہے

اسلام کے نزدیک دین کی بنا اور اقتدار کی وحدت پر ہے۔ بنیادی اقدار حکم و حکمت اور حق ہیں، حکمت اور حق بنیادی اقدار کی حیثیت سے معروف ہیں۔ میں صرف حکم کی تشریح کرنا چاہتا ہوں اس سے مراد ہے حکومت، اقتدار اعلیٰ، ذرا سوچیے تو یہ بات واضح

ہو جاتی ہے کہ نوع انسانی کی اچھی سیاسی تشکیل، عدل اور
 انصاف پر مبنی حکومت کا قیام، انسان کی اخلاقی زندگی کے لئے
 ناگزیر ہے۔ اس لئے اچھی حکومت بھی ایک اخلاقی قدر رکھتی
 ہے اور اس کا ایک مکمل نمونہ ہماری ہدایت کے لئے ہونا بھی اتنا
 ہی ضروری ہے جتنا حکمت اور حق کا۔ اس کا نام حکم ہے۔
 حکم، حکمت اور حق کو ایک ماننا اسلام کی تعلیم ہے
 یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ حکم بھی اسی ذات کے لئے ہے جو عین حق
 اور عین حکمت ہے۔ عبادت یعنی غیر مشروط اور غیر محدود اطاعت
 صرف اسی کی کرنی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ شرطوں کے ساتھ اور
 حدود کے اندر دوسرے کی اطاعت بھی کی جاسکتی ہے مگر شرط
 اور حد یہی ہے کہ مجازی حکم، حقیقی حکم اور حکمت اور حق
 کے خلاف نہ ہو، اگر دنیسا میں حکم حقیقی قائم ہو تو انسان
 کا کھلا ہوا فرض ہے کہ بغیر کسی شرط کے اس کی اطاعت
 کیے لیکن اگر حکم مجازی کا دور دورہ ہے تو اطاعت کے لئے
 شرطیں لگانی پڑتی ہیں۔ جن میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ
 انسان کو کوئی کام اس حکم کے خلاف نہ کرنا پڑے، جسے وہ
 حکم حقیقی جانتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی مشکل اس وقت پیش آتی
 ہے جب حکم مجازی ہر امر حکم حقیقی کے خلاف ہو اور انسان کو اس کی
 خلاف ورزی پر مجبور کرتا ہو۔ اس سے بڑھ کر مشکل جس کے تصور تک سے

حق پسند کا دل کانپ اٹھتا ہے یہ ہے کہ باطل کی حکومت پر مشابہہ کرے کہ اُسے حکم حقیقی سمجھا جائے، جب دنیا پر یہ مصیبت آئے تو آدمی کا فرض ہے کہ وہ قول و فعل سے یہ اعلان کرے کہ یہ باطل کی حکومت سراسر حکم حقیقی کے خلاف ہے میں اس کے آگے ہرگز سر نہ جھکاؤں گا اور کوئی اس کے آگے سر نہ جھکائے۔ اس اعلان کا نام شہادت ہے۔ اس شہادت پر باطل کی قوتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ مگر اس کے سارے ظلم سہہ کر ہی مرد حق دوسروں کو حق و باطل کا فرق دکھا سکتا ہے میں نے ابھی کہا تھا کہ قدرِ اعلیٰ کو بے حجاب دیکھنے والے کم ہوتے ہیں اب یہ مرد حق جو حکم حقیقی کو بے حجاب دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے کم نگاہوں کو کس طرح دکھائے سوا اس کے کہ اس راہ میں شر بانیوں کے اپنے عقیدے کی قوت سے دلوں کو پگھلائے کیسی کیسی اس راہ میں جان دے کر آخری قربانی دینی پڑتی ہے۔ جو شخص جان دے کر باطل کے مقابلہ میں آخر دم تک حق کا اعلان کرے وہی شہادت کے سبب سے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے اور عام طور پر شہیدوں سے اسی کو کہتے ہیں۔

اب آپ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھئے۔

اسلام کا ابتدائی زمانہ جسے مسلمان سب سے

باطل سے جنگ

زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، گزر چکا ہے۔ حکم حقیقی یعنی خلافت راشدہ کا دور ختم ہوتا ہے۔ حکم مجازی یعنی ملوکیت کا دور آتا ہے۔ حکم حقیقی کے خلاف ملک کے حاصل ذاتی ملک بنتے ہیں اور بادشاہ بہت بڑا خزانہ جمع کر کے دولت کے بل پر اپنی قوت بڑھاتا ہے اور عالم اسلامی کو اپنی طاعت پر مجبور کرتا ہے، کچھ لوگ ڈر سے کچھ لالچ سے سر جھکا دیتے ہیں، بعض سراسیمے ہیں جو نہیں جھکتے، انہی میں رسول اللہ کے نواسے حسینؑ کا سر ہے، لالچ، دھمکی، فریب، سب سے کام لیا جاتا ہے مگر حسینؑ زید کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ مہلا حسین جن کی رگوں میں علیؑ، فاطمہؑ اور محمدؐ کا خون تھا، جن کے دل میں حق کا خون اور حق کا عشق تھا، حکم باطل کو حق کیسے کہہ دیتے ہیں، حسینؑ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا گویا اعلان کر دیا کہ زید کا حکم، حکم باطل ہے، یہ پہلی شہادت تھی۔

ان کو ان کا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ مکہ میں بھی چین نصیب نہ ہوا۔ ترک وطن کر کے عراق کا قصد کیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ مجھے زید کے حکم کے باطل ہونے پر اس درجہ یقین ہے اور اسے قبول کرنے سے اس شدت سے انکار ہے کہ ترک وطن کی تکلیف اٹھانے کو تیار ہوں یہ دوسری شہادت تھی۔

کوفے کی راہ میں کہ بلا کے مقام پر پزیرید کے لشکر نے حسینؑ کی راہ روکی اور ان کا چھوٹا سا لشکر گھر گیا۔ اب آخری قربانی اور آخری امتحان کا سامنا تھا۔ حسینؑ نے آخری قربانی پیش کی، آخری امتحان میں پورے اترے ان کے ساتھیوں اور عزیزوں میں سے ایک ایک مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے قتل ہوئے۔ آخر خود حسینؑ زخموں سے چور چور زمین پر گرے۔ مگر ان کے دل میں یہی تھا۔ اور ان کے زبان پر یہی تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے یہ تیسری اور آخری شہادت تھی۔

کہتے ہیں کہ جب لشکر شام والے حسینؑ کی اہل بیت کو اسیر کر کے کہ بلا کے شہیدوں کے سر نیروں پر چڑھا کر لے چلے تو راہ میں ہر جگہ حسینؑ کا سر اللہ کی وحدت اور بڑائی اور اس کے حکم کی شہادت دیتا تھا۔ مذہبی عقیدت اس بات کو لگتا بھی صحیح مان سکتی ہے، مگر اس سے قطع نظر کہ دیکھئے تو واقعی حسینؑ کا سر جہاں کہیں جاتا ہوگا، زبان حال سے حکم حق کی شہادت دیتا ہوگا۔ آج تیرہ سو برس بعد بھی حسینؑ کی مثال بلکہ حسینؑ کا نام اس کی شہادت دیتا ہے اور فیست تک دیتا رہے گا کہ حکم صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔

جب کبھی دنیا میں حکم حقیقی کی دستدرک تسلط ہوگا
تو دنیا ضرور یاد کرے گی کہ اس کے سب سے بڑے محسن کے نواسے
نے کس طرح اس کی حمایت میں اپنی جان نذر دی تھی۔ جب
دنیا میں اشرار اور اقوام ان اقدار اعلیٰ کے سیوک کی حیثیت
سے ارتقاء روحانی و ذہنی کے منازل سبک رفتاری سے
طے کرتی ہوں گی اور ان قدروں کے حاملوں کو ناکامی سے
دوچار نہ ہونا پڑے گا تو وہ ضرور یاد کرے گی کہ صدیوں پہلے
ایک بے یار و مددگار حق پرست نے ناکامی کے ڈر سے بغیر ان
اقدار اعلیٰ کی حمایت کی ہمت کی تھی اور جب دنیا کی طاقت و
جبروت اس کے خلاف تھی تو انہیں کے خاطر اس نے اپنا سب
کچھ لٹا دیا تھا۔ جب دنیا سب ایک خدا سے ڈرے گی اور
اس طرح اور سبھوں کے ڈر سے نجات پا چکی ہوگی تو وہ یہ
نہ بھولے گی کہ فاطمہؑ کے لال نے میدانِ کربلا میں اپنا سر
کٹوا کر اس اطاعت اور سر بلندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس
وقت یہ بے نوا، حکمرانوں کا حکمران دکھا دے گا
یہ ناکام دین و ایمان کا پشت پناہ نظر آئے گا
اور اس کا خاک و خون میں لٹھڑا ہوا سر الہی سطوت و جبروت کا
علم معلوم ہوگا۔ اور حارفِ اجمیری کے لفظوں میں سب پر
روشن ہو جائے گا کہ

شاه اسحق حسین بابا و شاه اسحق حسین
 پیران اسحق حسین و پیران اسحق حسین
 و از نذر او دست و در دست نذر او
 تمام کتب نبی صلی الله علیه و آله

یوم حضرت مجدد الف ثانیؑ

الان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون
 الذین آمنوا وکانوا یتقون ۞ لهم البشری فی الحیوة الدنیا
 و فی الآخرة لا تبدل لکلمات ذلک هو الفوز العظیم
 (سورہ یونس ع ۴)

ترجمہ۔ سن رکھو کہ جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ ڈرے ان کو
 اور نہ غم کرتے ہیں۔ ان کو بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت
 میں۔ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں یہی ہے بڑی کامیابی۔
 ولی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لو۔

سرومی الطبری سئل رسول اللہ امام طبری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا
 اولیاء اللہ فقال هم الذین کہ اولیاء اللہ کون ہیں آپ نے فرمایا

وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آئے،
 حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ
 وہ لوگ ہیں جن کے دیکھنے سے خدا یاد آئے
 ولی مشتق ہے ولایت سے ولایت کے معنی
 ہیں قرب کے اور مدد کرنے کے لہذا ولی اللہ
 وہ ہے جو خدا سے قریب ہو جائے اپنے فریض
 کو ادا کرے اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو
 اس کا دل چلائی الہی کے نور کی معرفت
 میں ڈوبا ہوا ہو اگر وہ آنکھ کھولے تو دلائل
 قدرت دیکھے اگر کان کھولے تو آیات الہی
 سے زبان کھولے تو ثنائے الہی کیے اگر حرکت
 کرے تو اطاعت الہی میں اور اگر کوشش
 کرے تو خدا کا قرب حاصل کرنے کی۔
 خدا کی یاد سے کسی غافل نہ ہو۔ اور
 سوائے اللہ کے اس کا دل کسی کو نہ
 دیکھے۔ یہ ہیں اوصاف ولی اللہ کے
 اور جو بندہ ان صفات کو حاصل
 کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز
 مددگار اور معین بن جاتا ہے۔

إذا سرؤا ذکر اللہ قال بن عباس
 هم الذین یذکر اللہ لرویتهم
 اصل الولی من الولایة وهو القرب
 والنصۃ فولی اللہ هو الذی یقرب
 الی اللہ بكل ما افترض
 علیہ ویكون مشتغلاً باللہ
 مستغرق القلب فی معرفة
 نور جلال اللہ فان سرائع
 سرائع دلائل قدرۃ اللہ
 وان سمع سمع آیات اللہ
 وان نطق نطق بالثناء
 علی اللہ وان متحرک متحرک
 فی طاعة اللہ وان اجتهد
 اجتهداً فیما یقریبہ الی اللہ
 لا یقترعن ذکر اللہ ولا یرحی
 بقلبه غیر اللہ فهذا
 صفة اولیاء اللہ واذ
 کان العبد کذاک کان اللہ
 ولیہ وناصرہ ومعینہ

قال الله تعالى : الله ولي

الذین آمنوا اتقوا ان

یتقی العبد کل ما نھی

الله عنه۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ ان

لوگوں کا کار و مہارت ہے جو مومن ہیں۔

تقویٰ یہ ہے کہ جو باتیں منع ہیں ان

کو نہ کرے۔

(تفسیر باب التاویل)

اب ہم پر لازم ہے کہ اگر کسی بزرگ میں اوصاف بالا پائیں تو

اس کی ولایت کے قائل ہوں۔ ورنہ نہیں۔ اگر کسی شخص میں یہ صفیتیں

نہ ہوں۔ اور ہم اس کی ولایت کے قائل ہو جائیں تو ہم خلاف

کریں گے ارشادِ الہی اور کلامِ نبوی کے۔ ایمان اور تقویٰ کا کمال

حالات ذیل میں دیکھو۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کے حالات

حضرت کا نام شیخ احمد ہے، وطن سرسند شریف، ملک پنجاب، نسب

فاروقی شیخ، شہاب الدین علی ملقب بہ فرخ شاہ کابلی پندرھویں پشت

میں آپ کے جد تھے، ان کا سلسلہ نسب بارھویں پشت میں حضرت

عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے ملتا ہے۔ شہاب الدین علی

شاہان کابل کے بڑے امرا میں سے تھے۔ ہندوستان میں آکر آباد ہوئے

اس لئے ان کا قبیلہ کابلی کہلایا۔ حضرت شیخ المشائخ خواجہ فرید الدین گنج شکر

ان ہی کی اولاد میں ہیں۔

میر غلام علی آزاد نے سبحة المرجان میں حضرت امام ربانی کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

سحاب عاقل مروی العرب
والعجم قطارة نیر اعظم
بلغ المشارق والمغرب
النواصرة ملاء من فیضه
السوات والارضین وصلت
سلسلة من الهند الی
ماورالنہر والروم
والشام والعرب۔

ایک ابر باداں ہیں جس کی بارش
نے عرب و عجم کو میراب کر دیا اور
ایک خورشید تاباں ہیں جس کے
انوار مشرق اور مغرب پر چھا گئے آپ
کے فیض سے آسمان اور زمین بھر گئی
آپ کا سلسلہ ہندوستان سے
ماورالنہر، روم، شام اور عرب تک
پہنچ گیا۔

آپ کے والد ماجد کا نام خواجہ عبدالاحد ہے۔ خواجہ صاحب
علوم ظاہری ہیں و نارغ التحصیل تھے، ہمیشہ تدریس ظاہری
و باطنی میں مصروف رہتے تھے، مطالعہ کتب بھی جاری رہتا۔
تصوف کی مشہور کتابوں پر مثلاً تعرف، عوارف المعارف
فصوص الحکم، پورا عبور تھا۔ فقہ اور اصول فقہ میں خصوصاً مہارت
تام حاصل تھی۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز
سے طریقہ چشتیہ میں بیعت تھی، چونکہ بیعت کے وقت تک علوم ظاہری
کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، اسی لئے شیخ کے حکم کے مطابق صحبت سے
جدا ہو کر تکمیل تحصیل کے لئے جانا پڑا۔ حضرت شیخ نے اس وقت

فرمایا "درویشی بے علم را چنداں نمکے نیست" اس بارہ میں حضرت شیخ کے صاحبزادہ شیخ رکن الدین قدس سرہ کا مقولہ ہے "بریں نسبت خانوادہ ماست کہ فرزنداں را بکمالات صوری آراستہ سازند و آل کاہ بجا ہرات و ریاضات انداختہ بیایہ قطبیت رساند، تحصیل علم کے بعد خواجہ صاحب حاضر آستارہ مرشدی ہوئے اس وقت حضرت شیخ رحلت فرما چکے تھے۔ صاحبزادہ کی خدمت میں رہ کر طریقہ پیشیتہ، قادریہ کی خلافت حاصل کی۔ یہی حضرت شیخ کی وصیت تھی طریقہ قادریہ حضرت شاہ کمال کٹیہلی سے بھی حاصل کیا۔ حضرت امام ربانی نے فرمایا ہے کہ سلسلہ قادریہ میں حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے بعد شیخ کمال کے مرتبہ کے مشائخ حال حال نظر آتے ہیں۔ خواجہ عبدالاحد صاحب نے سنہ ۱۰۰۸ھ میں قریباً اسی برس کے سن میں انتقال فرمایا۔ قدس سرہ الغزیرہ "شیخ زمن" (سنہ ۱۰۰۸ھ) تاریخ وصال ہے۔

حضرت امام ربانی خواجہ صاحب کے چوتھے فرزند تھے سنہ ۹۷۱ھ میں پیدا ہوئے۔ تاریخ ولادت "خاشع" ۹۷۱ھ ہے، ابتداً عمر میں قرآن مجید حفظ کیا۔

علوم ظاہری کی تحصیل اپنے والد ماجد سے فرمائی معقول کتابیں نہایت تحقیق کے ساتھ مولانا کمال الدین کشمیری سے سیال کوٹ جا کر پڑھیں۔ اصول کی کتاب عصمدی بھی ان ہی سے پڑھی۔

ملا عبدالحکیم سیال کوٹی بھی مولانا کمال کے شاگرد تھے۔ حدیث کی
 بعض کتابیں شیخ یعقوب کشمیری سے پڑھیں، حدیث الرحمن یحیٰ بن حمزہ
 مسلسل بالاولیت کی سند نیز فن تفسیر و حدیث کی سند قاضی بہلول
 سے حاصل کی، قاضی صاحب شاگرد تھے، شیخ عبد الرحمن محدث
 کے جن کا گھرانہ حرمین محترمین میں حدیث کے واسطے مستند تھا
 رحمہم اللہ تعالیٰ۔ حضرت امام ربانی علوم ظاہری کی تحصیل سے سترہ
 برس کے سن میں فارغ ہو گئے تھے۔ بعد ختم تحصیل عرصہ تک درس
 دیا۔ اسی زمانے میں ابوالفضل اور فیضی سے طلاق تیں رہیں اور انھوں
 نے آپ کے علم و فضل کو مانا۔ متعدد رسالے عربی فارسی میں تصنیف
 فرمائے۔ بالآخر سلوک کی جانب متوجہ ہوئے۔ چشتیہ اور قادریہ سلسلہ
 میں اپنے والد ماجد سے بیعت کی اور مجاہدہ فرمایا۔ طریقہ قادریہ
 شاہ سکندر سے بھی حاصل کیا۔ جو سجادہ نشین تھے۔ حضرت شاہ کمال
 کے شاہ صاحب نے خرقہ خلافت بھی حسب وصیت اپنے شیخ کے لاکر
 حضرت امام ربانی کو دیا۔ حضرت اپنے والد کی رحلت کے بعد دہلی
 تشریف لے گئے اور وہاں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ
 کے کمالات کی شہرت سن کر حاضر خدمت ہوئے۔ خواجہ صاحب
 نے بہت شفقت فرمائی۔ اور چندے حاضر خدمت رہنے کی فرمائش
 قبول فرما کر شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ عرصہ قلیل میں
 آثار فیوض خاص کثرت سے نمایاں ہوئے۔ اور مراتب سلوک

بہت سرعت سے طے کئے۔ لکھا ہے کہ ڈھائی مہینے میں سلوک طے کیا تھا، خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ سرعت سیر نتیجہ ہے۔ محبوب مراد ہونے کا۔ نیز حضرت امام ربانی کی شان میں کثیر العلم پور قوی العمل فرمایا ہے۔ بالآخر تعلیم و تربیت کے بعد حشرۃً اجازت عطا فرما کر سرہند کی واپسی کی اجازت فرمائی۔ حضرت سرہند شریف پہنچ کر طالبانِ حق کی تربیت میں مصروف ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فیضِ تربیت سے ایک گروہ کثیر اہل اللہ کا کامیاب ہوا۔ اس کے بعد آپ پھر اپنے بیرومرشد کے آستانہ شریف لائے اور فیوضِ تعلیم و تربیت حاصل کئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ باوجود اس کمال کے پیر کا ادب اور پاس و لحاظ سب سے زیادہ آپ ہی کو تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ صاحب نے آپ کے بلائے کو آدمی بھیجا۔ پیام رساں کا بیان ہے کہ پیام سن کر آپ کا چہرہ فن ہو گیا، بدن کانپنے لگا، اسی زمانے میں خواجہ صاحب نے اپنے یہاں کے تمام طالبانِ حق کی جماعت آپ کے سپرد فرمادی اور خود تعلیم و تربیت سے کنارہ کش ہو گئے، فرمایا کہ یہ تخم ہم بخارا و سمرقند سے لائے تھے، ہندوستان میں لا کر لگا دیا۔ حضرت امام ربانی پیر بزرگوار کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تھے حاضری کے بعد حسب الامر لاہور تشریف لے گئے۔ راوی ندی کے کنارے پر بھی چشمہ فیض رواں ہوا، اور

تشنہ لبان طلب رشتہاتِ کرم سے سیراب ہوئے۔ یہیں حضرت خواجہ صاحب کے وصال کی خبر پہنچی اور صحبتِ درہم برہم ہو گئی حضرت دہلی تشریف لے گئے وہاں پسماندوں کی تسکین فرمائی، سلسلہ ارشاد کو رونق تازہ بخشی، کچھ عرصے کے بعد سرسند تشریف لے آئے۔ معمول تھا کہ جمادی الآخر کے مہینے میں (جو حضرت خواجہ صاحب کی رحلت کا مہینہ ہے) دہلی تشریف لے جاتے اور مزار پر انوار پر حاضر ہوتے، نقشبندی طریقہ کے سوا آپ قادری و حشیتی طریقیت میں بیعت لیتے تھے اور ان سلسلوں کی تعلیم فرماتے جب ان طالبین کی طرف توجہ ہوتی تو نقشبندی طریقے کے طالبین کیفیت قبض محسوس کرتے اس کے اظہار کے جواب میں ارشاد ہوتا کہ ہم فلان طالبین کے جانب متوجہ تھے۔

آخر عمر میں حضرت امام ربانی کے مراتب عالیہ کا بیان بعض علمائے ظاہر کی فہم سے ماورا ثابت ہوا۔ معاملہ بادشاہ وقت جہانگیر کے دربار تک پہنچا یا گیا۔ شاہ جہاں کو حضرت سے دلی عقیدت تھی انھوں نے سمجھ لیا تھا کہ مسائل تو حضرت کے بیان سے صاف ہو جائیں گے مگر سجدہ تعظیمی نہ کرنے سے قصہ پیدا ہو جائیگا اس لئے جب حضرت دربار میں طلب ہوئے تو شاہ جہاں نے راستہ میں فاضل خاں اور مفتی خواجہ عبدالرحمن کو بعض فقہ کی کتابیں دیکر بھیجا، تاکہ ان کتابوں کی سند سے یہ بیان کرے، سجدہ تعظیم کا

بادشاہوں کے لئے جواز کتب مذکور میں درج ہے۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ عزیمت کے خلاف ہے، چنانچہ آپ نے سجدہ نہیں کیا، بادشاہ نے اعتراض پیش کئے۔ آپ نے جواب شافی ارشاد فرمائے، موقع پا کر کسی اہل غرض نے یہ کہہ کر بادشاہ کا مزاج برہم کر دیا کہ شیخ نے بادشاہ کی تعظیم نہیں کی اس پر بادشاہ نے بگڑ کر قید کا حکم دیدیا، چنانچہ تین سال تک آپ گوالیا کے قلعہ میں محبوس رہے۔ لذت جس کے متعلق ارشاد آگے آئے گا، تین برس کے بعد قید سے نکال کر اپنے لشکر کے ساتھ رکھا، جہاں شاہی لشکر جاتا آپ بھی تشریف لے جاتے۔ اس طرح مختلف مقامات کی مخلوق کو فیوض گرامی سے فیضیاب ہونے کا موقع مل گیا، اسی دوران میں اجیر شریف بھی تشریف لے گئے آستانہ معلیٰ پر مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے توجہات عالیہ سے سرببند فرمایا۔ اسی زمانہ میں قبر شریف کا غلاف بدلا گیا تو خدام نے حضرت امام ربانیؒ کو لا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ خواجہ صاحب کی طرف سے خلعت ہے، میرا کفن اسی چادر سے دیا جائے۔ آخر کار جہانگیر نے حضرت کو سرہند شریف کے قیام کی اجازت دیدی، اور آپ وطن مالوٹ میں رونق افروز ہوئے مراجعت وطن کے بعد زمانہ خلوت گزینی اور زاویہ نشینی میں گزارا۔ صرف نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ ادا فرمانے باہر تشریف لاتے خلوت گاہ

میں صرف صاحبزادگان والا تبار اور خاص خاص اجباب باریاب ہوتے! اسی صحبت میں ایک بزرگ کا مقولہ ایک روز ارشاد فرمایا "چوں جو مہلی دقاق را مجلس عالی شد مجلس او از خلق عالی شد، اس زمانے میں جو شخص یہیں دوستوں کو لکھی ہیں ان میں عمر کے اختتام کی بابت ایما فرمایا ہے۔ ۲۸ صفر المظفر روز سہ شنبہ کو ۱۰۳۲ھ میں رحلت فرمائی **رضی اللہ عنہ** و **اسرا ضا عنہ**۔ **رفیع المراد** تاریخ وفات ہے۔ ۶۳ برس کی عمر ہوئی۔ یہ قدرتی اتباع سنت تھا وصیت اخیر یہ تھی "سنت را بندال خواہند گرفت"

حضرت نے جو مقامات عالیہ سلوک میں طے فرمائے **علوم مراتب** ان کی حقیقت اور شان سے وہی بزرگ آگاہ ہو سکتے ہیں جو فہم و بصیرت کا نور رکھتے ہوں جو کتابیں حضرت کے حالات میں لکھی گئی ہیں، نیز خود آپ کی تصانیف میں ان کا ذکر و بیان ہے اس تین سو برس سے زیادہ زمانے میں طریقہ مجددیہ نقشبندیہ نے جو فیوض و برکات عالم کو پہنچائے ہیں اور جو اولوالعزم اور بلند مرتبہ اولیاء کرام اس سلسلہ میں ہوئے ہیں اور ہر دور ہے ہیں وہ مجتہم شہادت ہیں، حضرت امام ربانی کے کمالات عالیہ کی۔ آپ مجدد الف ثانی تھے۔ یعنی ایک ہزار سال کے گزر جانے پر تجدید دین و سنت کی خدمت ادا کرنا آپ کے سپرد تھا! گلی امتوں میں ایک ہزار برس کے بعد اولوالعزم رسول پیدا ہوتے

تھے، حضرت مسرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رسول یا نبی نہیں آسکتے، اس لئے حدیث شریفین میں ہے کہ اس امت میں ہر سو برس کے بعد مجدد پیدا ہوگا جو گزشتہ سو سال کی بدعات کو دور کر کے دین کی اصلی حالت نمایاں کرے گا۔ حضرت امام ربانی الہام کی رو سے مجدد الف ثانی مقرر ہوئے اور اس کے اعلان پر مامور۔ علمائے ظاہر میں سب سے اول ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے آپ کو مجدد الف ثانی لکھا یہی شان مراتب بلند می کی باعث ہوئی، آپ قطب ارشاد تھے، قطب افراد تھے اور مراد محبوب اسی لئے آپ کثیرا لعلم اور قوی العمل تھے، اسی قوت خداداد نے ڈھائی مہینے میں مراتب ملوک طے کرائے۔

حضرات نقشبندیہ کے طریقہ کا اصل

اتباع سنت اور ارشادات | اصول اتباع سنت ہے حضرت

خواجہ بزرگ بہار الدین نقشبند قدس سرہ العزیز نے ابتداء عمر میں خواب دیکھا تھا کہ خانہ کعبہ کے چراغ کی روشنی انہوں نے تیز فرمادی تھی۔ ایک کامل نے تعبیر کہا کہ اس سے مراد طریقت و سنت کی رونق تازہ ہے، اس طریقہ میں مدار سلوک اتباع سنت پر رکھا گیا ہے، چنانچہ حضرت امام ربانی نہایت عزم و قوت کے ساتھ سنت کی پیروی فرماتے تھے، ارشاد تھا کہ کوئی فضیلت حضرت رسالت مآب علیہ افضل التسلیمات والصلوات کے اتباع سے

بڑھ کر نہیں ہے اگرچہ صرف صوری مشابہت ہو، فرماتے تھے کہ بعض لوگ رات کی عبادت میں اچھائے لیل (شب بیداری) وغیرہ کی نیت کو دخل دیتے ہیں، مجھ کو ان کی کوتاہ اندیشی پر تعجب ہوتا ہے، ہم ہزار راتوں کی بیداری آدھی متابعت نبویؐ کے بدلے میں نہیں لیں گے اعتکاف میں بیٹھتے وقت یا رانِ حلقہ کو طلب فرما کر ارشاد کیا کہ دیکھو اعتکاف کے لئے سوائے اتباع سنت کے اور کچھ نیت نہ کرنا، گوشہ نشینی اور خلوت گزینی کیا کام آئے گی ایک سنت کے ساتھ سو گرفتاریاں منظور، بغیر تو سل اتباع سنت کے ہزار گوشہ نشینیاں منظور نہیں سے

آل را کہ در سرائے نگار سیت فارغ است

از باغ و بوستاں و تماشاے لاله زار

فرماتے تھے کہ ہم کیا، ہمارا عمل کیا، جو کچھ عطا ہوا محض فضل و کرم سے مثلاً اگر کرم بہا ناچا ہتا تھا تو وہ متابعت ہے۔ سیدالاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اپنی کامیابی کا مدار اسی کو جانتا ہوں۔ جو کچھ تھوڑا اور بہت مجھ کو ملا، متابعت سنت سے ملا، اور جو نہیں ملا وہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ بہ لحاظ بشریت اتباع سنت میں کوتاہی ہوئی ہوگی، اسی سلسلہ میں فرمایا کہ ایک بار سہواً بیت الخلاء میں سیدھا پاؤں پہلے رکھ دیا تھا۔ اس روز بہت سے فیوض کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یہ بھی ارشاد تھا کہ نظر کشفی سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کو

بدعت کی تاریکی نے گھیر رکھا ہے اور اس میں سنت کریم شب تار
کی طرح نظر آتی ہے راقم الحروف کہتا ہے کہ یہ آج سے تین سو
برس پہلے کا ذکر ہے، واٹے ہمارے زمانے پر مستحبات ادا کرنے کا
نہایت اہتمام فرماتے تھے، ایک روز مولانا صالح خٹلانی سے
فرمایا کہ تھیلی میں سے چند لونگیں لے آؤ وہ لائے تو شمار میں
چھ تھیں، غصہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے صوفی کو خبر نہیں کہ اللہ
وتریحیب ۱ لوتر ۱ اللہ طاق ہے اور طاق شمار کو دوست
رکھتا ہے، طاق کی رعایت مستحب ہے، مستحب کو لوگوں نے
کیا سمجھ لیا ہے، مستحب کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو عمل
خدا کو دوست ہو اس کے عوض اگر دنیا و آخرت دیدیں، کچھ بھی
نہیں دیا۔ فرمایا کہ ہم کو استجاب کی رعایت کا اس قدر خیال ہے کہ
وضو میں منہ دھونے کے وقت یہ ارادہ رہتا ہے کہ پانی پہلے سیدھے
رخسارہ پر پہنچے تاکہ دست راست سے شروع کرنے کا استجاب
ادا ہو جائے پاس ادب اس درجہ ملحوظ تھا کہ ایک مرتبہ ایک
حافظ فرش پر بیٹھے ہوئے آپ کو قرآن شریف سنا رہے
تھے جس جگہ آپ کی نشست تھی وہاں فرش پر ایک بچھونا زائد
تھا۔ آپ نے فوراً وہ بچھونا نکلوا دیا تاکہ حافظ کی نشست سے آپ
کی نشست بہتر نہ ہو جائے، یارانِ حلقہ کو کثرت و دوام ذکر اور
حضور و مراقبہ کی تاکید اور تحریریں فرماتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے کہ

یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت کی کھیتی باطن کی کاشتکاری کو رعایت آداب اور اعمال ظاہر کے ساتھ ملا کر کام میں لگے رہو باوجود فقہ اور اصول فقہ میں مہارت ہونے کے نہایت احتیاط تھی کہ اکثر مسائل میں فقہ کی معتبر کتابوں کی جانب رجوع فرماتے اور سفر و حضر میں فقہ کی معتبر کتابیں ساتھ رہتیں۔ جس فعل کے جواز اور عدم جواز میں فقہاء کا اختلاف ہوتا آپ اس کو نہ کرتے۔ اپنے تمام اجاب کو علو ہمت، اتباع سنت و دوام ذکر اور حضور مراقبہ اور اخفائے حال کی تاکید فرماتے۔ اسی طرح فقہ کی کتابیں دیکھنے اور علمائے دین سے مسائل فقہ کی تحقیق کرنے کی تاکید فرماتے۔ فرماتے سنت اور بدعت کی تحقیق کرو۔ ہنوت کے زمانے سے بہت دوری ہو چکی ہے اس لئے بدعتوں کا اندھیرا دنیا کو گھیرے ہوئے ہے اس تاریکی میں نجات کا راستہ صرف سنت کا چراغ دکھا سکتا ہے۔ صحبت مبارک میں اکثر سکوت رہتا تھا۔ کبھی مسلمانوں کی غیبت یا عیب کا مجلس مبارک میں ذکر نہ ہوتا۔ اہل حلقہ ہیبت اور خوف کی وجہ سے دم نہیں مار سکتے تھے۔ تمکین اور ثبات کا یہ عالم تھا کہ کبھی لغز یا بیخ زبان مبارک سے نہ نکلتی۔ آہ سرد بھی کبھی نہ کھینچتے، البتہ کبھی کبھی چشم حق ہیں سے آسوروں کے چند قطرے رواں ہو جاتے تھے۔ یا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا۔ دوپہر کا کھانا سب کے ساتھ مل کر اندر محل سرا میں نوش فرماتے اس کے بعد

بہ نفسِ نفسِ صاحبزادوں اور درویشوں کو کھانا بھجواتے جو موجود
 نہ ہوتا اس کا حصہ رکھا رہتا۔ تمام نمازیں اول وقت تازہ و منو
 کے ساتھ باجماعت ادا فرماتے تھے۔ بعد نماز عشاء جلد استراحت
 فرماتے اور اس وقت کلام کرنا پسند نہ تھا تہجد کے واسطے کبھی
 نصف شب کے وقت اور کبھی ایک تہائی رات رہے بیدار ہوتے
 جمعہ کی نماز جامع مسجد میں اور عیدین کی عید گاہ میں ادا فرماتے
 تراویح سفر اور حضر میں جماعت کے ساتھ ادا فرماتے۔ سفر میں
 سواری پر بیٹھ کر منہ پر چادر ڈال لیتے کہ نامحرم پر نظر نہ پڑے۔
 تلاوت کلام مجید میں اس حالت میں معروف رہتے۔ آیت سجدہ آجاتی تو
 سواری سے اتر کر سجدہ فرماتے۔ نماز کے ادا کرنے میں انتہا کا اہتمام فرماتے
 ارشاد تھا کہ لوگوں کو ریاضتوں اور مجاہدوں کی ہوس ہے کوئی ریاضت
 اور مجاہدہ اس سے بڑھ کر نہیں کہ نماز کے آداب کی رعایت کا اہتمام کیا جائے
 خصوصاً فرض اور واجب اور سنت نماز کے آداب کی فرماتے تھے کہ
 میں نے بہت سے مرتاض اور پرہیزگار آدمیوں کو دیکھا ہے کہ
 احتیاط میں معروف رہتے ہیں۔ مگر آداب نماز میں سستی کرتے
 ہیں سوائے تراویح کے کوئی نماز نفل حضرت جماعت کے ساتھ
 ادا نہیں فرماتے تھے اور اس سے منع فرماتے۔ ہرنیک اور فاجر
 کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے تھے اور ہرنیک و بد کے جنازہ کی نماز
 ادا فرماتے مریض کی عبادت فرماتے اور مسنون دعائیں پڑھ کر

اس پر دم فرماتے۔ زیارت قبور کے واسطے تشریحنا لے جاتے اور دعا و استغفار اہل قبور کے واسطے فرماتے۔ ابتداً اپنے والد ماجد اور پیر بزرگوار کی قبر کو ہاتھ لگاتے تھے کہ فقہار نے جائز رکھا ہے، آخر میں یہ عمل چھوڑ دیا تھا، اس لئے کہ فقہار سے منع روایت بھی آئی ہے۔ قبروں کے بوسے کو اچھا نہیں خیال فرماتے تھے۔ موتی سے استعانت کو جائز فرماتے تھے۔ دعوت قبول فرماتے بشرطیکہ ناجائز باتیں دعوت ہیں نہ ہوتیں۔ سماع اور رقص کی محفل ہیں شرکت نہ فرماتے کسی درویش کا حال اگر سرمو بھی خلاف شرع ہوتا تو اس کو قبول نہ فرماتے۔ ارشاد تھا کہ حال شریعت کے تابع ہے۔ شریعت حال کی پیرو نہیں۔ اس لئے شریعت یقینی ہے کہ وحی سے ثابت ہے۔ حال ظنی ہے کہ کشف سے اور الہام سے ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے تھے مجھے ان خام کار درویشوں پر تعجب آتا ہے جو اپنے کشف اور الہام کی بنیاد پر شریعت باہرہ کی مخالفت کی جرأت کرتے ہیں۔ باہم عظمت و شان اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے وہ شریعت محمدیہ کی پیروی فرماتے اور بے سروساں تہی دستوں کا کیا ذکر ہے۔ بنوت کو ولایت سے افضل مانتے تھے اگرچہ اسی بنی کی ولایت ہو، ارشاد تھا کہ طریقت اور حقیقت، شریعت کے خادم ہیں، تمام صحابہ کرام کو اولیاء کرام سے افضل مانتے تھے۔ کتب دینی مثلاً التفسیر بیضاوی، صحیح بخاری، مشکوٰۃ، عوارف، بزدوی کا درس فرماتے آخر

عمر میں اس میں کمی ہو گئی تھی، طلباء کو علوم دینیہ کی تحصیل کی ترغیب
 فرماتے ارشاد تھا کہ تحصیل علوم سلوک صوفیہ پر مقدم ہے سفر کرنے
 میں مسنون ایام کا لحاظ رہتا، نجومیوں کی ساعتوں کی جانب توجہ
 نہ فرماتے۔ فرماتے کہ حضرت سرور کائنات کی ولادت مبارک کے بعد نحو
 عالم سے دور ہو گئی۔ الحمد اور استغفار کا ورد بکثرت فرماتے، تھوڑی
 نعمت پر بھی بہت شاکر فرماتے۔ اگر کبھی ترک اولی ہو جاتا تو استغفار
 کثیر فرماتے۔ مصیبت پیش آتی تو فرماتے کہ یہ ہمارے اعمال کی شاکست
 ہے مگر بہت سے گناہوں کا سا بون ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ
 قید کی مصیبت حضرت پر کیوں نازل ہوئی فرمایا کہ ہمارے اعمال بد
 کے باعث ہے اور یہ آیت شریفہ تلاوت فرمائی وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ
 مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ بِأَوْجَدِ كَثْرَتِ عَمَلٍ أَوْ عِبَادَتِ كِ
 یہی خیال غالب تھا کہ مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا۔ اپنا قصور ہر وقت
 پیش نظر رہتا تھا، یہی تعلیم دوستوں کو تھی، فرماتے تھے خود پسندی
 عمل صالح کو اس طرح فنا کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ ارشاد
 تھا کہ اپنی خفیہ برائیوں کو پیش نظر رکھ کر اچھے اعمال سے بدگمان رہنا
 چاہیے۔ ایک روز صاحبزادے کی روح کو ایصال ثواب کی نیت
 سے کھانا پکوا یا تھا۔ کمال انکسار سے فرمایا کہ یہ ہمارا کھانا کیونکر
 قبول ہو گا اس لئے کہ شرط قبول تقویٰ ہے۔ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ
 مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ پر ہیرگاروں سے قبول فرماتا ہے اسی خیال میں

تھے کہ نَدَّأَىٰ أَمْنَتِ الْمُتَّقِينَ۔ تم پر ہیزگاروں میں شامل ہو۔ ایک اور
 موقع پر فرماتے ہیں مقصود ازیں گفتگو اظہارِ نعمتِ حق سست سبحانہ و
 ترغیب طالبانِ این طریقت نہ تفضیلِ خود بردگیہ ال، معرفتِ حق جلّ
 علا برآں کس حرام سست کہ خود را از کافر فرنگ بہتر دانند فکیف اکابر دین سے
 ولے چوں شہ مرا برداشت از خاک سزدار بگزرا نم سز ز افلاک
 من آں خاکم کہ ابر نو بہاری کند از لطف بر من قطرہ باری
 اگر برد وید از تن صد ز بانم چو سوسن شکر لطفش کے تو انم
 کسی نے مخلوق کی جفا اور ملامت کی شکایت کی تو تحریر فرمایا کہ
 خلق کی جفا اور ملامت گروہ فقراء کے لئے جمال اور صیقل زنگار ہے اس
 سے ملول اور مکر کیوں ہوتے ہو۔ جس زمانے میں فقیر قلعہ میں قید تھا
 معلوم ہوتا تھا کہ ملامت خلق کے دل بادل شہر اور دیہات سے نورانی
 سیلاب بن بن کہ برابر چلے آتے تھے۔ مدت تک تربیتِ جمالی سے راہ طے
 کی ہے اب تربیتِ جلالی سے منزل سلوک طے کرو، مقام صبر بلکہ مقام
 رضا میں ثابت قدم رہو، جمال و جلال کو برابر مانو۔ تم نے لکھا ہے کہ جب سے
 فتنے کا ظہور ہوا نہ ذوق رہا نہ حال ہونا یہ چاہئے کہ ذوق و حال دو گنا
 چو گنا ہو جفا سے محبوب میں وفائے محبوب سے زیادہ لذت ہے۔ عوام
 الناس کی سی باتیں کرتے ہو یہ کیا بلا ہے محبت ذاتی سے دور مت ہو
 جلال کو جمال سے بڑھ کر تصور کرو۔ انعام سے ایلام بہتر ہے۔ جمال و
 انعام میں محب کی خاطر کا بھی لگاؤ ہے۔ جلال و ایلام میں خالص مراد

محبوب ہے۔ خاطر محب کا شائبہ نہیں۔ یہاں وقت اور حال پہلے سے بہتر ہے (یعنی قید میں واللہ اعلم) رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاعنا۔
 صاحبزادگان والا مرتبت میں تین صاحبزادے مراتب کمال کو پہنچے۔
 حضرت خواجہ محمد صادق۔ آپ نے والد بزرگوار کی حیات مبارک میں رحلت فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خازن رحمت حضرت خواجہ محمد سعید اور حضرت عروۃ الوثقیٰ۔ خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی حضرت کے بعد سند ارشاد پر متمکن ہوئے اور دریائے فیوض روال فرمایا۔ رضی اللہ عنہما۔ باوجود زمانہ کثیر گزر جانے کے اب تک اولاد امجاد میں سلسلہ ارشاد جاری ہے اور یہ بھی اس سلسلہ حالیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔

صاحبزادگان والا تبار کے علاوہ بہت سے خلفاء مراتب عالیہ پر فائز ہوئے۔

قدس اسرارہم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

میلاد نبی اکرام

النبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی العالم صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا مناظر حسن گیلانی کا نشریہ نشر گاہ حیدرآباد سے ۱۲ ربیع الاول

آپ کا اصلی کام ہر ایک سے رشتہ جوڑنا | چالیس سے ستر کروڑ تک زمین
کے بسنے والوں کی فکر و نظر

سوچ بچار، رنگ، ڈھنگ، چال، ڈھال، سچ و سچ، حیات و ممات جس
ایک اور صرف ایک ذات قدسی صفات و صلوات اللہ علیہ السلام کی
بدولت دنیا کی ساری قوموں کے مقابلہ میں اپنے اندر نئی شان
نئی آن و بان رکھتی ہے، وہی جو کٹتا نہیں بلکہ ہر ایک سے چھٹنا چاہتی
ہے کہ توڑنا نہیں بلکہ ہر ایک سے رشتہ جوڑنا۔ یہی اس کا سب سے
بڑا دینی فریضہ ہے۔ شکل و صورت رنگ و روپ بول چال کے

سارے اختلافات، گھروں اور گھرانوں کے سارے امتیازات
 مٹا کر سچائیوں کے اس لازوال قدرتی ذخیرہ پر جو سب کا موروثی
 ترکہ ہے اس پر خود بھی جہنا اور ایک ہی ماں باپ (آدم و حوا) کے
 بچوں کو شک و اشتباہ کی دلدلوں سے نکال کر یقین کی روشنی میں
 اسی پر جہاد دینا، اسی امت کا قومی نصب العین ہے، جسے اور جس
 کے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی قومیں جو بھی تعلق رکھتی ہوں
 لیکن وہ تو سب کے بڑوں کی بڑائی پر مذہباً مجبور ہے۔ قرآن میں اس کو
 سکھایا گیا ہے۔ تمہارے لئے جس دین کو خدا نے بنایا ہے یہ وہی
 دین ہے جس کی وصیت اللہ نے نوح علیہ السلام کو کی اور اس
 کی وحی ہم تم پر کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے
 اس کی وصیت کی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو
 بھی حکم یہ ہے کہ استوار کر دو دین کو اور اس میں بکھر لو مت۔

اسی ذاتِ قدسی صفات کی
 اسلام کا تعلق دوسرے ادیان سے | پیدائش کا یہ مبارک مہینہ ہے

جس کا دنیا کے کسی سچے دین اور دھرم سے تردید و تکذیب کا نہیں
 بلکہ صرف تصدیق و تجدید و تکمیل کا واحد تعلق ہے۔ ملنے کے بعد جو
 کھویا گیا تھا وہ بھی اور آئندہ جو کچھ مل سکتا تھا سب کو اسی کے
 ذریعہ محفوظ ترین شکل میں عطا کر کے قدرت نے نبوت ختم کر دی
 اسی لئے کہا جاتا ہے کہ ان کا ماننے والا سب کا ماننے والا ہے۔

ان کی کتاب کا پڑھنے والا سارے جہان کی آسمانی کتابوں کا پڑھنے والا ہے۔ باطن کی عالمگیر یوں کے ساتھ ان کا ظاہر بھی ہمہ عزیز تھا۔ وہ بڑے خوبصورت تھے۔ چہرہ مبارک میں گویا آفتاب تیر رہا ہے دیکھنے والوں نے اپنا یہ احساس ظاہر کیا ہے، سرخ دھاریوں کی چادر دوش مبارک پر پڑی ہوئی تھی۔ چاندنی رات میں مقابلہ کیا گیا ہے تو چودھویں رات کا چاند نظروں میں پھیکا پڑ گیا مسکراتے وقت بشرہ انور چمک اٹھتا ایسا کہ جیسے کھرے سونے یا کندن کی کوئی تختی چمک رہی ہو، دندان مبارک سے جب گفتگو کرتے تو معلوم ہوتا کہ ان سے شعا عین بھانک رہی ہیں، کہ نہیں پھوٹ رہی ہیں، حالانکہ بینی مبارک زیادہ بلند نہ تھی لیکن ناک کے بانسوں پر ایک قسم کا نور لوٹتا رہتا تھا۔ جس سے شبہ ہوتا کہ آپ ہاشم یعنی غیر معمولی اونچی ناک والے ہیں، نہ زیادہ پست بلکہ موزوں اور میاں قد گداز بدن گٹھا ہوا جوڑ بند مضبوط اطراف کی ہڈیاں مثلاً کہنیوں، کلائیوں، گھٹنوں، ٹخنوں کی ہڈیاں موٹی اور بھاری ابھری ہوئی گورا، درختاں، سرخی آمیز چہرہ کا رنگ تھا جو بالکل گول گول تو نہ تھا لیکن گولائی لئے ہوئے، گویا بیضوی شکل گھنی سیاہ ڈاڑھی رخسارے نہ دھننے ہوئے نہ پھولے ہوئے آنکھوں کے شگاف لبے لبے سیاہ پتلیاں بغیر سرمہ کے سرگیں معلوم ہوتی تھیں پہلی نظر میں دیکھنے والا مرعوب ہو جاتا۔ لیکن میل ملاپ کے بعد آپ

اس کے لئے محبوب بن جاتے خوشی کے وقت نگاہیں جھک جاتیں
 غصہ کی حالت میں رخ پھیر لیتے۔ گھنے سیاہ بالوں سے بھرے
 ہوئے دونوں ابروؤں کے بیچ میں ذرا سا فاصلہ تھا، اسی میں
 ایک رگ تھی جو حالتِ غضب میں جنبش پذیر ہو جاتی۔ سر کے بال
 بھی سیاہ، نہ بالکل سیدھے، نہ بالکل گھونگرے، درمیانی کیفیت تھی
 اتنے گھنے تھے کہ کنگھی کے بغیر مانگ نہیں نکلتی، کبھی کانوں کی لو تک
 کبھی نصف کان تک کبھی اتنی نیچے زلفیں ہوتیں کہ مونڈھوں پر لوٹتی
 رہتیں، جس مبارک عموماً صاف بالوں سے پاک تھا۔ صرف کہنیوں
 کے نیچے اور ہن گردن سے ناف تک ایک پتلی لکیر گھنے بالوں کی تھی۔
 پیشانی مبارک چوڑی، بلند، روشن، کشادہ سینہ، مونڈھے وسیع،
 گردن مبارک اتنی چکنی صاف جیسے چاندی کی ڈھلی ہوئی گڑیا،
 بلکہ سارا جسم مبارک بعضوں کو چاندی کا ڈھلا ہوا پتلا ہی معلوم
 ہوتا تھا، انگلیاں گداز پر گوشت گوری گوری، ہتھیلی بھی مضبوط
 ابھری ہوئی، لیکن دیا و حریر سے بھی زیادہ نرم، قدم مبارک بھاری
 بھاری، البتہ پنڈلی اور ایڑیوں میں گوشت کم تھا پشت مبارک پر
 بائیں شانے کی ہڈی کے نیچے سرخ گوشت کا ایک ابھرا ہوا ٹکڑا
 کبوتر یا چکور کے انڈوں کے برابر جس میں چند تل یا سے اور
 چند بال بھی تھے، ہاتھ کی لکیریں ہاتھ والوں کی خصوصیتوں کی
 سمجھا جاتا ہے کہ ترجمان ہوتی ہیں۔ اسی طرح ختم بنوت کی

علامت پشتِ مبارک کی، یہ خاص چیز تھی، ترسٹھ سال کی عمر تک تازگی کا یہ حال کہ بہ مشکل چودہ پندرہ بال سر اور ڈاڑھی میں سفید تھے، تیل لگانے اور کنگھی کرنے سے ان کا بھی پتہ نہ چلتا، جسد مبارک کی ترکیب ایسے لطیف اور پاکیزہ عناصر سے ہوئی تھی کہ جس طرح بعض کثیف اخلاط والوں کا پسینہ سخت بدبودار ہوتا ہے برعکس اس کے آپ کے پسینہ میں ایک قدرتی خوشبو تھی۔ بعض لوگ عطر کی جگہ اسے استعمال کرتے یوں بھی بدبو سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ کچا لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی لوگوں کو ممانعت تھی، عطر اور خوشبو آپ کو فطرۃً مرغوب تھی، جدھر سے نکل جاتے فنا معطر ہو جاتی۔

عادات مبارک | فطرتاً آپ نرم دل، نرم خو، سیرِ حشم، کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرمیلے تھے، بناوٹ تکلف، تشخص، نمود، تفوق سے آپ کو دور کی بھی مناسبت نہ تھی، بچوں، بوڑھوں، دیہاتیوں، سبھی طرح کے لوگوں سے ہنستے بولتے ابو زہرا ہر نامی بدوی سے آپ کو خاص تعلق تھا، وہ بڑے تن و توش کے آدمی تھے، عین بازار میں پیچھے سے اکثر ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرماتے، میرے اس غلام کو کوئی ہم سے خریدتا ہے (ابو زہرا ہر کہتے تو آپ کا سودا بڑا کھوٹا ہوگا، اسے اللہ کے رسول، لیکن آپ فرماتے کہ لیکن اللہ

کے نزدیک بڑا قیمتی ہے، باوجود خادم کے گھر کے کاموں میں خود ہی ہاتھ بٹاتے جھاڑو بھی دیدیتے، جوتیاں بھی گانٹھ لیتے، پیوند بھی لگا لیتے، براہ راست باوجود پیغمبر ہونے کے عموماً خود کسی کو نہیں ٹوکتے، دوسروں سے کہلواتے یا عام طریقہ سے خطاب کرتے مجلس میں جہاں جگہ خالی ہوتی بیٹھ جاتے مصنوعی تعظیم و تکریم کو پسند نہیں فرماتے، حرام چیزوں کے سوا جائز امور میں پستی اور بلندی پر اصرار نہ تھا، جو کی روٹی، خشک کھجور ستو بھی کھا لیتے، ضرورت کے وقت پیٹ پر پتھر سچی باندھا، لیکن اس کے ساتھ دودھ، گھی، پنیر، روغن، زیتون، شہد، سرکہ، کباب، بھنی ران، انڈے، مرغ، سرخاب، شکامدی جانور کے گوشت، کلیجی، گردے، کدو، چقندر، خربوزہ، ککڑی، کھیرے سب ایسی چیزیں استعمال کرتے، کھانے میں سیاہ مرچ، دوسرے مسالے بھی ڈالے جاتے، ٹھنڈا پانی بہت مرعوب تھا، غلاموں کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، جو کی روٹیاں، پرانی چربی لاکر میزبان رکھ دیتا تو کھا لیتے، کسی کھانے کی مذمت نہ فرماتے نہ پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے، گھر میں کھانا ہوتا تو کھا لیتے ورنہ روزہ کی نیت فرما لیتے، لباس کا بھی یہی حال تھا، جس لباس میں وفات ہوئی سب جانتے ہیں کہ پیوند لگا ہوا کنبیل اور گاڑھے کی لنگی تھی۔ زردرومال آخری بیماری میں درد سر کی شدت سے

سر میں باندھے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ قمیص (کرتہ) بہت پسند
 تھا شلوار پہنی نہیں، لیکن پسند فرمایا، سرخ، سبز دھاریوں کی چادریں
 سیاہ یا دوسرے رنگ کے عمامے تنگ آستینوں کا رومی جبہ سیاہ
 رنگ کی خط دار عبا، سیاہ چمڑے کے موزے دو دو شموں کی نعلین
 اس قسم کی چیزیں بھی استعمال فرماتے، چاندی کی انگوٹھی چاندی کے
 قبضہ کی تلوار، آہنی خود بھی پہنتے۔ مسجد میں کھلے فرش پر ہی لیٹ جاتے
 تکیہ لگا کر بھی بیٹھتے، خرما کی چھال سے بھرا ہوا گدا دوہرایا ہوا ٹاٹ
 آپ کا عام بستر تھا۔ باغوں اور کھلیا نلوں کی جھونپڑیوں میں کبھی جا کر
 سو رہتے۔ سفر میں درختوں کے نیچے بھی سرخ چمڑے کے خیموں میں بھی آرام
 فرماتے۔ مکان کی ابدتہ نگاہ میں بہت کم اہمیت تھی۔ آخر جس مکان سے
 بنائے والوں کے جنازے نکلیں وہ دلچسپی کی کیا چیز ہو سکتی ہے۔ مسجد
 نبوی کے اطراف کے حجروں کی چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ دروازوں کے
 ٹاٹ پڑا رہتا چھت اتنی بلند کہ ہاتھ سے چھوئی جاسکتی۔ لیکن اسی
 کے ساتھ دو منزلہ مکانوں میں بھی آپ فروکش ہوئے بشرہ (اطاری) بھی
 بنوائی تھی۔ ام ابراہیم کے باغ میں بھی مشربہ تھا جس میں کبھی کبھی
 آرام فرماتے، سواری کی ضرورت محسوس فرماتے تھے۔ اسی لئے
 اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، عرب کی عام سواریوں پر سوار ہوتے
 عبا، قصود آپ کی سانڈنی عرب کی مشہور سانڈنی تھی۔

الحاصل زندگی کے ان تمام شعبوں میں پستی و بلندی کے کسی

خاص طرز پر اصرار نہ تھا۔ تاہم مختصر گیری کے ساتھ مزدوروں ضعیفوں غریبوں ہستہ حالوں کی تسلی کے لئے عزت ہی کی حالت کو زیادہ پسند فرماتے۔ اس کی دعا فرماتے۔ روحانی قوتوں کے سوا آخر عمر میں سارے عرب کی حکومت کی شکل میں مادی قوت آپ کو مل چکی تھی لیکن بے تکلفی کا جو حال تھا برابر باقی رہا۔

یوں تو آپ کی زندگی ہرزمانے میں ہر فردِ

زمانہ جنگ و جدل

انسانی کے لئے اپنے اندر بہترین نمونہ رکھتی

ہے لیکن دنیا پچھلے چند سال سے خوف و دہشت، فساد و بد امنی کے جس حال میں گرفتار ہے چاہا جائے تو اس وقت آپ کے نمونہ سے بہترین علاج نکالا جاسکتا ہے۔ ہم تو سال دو سال سے اس

حال میں ہیں۔ عرب صدیوں سے فساد و خون ریزی کا گہوارہ تھا۔

کسی کی جان و مال عزت و آبرو اس ملک میں محفوظ نہ تھی۔ نہ داد تھی نہ فریاد۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ کا شکار بنا ہوا تھا۔ فساد و فتنہ کے اس

ماحول میں تربیت و تعلیم کے تمام ذرائع سے محروم تقریباً ۲۵ سال

کی عمر تک بکریوں اور اونٹوں میں جس نے زندگی گزاری تھی اس نے

کچھ نہیں صرف ایک فکر ہی اور ذہنی انقلاب کا مطالعہ کیا مخلوقات

سے منہ موڑ کر صرف خالق ہی کو اپنا آراہ اگر بناتے ہو تو عرب کی بھی

جہنم کے بدلے امن و امان کی فردوس ہی نہیں بلکہ وہ سب تمہیں مل سکتا

ہے جس کی متلاشی فطرتِ انسانی ہے۔ کچھ دن کی کشمکش کے بعد لوگوں نے

بات مان لی۔ صرف دس سال کی محترم مدت ہیں جن سے وعدہ کیا گیا
تھا ان کی آئندہ نسلوں ہی کو نہیں بلکہ ان ہی کی اکثریت کو وہ سب
کچھ دکھا دیا گیا۔ یہ تو اس زندگی میں اور دوسری زندگی میں جو کچھ
دیکھیں گے ان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟

لیستخلفنہم فی الامراض کما استخلف الذین من قبلہم
ولیکن لهم دینہم الذی امرتضی لہم ولینبذ لہم من بعد
خوفہم امتا

زمین کی خلافت بخشی جائے گی۔ اس دین کو قابو بننا جائے گا
جو ان کے لئے پسند کیا گیا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا) کا
وعدہ "ولیعبد عنی ولا تشکون بی شیئا" (مجھے کو پوجے جاؤ میرا
ساجھی کسی کو نہ بناؤ) کے ساتھ مشروط تھا۔ شرط پوری کی گئی وعدہ پورا ہوا۔
آج بھی وعدہ وہی ہے شرط پوری کرو وعدہ پورا ہوگا۔

تقریب میلاد مبارک

ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

وَمَا أَسْرَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

جب زمین پیاسی ہوتی ہے تو رب السموات والارض پانی برساتا ہے۔ جب انسان اپنی غذا کے لئے بیقرار ہوتا ہے تو وہ موسم ربیع کو بھیج دیتا ہے جب خشک سالی کے آثار چھا جاتے ہیں تو آسمان رحمت پر بدلیاں پھیل جاتی ہیں۔

وہ خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے

اور ہواؤں با دلوں کو اپنی جگہ سے

اٹھارتی ہیں اور جس طرح اس کی مرضی

نے انتظام کر دیا ہے، بادل فضا میں پھیل جاتے

ہیں پس تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے مینہ برسنے

لگتا ہے اور تمام زمین سرسبز اور شاداب ہو جاتی

اللہ الذی یوسل

الریاح فتشیر سحابا

فیسطہ فی السماء

کیف یشاء ویجملہ

کسفافتری الودق

فخرج من خللالہ،

پھر جب وہ اپنے بندوں پر جو بارش
سے مایوس ہو گئے تھے پانی برسا
دیتا ہے تو وہ کامیاب و خرم ہو کہ
خوشیاں منانے لگتے ہیں۔

فاذا اصاب به من
عباده، اذا هم
يستبشرون۔

(۸۴: ۳۰)

خدا کی تمام شائیں اور دانائیاں جو وہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے
کھولتا ہے، ہمیشہ عام اور قدرتی مظاہر سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ زمین کی
ہر مخلوق ان کی تصدیق کر سکے اور ان سے دانائی حاصل کر سکے وہ
ایسے تغیرات و حوادث اور غیر فطری و صناعتی چیزوں کا ذکر نہیں کرتا جن کو
دیکھنے اور سمجھنے کے لئے کسی خاص طرح کی زندگی خاص طرح کے علم
اور خاص طرح کے گرد و پیش کی ضرورت ہو بلکہ اس کی بہر تعلیم ایسی
عام اور خالص فطری حالات سے متعلق ہوتی ہے جس کو سن کر جنگل کا ایک
چرواہا اور متمدن آبادیوں کا ایک فیلسوف دونوں یکساں اثر کے
ساتھ خدا کی سچائی کو پا سکتے ہیں پس اگر تم نے فلسفہ و حکمت نہیں ٹھہرا
ہے۔ اگر تم نے اجرام سماویہ کے دیکھنے کے لئے کسی رصد خانے کی
قیمتی دوربین نہیں پائی ہے اگر تم کو نادہ کے خواص کا تجربہ نہیں
ہے اگر تم کسی دارالعلوم کے اندر برسوں تک نہیں رہے ہو
اگر تم صحرائی ہو، اگر تم پہاڑوں کی چوٹیوں پر گوشہ نشین ہو۔ اگر
پھولوں کی ایک چھت اور بانسوں کی ایک شکستہ دیوار ہی رہنے اور بسنے
کے لئے تمہارے حصے میں آئی ہے اور اس طرح تم نہیں جانتے کہ اپنے

خدا کو آسمان کے عجیب و غریب ستاروں کے اندر کیونکر دیکھوا اور اس کے حسن و جمال کو عناصر و ذرات خلقت کی آمیزش اور آمیزش کے اندر کیوں کر ڈھونڈ سکو، تاہم تم انسان ہو تم کو روح دی گئی ہے اور تم زمین پر بستے ہو، تم آسمان کی ہر بدلی کے اندر بادلوں کے ہر ٹکڑے کے اندر ہواؤں کے ہر جھوکے کے اندر، بارانِ رحمت کے ہر قطرے کے اندر اپنے خداوندی و قیوم کو اس کی حکمت و قدرت کو اس کی رافت و رحمت کو اس کے پیار و محبت کو دیکھ سکتے ہو اور اسے پاسکتے ہو، تم میں سے کون ہے جس نے امید و بیم کی نظروں سے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا ہے اور اس کی بجلیوں کی چمک اور بادلوں کی گرج کے اندر اپنی کھوئی ہوئی امید کو نہیں ڈھونڈا ہے؟

ومن آیاتہ ان یوریکم البرق خوفاً وطمعاً اذ

اور قدرتِ الہی کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب زمین پیاسی ہوتی ہے اور خشک سالی کے آثار ہر طرف چھا جاتے ہیں تو وہ آسمان ہر بارش کی علامتوں کو پیدا کر دیتا ہے اور تم امید و بیم کی نظروں سے اسے دیکھتے ہو۔

پھر وہ کون ہے کہ جب تم اور تمہاری نشنہ اور بے قرار زمین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لئے ترس جاتی ہے، خاک کا ایک ایک ذرہ رطوبت و نمود کے لئے بے قرار ہو جاتا ہے، کرۂ ارضی اپنی بیخودانہ حرکت میں آفتاب کے آشکدہ سے قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ اس کی تمام کائنات بنا تاتی اپنا حسن و جمال فطری کھودیتی ہے پر خدا اپنے

گھونسلوں میں، ٹہنیاں درختوں میں اور انسان اپنے گھروں میں پانی کے لئے ماتم کرتا اور ہر دم آسمان کی گرم و خشک فضا کی طرف کی طرف مایوسی کی نگاہیں اٹھاتا ہے تو وہ اپنی محبت و ربوبیت کے نقاب میں آتا ہے اور مایوسی کے بعد امید کا، نامرادی کے بعد مراد کا موت کے بعد زندگی کا پیام زمین کے ایک ایک ذرہ تک پہنچا دیتا ہے۔

وینزل من السماء ماءً فيحییٰ به الاَرْض بعد موتها، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون ۱۸
 (اس کی ربوبیت و رحمت کو دیکھو کہ جب تم امید و بیم کی نظروں سے آسمان کو دیکھتے ہو اور تمام زمین پر مردنی اور ہاکی جھا جاتی ہے تو وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین پر موت کے بعد زندگی طاری ہو جاتی ہے۔ یقیناً قدرت الہی کی اس نمود میں صاحبانِ فکر و عقل کے لئے بڑی ہی نشانیاں رکھی گئی ہیں)

(۲)

یہ وہ انتظام الہی ہے جو پروردگار عالم نے انسان کے جسم کی غذا کے لئے کیا ہے پھر کیا اس نے انسان کی روح کے لئے کچھ نہ کیا ہوگا؟ وہ رب الارباب جو زمین کی پکار سن کر اسے پانی دیتا اور جسم کی بیقراری دیکھ کر اسے غذا بخشتا ہے کیا سرزمین، روح و معنی کی تشنگی کے لئے کچھ نہیں رکھتا اور دل کی بھوک کے لئے اس کے خزانوں میں کوئی نعمت نہیں؟ وہ کہ اس کی محبت زمین، مٹی کو خشک نہیں دیکھ سکتی اور درختوں کی ٹہنیوں کو وہ سبزیوں اور سرخ پھولوں کی زیبائش سے محروم نہیں رکھتا کیا

روح انسانی کو ہلاکت و بربادی کے لئے چھوڑ دینگا اور عالم انسانیت کا مرجھا جانا اُسے خوش آئے گا۔ وہ رب العالمین جو تمہارے جسم کو غذا دے کر موت سے بچاتا ہے کیونکر ممکن ہے کہ تمہاری روح کو ہدایت دے کر ضلالت سے نہ بچائے جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ:-

من سر بکما یا موسیٰ (۵۱:۲۰) تمہارا پروردگار کون ہے اے موسیٰ) تو حضرت موسیٰ نے نہ صرف اپنے رب العالمین کی نسبت خبر ہی دی بلکہ اس کی ربوبیت کی دلیل قطعی و فطری بھی چند لفظوں میں فرمادی:-

سرا بنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم ہدی (۵۱:۲۰)
(ہمارا رب وہ ہے، جو رب ہے، اور اس لئے اس کی ربوبیت نے کائنات کی ہر چیز کو اس کی خلقی ضروریات بخشیں، پھر اس کے بعد ان کی ہدایت کر دی تاکہ صحیح اور فطری طریقہ پر کار بند رہ کر اپنی خلقت کے مقصد کو حاصل کریں)

پس اس نے کہ زمین کی مٹی کے اندر قوت نشوونما رکھی اور پھر پانی برساکر اس کی ہدایت کر دی، یعنی اس کے آگے نفوذ و عمل کی راہ کھول دی اور جس کی ربوبیت نے عالم ہستی کے ایک ایک ذرے کے لئے خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان کر دیا۔ انسان کو بھی جسم اور روح دونوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے لئے بھی خلقت اور ہدایت دونوں کا سامان رکھتا ہے۔ اس کی ربوبیت نے جس طرح جسم کے لئے زمین کے اندر طرح طرح کے خزانے رکھے ہیں اسی طرح روح کی غذا کے لئے بھی اس کے آسمانوں کی وسعت معمور ہے جس طرح جسم کی غذا اور زمین کی مادی حیات

موت کے لئے آسمان پر بجلیاں چمکتیں بدلیاں پھیلتیں اور موسلا دھار پانی برستا ہے ٹھیک اسی طرح اقلیم روح و قلب کی فضا میں بھی تغیرات ہوتے ہیں یہاں اگر زمین کی مٹی پانی کے لئے ترستی ہے تو وہاں بھی انسانیت کی محرومی ہدایت کے لئے تڑپنے لگتی ہے۔ یہاں پتے جھڑتے ہیں ٹہنیاں سوکھنے لگتی ہیں اور پھولوں کے رنگین ورق بکھر جاتے ہیں۔ تو تم کہتے ہو کہ آسمان کو رحم کرنا چاہیے۔ وہاں بھی جب سچائی کا درخت مرجھا جاتا ہے۔ نیکی کی کھیتیاں سوکھ جاتی ہیں، عدالت کا باغ ویران ہو جاتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طیبہ دنیا کے ہر گوشہ اور حصہ میں بے برگ و بار نظر آنے لگتا ہے تو اس وقت روح انسانیت چھینتی ہے کہ خدا کو رحم کرنا چاہیے، یہاں زمین پر موت طاری ہوتی ہے تو خدا کی بارش اسے زندگی بخشی ہے وہاں انسانیت ہلاک ہو جاتی ہے تو خدا کی ہدایت اسے پھراٹھا کر بٹھا دیتی ہے۔

وهو الذي يرسل الرياح ينبت البسمل بين يدي
 رحمة حتى اذا اقلبت سبحا باثقالا سقنا
 لبلد ميت، فانزلنا به الماء فاخرجنا به
 من كل الثمرات، كذا لك نخرج الموتى لعلكم
 تذكرون (۵۵: ۷)

(اور وہ پروردگار عالم ہی تو ہے کہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بارانِ رحمت کے آنے کی خوشخبری سنا دیتی ہیں یہاں تک کہ جب اس کا وقت

آجاتا ہے تو وہ وزنی بادلوں کو حرکت دیتی ہیں، اور ہم انہیں ایک ایسے شہر کے اوپر لے جا کر پھیلا دیتے ہیں جو ہلاک ہو چکا ہے اور زندگی کے لئے پیاسا ہے، پھر بانی برستا ہے اور زمین کی موت کو زندگی سے بدل دیتا ہے۔ اس کی نمونہ نشی سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں اور مخلوقات اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے، ٹھیک اسی طرح ہم مردوں کو بھی اٹھاتے ہیں اور یہ جو کچھ کہا گیا ہے سو دراصل ایک مثال ہے تاکہ تم دانائی اور سمجھ حاصل کرو۔

(۳)

عالم انسانیت کی فضا اور وحانی کا ایک ایسا ہی انقلاب عظیم تھا جو چھٹی صدی عیسوی کے وسط میں ظاہر ہوا وہ رحمت الہی کی بدلیوں کی ایک عالمگیر نمود تھی جس کے فیضان عام نے تمام کائنات ہستی کو سرسبزی و شادابی کی بشارت سنائی، اور زمین کی خشک سالیوں اور محرومیوں کی بد حالی کا دور ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا وہ خداوند قدوس جس نے سینا کی چوٹیوں پر کہا تھا کہ میں اپنی قدرت کی بدلیوں کے اندر آتشیں بجلیوں کے ساتھ آؤں گا، اور دس ہزار قدسیوں کے ساتھ میرے جاہ و جلال الہی کی نمود ہوگی، سو بالآخر وہ آگیا اور سچیر و فاران کی چوٹیوں پر اس کی ابر کرم کی بوندیں پڑنے لگیں!

یہ ہدایت الہی کی تکمیل تھی، یہ شریعت ربانی کے ارتقا کا مرتبہ آخری تھا یہ سلسلہ ترسیل رسل و نزول صحف کا اختتام تھا۔ یہ سعادت بشری کا آخری پیغام تھا، یہ وراثتِ ارضی کی آخری بخشش تھی، یہ امت مسلمہ کے ظہور کا پہلا

دن تھا اور اس لئے یہ حضرت ختم المرسلین و رحمۃ للعالمین محمد بن عبد اللہ
باسمات تہی صلی اللہ علیہ و علی آلہ وصحبہ وسلم۔

(۴)

یہی واقعہ ولادت نبوی ہے جو دعوت اسلامی کے ظہور کا پہلا دن تھا۔
اور یہی ماہ ربیع الاول ہے جس میں اس امت مسلمہ کی بنیاد پڑی جس کو
تمام عالم کی ہدایت و سعادت کا منصب عطا ہونے والا تھا، یہ ریگستان
حجاز کی بادشاہت کا پہلا دن نہ تھا، یہ عرب کی ترقی و عروج کے بانی
کی پیدائش نہ تھی، یہ محض قوموں کی طاقتوں کا اعلان نہ تھا، اس میں
صرف نسلوں اور ملکوں کی بزرگی کی دعوت نہ تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوا ہے اور
جیسا کچھ کہ دنیا کی تمام تاریخ کا انتہائی سرمایہ ہے۔ بلکہ یہ تمام عالم کی ربانی
باوینشاہت کا یوم میلاد تھا، یہ تمام دنیا کی ترقی و عروج کے بانی کی پیدائش
تھی۔ یہ تمام کرہ ارضی کی سعادت کا ظہور تھا، یہ تمام نوع انسانی کے شرف و
احترام کا قیام عام تھا، یہ انسانوں کی بادشاہتوں قوموں کی بڑائیوں اور
ملکوں کی فتوحات کا نہیں بلکہ خدا کی ایک ہی اور عالمگیر بادشاہت کے عرش
جلال و جبروت کی آخری اور دائمی نمود تھی!

پس یہی دن سب سے بڑا ہے، کیونکہ اسی دن کے اندر دنیا کی سب سے
بڑی بڑائی ظاہر ہوئی۔ اس کی یاد نہ تو قوموں سے وابستہ ہے اور نہ
نسلوں سے بلکہ وہ تمام کرہ ارضی کی ایک عام اور مشترک عظمت ہے
جس کو وہ اس وقت تک نہیں بھلا سکتی جب تک کہ اس کو سچائی اور

نیکی کی ضرورت ہے۔ اور جب تک کہ اس کی زمین اپنی زندگی اور بقا کے لئے عدالت و صداقت کی محتاج ہے۔

(۵)

دنیا میں بڑے بڑے انقلابات ہوئے ہیں۔ یہ انقلابات خاص خاص انسانوں کے وجود سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان انسانوں کی پیدائش کے ایام کو بھی دنیا عظمت کے ساتھ یاد رکھنا چاہتی ہے اور اس اعتبار سے اس کی یادگاروں کی فہرست بڑی ہی طویل ہے۔ اس میں بادشاہوں کے زرنگار تختوں کی قطاریں ہیں، فاتحوں کی بے پناہ تلواروں کی جھنکار ہے۔ سپاہ سالاروں کے زره بکتر کی ہیبت ہے، حکیموں کی حکمتوں اور دانائیوں کے دفاتر ہیں، فلاسفہ و علماء کے علوم و صحائف کے خزائن ہیں، صناعتوں کی ایجادیں ہیں و وطن پرستوں کے مواعظ ہیں، قومی پیشواؤں اور ملکی داعیوں کی جانفشانیوں اور سرفروشیوں کی داستانیں ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ دنیا اگر اپنی عظمت کے اصلی دن کو یاد رکھنا چاہتی ہے تو ان میں سے کس کو یاد رکھے۔

ان میں سے کون ہے جس نے دنیا کو سب سے بڑی چیز دی ہے تاکہ وہ بھی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اسی کی یاد کو پیار کرے؟

(۶)

اور ہم سب سے پہلے بڑے بڑے الوالعزم شہنشاہوں کو

دیکھیں جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے رقبوں کو نوکِ شمشیر پر رکھ دیا اور ایسے ایسے عجیب و غریب ایوانوں اور محلوں میں بسے جن کی دیواریں اور چھتیں چاندی سونے اور لعل و جواہر سے بنائی گئی تھیں، انہوں نے بہت زیادہ مال و متاع جمع کیا ان کے پاس لوہے کے بہت زیادہ آلاتِ خونریزی تھے، اور ان کی اطاعت و غلامی میں انسانوں کا سب سے بڑا گلہ تھا، پس ان کی پیدائش کے واقعہ کو بھی سب سے زیادہ عظیم الشان اور ناقابلِ فراموش ہونا چاہیے۔ لیکن اگر دنیا ان کی پیدائش کو یاد رکھے تو بتاؤ کہ دنیا کے لئے انہوں نے کیا کیا؟ ان کی فتوحات بہت وسیع تھیں، اور ان کی وہ دولت جو انہوں نے زمین کی بستیوں کو اجاڑ کر لوٹی تھی، بڑے بڑے وسیع رقبوں کے اندر آتی تھی، لیکن دنیا کو اس سے کیا ملا، دنیا کی گردن ان کی یاد کے آگے جھکے اگر وہ بہت بڑے فاتح تھے تو اس کو یوں کہو کہ انہوں نے سب سے زیادہ زمین کو ویران کیا، سب سے زیادہ اس کی آبادیوں کو اجاڑا، سب سے زیادہ خون کی ندیاں بہائیں، اور سب سے زیادہ خدا کے بندوں کے گلے میں اپنی غلامی کی لعنت کا طوق ڈالا، پھر کیا دنیا اپنی ویرانیوں اپنے قتل و غارت اپنے نہب و سلب اور اپنی غلامی کی لعنت کے ناپاک دنوں کو یاد رکھے؟ اور جن کی ابلیسیت نے یہ لعنت پھیلائی تھی، ان کی پیدائش کی نحوست پر خوشیاں منائے۔

سکندر دنیا سے قدیم کا سب سے بڑا فاتح تھا، جس نے تمام دنیا سے

اپنے تجنت کی پوجا کرانی چاہی لیکن دنیا اگر اس کی پیدائش کو یاد رکھے
تو یہ یاد کن واقعات کی یاد ہوگی :

یہ دنیا کی ویرانیوں، ہلاکتوں اور غلامیوں کی لعنتوں کا ایک بہت بڑا
سرمایہ ہوگا جو اسے ہاتھ آئے گا !

دنیا میں جس قدر بادشاہ پیدا ہوئے، اگر تم ان کی زندگی کے تمام
کارناموں کا حاصل معلوم کرنا چاہو تو اس کے سوا اور کچھ نہ ہوگا کہ وہ
جتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے ہی زیادہ انسانوں کو غلام بنانے
والے تھے، اتنے ہی زیادہ ان کے فطری قوتوں کے لئے پتھر تھے، اتنے
ہی زیادہ ان کی قدرتی حرکت و نشوونما کے لئے زنجیر تھے اور اتنے ہی زیادہ
خدا کی عطا کردہ جبلت صالحہ اور انسان کے نوعی شرف و احترام کے لئے
ان کے اندر بے بادیوں اور ہلاکتوں کی نحوست تھی، پس جن کا وجود
خود دنیا کے لئے ایک زخم تھا۔ وہ ان کی یاد میں اپنی گم شدہ شفا
کیوں کر پاسکتی ہے۔

(۷)

حکماء کی حکمت، فلاسفہ کا فلسفہ صناعات کی ایجادیں، بلاشبہ
تاریخ عالم کے اہم واقعات ہیں، لیکن اگر وہ اپنی یاد کے آگے
دنیا کو جھکانا چاہتے ہیں تو انہیں بتلانا چاہیے کہ انہوں نے اپنی
حکمت سرایتوں اور عجیب عجیب ایجادوں سے دنیا کے اصلی دکھ
اور زہن کی حقیقی مصیبت کے لئے کیا کیا؟ آسمان کی فضاء میں ان گنت

ستاروں کی قطاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلاشبہ وہ شخص بڑا غور کرنے والا دماغ اور بڑی ہی کاوش کرنے والی نظر رکھتا تھا جس نے ہم کو نسب سے پہلے بتلایا کہ یہ بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں ثوابت ہیں، سیارات ہیں، اور ان کی حرکتوں کے معین اوقات دایام ہیں، لیکن دنیا جب ستاروں کی یہ بہت بڑی سچائی نہیں جانتی تھی، تو اس وقت بھی بیمار تھی اور یہ معلوم کر کے بھی بیمار رہی اس کا اعلیٰ دکھ یہ نہ تھا کہ انسان آسمان کے متعلق حقوڑا جانتا ہے بلکہ ہمیشہ سے وہ اس ایک ہی مرض میں گرفتار رہی ہے کہ انسان خود اپنی نسبت، اپنی فطرت صالحہ کی نسبت، اپنی راہ سعادت کی نسبت کچھ بھی نہیں جانتا۔

اس صنارے کو اگر تم بڑا سمجھتے ہو، جس نے انسان کے لئے فن تعمیر ایجاد کیا، تاکہ وہ پائدار مکانون اور خوبصورت چھتوں کے نیچے بیٹھے تو تمہیں بتلانا چاہیے کہ انسان درختوں کے نیچے بیٹھ کر نیک اور سچا انسان نہ تھا مگر بڑے بڑے محلوں کے اندر بس کر اس نے اپنی گم شدہ حقیقت پالی؟ دنیا کا اعلیٰ مرض انسانیت حقیقی کی گم شدگی ہے، سعادت انسانی اور امن ارضی ہی وہ نعمت ہے جس کی ڈھونڈ میں ابتداء سے کائنات کا ذرہ ذرہ تہ و بالا ہو رہا ہے، پھر بتاؤ کہ اگر یہ بڑے بڑے صنارے اور موجود ہی انسانیت کی سب سے بڑی بڑائی رکھتے ہیں تو ان کی ایجادوں نے انسان کو کس قدر امن دیا؟ کس قدر سلامتی بخشی؟ کہاں تک صراطِ سعادت چلایا؟ طلسمِ حیات انسانی کا کون سا راز افشا کیا؟ خدا اور بندوں کے

رشتوں کو کہاں تک جوڑا؟ پھر اگر وہ یہ نہ کر سکے تو دنیا ان کی ایجادات کو اپنے خزانے میں رکھ سکتی ہے، پر ان کی یاد میں اس کے لئے کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے اس کے اصلی دکھ کے لئے کچھ نہیں کیا۔

(۸)

اچھا دنیا سے قدیم کے ذخیرہ میں جو کچھ ہے اسے چھوڑ دو، بلڈن و بابل اور یونان و اسکندریہ کے کھنڈر اور مسمار شدہ آثار کے اندر اگر دنیا کے لئے کچھ نہ تھا تو بہت ممکن ہے کہ آج لندن اور برلن و بیرس کی عجیب و غریب آبادیوں اور عقل و فہم کو مبہوت کر دینے والے تمدن کے اندر دنیا کو وہ چیز مل جائے جس کے لئے ابتدا سے خلقت حیران و سرگشتہ رہی ہے۔

موجودہ تمدن یورپ کی ابتدا جن بڑے بڑے دعووں سے ہوتی ہے۔ ضرور ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت تمہارے سامنے ہوں کیونکہ ہماری موجودہ صحبت ان کے اعادے کی متحمل نہیں۔ ہم کو بتلایا گیا تھا کہ موجودہ تمدن کو دنیا کے قدیم تمدنوں سے کوئی مشابہت نہیں، ان کی مختلف شاخوں میں باہم ربط و علاقہ نہ تھا ان کی بنیادیں صحت اور حقیقت پر نہ تھیں۔ وہ انسانی علم و عمل کی تمام شاخوں کو بہ یک وقت مکمل نہ کر سکی تھیں۔ انہوں نے معلومات و اعمال میں کوئی نظم و ترتیب پیدا نہیں کی، اور انہیں اپنے تمدن کی اشاعت اور پھیلاؤ کے وہ ذرائع حاصل نہ تھے، جن کے ذریعہ ہم نے تمام کرہ ارضی کو علم و تمدن کا ایک گھر بنا دیا ہے، پس گزشتہ تمدنوں کی ناکامی سے استدلال

نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسی طرح کے دعوے تھے جن سے موجودہ تمدن کی فضا بھر گئی تھی اور جن کے ذریعہ اعلان کیا جاتا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت موجودہ تمدن کی ہے، حالانکہ سب سے بڑا صرف خدا ہے۔

لقد استکبروا فی انفسہم و عتوا عتوا کبیرا (۲۱:۲۵)

(بلاشبہ انہوں نے یہ کہہ کر اپنے اندر بڑا گھمنڈ پیدا کیا اور بڑی سخت درجہ کی سرکشی کی)

سواب تم دیکھو کہ دنیا اپنے اعتراف کا سر جھکانے کے لئے جب تمدن کے اس سب سے بڑے مغرور بت کی طرف جاتی ہے تو اسے کیا جواب ملتا ہے؟ آج تمدن کے ابلیسانہ گھمنڈ کا ملعون بت چور چور کر دیا گیا ہے اور خدا کا وہ زبردست اور بے پناہ ہاتھ جو قوم شود و عا د، اور بڑی بڑی آبادیوں اور بڑے بڑے خیموں والوں کو سزا دے چکا تھا۔ اپنے جلال اور ہوننا کی آتشیں چمک دکھلا رہا ہے۔ تم یورپ کی موجودہ جنگ اور متمدن اقوام کی باہمی قتل و خونریزی پر چارہ پایوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح نظر ڈالو اور دیکھو کہ یہ کیا ہے جو تمہارے سامنے ہو رہا ہے؟ یہ تمدن اور وحشت کی پیکار نہیں ہے، یہ علم اور جہل کی ٹکر نہیں ہے، یہ تمدن ہے جو تمدن سے ٹکرا رہا ہے، یہ علم ہے جو علم کو ذبح کر رہا ہے، یہ صناعت ہے جو صناعت کو پس رہی ہے، یہ ایجاد کا مغرور شیطان ہے جو ایجاد ہی کے شیطان لعین کو دس رہا ہے اور اس طرح تمدن کا گھمنڈ ہی ہے جو تمدن کے گھمنڈ کو ریزہ ریزہ

اور پاش پاش کر رہا ہے۔

بھسبون بیوتھم باید یھمہ (۲۰:۵۹)

(اپنے گھروں کو وہ اپنے ہاتھوں ہی سے اجاڑ رہے ہیں)

پس اگر مسکین دنیا ان انسانوں کو یاد رکھنا چاہتی ہے، جو تمدن کے بادشاہ تھے، علم کے فرماں روا تھے، اور ایجاد و صنعت کے دیوتا تھے تو تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اُسے آج یورپ کے ان میدانوں کے سامنے لے جا کر کھڑا کرو جہاں تمدن و علم کا تختِ عظمت و اجمال آگ اور لہو کی بدلیوں اور دھوپیں اور زہریلی گیسوں کے مسموم فضا کے اندر بچھا یا گیا ہے اور مسماہ عمارتوں کے کھنڈروں سرخ سرخ خون کی ندیوں اور انسان کی ٹڑپتی ہوئی لاشوں کے تودوں پر اس کے سنہری ستونِ عظمت نصب کئے گئے ہیں، پھر اس سے کہو کہ وہ اپنی احسان مندی اور شکر گزاری کے لئے ان عظیم الشان انسانوں میں سے کسی بڑائی کو چھانٹ لے جو آج گہروں اور جو کے لئے روتے ہیں کیونکہ ہوا میں اڑنے کے آلات اور پانی و مفرد اجزاء میں بدل لینے کا علم ان کے لئے کچھ کام نہ آیا۔

وہ ان میں سے کس کو اپنی پرستش اور یاد کے لئے چنے گی؟ کیا وہ

اس سب سے بڑے فلسفی کو یاد کرے گی، جو چودھویں صدی عیسوی میں آیا اور اس نے تجربہ کی راہ کھولی، جس راہ نے کہ انسانوں کو ہلاکت اور خون ریزی کے سب سے زیادہ روح پاش آلات تک پہنچا دیا؟ وہ کیمسٹری کے اس دیوتا کو یاد کرے گی جس پر موجودہ تمدن کو سب سے زیادہ

ناز ہے اور جس نے ایسی زہریلی گیس، ایسے مہلک بم و شل اور ایسے بے پناہ مرکبات بنا دیئے جن کے آگے انسانی جماعتیں بالکل بے بس ہو جاتی ہیں اور منٹوں کے اندر بڑی بڑی آبادیاں موت کی لعنت سے بھر جاتی ہیں؛ اچھا بھاپ کی طاقت کے موجد کو بلاؤ، اس کی بڑائی کیسی عجیب تھی جس نے بھاپ کی غیر معمولی طاقت کو انسان کے تابع کر دیا؟ لیکن آہ! وہ اس دنیا کے لئے کیا کرے جو موت کی نہیں، بلکہ زندگی کی بھوک کی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بھاپ کے شیطان ہی کے اندر وہ سب سے بڑی بے پناہ خباثت ہے، جس نے آج جنگ کے میدانوں میں مختلف جیسوں اور مختلف صورتوں کے اندر موت کی سب سے بڑی پھنکار ماری ہے اور تمام انسانی علم و دانائی اس کے بچاؤ کے لئے بیکار ہے۔

پھر کیا دنیا تمدن اور علم کے ان مغرور بانیوں کی پیدائش پر خوشیاں منائے جنہوں نے اس کی موت و ہلاکت کے لئے تو سب کچھ کیا پر اس کے امن و سلامتی اور سعادت و طمانیت کے لئے کچھ نہ کر سکے، ان کے پاس انسان کے اڑنے، سمندروں کے اندر جانے، بجلی کو قابو میں کرنے، ہوا کے تہوج اور ذرات کو اپنے نامہ و پیام کا سفیر بنانے اور خود بخود بچنے والے باجوں اور بڑی تیزی سے چلنے والی سواریوں کے لئے تو بڑا ذخیرہ ہے، لیکن انسان کو نیک اور راست باز بنانے، خدا کی عدالت و صداقت سے زمین کو معذور کرنے، امن و راحت کی بادشاہت کے قائم کرنے ظلم و فساد کے بیج سے زمین کو صاف کرنے، طاقت اور حکم کے جبر سے ضعف و ناتوانی

کو بچانے، اور انسانوں کو درندوں اور سانپوں کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح بسا دینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے۔

تم نے یورپ کے تمدن کی کتوں کی طرح لوٹ کر اور بھڑوں کی طرح چل کر ہمیشہ پرستش کی ہے اور مذہب کی تعلیمات کی ہنسی اڑائی ہے، کہ وہ آخرت، آخرت کہتا ہے، مگر یورپ کی طرح دنیا کے لئے کچھ نہیں بتاتا لیکن شاید تم آج قرآن حکیم کی اس آیت کو سمجھ سکو جس کے متعلق حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اس کی تلاوت آخری زمانے کے فتنے سے بچائے گی۔

هل ننبئكم بالاجسرين اعمالا؛ الذين ضل سعيهم
في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا؛ ولناك
الذين كفروا بايات مر بهم ولقاءه فخبطت اعماصهم
فلا نقيم لهم يوما لقيمة وشرنا (۱۰۸: ۱۰۴)

(تم کو بتلاؤں کہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد کرنے والے کون ہیں؟ وہ جن کی تمام قوت سعی صرف دنیا کی زندگی سنوارنے ہی میں کھوئی گئی اور جہل حقیقت نے ان میں یہ گھمنڈ پیدا کر دیا کہ بہت ہی خوبیوں کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کے رشتہ کو نہ سمجھا اور اس سے انکار کیا، پس ان کا تمام کیا دھرا برباد ہو گیا، اور قیامت کے دن انہیں کوئی وزن نصیب نہ ہوگا)

دوسری جگہ ار باپ کفر کے اعمال یہ بتلائے۔

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة غافلون

(صرف دنیا کی زندگی کا ایک ظاہری پہلو انہوں نے جان لیا ہے
 وہ آخرت کے علاقوں سے بالکل غافل ہو گئے ہیں!)
 ”آخرت“ سے مقصود یہ نہیں ہے کہ دنیا اور دنیا کے اعمال ترک کر دیئے
 جائیں، بلکہ اس کی عملی تفسیر یورپ کی موجودہ زندگی کو سمجھو جس نے اپنے
 تئیں صرف دنیا ہی کے لئے وقف کر دیا اور اس کے گھنڈ میں وہ انڈر اور
 اس کے رشتے کے لئے کوئی وقت اور فکر نہ نکال سکی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس
 نے وہ چیز تو حاصل کر لی جس کا نام تمدن رکھا گیا ہے، لیکن وہ شے
 حاصل نہ کر سکی جو انسان کے لئے امن حقیقی کی راہ، اور اسلام و سعادت
 فطری کی صراط مستقیم ہے۔

(۹)

تم کہہ سکتے ہو کہ یہ اُن انسانوں کا حال ہے جن کی بڑائیاں صرف
 جسم و مادہ تک محدود تھیں لیکن اگر دنیا کے لئے ان کی پیدائش کی یاد
 میں کوئی تسکین اور راحت نہیں ہے تو وہ ان تمام صفوں سے باہر
 آجائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے مذہبوں کے دامن میں پناہ لے گی وہ
 بائیان مذہب کی عظمتوں کا نظارہ کرے گی، وہ خدا کے رسولوں اور اُس
 کے پاک پیاموں کے پیغمبروں کو ڈھونڈھے گی!

ہاں اگر دنیا ایسا کرے تو یہ فی الحقیقت اس کی مصیبتوں کا خاتمہ
 ہوگا، اُس کے دائمی درد اور بیقراریوں کے لئے سکھ اور راحت کی ایک
 حیات بخش کر وٹ ہوگی، اور بلاشبہ منزل مقصود کو پالے گی، قرآن

حکیم نے بھی اس کے دکھ کا یہی علاج بتلایا ہے۔ اور جب کہ وہ بادشاہ ہوا
 قومی پیشواؤں، کاہنوں اور علم و مذہب کے جھوٹے مدعیوں کے دہن
 غرور میں لپیٹی ہوئی تھی، تو اسے وصیت کی کہ وہ سچائی کے رسولوں
 اور خدا کے داعیوں کی راہ اختیار کرے اور اسٹی کی زندگی کو اپنا
 نصب العین بنائے۔

اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔
 (خدا یا تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا وہ صراط مستقیم جو تیرے نبیوں، صدیقوں
 شہیدوں، صالح بندوں کی راہ عمل ہے)

لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میدان میں بھی اگر وہ کوششی زندگی ہے جس
 کے اعمال دعوت کے اندر دنیا کو پیام امن و سعادت مل سکتا ہے؟
 دنیا میں آج جو بڑے بڑے مذاہب موجود ہیں، وہ علم الاقوام کی
 تقسیم کے مطابق دو قسموں میں منقسم کئے جا سکتے ہیں، ایک سمیاطیقی سلسلہ
 ہے جس کے ماتحت یہودی و مسیحی قومیں اب تک دنیا میں باقی ہیں،
 دوسرا آریں سلسلہ ہے جس سے گوتم بدھ اور ہندوستان کے تمام
 داعیان مذاہب وابستہ ہیں۔

پھر دنیا کے لئے اگر سب سے بڑا رسول یہودی مذہب کی تاریخ میں
 ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی پیدائش کو
 سب سے بڑا واقعہ قرار دے گی۔ لیکن اگر اس نے ایسا کرنا چاہا تو اسے
 یہ سمجھنے کا حق حاصل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعمال حیات

میں اپنے لئے پیام امن ڈھونڈھ لے۔ حضرت موسیٰ کی حیات مقدس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انھوں نے مصر کی ایک جاہل و ظالم گورنمنٹ کے بیچے استبداد سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی اور اسے غلامی کی ناپاکی سے نکال کر جو انسانیت کے لئے سب سے بڑی ناپاکی ہے، حکومت اور امن و عزت کی طہارت تک پہنچا دیا۔

بلاشبہ انھوں نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کی نسل کے لئے بڑا ہی مقدس جہاد کیا، اور یہ ان کا یادگار عالم کیلئے اسرہ حسنہ ہے جس کی دنیا کو تقدیس کرنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انھوں نے تمام دنیا کے لئے کیا کیا؟ دنیا صرف بنی اسرائیل ہی کا نام نہیں ہے۔ غیر الہی عبودیت کی زنجیریں صرف بنی اسرائیل ہی کے پاؤں میں نہیں تھیں، بلکہ کرہ ارضی کی تمام آبادی کے پاؤں اس کے بوجھ سے زخمی تھے، پس دنیا کے لئے وہی تلوار محبوب ہو سکتی ہے، جو صرف فرعون کی ڈالی ہوئی زنجیروں ہی کو نہ کاٹے، بلکہ دنیا کے تمام فرعونوں کے تحت غرور کو الٹا دے۔

انھوں نے صرف بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلائی، مگر تمام دنیا غلامی سے نکلنے کی آرزو مند ہے۔

دوسرا سب سے بڑا اسرائیلی مذہب مسیحی تحریک کا ہے۔ لیکن مسیحی دعوت کی تعلیم ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ مسیحیت سے مشوب قومیں جو کچھ کہیں گی، ہم انہیں حضرت مسیح کے نام سے قسبول نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح نے کہا کہ میں صرف تورات کو قائم کرنے آیا ہوں، خود کوئی

نئی دعوت نہیں لایا۔ (مئی ۱۶۱۵) انھوں نے تشریح کی کہ میرا مشن صرف بنی اسرائیل کی اصلاح تک محدود ہے۔ نیز انھوں نے غیر قوموں میں منادی کرنے سے روکا (۱) اور ہمیشہ اپنے کاموں اور اپنی وصیتوں میں اپنی تعلیم کو اسرائیل کے گھرانے تک محدود رکھا پس دراصل انھوں نے جو کچھ بھی خدمت کرنی چاہی وہ محض بنی اسرائیل نامی ایک مسخ شدہ قوم کی تھی۔ تمام دنیا کے لئے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔

پھر ان کا ظہور اس وقت ہوا، جب کہ روم کی ظالمانہ حکومت نے شام کے مقدس مرغزاروں کو روند ڈالا تھا۔ اور بت پرست قوموں کی جابر و مستبد گورنمنٹیں دنیا کے بڑے حصے کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھیں، لیکن انھوں نے نہ تو اس ظلم و طغیان کے متعلق کچھ کہا اور نہ اس سے کچھ تعرض کیا۔

پہلی صدی مسیحی کے بعد جس قدر مسیحی قومیں دنیا میں آباد ہوئیں ان کو حضرت مسیح کی تعلیم کی دعوت سے کچھ تعلق نہ تھا۔ اور وہ سرتاسر یونان کے ایک تعلیم یافتہ یہودی پولس کے مذہب کی پیرو تھیں، پولس نے تمام حواریان مسیح کے مذہب کے خلاف غیر اسرائیلی انسانوں کو ہتھیما دینا شروع کیا اور اس طرح روم و یونان کے مختلف جزیروں اور دیہاتوں میں ایک نیا گروہ پیدا کر لیا۔ پس اگر دنیا حضرت مسیح کی طرف جھکنا چاہے گی تو دنیا کو ان کے کارنامہ حیات کے لئے بہ مشکل ایک چوتھائی صدی ہاتھ آئے گی جس کے اندر ان کے ترقی یافتہ حواریوں کے اعمال نظر آسکتے ہیں۔ اور یہ چند سال

فضائل و محاسن اخلاق کا کیسا ہی عمدہ نمونہ پیش کریں، لیکن ان میں دنیا کے لئے کوئی عام پیام نجات نہیں ہے۔

پھر اس سے بھی قطع نظر کرو، نتائج کی بحث بعد کو آتی ہے، سب سے پہلے دعوت، اعلان، ادعا اور نفس تعلیم کا سوال ہے۔ دنیا حضرت مسیح کی یاد پر کیونکر قناعت کر لے جب کہ خود انہوں نے دنیا کے لئے کچھ نہ کیا، بلکہ ہمیشہ اسے ٹھکرایا، مردود کیا، اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے دوستوں کو اور اس سے رشتہ رکھنے والوں کو خدا کی بادشاہت کی مہربانی سے محروم بتلایا؛ حتیٰ کہ ایک آخری فتویٰ دیدیا "تم خدا اور دنیا، دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے" (متی ۲: ۲۵) "اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہو" (متی ۱۹: ۲۳) اس سے بھی درگزر کرو، اور اس کی بہتر سے بہتر توجیہ جو کر سکتے ہو کہ لو۔ نیز پوس کی دعوت ہی کو حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت تسلیم کر لو۔ اور ان تمام قوموں کو جنہوں نے مسیح کے نام پر پیشہا کا پانی اپنے اوپر چھڑکا، مسیحی دعوت کا سچا مان لو لیکن پھر بھی مسیحی تحریک کی پوری تاریخ کا کیا حال ہے؟ جب تک مسیحیت دنیا پر حکمران رہی، جس وقت تک مسیحی مذہب کا دینی تسلط انسانوں سے اطاعت کراتا رہا، اور جب تک کہ مسیحی راہنماؤں اور خلیفوں کی غلامی سے دنیا نے انحراف نہ کیا، تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لئے، دنیا کے علم و تمدن کے لئے، آبادی و عمران کے لئے

اخلاق و پاکیزگی کے لئے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کی فطری حریت و شرف
انسانیت کے لئے ایک بدترین لعنت رہا جس نے جلایا، ویران کیا، مسمار کیا، قتل کیا
جیل خانے بھرے، زبانوں پر مہریں لگائیں، انسانی دماغوں کو معطل کیا، لیکن
انسان اور انسانیت کی راستی و ترقی کے لئے چند لمحوں کا بھی ایک دور پیدا نہ کیا
مشہور مورخ کیزو، سیدو، لامار سے اور ڈرپیر، اس بار سے میں ہمارے لئے
بہترین راوی ہیں۔

لیکن جس وقت کہ مسیحیت کی قوت نے شکست کھائی، تمدن کا غیر دینی
دور شروع ہوا، مذہبی جماعتوں اور مذہبی خلافت (پوپ) کے حلقہ غلامی
سے یورپ آزاد ہو گیا، تو اس وقت سے یورپ کی موجودہ تمدن کی بنیاد
پڑی اور مسیحی قوموں نے ترقی شروع کی۔

اگر تم کہتے ہو کہ دنیا کے لئے سب سے بڑی عظمت مسیحی مذہب کے بانی
میں تھی، تو خود اس کے بانی ہی نے ہمیں معیار حق و باطل بھی بتلا دیا ہے کہ
”درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے“ (مرقس ۱۹: ۱۶) پس دنیا اگر مسیحی
مذہب کی پیدائش کے اندر اپنی خوشی کو ڈھونڈھے تو اس کو انسان کی امن
و سلامتی اور فطرت کی آزادی و سعادت کی جگہ قتل و غارت اور ہلاکت
و غلامی کی یادگار کا جشن منانا پڑے گا۔ کیونکہ مسیحیت کے درخت کا صرف
یہی پھل ہمارے سامنے ہے۔

پھر کیا دنیا اس کے لئے تیار ہے؟

یہ جو کچھ تھا، مسیحی اقوام کی تاریخ قدیم کی بنا پر تھا، لیکن اگر اس پر

گزشتہ دو صدیوں کے واقعات و نتائج کا بھی اضافہ کر دیا جائے جو اقوام یورپ کے اعمال تمدن سے وابستہ ہیں تو دنیا کی مایوسی اور زیادہ درد انگیز ہو جائے۔

اس کے بعد مذاہب عالم میں آرین نسلوں کی دعوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن افسوس کہ دنیا کے لئے ان کے پاس بھی کوئی پیام سعادت نہیں۔ عظیم الشان گوتم بدھ کی تمام تعلیم و وصایا کا حاصل یہ بتلایا جاتا ہے کہ ”نجات دنیا کے ساتھ رہ کر حاصل نہیں ہو سکتی۔“ پس دنیا کو جن لوگوں نے ٹھکرا دیا، دنیا ان کے پاس جا کر کیا سکھ حاصل کرے گی؟ پھر اس نے جو کچھ بھی بتلایا اور سکھایا ہو، لیکن قوموں اور ملکوں کے دائرہ ہی میں اس کی دعوت محدود رہی، ہندوستان میں اسے شکست ملی تو جاپان اور چین میں جا کر محدود ہو گئی، پس زمین اپنی اس مصیبت کے لئے جو رقبوں اور ملکوں میں محدود نہیں ہے۔ عظیم الشان بدھ سے کیا حاصل کر سکتی ہے؟

ہندوستان کے مذہبی ذخیرہ تعلیمات اور ان کی پراثر قدامت کی وقعت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، تاہم دنیا کے لئے ان بانیوں کی عظمت کے اندر کیا خوشی ہو سکتی ہے جب کہ کوہ ہمالیہ کی دیواروں اور بحر عرب کی موجوں سے باہر بھی دنیا ہے، مگر ہندوستان کے مذہبی داعیوں نے صرف ہندوستان کے اندر بسنے والوں ہی کو اپنی ہمتیں سپرد کیں۔

پس دنیا اگر اپنی نجات کے لئے بے چین ہے تو اس کے لئے
 راحت اور تسکین کا پیام صرف ایک ہی ہے، اور صرف ایک ہی کی زندگی
 میں ہے، اس کا دکھ ایک ہی ہے۔ اس لئے اس کی شفا کے نسخے بھی
 ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس کا پروردگار ایک ہے۔ جو اپنے ایک
 ہی آفتاب کو اس کے خشک و تر پر چمکاتا اور ایک ہی طرح کی بدلیوں
 سے اس کے آباد و ویرانہ کو شاداب کرتا ہے، بس اس کی ہدایت و
 رحمت کا آفتاب بھی ایک ہی ہے، اور گو بہت سے ستارے
 اس کی روشنی سے اکتساب نور کرتے ہوں مگر ان سب کا مرکز و
 میدا، نورانیت ایک ہی ہے۔

قرآن حکیم نے آفتاب کو "سراج" کہا ہے۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَابًا (۲۸: ۱۴)

(اور ہم نے آسمان میں سورج کے چراغ کو بڑا ہی روشن بنایا)

اور اسی طرح اس کے ظہور کو بھی "سراج" کہا جس کی ہدایت و رحمت
 کی روشنی تمام کرہ ارضی کی ظلمتوں کے لئے پیام صبح تھی۔

۱۱ انا امرسلناک شاہدا و مبشرا و منذیرا و داعیا
 ۱۲ ائی اللہ باذنہ و سل جا منیرا۔

(اے پیغمبر اسلام! ہم نے تم کو دنیا کے آگے حق کی گواہی دینے والا، سعادت
 انسانیت کی خوشخبری پھیلانے والا، اللہ کی طرف اس کے بندوں کو بلانے والا، اور

دنیا کی تاریکیوں کے لئے ایک چراغ نورانی بنا کر بھیجا۔
 پس تمام کرہ ارضی کی روشنی کے لئے یہی ایک آفتاب ہدایت ہے
 جس کی عالم تسخیر کرنے کے اندر دنیا اپنی تمام تاریکیوں کے لئے نورِ بشارت
 پاسکتی ہے اور اس لئے صرف وہی ایک ہے جس کے طلوع کے پہلے دن کو
 دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی، اور اگر اس نے بھلا دیا ہے تو وہ وقت دور
 نہیں جب اسے کامل عشق و شفقتگی کے ساتھ صرف اسی کے آگے جھکنا پڑے گا
 اور اسی کو اپنا کعبہ امید بنا تا پڑے گا۔

اس مقدس پیدائش نے دنیا میں ظاہر ہو کر یہ نہیں کہا کہ میں صرف
 بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانے آیا ہوں بلکہ اس نے
 کہا کہ تمام عالم انسانی کو غیر الہی غلامیوں سے نجات دلانا میرا مقصد
 ظہور ہے، اس نے صرف اسرائیل کے گھرانے کی گم شدہ رونق ہی سے
 عشق نہیں کیا۔ بلکہ تمام عالم کی اجڑی ہوئی بستی پر غلگینی کی اور ان کی دوبارہ
 رونق و آبادی کا اعلان کیا، اس نے اس خدا کی محبتوں کی طرف دعوت
 نہیں دی جو صرف سینا کی چوٹیوں یا ہمالیہ کی گھاٹیوں میں بستا ہے بلکہ اس
 رب العالمین کی طرف بلایا جو تمام زلماں ہستی کا پروردگار ہے اور اس لئے
 تمام کائنات عالم کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ہم کو دنیا میں سکندر ملتا ہے جس
 نے تمام عالم کو فتح کرنا چاہا تھا۔ لیکن ہم دنیا کی پوری تاریخ میں خدا کے
 کسی رسول کو نہیں پاتے جس نے تمام عالم کی ضلالتوں اور تاریکیوں کے
 خلاف اعلان جہاد کیا ہو۔ اس کا صرف ایک ہی اعلان ہے جو آغازِ خلقت سے

اب تک کیا گیا ہے اور اس لئے اگر دنیا، نسلوں، قوموں اور رقبوں کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوقات الہی کی اس پوری نسل کا نام ہے جو کرہ ارضی کی پٹی پرستی ہے تو وہ مجبور ہے کہ ہر طرف سے مایوسی کی نظریں ہٹا کر صرف اس ایک ہی اعلان عام کے آگے جھک جائے اور صرف اسی کی پیدائش کے دن کو اپنی عمر کا سب سے بڑا دن یقین کرے۔

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین
ندیراً (۱:۲۵)

(کیا ہی پاک اور برکتوں کا سرچشمہ ہے ذات اس کی جس نے اپنے برگزیدہ بندہ پر الفرقان نازل کیا تاکہ وہ قوموں اور ملکوں ہی کے لئے نہیں بلکہ تمام عالموں کی ضلالت کے لئے ڈرانے والا ہو!)

دنیا میں جس قدر داعیان حق و صداقت کے اعلانات موجود ہیں اگر دنیا ان کو بھلا دے گی، تو یہ صرف قوموں اور ملکوں کی سعادت کی فراموشی ہوگی، کیونکہ اس سے زیادہ انھوں نے کچھ نہ کہا، لیکن اگر ربیع الاول کو اس نے بھلا دیا، تو یہ تمام کرہ ارضی کی نجات کو بھلا دینا ہوگا، کیونکہ ربیع الاول کی رحمت کسی ایک سرزمین کے لئے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لئے تھی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عید میلاد

برا درانِ اسلام!

اگرچہ شریعت میں حضورؐ کے یوم پیدائش کو عید قرار نہیں دیا گیا ہے اور نہ اس کے لئے کسی قسم کے مراسم مقرر کئے گئے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کے سب سے بڑے نبی اور دنیا کے سب سے بڑے ہادی کی پیدائش کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں انسان کے لئے خدا کی سب سے بڑی نعمت ظہور میں آئی۔ اس کو عید کی طرح سمجھیں تو کچھ بیجا نہیں ہے۔ البتہ اس عید کے منانے کی یہ صورت نہیں ہے کہ خوب کھاؤ، پیو، چڑاغاں کرو جلوس اور جھنڈے نکالو، اور محض اپنی دلگی کے لئے فضول نمائشی کام کرنے لگو۔ ایسا کرو گے تو تم میں اور جاہل قوموں میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ جاہل قومیں بھی اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد میلوں، ٹھیٹھوں اور جلوسوں سے مناتی ہیں۔ اگر تم نے بھی ان کے میلوں اور تہواروں

کی نقل اتاری تو جیسے وہ ہیں ویسے ہی تم بھی بن کر رہ جاؤ گے۔ اسلام نے تو یادگار منانے کا نیا ہی ڈھنگ نکالا ہے۔ سب سے بڑی یادگار حضرت ابراہیمؑ کی شربانی ہے۔ جسے منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی اور حج و طواف کا طریقہ معسر کیا ہے۔ اس پر تم غور کرو تو اندازہ کر سکتے ہو کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات کی یاد کس طرح منانی چاہیے۔ تم کو سوچنا چاہئے کہ ۱۲ ربیع الاول کی تاریخ کس لحاظ سے تمہارے لئے اہمیت رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے نہیں کہ عرب کے ایک شیخ کے گھر میں آج ایک بچہ پیدا ہوا تھا، بلکہ اس لحاظ سے کہ آج اس پیغمبر اعظم کو خدا نے زمین پر بھیجا، جس کے ذریعہ سے انسان کو خدا کی معرفت حاصل ہوئی، جس کی بدولت انسان نے حقیقت میں انسان بننا سیکھا، جس کی ذات تمام جہان کے لئے خدا کی رحمت تھی اور جس نے روئے زمین پر ایمان اور عمل صالح کا نور پھیلا یا پس جب اس تاریخ کی اہمیت اسی لحاظ سے ہے، تو اس کی یادگار بھی اس طرح منانی چاہیے کہ آج کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دنوں سے زیادہ پھیلائیں، آپ کے اخلاق اور آپ کی ہدایات سے سبق حاصل کرو، اور کم از کم آپ کی تعلیم کا اتنا چرچہ تو کرو کہ سال بھر تک اس کا اثر باقی رہے۔ اس طرح یادگار مناؤ گے تو حقیقت میں یہ ثابت ہوگا کہ تم یوم میلاد النبی کو سچے دل سے عید سمجھتے ہو اور اگر صرف کھاپی کر اور دلگیاں ہی کر کے رہ گئے تو یہ مسلمانوں کی سی عید نہ ہوگی بلکہ جاہلوں کی سی

آج کے دن کی مناسبت سے میں بھی آج کا خطبہ اسی تقریب کے متعلق دوں گا۔
 اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے جو نبی بھی بھیجا ہے۔ اسی
 لئے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اس لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے کیونکہ آپ بھی اللہ کے نبی ہیں لیکن اس عام
 حکم کے علاوہ اللہ نے جو خاص احکام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بارے میں دیئے ہیں وہ ہیں آپ کو سنا تا ہوں۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
 فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ
 اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے
 محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو خدا بھی
 تم سے محبت کرے گا۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا
 دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا
 وَأَطَعْنَا
 مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ جب ان کو خدا
 اور رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول
 ان کے معاملات میں فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ
 ہم نے سنا اور اطاعت کی۔

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ
 إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
 أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 ضَلَّ صِلًا لَا بَعِيدًا
 کسی مومن مرد اور عورت کا یہ کام نہیں
 ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا
 فیصلہ کر دے تو وہ پھر خود اپنے اختیار
 سے اس معاملہ میں کوئی حکم لگائیں جس نے
 اللہ اور رسول کی نافرمانی کی وہ گمراہی
 میں بہت دور نکل گیا۔

اسے نبی قسم ہے پروردگار کی وہ اس وقت تک ہرگز
مومن نہ ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ
تجھ پر نہ چھوڑ دیں اور پھر جو فیصلہ تو کرے اس پر اپنے
دل میں بھی وہ برا نہ مانیں بلکہ سیدھے سا دے
طریقہ سے اس کے آگے سر جھکا دیں۔

جو لوگ نبی کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں
ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں نہ
پڑ جائیں، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم اللہ
کے رسول کو اذیت دو۔

بیشک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو
اذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت
دونوں میں لعنت بھیجے گا۔

رسول کی بات کو تم ایسا نہ سمجھ لینا جیسے آپس میں
تمہاری ایک دوسرے کی بات ہوتی ہے، اسے
ایمان لائیو! نبی کی آواز کے مقابلہ میں آواز بلند
نہ کرو اور نہ اس سے اس طرح سختی کے ساتھ
بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے
کر جاتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال
ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔

فَلَا وَسْرِيكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ
يُحْكِمُوا كَلِمَاتِنَا فِيهِمْ لِيُبْلِغُوا
الَّذِينَ فِي الْأَنْفُسِهِمْ حَسْرَةً مِّمَّا
كَفَرُوا فَيَقْبَلُوا مِنَّا لَعْنَةً
وَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ
عَنْ أَمْرِهِ إِن لَّا يَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَدُّوا
رَسُولَ اللَّهِ ۚ

إِنَّ الَّذِينَ يُعَدُّونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَةً لِّلَّهِ
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ
بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا
تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ
لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ ۚ

تم کہیں ایسے لوگ نہ پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور پھر ایسے لوگوں سے دوستی بھی کریں جو اللہ و رسول کے دشمن ہوں چاہے وہ ان کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاؤَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ
أَوْ عَشِيرَتَهُمْ۔

اسے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تم کو خوف ہے اور وہ گھر بار جو تمہیں پسند ہیں اللہ اور اس کے رسول اور راہِ خدا میں جہاد کی بہ نسبت زیادہ عزیز ہیں تو امتظار کرو اس وقت کا جب اللہ اپنا فیصلہ سنائے گا۔

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَإِخْوَانُكُمْ وَأَنْسُؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ
تَرْضَوْنََهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ۔

اس مضمون کی ساری آیتیں یہاں بیان کرنا مشکل ہے میرا مقصد صرف اس قدر ہے کہ آپ مسلمان ہونے کی حیثیت سے صرف یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے۔ یہ بات ان چند آیتوں سے آپ کو معلوم ہو گئی، جو میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ ان سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری نہ کرے۔ اگر حضور کوئی حکم دیں اور اس کے جواب میں آدمی کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ

وہ دل ہی میں ایمان نہیں رکھتا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حکم سننے اور سیدھی طرح سر جھکا دے چوں اور چراگے ساتھ ایمان نہیں رہ سکتا۔
 اچھا اب سنتے جائیے کہ حضورؐ نے خدا کی طرف سے آپ کو کیا احکام دیئے ہیں، پھر ہر شخص اپنی اپنی جگہ سوچتا جائے کہ وہ کتنا مسلمان ہے اور کتنا ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ **المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویسده** مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی جو نہ زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے اور نہ ہاتھ سے۔

آپؐ نے فرمایا: لا یومن احدکم حتى یحب کاحیه ما یحب لنفسه۔ تم میں سے کوئی شخص با ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ یعنی جس طرح تم خود اپنی بھلائی چاہتے ہو اسی طرح اپنے مسلمان بھائی کی بھی بھلائی چاہو اور جس طرح تم اپنی برائی نہیں چاہتے اسی طرح اپنے بھائی کی بھی برائی نہ چاہو۔

حضرت ابوذر غفاریؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص سے میرا کچھ جھگڑا ہو گیا اور میری زبان سے ماں کی گالی نکل گئی حضورؐ نے سن لیا اور فرمایا کہ انک امرؤ فیک جاہلیۃ تم میں اب تک جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ پوری طرح اسلام نہیں آیا۔

حضور کا فرمان ہے کہ منافق کی چار خصلتیں ہیں، جس میں چاروں موجود ہوں وہ پورا منافق ہے اور جس میں کوئی ایک خصلت ہو اس میں ایک حصہ نفاق کا بھی ہے۔ پہلی خصلت یہ ہے کہ جب اس پر بھروسہ کر کے کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو اس میں جھوٹ ضرور ملائے۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ یا عہد و پیمان کرے تو اس سے پھر جائے جو تھی خصلت یہ ہے کہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہو تو وہ بد کلامی پر اتر آئے یا اپنے مخالف کو ناجائز طریقوں سے نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔

آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا ینالہ
 ومن کان فی حاجة اخیه کان اللہ فی حاجتہ
 ومن فرج عن مسلم کربہ فرج اللہ عنہ کربۃ من
 کربات یوم القیامۃ ومن ستر مسلماً ستر اللہ
 یوم القیامۃ۔ یعنی مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پر خود
 ظلم کرے گا اور نہ اس کو کسی ظالم کے حوالے کرے گا، جو شخص اپنے
 کسی بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا جاتا ہے، اور جو شخص کسی
 مسلمان کو کسی مصیبت سے بچائے گا، اللہ اس پر روزِ حشر کی تکلیفوں میں
 سے ایک تکلیف کم کر دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا،
 اللہ بھی قیامت کے روز اس کا عیب چھپائے گا۔

حضور نے فرمایا "اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم"

صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہؐ ہم مظلوم کی مدد کریں گے مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم نہ کر سکے۔ ایک اور موقع پر فرمایا کہ اتق دعوة المظلوم فانہا لیس بینہما و بین اللہ حجاب۔ مظلوم کی بددعا سے ڈرو کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچتی ہے۔

حضرت کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی حق تلفی کی ہو یا اس کی عزت یا اس کے مال یا کسی اور چیز کو نقصان پہنچایا ہو وہ اسی دنیا ہی کی زندگی میں اسی کی تلافی کر دے ورنہ اگر اس دن پر اٹھا رکھا جس میں روپیہ پیسہ کچھ نہ ہوگا، بلکہ انسان کے پاس صرف اعمال ہی اعمال ہوں گے تو اس دن اسے یا تو اپنے نیک اعمال میں سے اس کو بدلا دینا ہوگا یا پھر مظلوم کے گناہوں میں سے کچھ بوجھ اس پر سے اتار کر ظالم پر ڈال دیا جائے گا۔

آپؐ نے فرمایا کہ جس نے کسی کی بالشت بھر زمین بھی ماری اس کے گلے میں قیامت کے روز سات زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ تین گناہ سب سے بڑے ہیں۔ ایک خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ دوسرے والدین کی نافرمانی اور ان کے حق سے بے پروائی کرنا۔ تیسرے جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔

حضرتؐ نے فرمایا کہ جبریلؑ نے ہمسا یہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے لئے

مجھ سے اتنے بار کہا کہ مجھے شک ہونے لگا کہ کہیں ہمسا یہ کو وراثت میں شریک تو نہیں کر دیا جائے گا، ایک دوسری حدیث میں حضورؐ نے فرمایا کہ وہ شخص ہرگز ایمان نہیں رکھتا، ہرگز ایمان نہیں رکھتا، ہرگز ایمان نہیں رکھتا جس کا ہمسا یہ اس کی شرارت سے ڈرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ایمان رکھتا ہو وہ اپنے ہمسا یہ کو تکلیف نہ دے، اپنے مہمان کے ساتھ عزت سے پیش آئے اور جب زبان کھولے تو بھلائی کے لئے کھولے ورنہ چپ رہے۔

حضورؐ نے فرمایا کہ قیامت کے روز خدا کے ہاں بدترین آدمیوں میں سے وہ شخص ہوگا جو دو سہ رکھتا ہو یعنی دو مخالف فریقوں میں سے ایک کے پاس جائے تو اس کی سی کہے اور دوسرے کے پاس جائے تو اس کی سی کہنے لگے۔ آدمی کے منہ پر کچھ بات کہے اور پیٹھ پیچھے کچھ اور کہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلوٰۃ۔ آدمی اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے کفر تک پہنچنے کے لئے ایک ہی درجہ بیچ میں ہے اور وہ نماز چھوڑ دینے کا درجہ ہے اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو گویا تم کفر اور اسلام کے بیچ میں لٹک رہے ہو۔ ایک قدم آگے بڑھے اور کفر کی حد میں پہنچ گئے۔

ایک موقع پر حضورؐ نے فرمایا کہ جو لوگ اذان کی آواز سن کر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ نماز کی تاکید میں حدیثیں تو بہت ہیں، مگر صرف یہ دو حدیثیں میں نے

آپ کو سنائی ہیں جن سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ حکم کیسا زبردست ہے اور اس کی نافرمانی کے کیا معنی ہیں۔ یہ بات تو اس فرض کے متعلق ہے جس سے آج کل مسلمان عام طور پر فافل ہو رہے ہیں۔ دوسری بات اس گناہ کے متعلق بھی سن لو جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تباہ کر رہا ہے، یعنی سود، حضور نے صاف فرمایا ہے کہ سود کا لینا دینا، اس کی دستاویز لکھنا اور اس پر گواہی دینا سب حرام ہے۔ اور ان میں سے جو فعل بھی انسان کرے گا، اس کی سزا جہنم ہوگی۔

بھائیو! عید میلاد النبیؐ آپ مناتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے مگر صرف

اتباع عرض کروں گا کہ اپنے سرکار کے دربار میں حاضر ہوتے وقت ذرا یہ بھی سوچ لیا کیجئے کہ کیا منہ لے کر ہم اس روح پاک کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایک خادم سے معمولی قصور ہو جائے تو وہ اپنے صاحب کے سامنے جاتا ہوا ڈرتا ہے اور منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ پھر کیا منہ لے کر ان کے سامنے جائیں جن کے ایک وہ نہیں خدا جانے کتنے فرمانوں کی روز نافرمانی کرتے ہیں۔ خدایا! مجھ کو بھی اپنے نبی کی اتباع کی توفیق دے اور میرے بھائیوں کو بھی۔

محفل میلاد النبی اور اقبالؒ

میلاد مبارک کی محفلوں کو ایک جماعت نے اپنے ناواشنندانہ غلو سے کام لے کر محض مجموعہ رسوم بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اس کے مقابلہ میں ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی ہے جو سرے سے ان محفلوں ہی کو مٹا دینا چاہتی ہے، حضرت اقبال نے ایک موقع پر اس باب میں جو خیالات ظاہر فرمائے ہیں، وہ اتنی بڑی حد تک معقول و معتدل ہیں کہ ان کی تقریر کی رپورٹ کو "زمیندار" کے صفحات سے لے کر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

(مرتب)

زمانہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، انسانوں کے طبائع، ان کے افکار اور ان کے نقطہ ہائے نگاہ بھی زمانہ کے ساتھ ہی بدلتے رہتے ہیں، لہذا تیوہاروں کے منانے کے طریقے اور مراسم بھی ہمیشہ متغیر ہوتے رہتے ہیں اور ان سے استفادہ کے طریق بھی بدلتے رہتے ہیں، ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنے مقدس دنوں کے

”مرا سم پر غور کریں اور جو تبدیلیاں افکار کے تغیرات سے ہونی لازم ہیں ان کو مد نظر رکھیں۔“

منجملہ ان مقدس ایام کے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص کئے گئے ہیں۔ ایک میلاد النبی کا مبارک دن بھی ہے، میرے نزدیک انسانوں کی دماغی اور قلبی تربیت کے لئے نہایت ضروری ہے، ان کے عقیدے کی رو سے زندگی کا جو نمونہ بہترین ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہے چنانچہ مسلمانوں کے لئے اسی وجہ سے ضروری ہے کہ وہ اسوۂ رسول کو مد نظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔ ان جذبات کو قائم رکھنے کے تین طریقے ہیں، پہلا طریق تو درود و صلوة ہے جو مسلمانوں کی زندگی کا جزو لاینفک ہو چکا ہے۔ وہ ہر وقت درود پڑھنے کے موقعے نکالتے ہیں۔ عرب کے متعلق میں نے سنا کہ اگر کہیں بازار میں دو آدمی لڑ پڑتے ہیں اور تمپیرا بہ آواز بلند، اللہم صل علی سیدنا وبارک وسلم پڑھ دیتا ہے تو لڑائی فوراً رک جاتی ہے اور تمنا صلیب ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے سے فوراً باز آ جاتے ہیں۔ یہ درود کا اثر ہے اور لازم ہے کہ جس پر درود پڑھا جائے اس کی یاد قلوب کے اندر اپنا اثر پیدا کرے۔

پہلا طریق انفرادی۔ دوسرا اجتماعی ہے۔ یعنی مسلمان کثیر تعداد میں جمع ہوں اور ایک شخص جو حضور آقائے دو جہاں صلعم کے سوانح حیات سے پوری طرح باخبر ہو۔ آپ کے سوانح زندگی بیان کرے تاکہ ان کی تقلید کا ذوق، شوق مسلمانوں کے قلوب میں پیدا ہو۔ اس طریق پر

عمل پیرا ہونے کے لئے ہم سب آج یہاں جمع ہوئے۔
 تیسرا طریق اگرچہ مشکل ہے، لیکن بہر حال اس کا بیان کرنا نہایت ضروری
 ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ یاد رسوں اس کثرت سے اور ایسے انداز میں کی
 جائے کہ انسان کا قلب نبوت کے مختلف پہلوؤں کا خود منظر ہو جائے
 یعنی آج سے تیرہ سو سال پہلے جو کیفیت حضور سرور عالم کے وجود مقدس
 سے ہویدا تھی، وہ آج تمہارے قلوب کے اندر پیدا ہو جائے حضرت
 مولانا روم فرماتے ہیں:-

آدمی دیدست باقی پوست است
 دید آنست آں دید دوست است

یہ جو ہر انسانی کا بہترین کمال ہے کہ اسے دوست کے سوا اور کسی
 چیز کی دید سے مطلب نہ رہے۔ یہ طریقہ بہت مشکل ہے کتابوں کے
 پڑھنے یا میری تقریر سننے سے نہیں آئے گا۔ اس کے لئے کچھ مدت تک
 نیکوں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر روحانی انوار حاصل کرنا
 ضروری ہے اگر یہ میسر نہ ہو تو پھر ہمارے لئے یہی طریقہ ہے جس پر
 ہم آج عمل پیرا ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ اس طریق پر عمل کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟
 پچاس سال سے شور برپا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہئے لیکن
 جہاں تک میں نے غور کیا ہے تعلیم سے زیادہ اس قوم کی تربیت ضروری
 ہے اور ملی اعتبار سے یہ تربیت علماء کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام ایک

خالص تعلیمی تحریک ہے، صدر اسلام میں اسکول نہ تھے کالج نہ تھے، یونیورسٹیاں نہ تھیں، لیکن تعلیم و تربیت اس کی ہر چیز میں ہے، خطبہ جمعہ، خطبہ عید، حج، وعظ، غرض تعلیم یا تربیت، عوام کے بیشتر مواقع اسلام نے بہم پہنچائے ہیں۔ لیکن افسوس کہ علماء کی تعلیم کا صحیح نظام قائم نہ رہا۔ اور اگر کوئی رہا بھی تو اس کا طریق عمل ایسا رہا کہ دین کی حقیقی روح نکل گئی، جسکڑے پیدا ہو گئے، اور علماء کے درمیان جنہیں پیغمبر علیہ السلام کی جانشینی کا فرض ادا کرنا تھا، سر پھٹول ہونے لگی، مصر، عرب، ایران، افغانستان ابھی تہذیب و تمدن میں ہم سے پیچھے ہیں، لیکن وہاں علماء ایک دوسرے کا سر نہیں پھوڑتے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک نے اخلاق کے اس معیار اعلیٰ کو پایا ہے، جس کی تکمیل کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے اور ہم ابھی اس معیار سے بہت دور ہیں۔

دنیا میں نبوت کا سب سے بڑا کام تکمیل اخلاق ہے۔ چنانچہ حضور نے فرمایا۔ بعثت لا تمم مکارم الاخلاق یعنی میں نہایت اخلاق کے اتمام کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ اس لئے علماء و کاشرفین ہے کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق ہمارے سامنے پیش کیا کریں تاکہ ہماری زندگی حضور کے اسوہ حسنہ کی تقلید سے خوشگوار ہو جائے اور اتباع سنت زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں تک جاری و ساری ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے خر بوزہ لایا گیا تو آپ نے کھانے سے

انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں رسول اللہ ﷺ نے اس کو کس طرح کھایا ہے۔ مبادا میں ترک سنت کا مرتکب ہو جاؤں۔

کامل بسطام در تقلید مسند

اجتناب از خوردن خربوزہ کرد

افسوس کہ ہم میں بعض چھوٹی چھوٹی باتیں بھی موجود نہیں ہیں جن سے ہماری زندگی خوشگوار ہو اور ہم اخلاق کی فضا میں زندگی بسر کر کے ایک دو سرے کے لئے باعثِ رحمت ہو جائیں۔ اگلے زمانے کے مسلمانوں میں اتباع سنت سے ایک اخلاقی ذوق اور ملکہ پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ہر چیز کے متعلق خود ہی اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اس چیز کے متعلق کیا ہوگا۔

حضرت مولانا روم بازار میں جا رہے تھے، آپ کو بچوں سے بہت محبت تھی کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان سب نے مولانا کو سلام کیا اور مولانا ایک ایک کا سلام الگ الگ قبول کرنے کے لئے دیر تک کھڑے رہے ایک بچہ کہیں دور کھیل رہا تھا۔ اس نے وہیں سے پکار کر کہا کہ حضرت ابھی جائیے گا نہیں، میرا سلام لیتے جائیے تو مولانا نے بچہ کی خاطر دیر تک توقف فرمایا اور اس کا سلام لے کر گئے، کسی نے پوچھا حضرت آپ نے بچہ کے لئے اس قدر توقف کیا آپ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کا واقعہ پیش آتا تو حضور سبھی یوں ہی کرتے۔

گویا ان بزرگوں میں تقلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

اتباع سنت سے ایک خاص اخلاقی ذوق پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں علماء کو چاہیے کہ ان کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ قرآن و حدیث کے عوامض بتانا بھی ضروری ہے، لیکن عوام کے دماغ ابھی ان مطالب عالیہ کے متحمل نہیں، انہیں فی الحال صرف اخلاق نبویؐ کی تعلیم دینی چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ذکر محبوب

(یعنی وہ بیان جو مولانا الحاج محمد حبیب الرحمن خاں شروانی
المخاطب بہ صدر یار جنگ بہادر نے گیارہویں شریف کی تقریب میں ٹولی مسجد
حیدرآباد میں بعد نماز جمعہ کیا)

اطاعتِ خدا اور رسول
مُحَمَّدًا وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَتُؤْمِنُ بِهِ وَ
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَهُ اللَّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَ
هَادِي حَالَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مَا بَعْدَ فَقَالَ اللَّهُ
تَعَالَى قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ
تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ه (آل عمران)

عجبة العبد لله عبادة عن اعظامه واجلاله وايتثار

طاعتہ واتباع امر لا و عجانبة نهيہ اللہ تعالیٰ سے بندہ کے
 محبت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی تعظیم کرے اور برتر مانے اور اس کی
 فرماں برداری کو سب سے مقدم رکھے حکم پر چلے اور نہی سے باز رہے
 (تفسیر خازن) محبة العبد لله ايشا رس طاعتہ علی غیر ذلک بندہ کی
 محبت اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اس کی اطاعت کو سب سے مقدم رکھے۔

حضرت حسنؓ نے فرمایا کہ آپ کے عہد مبارک میں بعض اقوام نے دعویٰ کیا
 کہ اللہ کو محبوب جانتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تصدیق کے
 واسطے ایک معیار قرار دیا تاکہ قول کی تصدیق عمل سے ہو جو دعویٰ دار محبت
 (الہی) ہو اور سنت رسول کے خلاف کرے وہ بڑا جھوٹا ہے اور قرآن شریف
 اس کی تکذیب کرتا ہے۔ دوسری آیت میں جو حکم اطاعت ہے وہ علامت
 محبت ہے (تفسیر مدارک) محبت کا طریقہ بھی کہلائے امت سے حاصل کیا
 جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عوث اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی ایک
 میرا مرید ایک قدم بڑھا کہ بیت المقدس سے بغداد آیا ہے۔ میں نے
 اس سے توبہ لی۔ شیخ صدقہ نامی ایک بزرگ حاضر مجلس مبارک تھے انھوں
 نے دل میں کہا کہ جو شخص بیت المقدس سے بغداد ایک قدم پہنچ جائے اس کو
 توبہ کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے ان کے خطرے پر مطلع ہو کر فرمایا کہ اسے
 شخص ہوا میں اڑنے والے کو ضرورت ہے کہ اس فعل سے توبہ کرے وہ اس
 بات کا محتاج ہے کہ اس کو محبت خدا کا طریقہ بتایا جائے۔ فتوح العیوب
 کے چھتیسویں مقالہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر میں اللہ پاک نے

اس آیت میں طریقِ محبت بیان فرمایا ہے اور وہ اتباعِ نبوی ہے قول میں اور فعل میں۔ اسی مقالے میں فرماتے ہیں کتاب اور سنت کو اپنا پیشوا بناؤ ان پر نگاہ رکھو اور ان کے مطابق عمل کرو قبیل و قال اور ہوس کے دھوکے میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رَجُومَ كُ

رسول دے اس کو لے لو اور جس چیز سے تم کو منع کرے باز رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ان کی مخالفت نہ کرو کہ جو وہ لائے ہیں اس کو چھوڑ دو اور اپنے لئے ایک اور عمل اور عبادت اختراع کرو، اسی مقالے کے آخر میں فرماتے ہیں ”سلامت کتاب اور سنت کی معیت میں ہے اور ہلاکت ان کی غیر معیت میں۔“ کتاب اور سنت کی مدد سے انسان ولایت کے درجہ بدل و غوث تک ترقی پاسکتا ہے۔“

حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ جو محبوبین الہی ہیں ممتاز درجہ رکھتے ہیں اتباعِ سنت سے اس درجہ عالی پر فائز ہوئے آج کا جلسہ حضرت کی گیارھویں شریف کی تقریب سے ہے اس لئے مناسب ہے کہ حالات مبارکہ مختصراً کسب شرف و سعادت کے واسطے بیان کئے جائیں۔

حضرت حسنی و حسینی سادات کرام سے ہیں۔ آبائی سلسلہ نسب و ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے اور مادری نسب حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کا نسب بلحاظ مختلف قرابتوں کے حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ رضی اللہ عنہم سے بھی ملتا ہے۔

اس لئے آپ صدیقی، فاروقی اور عثمانی بھی ہیں۔ آپ کا وطن گیلان ہے جس کو
 جیلان، جیل اور گیل بھی کہتے تھے۔ والد ماجد کا نام نامی ابو صالح موسیٰ اجنگی دوست
 ہے۔ والدہ ماجدہ کا اسم شریف ام الخیر امہ الجبارہ فاطمہ۔ نانا ابو عبد اللہ الصومعی
 اولیاء کرام میں سے تھے۔ اسی لئے حضرت جب تک گیلان میں رونق افروز
 رہے سبط ابو عبد اللہ کے لقب سے مشہور تھے۔ ولادت مبارک سن ۳۸۸ھ
 میں ہوئی۔ تاریخ ولادت (عشق) ہے۔ اٹھارہ برس کی عمر تک وطن ہی میں
 قیام رہا۔ وہاں کتب میں پڑھتے رہے، بالآخر جاذبہ ربانی ظہور پذیر ہوا اور پاپا
 فرمایا گیا کہ کس کام کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ ۳۸۸ھ میں والدہ ماجدہ سے اجازت
 چاہی کہ بغداد جائیں اور صلحا کی زیارت اور حصول علم سے مستفید ہوں
 مخدوم نے اجازت فرمائی۔ شوہری ترکہ میں سے انٹی اشرفیاں باقی تھیں
 چالیس حضرت کو دیں چالیس دوسرے فرزند کو۔ حضرت کے حصے کی ایک مرقع
 (گڈڑی) میں بغل کے نیچے سی دیں۔ چلتے وقت فرمایا میں نے اپنا حق معاف
 کیا اب قیامت تک تمہاری صورت دیکھنے کو نہ ملے گی۔ یہ عہد لیا کہ ہر حال میں
 سچ بولنا۔ حضرت والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر قافلے کے ساتھ روانہ
 ہوئے۔ ایک مقام پر ساٹھ سوار قافلے پر حملہ آور ہوئے۔ سب قافلے
 والوں کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے تعارض نہیں کیا۔ بالآخر ایک راہزن
 نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے۔ فرمایا چالیس اشرفیاں۔ پوچھا کہاں ہیں۔
 فرمایا گڈڑی میں بغل کے نیچے سلی ہوئی ہیں۔ وہ سمجھا کہ مذاق ہے چلا گیا۔
 ایک دوسرے ڈاکو سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ پھر تیسرے سے۔ آخر

انہوں نے اپنے سردار سے یہ ماجرا بیان کیا۔ اس نے بلا کر آپ سے پوچھا
 حضرت کا وہی جواب تھا۔ ڈاکو اس وقت ایک ٹیلہ پر ماں تقسیم کر رہے
 تھے۔ جواب سن کر سردار نے کہا۔ گڈری ادھیڑو۔ ادھیڑی گئی۔ پوری
 چالیس اشرفیاں نکلیں۔ تعجب سے پوچھا اپنا راز کیوں فاش کیا۔
 فرمایا والدہ نے عہد لیا ہے کہ ہر حال میں سچ بولنا۔ میں ان کے عہد میں
 خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ کلام پرتا شیر زبان سے نکلا تھا کہ سردار کے دل میں اثر
 کر گیا۔ رویا اور کہا۔ تم اپنی ماں کے عہد میں خیانت نہیں کرتے
 میں اپنے پروردگار کے عہد میں سا لہا سال سے خیانت کر رہا
 ہوں۔ اسی وقت توبہ کی۔ رفقا نے یہ دیکھ کر کہا کہ تم رہنمائی میں سردار تھے
 تو توبہ کیے بھی سردار بنو۔ یہ کہہ کر سب نے توبہ کی اور مال قابیلے والوں کو
 واپس دے دیا حضرت نے فرمایا ہے یہ پہلا گروہ تھا جس نے میرے
 ہاتھ پر توبہ کی۔ حضرت نے یہ واقعہ خود زبان مبارک سے اس وقت
 بیان فرمایا تھا جب کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کی ترقی کی بنیاد کیا ہے
 فرمایا صدق۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اس زمانے میں بھی جب میں
 چھوٹا تھا اور مکتب میں پڑھتا تھا۔

بغداد پہنچ کر پوری محنت اور کوشش سے تحصیل علم کی اول
 تحصیل علم | قرآن مجید کو پوری روایت و درایت کے ساتھ حاصل کیا
 یعنی قرأتیں سیکھیں اور سمجھ کر پڑھا۔ پھر متاثر محدثین سے علم حدیث کی
 تحصیل اور دوسرے علوم کی بھی تکمیل کی۔ اس طرح اصول و فروع

مذہب اور اخلاقیات غرض جملہ علوم کی تکمیل کی۔ اس شان اور
امتیاز کے ساتھ نہ صرف بغداد بلکہ تمام ممالک کے علمائے ممتاز اور
فائق ہو گئے اور مرجع علماء بن گئے۔

راہ سلوک میں ریاضات شاقہ فرمائیں اور عبادت عظیم کئے
سلوک | خود فرمایا ہے کہ پچیس برس تک میں عالم تفرید میں عراق کے
جنگل اور ویرانوں میں پھرتا رہا ہوں نہ مجھ کو کوئی پہچانتا تھا نہ میں کسی کو
چالیس برس عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ پندرہ برس تک عشاء
کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ویوار کی کھونٹی پکڑ لیتا اور کلام مجیب کی
تلاوت شروع کرتا۔ صبح تک ختم کر دیتا۔ گیارہ برس بغداد کے
ایک برج میں مصروف عبادت رہا۔ میرے اس قدر قیام کی وجہ سے
اس کا نام برج عجمی ہو گیا۔ فرماتے ہیں دورانِ سیاحت میں ایک بار
سارا افق روشن ہو گیا۔ اس میں ایک عجیب صورت مجھ پر ظاہر ہوئی
اس نے بہ آواز بلند مجھ سے کہا کہ اے عبدالقادر میں تیرا پروردگار ہوں
جو دوسروں پر حرام ہے وہ میں نے تجھ پر حلال کر دیا جو چاہو گے وہ
پاؤ گے۔ جو چاہو کرو۔ میں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یہ پڑھتے ہی روشنی کا نور تھی اور تاریکی میں وہ صورت فائب۔ دور
جا کر کہا اے عبدالقادر اپنے علم اور فقہ کی وجہ سے تم
مجھ سے بچ گئے میرے اسی فریب میں سچنس کر ستر آدمی ایسے تباہ
ہوئے کہ پھر راستہ نہ ملا۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم اور ہدایت

عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا اللہ الفضل والمنة ومنہ الهدایة
فی البدایة والنہایة (یہ اللہ ہی کا فضل اور احسان ہے
اور ابتداء و انتہا میں اسی کی ہدایت ملتی ہے)

خود حضرت کا بیان مروی ہے کہ عراق کے جنگل اور

تذکیہ و تصفیہ | ویرانوں کی سیاحت کے دوران میں تجرید کا یہ عالم تھا
کہ میں مخلوق سے اور مخلوق مجھ سے بیگانہ تھی۔ دنیا کی خواہشیں و رغبتیں
رنگارنگ صورتوں میں مجھ پر عیاں ہوتیں۔ اللہ پاک ان کی جانب التفات
کرنے سے مجھ کو محفوظ رکھتا۔ شیا طین انواع و اقسام کی صورتیں بنا کر
آتے مقابلہ کرتے ڈراتے اللہ تعالیٰ مجھ کو قوت دیتا میں فتح پاتا۔ میرا
نفس متشکل ہو کر میرے سامنے آتا۔ کبھی روتا کبھی آرزو کا اظہار کرتا۔
کبھی لڑتا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو فتح دیتا۔ غرض ایک ہزار فن برتے ہیں۔
جب تمہاری دنیا سے نجات ملی ہے۔ اس زمانے میں مجھ کو کوئی گونگا
بتاتا کوئی احمق اور کوئی مجنون۔ اس راہ میں کوئی مرحلہ پیش نہیں آیا
جس کو میں نے طے نہ کیا ہو۔ نہ نفس کی خواہشیں مجھ پر کبھی غالب آئی
نہ دنیا کی زیب و زینت نے کبھی مجھ کو فریفتہ کیا۔ یہی حال بچپن میں
تھا۔ کانٹوں اور پتھروں میں پھرتا کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ شیطان
سے ایک بار میں نے کہا کہ میں تیرے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ اس
نے کہا یہی بہت سخت ہے۔ اسی عالم میں ایک بار میں نے دیکھا کہ
بہت سے تسمے اور جاں میرے چاروں طرف لگے ہوئے ہیں۔

میں نے دریافت کیا یہ کیا ہے جو اب ملا دنیا کے جال جن میں تمہارے
 مثل آدمی پھانسنے جاتے ہیں ایک سال میں ان کی طرف متوجہ رہا۔ یہاں تک
 کہ وہ جال اور تیسے پارہ پارہ کر کے پھینک دیئے۔ پھر دیکھا کہ
 بہت سی رستیاں ہر طرف لٹکی ہوئی ہیں پوچھا یہ کیا ہے جو اب
 ملا مخلوق کے علائق اور تعلقات ایک سال ان کی جانب توجہ کی
 ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے دل کو ان سے چھڑایا۔ اب بھی میں نے
 دیکھا کہ نفس زندہ ہے اور اس کے امراض باقی ہیں۔ ایک سال اس پر
 توجہ کی اور اس کے امراض کی دوا کی۔ آخر ہوائے نفسانی کی آگ بجھ
 گئی۔ شیطان نفس مسلمان ہو گیا۔ وصا من اللہ کلہ اللہ اور حکومت
 اللہ کی ہو گئی۔ اب میں تنہا رہ گیا۔ مخلوق کو پس پشت ڈال دیا۔ ابھی مطلوب
 در رہا۔ تو کل کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں اثر دہام دیکھا آگے بڑھ گیا
 شکر کے دروازے پر پہنچا اثر دہام دیکھا۔ آگے چلا گیا فنا کے دروازے پر
 پہنچا وہاں بھی اثر دہام تھا۔ آگے بڑھا۔ مشاہدے کا دروازہ جھانکا۔ وہاں
 بھی یہی عالم تھا۔ آگے بڑھ کر فقر کے دروازے پر پہنچا۔ دیکھا اثر دہام سے
 خالی ہے۔ اس میں داخل ہوا کہ مطلوب تک پہنچوں۔ دیکھا کہ جو کچھ پیچھے چھوڑا
 تھا سب کچھ وہاں موجود ہے۔ کنز اکبر کا دروازہ کھلا۔ غنائے میرندی اور حیرت
 خاصہ ہاتھ لگی۔ نفس اور صفات بشری جو کچھ باقی رہے تھے وہ بھی صاف ہو گئے
 ایک نیا وجود موجود ہو گیا (مولف حیرت کہتا ہے اسم باسمی عبد القادر
 ہو گئے) رضی اللہ عنہ۔

اس کا ظہور مثال سے سمجھو۔ ایک بار مدرسہ نظامیہ میں قضا و قدر پر گفتگو فرما رہے تھے چھت سے ایک بڑا سا سانپ حضرت گئی گود میں گرا۔ فقہار و فقراء کی جو جماعت موجود تھی خون سے بھاگ گئی۔ آپ نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ سانپ سے فرمایا کہ میں قضا و قدر پر گفتگو کر رہا ہوں تو ایک کیڑا ہے جس کو قضا و قدر کے ہاتھ جنبش دیتے ہیں، ساکن کرتے ہیں۔ فرماتے تھے۔ جب میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں اس کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہوں۔ یہ میرا مال نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس کو دل سے نکال دیتا ہوں۔ اس لئے میری اولاد میں سے جب کوئی مرتا ہے تو مجھ کو صدمہ نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ اس کو میں پہلے ہی دل سے نکال چکا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب کوئی حضرت کی اولاد میں سے وفات پاتا تو وعظ ترک نہ فرماتے۔ بدستور منبر پر رونق افروز ہوتے۔ جب تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ مجلس میں لایا جاتا۔ آپ منبر سے اتر کر نماز پڑھا دیتے۔ عراق کی شدید سردی میں لوگوں نے دیکھا کہ ہلکے لباس میں جسم مبارک سے پسینہ جاری ہے۔ پتکھا جھلا جاتا ہے۔

الغرض فراغ علم اور ریاضت و مجاہدہ کے بعد حضرت قیام بغداد (جو اس وقت مرکز عالم تھا) اور ترک سیاحت پر مامور ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق پر ظاہر فرمایا۔ قبول عظیم اور عظمت تمام عطا فرمائی۔ ایک عظیم الشان مدرسہ تیار ہوا۔ اسی میں درس و فتویٰ فیض حضرت نے جاری فرمایا۔ مجالس و وعظ جاری ہوئیں۔ علماء و فقہار اور صلحا کی

ایک جماعت کثیر وہاں جمع ہو گئی جو کلام مبارک اور صحبت شریف سے مستفید ہوتی۔ عراق میں ذات مبارک مریدین کی تربیت کا مرجع بن گئی حکم اور علم میں آپ قطب وقت ہوئے۔ گردنیں آپ کے سامنے جھک گئیں حق کی نصرت قول اور فعل سے فرمائی، مفید کتبیں تصنیف فرمائی۔ فوائد بے نظیر املا فرمائے۔ علم اصول و فروع کو براہین سے مضبوط فرمایا احکام کو عقل و نقل دونوں سے واضح فرمایا۔ یہاں تک کہ سارا آفاق صیت کمال سے گونج اٹھا۔ حضرت سے ۳۳ برس افتاء کا فیض جاری رہا۔

بدن نحیف، قدمیانہ، رنگ گندمگون، سینہ مبارک چوڑا ریش اقدس عریض و طویل، ابروئے مبارک پیوستہ،

حلیہ مبارک

صورت مبارک شاندار باوقار، آواز بلند اور اس میں ایک گونہ سرعت دور اور نزدیک یکساں سنی جاتی، قرب و بعد کا اثر نہ ہوتا۔ آپ کے کلام فیض انصاف کے رعب سے سننے والے پر مہبت طاری ہو جاتی۔ سوائے سکوت اور خاموشی کے کوئی چارہ نہ رہتا۔ کیسا ہی قسی القلب انسان ہوتا جمال مبارک دیکھ کر اس کا دل نرم ہو جاتا۔

حضرت نے چالیس برس وعظ فرمایا ہے۔ ۵۲۱ھ سے

مجالس وعظ | ۵۶۱ھ تک خود ارشاد فرمایا ہے کہ ابتداء میرے

وعظ میں تین چار آدمی ہوتے تھے۔ ہجوم بڑھا تو شہر میں ایک وسیع موقع پر وعظ ہونے لگا۔ کثرت حاضرین نے یہ مقام بھی تنگ کر دیا۔ تو شہر سے باہر عیدگاہ میں وعظ ہونے لگا۔ سواریوں پر اس کثرت سے

حاضرین اس قدر آتے کہ مجلس کے چاروں طرف سوار یوں کا حصار ہو جاتا۔ سترہ ہزار تک حاضرین کا اندازہ ہوا۔ چار سو عالم دوات قلم لے کر بیٹھے کہ بیان شریف قلم بند کریں۔ انداز و عطا یہ تھا کہ حضرت ایک بلند منبر پر تشریف فرما ہوتے۔ نیچے کے زمینوں پر دو دو کی تعداد میں بہت سے نقیب بیٹھے (جو کلام مبارک سامعین کو پہنچاتے) اولیاء یا اصحاب عالی کے سوا اور کوئی اس مقام پر نہ بیٹھ سکتا۔ منبر کے متصل ایک جماعت ہوتی جو مہریت میں شیروں کی طرح ہوتی۔ قاری ایک آیت کی تلاوت کرتا آپ اس کے مستحق بیان فرماتے۔ ارشاد ہے کہ میں دوسرے واعظوں کی طرح نہیں ہوں میں اللہ علی و علا کے حکم سے وعظ کہتا ہوں ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ کے فرزند ابو عبد اللہ عبد الوہاب نے بلاد عراق کا سفر فرمایا۔ انواع و اقسام کے علوم و فنون حکمت حاصل کئے۔ واپسی پر حضرت سے حضور می میں وعظ کہنے کی اجازت طلب کی۔ منظور فرمائی گئی۔ وعظ کہا۔ بہت سے علمی مطالب اور مواعظ بیان کئے کچھ اثر نہ ہوا۔ اب اپنی مجلس کے شور اور اصرار پر حضرت نے وعظ فرمایا۔ چند جملے زبان مبارک سے نکلے تھے کہ محفل میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ختم بیان کے بعد صاحبزادے نے سبب دریافت کیا تو سنرایا اسی تم نے وہاں کا سفر نہیں کیا ہے۔ عرض کی کہاں کا۔ انگشت مبارک سے آسمان کی جانب اشارہ فرمایا، پھر فرمایا۔ اے فرزند! جب منبر پر بیٹھتا ہوں تجلی ربانی دل پر ہوتی ہے جس سے بسط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس بسط کی حالت میں جو کلام منہ سے نکلتا ہے ذوق و وجد پیدا کرتا ہے جیسا کہ

تم نے دیکھا ایک دوسرے موقع پر ان سے فرمایا تھا تم غیر کی برد سے کلام
 کرتے ہو میں حق کی برد سے مجلس و عظیم ہود و نصاریٰ سے کبھی خالی نہ رہتی
 ایک بار فرمایا، اب تک پانچ سو سے زیادہ یہود اور نصاریٰ مجلس و عظیم
 میرے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہو چکے ہیں۔ اہل بدعت، قطاع الطرق وغیرہ
 توبہ کرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ تھی۔ وعظ بیان فرماتے
 فرماتے ارشاد ہوتا مضی المقال و مر حینا بالحال ز قال ختم ہوا اور
 ہم نے حال کی جانب رجوع کیا، یہ ارشاد ہوتا کہ لوگوں میں اضطراب عظیم
 پیدا ہو جاتا اور وجد و حال کا ہنگامہ پر پانا۔ کوئی روتا کوئی کپڑے پھاڑتا اور
 جنگل کو نکل جاتا کوئی بے ہوش ہو کر جان دے دیتا۔ بسا اوقات مجلس
 مبارک سے جنازے نکلتے۔ یہ اثر غلبہ بشوق اور حضرت کے تصرف
 ہیبت اور قہر مان عظمت و جلال کا تھا۔ ان مجالس میں حضرت
 ازراہ شفقت فرماتے "اے غلام" جب میں یہاں بیٹھوں
 حاضر می ہیں سستی مت کر، ولایت یہاں ہے، درجات یہاں ہیں
 اے توبہ کے طالب بسم اللہ آ، اے عفو کے طالب بسم اللہ آ،
 اخلاص کے طالب بسم اللہ آ، ہفتہ میں ایک بار آ، یہ نہ ہو سکے تو
 مہینہ میں ایک بار آ، یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک بار آ۔ یہ بھی
 نہیں ساری عمر میں ایک بار آ جا اور لے لے ہزاروں چیزیں، اسے
 عالم ایک ہزار مہینے کا راستہ طے کر کے آ، اس لئے کہ مجھ سے ایک
 بات سن لے۔ یہاں اگر اپنے عمل پر زہد و تقویٰ پر اور احوال پر نظر

مست رکھ پھر تجھ کو تیری قسمت کا حصہ میرے یہاں سے ملے گا۔“
 حیف ہم پر کہ حضرت کے صحیح احوال اور پر فیض اقوال سال بھر
 میں ایک بار بھی نہ سین۔ وعظ میں ایک بار فرمایا، میری تلوار شہور
 ہے، میری کمان چڑھی ہوئی ہے، میرا تیر بہ ہدف ہے۔ میرا نیزہ بے خطا
 ہے، میرے گھوڑے پارزین بندھا ہوا ہے، میں آتش سوزان الہی ہوں
 میں احوال کا سلب کرنے والا ہوں، میں دریائے بیکراں ہوں، میں
 اپنے وقت کا رہنما ہوں، میں اپنے سے غیر میں بات کرنے والا ہوں۔ مجھے
 دن رات میں ستر بار کہا جاتا ہے (وہانا اختر تاک ولتصنع علی عینی)
 (میں نے تجھ کو پسند کر لیا اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے تربیت پائے)
 مجھ سے کہا جاتا ہے کہ اے عبدالقادر اس حق کی قسم جو میرا تم پر ہے
 کھاؤ اور پیو اور کلام کرو۔ تم مرد سے محفوظ ہو۔ خدائے عزوجل کی
 قسم میں نے کچھ نہیں کیا اور نہیں کہا، جب تک اس پر مامور نہیں ہوا۔
 (اخیر کا فقرہ مرض موت میں ارشاد ہوا تھا)

آخر عمر میں لباس بہت نفیس فرماتے، ایک مرتبہ فرمایا کہ
 یہ میت کا کفن ہے، میت کو کفن اچھا دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کفن ایک
 ہزار موت کے بعد ہے۔

خوارق و کرامات عظیم الشان کا ظہور بکثرت آپ
خوارق و کرامات سے ہوا۔ حضرت کی نسبت فاروقی تھی اور حضرت
 عمرؓ کی موسوی اسی مناسبت سے کرامات و تصرفات عظیم کا ظہور ذات

اقدس سے ہوا، شیخ دہلوی فرماتے ہیں کہ طفولیت سے رعلت تک برابر کرامتوں کا ظہور ذاتِ گرامی سے ہوتا رہا اور یہ ایک نوسے برس کا زمانہ ہے ہر قسم کی کرامتیں ظاہر ہوئیں، ظاہر خلق میں تصرف۔ باطن میں تصرف جن وانس پر حکم کا اجراء، دل کی باتوں پر اطلاع، بھیدوں کا اظہار، دل کی باتوں پر گفتگو وغیرہ۔

کرامات عظیمہ اخلاق شریفہ | باوجود جلالت قدر اور مرتبہ کے علو اور

علم کی وسعت اور شان کی رفعت کے ہمیشہ ضعیفوں کے ساتھ نشست فرماتے، فقراء کے ساتھ تواضع فرماتے، بڑی عمر والوں کی توقیر فرماتے چھوٹوں پر شفقت، سلام میں ابتداء فرماتے، مہمانوں اور طلباء کی ہنشنی پر صبر فرماتے اور ان کی لغزشوں سے درگزر اور برائیوں سے چشم پوشی۔ کوئی قسم کھاتا قبول فرما لیتے، خواہ کتنا ہی جھوٹ بولتا۔ اپنے علم و کشف کا اس موقع پر اظہار نہ فرماتے۔ مہمانوں اور ہنشنوں کے ساتھ اس قدر انکسار اور خوش خلقی کا برتاؤ فرماتے کہ کوئی نہ کرتا آپ کے ہم عصر مشائخ میں سے کوئی بھی سنِ خلق، وسعت صدر، کرم نفس، دل کی شفقت، پابندی اوقات اور عہد کی حفاظت میں ہمسر آپ کا نہ تھا۔ فاسقوں، فاجروں، مغرور اور مالدار آدمیوں کے لئے کبھی قیام نہ فرماتے امیروں اور وزیروں کے دروازے پر کبھی تشریف نہ لے جاتے۔ چہرہ مبارک ہمیشہ تروتازہ اور تابناک رہتا ہر وقت خندہ پیشانی رہتے برتاؤ میں نرمی تھی۔ اور جیسا شدید، اخلاق

وسیع کریم۔ خصلت پاکیزہ، نہایت مہربان، نہایت شفیق، نہایت باعظمت۔ ہنشین کا اعزاز فرماتے، مغموم آپ سے مل کر خوش ہو جاتا بیان اور کلام نہایت واضح تھا، آنسوؤں آنکھوں سے جلد رواں ہو جاتے خشیت الہی بہت تھی اور مہیبت کثیر۔ فحش سے بہت دور تھے احکام الہی کی توہین ہوتی تو شدید غضب ناک ہوتے۔ اپنے معاملے میں کبھی غصہ نہ فرماتے نہ نگاہ بدلتے۔ سائل کو رد نہ فرماتے۔ اگر چہ تن کے کپڑے مانگتا۔ خلاصہ آداب شریعت کی پابندی آپ کا ظاہر تھا اور اوصاف حقیقت باطن۔

فرماتے تھے، مستحق اور غیر مستحق سب سے سلوک کرو تا کہ

ارشادات | حق تعالیٰ تم کو استحقاق بے استحقاق عطا فرمائے فرماتے تھے منصور حلاج کے وقت میں کوئی نہ تھا جو لغزش سے بچا لیتا۔ میں ہوتا تو دستگیری کرتا اور نوبت اس حد تک نہ پہنچتی۔ حضرت کی تصانیف غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب سے چند عالیہ ضروری مطالب کا انتخاب لکھا جاتا ہے۔ غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں۔

اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن معاشرت اچھی رکھنی چاہیے

حسن معاشرت | ان کے سامنے کشادہ پیشانی رہے ترش رو نہ ہو اگر خلاف شرع گناہ اور حد سے متجاوز نہ ہو تو ان کی مرضی کے خلاف کوئی فعل نہ کرے۔ ان سے جھگڑانہ کرے۔ ضد نہ کرے۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کا مددگار رہے بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو۔ ان کی باتوں پر جو خلاف مزاج ہو

تھمٹ کرے اور اذیت پر صبر۔ ان پر حسد نہ کرے۔ برائی فریب اور کھوٹ کا
برتاؤ ان سے نہ کرے۔ غائبانہ غیبت کرے نہ رودر رو برا کہے۔ اس کی
غیبت میں اس کے حقوق کی حفاظت رکھے۔ جہاں تک ممکن ہو اس کا
عیب چھپائے۔ اگر بیمار ہو تو مزاج پر سی کرے اگر حالت مرض میں
کسی مجبور ہی سے نہ جاسکے تو صحت کے بعد جائے اور بیمار کبار دوسے
اگر وہ اس کی بیمار پر سی کو نہ آئے تو برا نہ مانے، دل میں اس کی جانب
سے معذرت کرے اگر وہ اس کے بعد بیمار ہو جائے تو بدلانہ لے بلکہ
مزاج پر سی کرے۔ جو قطع تعلق کرے اس سے ملے جو محروم کرے اس کو
بخشنے۔ جو زیادتی کرے اس کو معاف کرے۔ اگر کوئی برائی
سے پیش آئے تو اس کی طرف سے مناسب عذرا اپنے دل میں کرے۔
بدخیالی پر اپنے نفس کو ملامت کرے۔ اپنا مال دوستوں کا مال سمجھے
لیکن دوسروں کے مال پر بلا اجازت دست اندازی نہ کرے۔ اپنے
تمام حرکات اور سکناات پر پرہیزگاری کا خیال رکھے۔ اگر کوئی بھائی
اس کے ساتھ خوشی سے سلوک کرے تو جلد خوشی خوشی اس کے خوش
کرنے کو قبول کرے اور سلوک کا احسان مانے۔ کوئی شے کسی سے
عاریت نہ لے۔ کسی کو خود عاریتہ دے۔ تو واپسی کا تقاضا باسکان نہ
کرے جب لینے والے نے کوئی چیز اپنی ضرورت سے طلب کی ہے تو
مردانگی کے خلاف ہے کہ تقاضا کر کے واپس لے لے۔ اپنی ضرورت
جہاں تک ممکن ہو بھائیوں سے چھپائے۔ تاکہ اس کی وجہ سے ان کے

دل پریشان نہ ہوں اور دقت میں نہ گر پڑوں۔ اگر صدمہ یا غم لاحق ہو تو دوستوں پر ظاہر نہ کرنے تاکہ وہ مشوش نہ ہوں اور ان کا فرح و سرور درہم برہم نہ ہو۔ اگر دوستوں میں سے کسی کو صدمہ پہنچ جائے اور وہ اُس کو ضبط کر کے اپنے آپ کو مطمئن و مسرور ظاہر کرے تو چاہیے کہ یہ بھی فرحت و سرور کا اظہار کرے اور اس کو ناگوار حالت نہ دکھائے اور اپنا حال اس سے مختلف نہ بنائے۔ زندگی خوبی سے بسر کرنی لازم ہے جب دل پر وحشت ہو تو حسن قلب پر گفتگو کر کے اپنے دل کو اس کی جانب متوجہ کر دے تاکہ وحشت دور ہو جائے۔ ہر شخص کے ساتھ برتاؤ ایسا ہو کہ اس کو اپنی مرضی کا تابع بنانے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس کی خوشی کا لحاظ رکھے۔ جہاں تک خلافت شرع نہ ہو۔ حضرت برور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم انبیاء کو حکم ہے کہ انسان کی فہم کے مطابق ان سے گفتگو کریں۔ یہ بھی واجب ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرے اور بڑوں کی تعظیم۔ برابروالوں سے سلوک۔ ایثار اور احسان۔

متصوف وہ ہے جو بے تکلف صوفی بنے تاکہ صوفی

صوفی اور متصوف ہو جائے اور ان کے مرتبہ تک پہنچنے کی کوشش

کرے۔ پس جب وہ تکلف کرے اور صوفیوں کا کرتہ (قمیص) پہنے تو وہ

متصوف کہلائے گا۔ جب وہ زہد میں پورا اور کامل ہو جائے تمام چیزیں

اس کے نزدیک نا پسندیدہ بلکہ فنا ہو جائیں اور تعلقات بریدہ تب اس کو

زاہد کہیں گے۔ اب اس کا یہ عالم ہو گا کہ جو چیز اس کے سامنے آئیگی
 خود اس سے وہ بے تعلق ہو گا۔ نہ پسند نہ ناپسند۔ حکم الہی کی پیروی
 کرے گا اور اس کے فرمان کا انتظار۔ اب وہ حقیقی صوفی ہے۔ صوفی
 مشتق ہے مصافاة سے یعنی ایسا بندہ جس کو اللہ عزوجل نے صاف
 فرما دیا ہو۔ لہذا صوفی اس کو کہیں گے جو آفات نفس سے صاف اور
 خالی ہو۔ ستودہ راستہ پر چلنے والا ہو اور حق سے لپٹنے والا۔ خلائق میں کسی
 سے اس کا دل لگا ہوا نہ ہو۔ صوفی کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ صوفی وہ
 ہے جو حق کے ساتھ صادق ہو۔ خلق کے ساتھ نیک اور اچھے اخلاق
 رکھتا ہو۔ صوفی اور متصوف میں یہ فرق ہے کہ متصوف بتدی، صوفی غیبی
 جب ریاضتیں متصوف کا نفس گلا دیں۔ ہوا و ہوس دور ہو جائے اور
 امیدیں فنا ہو جائیں۔ اس طرح جب پاک صاف ہو جائے گا تو صوفی کا
 لقب حاصل کر لے گا۔ اب وہ حکم ربانی کا مجمل مشیت کی گیسند، عالم
 قدس کا تربیت یافتہ، علوم و حکمت کا سرچشمہ اور امن و کامیابی کا گھر
 ہے۔ اولیاء اور ابدال کی پناہ بجا و ماوی۔ جو مرید متصوف ہے وہ اپنے
 نفس سے شیطان سے اور مخلوق سے تدبیر کے ساتھ لڑتا ہے۔ نیز دنیا و
 آخرت سے، شش جہات سے فارغ ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا
 ہے تمام اشیاء سے منہ بوڑھ لیتا ہے۔ نہ کسی چیز کی خاطر کام کرتا ہے نہ
 موافقت کرتا ہے نہ قبول اپنے باطن کو اس کی جانب میل کرنے اور مصروف
 ہونے سے پاک کر لیتا ہے اس طرح شیطان کی مخالفت کرتا ہے۔ دنیا کو

چھوڑ دیتا ہے ہمسروں سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مخلوق سے دور ہو جاتا ہے
 یہ سب کچھ حکیم ربانی آخرت کی طلب کے واسطے کرتا ہے۔ اس کے بعد حکم
 ربانی نفس اور خواہش کے ساتھ مزید جنگ کر کے قدم بڑھاتا ہے۔ اب
 آخرت کو بھی چھوڑ دیتا ہے بلکہ اپنے موٹی کے شوق میں جنت اور آس کی
 نعمتوں کو بھی۔ اب وہ کون و مکان سے نکل جاتا ہے آلودگیوں سے پاک
 و صاف ہو جاتا ہے۔ خالص پروردگار عالم کا ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے اور
 بلند مراتب بیان فرمائے ہیں جو فہم عام سے بالاتر ہیں۔

اس کے واسطے پانچ شرطیں ہیں۔ اول
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جس چیز کا حکم دے یا جس چیز سے منع کرے

اس کا عالم ہو۔ دوم خالصتہً لوجه اللہ امر یا نہی ہو اس سے مقصود دین کا
 اعزاز امر الہی کی بلندی ہو خود نمائی اور حیثیت انسانی کے لئے نہ ہو۔ برائی
 کے زائل کرنے میں اس کی کوشش جب ہی کامیاب مقصور ہوگی کہ وہ
 صادق اور مخلص ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم
 و یثبت اقدارکم۔ (اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا
 اور تمہارے قدم جما دے گا) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع
 الذین اتقوا الذین ہم محسنون (اللہ ان کے ساتھ ہے جو پرہیزگار
 ہیں اور ان کے ساتھ جو نیک کردار ہیں) جب وہ شرک سے بچ کر اور روک
 ٹوک کرنے کے وقت مخلوق کی نگاہ سے قطع نظر کر کے اس کام کو حسن و
 خوبی اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اس کی فتح ہوگی۔ اگر اس کی حالت

اس کے خلاف ہوگی تو خود تو نا کامیاب اور خوار و ذلیل و حقیر ہوگا اور برائی
 بحال خود رہے گی، بلکہ بڑھے گی اور زیادہ شدید ہو جائے گی۔ گنہگار
 گناہوں کے پیچھے اور زیادہ دوڑیں گے۔ شیاطین جن و انس اللہ تعالیٰ کی
 مخالفت پر طاعت ترک اور محرمات کے ارتکاب پر اور زیادہ متفق ہونگے
 سو امر اور نہی نرمی اور محبت کے ساتھ ہوا درشت کلامی اور سخت
 دلی کے ساتھ نہ ہو۔ بلکہ اپنے بھائی کی بھلائی اور خیر خواہی کے لئے لطف
 و خلوص کے ساتھ ہو۔ اس کو یوں سمجھائیے کہ شیطان مردود سے وہ کس طرح
 موافقت کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کے دین و عقل پر حاوی ہو کر اس کے
 پروردگار کی نافرمانی کو اور حکم الہی کی مخالفت کو خوش نما صورت میں اس
 کے سامنے جلوہ گر کر رہا ہے، شیطان کا مقصود اس سے اس کو ہلاک کر دینا
 جہنم میں ڈال دینا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انما یدعو احزابہ
 لیکونوا من اصحاب السعیور (وہ اپنے یاروں کو اس لئے بلاتا ہے کہ جہنمی
 ہو جائیں) اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اپنے نبی سے فیما رحمۃ من ۛ اللہ
 لنت لہم ولو کنت فظا غلیظا ۛ لقلب لا تظنوا من حولک (تم اللہ کی
 رحمت سے ان کے واسطے نرم ہو گئے۔ اگر تم سخت کلام اور سخت دل ہوتے
 تو وہ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے) جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ
 اور ہارونؑ کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا: قول لا لہ قولا لیتنا لعلہ
 یدکوا و یخشی (اس سے نرم بات کہنا تاکہ وہ نصیحت ماصن کرے اور
 ڈر جائے) حضرت اسامہؓ کی روایت کے بموجب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کسی کو درست نہیں کہ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر جب تک اس میں تین صفتیں نہ ہوں۔ جس بات کے کرنے کا حکم دیتا ہو اور جس بات سے منع کرتا ہو اس کی نسبت حکیم الہی جانتا ہو۔ حکم دینے اور منع کرنے میں لطف کا برتاؤ کرے۔

چہارم ناصح کو چاہیے کہ صابر، حلیم، بردبار، متواضع، نفسانی خواہشوں سے یکسو، دل کا مضبوط اور برتاؤ کا نرم ہو، گویا طبیب ہو کہ مریض کا علاج کرتا ہے۔ حکیم ہو کہ خلل و مانع کا معالج ہے، پیشوا اور رہنما ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ** باہرنا لہما صبروا (اور ہم نے ان میں سے پیشوا بنا سے جو صبر کر کے ہمارے حکم کے مطابق ہدایت کرتے تھے) یعنی جب انہوں نے اللہ کے دین کی نصرت و اعزاز اور اس کی معیت پر قائم رہنے میں اپنی قوم کی ایذائیں اٹھائیں تو ہم نے ان کو پیشوا اور رہنما بنا دیا جو دین کے اطبا اور اہل ایمان کے سر و ارستے۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے قصے میں فرماتا ہے **وَاَصْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ** ان ذلک من عزم الادمور (اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روک اور جو مصیبت تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، یہ اولوالعزمی کے کاموں میں سے ہے)

پنجم جس بات کا حکم دے اس پر خود بھی عامل ہو۔ اور جس بات سے منع کرے اس سے خود بھی پاک و صاف ہو۔ اس میں لتھڑا ہونا ہے۔

ورنہ شکست کھائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں مذموم ہوگا اور ملامت
 کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا هرون انا لئناس بالبروتنسون
 افسکمه وانتم متلون الکتاب ا فلا تعقلون رکیا تم
 لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور حال
 یہ ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو آیا اس پر بھی نہیں سمجھتے) اور رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس ابن مالک نے روایت کی ہے کہ آپ
 نے مہراج کی شب میں ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ قینچیوں سے
 کاٹے جاتے تھے۔ پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں۔ جبریل علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے کہا۔ تمہاری امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو حکم دیں گے
 اور اپنی جانوں کو بھلا دیں گے، حالانکہ کتاب پڑھتے ہوں گے۔ ایک
 شاعر کا قول ہے:۔

اِنَّهُ مِنْ خَلْقٍ وَتَاقِي مَثَلُهُ عَادِي عَلَيْكَ ذَا اَيْتٍ عَظِيمٍ

(جس بات کا تو خوگر ہے اس سے مخلوق کو منع مت کر اور وہی کو منع کرے
 اور خود کرے تو بڑے شرم کی بات ہے) حضرت قتادہ فرماتے ہیں۔ ہم سے یہ
 بیان کیا گیا ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ آدم کے بیٹے لوگوں کو تو میری
 یاد دلاتا ہے مگر خود مجھ کو بھول جاتا ہے اور وہی کو میری جانب بلاتا ہے
 مگر خود مجھ سے بھاگتا ہے۔ تمہارا ایسا ڈرانا بیکار ہے۔ اس ارشاد میں
 وہ لوگ مراد ہیں کہ دوسروں کو اچھی باتیں کرنے کا حکم دیں بری باتوں سے
 روکیں، لیکن اپنے نفس کو چھوڑ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کا سب سے بڑا عالم ہے۔

ہر مومن پر واجب ہے کہ ان آداب پر ہر
آداب شرع کی نگہداشت | حال میں عمل کرے اور ان کو چھوڑے نہیں

امیر المومنین عمر بن الخطابؓ سے روایت ہے تا دلوا شہم تعلموا (پہلے
 ادب حاصل کرو پھر پڑھو) ابو عبد اللہ بلخی کا قول ہے ادب العلم
 اکثر من العلم (علم کا ادب علم سے زیادہ ہے) عبد اللہ بن مبارک کا
 قول ہے کہ "جب میں سنتا ہوں کہ کسی شخص کو اگلوں اور پچھلوں کا سارا علم
 حاصل ہے تو مجھ کو اس سے نہ ملنے کا افسوس نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ سنتا
 ہوں کہ فلاں شخص کو ادب نفس حاصل ہے تو اس سے ملنے کی تمنا ہوتی ہے
 اور نہ ملنے کا افسوس" جو شخص ادب کا لحاظ اور اہتمام رکھتا ہے اس کی
 مثال ایسے شہر کی ہے جس کی پانچ شہر پناہیں ہوں۔ پہلی سولنے کی دوسری
 پھاندی کی، تیسری لوہے کی، چوتھی پختہ اینٹ کی، پانچویں کچی اینٹوں کی جب تک
 شہر کے نگہبان کچی اینٹ کی شہر پناہ کی حفاظت رکھیں گے۔ دشمن پختہ اینٹ
 کی شہر پناہ کی ہوس نہیں کرے گا، لیکن اگر اس طرف سے اہتمام اٹھالیا
 تو پھر دوسری شہر پناہ دشمن کی شکار ہوگی، پھر تیسری، یہاں تک کہ سب شہر
 پناہیں تباہ ہو جائیں گی۔ اسی طرح ایمان پانچ شہر پناہوں کے اندر ہے
 پہلی یقین، دوسری اخلاص، تیسری ادائے فرائض، چوتھی سنتوں کی بجا آوری
 پانچویں آداب (مستحبات) کی نگہداشت۔ جب تک بندہ مستحبات کے اہتمام
 اور حفاظت میں ہے۔ شیطان کو سنتوں کی طمع نہیں، جب مستحبات ترک
 ہوئے تو سنتوں کو شیطان تا کے گا، پھر فرائض کو، پھر اخلاص کو، پھر یقین کو،

پس انسان کو لازم ہے کہ سارے امور میں مستحبات کا لحاظ رکھے۔ وضو میں نماز میں، بیچ میں، شری میں وغیر ذلک۔

حسد کی برائی | فتوح الغیب مقالہ (۳۷) میں ارشاد ہے۔ اسے شخص! میں کیوں دیکھتا ہوں کہ تو اپنے پڑوسی سے حسد کرتا ہے۔ اس کے کھانے میں، پینے میں، لباس میں، نکاح میں، مکان میں، دولت میں اور اس کے مولا کی دی ہوئی دوسری نعمتوں میں جو اس کی قسمت میں اس کے مولا کی چنانچہ سے آئی ہیں۔ کیا تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے تیرا ایمان ضعیف ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تو اپنے مولا کی نظر سے گرتا ہے اور تیرا حسد رب کریم کو تجھ سے ناراض کر دے گا۔ کیا تو نے یہ حدیث نہیں سنی الحسود عد و نعمتی (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حاسد میری دی ہوئی نعمت کا دشمن ہے) اور کیا تو نے یہ قول بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا ان الحسود یا کل الحسنات کما تاکل الناس الحطب (حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو) پھر تو اسے مسکین کس چیز پر اس سے حسد کرتا ہے۔ اس کی قسمت پر یا اپنی قسمت پر۔ اگر تجھ کو اس کی قسمت پر حسد ہے تو بجا نبی اللہ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے نحن قسمنا بینکم معیشتکم فی الحیوة الدنیا (دنیاوی زندگی میں ان کی روزی ہم نے بانٹی ہے) تو اس پر تو ظلم کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے مولیٰ تعالیٰ کی بخشش ہوئی اور قسمت میں لکھی ہوئی نعمتوں کو برت رہا ہے اس کے حصے کی نعمتوں میں

اللہ تعالیٰ نے نہ کسی اور کو شریک کیا ہے نہ حصہ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر تو حسد کرے تو تجھ سے زیادہ ظالم، بخیل، رعونت پسند اور ناقص العقل کون ہوگا۔ اگر تجھ کو اپنی قسمت کی وجہ سے حسد ہے تو یہ تیرے جہل کی انتہا ہے۔ تیری قسمت نہ دوسرے کو مل سکتی ہے نہ تجھ سے مل کر دوسرے کی طرف جاسکتی ہے۔ حاشا للہ۔ اللہ عزوجل فرماتا ہے مَا يَسْأَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بظالم للعبيد (میرے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور نہ میں بندوں کے حق میں ظالم ہوں) اللہ تعالیٰ تجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو تیرے حصے اور مقصد کو لے کر دوسروں کو دیدے۔ یہ تیرا جہل ہے اور اپنے بھائی پر ظلم۔ آگے یہ بیان مفصل فرمایا ہے کہ تجھ کو کیا معلوم ہے کہ جس بھائی کے مال و دولت پر تجھ کو دنیا میں حسد ہے وہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب کی مصیبت میں پھنسا ہوا ہو اور توبے مانگی کی بدولت حساب کتاب سے فارغ عرش کے سایہ میں بیٹھا ہو۔

مقالہ (چالیسواں) اے سالک
تو اس بات کی طمع مت کر کہ
تو روحانیوں کے سلسلے میں

سالک کا روحانیوں کے زمرے
میں داخل ہونا کب صحیح ہوتا ہے

اس وقت تک داخل ہو جائے گا جب تک کہ تو اپنے آپ کا بالکلیہ دشمن نہ ہو جائے۔ سارے اعضاء و جوارح سے قطع تعلق نہ کر لے نیز اپنے وجود سے، حرکات سے، سکناات سے، سمع سے، بصر سے،

کلام سے، گرفت سے، سستی سے، عمل سے، عقل سے اور ہر اس چیز سے جو وجود روح سے پہلے تیری تھی اور جو نفع روح کے بعد سے تیری ہوئی۔ اس کے لئے کہ یہ سب کے سب تیرے لئے تیرے رب سے حجاب ہیں۔ اب جب کہ تو بھیدوں کا بھیدا اور غیب کا غیب ہو کہ ساری چیزوں سے اپنے باطن میں قطعاً جدا ہو جائے۔ سب کو دشمن اور حجاب و ظلمت خیال کرے، جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا تھا فانا نھم عدوئی الا رب العالمین (پروردگار عالم کے سوا وہ سب میرے دشمن ہیں) اور یہ انھوں نے اصنام کی نسبت فرمایا تھا، تو اب چاہیے کہ تو اپنی ساری ہستی اور اعضاء کو اور ساری مخلوق کو بت قرار دے اور ان میں سے کسی کی فرماں برداری مت کر اور نہ پیروی کر اب تو اسرار علوم لدنی اور ان کے عجائبات پر امین کیا جائے گا۔ اور مومنوں کو جنت میں جو قدرت تکوین اور خرق عادات کی بخشی جائے گی۔ اسی قسم کی تجھ کو یہاں عطا ہو جائے گی۔ تیری یہ حالت ایسی ہوگی کہ گویا تو آخرت میں مرنے کے بعد پیدا کیا گیا اور تیری ساری ہستی قدرت بن جائیگی۔ تو اللہ کی قوت سے سنے گا تو اللہ کی قوت سے دیکھے گا۔ تو اللہ کی قوت سے بولے گا، تو اللہ کی قوت سے پکڑے گا، اللہ کی قوت سے چلے گا اللہ کی قوت سے سمجھے گا، اللہ کی قوت سے اطمینان پائے گا۔ اللہ کی قوت سے چین پائے گا، ما سوا اللہ سے اندھا ہو جائے گا، بہرہ ہو جائیگا

اور غیر اللہ کا وجود تجھ کو نظر نہ آئے گا۔ باوجود ان سب حالات کے تجھ کو حدود شرع کی حفاظت رکھنی پڑے گی اور امر و نواہی کا پابند رہنا ہوگا۔ اگر تو اپنے اندر حدود شرعی کی بجا آوری میں کچھ بھی کوتاہی پائے تو تو سمجھ لے کہ تو فاجر العقل ہے، شیاطین نے تجھ کو اپنا کھنونا بنا لیا ہے۔ لہذا تجھ کو حکم شرع کی جانب لوٹنا چاہیے اور اس سے چمٹ جانا۔ اور اپنی ہوا و ہوس کو چھوڑ دینا جس حقیقت کی تصدیق شریعت سے نہ ہو وہ زندقہ (الحاد) ہے۔

(مقالہ ۷۵) میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں
تصوف اور اس کی بنیاد | کہ ان باتوں پر مضبوطی سے قائم رہ! اللہ کا خوف اور اس کی اطاعت، ظاہر شرع کی پابندی، سینے کی پاکیزگی، نفس کی فیاضی، کشادہ روئی، مال کی سخاوت، ایذا دہی سے پرہیز، اذیت اور افلاس کی برداشت، مشارح کے ادب کی نگہداشت، بھائیوں کے ساتھ اچھی معاشرت چھوٹے اور بڑوں کی خیر خواہی، جھگڑے سے پرہیز، لطف اور مدارا، ایثار کی پابندی، جوڑ جوڑ کر رکھنے سے بیگانگی جو لوگ صوفیا کے طبقے سے نہ ہوں ان کی صحبت سے پرہیز، دین اور دنیا کی ضرورتوں میں آدمیوں کی مدد۔

فقیر یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کا محتاج نہ رہے
 غنا یہ ہے کہ اپنے جیسے انسانوں سے مستغنی ہو جائے
 تصوف قیل و قال سے حاصل نہیں ہوتا۔ بھوک اور نفس کی مرغوب اور

پسندیدہ چیزوں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

اولیاء کرام کو جہاں نصیحت فرمائی ہے وہاں فرماتے ہیں :-

اسے ولی، جان لے کہ تجھ سے تیری حرکات و سکنات کا حساب ہوگا

جو بات فی الوقت بہتر ہے، اس میں مصروف رہ۔ اعضاء کے فضول

تصرفات سے بچ، اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں

کی اطاعت واجب ہے، اللہ کا جو حق تجھ پر ہے وہ ادا کر تیرا

جو حق اللہ پر ہے اس کو مست مانگ اور ہر حال میں چھوڑ دے۔

مسلمانوں کی نسبت اپنا گمان نیک رکھ اور نیت بخیر۔ ان کی بھلائی

میں کوشش کر، تیری رات اس حالت میں نہ گزرے کہ تیرے

دل میں کسی کی طرف سے شر ہو یا حسد ہو یا بغض، جو تجھ پر

ظلم کرے اس کے حق میں دعائے خیر کر اور اللہ عزوجل کا

مراقب رہ، مقالہ (۷۶)

حضرت نے کیا لفسے (۹۱) برس کی عمر میں ۵۶۱ھ میں رحلت

فرمائی۔ تاریخ وصال (کمال عشق) ہے۔ عمر مبارک کے سنین کی تعداد

لفظ کمال سے واضح ہوتی ہے۔ حضرت کے بارہ فرزند تھے اور ایک

دختر نیکا اختر۔ پانچ سو برس کی خرابیاں دور فرما کر حضرت کا ظہور

چھٹی صدی ہجری کے آغاز میں ہوا۔ حضرت نے تجدید دین فرمائی۔

اسی لئے محی الدین لقب شریف ہے۔ علوم ظاہر اور باطن میں جلالت

مرتبہ جس پایہ پر تھی اس کو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔

اسی لئے ذوالفریقین، ذوالسراجین، ذواللسانین وغیرہ آپ کے القاب مبارک ہیں جو ظاہری و باطنی کمال کی خبر دیتے ہیں۔

اقوال مبارک سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں ہو سکتی۔ میں نے حضرت کے اقوال فیض اشتمال علماء اور مشائخ دونوں کے متعلق نقل کئے ہیں۔ تاکہ ان دونوں گروہوں کے شرائض اور اوصاف عامہ مسلمین کو معلوم ہو جائیں اور اس معیار پر مدعیان علم تصوف کے دعووں کو جانچیں۔ جو اصحاب حضرت کے مقرر فرمودہ معیار کے مطابق ہوں ان کے آگے تسلیم جھکا دیں جو معیار پر ٹھیک نہ اتریں اور نہ عالم مانیں نہ عارف اور متابع دین کو ان کے پنجے سے بچائیں۔ مولانا نے آج سے صد ہا برس پہلے لکھا تھا اور ہوشیار کیا تھا۔

انے بسا بلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نہ باید داد دست

وائے بر حال زمانہ ما۔

میرے بیان بالا کا ماخذ حضرت کی کتابیں غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب ہیں، اور حضرت شیخ دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار اور بیحۃ الاسرار مؤلفہ شیخ نور الدین اللخمی اور خلاصۃ المفہم، امام شافعیؒ کا فارسی ترجمہ ہے، حتی الامکان ترجمہ لفظی کیا ہے۔ تاکہ میں تصوف سے محفوظ رہوں۔ حضرت کی نسبت کا فاروقی ہونا۔ مولوی

سید نور الحسن خاں مہوپالی مرحوم کے رسالے سے ماخوذ ہے اللہ تعالیٰ
اس کا نفع اس عاجز کو اور تمام مسلمانوں کو بخشے۔

وَأُخِرْدَعُونَ تَابًا نَحْمَدُكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ

یوم صدیق

(۲۳۔ جمادی الثانی)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک قبل اسلام اور دوسرا بعد اسلام۔

مسلمان ہونے سے پہلے بھی وہ رئیس قریش تھے اور دولت مند تاجر ریاست اور دولت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق ہمدردی وسعت معلومات دانشمندی اور معاملہ فہمی میں صاحب امتیاز تھے۔ ان ہی صفات کے اثر سے قوم میں محبوب اور معتد تھے گزشتہ واقعات سے واقف تھے۔ حال کے بحالات کا سفر اور تجارت کے ذریعہ سے تجربہ حاصل تھا۔ ان کی صفات کی شہرت نواح مکہ تک محدود نہ تھی بلکہ ابن الدغنے کا قول ثابت کرتا ہے کہ ان کی اخلاقی خوبیاں دور دور تک مسلم تھیں۔ شراب کبھی نہیں پی۔ شعر پر پوری قدرت تھی۔ یہ اوصاف اور حالات بتاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر زمانہ جاہلیت میں بھی

ایک سلیم الطبع غمخوار، دانشمند اور زندہ دل انسان تھے، جس انسان میں یہ صفات ہوں وہ بہترین ہمدرد و رفیق بن سکتا ہے۔

آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے ایک سال پہلے سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی آمد و رفت تھی۔ جس طرح طلوع آفتاب سے قبل نور کا ظہور ہو جاتا ہے اسی طرح قرب وحی کے زمانہ میں انوار رسالت کا ظہور شروع ہو گیا تھا۔ خلوت گزینی و عبادت مزاج اقدس کو بہت زیادہ مرغوب ہو گئی تھی، رویا، صادقہ (سچے خواب) نظر آتے تھے۔ غرض بیداری و خواب دونوں حالتوں میں ظہور نور تھا، ظاہر ہے کہ اس زمانے کی صحبت بھی بے اثر نہ رہ سکتی تھی۔ اس طرح حضرت صدیق اکبر نزول وحی سے پہلے قبول اسلام رفاقت و خلافت کی قابلیت و استعداد سے مشرف ہو چکے تھے۔ اسی کا اثر تھا کہ جب اسلام کی صداکان میں آئی ما نوس محسوس ہوئی۔ ادھر حضرت صادق امین صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبلیغ اسلام ہوئی۔ ادھر بے تامل حضرت صدیق اکبر نے آمنا کہا اور تصدیق کی اور قوت کے ساتھ کہا جو صدیقیت کی خلعت سے مشرف ہوئی۔

شرف اسلام کے بعد حضرت ابو بکرؓ کی زندگی اطاعت و استقامت کا مرقع ہے اور ارشاد ربانی یا ایہا الذین آمنوا ۲ دخلوا فی السلمہ کافۃ (یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ) کی تائید بشر بتئیل جسم و جان نشان، عقل و فراست، اولاد، مال، جائداد،

آرام و آسائش، غرض جو کچھ ان کی بساط میں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان تھا۔ اسی لئے حضرت فاروق اعظم اور حضرت شیر خدا کی شہادت ہے ما استبقنا فی خیر قط لا استبقنا ابوبکر۔ ہم جس نیکی کی طرف چھپے اس میں ابوبکر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اپنی وجاہت کے اثر سے سابقین اولین کے اعلیٰ افسر اد کو خدمت مبارک میں قبول اسلام کے واسطے لا کر پیش کیا۔ مال خدمت اسلام کے لئے وقف تھا۔ مالی سرمایہ آخر عمر تک تجارت کے ذریعہ سے بڑھایا اور اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صرف کیا۔ کمزور مسلمانوں کو خرید کر ظالم آقاؤں کے پنچے سے چھڑایا مجاہدین کی خدمت میں بے دریغ روپیہ خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو کچھ تھا سب لا کر حاضر کر دیا حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر فرماتے "اسے ابوبکر باں بچوں کے لئے کیا چھوڑا؟" جواب میں عرض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو رکھ چھوڑا ہے اللہ اکبر کیسا پاکیزہ سرمایہ رکھا، صدیق اکبر کی ان دس اشرافیوں کی قیمت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جو مسجد نبویؐ کی زمین کا زر ثمن تھیں اس پاک سرزمین کا ایک ٹکڑا روضہ جنت ہے۔ یہ منبر شریف اور قبر مبارک کے درمیان میں ہے دوسرا عرش سے بھی افضل ہے جو جسم اطہر کو مس کر رہا ہے۔ جان و مال کی اصل طہارت یہ تھی کہ حضرت ابوبکرؓ اپنے مال اور اپنے نفس کو اپنی ملکیت نہیں جانتے تھے بلکہ دونوں کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جانتے اور

مانتے تھے۔ جب ارشاد مبارک ہوا ما نفعنی مال احد قط
ما نفعنی مال ابی بکر کسی کے مال نے کبھی مجھ کو وہ نفع نہیں دیا جو
ابو بکر کے مال نے دیا تو یارِ غار نے رو کر عرض کی یا رسول اللہ کیا ہیں
اور میرا مال آپ کے نہیں ہیں۔

اسی تسلیم و رضا کا اثر تھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کا مال مثل اپنے مال کے بے تکلف صرف فرماتے تھے حضرت
ابو بکرؓ جب تک زندہ رہے خدمتِ دین کے واسطے کھاتے رہے
جب زندگی کے ساتھ خدمت کا سلسلہ قطع ہوا تو مال بھی ختم ہوا۔
وفات کے بعد نقد ایک جتہ پاس نہ تھا اور کفن کے لئے کوڑی
نہیں چھوڑی۔

اولاد بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر قربان تھی۔ خدیجہ الکبریٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے خاطرِ اقدس بلول تھی تو اپنی بیٹی حضرت
حائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کے عقد میں دیدیا۔ حضرت
عبدالرحمن جب تک کافر رہے ان کو دشمن جانی کی طرح دیکھا، تعلق کجا،
بدر میں جب ان کو لشکر کفار میں دیکھا تو نہایت خشکین ہو کر کہا ۲ میں
صالحی یا خبیث (پلید میرے حقوق کیا ہوئے) دیکھو حقوق یہی تھے کہ
لشکرِ اسلام کی صف میں لڑیں اور اسلام پر قربان ہوں۔ غزوہ اُحد میں تلوار
میان سے نکال کر ان کے مقابلے کے لئے تیار ہو گئے تھے مگر دربار رسالت سے
میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ جب انھوں نے مسلمان ہو کر ایک مرتبہ کہا

کہ ابا جان ایک موقع پر غزوہ بدر میں آپ میری زد پر آگئے تھے۔ مگر میں نے بچا دیا۔ سن کر فرمایا کہ بیٹا تم میری زد پر آجاتے تو میں ہرگز نہ چھوڑتا ایک دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ غزوہ طائف میں کام آئے اور خلعت شہادت سے سرخ رو ہوئے رضی اللہ عنہ۔ دو صاحبزادوں نے باپ سے حدیث روایت کی یعنی حضرت عائشہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہما۔ فتح مکہ کے وقت اپنے نوے سالہ بوڑھے اور نابینا باپ کو خدمت میں لاکر حاضر کیا کہ شرف اسلام سے مشرف ہوں۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ ابو بکر بڑے میاں کو کیوں تکلیف دی میں خود ان کے پاس چلتا عمر میں کی انہیں کو حاضر خدمت ہونا چاہیے تھا۔

ہجرت کے واقعات پر غور کرو خود بخود دشمنوں کا نرغہ ہے۔ بارہؑ منزل دور مدینہ طیبہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں اہل و عیال اور مال و جائداد کا کوئی ظاہری محافظ نہیں، گھر میں بال بچوں کے حلقہ میں بیٹھے ہیں کہ اسی اثناء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاکر ارشاد فرماتے ہیں ”ابو بکر ہجرت کا حکم لگیا بے اختیار منہ سے نکلتا ہے، اور میری رفاقت کا ہے“ ارشاد ہوتا ہے ”اس کی بھی اجازت کا“ یہ مژدہ جاں فراسن کر جوش مسرت سے بے تاب ہو جاتے ہیں اور نہایت شوق سے سامان سفر کا اہتمام کرتے ہیں، بی بی، بچے، مال اور مکان سب آنکھوں کے سامنے ہیں ان کی مصیبت اور تباہی بھی شاید ذہن میں آئی ہوگی، لیکن ہمدی حبیب (روحی فداہ) کے ذوق کے مقابلہ میں کسی کی پرواہ نہیں۔ کوئی سیرت یا تاریخ

پتہ نہیں دیتی کہ مزدہ ہجرت اور ہجرت کے درمیان جو وقت ملا اس میں انھوں نے اپنی اولاد یا جائداد کی آسائش و حفاظت کا کچھ بھی انتظام کیا ہو۔ انتہا یہ کہ باپ کو بھی خبر نہ کی، جو نقد سرمایہ تھا وہ خدمت کے لئے ساتھ لے لیا اور خونخوار کفار کے زرغہ میں سب کچھ چھوڑ کر کاب سعادت میں بہ اطمینان قلب روانہ ہو گئے۔ ان کی تسلیم و رضا کا پر تو ان کے گھر والوں پر بھی اس قدر تھا کہ بجائے پریشانی ہونے کے دوسروں کی پریشانی رفع کرتے تھے جب بوڑھے دادا مضرب ہو کر آئے تو پوتی نے تدبیر سے ان کی تسکین کر دی۔ حالانکہ اسی پوتی کو بے کسی میں ابو جہل کی شقاوت کا صدمہ پہنچا تھا۔ شرف اسلام کے بعد سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک پروانہ وار شمع رسالت (بامی و امی) پر تیربان و نثار تھے۔ تمام جاں فروشی کے موقعوں پر غزوات میں شمشیر بکف ہمرکاب رہے۔ بدر میں جو شان شجاعت دکھائی اس نے حضرت شیر خدا کی زبان مبارک سے ”اشجع الناس“ کا خطاب دلوا دیا۔ احد کے حوصلہ فرسا ہنگامہ میں سب سے اول حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت مجروحی شہداء کی لاشوں میں دیکھ کر شناخت کیا۔ جب ان کے بیٹے عبدالرحمن نے کفار کی طرف سے میدان میں آکر حریف طلب کیا تو تلوار میان سے نکال کر مقابلے کے لئے تیار ہو گئے اور اجازت طلب کی فرمان رسالت ہوا تم سیفک واستغنا بک

(تلوار میان میں کر لو اور ہم کو اپنی ذات سے متمنع ہونے دو) یہ فرمان سنا تو قصد ملتوی کر دیا۔ لڑائی اور صلح سب میں آپ ہی کی خوشنودی مطلوب تھی۔ غزوہ خندق میں ایک دستہ حضرت صدیق کے ماتحت تھا۔ دیکھو صداقت کی برکت۔ جس موقع پر یہ دستہ متعین بنا وہاں ایک مسجد بنی جو صدیوں تک قائم رہی۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے زمانے تک موجود تھی یعنی بارہویں صدی ہجری میں حدیبیہ کے معرکے میں جو وقت معرکہ کا تھا اس میں حضرت فاروق اعظم تک بے تاب تھے۔ مگر حضرت صدیق اکبرؓ کی تسلیم و رضا کا یہ جلوہ تھا کہ اضطراب کجا جب حضرت عمرؓ نے ان سے جا کر ماجرا بیان کیا تو صرف اس قدر کہا کہ رکاب سعادت تھامے رہو۔ ہو کہ میں جائزہ فوج، ماست اور پڑا نشان یہ سب خدمات حضرت صدیق اکبرؓ کے سپرد تھیں۔ اندازہ کر سکتے ہو کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت کیسا ہوش ربا وقت تھا۔ دنیا میں ایسے اشخاص کی وفات سے جو سرگروہ اور کارفرما ہوتے ہیں ایک ظلام برپا ہو جاتا ہے چہ جائیکہ اس ذات پاک کی رحلت جو دونوں عالم کی مرکز تھی، جس پر صحابہ کرام جان سے قربا تھے جس کے وجود باوجود کی برکت سے وحی کا سلسلہ قائم تھا، اوارہ قدس کی بارش اس عالم ناکدان پر ہو رہی تھی اور اس فیض و برکت کو اس قدوسی گروہ کا ہر فرد محسوس کرتا تھا چنانچہ اپنے خلافت کے

دور میں جب حضرت صدیق اکبرؓ فاروق اعظمؓ کو سنا تھے نے کہ ام ایمن کے پاس بہ اتباع سنت نبوی گئے تو وہ روئیں اور رونے کی وجہ یہ بتائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، اس حادثہ کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجماعاً وقف حیرت تھے مسجد میں صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور حضرت عمرؓ اس مجمع میں یہ تقریر فرما رہے تھے کہ منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، ویا اللہ وفات نہیں پائی ہے بلکہ اپنے رب کے پاس موسیٰ کی طرح گئے ہیں، جو چالیس روز غائب رہ کر واپس آئے تھے۔ حالانکہ ان کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وفات پائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں گاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ نے وفات پائی۔ اب حضرت ابو بکرؓ کی حالت پر نظر ڈالئے، جب ان کو اس سانحہ ہوش ربا کی خبر پہنچی تو گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور سینے سے حجرہ مبارک پر پہنچے، حجرہ اقدس سے چاڑھاٹھائی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو کر کہا آپ پر میرے ماں باپ فتر بان ہوں آپ کی جیانت اور وفات دونوں پاک ہیں جو موت خدا سے تعالیٰ نے آپ کے لئے مقرر فرمائی تھی، اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا اب اس کے بعد آپ کبھی وفات نہیں پائیں گے اس کے بعد مسجد نبوی میں آئے تو حضرت عمر کو کلام بالا کہتے ہوئے سنا ان سے کہا سنبطلو اور

خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش نہ ہوئے تو خود سلسلہ کلام شروع کر کے
حاضرین کو اپنی طرف مخاطب فرمایا۔ اور کہا:-

اے لوگو جو شخص محمد کو پوجتا تھا تو (وہ سمجھ لے کہ) محمد نے وفات
پائی اور جو کوئی اللہ کو پوجتا تھا تو (وہ جان لے کہ) اللہ زندہ ہے
کبھی نہیں مرے گا (اللہ تعالیٰ کا ارشاد) اور نہیں محمد مگر ایک رسول
ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیئے
جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے، اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا تو
وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اللہ شکر گزاروں کو عنقریب
جزا دے گا۔ اس کلام کو سن کر آنکھوں کے سامنے سے حیرت کا پردہ
اٹھ گیا اور حقیقت واقعہ منکشف ہو گئی۔ حضرت عمرؓ کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی وفات کا انکشاف ہوا تو شرطِ غم سے بیٹھ گئے۔ اہل
معرفت نے اس خطبے کو توحید کا اعلیٰ منظر مانا ہے۔ غور کرو
اگر حضرت ابوبکر کی قوتِ ایمانی اس وقت اس حیرت کو رفع نہ کر دیتی
تو مثل اور انبیاء کے آپ کی رحلت کا واقعہ چستان بن کر رہ
جاتا۔ دین و ملت کا سارا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا۔ بنی سعدہ
کے سقیفہ کا حال تم جانتے ہو۔ وہ چند گھنٹے ایسے خطرناک اور
قیمتی تھے کہ ان کے فیصلے نے امت کو تباہی سے بچالیا۔ خود حضرت
عمرؓ کا قول ہے کہ واقعہ سقیفہ دفعہٴ ہوا۔ مگر اس نے مسلمانوں کو تباہی
سے بچایا یہ بھی دیکھو کہ اس جد و جہد سے صدیق اکبرؓ کا مقصد ذاتی

رفت نہ تھی بلکہ محض امت کی خدمت تھی۔ جب انتخاب اور بیعت کا وقت آیا تو حضرت عمرؓ اور حضرت ابو عبیدہؓ کو پیش فرمایا ان میں سے جس سے چاہو بیعت کر لو، دونوں خلافت کے اہل ہیں۔ خلیفہ ہونے کے بعد صاف کہہ دیا کہ نہ خلافت کی مجھ کو تمنا تھی نہ میں نے پوشیدہ اس کے لئے دعا کی۔

خلافت کا زمانہ قوتِ ایمانی کے اعلیٰ ظہور کا زمانہ ہے۔ اس عہد کے واقعات بلند آہنگی سے یہ شہادت دے رہے ہیں کہ شانِ صدیقیت اور ایمانی قوت میں وہ مبارک ذات ممتاز تھی۔ واقعاتِ خلافت کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قول بالکل صحیح تھا کہ حضرت صدیقؓ اور حضرت فاروقؓ کی قوتِ عالمہ انبسیا و رسل کے مشابہ تھی۔ خلافتِ صدیقی کا زمانہ قوتِ عمل کا کارنامہ تھا۔ ابتدائی خطبہ دیکھو۔ اس میں یہ الفاظ ہیں جو تم میں کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے۔ انشاء اللہ اس کا حق دلواؤں گا اور تم میں جو قوی ہے وہ میری نظر میں کمزور ہے اس سے انشاء اللہ حق لے کر چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ وہ فقرہ ملائیے جو ہنگامہ روت کے وقت فرمایا تھا انہ قد انقطع الوحی و استمد الدین اینقص و اناحی (ظاہر ہے وحی کا سلسلہ قطع ہو گیا۔ دین کمال کو پہنچ گیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ میری زندگی میں اس کو قطع برید کی جائے)

ان دونوں مقولوں سے واضح ہے کہ خلافت سے حضرت ابو بکرؓ کا

مقصود حفاظت دین اور خدمت خلق تھی عملاً یہ ثبوت ہے کہ ان دو خدمتوں کے سوا کوئی تیسرا کام انہوں نے خلافت میں نہیں کیا۔

آغاز خلافت میں جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے عرب میں ارتداد خانہ جنگی و بغاوت کا طوفان ہر طرف بہا تھا۔ مورخ ابن اثیر کا قول ہے کہ چوبیس قیدیہ مرثد ہو کر میدان جنگ میں سرگرم کارزار تھے سرحد کی دو جانباً قیسر و کسریٰ مسلمانوں کی تاک میں تھے، اس حالت کا نقشہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے ان الفاظ میں کھینچا ہے۔ ”اس وقت مسلمان بکریوں کے اس گٹے سے مشابہ تھے جو جاڑوں کی سرد رات میں بحالت بارش میدان میں بے گلہ بان کے رہ جائے۔“ حضرت ابو بکرؓ نے غایت تدبیر سے ان تمام مشکلات کا صحیح اندازہ فرمایا اور اس کی کامل تدبیر فرمائی اور یہی ایک مدبر کا کمال ہے۔ دیکھو خلافت کے دسویں دن جو قاصد ارتداد کی خبریں لے کر مدینہ طیبہ میں آئے ان سے حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ ”قبر کرو اس کے بعد جو خط آئیں گے ان میں اس سے زیادہ سخت خبریں ہوں گی۔“ مسلمانوں کو قیسر و کسریٰ کے شر سے محفوظ رکھنے کا یہ اہتمام تھا کہ فتنہ ارتداد سے فارغ ہوتے ہی ان کی جانب ہمہ تن توجہ ہو گئے۔ اس زمانے میں ایک صحابی نے اپنے قیدیہ کے ایک معاملے کی جانب ان کی توجہ دلائی تو غصہ ہو کر فرمایا کہ میں تو ان دونوں شیروں کے زیر کرنے کی فکر میں ہوں جو مسلمانوں کی تاک میں ہیں اور تم میری توجہ معمولی کاموں کی طرف مائل کرتے ہو۔ خلافت صدیقی کا زمانہ صرف سواد و سائل

ہے۔ اسی قلیل عرصے میں ارتداد کا وہ فتنہ فرو کیا جاتا ہے جس کی آگ میں سے لے کر نواحِ مدینہ طیبہ تک مشتعل تھی۔ اس حالت پر غور کرو کہ مین سے لے کر مدینہ طیبہ تک مرتدوں کے لشکر پڑے ہوئے ہیں، خود مدینہ طیبہ مرتدوں کے زلف میں ہے۔ اس ہنگامہ قوت کے ساتھ مرتدین خلیفہ رسول اللہ کو یہ پیام دیتے ہیں کہ ہم سے نماز پڑھو والو مگر زکوٰۃ معاف کر دو، گویا بنیاد اسلام کا ایک پایہ ڈھا دینا چاہتے ہیں اس طرف یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کا چیدہ لشکر حضرت اسامہؓ کی سرداری میں رومیوں کے مقابلے میں روانہ ہو جاتا ہے حضرت ابو بکرؓ صحابہ کرام سے مشورہ کرتے ہیں جن میں فاروق اعظمؓ بھی شریک ہیں۔ سب کی رائے ہوتی ہے کہ نرمی مناسب وقت ہے۔ حضرت عمرؓ کے یہ الفاظ تھے ”یا خلیفۃ رسول اللہ تالف الناس و ارفق بھم“ یعنی اے خلیفہ رسول اللہ ان لوگوں کے ساتھ تالیف قلوب اور نرمی کا برتاؤ کیجئے۔ اس مشورے کو سن کر حضرت ابو بکرؓ حضرت عمرؓ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :-

اجبار فی الجاہلیہ و خوار
فی الاسلام انہ قد اقطع
الوحی و تمال دین ینقص
وانا حی۔ واللہ لاجاہد بھم
ولو منعونی عقالا۔

یہ کیا تم جاہلیت میں تو بڑے سرکش تھے
مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہو گئے۔ وحی کا
سلسلہ منقطع ہو گیا اور دین کمال کو پہنچ گیا
کیا میری حیات میں اس کی قطع پر سبکی جائیگی
و اللہ اگر لوگ ایک رسی کا ٹکڑا بھی فرض

زکوٰۃ میں سے) دینے سے انکار کریں گے تو میں ان پر جہاد کروں گا۔

یہ فرما کر مرتدوں کے ایلچی اسی جواب کے ساتھ واپس کر دیئے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد باوجود ظاہر ہی بے سرو سامانی کے مدینہ منورہ کی حفاظت فرمائی جاتی ہے اور حملہ آوروں کے حملے نہ صرف روکے جاتے ہیں بلکہ ان پر حملہ کر کے شکست دی جاتی ہے اور سیلاب ارتداد کے فرو کرنے کی قوت کے ساتھ تدبیر کی جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے ختم تک یعنی صرف نو ماہ میں یہ ہنگامہ فرو ہو گیا اور اس خوبی کے ساتھ کہ پھر آج تک نہیں برپا ہوا۔ ۱۲ھ میں کسریٰ کی قوت کا کسروا نکسار شروع ہوا اور اختتام سنہ مذکور سے قبل مجوز، مہم عراق ختم ہو گئی۔ اس کے ختم ہونے ہی قیصر کی نوبت آئی۔ اسلام کے لشکر شام پر بڑھے، اور معرکہ یرموک کے سر ہونے سے رومیوں کو قوت اسلام کا اندازہ ہو گیا اسی واسطے خطبہ وفات میں حضرت شیر خدانے فرمایا تھا: ان اوصاف و فضائل کی قوت سے تم نے باطل کو اکھیڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد راستہ معائنات تھا، مشکل آسان تھی اور فتنہ و فساد کی آگ سرد، جنگی معرکوں کے ساتھ ملکی انتظام بھی تھے، عراق فتح بھی ہوا اس میں خراج کا بندوبست بھی ہوا، اور خراج و سول ہو کر اسلام کے مقاصد کی تکمیل میں بھی صرف ہونے لگا، لشکر کر یہ ہدایتیں ستیں :-

”خیانت نہ کرنا، دھوکا نہ دینا، سردار کی نافرمانی نہ کرنا، کسی شخص کے اعضاء کا ٹٹنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا، کھجور اور میوہ دار درخت نہ کاٹنا، نہ جلانا، اونٹ بکری یا گائے کو سواغذا کی ضرورت کے

نہ مارنا۔ عیسائیوں کے گوشہ گیر اہل عبادت کو نہ ستانا یعنی کھا کر خدا کو نہ
 بھول جانا۔ دیکھو عین معرکہ کارزار میں دین و اخلاق کا سبق یاد رکھنے کی تاکید
 ہے۔ ترجم و کرم کا دائرہ انسان، حیوان، نباتات سب کے لئے وسیع ہے
 مورخ ابن اثیر نے (جن کی وفات ۶۳۸ھ میں ہے) لکھا ہے کہ خلافت صدیقی
 کے احکام بالا آج تک مسلمانوں کے لشکر کے دستور العمل ہیں۔ یورپ کی
 حالیہ جنگ عالمگیر کے ہولناک مناظر دیکھ کر قدرتی طور پر یہ تمنا قلب سلیم
 میں پیدا ہوتی ہے کہ کاش تعلیم صدیقی کا فیض مغرب و یورپ لے کر
 کر لیا جاتا تو یہی نوع انسان پر یہ مصیبت نازل نہ ہوتی۔

اس موقع پر ذرا شان صدیقی کا مرقع دل کی نگاہ کے سامنے لے
 آؤ۔ سیلہ کذاب سے معرکہ ہے۔ روم و ایران کے شیروں سے مقابلہ ہے
 حملہ کی لڑکیوں کی فرمائش سے بکریاں دوہی جا رہی ہیں۔ راستہ میں
 بچے بابا بابا کہہ کر لپٹ رہے ہیں۔ نواح مدینہ میں ایک اباہج اندھی
 بوڑھیا کی خدمت اس اہتمام سے ہو رہی ہے کہ حضرت عمرؓ بھی سبقت
 نہیں لے جاسکے، کاندھے پر کپڑے کی گٹھڑی ہے اور مدینہ کے بازار
 میں خرید و فروخت کر کے اہل و عیال کی روزی کا سامان کرتے ہیں
 مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو لشکر کی کمان بھی کرتے ہیں، میدان جنگ کا پورا
 خاکہ تیار کر کے امیران لشکر کے حوالے فرماتے ہیں۔ عراق کی مہم میں یہ بھی
 اہتمام ہے کہ ملک کی آبادی میں فرق نہ آئے، زراعت اور اہل زراعت
 تباہ نہ ہوں، بندوبست اراضی کی ہدایتیں جاری ہوتی ہیں، کلام مجید

اور حدیث کی خدمت ہو رہی ہے۔ فقہ کے اصول مرتب ہوتے ہیں۔ دین کے مشکل مسئلے حل کئے جاتے ہیں۔ ذکر کی تلقین ہوتی ہے۔ غرض ایک ہی وقت میں پادشاہ اور درویش، مفسر، محدث، فقیہ، اولوا لعزم اور مسکین، سپہ سالار اور مالیات کے حاکم، تاجر سب کچھ ہیں، اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے بالکل پاک صاف، نہ ملک و رشاہ کے لئے چھوڑتے ہیں نہ زر بیہ نہ جائداد پرانی چادریں دھوئی جاتی ہیں اور خلیفہ رسول اللہ ان میں دفنائے جاتے ہیں اور دیکھو یہ سب کچھ محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لئے ہے۔

قرآن مجید لشکل کتاب یک جا لکھو اور محفوظ شدہ مادیا
علمی خدمات | اور اس کا نام مصحف رکھا، معانی کلام مجید کے متعلق جو مشکلات پیش آئیں ان کو حل کیا، حدیث کی روایت کی، زکوٰۃ کی مقدار کی بابت سب سے زیادہ معتبر روایت حضرت صدیق کی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دیگر مہمات مسائل میں حضرت ابو بکر کی روایتیں سند ہیں۔ فقہ میں قاعدہ اجتہاد مقرر کیا جو سارے مجتہدوں کا دستور العمل بنا۔ مشکل مسائل فقہ کو حل کیا۔ تعبیر روایا میں ان کی شان جلالت مسلم ہے۔

تصوف میں ذکر کلمہ طیبہ کا طریقہ سب سے اول تلقین کیا کشف المحجوب میں صدیق اکبر کو امام تصوف لکھا ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کا سلسلہ بواسطہ حضرت امام جعفر صادق حضرت صدیق تک پہنچتا ہے۔ اہل معرفت کا قول ہے کہ نسبت صدیقی نسبت ابراہیمی تھی۔ اسی لئے غلبہ توحید علی وجہ الکمال تھا۔

کلام مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لقب "اقواہ غیب" ہیں۔ یعنی دردمند اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنے والے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکرؓ کا لقب "اقواہ" تھا۔ (دردمند) یہ بھی نسبتِ ابراہیمی کا اثر تھا۔ حضرت سرورِ عالم کے ساتھ مرتبہِ ضمنیتِ کبریٰ حاصل تھا۔ لہذا کمالات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منظر اتم حضرت ابوبکرؓ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے، حضرت صدیق کے قلب پر شعاعِ غیبی کا ظہور لطیفہٴ قلبیہ سے ہوتا تھا۔ لہذا حقیقت حال بصورتِ غریبیت ظاہر ہوتی نہ یہ رنگِ تخمیل۔ حدیث ما صاحب اللہ فی صداری شیئا الا صببتہ فی صدر ابی بکر (یعنی جو کچھ اللہ نے میرے سینہ میں ڈالا میں نے ابوبکر کے سینہ میں ڈال دیا) اس مرتبہ پر شاہد ہے۔

واقعات پر غور کیجئے، ایک انسان کی اصل حالت کا معیار غالباً اس زمانے سے بڑھ کر دو سہرا نہیں ہو سکتا جو موت کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکرؓ جسمانی حیثیت سے کبھی قوی نہ تھے۔ اس ضعف کے ساتھ تیرہ لیسٹھ برس کی عمر میں علیل ہوتے ہیں۔ پندرہ روز بخارا آتا ہے۔ انتہا یہ کہ مسجد جانے کی قوت نہ رہی حالانکہ گھر کی کھڑکی مسجد میں تھی۔ اس سے تم جسمانی ضعف کا اندازہ کر سکتے ہو۔ اس شدتِ ضعف اور مرض میں غریبیت کا کیا حال ہے۔ بعض بہادر و طبیب کے بلانے کا مشورہ دیتے ہیں تو فرماتے ہیں، طبیب دیکھ چکا۔ استفسار کرتے ہیں، دیکھ کر کیا کہا، فرماتے ہیں یہ کہا ہے :-

اُننی فعال لہما اسرید (یعنی میں جو ارادہ کرتا ہوں کر ڈالتا ہوں)
 دیکھو صدیق اکبرؓ کی نبض کس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ تسلیم و رضا کا بہترین
 سبق ہے۔ ایام مرض اس گھر میں بسر کرتے ہیں جو دربار نبوی سے مرحمت
 ہوا تھا۔ جب مرض نے زیادہ زور پکڑا تو جان نشین کی فکر ہوئی۔ سوچا۔
 مشورہ کیا۔ بالآخر حضرت فاروق اعظم کو منتخب فرمایا۔ اس انتخاب پر
 اُن نبیوں و برکات نے آفرین کہی جو عالم پر دور فاروقی میں عدل
 فاروقی سے نازل ہوئے۔ منشاء انتخاب کیا تھا وہ بھی سن لو۔ جب
 ایک شخص نے حضرت عمرؓ کو سخت مزاج خیال کر کے اعتراض کیا تو نہایت
 جوش صداقت کے ساتھ جواب دیا۔

ابا اللہ تخوفنی اذ القیت
 یعنی کیا تم مجھ کو خدا سے ڈراتے ہو، میں جس وقت
 اللہ قلت استخلفت علی
 اللہ کے روبرو جاؤں گا تو کہوں گا کہ میں تیری
 اھلک خیر اھلک۔
 مخلوق پر سب سے بہترین آدمی کو اپنا جان نشین مقرر کیا ہوں۔
 اس کی تشریح اس دعا کے الفاظ میں بھی ہے۔ جو حضرت عمرؓ کے حق میں
 بعد وصیت فرمائی۔

اللھم انی لہما اسرید لک
 اے اللہ میں نے یہ انتخاب صرف مسلمانوں کی
 الا صلحہم و خفت
 بہتری کے ارادے سے کیا ہے اور اس اندیشے سے
 علیہم الفتنہ فعملت
 کہ ان میں فساد نہ ہو۔ میں نے عہ عمل کیا جس کو
 فیہم بما انت اعلم و
 تو بہتر جانتا ہے۔ میں نے خوب غور و فکر کے بعد بہترین
 اجتہدات لہم لیا ولیت
 اور قوی ترین شخص کو ولی عہد کیا ہے۔

علیہم خیرہم و اقربہم و جو سب زیادہ مسلمانوں کی راست روی کا
۲ حصہ علی ما ارشداہم خواہشمند ہے۔

عین وفات کے قریب حضرت ثنیٰ عراق سے فوجی کمک حاصل کرنے
مدینہ آتے ہیں تو خلیفہ کو بستر وفات پر پاتے ہیں۔ اس پر بھی حضرت ابو بکرؓ
سے مفصل حالات سنتے ہیں۔ حضرت عمرؓ کو بلا کر فرماتے ہیں:-

”جو میں کہتا ہوں اس کو سنو اور عمل کرو مجھ کو توقع ہے کہ آج میری زندگی
ختم ہو جائے گی۔ دن میں میرا دم نکلے تو شام سے پہلے اور رات میں نکلے تو صبح
ہوتے ہوئے مسلمانوں کو ترغیب دے کر ثنیٰ کی مدد پر آمادہ کرنا کسی مصیبت کی
وجہ سے دین کی خدمت اور حکم ربانی کی تعمیل سے نہ رکنا چاہیے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے
اس روز میں نے کیا کیا تھا۔ قسم ہے رب کی اگر میں اس روز حکم الہی کی بجا آوری
میں کوتاہی کرتا تو اللہ ہم کو تباہ کر کے سزا دیتا اور مدینہ میں آگ بھڑک اٹھتی۔
اگر خداوند تعالیٰ شام میں مسلمانوں کو فتح دے تو خالد کے لشکر کو عراق بھیج دینا
اس لئے کہ وہ کار آزمودہ اور وہاں کے حالات سے واقف ہے۔“

اسی دورانِ مرض میں یہ محاسبہ ہوتا ہے کہ بیت المال سے وظیفہ کیا ملا۔
ظاہر ہے کہ جو کچھ ملا۔ واجبی ملا۔ حق المحنت تھا جو صحابہ کرام کی تجویز سے ملا۔
تاہم صفائی محاسبہ پیش نظر تھی اس لئے اپنی ایک جائیداد فروخت کر کے کل
رقم بیت المال کی بیباق کر دی۔ بعد بیعت کے جو اضافہ مال میں ہوا تھا
یعنی ایک حبشی غلام جو بچوں کو کھلاتا تھا اسی کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں کے

صیقل کرتا تھا۔ ایک چادر سوارو پے قیمت کی اور ایک اونٹنی جس پر پانی آتا تھا، اس کی نسبت حکم ہوا کہ بعد وفات سب چیزیں خلیفہ کے پاس پہنچا دی جائیں۔ جب اس حکم کی تعمیل ہوئی تو حضرت عمرؓ روئے اور فرمایا ”اے ابو بکرؓ تم اپنے جانشینوں کے لئے کام بہت سخت کر گئے۔“

اتباع سنت دیکھو

قریب وفات حضرت عائشہؓ سے پوچھا کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پارچہ کفن دیا گیا۔

کہا۔ تین پارچہ کا۔

فرمایا میرے کفن میں بھی تین ہی کپڑے ہوں دو یہ چادر میں جو میرے بدن پر ہیں دھولی جائیں ایک چادر نئی لی جائے (مسلمانو! تمہارے خلیفہ کے تو شکخانہ میں صرف دو چادریں تھیں)

ایشوار ملاحظہ ہو:-

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر کہا کہ ”ہم ایسے تنگ دست نہیں کہ نیا کپڑا نہ خرید سکیں۔“

فرمایا ”جان پدر! نئے کپڑے مردوں سے زیادہ زندوں کے لئے موزوں ہیں۔ کفن تو پیپ اور لہو کے واسطے ہے۔“

قدرتی اتباع سنت دیکھئے۔

انتقال کے روز فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن رحلت فرمائی۔ لوگوں نے کہا دو شنبہ کو فرمایا مجھے امید ہے کہ میری موت بھی

آج ہی ہوگی (یہ دو شبہ کا دن تھا) سنو۔ ادب محبوب عین سکرات کے وقت
 جب دم سینہ میں آچکا تھا حضرت عائشہؓ نے حسرت سے یہ شعر پڑھا ہے
 وابيض تستقي الغمام بوجوهه
 ربيع اليتاحي عصمة للاسراهل
 یعنی وہ نورانی صورت جس کی تازگی سے ابریرؑ ہو یتیموں کی پناہ ہواؤں کی محافظ
 سن کر آنکھیں کھول دیں اور کہا :-

"یہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ ابو بکر اس کا مستحق نہیں"
 رضی اللہ عنہ۔

خدارا ان واقعات پر غور کرو اور کہو کہ حضرت صدیقؓ کے دل میں
 سوائے اللہ اور اس کے رسولؐ کے کسی کی بھی محبت تھی؟ واللہ نہ تھی۔
 ہرگز نہ تھی۔

بیرودہ ہائے دل و چشم من نہاں حسرت
 من و خدائے کہ جز جلوہ نگارم نیست

رضی اللہ عنہ وجزا لا عنا خیر الجراء و آخر دعوانا ان الحمد
 لله رب العالمین

حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ

(بانی سلسلہ چشتیہ)

(آپ کا عرس ہر سال چھٹی رجب کو اجیر شریف میں منایا جاتا ہے)۔
 سو فیارا اور اولیاء کی جماعت میں حضرت خواجہ بزرگ، کو خصوصی امتیاز حاصل
 ہے ہندوستان میں کفر کی تاریکی کو دور کر کے اسلام کی شمع روشن کرنے والوں
 میں آپ کو اولیت حاصل ہے۔ اس ملک کے گوشہ گوشہ میں آپ نے اہل دل اور
 صاحب حال بزرگوں کو بھیج کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔

اسم مبارک خواجہ معین۔ دنیا سے اسلام میں آپ قطب اشائخ، ہند مولیٰ، خواجہ
 خواجگان اور سلطان الہند کے القاب سے مشہور ہیں۔ والد کا نام غیاث الدین حسن
 تھا۔ جدی اور مادری سلسلہ ہائے نسب علی الترتیب حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن
 علیہما السلام تک پہنچتے ہیں، اس لئے آپ کو حسنی الحسینی کہا جاتا ہے۔

ماہ رجب ۵۲۶ھ یا ۵۲۷ھ میں علاقہ سیستان کے شہر سجریں تو لد ہوئے۔
 سیستان میں سیاسی بد نظمی اور ابتر قی پھیل گئی تو آپ کے والد ماجد نے وطن کو

خیر باد کہا اور وہاں سے خراسان تشریف لائے۔ اس وقت خواجہ صاحب کی عمر ۱۳ سال کی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے زمانہ کے بہت سے انقلاب دیکھے۔ علماء اسلام اور اہل اللہ کی مظلومی اور دین کی بے حرمتی سے آپ سخت متاثر ہوئے۔ ۵۵۵ھ میں جبکہ آپ کی عمر پندرہ سال کی تھی۔ والد بزرگوار کا انتقال ہوا۔ ترکہ میں آپ کو میوہ دار باغ اور ایک ہوائی چکی ملی تھی۔ یہی میراث آپ اور آپ کے خویش و اقربا کی معیشت کا سہارا تھی، باغ کی آبیاری اور نگہداشت خود ہی فرمایا کرتے تھے۔

سنجرا اور خراسان پر ترکان غز کے متعدد حملہ ہوئے جن کے نتیجے کے طور پر یہ مقامات تباہ و برباد ہوئے۔ ان حادثات نے آپ کے دل میں خدا پرستی و عبادت سے انس پیدا کر دیا۔ چنانچہ ابتدائی عمر ہی سے ریاضت آپ کی روزمرہ زندگی کا سب سے نمایاں مشغلہ تھا۔

ایک روز حضرت خواجہ صاحب اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ ایک صاحب باطن بزرگ ابراہیم قندوزی کا ادھر سے گزر ہوا خواجہ صاحب نے بڑے تپاک سے ان کا استقبال فرمایا ایک سایہ دار درخت کے سایہ میں بیٹھا کہ بطور تواضع میوہ کی ڈالی پیش کی اور خود مودبا ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت قندوزی نے اپنے کمر میں باریان کی خاطر برات سے خوش ہو کر چند دانہ ہائے انگور تناول فرمائے بعد میں اپنی جھولی سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، پہلے اپنے دانتوں میں چبایا اور پھر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ اس روٹی کا حلق سے اترنا تھا

آپ کا سینہ نور سے معمور ہو گیا اور آن کی آن میں علم باطن کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب دنیا کی کوئی وقعت نظر میں باقی نہ رہی، باغ اور چکی فروخت کر کے اس کا روپیہ غربا و مساکین میں تقسیم فرمایا اور حصول علم کے شوق میں سمرقند و بخارا کی راہ اختیار کی۔ چوبیس سال کی عمر تک بخارا میں حسام الدین کی خدمت میں حاضر رہے۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد تفسیر، حدیث، فقہ اور دیگر علوم شرعیہ کی تحصیل فرمائی، وہاں سے خراسان اور نیشاپور سے ہوتے ہوئے عراق کے قصبہ ہارون میں پہنچے جہاں حضرت شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ رفتہ رفتہ یہ ملاقات عقیدت میں تبدیل ہو گئی، چنانچہ خواجہ صاحب نے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قصبہ ہارون میں چند سال کے قیام کے بعد اپنے شیخ کی بیعت میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر وہاں سے بغداد کا قصد کیا جو ان دنوں علم و فضل کا مرکز تھا۔ یہاں آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے علاوہ دیگر اکابر علماء و مشائخ سے ملاقات کی جب شیخ عثمان ہارونی بغداد تشریف لائے تو وہاں آپ کو منصب خلافت سے سرفراز کیا اس کے بعد آپ خراسان واپس ہوئے یہاں چند ماہ قیام فرما کر ماورالنہر، تریز اور سبزوار کا سفر کیا۔

جس زمانہ میں سبزوار میں آپ کا ورود ہوا، وہاں فرقہ یا طینہ کے پیرو

۱۵ پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں ایک فرقہ عجمی مسلمانوں میں ایسا پیدا ہوا تھا جس کا عقیدہ تھا کہ دین کی ہر بات کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے اور باطن کا دنیا میں صرف چند آدمیوں کو علم ہوتا ہے جن کو اختیار حاصل ہے کہ دین میں اپنی مرضی کے مطابق کسی بیشی کریں ۱۲

یادگار محمدؑ کی حکومت قائم کی تھی جو فاسق و فاجر ہونے کے علاوہ اولیاء کبار سے بغض و عناد رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اسی کے باغ میں قیام فرمایا۔ شام کے وقت جب وہ حاکم تفریح کی غرض سے باغ میں داخل ہوا تو حضرت کو وہاں دیکھ کر اپنے خدمت گاروں کو ڈانٹا کہ انہیں باغ میں آنے کی اجازت کیوں دی گئی۔ اس کے کلمات سن کر حضرت نے جلال و غضب کے ساتھ اس پر نظر ڈالی جس کے ساتھ ہی وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، جب اس کی حالت بہت خراب ہونے لگی تو اس کے مصاحبین نے خواجہ صاحبؑ کی خدمت میں التجا کی، آپ نے تھوڑا سا پانی پڑھ کر یارگار محمدؑ کی پیشانی پر چھڑک دیا جس سے وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ اٹھ کر حضرت کی قدوسی کی اور فسق و فجور سے توبہ کر کے آپ ہی کے دست مبارک پر بیعت کی۔ بیعت کے بعد اپنی تمام جائیداد اور اسباب حضرت کے سامنے نذر کے طور پر پیش کیا حضرت نے قبول فرمانے سے انکار کر دیا۔ اور اسے نصیحت فرمائی کہ مال و اسباب کا جو ذخیرہ رعایا پر ظلم اور زبردستی کر کے جمع کیا گیا ہے وہ ان کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیا جائے۔ اس ارشاد کی تعمیل میں یادگار محمدؑ نے نہ صرف مال و اسباب اس کے اصلی مالکوں کو واپس کر دیا۔ بلکہ سلطنت و حکومت سے دست کش ہو کر علاقہ حصار کے سفر میں خواجہ غریب نوازؒ کی ہمراہی کا شرف حاصل کیا۔ حضرت کے فیض صحبت نے یادگار محمدؑ میں معرفت کا پورا ذوق پیدا کر دیا تھا اس لئے حضرت نے اس کو علاقہ حصار میں خلق اللہ کی ہدایت و ارشاد کے لئے متعین فرما دیا۔

یہاں سے دمشق، بلخ، بدخشاں، غزنی اور قندھار کا سفر فرمایا جس کے دوران میں ہر مقام پر قیام فرما کر آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور طالبین معرفت کو اپنے فیض سے سرفراز فرمایا۔ قندھار سے ہندستان کا رخ کیا، ملتان اور لاہور سے سیدھے دہلی تشریف لائے اس ملک میں تبلیغ اسلام کی ضرورت محسوس کر کے مستقل قیام کے لئے آپ نے اجمیر کو منتخب فرمایا۔ جو ان دنوں رائے پتھور کی راجدھانی تھا۔ ورود کے چند روز بعد ہی آپ کی کرامات کے چرچے ہونے لگے اور لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کی اس روز افزوں رفتار سے رائے پتھور کو اندیشے پیدا ہونے لگے، چنانچہ اپنے دربار کے مسلمانوں کو جو خواجہ صاحبؒ کے حلقہ بگوش تھے راجہ نے دق کرنا شروع کیا اور حضرت خواجہؒ کی شان میں سخت کست کہنے لگا۔ جب حضرت کو راجہ کے اس طرز عمل کا علم ہوا تو آپ نے راجدھانی کے زوال کی پیشین گوئی فرمائی، چنانچہ ۵۸۸ھ میں شہاب الدین غوری نے راجہ کو شکست دی۔ رائے پتھور نے اقتدار کے زمانے میں حضرت خواجہ صاحبؒ کی مخالفت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ اس زمانہ کے مشہور جوگی اور ساحر اجیپال کو مقرر کیا تاکہ وہ اپنے سحر کے زور سے خواجہ صاحب کو اجمیر سے نکال دے لیکن اجیپال کا بڑے سے بڑا سحر بھی کامیاب نہ ہو سکا بالآخر رائے پتھور اور اجیپال دونوں نے کامل عقیدت کے ساتھ خواجہ صاحبؒ کی قدمبوسی کا شرف حاصل کیا اور اپنی گستاخیوں کی آپ سے معافی چاہی۔

تذکرہ نویسوں نے روایت کی ہے کہ حضرت خواجہ بزرگ سے ہزار کی
تعداد میں کرامات ظہور میں آئیں ہندوستان کے مشرکانہ ماحول
میں توحید اور اسلام کی تبلیغ کا عظیم الشان کارنامہ ہی حکومت
کی فوجی طاقت کے مقابلہ میں خواجہ صاحب نے خدا کی مدد سے جو کرامات کی
صورت میں آپ کو حاصل تھی تنہا اپنے فرض کی تکمیل فرمائی اور معرفت کی
درس گاہ چشمیتہ کا وہ سنگ بنیاد رکھا جس کی بلند اور عظیم الشان عمارت سے
فیضان کے انوار تاقیامت تاریک گوشوں کو منور کرتے رہیں گے۔

بتاریخ ۶ رجب ۱۲۳۲ھ تقریباً ۱۹۱۷ء سال کی عمر میں انتقال فرمایا ہزار مبارک
اجیر شریف میں بلا امتیاز مذہب و ملت مرجع خاص و عام ہے۔

معراج و اسرارِ معراج

فاضل گرامی مولانا منظر احسن صاحب گیلانی کی وہ پرکیف و محققانہ تقریر

جو ۲۷- رجب ۱۳۵۹ھ کو نشر گاہ حیدرآباد سے نشر ہوئی

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على عبادة الذين اصطفى

یہ صحیح ہے کہ معراج اور معراجی تجربات و مشاہدات کا تجربہ صرف مسلمانوں

میں پایا جاتا ہے۔ ہر سال وہی اس واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں ان ہی

کی حکومتیں اس دن تعطیل دیتی ہیں۔ اسلامی ممالک میں خوشیاں منائی جاتی

ہیں۔ مگر جیسا کہ معراج والے (صلی اللہ علیہ وسلم) کی زبان سے کہا گیا تھا

کہ "ما كنت بدعا من آل نسل" (میں رسولوں میں نیا نہیں ہوں)

بلکہ "مصدقا لمامكہ" بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی خدا کے برگزیدوں کے

ذریعہ سے جو غیر فانی سچائیاں اور لازوال صداقتیں دنیا میں تقسیم ہوئی

تھیں ان کی تردید و تکذیب نہیں بلکہ ان پر تصدیق کی آخری مہر ثبت کر کے

محفوظ کر دینا یہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم کام تھا۔
 سچ پوچھئے تو معراجی مشاہدات بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں اس راہ
 سے جو بھی گزرے تھے انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا
 وقت آیا اور آپ کو بھی اس راستہ سے گزرنا پڑا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ پہلوں کے
 سامنے آیا تھا طبعاً گزیر تھا کہ وہ آپ کے آگے بھی آئے۔

مگر جس طرح بہت سے دینی تجربات اور مذہبی حقائق جو بھلا دیئے گئے
 تھے یا قریب تھا کہ بھلا دیئے جائیں وہ نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بدولت آج زندہ ہیں یقیناً نہ ہونا چاہیے اگر مذہبی راہ کا وہ حیرت انگیز تجربہ
 جس کا نام معراج ہے وہ بھی آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام
 ہی سے زندہ ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ ابد تک زندہ رہے گا۔ شاید عوام کو
 نہ معلوم ہو لیکن جاننے والے تو جانتے ہیں کہ مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ان
 میں جس قسم کی بھی جو مذاہب و ملل پائے جاتے ہیں ان کے بھولے بسرے
 مذہبی ذخیرے کسی نہ کسی شکل میں اس تجربہ کے ذکر سے اب بھی خالی نہیں
 ہیں، عیسائی یہودی ادبیات میں اخنوخ نبی کی کتاب ”یوحنا کے مکاشفات“
 پولس کی روایا، کتابوں کے سوا وصیت نامہ ابراہیمؑ جس کے متعلق قدیم ہی
 نہیں بلکہ جدید محققین بھی معترف ہیں کہ مسیح علیہ السلام سے صدیوں پہلے کی کتاب
 ہے اس میں تو کلیات ہی نہیں بلکہ معراجی واقعات کے جزئیات کا بھی ایک
 ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ فرشتہ کے ساتھ براق نامی سواری پر حضرت ابراہیمؑ کی آسمانی
 سیاحت اس سلسلہ میں گزشتہ روجوں خصوصاً آدم علیہ السلام سے ملاقات

آدم کا اپنی اولاد کی نیک روحوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور بدوں کو دیکھ کر
 کڑھنا رنجیدہ ہونا، ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے اور یہ تو مغربی ممالک
 کے مذاہب کا حال ہے۔ اندر الہو کا کم نامی کتاب ہندوؤں میں پائی جاتی
 ہے اس میں بھی کچھ اسی قسم کی آسمانی سیر کو ارجن نامی شخص کی طرف منسوب
 کیا گیا ہے۔ اس میں ہے کہ اس شخص نے نند نامی یاغ زجنہ الماویٰ کے
 پاس ایک شجرت کو دیکھا۔ جس سے زندگی کا پانی بہ رہا تھا۔ اور
 شاخوں پر رنگارنگ کی چیزیں جگمگا رہی تھیں۔ ایسا ہی قدیم ایرانی ادبیات
 میں خود زرتشت کے متعلق بھی اور زرتشتی دین کے ایک مجدد ویران کے
 متعلق بھی آسمانی سیاحتوں کا ذکر تفصیل سے پایا جاتا ہے۔ یہاں بھی الشا
 پندان یعنی ملائکہ مقربین سے ایک فرشتہ اس سفر میں ساتھ ہے اور
 ستارہ پارہ نامی آسمانی طبقہ سے ماہ پارہ، خورشید پارہ وغیرہ تک چڑھاتا
 ہوا لے جاتا ہے۔ پھر گردتھاں (بہشت) کے مختلف طبقات حومت، حوست،
 ہورست، اور دوزخ کی سیر کرائی جاتی ہے۔ نیر ویران کی ملاقات زرتشت
 کی روح اور دیگر اوران پیشوایان و دیگر پاکان سے بھی ہوتی ہے وغیرہ
 کہا جاتا ہے کہ بودھی لٹریچر میں بھی اس قسم کی آسمانی سیر و سفر کا ذکر پایا جاتا ہے
 بہر حال ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر قرآن کے سواتیس چالیس صحابہ سے
 حدیث کی صحیح و معتبر کتابوں مثلاً بخاری و مسلم وغیرہ میں ہوا اور نسلاً بعد نسل
 موروثی طور پر یہ تو اتہم تک پہنچا ہو تو ہم اس کے ماننے پر اس لئے مجبور ہیں
 لیکن مسلمانوں کے سوا دنیا کی دوسری قوموں کے لئے یہ واقعہ کم اہمیت

نہیں رکھتا۔ اور ایک معراج کا تمام اسلامی حقائق کا یہی حال ہے کہ بجائے نئی باتوں کے زیادہ تر لوگوں کو ان کے بزرگوں کا وہی تر کہ واپس دلایا جاتا ہے جس کے یقین سے محروم ہو کر شک بلکہ بعض دفعہ تو انکار تک کے لوگ شکار ہو چکے تھے۔

مگر جہاں معراجی واقعات کا ذکر ان ادیان و مذاہب میں پایا جاتا ہے، جہاں تک میرا علم ہے صرف اس کی حیثیت ایک واقعہ کی ہے۔ باقی یہ بات کہ ”یہ واقعہ“ آیا اچانک یا نہیں بنا کسی وجہ کے ساتھ پیش آجاتا ہے یا اس کا بھی تعلق قدرت کے کچھ مقررہ قوانین سے ہے اور یہ کہ یہ کوئی لازمی واقعہ ہے یا دوسرے بھی اس سے اپنی زندگی کی راہوں میں نفع اٹھا سکتے ہیں، شاید قرآن کے سوا اور کسی دوسری کتاب میں میرے علم کی حد تک اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی جس مشہور آیت میں اس واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کا تعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب رسالت سے زیادہ عیدیت اور بندگی کے پہلو سے ہے۔ یعنی یتیمی و سیری و غربت کے جن دردناک مصائب سے بچپن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنا پڑا اور جوانی میں ایک نہیں بلکہ متعدد پالنے پوسنے بچوں کی موت کا داغ لوگوں کا اس پر ”ابتر“ یا بے نسل ہونے کا آپ پر طعنہ ان سے قطع نظر نبوت کے بعد آپ کو اور آپ کی وجہ سے آپ کے ساتھیوں کو مسلسل مکہ میں فوس

سال تک جن حالات سے گزرنا پڑا۔ حتیٰ کہ بالآخر اس کی انتہا شریعتِ نبویؐ کے واقعہ پر بہ اس شکل ہوتی ہے کہ مہینہ دو مہینہ نہیں، کامل ڈھائی تین سال تک مکہ والوں نے آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے کلی مقاطعہ کر لیا۔ زندگی کے تمام ذرائع بند کر دیئے۔ پھر اس کے بعد آپ پر اور آپ کے رفقاء پر ان کی عورتوں اور بچوں پر جو کچھ گزر رہی تھی اور ان لوگوں کے کرب و بھینپی کا آپ کی نرم و پرگذا زرؤف و رحیم فطرت پر جو اثر پڑا تھا لیکن جس کی طرف سے یہ واقعات پیش آرہے تھے اور بغیر کسی انقطاع کے چالیس پچاس تک مسلسل پیش آرہے تھے، بجائے ہٹنے کے اس کی طرف آپ کا بڑھنا، بڑھتے ہی چلانا ہر چیز سے یک سو ہو کر صرف اس کے آگے اپنے کو ڈال دینا..... اگر اس پستی کی قیمت میں آپ کے سامنے معراج کی بلندی پیش ہوئی اور جو سب سے زیادہ گرا ہوا تھا اگر اسی کو سب سے زیادہ اونچا کیا گیا تو آخر سوچنا چاہیے۔ اس کے سوائے دوسری صورت کی گنجائش ہی کیا تھی۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ”معراجی مشاہدات“ کا حضور اگر ذکر بھی نہ فرماتے تو جو آپ کے حالات سے واقف ہیں ان کو یوں بھی اس واقعہ پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ خود قرآن نے جن الفاظ میں اس واقعہ کی تعبیر کی ہے۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جس نے سب سے الگ ہو کر ”الاصم الاعمی“ (بہرے، اندھے) کے آگے نہیں بلکہ ”السمیع البصیر“ (شنوا بینا) کے آگے اپنے کو ڈال دیا تھا اور دیکھنے والے سننے والے انسان سے جب اس کی توقع نہیں کہ ایسے کرنے والے کو یوں ہی پڑا رہنے دیکھا تو

تمام رحم کرنے والوں سے جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا (ارحم الراحمین) ہے۔ یقیناً اس کی ذات ایسی سنگ دلی اور بے دردی کے الزام سے پاک ہے بلکہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس نے رات کو اس لئے سیر کرائی تاکہ اپنی نشانیاں اسے دکھائے۔

لوگ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ سے کچھ بھی مراد لیں۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس بندہ کی مرکزی سجدہ گاہ کعبہ تھی اس کو جب بلندی عطا کی گئی ہے تو عالم شہادت و محسوس کے بالمقابل عالم غیب و نامحسوس محدود ہیں مرکزی سجدہ گاہ کا جو بعید ترین آخری نقطہ تھا جس کی تعبیر قرآن ہی میں دوسری جگہ ”الافق الاعلیٰ“ سے کی گئی اور بتایا گیا کہ ”الافق الاعلیٰ“ کے بعد پھر کائناتی و آیاتی موجودات سے تھیں بلکہ... مطلقہ کے ادنیٰ (قرب کا مقام) شروع ہو جاتا ہے۔ اور شہادت و غیب کے ان ہی دونوں مرکزی نقطوں کے درمیان خدا کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں یا آیات صغریٰ (عالم شہادت محسوس!) اور آیات کبریٰ (عالم غیب) واقع ہیں! اور یوں آپ کو ہر بشر کے عوالم کی سیر کرائی گئی۔ اگرچہ ”سورہ اسراء“ میں تو نہیں لیکن ”النجم“ میں آپ کے ان عروجی مقامات کو بھی بیان کیا گیا ہے جہاں مخلوقات سے آگے بڑھ کر ”دنیٰ فتنیٰ فکان قاب قوسین اوارنی“ تک آپ پہنچے پھر حال اس سلسلہ میں گزرے ہوئے واقعات آئینہ الے حادثات بھی آپ کو ایک خاص رنگ میں دکھائے گئے اور اس عالم کے پیچھے قوانین قدرت کے جو غیر مرئی اور نادیدہ نظامات ہیں۔ ان کا بھی معائنہ کرایا گیا

ایسے عالم سے بھی گزرے جہاں اس دنیا کی جو چیزیں صفات کے رنگ میں نظر آتی ہیں وہاں کسی مستقل جوہری لیکن وجود کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اسی بنیاد پر سمجھا جاتا ہے کہ انسانی فطرت جو ملکوتی اور حیوانی صفات کا مجموعہ ہے جب اپنے ملکوتی پہلو کو بہی پر غالب کر لیتی ہے تو غیب کے اس عالم میں جس کا اصطلاحی نام مثال ہے یہ صورت نظر آتی ہے کہ آدمی کسی دابہ (چوپایہ) پر چڑھا ہوا ہے اور جس کی حیوانی صفت غالب ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ خود کوئی جانور ان پر سوار ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے مثال تک براق کی سواری پر گئے۔ آگے براق چھوڑ دیا گیا اور معراج (سیرھی) آئی اس پر آپ نے دوسرے غیبی سماوات کی سیر کی۔ اور گزرے ہوئے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی۔ بعض آنے والے حوادث مثلاً دجال وغیرہ کو بھی آپ کو دکھایا گیا۔ جنت و دوزخ کی بھی آپ نے سیر کی۔ اسلام آپ کی خدمت میں دودھ کی شکل میں پیش ہوا جسے آپ پی گئے۔ اور خشک رسمی مذاہب پانی کی شکل میں۔ اسی طرح شروع میں جو ٹھیکیں جوش و خروش سے اٹھتی ہیں وہ آخر میں بے نتیجہ ہو کر رہ جاتی ہیں شراب کی شکل میں پیش ہوئیں۔ آپ نے دونوں سے انکار کیا۔ آپ کے سامنے وہ درخت بھی آیا جس کا ذکر دوسرے مذاہب میں جیسا کہ شروع میں عرض کیا گیا تھا۔ پایا جاتا ہے یہ کیا تھا۔ یہ فرماتے ہوئے کہ اس درخت سے جنت کی نہریں اور اسی سے فرات و نیل، سجان، جیحان کو بھی میں نکلتے دکھا ارباب تحقیق نے لکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے کہ محسوس و نامحسوس عوالم کا رشتہ

اتحاد جس اشتراکی وجود کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ یہ وہی شجرۃ الکون یا درخت ہستی ہے، اسی لئے فیوض و برکات ربانی جو گل یومر ہونی نشان کے سرچشمہ سے ہر لمحہ سارے عوالم میں تقسیم ہو رہے ہیں، ان کو رنگارنگ بوقلموں شکلوں میں اسی درخت پر جھلملاتے ہوئے آپ نے پایا۔ مختلف پرندوں اور پتنگوں کی شکل میں وہ آپ کو نظر آرہی تھیں، کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے اس حد تک آپ کا ساتھ دیا۔ آگے جب کائناتی اور آتی سلسلہ ختم ہو گیا تو جیسا کہ کہ چکا ہوں صرف ”وہ“ اور اس کا بندہ رہ گیا تھا۔ بہر حال اس قسم کے واقعات چونکہ آپ کے ساتھ متعدد بار پیش آئے اس لئے شیخ اکبر (ابن عربی) نے نو تیس اور امام شرافی نے پتیس تک تعداد بیان کی ہے۔ عموماً محدثین کی اکثریت کم از کم دو دفعہ کی قائل ہے اس لئے کہ یہ واقعات مختلف شکلوں میں مختلف زبانوں میں پیش آئے۔ ہیں، یہی وجہ ہے کہ میرے نزدیک تاریخ وقوع یا بیان کے اجزاء کا اختلاف، پھر یہ کہ خواب میں ہوا یا بیداری میں یہ روحانی کیفیت تھی یا جسمانی حالات بھی اس میں شریک تھے۔ یہ سب بے معنی اختلافات ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو ہر چیز میں کامل تھا اور معراجی مشاہدات کے سلسلہ میں تمام پیغمبروں کا امام بنا کر آپ کے اسی مقام محمود کا اعتراف کیا گیا تھا۔ چونکہ اس راہ والوں کے آپ امام ہیں، اسی لئے معراج کے سلسلہ میں بھی آپ پر وہ ساری کیفیتیں گزریں جو اس راہ میں گزر سکتی ہیں۔ آپ کو وہ سب کچھ دکھایا گیا جو دوسروں نے دیکھا تھا۔ اور بھی جس میں دوسروں

حصہ نہ تھا۔ اس لئے سمجھا جاتا تھا کہ روحانی اور مقامی یعنی خواب والی یا صرف روح والی معراجیں تو دوسروں کو بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن عالم محسوس سے نامحسوس عالموں کی طرف ایسی سیر جس میں دیکھنے والے کا وجود اسی عالم کا رنگ اختیار کر لے۔ گہووں کی روٹی خون بن کر آنکھ میں آنکھ جگر میں جگر، گوشت میں گوشت، ناخن میں ناخن بن جاتی ہے۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے تو جسد ارواح اور تروح اجساد کے نظریہ کا ان لوگوں کو انکار نہ کرنا چاہئے جنہیں کسی ایسے راہ کے تجربات سے سابقہ نہیں پڑا ہے ہستی کا یہ غیر محدود نظام اور اس کے مختلف آثار سے جو ناواقف ہیں ان کو ان لوگوں پر اعتراض کرنے کا کیا حق ہے جو اس راہ کے محرم اسرار ہیں۔ اکبر مرحوم نے سچ فرمایا ہے ۵

جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں بیج پڑتے ہیں

عقیدے عقل و عنصر سب کے سب آپس میں لڑتے ہیں

جسے ریڈیو کے قوانین کا تجربہ نہیں ہے اسے جھٹلانا نہیں چاہئے، اگر کہا جائے کہ حیدرآباد والے لندن والوں سے بول سکتے ہیں۔ خیر یہ سب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا اور مسلمان عموماً ان تفصیلات سے کم و بیش واقف ہیں، لیکن جو ہر پہلو کے حساب سے ہمارے لئے نمونہ اور اسوہ ہیں کاش اس پہلو کو بھی اپنی زندگی کی ان تلخیوں کے متعلق جنہیں عقلی تدبیریں مٹا نہیں سکتیں۔ ہم نمونہ بنائیں اور بجائے یاس و ناامید کے انگاروں پر لا حاصل طور پر لوٹتے رہنے کے ان تلخیوں کو اپنی جہدیت و تسلیم و رضا کا ذریعہ بنا کر دنیا کی ہر پستی کو اپنی بلندی و عروج کا زینہ بناتے رہیں۔ تو

معراجی آیاتیں قدرت کے جن قوانین کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ حضور کے غلاموں کو بھی اپنے اپنے ظروف و مقام کے مطابق اسٹین مصائب و آلام سے جنھیں ہم بے و اہم ضائع کر رہے ہیں۔ ہم بھی ان کی قیمت حاصل نہیں کر سکتے۔ دکن کے حکیم الشیراز (حضرت امجد) یہ یہ حقیقت جو کھلی ہے کہ :-

ملا ہے جب سے لطفِ خاکساری تزل میں ترقی کر رہا ہوں
خدا کرے ہم سب پر کھل جائے اور زندگی کے وہی حوادث اور
نامرادیاں جو آج ہماری بربادی کا ذریعہ بنی ہوئی ہیں اگر ان کے متعلق
صبر اور صلوة سے مدد حاصل کریں تو وہی معراج کا وسیلہ بن سکتی ہیں بہر حال :-
نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے ترا آئینہ ہے وہ آئینہ
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

معراج کی رات

(ایک نشری تفسیر از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی)

عام روایت کے مطابق آج کی رات معراج کی رات ہے، یہ معراج کا واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سب سے زیادہ مشہور واقعات میں سے ہے۔ لیکن یہ جس قدر مشہور ہے اسی قدر افسانوں کی نہیں اس پر چڑھ گئی ہیں۔ عام لوگ عجب بہ پسند ہوتے ہیں ان کی عجائب پسندی کے جذبہ کو بس اپنی تسکین کا سامان چاہے اس لئے معراج کی اصلی روح اور اس کی غرض اور اس کے فائدوں اور نتیجوں کو تو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور ساری گفتگو اس پر ہونے لگی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ آسمان پر گئے تھے یا صرف روح گئی تھی براق کیا تھا۔ جنت اور دوزخ کا حال آپ نے کیا دیکھا اور فرشتے کس شکل کے تھے۔ حالانکہ دراصل یہ واقعہ تاریخ انسانی کے ان بڑے واقعات میں سے ہے جنہوں نے زمانے کی رفتار کو بدلا اور تاریخ پر اپنا

مستقل اثر چھوڑا ہے۔ اور اس کی حقیقی اہمیت کیفیتِ معراج میں نہیں بلکہ مقصد اور نتیجہ معراج میں ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ کرہ زمین جس پر ہم آپ رہتے خدا کی عظیم الشان سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ ہے اس صوبہ میں خدا کی طرف سے جو پیغمبر بھیجے گئے ہیں ان کی حیثیت کچھ اس طرح کی سمجھ لیجئے جیسے دنیا کی حکومتیں اپنے ماتحت ملکوں میں گورنر یا وائسرائے بھیجا کرتی ہیں ایک لحاظ سے دونوں میں بڑا بھاری فرق ہے۔ دنیوی حکومتوں کے گورنر اور وائسرائے محض انتظامِ ملکی کے لئے مقرر کئے جاتے ہیں اور سلطان کائنات کے گورنر اور وائسرائے اس لئے مقرر ہوتے ہیں کہ انسان کو صحیح تہذیب پاکیزہ اخلاق اور سچے علم و عمل کے وہ اصول بتائیں جو روشنی کے پینارے کی طرح انسانی زندگی کے شاہ راہ پر کھڑے ہوئے صدیوں تک سیدھا راستہ دکھاتے رہیں۔ مگر اس فرق کے باوجود دونوں میں ایک طرح کی مشابہت بھی ہے دنیا کی حکومتیں گورنری جیسے ذمہ داری کے منصب ان ہی لوگوں کو دیتی ہے جو ان کے سب سے زیادہ قابلِ اعتماد آدمی ہوتے ہیں اور جب وہ انہیں اس عہدہ پر مقرر کر دیتی ہیں تو پھر انہیں دیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیتی ہیں کہ حکومت کا اندرونی نظام کس طرح کس پالیسی پر چل رہا ہے۔ اور ان کے سامنے اپنے وہ راز بے نقاب کر دیتی ہے جو عام رعایا پر ظاہر نہیں کئے جاتے ایسا ہی حال خدا کی سلطنت کا بھی ہے وہاں بھی پیغمبری جیسے ذمہ داری

کے منصب پر وہی لوگ مقرر ہوئے ہیں جو سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے اور جب انہیں اس منصب پر مقرر کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنی سلطنت کے اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا اور ان پر کائنات کے وہ اسرار ظاہر کئے جو عام انسانوں پر ظاہر نہیں کئے جاتے۔

مثال کے طور پر حضرت ابراہیمؑ کو آسمان اور زمین کے ملکوت، یعنی اندرونی نظام کا مشاہدہ کرایا گیا اور یہ بھی آنکھوں سے دکھا دیا گیا کہ خدا کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت موسیٰؑ کو کوہ طور پر جلوہ ربانی دکھایا گیا اور ایک خاص بندہ کے ساتھ کچھ مدت تک پھرایا گیا تاکہ اللہ کی مشیت کے تحت دنیا کا انتظام جس طرح ہوتا ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں ایسے ہی کچھ تجربات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے۔ کبھی آپ خدا کے مقرب فرشتے کو افق پر علانیہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ فرشتہ آپ سے قریب ہوتے ہوتے اس قدر قریب آجاتا ہے کہ آپ کے اور اس کے درمیان دو کمانوں کے بقدر بلکہ اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کبھی وہی فرشتہ آپ کو سدرۃ المنتہیٰ یعنی عالم مادی کی آخری سرحد پر ملتا ہے اور وہاں آپ خدا کی عظیم الشان نشانیاں دیکھتے ہیں۔

اسی نوعیت کے تجربات میں سے ایک وہ چیز ہے جس کو معراج کہتے ہیں، معراج صرف سیر اور مشاہدہ ہی کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایسے موقع پر ہوتی ہے جب کہ پیغمبر کو کسی کار خاص پر مقرر کرنے کے لئے بلایا جاتا ہے اور اہم ہدایات دی جاتی ہیں وہ حضرت موسیٰ کی معراج ہی تھی۔

جبکہ ان کو وادی سینا میں بلا کر احکام عشر (Ten Commandments) دیے گئے اور ان کو حکم دیا گیا کہ مصر جا کر فرعون کو منشاء خداوندی کے مطابق نظام حکومت میں اصلاح کرنے کی دعوت دو اسی طرح وہ حضرت عیسیٰؑ کی معراج تھی جب انہوں نے ساری رات پہاڑ پر گزار دی اور پھر اٹھ کر بارہ رسول مقرر کئے اور وہ وعظ کہا جو پہاڑی کے وعظ کے نام سے مشہور ہے۔ ایسا ہی ایک اہم موقع وہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا گیا۔

یہ وہ وقت تھا جب آپ کو اپنے مشن کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً بارہ سال گزر چکے تھے۔ حجاز کے اکثر قبائل میں اور قریب کے ملک حبش میں آپ کی آواز پہنچ چکی تھی اور آپ کی تحریک ایک مرحلہ سے گزر کر دوسرے مرحلہ میں قدم رکھنے کو تھی دوسرے مرحلہ سے میری مراد یہ ہے کہ اب وقت آگیا تھا کہ آپ مکہ کی ناموافق سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف منتقل ہو جائیں جہاں آپ کی کامیابی کے لئے زمین تیار تھی اس دوسرے مرحلہ میں آپ کا مشن بہت پھیلنے والا تھا۔ صرف حجاز اور صرف عرب ہی نہیں بلکہ گرویش کی دوسری قوموں سے بھی سابقہ پیش آنا تھا اور اسلام کی تحریک ایک اسٹیٹ میں تبدیل ہونے کو تھی اس لئے اس اہم موقع پر آپ کو ایک نیا پروانہ تقرر اور نئی ہدایات دینے کے لئے پادشاہ کائنات نے اپنے حضور میں طلب فرمایا۔

اسی پیشی و حضوری کا نام معراج ہے عالم بالا کا یہ حیرت انگیز سفر

ہجرت سے تقریباً ایک سال پہلے پیش آیا تھا۔ اس سفر کے ضمنی واقعات حادہ
 ہیں آئے ہیں۔ مثلاً بیت المقدس پہنچ کر نماز ادا کرنا آسمان کے مختلف طبقات سے
 گزرنا پچھلے زمانے کے پیغمبروں سے ملنا اور پھر آخری منزل پر پہنچنا۔ لیکن قرآن
 ضمنی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیشہ اصل مقصد تک اپنے بیان کو محدود رکھتا ہے اس
 لئے اس نے کیفیت معراج کا کچھ ذکر نہیں کیا بلکہ وہ چیز تفصیل کے ساتھ بیان
 کی ہے جس کے لئے آنحضرت کو بلایا گیا تھا۔ قرآن کی شریحوں میں سورۃ میں
 آپ کو یہ تفصیل مل سکتی ہے اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ میں مکہ کے لوگوں کو
 آخری نوٹس دیا گیا کہ اگر تمہاری سختیوں کی وجہ سے خدا کا پیغمبر جلا وطنی پر مجبور
 ہوا تو مکہ میں تم کو چند سال سے زیادہ رہنے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اور بنی اسرائیل
 کو جن سے عنقریب مدینہ میں پیغمبر سے براہ راست سابقہ پیش آنا تھا خبردار
 کیا گیا کہ تم اپنی تاریخ میں دوزبردست ٹھوکر پی کھا چکے ہو اور ذوقی موقع
 کھو چکے ہو اب تم کو تیسرا موقع ملنے والا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔

دوسرے حصے میں وہ بنیادی اصول بتائے گئے جن پر انسانی تمدن
 و اخلاق کی تعمیر ہونی چاہیے یہ چودہ اصول ہیں۔

(۱) صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اقتدار اعلیٰ میں اس کے

۱۵ وان کا دوا لستغفر و لکن من الارض لیمخر جوک منها و اذا ہ یلبثون خلفک قلیلاً

۱۶ و قضینا الی بنی اسرائیل..... الی قولہ عسی ربکم ان یرحمکم بنی اسرائیل۔ (۱)

۱۷ سورہ بنی اسرائیل رکوع ۳-۲-۱

ساتھ کسی کی شرکت تسلیم نہ کی جائے۔

(۲) تمدن میں خاندان کی اہمیت ملحوظ رکھی جائے۔ اولاد والدین کی فرماں بردار خدمت گزار ہو اور رشتہ دار ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہوں۔

(۳) سوسائٹی میں جو لوگ غریب یا معذور ہوں یا اپنے وطن سے باہر مدد کے محتاج ہوں وہ بے وسیلہ نہ چھوڑ دیئے جائیں۔

(۴) دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے جو مالدار اپنے روپے کو برے طریقے سے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔

(۵) لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں، نہ بخل کر کے دولت کو روکیں اور نہ فضول خرچی کر کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے مشکلات پیدا کریں۔

(۶) رزق کی تقسیم کا قدرتی انتظام جو خدا نے کیا ہے انسان اس میں اپنے مصنوعی طریقوں سے خلل نہ ڈالے۔ خدا اپنے انتظام کی مصلحتوں کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔

(۷) معاشی مشکلات کے خوف سے لوگ اپنی نسل کی افزائش نہ روکیں جس طرح موجودہ نسلوں کے رزق کا انتظام خدا نے کیا ہے اُنے والی نسلوں کے لئے بھی وہی انتظام کرے گا۔

(۸) خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے زنا کا راستہ برا راستہ ہے لہذا نہ صرف زنا سے پرہیز کیا جائے بلکہ اس کے قریب جانے والے

اسباب کا دروازہ بھی بند ہونا چاہیے۔

(۹) انسانی جان کی حرمت خدا نے قائم کی ہے، لہذا خدا کے مقرر کردہ قانون کے سوا کسی دوسری بنیاد پر آدمی کا خون نہ بہایا جائے نہ کوئی اپنی جان دے نہ دوسرے کی جان لے۔

(۱۰) یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے جب تک وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہ ہوں، ان کے حقوق کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔

(۱۱) عہد و پیمان کو پورا کیا جائے۔ انسان اپنے معاہدات کے لئے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔

(۱۲) تجارتی معاملات میں ناپ تول ٹھیک ٹھیک راستی پر ہونی چاہئے اور پیمانے صحیح رکھے جائیں۔

(۱۳) جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ وہم اور گمان پر نہ چلو کیونکہ آدمی کو اپنی تمام قوتوں کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہی کرنی ہے کہ اس نے انہیں کس طرح استعمال کیا۔

(۱۴) نخوت اولہ تکبر کے ساتھ نہ چلو، غرور کی چال سے نہ تم زمین کو پیٹ سکتے ہو نہ پہاڑوں سے اونچے ہو سکتے ہو۔

یہ چودہ اصول جو معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے گئے تھے ان کی حیثیت صرف اخلاقی تعلیمات ہی کی نہ تھی۔ بلکہ یہ وہ پیروگرام تھا جن پر آپ کو آئندہ سوسائٹی کی تعمیر کرنی تھی۔ یہ ہدایات اس وقت دی گئی تھیں

جب آپ کی تحریک عنقریب تبلیغ کے مرحلہ سے گزر کر حکومت اور سیاسی
 اقتدار کے مرحلہ میں قدم رکھنے والی تھی لہذا یہ گویا ایک بینی فسطوح جس
 میں یہ بتایا گیا تھا کہ خدا کا پیغمبر ان اصولوں پر تمدن کا نظام قائم کرے گا
 اسی لئے معراج میں یہ چودہ نکات مقرر کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے
 تمام پیر وان اسلام کے لئے پانچ وقت کی نماز فرض کی تاکہ جو لوگ
 اس پر وگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اٹھیں ان میں اخلاقی انضباط
 پیدا ہو اور وہ خدا سے غافل نہ ہونے پائیں ہر روز پانچ مرتبہ ان کے ذہن
 میں یہ بات تازہ ہوتی رہے کہ وہ خود مختار رہیں ہیں بلکہ ان کا حاکم اعلیٰ
 خدا ہے جس کو انہیں اپنے کام کا حساب دینا ہے۔

معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم

از قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری مصنف "رحمۃ للعالمین"

سائوں آسمانوں پر اٹھوں انبیاء کی ملاقات کا راز

معراج میں مختلف آسمانوں پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ الگ انبیاء علیہم السلام سے ملاقات بہت سی دینی نفعاً پر مشتمل ہے۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح شاہانِ عالم معزز مہمان کے اکرام کے لئے اپنی سرحده خاص سے لے کر دربار خاص تک درجہ بدرجہ امرائے عظام کو مقرر کیا کرتے ہیں اسی طرح ان انبیاء کرام کا تعین بھی آسمان اول سے آسمان ہفتم تک کیا گیا۔

(۲) آدم علیہ السلام اول البشر ہیں، اول الانبیاء ہیں اس لئے ان کا تعلق آسمان اول سے ایک خصوصیت رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام ہیں جن کو ترک جزت کا الم اٹھانا پڑا۔ مگر جب زمین پر آئے خلافت الارض کا تاج ان کے

سر پر رکھا گیا اور ان کی اولاد ورفقا سے زمین آباد ہو گئی۔ تب ان کا وہ الم تبدیل پر سرور ہو گیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی "احب البلاد عند اللہ" کو ترک کرنے والے تھے لیکن اقامت مدینہ طیبہ اشاعت اسلام اور نشر علوم کا سبب تھی یہیں سے نصرت و فتح کے اعلام بلند ہوئے اور یہی بلدہ طیبہ حضور کے خلفاء کا مستقر بھی ثابت ہوا۔

(۳) یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام میں قرابت بھی ہے۔ مسیح نے اصطباغ بھی یحییٰ علیہ السلام سے پایا تھا۔ احوال زہد و محنت میں بھی متحد احوال ہیں اس لئے وہ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد و توکل اور اعراض عن الخلق و استقبال کا دکھانا بھی مقصود تھا یحییٰ علیہ السلام نے اپنا کام عیسیٰ مسیح پر چھوڑا تھا اور عیسیٰ مسیح نے اکمال صداقت اور اتمام حقانیت کا حضور کے ہاتھوں سے پورا ہونا بتلایا تھا۔ لہذا ضروری تھا کہ دونوں بزرگوار اپنی بہترین تہنوں کو مکمل شدہ حالت میں دیکھ لیتے۔

(۴) یوسف علیہ السلام کے احوال مبارکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مماثلت کلی ہے دونوں صاحب الجمال و الکمال ہیں دونوں کو امتحانات دینے پڑے دونوں میں عفو و کرم کا وفور ہے۔ دونوں نے اخوان جفا پیشہ کو "لا تشریب علیکم ایوم" کے مژدہ سے جاں بخشی فرمائی ہے۔ دونوں صاحب امر و حکومت ہیں اور دنیا سے پوری کامرانی و حکمرانی اور جاہ و جلال کے ساتھ رخصت ہوئے۔

(۵) چوتھے فلک پر اور میں علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ کثرتِ درس اور توغلِ تعلیم اور شغفِ تدریس میں اور میں علیہ السلام کا خاص درجہ ہے اور یہی کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نیز کچھہ وعلیہم الكتاب والحکمة حضور ہی کے القاب گرامی میں داخل ہے۔

(۶) پانچویں پر ہارون علیہ السلام اپنی قوم وامت میں ہر دلعزیز اور محبوبِ قلوب تھے۔ ہارون علیہ السلام مسجد کے امام تھے۔ ہارون علیہ السلام تفرقہ و سرقہ بازی کو سب سے برا سمجھتے تھے اور یہ وہ صفات عالیہ ہیں جن کے انوار حضور کی سیرت سے واضح اور آشکار ہیں۔

(۷) چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی۔ یہ صاحبِ شریعت

بھی ہیں صاحبِ کتاب ہیں، غازی، و مجاہد ہیں، مہاجر اور مناظر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان محاسن میں مشابہت ہے ان کا رتبہ ان مجموعی محاسن کی وجہ سے پانچوں آسمانوں والے انبیاء سے بڑھ کر امتیاز رکھتا ہے۔

(۸) ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم

نظر آئے یہی بانیِ کعبہ مقدسہ ہیں اور یہی کعبۃ آسمانی (بیت المہدی) کے مہتمم ہیں یہی امامِ خلق ہیں، خلیل الرحمن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو ارجاس اور ثنان سے پاک کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لئے کعبہ کو قبلہ نماز بنا یا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتِ حنیفہ کو

زندہ کیا مناسک کو سنت ابراہیمیہ کے مطابق محکم فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے درود پاک میں اپنے نام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک کے نام کو شامل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ کے لحاظ سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے نہایت مماثل تھے۔

جو رفعت حضور کو مقام ابراہیم (بیت المعمور) سے اوپر حاصل ہوئی اسی سے ظاہر ہو گیا کہ حضور ہی مقام محمود والے ہیں۔ اور حضور ہی آدم و من دونہ تحت اوائی۔ فرمانے کا استحقاق رکھتے ہیں۔

قرآن کریم اور معراج شریف
قرآن کریم نے واقعہ معراج کو دو سورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔

اول سورہ بنی اسرائیل جس کے آغاز ہی میں یہ آیات ہیں -
سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لَنُرِيَهُ
مِنَ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ - کلمہ "سبحان" تنزیہ کے لئے
آتا ہے۔ اور شروع کلام میں اس لئے لایا گیا ہے کہ جن واقعات ما بعد کا
ذکر آئندہ کیا جائے گا۔ اللہ کی قدرت اور طاقت اس کو ظہور میں
لانے سے عاجز و درماندہ نہیں۔ "لیلًا" کی تفسیر رات کی مقدارِ قلیل کو
ظاہر کرتی ہے۔ "بارکنا حوله" اسی مقام کے قرب و جوار میں
اشجارِ مشرہ اور انہار جاریہ اور شجرہ مبارکہ (زیقون کی کثرت ہے)
اسی کا حوالی انبیاء کثیر کا مہبط وحی اور معجزات باہرات کا مصداق

رہا ہے۔ ”من آیاتنا“ سے مراد وہ نشانات ارضی بھی ہیں جو بنی اسرائیل کے اقبال وادبار اور شرف و ذلت کی زندہ زبان ہیں اور وہ نشانات عظمیٰ بھی اسی لفظ میں شامل ہیں جو حضور نے مسجد سے عروج کے بعد بلکوۃ السموات والارض میں ملاحظہ فرمائے۔

دوم سورہ النجم میں ذکر ہے۔ مندرجہ ذیل آیات پر تدبر کرو۔
 (الف) لقد انزلنا من آیاتنا سربۃ الکبرئیلؑ اس لئے اپنے رب کی ان آیات کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ”کبریٰ“ بزرگ ترین ہونے کی صفت سے موصوف ہیں۔

اس کے تحت میں جبریل کا بصورت اصلی یا سدرۃ المنتہیٰ اور اس پر چھا جانے والے انوار قدسیہ کا بصورت تجلی۔ یا جنت و نار کا بہہ ہست موجود یا عجائبات ملکوت کا تفصیلی معائنہ کچھ بھی کہہ دیا جائے۔ لیکن یہ سب کے سب اپنی مجموعی شان میں بھی لفظ ”کبریٰ“ کے سامنے کم ہی ہوں گے۔ اس لئے ان کا حصر و تعقل دشوار ہے۔

(ب) ”ما سراغ البصر وما طغی“ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق دید کا بھی بیان ہے اور مراعات حسن وادب کا بھی ذکر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثبات ووقار اور تحمل و استعداد رویت کا بھی تذکرہ ہے۔

موسیٰ علیہ السلام کے حال میں فرمایا گیا ہے ”فلما شبلی سربہ للجبیل جعلہ دگًا وخر موسیٰ صمعا“ جب اللہ تعالیٰ نے

پہاڑ پر تجلی ڈالی۔ تب پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام
 بیہوش ہو کر گر پڑے) سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوب آنکھیں سمجھ کر ان
 انوار کو دیکھ رہے ہیں مشتاق آنکھ نہ جھپکتی ہے اور نہ ادھر ادھر تاکتی
 ہے۔ قوت ربانیہ متوجہ نمائش ہے۔ اور بصارت محمدیہ کمال قوت نظارہ
 کے ساتھ وقف دید۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(رج) وما کذب الفواد ما سمعی (جو آنکھوں نے دیکھا دل
 نے اسے نہیں جھٹلایا) بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ روشن صاف آنکھیں
 ایک شے کو دیکھتی ہیں اور دل آنکھ کی دیکھی ہوئی حالت کو جھٹلاتا ہے
 مثلاً ہم ہر صبح کو دیکھتے ہیں کہ سورج ایک زرین طشت کی صورت میں مشرق
 سے نمودار ہوتا ہے۔ اس کا قد و قامت اس وقت اتنا چھوٹا نظر آتا
 ہے کہ کرۂ ارض سے کر وڑوں حصے کم ہوگا۔ لیکن دل کہہ دیتا ہے کہ
 ایسا سمجھنا آنکھ کی غلطی ہے یہ تو زمین کے کر وڑوں حصے بڑا ہے اور
 یقیناً بڑا ہے۔

ہم پانی میں گری ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ابھری ہوئی نظر
 آتی ہیں حالانکہ آنکھ کا اسے ایسا دیکھنا غلط ہوتا ہے۔
 ہم سورج کی روشنی دیکھ کر اسے صرف ایک صاف، سفید، روشنی
 سمجھتے ہیں۔ حالانکہ دل بتلاتا ہے کہ اس روشنی میں سات رنگوں کا اجتماع ہے۔
 جب دیدہ و دل میں ایسا اختلاف پایا جاتا ہے تب یہ سمجھنا کہ آنکھ
 حقیقت اصلیت کو دیکھ رہی ہے غلط ہوتا ہے۔ لیکن جب حقائق کی

اصلیت اور انکشافات کی حقیقت پر دل و دیدہ کا یقین اور وثوق اولہ اعتبار مجتمع ہو جائے، تو شک نہیں کہ یہ نظارہ بعیرت افزوں اور بصارت افزا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہی مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزارہ پاک کو جملہ ظنون اور شکوک سے برتر اور جملہ صداقتوں اور حقیقتوں پر حاوی یقین کرنا چاہیے۔

(د) "فأوحى إلى عبده ما أوحى" (پھر اپنے بندہ پر جو وحی آئی بھیجی تھی وہ بھیجی) آیات بالا میں دیدہ و دل کی کیفیات کا ذکر تھا۔ اس آیت میں گوش و دل کے حقائق کا ذکر ہے۔ ما اوحی کا لفظ اجمال کے لئے نہیں بلکہ تعظیم کے لئے ہے۔ اس سے تعظیم و وحی ہیں مقصود ہے اور یوحی الیہ کی تعظیم بھی اور ان کی عظمتِ اصلیہ تو لفظ عبید میں پہنا ہوا ہے۔ پہنا ہوا بھی ہے اور عیاں بھی۔

کچھ شک نہیں کہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات اعلیٰ سے ایک برترین مقام ہے اور اس واقعہ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورہ النجم میں بھی لفظ عبید ہی کا استعمال فرمایا ہے تاکہ مخلوق الہی خوب سمجھ لیں اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ اس مقدس ہستی کے لئے بھی جس کی شان ہے

”بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر“

سے آشکار ہے۔ سب سے بلند ترین مقام عبودیت ہی کا ہے اور ہم سب کو اسی مقام عبودیت میں ارتقا (بہ قدر قابلیت و استعداد)

کی ہدایت فرمائی گئی ہے فاعبدوا للہ مخلصین لہ الدین۔
پیشک "الصلوة معراج المؤمنین" کے معانی بھی اسی نکتہ سے حل ہوتے ہیں
اظہار عبودیت و بیان عجز و افتقار اور تشکل بندگی و ابتهال کے لئے نماز
سے بڑھ کر اور کوئی صورت متحقق نہیں۔

بعض علماء کو آیت "وما جعلنا الرویا
بیداری و خواب کی بحث | التي أسرىناك الا فتنة للناس

سے یہ خیال ہوا ہے کہ اس آیت کا اشارہ معراج کی طرف ہے اور چونکہ
اسے رویا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا معراج کے واقعات خواب میں
نظر آئے تھے۔

ان اشکال کو امام لغت ابن دجید نے حل کر دیا ہے کہ رویت و
رویا کا استعمال بمعنی واحد ہوتا ہے۔ اہل لغت کا قول ہے رأت
رویت و رویا، قریبت و قربی ہے۔ اب یہ وہم اٹھ گیا کہ رویا صرف خواب
ہی کے لئے مستعمل ہے۔

زمخشری نے جو ائمہ لغت و معانی و بیان میں سے ہیں اپنی تفسیر کشاف
جلد دوم ص ۱۹۱ پر آیت بالا کے تحت میں لکھا ہے کہ اس رویا کا تعلق واقعہ
بدر سے ہے جبکہ حضور نے ہر ایک کافر کے گمے کے نشان و مقام بھی
بتلا دیا تھا اور کفار حضور کے اس ارشاد کو استہزا ہی بتاتے رہے۔ بعد ازاں
لفظ قیل کے ساتھ اس نے یہ بیان کیا ہے انما سماها سرویا علی قول
المکذبین حیث قالوا لہ لعلہا سرویا و یاء اینہا و فیال

خیل ایک لفظ "رویا" کا استعمال مکذبین کے استعمال کے موافق ہے
 وہ معراج کا حال سن کر کہتے تھے کہ شاید خواب دیکھا ہوگا۔ شاید خیال ہوگا۔
 اس کی مثال ان آیات میں ہے۔ فَرَأَى الْمُهْتَمِةَ أُمَّتًا مَّشْرُوعًا
 تَذَاقًا تَذَاقًا انت العزيز الكريم۔

اب محدثین کی سینے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی کتاب التفسیر
 میں آیت وما جعلنا الرویة التي اسرى ناک الا فتنة للناس
 کے تحت میں بروایت حکمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ الفاظ تحریر کیے ہیں
 تھی رویاء حین اسماہ رسول اللہ لیلة ۲ سرخا بہ ایہ
 آنکہ کا نظارہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب اسری کو دکھایا گیا، ابن عباس
 رضی اللہ عنہ بہتر امت محمدیہ اور از بہ دعائے رسول پاک، بہترین مفسر قرآن
 ہیں اور اس میں کچھ بھی شک نہیں کہ وہ لغت و ادب کے بھی ائمہ عظام میں سے ہیں
 میرا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج بیداری اور جسم کے ساتھ
 تھا یہی اعتقاد اکثر اہل السنن، محدثین و فقہاء تابعین و صحابہ کا ہے
 جو لوگ ایسے واضح ثبوت کے بعد بھی معراج کو خواب ہی سمجھا کریں وہ حدیث
 ذیل پر ذرا غور کریں۔

عن الشیخان عن جابر بن عبد قال قال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لما کذبتنی قریش حین اسرى ناک بی بیت المقدس
 قلت فی الحجر فجعل اللہ لی بیت المقدس فطفت اخیرہم عن
 آیاتہ وانا انظر الیہ۔ صحیح بخاری وسلم میں جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

روایت ہے کہ جب کفار نے میرے بیت المقدس جانے کو جھٹلایا اور نشانات پوچھنے لگے، تب میں عظیم ہیں کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں عمارت کو دیکھتا جاتا تھا اور جو نشانات وہ پوچھتے تھے میں ان کو بتاتا جاتا تھا (یہ ظاہر ہے کہ اگر حضور نے واقعات معراج کو خواب کے رنگ میں بیان کیا ہوتا تو کفار بیت المقدس کے نشان، پتے دریافت کرنے کا کیا حق رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کیا ضرورت تھی کہ بیت المقدس کو حضور کے سامنے جلوہ گر کر دے اور حضور اسے دیکھ دیکھ کر سب نشانات کے جوابات بھی دیتے رہیں۔

خواب کے لئے تو اتنا ہی جواب کافی تھا کہ میں تو اپنا خواب بیان کر رہا ہوں۔

پاک ذات ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو آیات کبریٰ دکھلائیں اور وراء الوراہ کی سیر کرائی۔

طے کنم این نامہ را اگر نکنم چوں نہ کنم

حوصلہ عامہ نیست تاب رشم و دشمن

شبِ برأت

از مولانا عہد الماجد صاحب دریا بادی

نشریہ، لکھنؤ، ریڈیو اسٹیشن، ۱۲۱-۱۲۲ شعبان، ۱۹۷۱ء۔ دسمبر ۱۹۷۱ء

بات آج کی نہیں کوئی ۳۵-۳۶ سال اُدھر کی۔ جاڑوں کا زمانہ اور چاند کا یہی مہینہ، یہی راتیں اور یہی تاریخیں، ۱۰، ۱۱ سال کا ایک لڑکا شبِ برأت منارہا ہے، اور گردِ عالی موالی جمع، آتش بازی ٹوکروں میں جھی ہوئی، کچھ چھٹ رہی ہے، کچھ رکھی ہوئی ہے، اُدھر چھو ندر اور انار اُدھر مہتابی کی بہار اتنے میں خدا جانے کیا بھوگ پڑتا ہی چراغ کا گُل آتش بازی کے ٹوکروں پر گرتا ہے یا کیا، کہ یک بہ یک سارے ذخیرہ نے بھک سے آگ پکڑ ہی تولی، کوئی چیخا کوئی بھاگا، اور قریب تھا کہ سنہی کھیل کا تماشا اور دو غم کا حادثہ بن جائے۔ تو نراگ کا کھیل بھی کوئی کھیل ہے، بارے آئی گئی ایک پارنچ برس کے غریب لڑکے پر ہوئی۔ خوب جلا، جھلسا، جھلسا مہینوں مرہم پٹی ہوئی جب کہیں جا کر دوبارہ زندگی پائی۔

جگ بیٹی نہ تھی، آپ بیٹی تھی، اس وقت کا آتشبار لڑکا اس وقت
 بیان و تقریر کی پہلی جھڑی چھوڑنے حاضر ہے! ہول ایسا اس گھڑی سردل
 میں سمایا کہ پھر کبھی آگ اور دھوئیں کا سوانگ ہی نہ رہا یا۔ آنکھوں دیکھے
 نہ سہی کا نون سنے واقعات، ایسے بلکہ اس سے بڑھ بڑھ کر واقعات آپ
 کے علم میں بھی بار بار آچکے ہوں گے، اخباروں میں تو کوئی سال ناغہ ہوتا
 نہیں جو یہ خبریں نہ چھپتی ہوں کہ اب کی شب برات میں فلاں شہر میں بچے
 اتنے جلے بوڑھے اتنے ہرے۔

تو ایک شب برات تو یہ ہوئی کہ رات بھر روپیہ خوب پھونکا، اڑایا
 ہوا میں خوب بدبو پھیلائی، پوٹاس کی مینسل کی، بارود کی، نہ خود سوئے
 نہ کسی کو سونے دیا۔ دھنا دھن، پھٹا پھٹ سے محلہ والوں کی نیند حرام
 کر دی بیماریوں اور ان کے بیمار داروں کی زبان سے خوب خوب
 کوستے حاصل کئے اور روپیہ جو کہیں قرض کا ہوا جب تو سچ مچ گھر پھونک
 تماشہ دیکھا، پھر ایک ہی رات نہیں آتشبازی (ٹھیٹھ ہندوستانی ترجمہ
 آگ کا کھیل) کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کئی دن پہلے سے اور جاری رہتا
 ہے کئی دن بعد تک! ہندوستان کے لقی ووق ملک کے ایک ایک شہر
 اور ایک ایک قصبہ اور ایک ایک گاؤں میں ہر سال جتنا روپیہ اس ایک
 مد میں اٹھتا ہے۔ پھنکتا ہے۔ دھواں بن کر اڑتا ہے۔ سب کی میزان
 کوئی لگانے بیٹھے تو عقل چرخ ہو جائے۔

آتشباریوں کا اصلی وقت رات کا ہوتا ہے۔ لیکن حلوے کی

تیاریاں دن ہی سے پوری طرح شروع ہو جاتی ہیں۔ میدہ آرہا ہے سو جی آرہی ہے، چنے کی وال پس رہی ہے، شکر کی پوریاں چلی آرہی ہیں، کہیں خود گھر والیوں اور کہیں ماواؤں، اسیلوں کی جوتیوں کی سٹ سٹ دیکچوں میں کفگیر کی کھن کھن، ہر گھر میں ایک عجیب جہل پہل، بڑے اور چھوٹے سب لگن۔ بچے کو در ہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، زقند بھرتے ہیں۔ عورتیں نہال ہوئی جا رہی ہیں۔ شب بارات گویا واقعی بارات کی رات شام کو نیاز ہوگی اور خوش عقیدگی کی دنیا میں مردوں کی رو عین آئیں گی، جب نام آگیا، فاتحہ درود کا تو اب کس کے منہ میں زبان ہے جو حرف گیری پر کھنے اور اپنے لئے خطا بارت حاصل کرے، وہابی کے، مزدود کے؟ لیجئے شام ہوگئی اور غیٹھا تیار ہو گیا، کہیں خشک اور کہیں تر ساتھ ساتھ "توشہ کی روٹیاں بھی حاضر، تنوری یا خمیری، اور کھانے پینے گھروں میں شیرماں بھی! قسمت جاگ گئی، تیکہ داروں کی، نصیبے کامل گئے تیکہ داروں کے!

حلوے کی قتیباں کٹنے لگیں، قلاقند کے لوزیا برنیوں کی شکل میں ڈھلنے لگیں، سینیوں میں طباقوں میں، خوانوں میں جبنے لگیں ناریل کے لچھے کرتے ہوئے پستہ کی ہوائیاں بڑی ہوئی، بادام کشمش طرح طرح کے میوے اکیوڑہ کی خوشبود مارغ مہرکے ہوئے، چاندی کے ورق چمپاتے ہوئے فاتحہ کا ثواب سید الشہداء حضرت امیر حمزہؓ کی روح کو، خدا معلوم کس طبع زاد تارخ اور خانہ ساز تحقیق کے مطابق آج ۱۲۔ شعبان کو فرض کر کے بخشا گیا۔ اور پھر گھر کے سارے مردوں کو۔ نام ایک ایک کا یاد کر کے، حافظہ پر زور ڈال

ڈال کر لئے گئے۔ اس کے بعد حصے تقسیم ہونے شروع ہوئے۔ عزیزوں دوستوں
 عملہ والوں، برادری والوں، گھر کے خدیووں، چاکروں، سب میں، اور
 گھر کے رٹکے اس سے پہلے ہی کچھ نوچ کھسوٹ لے بھاگے۔ حصہ باہر سے
 آرہا ہے، حصہ اندر سے جا رہا ہے، نائیوں اور نائٹوں کی بن آئی ہے۔ پیر
 خوان اور خوان میں حصے گھروں میں اور سڑکوں میں آمد و رفت، بازاروں
 میں رونق، حلوائیوں اور نائٹوں کی دوکانوں پر ہجوم، ادھی رات تک!
 دن عید اور رات شب برات "آخر کہتے کسے ہیں! عجب نہیں جو یہی پہل
 پہل دیکھ، نواب مرزا شوق غریب شب برات کو شب عیش کے معنی میں
 سمجھ بیٹھے اور جبھی تو ایک راز و نیاز کے موقع پر یہ مصرعہ فرما گئے۔

سمجھو اس کو شب برات کی رات

غرض دوسری قسم شب برات کی یہ ہوئی، پہلی کا نام اگر رکھے شیطانی
 تو دوسری کو کہیے نفسانی اور تیسری کے لئے گرہ لگائیے اسی ردیف وقافیہ
 میں روحانی۔

خشک سیدھے سادھے لوگ بڑے کھرے مسلمان ساڑھے تیرہ سو سال
 پہلے کا دین و شریعت ان کا ایمان۔ ان پچاروں کے ہاں نہ یہ نہ وہ، نہ آتشباری
 نہ ٹیم ٹام، نہ حلوسے توشہ کی دھوم دھام، چاند نظر آیا شعبان کا، کہ
 دھیان بندھ گیا رمضان کا۔ اب ہر وقت روزوں کی فکر و اہتمام
 ماہ مبارک ہی کی پیشوائی کا انتظام، اور جو ہمت یاوری کر گئی تو اسی مہینہ
 سے روزہ رکھنے شروع کر دیئے کہ ہمارے آقا رسول اللہ صلعم کا دستوری تھا

خدمت میں رہنے والے صحابیوں کا بیان ہے کہ روزے تو آپ جب تب رکھا ہی کرتے تھے لیکن شعبان تو کہنا چاہیے کہ روزوں ہی کی نذر ہو جاتا تھا اور خود اس سرور و سردار نے فرمایا بھی تو ہے کہ رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان خود میرا مہینہ، رمضان کا مہینہ تو ظاہر ہے لیکن کیا کہنے ہیں اس مہینے کے بھی جسے اللہ کے رسول اپنا مہینہ فرمائیں۔ خیر یہ سارے مہینے کے روزے رکھ ڈالنا تو ہمت و روں کا کام ہے باقی اتنی ہمت نہ ہوئی جب بھی مہینے میں کم از کم ایک روزہ پندرہ شعبان کو تو رکھ ہی لیا، چودہ کا دن ختم ہوا اور پندرہویں شب آئی کہ مصلیٰ دعا و عبادت کا پچھا کر بیٹھ گئے۔ خواہ مسجد میں خواہ گھر میں آج کی رات برکت والی رحمت والی مغفرت والی رات ہے، شریعت کی زبان میں لیلۃ البرات ہے اور برات کے معنی نجات کے قید سے چھوٹنے کے عذاب سے آزاد ہونے کے ہیں۔ لطف و نوازش کی دولت لاشی ہر رات کو ہے آج اور زیادہ لٹے گی۔ رحمتوں کا نزول ہوتا ہر رات کو ہے آج اور زیادہ رہے گا۔ مانگنے والے آج خوب خوب مانگیں گے پانے والے آج خوب خوب پائیں گے نمازیں پڑھتے تو ہر رات کو تھے آج اور زیادہ پڑھیں گے۔ نفلوں کی تعداد آج معمول سے بڑھا دیں گے رات کے زیادہ سے زیادہ حصے جاگ کر بسر کریں گے، نیند اڑائیں گے داستانیں سن سن کر نہیں، ناٹک، سوانگ، اپرا دیکھ دیکھ کر نہیں گلے کی تانوں اور باجے کی الاپوں میں گم ہو ہو کر نہیں، نمازیں پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، دعائیں مانگیں گے

اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی۔ زندوں کے لئے بھی مردوں کے لئے بھی۔
 عشاء کے بعد گشت کو نکل جائیں گے، گشت بازاروں کا تماشا گاہوں کا
 سیر و تفریح کی دوکانوں کا نہ ہوگا، قبرستانوں کا ہوگا، جی ہاں، آدھی رات
 کے سناٹے میں ویران اور سنا ان قبرستانوں کا ہوگا، ہم سب کی
 مائی عائشہؓ بیان کرتی ہیں کہ پندرہویں تاریخ شب میں میری آنکھ کھلی تو
 کیا دیکھتی ہوں کہ میرے اور سب کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 اٹھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ کہ جاگ نہ پڑوں آہستہ چلے، آہستہ کیواڑ
 کھول باہر قدم مبارک رکھے آہستہ مجھے حیرانی ہوئی اور بدگمانی بھی
 کہ کہیں کسی دوسری بیوی صاحبہ کے ہاں کا تو ارادہ نہیں ہے۔ چپکے
 سے اٹھ دیے پاؤں پیچھے ہو لی آپ آگے آگے آپ کے پیچھے پیچھے میں
 دیکھتی ہوں کہ آپ شہر کے باہر مدینہ کے مشہور قبرستان بقیع میں پہنچے اور
 گھرے ہو کر لگے میتوں کے حق میں التجائیں کرنے۔

اللہ ساری خلقت نیند کے مزے لے رہی ہے اور ایک اللہ کا
 بندہ بے نظیر بے مثال اپنا چین چھوڑے نیند سے منہ موڑے حالق
 کے حضور میں کھڑا مصروف ہے دعاؤں میں التجاؤں میں مناجاتوں میں
 اپنے آقا و سردار کے، اسی طریقہ کی پیروی میں سیدھے سادھے مسلمان
 بھی آج رات کو نرم نرم بستروں کو چھوڑ کر نیند کے مزے سے منہ موڑ کر
 اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے یا دوستوں کے چہچہوں کے لئے نہیں
 غفلت کے قہقہوں کے لئے نہیں، عبرت کے آنسوؤں کے لئے آنسوؤں کیلئے

دعاؤں کے لئے اس وقت کے سماں کا کیا کہنا۔ وہ پندرھویں کے پورے
چاند کا نکھار، گویا آسمان سے زمین تک بارشِ انوار اور قبرستانوں کا
 سناٹا وہ دونوں میں عبودیت کا احساس وہ زندوں کا مردوں کے حق
 میں دعائیں کرنا بجا جنت کے ساتھ منت و سماجیت کے ساتھ، منظر اس
 سے بھی بڑھ کر موثر اور کونسا ہوگا، تعلق سننے سے نہیں دیکھنے سے ہے اور
دیکھنے سے بھی بڑھ کر خود عمل کرنے سے ہے۔

✓ بندہ نواز کی بندہ نوازی جوش میں اب بھی نہ آئے گی تو کب آئیگی
 مانگنے والے اب کون بتائے کیا کیا پاتے ہیں، واپسی میں کیا کیا لاتے
 ہیں، گھر آئے تو کسی لئے برائے نام سحری کھائی اور کسی نے یونہی ذری
 کی ذری کھر سیدھی کر لی فجر میں اب ذری ہی کتنی اور تھجہ بھلا آج کیوں ناغہ
 ہونے لگے صبح ہوگئی، اور آج دن میں روزہ ہے، خبر دی ہے اس مجبر صادق
 نے جو ہم سب سے کہیں زیادہ عنم والا تھا کہ آج آسمان دنیا پر گوسال تمام کا
 دن ہوتا ہے ہر شخص کا (چٹھا) کٹ جاتا ہے اس کی موت زندگی، بیماری
تندرستی، تنگی و خوشحالی، عنم و شادمانی سب کا حساب سال بھر کے لئے آج
 ہی فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہو جاتا ہے۔ مبارک ہے وہ بندہ جس کا نام
 ایسے وقت رجسٹر میں درج ہو کہ وہ مالک کی چاکری میں کمر بستہ پایا جائے دن ہو
 تو روزہ اور رات ہو تو تہجد گزار خوش نصیب ہے وہ ملت جس کا ایک ایک
 فرد آج اپنے نفس کی اصلاح و احتساب کا سالانہ پروگرام بنائے، بدی کی
 مخالفت کا، نیکی کی متابعت کا بیڑا اٹھائے۔ رمضان کے فرض روزوں کے

بعد پھر جن تاریخوں کے روزہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص اہتمام تھا
 انہیں میں سے ایک یہ روزہ پندرہویں شعبان کا ہے، پس یہ ہے کل کائنات
 مذہبی حیثیت سے شبیرات کی، رتجگانہ سینما، کارنیول نہ ڈرانا نوبت نہ روشن
 چوکی، آتش بازی نہ علوہ سازی، ناچ نہ رنگ، نہ شرابیوں جوار یوں کے
 ڈھنگ، رات کی عبادت اور دن کا روزہ۔ بس اللہ اللہ خیر صلاح!

یوم فتح مکہ

تاریخ عالم میں اس کی اہمیت

از مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی مد شعبہ دینیات (جامعہ عثمانیہ)

ٹھیک ایسے وقت میں جب ”دارسا“ کی فتح کا نقشہ بنی آدم کے سامنے کھینچا گیا ہے اور تمدن و تہذیبِ علم و حکمت کے رھیوں کی جانب سے کھینچا گیا ہے اور یہی مختلف اقوام کی جانب سے فاتحانہ ارادوں کی نمائش دنیا میں ہونیوالی ہے ”فتح“ کے متعلق بھی اس لاہوتی ہستی کا ”اسوہ“ اور ”نمونہ“ پیش کر دیا جائے جس کی زندگی ہر اس شخص کے لئے اپنے اندر نمونہ رکھتی ہے، جو قدرت کے بنائے ہوئے نمونہ پر اپنی زندگی کے لباس کو تراشنا چاہتا ہو، اسی سلسلہ میں کاش حسب ذیل عنوانوں کے آپ مختلف لوگوں سے مقالے تیار کرانے کا سامان کراتے تو انسانیت کی خصوصاً اس عہد تاریک میں بڑی خدمت ہوتی۔

(۱) اس وقت تک دنیا کے عاصمات (پایہ تختوں) کی فتح کے متعلق جو تاریخی مواد ملتا ہے ان کو ترتیب کے ساتھ پہلے جمع کیا جائے، رومیوں، یونانیوں

تاریخوں کے بعد بالآخر جس زمانہ سے یا جو جیوں اور ماجو جیوں کو کھولا گیا ہے، اب تک فتوحات کی جو ایک طویل تاریخ مرتب ہو چکی ہے، ان کو پیش کرنے کے بعد پھر اس فتح کے حالات پیش کئے جائیں جس کا ایک ایک جزو گزشتہ اور آئندہ فتوحات کے مفاسد کی اصلاح کا آخری سرمایہ ہے جسے خوش نصیبوں کے لئے قدرت کے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ فرما دیا ہے۔

(۲) ہر فتح کی اہمیت اس مقام کی اہمیت سے وابستہ ہے، جس پر فاتح قبضہ حاصل کرتا ہے، فرض کیجئے کہ ایک شخص ہندوستان کے کسی گاؤں یا قباہ حاصل کرتا ہے، دوسرا کسی صوبہ کے مرکزی مقام کو اپنے زیر اقتدار لاتا ہے، تیسرا بجائے صوبہ کے سارے ہندوستان کے مرکزی پایہ تخت مثلاً دلی کو فتح کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فتوحات کے اس سلسلہ میں درجہ کا تفاوت محض مقاموں کی اہمیت ہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس معیار پر دیکھنا چاہیے کہ ”فتح مکہ“ کی کیا اہمیت ہے؟ کیا مکہ معظمہ جزیرہ نمائے عرب کے ہلاک و حجاز کا صرف مرکزی شہر ہے؟ یا حجاز کا نہیں صرف سرزمین عرب کا وہ مرکزی مقام ہے؟ یا عرب سے آگے بڑھ کر کیا وہ صرف ایشیا یا مشرقی ممالک کے ساتھ کوئی مرکزی تعلق رکھتا ہے؟ دوسروں پر تو یہ بات حجت نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے دنیا میں جو علوم تقسیم ہوئے ان علوم کا سرچشمہ بجائے کسی بشری دل و ماغ کے علام الغیوب، خلاق السموات والارض کی

ذات کو قرار دیتے ہیں؟ کیا اہل ایمان و ایقان کے اس گروہ کو اس میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ مکہ معظمہ صرف حجاز یا عرب یا ایشیا یا مشرق ہی کا نہیں بلکہ قرآن مجید کے صریح نصوص کی بنیاد پر، وہ معمورہ زمین کے آباد علاقہ کا مرکزی مقام ہے، ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر قرآن میں اعلان کیا گیا ہے۔

وَاذْجَعَلْنَا لِبَيْتٍ قِيَامًا
لِلنَّاسِ وَآمِنًا۔
اور دیکھو جب بنایا ہم نے اس گھر کو تمام انسانوں کے رکھ رکھاؤ اور امن و امان کے لئے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَاذْجَعَلْنَا لِبَيْتٍ مِّثَابَةً
لِلنَّاسِ وَآمِنًا۔
اور دیکھو جب بنایا ہم نے اس گھر کو سارے انسانوں کا "مثابہ" اور ان کے امن و امان کا ذریعہ۔

"مثابہ" پن گھٹ کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے پینے والے کو پانی پلا یا جاتا ہے۔ ٹھیک جس طرح ہر ملک کا کیپٹل (پایہ تخت) جس طرح اس ملک کے امن و امان، نظم و انتظام کا ذریعہ ہوتا ہے، یہی نسبت کعبہ کو روئے زمین کے تمام باشندوں سے ہے گویا کتبہ آسمانی حکومت کا پایہ تخت ہے اور وہی بارگاہ الہی ہے، دنیا کے مختلف علاقے گویا اسی پایہ تخت کے صوبے یا اضلاع ہیں۔

اسی طرح تیسری جگہ

اول بیت وضع للناس للذي
بيك مباسر كما وهدي
للعالمين۔
سب سے پہلا گھر جو سارے جہان کے
ان اوز کے لئے بنایا گیا وہی گھر ہے جو
"مکہ" ہے، برکتوں سے بھرا ہوا اور سارے

جہان کی ہدایت کا ذریعہ۔

”معاذ“ کے سلسلہ میں بیت اللہ کی اولیت کے دعوے کے ساتھ یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ اس گھر سے ہدایت و رشد کا جو چشمہ ابلے گا اس کا تعلق صرف عرب یا ایشیا یا مشرق ہی سے نہیں، بلکہ عالمین سے ہوگا۔ چوتھی جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کیوں مقرر ہوا حق تعالیٰ کا یہ فرمان

قل الله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الخ فی ط الاستقیم۔

سیدھی راہ جسے چاہتا ہے رکھنا ہے۔

سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ قبلہ ان ہی لوگوں کے لئے بنایا گیا ہے جو مشرق و مغرب کی خصوصیتوں سے آزاد ہو کر ”مرکزی“ راہ پر چلنے کے لئے پیدا کئے گئے اور اسی لئے اس کے بعد

وکنذک جعلناک امة وسطا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں (لئے مسلمانوں) بیچ والی امت بنایا میں امت اسلامیہ کو سبھی ”امت وسط“ یا ”مرکزی امت“ کے خطاب سے سرفراز فرمایا گیا، اور اس خطاب سے مخاطب کرنے کے بعد ان کا فرض یہ مقرر کیا گیا۔

لتکونوا شهداء علی الناس (تاکہ تم اے مسلمانو! (مشرق و مغرب کی ہر ایک جگہ کی نہیں) بلکہ ”الناس“ کے سارے انسانوں کی نگہانی کرو۔ اور مسلمانوں کی نگہانی کے لئے۔ ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ (اور رسول ہوں گے تمہارے نگہان)۔

خود ذاتِ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمائی گئی۔

کعبہ کی اس مرکزیت کا نتیجہ بتایا گیا کہ جو لوگ یعنی خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین جو مکہ سے نکالے گئے تھے، ان کو یہ بتایا گیا کہ

”کعبہ“ سے تعلق رکھنے والے جہاں کہیں بھی ہیں وہ ”کعبہ“ ہی ہیں۔ آخر دائرے کے جس حصے میں جو کھڑا ہوگا مرکز سے تو اس کی نسبت مساوات ہی کی ہوگی دائرے کے مختلف حصوں کو دوسرے حصوں سے اندرونی و بیرونی تعلق ہو سکتا ہے لیکن مرکز کی رو سے تو سب ”مرکزی“ ہیں خواہ وہ کسی سمت میں کھڑے ہوں قرآن میں اس اسلامی نظریہ ”کو سورہ بقرہ کے پارہ سیقول میں اسی لئے بار بار دہرا دہرا کر بیان کیا گیا، یعنی۔

ومن حیث خرجت فولاً وجہک اور جہاں سے تو نکلے جھکا اپنے چہرہ کو مسجد
 مشطراً لمسجد الحرام من حیث ما کنتم حرام کی طرف اور جہاں کہیں تم ہو جھکا اپنے
 فولوا وجوهکم مشطراً۔ چہروں کو اسی مسجد حرام کی طرف۔

”قرآن“ کے نزول سے پہلے بھی مکہ معظمہ کے مختلف ناموں میں سے ایک ”ام القری“ اسی تاریخی حقیقت کو اپنے اندر محفوظ کئے ہوئے تھا۔ ”جاہلیت“ نے اگرچہ کعبہ کی اس اہمیت کو تاریخی میں ڈال کر ”عالم کے قبلہ“ کو صرف عرب کے قبلہ تک محدود کر دیا تھا۔ لیکن جب ”قرآن“ نے حقائق کے چہروں سے نقاب اٹھے، تو ان ہی میں سے ”ام القری“ یعنی زمین کی تمام آبادیوں یا معمورہ ارض کی جڑ اور بنیاد جو اس نقطہ کا لفظی ترجمہ تھا پھر اپنے اصلی مقام پر پہنچ گیا اور جاہل عربوں نے جس مقام کو صرف ”ام العرب“ بنا رکھا تھا اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنے ”گنجم“ سے جدا کر لیا تھا، قرآن نے پھر ”ام القری“ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ قرآن مجید کے بھی نصوص صریحہ ہیں جن کی تشریح و تفسیر مختلف آثار اور احادیث میں اس طرح کی گئی کہ ”کعبہ“ سرۃ الارض (ناف الارض) ہوا

والارض بعد ذلک دھا ہا (پھر زمین کو اس کے بعد پھیلا یا) کی تفسیر میں حضرت
 علی کریم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ زمین کے پھیلاؤ کی ابتداء کعبہ سے شروع
 ہوئی، بعض نیم حدیثی اور نیم تاریخی روایتوں میں ہے کہ "پانی سے زمین کا
 جو نقطہ سب سے پہلے نمایاں اور کشوں ہوا وہ کعبہ تھا" اور یوں بھی
 حساب لگانے والوں نے جب طول البلد اور عرض البلد کے قاعدے
 سے دنیا کے آباد علاقہ کی پیمائش کی تو عرب کا علاقہ ان کو وسط میں نظر آیا
 جس کی تفصیل بعض کتابوں میں موجود ہے۔ اردو زبان میں اس کی سب سے
 زیادہ دلچسپ بحث کتاب رحمة للعالمین کے مصنف نے کی ہے۔

ماسوا، اس کے کچھ آج ہی نہیں ہمیشہ سے مشرقی و مغربی ممالک کے درمیان
 واسطہ کا کام اسی علاقے نے دیا ہے۔ اب بھی تو وہ دو قومیں (یعنی کالے
 جہتی اور چمکے یورپین) کعبہ کے مغرب میں اور زرد چینی اور گندم گو
 ہندوستانی کعبہ کے مشرق میں واقع ہیں، گویا دو قوموں کے بیچ میں
 یہ وسطانی اور مرکزی حصہ زمین کا واقع ہے۔

سمندر نے ہورہیں دنیا میں بنائی ہیں ان کے حساب سے بھی دیکھئے
 اٹلس کو اٹھا کر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مغربی اور مشرقی علاقوں کی سمندری
 راہیں قدرتی طور پر اس طرح بنی ہوئی ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ تک
 پہنچنے کے لئے کسی نے قصداً یہ آبی سڑکیں بنائی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج
 زمین کے کرہ پر کوئی ایسا پرانا تاریخی شہر موجود نہیں ہے جس کے متعلق
 اتنی قدیم تاریخی شہادتیں مل سکتی ہیں جو کعبہ کے متعلق مسیح علیہ السلام سے

بیشتر کے مصنفین کی کتابوں میں ملتی ہیں، ابنیاری بنی اسرائیل کی کتابوں میں کعبہ کا
 ذکر جہاں جہاں پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ”کلمہ“ کا لفظ بھی ان کتابوں میں
 ملتا ہے ان کے علاوہ مسیح علیہ السلام سے پہلے، صدیوں پہلے کے یونانی
 و رومانی مؤرخوں نے اس مقام کا ذکر اس طرح کیا ہے جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ ان کے زمانے سے پہلے عرب ہی میں نہیں بلکہ بیرون عرب
 میں بھی اس مقام کی کافی شہرت تھی بطلموس کے قدیم ترین جغرافیہ میں
 میکروسیہ (مکہ العرب) کے نام سے اس کا ذکر پایا جاتا ہے، قرآن مجید کے
 لفظ ”بیت الصعیت“ پر اسے گرا کی یہ کتنی کھلی تفسیریں ہیں، دنیا میں
 بعض پر اسے شہر آج بھی موجود ہیں، مثلاً ایتھینز (اٹینا) یونان میں، بنارس
 متھرا، ہندوستان میں، روما یورپ میں، لیکن اتنی قدیم شہادتیں انشا اللہ
 تعالیٰ کسی شہر کے متعلق فراہم نہیں ہو سکتیں، اسرائیلی ادبیات میں کعبہ کا ذکر
 ہونا تو قرآن کی شہادت سے ضروری ہے، اس لئے کہ ایک جگہ نہیں متعدد
 مقامات پر قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل کتاب کعبہ کو پہچانتے ہیں (اس
 کی اہمیت کو پہچانتے ہیں) اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو
 پہچانتے ہیں ”یعر فونہ کما یعرفون ابناہم، پھر اگر کعبہ کا ذکر ان کی
 کتابوں میں پایا جاتا ہے تو اس میں کیا تعجب ہے۔ نہ ہونا البتہ محل تعجب
 ہو سکتا تھا اگرچہ تعریف کی قینچی جتنی اہل کتاب کی تیز ہے۔ اس کے ہوتے
 ہوئے ممکن تھا کہ اب تک ”کعبہ“ کے ذکر سے ”بائبل“ خالی ہو چکی ہوتی لیکن
 کیا کیجئے کہ نکالنے کی انتہائی کوششوں کے باوجود کسی نہ کسی طرح کعبہ کے

متعلقات کعبہ کا ذکر ۱۹۳۹ء تک تو ان کتابوں میں بجز اللہ موجود ہے۔ دلچسپ
تعلیق یہ ہے کہ وہی ”مکہ“ کا لفظ جس کا ذکر میں نے ابھی کیا یہ واو و علیہ السلام
کی زبور میں موجود تھا، بارگوریدتہ صاحب نے لفظ ”محمد“ صلی اللہ علیہ وسلم
جو مضمون انسائیکلو پیڈیا میں لکھا ہے۔ مکہ معظمہ کے سوا ”مکہ“ سے مراد
کوئی دوسرا شہر نہیں ہو سکتا۔

لیکن زبور میں اڈیشنوں کا تماشا اس ایک لفظ کے متعلق دیکھئے کہ
۱۳۲۵ء کی اشاعت میں زبور میں جو الگ کر کے چھاپی گئی، اس کے اردو
ترجمہ میں ”وادی مکہ“ کی جگہ ”وادی بقاء“ کا لفظ لکھا گیا۔ پھر نہ معلوم کیا
افتاد پیش آئی اس کے بعد کے اڈیشنوں میں بجائے ”بقا“ کے اب ”وادی
بکار“ لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح فاران کا ذکر حضرت موسیٰ کی کتاب میں جہاں
ہے، وہاں یہ بھی تھا کہ ”دس ہزار قدسیوں“ کے ساتھ خدا فاران سے طلوع
ہوا۔ بخاری شریف میں صریح روایت موجود تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ فتح مکہ کے وقت دس ہزار صحابہ تھے اس لئے ہم مسلمان ان دس
ہزار قدسیوں کو صحابہ کرام کی جماعت قرار دیتے ہیں، اگر نشہ سال سکندر آباد
کے بائبل سوسائٹی سے میں نے بائبل کا جو نسخہ منگوا یا جو طباعت و کاغذ کے
لحاظ سے بہت دلاویز ہے لیکن اس مقام کو نکال کر دیکھتا ہوں تو بجائے
”دس ہزار“ کے ہزار کا لفظ لکھا ہوا نظر آیا۔ خیر یہ داستان طویل ہے قرآن کی
آیت ولا تزل علی خیانتہ منہم (اور ہمیشہ تم اہل کتاب کی خیانت
سے مطلع ہوتے رہو گے) کی اگر تفسیر اہل کتاب کے تحریفی کارناموں کو

پیش نظر رکھ کر کی جائے اور اسی کو کوئی صاحب نئے "ریسرچ" کا موضوع بنائیں تو غالباً "ریسرچ" کی تاریخ کی یہ عجیب چیز ہوگی لیکن بہر حال اسلام میں اس کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم ہے فاعف عنہم واصلح ان اللہ یحب اللحسین ۵ (چاہیے کہ ان کو معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بیشک اللہ محبت کرتا ہے احسان اختیار کرنے والوں سے)

بہر حال میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ "فتح مکہ" کی اہمیت کے لئے ضرورت ہے کہ مکہ معظمہ "کعبۃ بیت اللہ" کی اہمیت اور عالم کے ساتھ جو اس کا مرکزی تعلق ہے اُس کو واضح کیا جائے کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ دنیا کی تمام فتوحات کا تعلق جز کے علاقوں سے باقی رہ جائے گا۔ لیکن وہ فتح جس کا تعلق صرف مشرق یا صرف مغرب کے پایہ تخت سے نہیں بلکہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرض پورے کرہ ارض کے مرکز سے ہے وہ صرف "فتح مکہ" ہی ہو سکتا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں اس فتح کا ذکر بغیر اضافت کے کیا گیا ہے کہ عالم کی حقیقی فتح دراصل "فتح مکہ" ہی کا واقعہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح (جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح ہوگیا) دوسری جگہ ۱۲ لا یستوی من کہ من ۲ نفق من قبل ۲ الفتح) اور سورہ فتح میں بھی اس فتح کا ذکر اطلاق پر ایہ میں کیا گیا ہے۔

مقصود یہ ہے کہ جس طرح دلی کی فتح دلی کی فتح نہیں بلکہ کل ہندوستان کی فتح ہے اسی طرح مکہ کی فتح مکہ کی فتح نہیں بلکہ "سارے جہان کی فتح" کا وہ عنوان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کام "فتح مکہ" ہی قرار دیا گیا۔

بلکہ معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف آسمانوں میں جن آٹھ پیغمبروں سے ملاقات فرمائی۔ جن میں سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری حضرت ابراہیم علیہما السلام تو علمائے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کی یہ ایک مثالی تعمیر تھی یعنی نبوت کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعہ پیش آیا، وہ وہی واقعہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا یعنی اپنے وطن اصلی (جنت) سے زمین میں ہجرت فرمائی اور زمین ہی پر انسانی کمالات کا ظہور ہوا اور پھر ہا ہے اسی طرح شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ (جو آپ کا اصلی وطن تھا) ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آنا پڑا اور مدینہ ہی سے آپ کے کمالات کا ظہور ہوا جو سارے عالم پر پھیل گیا، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ مدینہ میں جو جو واقعات پیش آئے ان کی تمثیل ان پیغمبروں کی زندگی میں تھی جن سے آدم علیہ السلام کے بعد ملاقات ہوئی اور آخر میں حضرت ابراہیم کا دیکھنا اس سے مراد یہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام تعمیر کعبہ تھا یعنی خالق کی عبادت کے لئے انھوں نے پہلی مسجد کعبہ بنائی پھر جب کعبہ بجائے خالق کے مخلوق معبودوں کی پرستش گاہ بن گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر کے پھر کعبہ کو خالق کی عبادت گاہ کی شکل میں بدل دیا اور ساری دنیا کی مسجدوں کا اسے مرکز قرار دے کر بلکہ ساری زمین کو کعبہ کا صحن قرار دیکر آپ نے اپنا کام ختم فرما دیا اسی لئے کہتے ہیں کہ سورہ "اذا جاء" سن کہ بعض صحابہ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنی وفات کی خبر اس سورہ میں دی ہے یعنی مقصد کی تکمیل ہو چکی ہے مرکز پر قبضہ ہو چکا، آئندہ مفصلات کا تعلق مرکز سے جوڑنا۔ یہ کام امت مرحومہ کے سپرد کر دیا گیا۔ تیرہ سو سال سے مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں دیتے رہیں گے اس سلسلہ میں ان کی رفتار کبھی تیز ہوتی ہے کبھی سست ہو جاتی ہے، الغرض کبھی بدر کبھی احد کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں بدہ کو دیکھ کر تو سب خوش ہوتے ہیں لیکن احد کا منظر جب پیش ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں روگ ہے وہ کبھی اسلام سے بدگمان ہوتے ہیں ورنہ مسلمانوں کے نام پر تو اکثروں کو لعنت پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ صریح حدیث میں کہا گیا تھا کہ ”مسلمانوں کے متعلق جو کہتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گئے وہی پہلا ہلاک ہونے والا ہے“

افسوس ہے کہ آج کل ”معلم الصبیانی“ کی مصروفیت میں اتنا منہمک ہوں کہ کسی مستقل مضمون کے لکھنے کی فرصت نہیں نکال سکتا، بالفعل تو آپ میرے اس ”شورائی مضمون“ کو ایک مقالہ فرض کر لیجئے اور مناسب خیال فرمائیے تو فتح مکہ“ نمبر میں شائع کر دیجئے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ ”فتح مکہ“ کی تاریخ کو ہم مسلمان اپنا ایک مستقل دن کیوں نہ بنائیں اور ہر سال اس تاریخ میں جرائم اور روزنامے ”فتح مکہ“ کے خصوصی تعلق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیوں نہ نکالے جائیں آپ کی یہ تجویز نام مسلمانوں میں مقبول ہوگی۔ اس سلسلہ میں ایک چیز کا ذکر کئے بغیر اس ”عجالہ کو ختم نہیں کیا جاسکتا“ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے قصص کے سلسلہ میں ایک

آیت میں مذکور ہے کہ ان کو ایک قریہ میں داخل ہوتے ہوئے یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ "سجدا" یعنی سجدہ کرتے ہوئے اور "رحطہ" کہتے ہوئے داخل ہوں، قرآن میں صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو بدل دیا لیکن کس طرح بدلا، قرآن میں اس کی تصریح نہیں کی گئی۔ مفسرین نے غالباً اسرائیلی روایات سے یہ فقہ لیا کہ بجائے سجدہ کرتے ہوئے بنی اسرائیل شہر میں "عیوا" (چوڑ) کے بل بجائے "رحطہ" کے جبہ فی شعرہ (دانہ ہے جو میں) کہتے ہوئے داخل ہوئے کسی شہر میں بلا وجہ چوڑ کے بل داخل ہونا اور اس سے بھی زیادہ عجیب تر وجہہ فی شعرہ "کہنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، میرا خیال ہے کہ اس تفسیر کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ خود "سجدا" اور "رحطہ" کے اصل حکم کا جو مطلب تھا وہ متعین نہ کیا گیا۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو واقعی یہ حکم تھا کہ جس وقت شہر میں داخل ہوں اس وقت نماز میں جس طرح سجدے کرتے ہیں یہ زمین پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور بطور منتر کے اپنی زبان پر رحطہ کا لفظ جاری کریں۔

لیکن جو شخص فتح مکہ کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلہ کے منظر کو اپنے پیش نظر رکھے گا۔ معاً دونوں الفاظ کا مطلب اس کی سمجھ میں آجائے گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخلہ ہوا تھا اس وقت جب فاتحوں کے مانند اگرتے سینہ تانتے ہوئے نہیں بلکہ سر مبارک کو اونٹ پر جھکائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پیشانی مبارک

سبجا وہ سے چھو چھو جاتی تھی، یہ تھی ”سجداً“ کی تفسیر نبوی اور جب مکہ میں داخلہ ہو چکا تو جس امان کا اعلان فرمایا گیا اور اس کے بعد جب مفتوح قریش آپ کے سامنے حاضر ہوئے تو اس وقت لیغزلاً للہ لکم انتما الطلقاء تم لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے تو تم سب کے سب آزاد ہو) کے ذریعہ سے ”عفو عام“ کا جو اعلان کر دیا گیا، تھی ”خطہ“ کی تفسیر ”خطہ“، ”عفو“ کا مترادف لفظ ہے، بہر حال فاتح کو مفتوح کے ساتھ جو پرتاؤ درگزر، عفو، صغح کا کرنا چاہیے۔ ”خطہ“ اسی عمل کی تعبیر ہے، نہ کہ حکم اس لفظ کے دہرانے کا تھا۔

لیکن اسرائیلیوں کو فتح کے نشہ میں خدا کا یہ حکم یاد نہیں رہا، اور وہی جبارہ کے طریقہ سے وہ شہر میں اکرٹے ہوئے داخل ہوئے اور بجائے عفو و خطہ کے انہوں نے انتقام لینا شروع کیا، ورنہ دانہ جو میں اس کا آخر مطلب کیا ہو سکتا ہے، شاید کہا جائے کہ وہ مفتوحوں کے گھروں میں گھس کر اناج اور غلہ لوٹنے لگے، لیکن اس آیت کی جو تفسیر فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہوئی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کی تفسیر کے لئے کسان خلقہ القرآن والے کی ذات کیا کافی نہیں؟

یوم فتح مکہ

انسانیت کی فتح بہیمیت اور شیطانیت پر

از ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پروفیسر جامعہ عثمانیہ

۲۷۔ رمضان ۱۳۱۳ھ کو شہر مکہ کے مضافات میں جبل نور کے غار حرا سے

ایک بجلی کوندی اور سینکڑوں ہزاروں سال سے راہ کی تلاش میں انسان جس سرگردانی میں مبتلا تھا اس سے نجات مل گئی اپنے اور اپنے بنانے والے کے صحیح تعلقات اور اپنی زندگی کا مقصد معلوم کرنے کے سلسلہ میں وہ من مانی باتوں اور من گھڑت ادہام سے جس تاریکی در تاریکی میں گھسا چلا جا رہا تھا اور مختلف ادوار میں کسی روزان سے ہلکی سی روشنی نظر آنے کے باوجود وہ پھر جلدی ہی جس بھول بھلیوں میں پھنس جاتا تھا اس سے باہر آنے کا راستہ مل گیا اور اس نے یہ عجیب چیز معلوم کی کہ وہ اب تک غار کے دروازے ہی میں مگر اندر کی طرف منہ کئے کھڑا ہے اس نے منہ دوسری طرف کیا اور

توحید کے روشن میدان میں نکل آیا۔ اولاً یہ راستہ ایک شخص نے دیکھا اور اس نے ساتھیوں کو آواز دی کہ پیٹھ پھیرو اور سامنے بڑھو (باؤٹ ٹرن۔ فارورڈ مارچ) چند نے فوراً تعمیل کی۔ چند نے ان باہر نکلنے والوں کی خوشی کے ہرے پر ترغیب پائی مگر چند نے ان باہر نکلنے والوں کو روکنا بلکہ پیچھے سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کیا لیکن پشت کی طرف پلٹنے والے کو فوراً روشنی نظر آ جاتی تھی۔ وہ اب کسی بر خود غلطی کے روکے کہاں رکتا تھا۔ بر خود غلطی دسوزی سے راہ یاب کو روکتا اور کش مکش پر فوجتا کاٹتا اور سر پھٹتا تھا۔ اس پر رہبر اعظم اور اس کے راہ یاب ساتھیوں نے انتہائی ایشیا اور بے نفسی سے ان مصیبت زدوں بلا رسیدوں اور بر خود غلطی حماقت پر دازوں دونوں کو بزور تاریکی سے باہر نکالنے کی ٹھان لی۔ اس کوشش میں خود تکلیف اٹھائی مگر خوشی سے اسے گوارا کیا اور بر خود غلطی کی انتہائی ظالمانہ تکلیف دہی پر بھی اس رہبر اعظم اور کوہ ثبات کی زبان سے نکلا بھی تو یہی نکلا کہ ”رب ابد قومی فانہم لایعلمون“ (خدا یا میرے لوگوں کو ہدایت دے وہ جانتے نہیں ہیں) غرض کسی کو بچپکار کر کسی کو دھمکا کر اور کسی کو زبردستی ڈھکیل کر باہر نکالا یہاں تک کہ وہ ہر ایک غار پوری طرح خالی ہو گیا اور اس رہبر اعظم کی زندگی بھی ختم ہو گئی اب اس کے جانشینوں نے اپنے نافرمانوں کے کھلے میدان سے دیکھ لیا کہ اطراف میں کتنے اور غار ہیں اور اپنے مومن اعظم کے اسوہ حسنہ میں تمام غاروں کے مصیبت زدوں کی رہائی کی ٹھان لی اور یہی کام اب تک روز افزوں کامیابی سے جاری ہے۔

یہ کوئی افسانہ نہیں حقیقت ہے اس رہبرِ عظیم کی اس بے نفاذ کوشش کے آخر
منازل ہی فتح مکہ کی صورت میں پیش آئے اور اسی کی کچھ توضیح و تفصیل مطلوب ہے۔

حضرت محمد مصطفیٰ روحی فداہ نے غار حرا میں حقیقت و صداقت کا جو راستہ
شبِ قدر کو دیکھا تو گھرا کر اہل و عیال کو پھراپنے خاندان اور پھراہل شہر کو اس کی
جانب متوجہ کیا، اس سے سب واقف ہیں کہ توحید اور خدا پرستی اور صحیح انسانیت
کی اس تعلیم و تبلیغ میں آپ کو کیا دشواریاں پیش آئیں اور کس طرح دس سال
کی شبانہ روز تن من و دھن کی کوشش کے باوجود پچیس پچاس سے زیادہ لوگ
ہمچیاں نہ ہو سکے کس طرح تبلیغ میں تکلیفیں سہنی پڑیں کس طرح طائف جلاوطن
ہونا پڑا کس طرح چند مدینہ والے ایک موقع پر اتفاقاً ملے اور اتباع قبول کی
کس طرح ان کی تائید کے وعدہ پر سب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور
ان کے مال و متاع بہ اہل مکہ نے خالصانہ قبضہ کر لیا۔

مدینہ پہنچتے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے بے خانمان ساتھیوں
کی رہائش کا انتظام کیا پھر ان مہاجرین اور مدنی مسلمانوں اور ہمدردوں میں
تنظیم پیدا کر کے ایک شہری مملکت کی بنیاد ڈالی شہر میں اب مہاجرین مکہ، مدنی
مسلمان ان کے رشتہ دار غیر مسلم عرب اور یہودی قبائل تھے ان سب کو اپنی
سرکاری میں ایک مرکز پر جمع کیا اور ایک وفاقی شہری مملکت قائم کی خوش قسمتی
سے اس وفاق کا دستور جو سٹہ میں مرتب ہوا تھا اور جو پچاس ایک دفعات پر
مشتمل ہے تاریخ نے محفوظ کر رکھا ہے (دیکھئے جلد طیبسانین شہر لویہ ۱۳۶۸ء)
دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور عہد نبوی کی ایک اہم دستاویز

اس دستور کے ذریعہ شہر کی حفاظت و مدافعت اور قریش سے مقابلہ کا انتظام شروع ہوا، ہجرت کو دو چار مہینے ہوئے تھے کہ ان امور سے فارغ اور اندرونی حفاظت و استحکام سے مطمئن ہونے کے بعد اطراف پر توجہ شروع ہوئی مدینہ سے ساحل مینورع کوئی پچھتر اسی میل ہوگا اس علاقہ میں بنی حمزہ، بنی مذہج وغیرہ قبائل بستے تھے ان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیفی کی کہ ان پر کوئی حملہ کرے تو مسلمانان ان کو مدد دیں گے اور مسلمانوں پر کوئی حملہ کرے تو یہ مدد کو آئیں گے۔ یہ معاہدات بھی تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔

نقشے پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ اہل مکہ جو ہر سال تجارتی کارواں شام و مصر بھیجتے اور خشکی کی راہ سفر کرتے تھے وہ بنی حمزہ وغیرہ کے علاقے سے گزرنے پر مجبور تھے۔ اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان حلیفوں کی مدد سے قریش کا راستہ بند کر دیا اور ان پر معاشی دباؤ ڈال کر بدلہ لینے اور مخلوب کرنے کی کوشش کی قریش نے جھنجھلا کر ماہ رمضان ۳ھ میں بدر میں آنحضرت اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لینے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی اور ایک بہترین فوجی نظام سے تین سو مسلمانوں نے ایک ہزار کے لشکر کو تتر بتر کر دیا اس کا بدلہ لینے کے لئے قریش نے سال بھر تیاری کی اور شوال ۳ھ میں مدینہ پر چڑھ دوڑے اور شہر کے باہر احد کے میدان میں مقابلہ کیا اور مسلمانوں کی فوج کو اتفاقاً پسپا کر دینے کے باوجود بڑائی ملتوی کر دی اور مکہ واپس ہو گئے۔ مسلمانوں نے بہت جلد اپنا وقار دوبارہ حاصل کر لیا اور ساتھ ہی آنحضرت صلعم نے اپنا اقتدار مدینہ کے جنوب مشرق میں نجد کی طرف بڑھایا اور قریش کے ساحلی راستہ کی طرح عراق وغیرہ جانے کا صحرائی راستہ بھی بند کر دیا۔ پھر مکہ کے اطراف کے

قبائل سے معاہداتِ دوستی کئے ان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور قریش سے تعلقاً منقطع کر لینے پر آمادہ کیا۔ پھر مدینہ کے شمال کی طرف توجہ کی اور دو تہ الجندل کے اہم مقام تک (جو شام اور عراق جانے والے کاروانوں کا جنگش تھا) اپنے اثرات پھیلا دیئے اور قریش کے تجارتی تعلقات شمال سے بالکل بند کر دیئے۔ اسی اثنا میں مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے لڑ کر اپنے کئے کی سزا پا چکے تھے اور مدینہ سے جلا وطن ہو کر خیبر وغیرہ میں جا آباد ہو گئے تھے۔ ان یہودیوں کے ورغلانے اور ساتھ دینے کا یقین دلانے پر قریش نے ایک انتہائی کوشش کی اپنے تمام حلیف قبائل کو جمع کیا۔ یہودی اور یہودیان خیبر کے حلیف قبائل عطفان وغیرہ کو بھی لوٹ کی طمع دلائی۔ غرض دس ہزار کے حجم غیر سے مدینہ پر حملہ کیا۔ خود مدینہ کے مابقی یہودی بھی بغلی گھونسہ بننے کی دھمکی دینے لگے۔ یہ سوال سہمہ کا واقعہ ہے اپنے تین ہزار سپاہیوں کی مدد سے آنحضرت نے شہر کے غیر محفوظ رخ پر بندرہ دن کے عرصہ میں خندق کھدوائی اور عین اس وقت فارغ ہوئے جب دشمن آپہنچا۔ محاصرہ کنندہ متحدین میں سے چند قبائل کو آنحضرت نے ابتداءً توڑ لینے کی کوشش کی اور مدینہ کے باغات کے تہائی کھجور لے کر چلے جانے پر آمادہ بھی ہو گئے۔ لیکن اہل مدینہ نے اس قدر تیر معاوضہ منظور نہ کیا۔ پھر اس اثنا میں یہودیوں اور اہل مکہ میں باہم بے اعتمادی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ کے بھیجے ہوئے کارندے دعایہ کاری میں اتنے کامیاب ہوئے کہ قریش نے دل برداشتہ ہو کر محاصرہ اٹھالیا اور مکہ واپس ہو گئے اور عطفان وغیرہ بھی اکیلے کیا کرتے فوراً رفر ہو چکے ہو گئے۔ اب انتہائی مشرق یماہ تک آنحضرت کا اثر

پھیل گیا اور ۶۷ھ کے آغاز میں وہاں کے بعض سرداروں (شامہ بن اثال) کے اسلحہ لانے سے وہاں کے غلہ کی برآمد مکہ کے لئے بند ہو گئی۔ اس سال اتفاق سے عرب میں قحط بھی پڑا۔ تجارت کے بالکل رک جانے غلہ وغیرہ کی منڈیوں کا راستہ بند ہو جانے اور بے درپے ناکامیوں سے قریش بے بس ہو چلے تھے گو ان کی فوجی قوت ابھی نہ ٹوٹی تھی۔ اس وقت مسلمانانِ مدینہ کی یہ حالت تھی کہ شمال میں غطفان اور خیبر یہودی خار کھائے بیٹھے تھے اور جنوب میں اہل مکہ مخالفت کی کوئی چیز ایسی نہ تھی جو کرنے کو تیار نہ تھے۔ مسلمانوں کی قوت اتنی نہ تھی کہ وقتِ واحد میں دونوں پر حملہ کر کے دونوں دشمنوں سے نجات حاصل کرتے کسی ایک سے مقابلہ ممکن تھا۔ لیکن جیسا پانچویں صدی ہجری کے مشہور سیاست دان فقہی شمس الاممہ مرخسی نے لکھا ہے اگر مدینہ والے خیبر پر حملہ کرتے تو خوف تھا مشہر کو فوج سے خالی پا کر مکہ والے نہ چڑھ دوڑیں اور نہ لوٹیں۔ اور اگر جنوب میں مکہ کی طرف جائیں تو یہی خوف شمال یعنی خیبر سے تھا کیونکہ مدینہ کا محل وقوع مکہ اور خیبر کے بیچ میں ہے، ان حالات میں ذی قعدہ ۶۷ھ میں آنحضرتؐ نے یہ فیصلہ کیا کہ مکہ یا خیبر دونوں میں سے کسی ایک سے صلح کر لینی چاہئے اور اس عرض کے لئے آپ نے مکہ کا انتخاب کیا اور آپ کا خیال غالباً یہ تھا کہ مکہ والے جو قحط اور افلاس سے بے بس تھے آسانی سے صلح منظور کر لیں گے۔

اس سے پہلے آپ نے پانچ سو اشرافیاں مکہ کے سردار ابوسفیان کو بھیجیں کہ وہاں کے قحط زدہ فقرا میں تقسیم کر دے۔ اس کی خبر مکہ میں پھیلی تو ظاہر ہے کہ اہل مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریف دشمن کہنے اور سمجھنے لگے وہاں کے لیڈر

چلانے اور اسے سازش سے تعبیر کیا۔

اس کے بعد حج کے موسم میں جب کہ قریش لڑائی حرام سمجھتے تھے، آنحضرتؐ اپنی نصرت فوج مدینہ میں چھوڑ کر بندرہ سوآدیسوں کے ساتھ حج کے نام سے روانہ ہوئے تاکہ قریش کو گھبراہٹ نہ ہو اور مزید اطمینان دلانے کے لئے لڑائی کے پورے ہتھیار بھی ساتھ نہ رکھے۔ حدیبیہ پہنچ کر (جو مکہ سے دس میل پر واقع ہے اور آج کل شمیسی کہلاتا اور موٹروں کی تفتیح کا اسٹیشن ہے) آپ نے قریش سے گفت و شنید شروع کی اور قریش کی منہ مانگی شرطیں منظور کرنے پر آمادگی ظاہر کی ایک زبردست دشمن جسے باہر ہانتہائی کوشش کے باوجود زیر نہیں کیا جاسکتا تھا وہ خود منہ مانگی شرطیں منظور کر رہا تھا۔ قریش نے خیال کیا کہ اور کیا چاہیے صلح منظور کی اور یہ طے کیا کہ آئندہ دس سال تک قریش اور ان کے حلیف آنحضرتؐ اور آپ کے حلیفوں سے نہیں لڑیں گے اور ہر ایک دوسرے کی جنگوں میں غیر جانبدار رہیں گے یہ کہ آنحضرتؐ قریش کا تجارتی راستہ کھول دیں گے اور یہ کہ کوئی مسلمان مکہ آئے تو وہ گرفتار کر لیا جائے گا لیکن کوئی مکہ والا مدینہ آئے تو اہل مکہ کی خواہش پر اس کی تحویل عمل میں آئے گی۔

یہ آخری شرط قریش نے اپنا بڑھپن دکھانے کے لئے منظور کرانی جس سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہوا لیکن مسلمانوں کی لڑائیوں میں غیر جانبداری منظور کر کے انہوں نے آنحضرتؐ کو اس کا موقع دیا کہ آپ خبیر کی قوت کو توڑ دیں اور یہ عظیم الشان غلطی کی کہ یہود سے تعلقات نہ رکھ کر آئندہ اس قوی حلیف کی مدد سے محروم ہو جائیں اور مسلمانوں کے واحد ہدف بنیں۔

حدیبیہ میں قریش کو یہودیوں کے متعلق غیر جانبدار رہنے پر آمادہ کر دینا وہ زبردست سیاسی اور ڈپلومیٹک کامیابی تھی کہ اس کے متعلق قرآن مجید کا دیا ہوا نام (فتح مبین) ذرا بھی مبالغہ آمیز نہیں ہے۔ حدیبیہ سے فارغ ہو کر مدینہ آنے کے دو ہی ہفتوں کے بعد خیبر کی طرف کوچ بول دیا گیا اور ایسی چالیں چلی گئیں کہ خیبر والوں کی مدد کو کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ غطفان کے حلیف بھی اپنے گھروں میں بیٹھے تماشہ دیکھتے رہے اور حسب توقع یہ آسانی اس خطرے کا ہمیشہ کے لئے ازالہ کر دیا گیا۔

اس کامیابی سے اس بات کا موقع ملا کہ مزید دوستیاں بڑھائی جائیں چنانچہ اسی زمانے میں بحرین اور عمان کی ایرانی نوآبادیاں زیادہ تر سفارتی کوششوں سے اپنے مرکز سے ٹوٹ کر مدینہ سے جڑ گئے اور قریش کا سوائے ان کے اپنے چند ہزار افراد کے کوئی مددگار نہ رہا اور جب انہوں نے آنحضرتؐ سے کئے ہوئے معاہدہ کی کچھ خلاف ورزی کی اور مسلمانوں کے ایک حلیف قبیلہ کے خلاف چھپ کر کچھ بد دی تو آنحضرتؐ کی سزا دہی کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی طاقت نہ تھی۔ چنانچہ آنحضرتؐ نے بغیر خون بہائے مکہ پر قبضہ کر لیا۔

آنحضرتؐ کے نامہ نگار حصہ سے مکہ میں تھے اور دشمن کی ہر نقل و حرکت کی بروقت اطلاع دیدیا کرتے تھے ان کی پیشگی اطلاعوں سے اعدا اور خاص کر خندق کی جنگ میں بڑی مدد ملی تھی ورنہ خندق کے معرکہ کے وقت آنحضرتؐ عرب کے انتہائی شمال میں گئے ہوئے تھے اور بروقت اطلاع کے باعث آدھے راستہ سے مدینہ واپس آ کر پورے دو ہفتے خندق کی تیاری اور دیگر حفاظتی کارروائیوں میں صرف کرنے کے قابل ہوئے تھے۔

اس کے ساتھ اپنی نقل و حرکت کی خبروں پر پورا قابو تھا چنانچہ مکہ کی طرف دو ہزار کالشکر کوچ کرتا ہے اور قریش کو ابن ہشام کے الفاظ میں "حسین الطرق" یعنی راستوں کی بندش کے باعث اس وقت تک خبر نہ ہو سکی جب تک کہ مکہ کے پہاڑوں کے چین نیچے پڑاؤ نہ لگ گیا اس وقت آنحضرت نے مکہ کو اطلاع دی کہ جو شخص اپنے گھر میں رہے یا کعبہ کی مسجد میں چلا جائے یا ہتھیار پیش کر دے تو اسے اسلحہ فوج بالکل نہیں چھیڑے گی۔ اس کے بعد فوج کے تین حصے کئے اور شہر میں باہر کے تینوں راستوں سے داخلہ شروع کیا اور تاکید کی کہ کوئی خونریزی نہ ہو۔ شہر پوری طرح قبضہ ہونے اور کعبہ کے اندر اور اطراف کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کے مناسب مقام پر پہنچانے کے بعد شہریوں کو جمع ہونے کا حکم دیا، پھر ان کو ان کی کارستانیاں سمجھا کر پوچھا کہ تمہیں اب مجھ سے کیا توقع ہے انہوں نے کہا کہ جو ایک شریف اور شریف زادے سے توقع کی جاسکتی ہے۔ اس پر رحمۃ للعالمین کی زبان سے نکلا "ہاں" اب تم سے کوئی مواخذہ نہیں جائے گا سب آزاد ہو۔ اسی اعلان کی صدا گونج رہی تھی کہ پورا مکہ

لا انا اللہ محمد رسول اللہ

کا کلہ پڑھ کر اپنی قلبی ماہیت کا ثبوت دے رہا اور اپنی مکمل غیر مشرکیت کا اطمینان کا یقین دلارہا تھا۔

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

ہارون محمدی و ہارون موسیٰ

از مولانا مناظر حسن صاحب گیلانی

انا ارسلنا اَیْکُمْ رَسُوْلًا شَهِدًا عَلَیْکُمْ کَمَا ارسلنا انی فرعون رَسُوْلًا

م نے بھیجا تمہاری طرف رسول اس طور پر کہ وہ نگران ہے تمہارا، جیسے ہم نے فرعون
کی طرف رسول بھیجا تھا نبوت موسویہ اور نبوت محمدیہ میں جس مشابہت کا پتہ اس
آیت میں دیا گیا ہے غور کیا جائے تو مختلف وجوہ اس مشابہت کے نظر آئیں گے
ملا بے سرو سامانی کی حالت میں دونوں کی ولادت جو دشمن بننے والے تھے
نہیں کے درمیان دونوں کی پرورش کچھ دنوں کے لئے گلہ بانی کا کام دونوں
نے انجام دیا پھر جس طرح تمدن کا خاتمہ مصر پر ہوا یعنی تمدن کا وہ ابتدائی دور
س کی ابتدا دجلہ و فرات کے کنارے کی سرزمین کا لڈیا سے ہوئی اور نوح علیہ السلام
ہے شروع ہو کر اس قدیم تمدن کی اصلاحی بنوتوں کا خاتمہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر
اسی طرح سارے جہان کی قوموں نے مشرق میں کسریٰ کی شکل اور مغرب میں قیصر کی

شکل اختیار کی۔ یہی دونوں کشمکش میں مصروف تھے کہ عالمی تسلط کیسے حاصل ہوتا ہے تو صرف مصر ہی کی نہیں بلکہ اسی عالمگیر فرعونیت کے مقابلہ کے لئے ابوطالب کے تہم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا گیا جو اس وقت جبکہ ان کے پاس کچھ نہ تھا، صرف اپنی ایک قرص کی خریدی ہوئی اونٹنی اور ایک دوست (ابوبکر رضی اللہ عنہ) اور ان کے غلام مالک بن فہیرہ ہجرت کے سفر میں ساتھ تھے تو بے سرو سامانی کے اسی عالم میں مراقہ بروی کو خطاب کر کے فرمایا اذہاک کسریٰ فلا کسریٰ بعداہ ولیملکن قیصر فلا قیصر بعداہ (جب کسریٰ تباہ ہو جائے گا تو پھر کسریٰ پیدا نہ ہو سکے گا اور کچھ دن بعد قریب ہے کہ قیصر بھی ہلاک ہو پھر قیصر کے بعد قیصر نہ ہوگا) تو جس طرح حضرت موسیٰؑ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر ارض مقدس کے حاصل کرنے پر آمادہ کیا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عرب کو ایرانیوں اور رومیوں کے اثر سے آزاد کرانے کے اور مسلمان بنا کر کعبہ جس پر کفر کا قبضہ تھا اسی پر قبضہ کرنے کے لئے قریش سے مقابلہ کرنے پر تیار کیا۔ الغرض بنوت موسوی و بنوت محوریہ میں مشابہت کے بیسیوں وجوہ و اسباب ہیں خود توذات میں ہے کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم میں سے تمہارے بھائیوں میں سے (یعنی بنی اسمعیل) سے ایک نبی پیدا کروں گا مانند موسیٰ کے اور اس کے منہ میں اپنی بات ڈالوں گا (اور کہا قال) مشابہت کے اخصی وجوہ متعددہ میں ایک وجوہ یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بنی بنوت سے سرفرازی ہوئی تو اسی وقت آپ نے دعا فرمائی رب اجعل لی ذریعۃ من اہلی ہارون اخی اشد دہ انزری واثر لی فی امرہی کی نسبت کثیرا و نذکرک کثیرا (اسے پروردگار

رے گھر کے لوگوں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا اور میری پشت کو
 سے مضبوطی بخش۔ میرے کام میں ان کو شریک فرما، تاکہ ہم آپ کی پاکی خوب
 بھی طرح بیان کریں اور آپ کو خوب اچھی طرح یاد کریں۔

امام احمد بن حنبلؒ اپنی کتاب "المناقب" میں اسما و نسبت عمیسؒ صحابہ
 سے راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف "ہارون اخی" کی جگہ
 علی اخی" کا اضافہ فرمایا کہ اسی دن کو دہراتے تھے، صرف یہی نہیں
 لکہ متواتر روایت ہے کہ جیسا ازاتہ الخفایں حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی
 اس روایت کو متواترات میں قرار دیا ہے، یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ میری نسبت سے تمہارا وہی متنا
 ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے ہارون علیہ السلام کا تھا البتہ
 ہمارے بعد نبی کوئی نہ ہوگا۔

پس جب جناب مرتضوی کا علاقہ نبوت محمدیہ سے ہارونیت کا ہوا تو حضرت
 کے خصوصیات کو سمجھنے کے لئے ہمیں قرآن میں حضرت ہارون علیہ السلام کے
 حالات کا مطالعہ کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ ہارون کو موسیٰ علیہ السلام نے وزیر بنا کر
 مانگا تھا۔ وزیر بوجہ اٹھانے والے کو کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا
 بار اپنے اوپر اٹھایا۔ تقریباً آٹھ سال کی عمر سے اور وزارت کا یہ کام اس وقت
 ختم ہوا جب مرقد نبوت کبریٰ سے بچشم تران کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔
 زندگی کے ہر موقع پر عشیرت و مقبرین کی دعوت کے موقع پر ہجرت کی وہ تاریخی
 رات جب قریش کے ہر قبیلہ کا آدمی ننگی تلوار سوتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

تاک میں کھڑا تھا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ چادر اوڑھ کر اس بوجھ کو اٹھایا۔ عزوات میں اور نبوت کی ہر جنگ میں انتہائی جانبازیوں کے ساتھ باوجود نو عمری کے پیش پیش رہے اور ہر لڑائی میں ایسا نمایاں کام انجام دیا کہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام کی سیاسی کامیابیاں بظاہر ان ہی فتوحات پر قائم ہیں جن میں سے ہر ایک کے اندر حضرت علی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بدر، احد، خندق، خیبر فتح مکہ وغیرہ وغیرہ سب میں جسے دنیا جانتی ہے۔ اسی لئے اسلام کے باطنی دشمنوں (منافقین) کی شناخت کی حکمت جہد نبوت میں یہی تھی کہ حضرت علیؑ سے جو بغض رکھتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ وہ منافق ہے۔ الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ بھی حضرت علیؑ نے اٹھایا اور یقیناً ان کی وجہ سے قدرت نے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے بازو کو قوی رکھا۔ میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دیجئے اور میری پشت کو ان سے مضبوطی بخشنے کی دعا ان ہی شکلوں میں پوری ہوئی۔

پھر جب تورات لانے کے لئے میقات رب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑا تاکہ وہ بنی اسرائیل کی نگرانی کریں، مگر چالیس دن بھی پورے نہ ہونے پائے کہ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونوں کی لاش اور دوسرے ذرائع سے جو زیور بنی اسرائیل کو ہاتھ آئے تھے سامری نے بچھڑا بنا کر قوم موسیٰ کو اسی کے آگے جھکا دیا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آلہ یا ان کا نصب العین یہی بچھڑا پوجنا ہے۔ اس وقت حضرت ہارون نے پہلے اصنام سے کام لیا بار بار چلاتے رہے یا قوم انکم

فتنتم بہ (اے میری قوم تم اس بچھڑے کے ذریعہ جانچے گئے ہو) مگر لوگوں نے نہ مانا۔ ہارون علیہ السلام کی زبانی قرآن ہی میں یہ الفاظ منقول ہیں کہ حضرت موسیٰؑ سے انہوں نے کہا ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی (قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالے)

بہر حال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر میقاتِ رب سے واپس ہوئے اور قوم کو اس حال میں پایا تو حضرت ہارون پر پہلے برہم ہوئے لیکن ان کی معذرتوں کو سننے کے بعد ان سے توصیف ہو گئے اور اب قوم کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرعون نے تورات کا وہ مجموعہ جس سے بچھڑا تیار ہوا تھا پہلے تو اسی کو خاک میں ملا کر دریا برد فرما دیا جو معاشی نقطہ نظر سے خواہ جس درجہ بھی نقصان دہ بات تھی لیکن الدین کو بچانے کے لئے دنیا کی قربانی ضروری نظر آئی اور بلا پس و پیش بے محابا وہ یہ کر گزرے اور اس کے بعد آپ نے قوم بنی اسرائیل کو خطاب کر کے حق تعالیٰ کا یہ حکم سنایا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باسراءکم فاقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند باسراءکم فتاب علیکم انه هو اللطوب الرحیم (اے میری قوم تم نے (اتخاذ عجل) یعنی گو سالہ پرستی اختیار کر کے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، پس پلٹو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف پس قتل کرو اپنے آپ کو یہی بہتر ہے تمہارے لئے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک (خواہ دوسروں کے نزدیک وہ بہتر نہ ہو۔ پس توبہ قبول کی تمہاری خدا نے وہ توبہ قبول کر نیوالا ہی) کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے اتخاذ عجل کا

ارتکاب کیا ہے (وہ) اور جو اس سے بچے رہے ہیں وہ یہ دونوں آپس میں مقاتلہ
 کریں خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ فاخذ
 السکالین فجعل الرجل یقتل الفاء وایاہما ابنہ واللہ لا یبالی من
 قتل حتی منہر سبعون الفاً (درمثور) یعنی لوگوں نے ہاتھ میں چھری لے
 اور آدمی اپنے بھائی، باپ بیٹے کو قتل کرنے لگا۔ اس کی پرواہ کسی کو نہ تھی کہ
 وہ کس کو قتل کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ ستر ہزار آدمی اس طریقے سے قتل ہو گئے
 یہ تو قوم موسیٰ کا قصہ ہے اپنا امت محمدیہ (علیٰ نبیہا الصلوٰۃ والسلام)
 کی اس شخصیت پر نظر کیجئے جسے نبوت محمدیہ سے ہارونیت کی نسبت آیات
 متواترہ حاصل ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ کے
 کام کی تکمیل کرنے والے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنا اپنا کام
 کر کے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے اور اس
 تمام عزم میں یعنی حضرت کے خیر میں اور خلفائے ثلاثہ کے عہد میں حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ دین کی پیشبانی کا کام انجام دیتے رہے لیکن جب براہ راست
 دین کی کمان لینے کا وقت خود ان کے لئے آبا تو ہوا یہ کہ اس عرصہ میں (یعنی
 خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں) وہ نسل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت
 میں مزی و مطہر ہوئی تھی ان کی اکثریت بذریعہ شہادت یا بہ اجل طبعی عالم
 آخرت کی طرف سدھار چکی تھی خصوصاً صحابہ کا افضل ترین طبقہ یعنی اصحاب بد
 ان کے متعلق تو سعید بن المسیب تابعی سے بخاری میں مروی ہے وقت الفتنۃ
 الاولیٰ یعنی مقتل عثمان فلم یبق من اصحاب بد واحد (اسلام

میں پہلا فتنہ جب واقع ہوا یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا قصہ پیش
 آیا تو اس وقت تک اہل نے بدر کے صحابیوں میں سے کسی کو نہ چھوڑا تھا۔
 یعنی سب کی وفات ہو چکی تھی اور دوسرے طبقے کے صحابہ جو بھی باقی رہ گئے
 تھے وہ ایسے مسلمانوں میں گھرے ہوئے تھے، جن میں اکثریت غالبہ کبیرہ
 ان ہی لوگوں کی تھی جو عہد صحابہ کے بعد والی نسلوں سے تعلق رکھتے تھے یا
 زیادہ تر اعراب اور اسی قسم کے نو مسلم لوگ تھے جو اسلامی فوجوں میں
 بھرتی ہو گئے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے عہد خلافت میں جن مسلمانوں
 سے سابقہ پڑا ان میں اکثریت اسی قسم کے لوگوں کی تھی اور یہ تو سبھی کو
 معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر یوں اور فرعونوں کے زیورات ملنے تھے
 لیکن اس زمانے تک جس کا اب ہم ذکر کر رہے ہیں مسلمانوں کے قدموں پر
 صرف مصر ہی کی دولت نہیں بلکہ اس کے ساتھ ایران کا سارا خزانہ قیصر کے
 مقبوضات کا بھی ایک بڑا حصہ ڈھیر لگ چکا تھا۔ دولت تھی جو بھی چلی آتی تھی
 اطراف ارض سے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ صرف چالیس دن میں بنی اسرائیل کا جب
 وہ سال ہو گیا تھا تو مسلمانوں کا خدا جانے کیا ہوتا۔ لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کی امت ہونے کی برکت تھی کہ باوجود اس دولت و ثروت کے مسلمانوں
 میں انقلابی آثار شروع بھی ہوئے تو چالیس دن نہیں سا لہا سال میں پچیس سال
 کے بعد وہ بھی یہ پہلی نسل میں نہیں بلکہ پہلی نسلوں کے گزرنے کے بعد جو اکثریت
 پچھلی نسلوں اور نو مسلم بدویوں اور اعرابیوں کی قائم ہو گئی تب رنگ ضرور
 بدلا لیکن کتنا بدلا۔ کیا بنی اسرائیل کی طرح خود موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے والوں نے

عجل پرستی شروع کر دی شیطان اس سے مایوس ہو چکا تھا کہ عرب میں پھر پوجا جائے گا جیسا کہ صحیح حدیثوں میں مروی ہے بلکہ رنگ جو کچھ بھی بدلاتھا وہ یہی تھا کہ ایک بڑا طبقہ ان لوگوں کا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا جس نے بجائے تسبیح و ذکر کے کثرت کے سلطنت و حکومت ہی کو اسلام کا واحد نصب العین قرار دیا یا بنی امیہ کے حالات جس کی شہادت ادا کر سکتے ہیں دین پر دنیا کو ترجیح دینے کی بدترین مثال اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ دوسری نسل کا آدمی عمرو بن سعد صرف رے کی عملداری کی ہوس میں اپنے رسول علیہ السلام کے جگر گوشہ کے قتل سے نہ جھجکا۔

الغرض نبوت محمدیہ کے ہارون حضرت علی علیہ السلام کو ان ہی لوگوں کی اکثریت سے سابقہ پڑا ان لوگوں سے حضرت نے بھی وہی فرمایا جو ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرمایا تھا (۱۲ ما غنتم بہ) (یہ دنیاوی جاہ و جلال سلطنت و حکومت سے تم لوگ جانچے گئے ہو) لیکن ان کی بات بھی اکثریت کے لئے صدا بھرا بن گئی۔ اسی کے دودن کی بات نہ ان کو قاتلوا انفسکم کی سزا میں بنی اسرائیل مبتلا کئے گئے تو اس پر کیوں تعجب کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون کی نصیحت سے اعراض کا خمیازہ اسی فاقتلوا انفسکم کی شکل میں مسلمانوں کو بھگتنا پڑا بنی اسرائیل نے وہ لوگ جو اتحاد عجل کئے دونوں نے ایک دوسرے کو اس طرح قتل کرنا شروع کیا کہ نہ باپ کی پرواہ کسی کو تھی نہ بھائی کی نہ بیٹے کی، اور یہی عمل ان کی توبہ قرار پایا تو لوگوں کو کیوں تعجب ہوا جب ہارون علیہ السلام کی نصیحتوں سے اعراض کرنے والوں کو بھی وہی کرنا پڑا جو بنی اسرائیل نے

کیا تھا۔ یا جہل و صفین میں اگر اسی قدر مسلمان شہید ہوئے جتنے بنی اسرائیل
اپنی اس توبہ کے مقابلہ میں شہید ہوئے تھے ایک گروہ موجودہ مسلمانوں کا
ہے اور یہ وہی ہے جس کی جاہوں میں صرف مسلمانوں کی دنیا کو اہمیت ہے
وہی آج حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے شاکہ ہے لیکن جب قرآن ہی سے معلوم
ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو فاقہ قتلوا انفسکم کا حکم دیا گیا تھا یہ ان کے لئے
”نثر“ اور ”برا“ نہ تھا، بلکہ نص قطعی کی رو سے خیر ”لکم عند بارئکم (بہتر ہے تمہارے
خدا کے آگے) تھا تو ہم کیوں نہ سمجھیں کہ ہر مقابلہ یا آپس کی خانہ جنگی شر ہی
نہیں ہوتی بلکہ اس سے بہتر نتائج بھی کبھی برآمد ہوتے ہیں جیسے اس قتل کی
وجہ سے بنی اسرائیل میں جو مارے گئے تھے ان کے لئے شہادت ہوئی اور
جو زندہ رہے ان کے لئے یہ باہمی مقاتلہ تو توبہ تھا (دیکھو تفاسیر ابن
جریر درمنثور)

بلاشبہ عہد مرتضوی کی اس باہمی جنگ سے سیاسی قوت مسلمانوں کی
ضرورت متاثر ہوئی۔ شاید دنیا اور زیادہ حاصل ہوتی اگر درمیان میں یہ
صورت نہ پیش آتی تو مسلمان ساری دنیا کو فتح کر لیتے ”ہو سکتا ہے کہ یہ
صحیح ہو، میں کہتا ہوں کہ ہم اس دنیا کو لے کر کیا کرتے جس پر اپنے دین کو
ہمیں قربان کرنا پڑتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مشہور قول ہے جو حسین
علیہما السلام کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہ لقد ضربت بنا
الاذھر البطن فما وجدنا تابد امن قتال القوم والکفر
بما نزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والحاکم فی مستدرک

وازالہ الخفاق ۲) یعنی اس مسئلہ پر میں نے خوب غور کر لیا۔ اندر باہر سب کا اچھی طرح جائزہ لے لیا۔ کوئی چارہ اس کے سوا نظر نہیں آیا کہ یا لوگوں سے ہیں جنگ کروں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے جو کچھ اتارا ہے اس سے کفر (انکار) کو بڑھتا ہوا چھوڑ دوں)

صاف معلوم ہو رہا ہے کہ القوم (عام مسلمانوں کی جو نسلیں اس وقت پیدا ہو گئی تھیں ان سے اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ کے لائے ہوئے پیغام کو چھوڑ بیٹھیں گی۔ ضرورت تھی کہ اس وقت ایک بڑا نشتر مسلمانوں کی دنیا کو دیا جائے تاکہ خون فاسد نکل کر دین کا توازن پھر قائم ہو جائے اور یہی ہوا جی کہ باخود ہا کی لڑائیوں کا جو قصہ عہد مرتضوی سے شروع ہوا اور میدانِ کربلا پر ختم ہوا۔ اس نے اربابِ سفیش کے سامنے الدنیا کے مفاسد کو کاشخس فی رابعۃ النہار کی طرح نمایاں کر دیا۔ سب نے دیکھ لیا کہ دنیا کا نشہ جب آدمی پر سوار ہوتا ہے تو وہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہنشاہ کی بے حرمتی کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنے پیغمبر کے صحابیوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا خیال کرتا ہے نہ خدا کے گھر کعبۃ اللہ کا۔ اور آخر میں تو سب کی آنکھوں کے سامنے کربلا کا تماشا پیش ہوا کہ رسول اللہ کے جگر گوشوں پر بھی دنیا مستوں کا دل نہ پسیجا۔ بلاشبہ فاقتلوا انفسکم کے اس منظر جاں گداز نے مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ میں توبہ کا جذبہ پیدا کیا وہ دنیا سے پلٹ پڑے، پس حق تعالیٰ بھی ان کی طرف پلٹا اور تابعین اور ان کے بعد مسلسل مسلمانوں میں بڑے بڑے اولیاءِ اقطاب ایسی ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں ہیں کہ پہلی امتوں میں اگر ہوتیں

اور نبوت ختم نہ ہو جاتی تو جن جماعتوں کو ان سے ایمان و عمل میسر آیا ان کے لئے وہ شاید نبی ہی ہوتے۔ تاریخ اس کی شہادت ادا کر رہی ہے۔ خصوصاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لئے دعا فرمائی تھی "اشترکہ فی امری" (میرے کام میں علی کو شریک کیجئے) جیسے حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کے لئے کی تھی۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی مذہبی قیادت اور رہنمائی حضرت ہارون کی اولاد کرتی رہی کہ وہی لوگ کاہن ہوتے تھے اور کھانا انہیں کے خاندان کے ساتھ مخصوص تھی، اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حضرت علیؑ سے نکاح کر کے یہ صورت جو پیدا کر دی کہ پیغمبر کی نسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وجہ سے دنیا میں باقی رہی۔ اسی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک رکنیت دربار نبوت سے "ابو ولدی" عطا ہوئی۔ یعنی میری اولاد کے باپ علیؑ ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئندہ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ دوسرے علمی قانونی و سیاسی کاروبار میں مسلمانوں میں عمروؓ اور دوسری نسلوں سے متعلق رہے۔ بنی امیہ نے بنی عباس سے اور دوسروں سے نسبتاً کثیرا و نڈ کوک کثیرا (تاکہ اسے پروردگار ہم تیری پاکی خوب اچھی طرح جی بھر کر بیان کریں اور جی بھر کر ہم سمجھے یا د کریں) یہ جو مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تھا اس مقصد پر مسلمانوں کو لانے والے ہر زمانہ میں زیادہ تر وہی لوگ رہے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مقدس کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خون بھی شریک تھا۔ یعنی آل فاطمہؑ۔ صوفیہ کرام (جو تسبیح و ذکر کے نصب الدین اور

اسلام کے علمبردار ہیں) تاریخ اٹھا کر دیکھ جائیے ان میں زیادہ تر آپ کو
 آل فاطمہ ہی نظر آئیں گے۔ ہر ملک میں، عرب میں، مصر میں، ایران میں، ترکستان
 میں، ہندوستان میں، شاید وہ جو حدیثوں میں ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر
 جاتا ہوں "کتاب اللہ و عترتی" اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے اس وقت تک
 الگ نہ ہوں گے جب تک حوض پر آ کر مجھ سے ملاقی نہ ہوں۔ اس میں اسی مسئلہ
 کی طرف غالباً اشارہ ہے کہ قرآن کی عملی شکل زیادہ تر عترت طیبہ میں پائی
 جائے گی۔ الغرض یوں قدرت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ یا اسلام کے ہارون
 کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر اکثر تبیح و کثرت ذکر میں قیامت تک
 کے لئے شریک کر دیا۔ اور یوں بھی تو صوفیہ کے اکثر خاندانوں سے بالآخر حضرت علی
 کرم اللہ وجہہ ہی پر ختم ہوتے ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کی فقہ کی وہ شکل جس کی اکثریت
 تابع ہے۔ یعنی حنفی فقہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس فقہ کی بنیاد میں بھی
 زیادہ تر ہاتھ حضرت والا ہی کا ہے۔ اکرم اللہ۔

مزہ کی رات

شب قدر

از مولوی عبدالماجد صاحب دریا بادی

جمعرات کا دن ہے، شام ہو چکی ہے، مکتب کا بچہ اس وقت کیسا خوش اور
 بشارت نظر آ رہا ہے کہ کل جمعہ ہے، دن بھر کھیلنے کودنے کی آزادی رہے گی۔ آج
 کی رات اس کے لئے کس مزہ کی رات ہے؟ ہفتہ کا دن ہے آفتاب عزوب
 ہو چکا ہے۔ انگریزی اسکول کا لڑکا اس وقت کیسا مسرور نظر آ رہا ہے کہ کل نہ
 ماسٹر کا سامنا کرنا پڑے گا، نہ اسکول میں حاضری دینی پڑے گی، اتوار کی رات
 اس کے لئے کیسے مزہ کی رات ہے! گھر میں کل تقریب ہوئی ہے۔ اس طلوع
 ہوئی صبح کی خوشی میں آج شام ہی سے سارے گھرانے میں کیسی چہل پہل نظر
 آ رہی ہے اور گھر کے بوڑھوں بچوں کے لئے یہ رات کیسی مسرت کی رات ہے؟
 وطن اور خاندان کے پیاروں کو چھوڑے ہوئے ایک مسافریت سے سفر
 میں تھا، سا لہا سال کے بعد واپسی کی نوبت آتی ہے۔ کل صبح گھر پہنچنے کی اطلاع
 آئی ہے۔ بوڑھے ماں باپ، ننھے بچے، نوجوان بیوی، سب کے لئے آج کی رات

کس لطف و مسرت شوق و اشتیاق کی رات ہے؟

افراد و اشخاص سے گزر کر جماعتوں اور قوموں کے لئے بھی مسرت کی راتیں آتی رہتی ہیں، کل نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی تاریخ ہے، رعایا کو انعام و اکرام تقسیم ہوں گے آج شام ہی سے ہر طرف زینت و آرائش، طرب و آراستگی کے سامان شروع ہو گئے ہیں اور سارا شہر داہن بنا ہوا ہے، رعایا کے لئے آج کی رات کس مسرت کی رات ہے! قومی حکومت کو ابھی ابھی ایک پر قوت غنیم کے مقابلہ میں فتح عظیم حاصل ہوئی ہے کل جشن فوجی کی تاریخ ہے، آج شام ہی سے ہر طرف مسرت کے شادیاں اور شادمانی کے باجے بج رہے ہیں، آج کی رات ملک کی تاریخ میں فخر و مسرت کی رات ہے! ماہ رمضان کی آخری تاریخ گزر چکی ہے شام کو چاند دیکھا جا چکا ہے صبح عید ہوگی، آج کی رات ساری مسلم قوم کے لئے کیسے لطف و مسرت کی رات ہے اور ہر مسلمان کل کے لئے آج رات میں اپنی اپنی حیثیت و بساط کے مطابق کیسی تیاریاں کر رہا ہے!

لیکن اس قسم کی ساری مسرتوں کی کیا بساط ہے محض چند لمحہ اور چند گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ چند روز۔ کیا انسان کی قسمت میں مسرت کا حصہ اس سے زائد نہیں؟ کیا ان آبی و فوری، عارضی، بے ثبات و ناپائدار مسرتوں کے علاوہ کوئی پائدار مستقل وابدی مسرت انسانی قسمت کا حصہ نہیں؟ کیا مسرت کے سرچشمہ تک رسائی انسان کی دسترس سے باہر ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ انسان کو ان ساری عارضی مسرتوں کا اصلی راز دریافت ہو جائے اور اس حقیقی مسرت کا نشان دستیاب ہو جائے جو کسی خاص قوم، کسی خاص ملک، کسی خاص موسم، کسی خاص ماہ تک

محدود نہ ہو؟ اور جویہاں اور وہاں، آج اور کل، زمان و مکان کے قیود سے بالکل بالاتر ہو؟ بلکہ جس سے ہر قوم اور ہر ملک کا انسان، ہر زمانہ اور ہر موسم میں ہمیشہ کے لئے لذت یاب ہو سکے؟

دنیا اپنے وجود کی منزلیں طے کر رہی ہے، عالم انسانیت اپنے سفر ہستی پر رواں ہے پر نسل انسانی ابھی تک ایک جامع ہمہ گیر و مشترک زندگی کے مفہوم سے نا آشنا ہے، نوع انسانی، مختلف قوموں، قبیلوں اور نگرانیوں میں بٹی ہوئی ہے اور ابوالبشر کی ذریت بے شمار حصوں اور شاخوں میں تقسیم ہے، تنگ و تاریک ناہموار و پر خار پکڑ پکڑیاں بہت سی ہیں جن پر مختلف گروہ الگ الگ سفر کر رہے ہیں لیکن کوئی ایک وسیع و ہموار صاف و روشن شاہراہ اب تک موجود نہیں جس پر سارا کاروان انسانی بے خوف و خطر سفر کر سکے۔ تارے آسمان پر چھٹکے ہوئے ہیں، ان کی جھلملاتی روشنی تاریکی دور کرنے کی کوشش میں برابر لگی ہوئی ہے، لیکن بدرکامل جو ساری فضا کو ایک بار لگی منور کر دے، آنکھیں ابھی تک اس انتظار میں ہیں۔ یہاں تک کہ محاسب فطرت کے اندازہ میں وہ وقت آجاتا ہے کہ بچھرے ہوئے موتیوں کو لڑی میں پرو کر وحدت انسانی کی تنظیم کی جائے۔ اب وہ دور شروع ہونے کو ہے جب زمانہ قدیم کی باہمی اجنبیت و بے تعلقی دور ہو کر رہے گی۔ جب وسائل سفر کی سہولتیں "بعد المشرقین" کے لفظ کو بے مفہوم بنا دیں گی اور جب تمدن جدید، مشرق کا ڈنڈا مغرب سے ملا کر رہے گا۔ جزئی مسرتوں کی آمد خانگی راحتوں کی توقع، قومی تقریبوں کی نزدیکی، طبیعتوں میں کیسا انبساط پیدا کر دیتی ہے، دلوں کی کلیوں کو کیسا کھلا کر

رکھتی ہے، جماعتوں اور قوموں میں مسرت اور شادمانی کی کیسی لہریں دوڑا دیتی ہے پھر ایسی مسرت جو تمام مسرتوں کی جڑ ہو، وہ راحت جو ہر راحت کے قانون کو واضح کر دے، وہ لطف جو کبھی نہ فنا ہونے والے لطف کا راز بتا دے، جب اس کی آمد ہو، جب اس کا طلوع ہو رہا ہو تو کیونکر ممکن ہے کہ کوئی چند افراد نہیں کوئی ایک قوم نہیں، بلکہ ساری دنیا سارا عالم انسانیت ساری نسل بشری اس کی پیشوائی اس کے استقبال، اس کے خیر مقدم کے لئے ایک سر پائے مسرت و شادمانی نہ بن جائے؟

پھول بہا رہی ہیں کھلتے ہیں اور کتے بہا رہی ہیں پھوٹتے ہیں، گلستانِ دہر اور چینِ حیات کے اس سب سے زیادہ خوش رنگ شاداب اور دلکش پھول کے لئے کیونکر ممکن تھا کہ بجز موسمِ گل و فصل بہار کے کسی اور وقت کھتا؟ چنانچہ خود صدقِ مطلق کی لسانِ حق کا بیان ہے کہ عین اسی موسم میں جوازِ نازل سے نعمتوں اور برکتوں کی بارش کے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔ گلشنِ کائنات کے اس سدا بہار پھول نے اپنی عطر بنیوں سے اہلِ ذوق کے مشامِ جاں کو معطر کیا شہرہِ رمضان الذی انزل فیہ القرآن (یہ رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا)

عرضِ فطرت کے اندازہ میں جب انسانیت کی عمر اپنے بلوغ و نچنگی کو پہنچ گئی جب نوعِ انسانی میں اس سب سے بڑی دولت و نعمت کے اٹھانے کی صلاحیت آگئی تو اس وقت ایک مبارک مہینہ کی مبارک تر شب میں جبکہ دنیا سو رہی تھی پر دنیا کا نصیب جاگ رہا تھا، جب کہ نوع کی آنکھیں خوابِ گراں سے بند تھیں پر ایک خیر البشر ہستی کی آنکھیں اس کے دل کی طرح بیدار تھیں، آسمانِ دنیا پر

بد رکاب طلع ہوا اور دنیا کی ہدایت کے لئے ایک مکمل ہدایت نامہ، مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ایک جامع دستور العمل انسان کو تکمیل و ترقی کی انتہائی صورتوں تک پہنچانے کے لئے ایک کامل نظام نامہ مسرت کے بھوکے کو ابدی مسرت و راحت اور دائمی لطف و لذت کی منزل دکھا دینے کا قطعی و بے خطا قانون نازل ہونا شروع ہو گیا۔ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انا انزلنا فی لیلة القدر ہر شے کا اندازہ کر کے اس کی بابت احکام صادر کر دیئے گئے۔ یہ وہ بزرگ و برتر شب ہے جس میں خالق نے مخلوق کے سامنے اسرار حیات کو بے نقاب کر دیا۔ یہ وہ پاکیزہ رات ہے جس میں خیر و برکت کا نزول اپنی انتہائی اور آخری صورتوں میں عرش سے فرش خاک پر ہونا شروع ہو گیا۔ غافل انسان کو اس رات کی فضیلت، اس رات کی اہمیت، اس رات و ماہ ۱۲ دھراک ماہ لیلة القدر کی عظمت کا کچھ اندازہ ہے؟ بے خبر انسان کو کچھ اس کا احساس ہے کہ نظام تکوین میں اس رات کو کیا بڑائی کیا برتری اور کیا سروری حاصل ہے؟

جس وقت خزانہ فطرت کی یہ سب سے بڑی دولت لٹائی جا رہی تھی جس وقت شاہد حقیقی نے اپنے انوار جمال کے ساتھ اپنے کو بے نقاب کر دیا تھا۔ کیا جاہل انسان اس رات کو بھی معمولی رات پر قیاس کرتا ہے؟ کیا وہ رات بھی ایسی ہی رات تھی جیسی ہر چند گھنٹوں کے بعد آفتاب کے چھپ جانے پر بیدار ہوتی رہتی ہے؟ یہ تو وہ مبارک گھڑیاں تھیں جو دوبارہ اس عالم میں نہ آئیں گی۔

لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات پر ہر معمولی رات ہی نہیں
دس بیس راتیں ہی نہیں، سوچا س دن ہی نہیں، ہفتہ ہی نہیں، مہینہ ہی نہیں،
ہزار مہینے، ہزاروں ہزار مہینے نثار ہیں، دنیا میں ایک ذہین اور خوش دماغ
شخص کسی خاص صنعت مادیات سے متعلق بعض جزئیات کو مرتب کر کے کچھ
اصول و کلیات وضع کر جاتا ہے، ان میں سب سے بہتر اصول و کلیات دوسرے
ذہین و خوش دماغ انسانوں کے نزدیک غلط و ناقص ثابت ہوتے ہیں،
باہر ہر اس شخص کو کتنا بڑا درجہ دیا جاتا ہے، اسے امام فن و مجتہد قرار
دیا جاتا ہے اس کی یادگاروں پر یادگاریں قائم کی جاتی ہیں! جب خطا کا
و غلط شعار بندوں کے ناقص کارناموں کی یہ داد ملتی ہے تو خطا و نقصان
کے امکان سے برتر اور کسی ایک قوم و زمانہ کو نہیں بلکہ ہر ملک ہر قوم ہر زمانہ
کی انسانی آبادی کو حیات انسانی کا راز بتانے والی ربوبیت کا گر سکھانے
والی مخلوق کو خالق سے ملانے والی کتاب کے نزول کی تاریخ کی کائنات
میں جو اہمیت ہے اس کی عظمت کس پیمانہ سے ناپی جاسکتی ہے، خلقت
کائنات کی غایت اس شب مبارک میں پوری ہوئی۔ جمال حقیقی نے اسی
شب میں خاکدانِ ارض پر تجلی فرمائی۔ اس رات کا مزہ اس شب کی حلاوت
کوئی خارجہ کے اس کمن پوش کے دل سے پوچھے جس کا سینہ ان تجلیات
کے لئے طور سینا بنا یا گیا!

جس بخشش والی سرکار نے اپنی ادنیٰ سی ادنیٰ نعمتوں کی مستقل یادگار
قائم کر دیں ہیں، کیونکر ممکن تھا کہ اس کے ہاں سے اس سب سے بڑی

نعمت کو بے یاد گزار رہنے دیا جاتا۔ چاند کی ہر سالانہ گردش کے ساتھ صیپ پھر
 وہ مبارک رات آتی ہے۔ جب زمین پر آسمان سے روحانی بارش کا نزول
 ہوا تھا، جب افراد و اقوام دونوں کو زندگی بخشنے والے قانون کی عام نساہت
 کی گئی تھی، جب خزانہ خیر و برکت کی کنجیاں خاک کے پتوں کے ماتھے ہیں
 دیدی گئی تھیں، تو اس شب مبارک اس ساعت سعید کی یا دس ایک
 بار پھر خیر و برکت کا خزانہ وقف عام کر دیا جاتا ہے۔ رحمت و مغفرت کی
 گھٹائیں پھر امنڈ امنڈ کر برسے لگتی ہیں۔ زمین والوں کے دنوں کی کھیتیاں
 پھر ہری ہونے لگتی ہیں۔ کثیف ہادی آنکھوں سے وہ نہ نظر آنے والی
 لطیف ہستیاں جو انسان میں نیکی کی تحریک پیدا کرتی رہتی ہیں، پھر اپنی
 تنزل الملئکة والروح فیہا نورانیت سے جسم انسانی کو مس
 باذن ربہ من کل امر کرنے لگتی ہیں، روحانیت پھر تازہ
 سلاہ بھی حتی مطلع الفجرۃ قوت کے ساتھ اپنے تئیں پیش کرنے
 لگتی ہے۔ سلامتی کی راہیں ہر طرف کھلی جاتی ہیں اور ربوبیت کے یہ سارے
 کوششے اس کے حکم و اجازت سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جو خود سب کا
 رب ہے، جو اپنی ہر مخلوق کو اس کی تکمیل کی انتہائی صورتوں تک پہنچانے
 والا، اور اس کے نشوونما کے ہر سالانہ لان کو فراہم کرنے کا ضامن ہے اور
 خیر و برکت کی اس بارش کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ
 ہر شخص شمع انوار کا طلوع اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے! جس شب کی عظمت کا
 خاتمہ اس نورانیت کی برکات پر ہو۔ اس کی محبوبیت اس کی علاوتوں اس کی

مزیداریوں کا بیان لفظ و عبارت کے محدود قالب میں کیونکر کیا جاسکتا ہے۔

جسم و مادہ کی کثافتوں میں گرفتار رہنے والوں کی قسمت میں اس دولت دیدار سے مشرف ہونا نہیں اس کی صلاحیت صرف انہیں میں پیدا ہو سکتی ہے جو ہفتوں کے صیغہ و احتیاط صوم و صبر، بھوک اور پیاس، تلاوت و تہجد اور اعضاء و جوارح کی بے لوثی سے قلب میں گزارا، طبیعت میں لطافت اور عالم روحانیت سے کچھ تو مناسبیت پیدا کر چکے ہوں۔ مبارک ہیں وہ آنکھیں جو تین تین ہفتہ کے روزہ کے بعد، ماہ مبارک کے آخری عشرہ مبارک کی مبارک راتوں میں اس شب مبارک کی تلاش و جستجو، انتظار و اشتیاق میں پیدا و آرام کو بھولی ہوئی، ساری ساری رات کھلی رہتی ہیں غیب ہمیشہ غیب نہیں رہے گا، عنقریب شہود میں تبدیل ہو کر رہے گا۔ شب کی ظلمتوں کی جگہ عنقریب انوار صبح کے کر رہیں گے۔ اس وقت دن کی روشنی میں سب کو نظر آجائے گا کہ رات کی محنت لا حاصل اور بے نتیجہ نہ تھی۔

عید الفطر

از مولانا ابوالکلام صاحب آزاد
عید آمد و افروز و عزم را عزم دیگر
ما تم زدہ را عید بود ما تم دیگر

دنیا کی ہر قوم کے لئے سال بھر میں دو چار دن ایسے ضرور آتے ہیں جن کو وہ اپنے قومی جشن کی یادگار سمجھ کر عزیز رکھتی ہے اور قوم کے ہر فرد کے لئے ان کے دورہ عیش و نشاط کا دروازہ کھول دیتا ہے، مسلمانوں کا جشن اور ما تم، خوشی اور عزم، صبر اور جینا جو کچھ متقا خدا کے لئے تھا۔

قل ان صلاتی ونسکی وجیاتی کہ دے کہ میری نماز میری تمام عبادت
ومماتی لله رب العالمین میرا صبر میرا جینا، جو کچھ ہے اللہ کے لئے
لا شریک لہ بلکہ امرت وانما ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے
اول المسلمین (۱۷-۶۲) اور جسے اللہ کوئی شریک نہیں، جس کو

ایسا ہی حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔

اوروں کا جشن و نشاط، لہذا زندگی کے حصول اور انسانی خواہشوں کی کامیابیوں میں تھا۔ مگر ان کے ارادے مثبت الہی کے ماتحت اور خواہشیں رضائے الہی کی محکوم تھیں۔ ان کے لئے سب سے بڑا ماتم یہ تھا کہ دل اس کی یاد سے غافل اور زبان اس کے ذکر سے محروم ہو جائے اور سب سے بڑا جشن یہ تھا کہ ہر اس کی طاعت میں جھکا ہو اور زبان اس کی حمد و تقدیس سے لذت یاب ہو۔

انما یومن بایماننا الذین اذا ذکروا بہا خسروا سجدا وسبحوا بحمدا ربہم وهم لا یتکبرون، تمیما فی جنوبہم عن المضاجع، یداعون من بصرہم خوفا وطمعا۔

ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لائے ہیں، کہ جب ان کو وہ یاد دلائی جاتی ہیں تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور کسی طرح کا تکبر اور بڑائی نہیں کرتے۔ رات کو جب سوئے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے آشنا نہیں ہوتے اور امید و بیم کے عالم میں کرپٹن لے کر اپنے پروردگار سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

ان کو پیشگاہ الہی سے طاعت و شکرگزاری کے جشن کے لئے دو دن بے تھے پہلا دن رجب الفطر کا تھا یہ اس ماہ مقدس کے اختتام کا اقبال الہی کے دور جدید کے اولین یوم کا جشن تھا، جس میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام سے ان کو مخاطب فرمایا :-

شہرہ رمضان اللہ ہی انزل فیہ القرآن۔

اول اول نازل کیا گیا۔

اسی مہینے کے آخری عشرے میں سب سے پہلے انھیں وہ نورِ صداقت

علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک
الدین القیم ولکن اکثر الناس
لا یعلمون -

انسان کو پیدا کیا ہے خدا کی بنائی ہوئی بناوٹ میں
رو بدل نہیں ہو سکتا۔ یہی (راہ فطرت) دین کا
سیدھا راستہ ہے۔ مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں سمجھے (۱۹:۳)

یہی مہینہ تھا جس میں دنیا کے روحانی نظام پر ایک عظیم نشان انقلاب
طاری ہوا اسی مہینہ میں وہ عجیب و غریب رات آئی تھی جس نے اس انقلاب
عظیم کا ہمیشہ کے لئے ایک اندازہ صحیح کر کے فیصلہ کر دیا تھا اور اسی لئے وہ
لیلۃ القدر تھی۔ اس کی نسبت فرمایا کہ وہ گزشتہ رسولوں کی ہدایتوں
کے ہزار مہینوں سے افضل ہے کیوں کہ ان مہینوں کے اندر دنیا کو جو کچھ
دیا گیا وہ سب کچھ مع خدا کی نئی نعمتوں اور عطا کردہ فضلوں کے اس رات
کے اندر بخش دیا گیا۔

انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک مالیلۃ القدر لیلۃ القدر
مخیر من الف شهر -

قرآن کریم نازل کیا گیا تھا لیلۃ القدر میں و تم جانتے ہو
کہ لیلۃ القدر کیا ہے وہ ایک ایسی رات ہے جو دنیا کے ہزار
مہینوں پر افضلیت رکھتی ہے (۱:۵)

یہ رات تھی جس میں ارض الہی کی روحانی اور جسمانی خلافت کا ورثہ ایک
قوم سے لے کر دوسری قوم کو دیا گیا۔ اور یہ اس قانون الہی کے ماتحت ہوا
جس کی خیر (داؤد) علیہ السلام کو دی گئی تھی۔

ولقد کننا فی الزبور من
بعد الذکور ان الارض یرثها
عبادہ الصالحون -

اور ہم نے (زبور) میں پند و نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا
کہ بیشک زمین کی خلافت کے ہمارے صالح بندے
وارث ہوں گے (۱۰۶:۲۱)

اس قانون کے مطابق دو ہزار برس تک (بنی اسرائیل) زمین کی وراثت پر قابض رہے اور خدا نے ان کی حکومتوں، ان کے ملکوں، اور ان کے خاندانوں کو تمام عالم پر فضیلت دی۔

یا بنی اسرائیل الذکوۃ الغتی التي انعمت علیکم والانی فضلتکم انعام کیوں اور (تیرا ہم نے تم کو اپنی خلافت دیکھا تھا) عالم پر فضیلت بخشی (۲۴:۱۴)

یہی مہینہ اور یہی لیلۃ القدر تھی جس میں اس الہی قانون کے مطابق نبی الہی کا ورثہ (بنی اسرائیل) سے لے کر (بنی اسمعیل) کو سپرد کیا گیا۔ وہ پیمانِ صحبت جو خداوند نے بیابان میں (اسحاق) سے باندھا تھا۔ وہ پیغامِ بشارت جو (یعقوب) کے گھرانے کو کنعان سے ہجرت کرتے ہوئے سنایا گیا تھا۔ وہ الہی رشتہ جو (کوہ سینا) کے دامن میں خدا نے ابراہیم و اسحاق (بزرگ موسیٰ) کی امت سے جوڑا تھا۔ اور سرزمینِ فراعنہ کی ظلامی سے ان کو نجات دلائی تھی خدا کی طرف سے نہیں بلکہ خود ان کی طرف سے توڑ دیا گیا تھا (داؤد) کے بنائے ہوئے (سہیگل) کا دورِ عظمت ختم ہو چکا تھا اور وقت آگیا تھا کہ اب (اسمعیل) کی چینی ہوئی دیواروں پر خدا کا تختِ جلال و کبریائی بچھایا جائے، یہ نصب و عزل، اعزت و ذلت، قرب و بعد اور ہجرت و وصال کی رات تھی، جس میں ایک محروم اور دوسرا کامیاب ہوا ایک کو داہمی ہجرت کی گشتگی اور دوسرے کو ہمیشہ کے نئے وصل کی کامرانی عطا کی گئی۔ ایک کا بھرا ہوا دامن خالی ہو گیا۔ مگر دوسرے کی آستینِ افلاس سے بھر دی گئی۔ ایک پر قہر و غضب کا عتاب نازل ہوا۔

ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله -
 بنی اسرائیل کو دان کی نافرمانیوں کی سزا میں
 ذلت اور محتاجی میں مبتلا کر دیا گیا اور وہ اللہ
 کے بھیجے ہوئے غضب میں آگے (۲: ۵۹)

لیکن دوسرے کو اس محبت کے خطاب سے سرفراز کیا۔

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين آمنوا منكم وعلوهم
 تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل بھی اچھے کئے
 خدا کا ان سے وعدہ ہے کہ ان کو زمین کی خلافت
 بخشے گا جس طرح ان سے پیشتر کی قوموں کو
 اس نے بخشی تھی (۲۴: ۵۴)

یہ اس لئے ہوا کہ زمین کی وراثت کے لئے عبادی الصالحین کی شرط لگا دی تھی
 بنی اسرائیل نے خدا کی نعمتوں کی قدر نہ کی۔ اس کی نشانیوں کو جھٹلایا اس کے احکام
 سے سرتاپی کی۔ اس کی بخشی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کو اپنے نفسِ ذلیل کی بتلائی ہوئی ادنیٰ
 چیزوں سے بدل دینا چاہا۔

استبدلون الذی ہوا دنی خدا کی وہی ہوئی اعلیٰ نعمتوں کے بدلے تم ایسی چیزوں
 بالذی ہو خایر؟ کے طالب ہو جو ان کے مقابلہ میں نہایت ادنیٰ ہیں۔

خدا سے قدوس کی زمین کثافت اور گندگی کے لئے نہیں ہے وہ اپنے بندوں میں
 سے جماعتوں کو چن لیتا ہے تاکہ اس کی طہارت کے لئے ذمہ دار ہوں لیکن جب
 خود ان کا وجود زمین کی طہارت و نظافت کے لئے گندگی ہو جاتا ہے تو غیرت
 الہی اس پار آوڑگی۔ سے اپنی زمین کو ہلکا کر دیتی ہے، بنی اسرائیل نے اپنے عصیان
 و تردد سے ارضی الہی کی طہارت کو سب داغ لگا دیا تو اس کی رحمت غیور نے

کوہ سینا کے دامن کی جگہ بوقریس کی وادی کو اپنا گھر بنایا اور شام کے مرغزاروں سے روٹھ کر حجاز کے ریگستان سے اپنا رشتہ قائم کیا تاکہ آزما یا جائے کہ یہ نئی قوم اپنے اعمال سے کہاں تک اس منصب کی اہلیت ثابت کرتی ہے؟

ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر من بعدکم۔ وراثت دی تاکہ دیکھیں کہ تمہارے اعمال کیف تعلیمون؟ کیسے ہوتے ہیں؟ (۱۵: ۱۵)

پس یہ مہینہ بنی اسرائیل کی عظمت کے اختتام اور مسلمانوں کے اقبال کا آغاز تھا۔ اور اس نئے دور اقبال کا پہلا مہینہ (شوال) سے شروع ہوتا تھا اس لئے اس کے یوم ورود کو (عید الفطر) کا جشن ملی قرار دیا۔ تاکہ فضائل الہی کے ظہور اور قرآن کریم کے نزول کی یاد ہمیشہ قائم رکھی جائے اور اس احسان و انوار کے شکر یہ ہیں تمام ملت مرحومہ اس کے سامنے سرسجود ہو۔

و ذکر وادانتہ قلیل
مستضعفون فی الارض
تخافون ان یتخطفکم الناس
فاوکم وایدکم بنصرہ
وسرزکم من الطیبات
لعلکم تشکرون۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ میں تم
نہایت کم تعداد اور کمزور تھے اور ڈرتے تھے
کہ کہیں لوگ تمہیں زبردستی پکڑ کر اڑانہ
لے جائیں لیکن خدا نے تم کو جگہ دی۔ اپنی
لحمت سے مدد کی اچھا رزق تمہارے لئے
تمہارا تم شکر ادا کرو۔ (۲۶: ۱۸)

مگر یہ عید الفطر کا جشن ملی! یہ ورود ذکر و رحمت الہی کی یادگار! یہ سرملندگی و افتخار کی بخشش کا یاد آور! یہ یوم کامرانی و فیروزی و شادمانی! اس وقت تک کیلئے

عیش و سرور کا دن تھا جب تک ہمارے سر تاجِ خلافت سے سر بلند ہونے کے لئے تھے اور جسمِ خلعتِ نیابت سے منتخر ہونے کے لئے۔ عزت و عظمت جب ہمارے ساتھ تھی اور اقبال و کامرانی ہمارے آگے دوڑتی تھی۔ حسد کی نعمتوں کا ہم پر سایہ تھا اور اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کے تختِ جلال پر ہمکن تھے۔ لیکن اب ہمارے اقبال و کامرانی کا تذکرہ صفحات تاریخ کا ایک افسانہ ماضی رہ گیا ہے۔

دنیا کی اور قومیں ہمارے لئے وسیلہٴ عبرت تھیں لیکن اب خود ہمارے اقبال و ادب کی حکایت اوروں کے لئے مثالِ عبرت ہے۔ ہم نے خدا کی دی ہوئی عزت و کامرانی کو ہوائے نفس کی بتلائی ہوئی راہِ مذلت سے بدل لیا اس کے عطا کئے ہوئے منصبِ خلافت کی قدر نہ پہچانی اور زمین کی وراثت و نیابت کا خلعت ہم کو اس نہ آیا۔ اب ہماری عید کی خوشیوں کے دن گئے عیش و عشرت کا دور ختم ہو گیا۔ اب عید کے عیش و طرب کی صحبتیں ان قوموں کو مبارک ہوں جن کی عبرتِ تینہہ کے لئے اب تک ہمارا وجود بار زمین ہے ان کو خوش نصیب سمجھئے جو اپنے دورِ اقبال کے ساتھ خود بھی مٹ گئے۔ ہمارا اقبال جا چکا ہے مگر ہم خود اب تک دنیا میں باقی ہیں شاید اس لئے کہ غیروں کے طعنے سنیں اور اپنی ذلت و خواری پر آنسو بہا کر قوموں کے لئے وجودِ عبرت ہوں۔

درکارِ راست نالہ و من در ہوائے او

پروانہ چرخ مزار خودیم ما

اس دن کی یادگار ہمارے لئے جشن و طرب کا پیغام تھی، کیونکہ یہی دن ہمارے صحیفہ اقبال کا صفحہ اولین تھا اور اسی تاریخ سے ہمارے ہاتھوں قرآنی حکومت کا دور چہرہ قلوب و اجسام کی زمین پر شروع ہوا تھا اس دن کا طلوع ہم کو یاد دلاتا تھا کہ بد اعمالیوں نے کیونکر اپنی اس سرپاٹی کو دو ہزار سالہ عظمت سے محروم کیا اور اعمالِ حسنة کے شرف و افتخار نے کیونکر ہمیں برکاتِ الہی کا صہیبا و مورد بنایا؟ اس دن کا آفتاب جب نکلتا تھا تو ہمیں خبر دیتا تھا کہ کس طرح خدا کی زمین نامسربانیوں کی ظلمت سے تاریک ہو گئی تھی۔ اور پھر کس طرح ہمارے اعمال کی روشنی افقِ عالم پر نیر درخشاں بن کر نمودار ہوئی تھی! لیکن۔

فخلف من بعدہم خلفنا پھر ان کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے
اضاعوا الصلوة وابتغوا الشهوات جنہوں نے خدا کی عبادت کو ضائع کر دیا
فسوف یلقون عیا۔ اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ پس

بہت جلدان کی گراہی ان کے آگے آئے گی (۶:۱۹)

اب یہ روز یادگار یا اگر یادگار ہے تو عیش و شادمانی کے لئے نہیں بلکہ حسرت و نامرادی کے لئے۔ اگر یاد اور واقعات ہیں تو عطا و بخشش کی فیروز مندی کے لئے نہیں بلکہ ناقدری و کفرانِ نعمت کی مایوسی و حسرتِ سنجی کے لئے۔ پہلے اس کامرانی کی یاد تھا کہ ہم دولتِ قبلت سے سرفراز ہوئے مگر اب اس نامرادی کی حسرت کو تازہ کرتا ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ ذلت و عقوبت سے دوچار ہیں پہلے اس وقت سعادت کی یاد تازہ کرتا تھا

جو بہاری دولت و اقبال کا آغاز تھا۔ اور اب اس دور مسکنت و ذلت کا زخم تازہ کرتا ہے جو بہاری عزت و کامرانی کا انجام ہے پہلے یکسر جشن و نشاط تھا مگر اب یکسر ماتم و حسرت ہے۔ جشن تھا تو قرآن کریم کے نزول کی یادگار کا۔ جس نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا تھا کہ :-

یا ایہا الذین آمنوا ان تقنوا
اللہ یجعل لکم فرقانا۔
اس کے احکام سے مرتبہ بندی نہ کی تو وہ تمام

عالم میں تمہارے لئے ایک امتیاز پیدا کر دے گا۔

اور اب ماتم ہے تو اسی قرآن کی اس پیشین گوئی کے ظہور کا کہ

ومن اعرض عن ذکرى فإنا
لہ معیشة ضنکا (۱۲۳:۲۰)
اور جس نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اس
کی زندگی دنیا میں تنگ ہو جائے گی۔

پہلے اس بشارت کو یاد کر کے جشن مناتے تھے اور اب وہ وقت ہے کہ اس کی وعید کے نتائج کو گرد و پیش دیکھ کر عبرت پکڑیں۔ اب عید کا دن ہمارے لئے عیش و نشاط کا دن نہیں رہا۔ البتہ عبرت و مواعظت کی ایک یادگار ضرور ہے۔

وکن لک انزلنا قرآنا عربیا
وہم فتناء فیہ من الوعیل
ایسا ہی ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں
نازل کیا اور اس میں طرح طرح کی وعیدیں
وہم کیوں تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں
یا اس کے ذریعہ سے ان کے دلوں میں عبرت
ذکر ہو۔

دنیا میں عیش کی گھڑیاں کم ہیر آتی ہیں پھر سال بھر کے اس تنہا جشن کو کیوں نہ عزیز رکھا جائے؟ میں بھی نہیں چاہتا کہ آپ عید کی خوشیوں میں ہرست اور عیش و نشاط ہوں اور میں افسانہ غم چھڑ کر آپ کے لذت عیش کو منقض کر دوں مگر یقین کیجئے کہ اپنے دل اندر ہرست کی بے قرار یوں سے مجبور ہوں۔ قاعدہ ہے کہ ایک غلگین دل کے لئے عیش کی گھڑیوں سے بڑھ کر اور کوئی وقت غم کے حوادث کا یاد آور نہیں ہوتا ایک غم زدہ ماں جو سال بھر کے اندر اپنے کئی فرزندوں کو کھوپکی ہوا کر عید کے دن اس کو اپنی بچیہ اولاد کے چہرے دیکھ کر خوشی ہوگی تو ایک ایک کر کے اس کے گم گشتہ نعمت جگہ بھی سامنے آجائیں گے ایک بہت جو اپنا تمام مال و متاع غفلت و بیہوشی میں ضائع کر چکا ہو۔ عید کے دن جب لوگوں کی زرین قبائلی اور پر جوہر کلاہوں کو دیکھے گا تو ممکن نہیں کہ اس کو اپنی کھوئی ہوئی دولت کے ساز و سامان یاد نہ آجائیں۔ دیکھتا ہوں تو یہ جشن کی عید میں۔ عیش و مسرت کا پیام نہیں بلکہ یاد اور درد و حسرت ہیں۔ آہ۔ کیا دنیا میں غفلت و سرشاری کی حکومت ہمیشہ ایسی ہی ہے۔ کیا دنیا میں ہمیشہ نیند زیادہ اور بیداری کم رہی ہے؟ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایک دن کی خوشیوں میں بھرد ہو کر ہمیشہ کے ماتم و اندوہ کو بھون گئے ہیں؟ بزم جشن کی تیاریاں کس کے لئے جبکہ دنیا اب ہمارے لئے ایک دائمی ماتم کہہ بن گئی ہے؟ عیش و نشاط کو بزموں کو آگ لگائیے عید کے قیمتی کپڑوں کو چاک چاک کر ڈالئے۔ عطر کی شیشیوں کو اپنے بخت زبوں کی طرح الٹ دیجئے اور اس کی جگہ مشھیوں میں خاک و گرد بھر بھر کر اپنے سرو سینہ پر اڑائیے، زرین کلاہوں اور ریشم

قبائوں کے پہننے کے دن اب گئے

ماخانہ رسیدگان طلسم

پیغام خوش ازدیاری نیست

قومی زندگی کی مثال بالکل افراد و اشخاص کی سی ہے۔ بچپن سے لے کر
عہد شباب تک کا زمانہ ترقی نشوونما عیش و نشاط کا دور ہوتا ہے، ہر چیز دھستی
ہے اور ہر قوت میں افزایش ہوتی ہے جو دن آتا ہے طاقت و توانائی کا ایک
نیا پیام لاتا ہے۔ طبیعت جوش و امنگ کے نشہ میں ہر وقت معمور رہتی ہے اور
اسی خوشی و سرور میں جس طرف نظر اٹھتی ہے فرحت و انبساط کا ایک بہشت را
سامنے آجاتا ہے۔ اس طلسم زار مستی میں انسان سے باہر زعم کا وجود ہے اور
نشاط کا۔ البتہ ہمارے پاس دوائے نکھیں ضرور ایسی ہیں جو اگر نکھیں ہوں تو کالیا
ہر ظہور عزم آلود ہے اور اگر مسرور ہوں تو ہر نظر موقع انبساط ہے؛ عہد شباب و
جوانی میں آنکھیں مست ہوتی ہیں اور دل جوش امنگ سے متوالا۔ عزم کے
کانٹے بھی تلورے میں چبھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرس گل پرستے گزرا ہے
ہیں۔ خزاں کی افسردگی بھی سامنے آتی ہے تو نظر آتا ہے کہ عروس بہار سامنے
آکھڑی ہو گئی ہے، دل جب خوش ہو تو ہر شے کیوں نہ خوش نظر آئے؟
لیکن بڑھاپے کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے پہلے جو چیزیں
بڑھتی تھیں اب روز بروز گھٹنے لگتی ہیں جن قوتوں میں ہر روز افزایش ہوتی
تھی اب روز بروز ضعیف ہوتا ہے۔ طاقت جو اب ویدیتی ہے اور عیش و
مست کبارہ کش ہو جاتے ہیں، جو دن آتا ہے موت و فنا کا ایک نیا پیغام

لاتا ہے اور جودن گزرتا ہے حسرت و آرزو کی ایک یاد چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا کے سارے عیش و عشرت کے جلوے جودل کی عشرت کامیوں سے تھے لیکن دل کے بدلنے سے آنکھیں بھی بدل جاتی ہیں، پہلے عثم کی نقویہ بھی شادمانی کا مرقع نظر آتی تھی۔ اب خوشی کے شادمانے بھی بکتے ہیں تو ان میں سے درد و اندوہ کی صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ قوموں کی زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ایک قوم پیدا ہوتی ہے بچپن کا عہد بے فکری سے کاٹ کر جوانی کی طاقت آزمائیوں میں قدم رکھتی ہے۔ یہ وقت کاروبار زندگی کا اصلی دور اور قومی محنت مندستی کا عہد نشاط ہوتا ہے۔ جہاں جاتی ہے اور جہاں اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جس طرف قدم اٹھاتی ہے دنیا اس کے استقبال کے لئے دوڑتی ہے لیکن اس کے بعد جو زمانہ آتا ہے اس کو "پیری و صد عیب" کا زمانہ سمجھئے کہ قوتیں ختم ہونے لگتی ہیں اور چراغ میں تیل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ طرح طرح کے اخلاقی و تمدنی عوارض روز بروز پیدا ہونے لگتے ہیں جمعیت و اتحاد کا شیرازہ بکھر جاتا ہے! جماعتی قوتوں کا اضمحلال نظام ملت کو ضعیف و کمزور کر دیتا ہے وہی زمانہ جو کل تک اس کی جوانی کی طاقت کے آگے دم بند رہتا۔ آج اس کے بستر پیری کے ضعف و نقاہت کو دیکھتا ہے تو ذلت و حقارت سے ٹھکرا دیتا ہے (قرآن کریم) نے اسی قانونِ خلقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

اللہ الذی خلقکم من ضعف
ثم جعل من بعد قوۃ ضعیفا
و شیبۃ ینزل ما یشاء و هو
اشد و قادر مطلق ہے جس نے تم کو کمزور
میں پیدا کیا پھر بچپن کی کمزوری کے بعد جوانی
کی طاقت دی پھر طاقت کے بعد دوبارہ

العلیہم القادیر۔ کمزوری اور بڑھاپے میں ڈال دیا وہ جس

حالت کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اور وہی تمہاری تمام حالتوں کا علیم اور ہر

حال کا ایک اندازہ کرنے والا ہے (۲۳:۳۰)

شاید ہماری جوانی کا عہد ختم ہو چکا۔ اب "صد عیب" پیری کی منزل سے
 گزر رہے ہیں۔ ہمارا بچپن جس قدر حیرت انگیز اور جوانی کی طاقتیں جس درجہ
 زلزلہ انگیز تھیں دیکھتے ہیں تو بڑھاپے کے ضعف و نقاہت کو اتنا ہی تیز مانتے
 ہیں شاید اس کے بعد اب منزل فنا درپیش ہے۔ چراغِ میل سے خالی ہو جاتا
 ہے اور چولہا خاکستر سے بھر جاتا ہے۔ گزشتہ باتوں کی صرف ایک یاد رکھی
 ہے اور جوانی کے افسانے خواب و خیال معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں
 مٹنا ہی ہے تو مٹنے میں دیر کیوں ہے؟ صبح فنا آگئی ہے تو شمع سحر کو کبھی
 جانا چاہیے جس بزم اقبال و عظمت میں اب ہمارے لئے جگہ نہیں رہی
 بہتر ہے کہ اوروں کے لئے اسے خالی کر دیں۔ ہم نے ایک ہزار برس سے
 زیادہ عرصہ تک دنیا میں زندگی کے عزت سے دن کاٹے اور ہر طرح کی
 عشرت کی بزم آرائیوں میں تھے تو اپنی نظیر نہیں تھے اور اب حسرت و
 آرزو کے غمکدے میں ہیں تو اس میں بھی ایک شانِ یکتائی رکھتے ہیں نہ مانے
 نے ہمارے مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب دیر نہ کرے۔ لیکن گو ہم صاف
 جائیں گے، مگر ہمارے بٹھائے ہوئے نقشوں کا مٹانا آسان نہ ہوگا۔ تاریخ
 ہم کو کبھی نہ بھلا سکے گی اور ہمارا افسانہ عبرت ہمیشہ مسافرانِ عالم کو یاد آکر
 خون کے آنسو رلائے گا۔

گو کہ ہم صفحہ ہستی پہ تھے ایک حرف غلط لیکن اٹھے بھی تو ایک نقش بٹھا کے اٹھے
 رات کو بچھے پہر کی تاریکی اور شائے میں یہ سطر لکھ رہا ہوں۔ ہر اقلب
 مضطر اور آنکھیں اشکبار ہیں، آفتاب عید کے اشتیاق میں خفتگان انتظار کر رہیں
 بدل رہے ہیں مگر میری نظر ایک جھلملاتے ہوئے تار سے پر ہے۔ دیکھتا ہوں
 تو یاس و نا امیدی گئی رات گو تاریک ہے مگر پھر بھی ہماری امید کے افق پر
 ایک آخری ستارا جھلملا رہا ہے۔ جن آنکھوں سے ہم نے خشک درختوں کو کٹتے
 دیکھا ہے! انہیں آنکھوں نے خشک درختوں کو سرسبز و شاداب بھی ہونے دیکھا ہے
 وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ يَّرِيكَمَ الْبَرْقَ اور خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ نشانی بھی ہے کہ وہ تم کو ڈرنے اور امید کرنے
 مَاءً فَيَمْحِي بِهَا الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا دکھلاتا ہے پھر آسمان سے پانی برساتا اس
 اَنْ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ کے ذریعہ سے زمین کو اس کے بعد زندہ کر دیتا
 ہے بے شک عقلمندوں کے لئے ان باتوں میں قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔

عید الفطر

از مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی

تجکیر کی آواز | اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد

آپ نے سنا یہ ہر محلے سے اور ہر گوشہ سے، ہر ٹرک سے اور ہر چوڑا ہے سے تجکیر کی آوازیں کیسی چلی آرہی ہیں؟ گو یا خدائے واحد کا کلمہ پڑھنے لگے ریت کے ذرے اور خاک کے گولے اپنے رب کا نام چپنے لگے مکانوں کے در و دیوار اور درخت کے برگ و بار! آپ نے دیکھا! یہ بستی کے ہر ہر سمت سے کیسے اٹھتے چلے آ رہے ہیں، رئیسان نامدار بھی، ان کے ادنیٰ خدمتگار بھی، عالم فاضل دیندار بھی اور جاہل مطلق گنوار بھی جھکے جھکے آہستہ آہستہ قدم اٹھانے والے بوڑھے بھی اور دوڑتے اچھلتے کودتے چلنے والے بچے بھی، زردار بھی، نادار بھی پسندل بھی سوار بھی، کوئی سائیکل پر کوئی موٹر پر، کوئی اگڑ پر کوئی ٹانگے پر، ان میں وہ ہیں جنہوں نے رمضان کے دن بھوکے اور پیاسے رہ رہ کر رمضان کی رات

رکوع و سجود، تسبیح و تلاوت میں زور و گزاری ہی ہیں اور وہ بھی جو سال میں ایک بار
 بھی سجدے میں نہیں گرے، ایک بار بھی کعبہ کی طرف نہیں جھکے، آج سب کے
 سب رواں ہیں عید گاہ کی طرف ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ اچھے اچھے
 کپڑوں کے ساتھ۔

یہ تفسیر ہو رہی ہے اس حدیث نبوی کی جس میں آیا ہے کہ عید کی فجر سے
 اللہ کا فرشتہ پکارتا رہتا ہے لوگوں کو عید گاہ کی طرف! یہ عید گاہ کا جاؤاؤ
 جگھٹنا یہ راستہ بھرنا زیوں کی ریل پیل سال سال بھر کے بے نمازیوں کا
 یک بہ یک نمازی بن جانا، یہ بڑے بڑے پرانے بے غسلوں کا کڑا کڑا تے جاڑوں
 میں صبح سویرے غسل پر آمادہ ہو جانا، نازک خراموں کا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ
 میں اتنی دور آنا اور جانا اگر غیبی پکارنے والے کی پکار کا اثر نہیں تو اور کیا ہے
 تفسیر زبان سے نہیں، عمل سے ہے قال سے نہیں، حال سے!

گرچہ تفسیر بیاں را روشن گریست

لیکن عشق بے زباں روشن ترست

عید آتی اپنے وقت پر ہے، لیکن آدھا کیا کہنا چاہیے کہ ایک
 عید کا انتظار

جو ہیشا فرحتیں اسی دنیا میں نصیب رہتی ہیں! ان میں سے ایک خاص فرحت
 یہ عید کا انتظار بھی ہے۔ ادھر رمضان آئے ادھر عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں
 کہیں چھپ کر کہیں کھل کر عید گاہ کی صفائی کا سفیدی کا اہتمام ہونے لگا۔
 راستہ ٹھیک کیا جانے لگا۔ دوکانوں پر عید کے لئے نیا مال آنے لگا۔ عید کی

باریک باریک سوئیاں دیکھئے تو نازک اٹھائے تو سبک بنے اور بچنے لیکن رمضان
ختم کے قریب آئے اور ادھر چاند کا انتظار و اشتیاق دلوں سے زبانوں پر
جگہ پانے لگا، جہاں دیکھئے یہی چرچا، جنتریاں دیکھی جا رہی ہیں، اندازوں
کے پتھر چل رہے ہیں کہ چاند ۲۹ کا ہو گا یا ۳۰ کا، اسکولوں کالجوں کے طالب علم
کچھریوں دفتروں کے اہلکار عہدہ دار چھٹی کا حساب لگا رہے ہیں روزہ خور
غریب کو ان لذتوں کی کیا قدر

لیجئے ماہ مبارک کی انیسویں آگئی، نہ پوچھئے آج چاند دیکھنے کے کیسے کیسے
انتظام ہو رہے ہیں، بچوں بوڑھوں، بہتوں کے دلوں میں یہی ارمان کہ چاند
آج ہی ہو جائے۔ کچھ اشد والوں اور اشد والیوں کی زبانوں پر یہ دعا بھی
ہے کہ چاند آج کی جاگہ کل ہو اور روزے تیسوں پورے ہو جائیں، شام کے
انتظار میں گھڑیاں صبح ہی سے گنی جا رہی ہیں! اسلامی ریاستوں اور شہروں میں تو دو
دور سے چاند کی خبر منگانے کے باضابطہ سرکاری انتظامات رہتے ہیں۔

جوں ہی شام ہوئی روزے شمار نظر میں آسمان پر جم گئیں... گویا
عید کا چاند آسمان پر کوئی قصیدہ کہا ہو اس کے مطلع کی تلاش ہے... اور جو
کہیں عین وقت پر آ گیا تو نہ پوچھئے دلوں پر کسی جنجلاہٹ چھا کر رہی! خدا
خدا کر کے چاند نظر آیا گو لے پٹانے چھوٹنے لگے، لیکن اس سے پہلے جس نے چاند
دیکھا اس نے دعا پڑھی۔ اللہ اکبر! چاند بہت بڑا بہت روشن بہت چمکدار رہی،
لیکن بڑائی اس میں کیا رکھی ہے۔ بڑا تو وہ ہے جس نے اس کو پیدا کیا اللہم
اہلہ علینا باليمن والایمان رائے ہمارے اچھے پروردگار چاند دکھا

ہم کو ساتھ خیر و برکت اور ساتھ سلامتی اور ایمان کے (والسلامۃ والسلام) اور
ساتھ خیریت اور عافیت اور اسلام کے، والذوفیق لہما تعجب و ترضی،
اور ساتھ توفیق اُس چیز کے جو تیری پسند و مرضی کے مطابق ہو دینا و سر بک
اللہ۔ گواہ رہا اے چاند کہ اللہ ہی پروردگار ہے ہمارا بھی اور تیرا بھی۔ یہ
اسلام کی مملکت ہے یہاں تو بات بات پر دعا اور سلام اور قدم قدم پر
اپنے مالک و مولا سے التجا!

چاند دیکھا چھوٹوں نے، بڑوں کو سلام کیا اور ان کی زبانوں سے دعائیں
لین شریف گھرانوں میں اب تک سلامی معاشرت کی یہ جھلک پائی جاتی ہو دوست
اجاب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ روزانہ افطار کے بعد تراویح کی
فکر رہتی تھی، آج ادھر سے اطمینان ہے۔ بچے خوشی سے اچھل کود رہے ہیں
گھر کے بڑے بوڑھے صبح کی ضرورتوں کی فکر میں لگ گئے۔ دودھ اتنا آئے گا
سوئیاں اتنی پکیں گی۔ فرش فروش رات ہی سے ہونے لگا، درزی اور موچی کی
دکان پر رات رات بھر بیٹھ لگی ہوئی "جوڑا اور پھر نیا یہی ہے آرزو اور رمان
کی چیز گھر کے اندر راتی رات، لپ جھپ روشنی کے آگے کپڑوں کی تیاریاں
ہو رہی ہیں ادھر دوپٹہ پر لپکا ٹک رہا سے ادھر پاجامہ پر گوٹ لگ رہی ہو بیک
جھک جھک کا ایک ہنگامہ برپا، لیکن اس ہنگامہ میں تلخی نہیں، خوشگوار ہی۔

وقت کے قارئین آج کی شب بھی غالی نہیں جانے دیتے
عید کی شب | رمضان کی ایک ایک رات دولتوں سے مالا مال تھی۔ حدیث
میں آتا ہے کہ وہی نعمتیں شب عید تک پھیلا دی جاتی ہیں۔ اللہ، اللہ، جب

بندہ نواز یوں لٹالے پر آئے تو مانگنے والا، مانگنے میں کیوں کوئی کسر اٹھا رکھے
 آج کی رات رات ہے دعاؤں کی، مناجاتوں کی روحانیت کی، ربانیت کی،
 ادھر سے عبودیت کی، ادھر سے ربوبیت کی، فضائے کائنات میں ہر ہر
 ٹیڑھی پر ہر WAVE LENGTH پر بارش ہوئی، رات رات بھر لطف و
 نوازش کی عطا و بخشش کی۔

صبح ہوئی اور صبح ابھی ہونے کہاں پائی کہ بچے کھڑک اٹھ بیٹھے۔ رات بھر
 مارے خوشی کے نیندر ہی کس کو بڑھی؟ ہر گھر میں نہانے نہلانے کا کاروبار پھیل گیا
 کسی کے ہاں حمام گرم ہے اور کوئی گھر کی انگنائی سے غسلانے کا کام لے رہا،
 کوئی نہا رہا ہے مکان کی چھت پر اور کوئی کنویں کی جگت پر۔

آج مسلمانوں کے ہاں خوشی کا دن ہے اور اس کو
جسم کی جلا روح کی ضیاء وہ اپنی بولی میں عید کا دن کہتا ہے، عید اس کے ہاں

سال میں دو بار آتی ہے، آج کی عید کا نام عید الفطر ہے، افطار اور افطاری کے
 محبوب نام اسی فطر سے نکلتے ہیں، مسلمان کا دن ہر روز فجر کے وضو سے شروع
 ہوتا تھا، آج غسل سے شروع ہوگا وضو اور غسل دونوں کے لئے مستقل دعا ہیں
 ہیں کہ جسم کی صفائی کے ساتھ روح بھی دھلتی اور نکھرتی چلی جائے سبحان
 اللہ بجمہۃ۔ کیسا جامع پروگرام ہے اور کیسا مکمل انتظام! جسم کا سنگار بھی، او
 روح کا نکھار بھی، ادھر تفریح ادھر تسبیح، ادھر جسم کی جلا، ادھر روح کی ضیاء!

آج کے دن قبل نماز عید
آج اسلام کی عملداری میں کوئی بھوکا نہ رہے ہر صاحب حیثیت مسلمان پر

صدقہ ایک خفیہ مقدار میں واجب ہے اس کا نام صدقہ فطر ہے۔ اہمیت اس حدیث نبوی سے ظاہر ہے کہ جب تک یہ صدقہ ادا نہ ہو لے گا رمضان کے روزوں تک کا اجر معلق رہے گا۔ آج مسلمان کے قومی و ملی جشن کا دن ہے کم از کم آج تو مفلس سا مفلس بھی اسلام کی عملداری میں بھوکا نہ رہنے پائے صدقہ تو نام ہے اس مالی اعانت کا جو اسلام کے قی نظام معاشیات میں ہرزردار و نادار کی ہر پیشہ والا بے روزگاری کی گرفتار ہوتا ہے اور جس کے بعد بے روزگاری، بے معاشی (UNEMPLOYMENT) کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہونے پاتا۔

غرض نہادھو کپڑے بدل بدلا، عطر خوشبو لگا، صدقہ دے دلا، شیر خور با او سوئیاں پی پلا، مسلمان نماز کے لئے چلا، نماز عید گاہ میں ہوگی۔ عید گاہ بستی سے باہر میدان میں ہوتی ہے، نہ پٹی ہوئی چھت، نہ دالان و شہ نشین، لوگ محلہ کی مسجد میں تو روز ہی پانچ پانچ مرتبہ جمع ہوتے، ملتے جلتے رہتے ہیں اور ہفتہ میں ایک بار بستی کے مسلمان جمعہ کی دوپہر کو، سال میں دو بار دونوں عیدوں کے موقع پر شہر اور اس پاس کے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ مجمع گویا ہر مرکز کے ایمانی بھائیوں کی ایک کانفرنس ہوتا ہے، شریعت کی تاکید ہے کہ وحدت امت کے پروگرام کی یہ اہم کڑی کمزور نہ ہونے پائے۔

سورج ابھی پوری طرح بلند بھی نہ ہونے پایا کہ مسلمان نماز کے لئے روانگی | اس نئی نماز کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ گاتا بچاتا ہوا نہیں رنگ کھیلتا ہوا نہیں، نشہ سے جھومتا جھامتا نہیں، آج اس پر (MOODHOLIPAY) طاری ہے۔

خوشی کی مستی سوا ہے، صدائیں لگاتا، نعرے بلند کرتا چل رہا ہے، آپ سنیں گے
 یہ نعرے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑائی ہم میں کہاں، ہماری کسی چیز
 میں کہاں؟ ہم آپ کے حضور ہیں ہیج محض، صفر مطلق، بڑائی تو صرف آپ
 میں ہے لا الہ الا اللہ! معبود آپ کے سوا اور ہے کون؟ زندگی کا مقصود
 اصلی اور ہے کون؟ شان و جوب کے ساتھ موجود اور ہے کون؟ واللہ
 اکبر! اللہ اکبر! واللہ الحمد۔ بڑائی میرے مولا و آقا صرف آپ میں، بڑائی
 صرف آپ میں حسن و جمال صرف آپ کی ذات میں عزت و کمال صرف آپ
 کی صفات میں ہماری ہر جنبش لب آپ ہی کی مدح و ستائش کا ایک عنوان
 ہمارا ہر تار نفس آپ ہی کی قدر و عظمت کا ایک بیان!

خوشی منانے کا انداز نمازیں روز پانچ وقت ہوتی تھیں، آج چھ وقت
 کی ہو گئیں! یہ ہے مسلمان کے خوشی منانے کا انداز

سب سے انوکھا، سب سے زالا، مہینہ بھر کی قید اور پابندیوں کے بعد کہیں
 آج توجا کر چھٹی ملی اور اس کا انعام یہ کہ گھٹنے کے بجائے آج ایک ور بڑھ گئی۔
 مسلمان آج جیب میں پیسے ڈال کر اس لئے باہر نہیں نکلے گا کہ جوئے میں
 لگائے، شراب میں اڑائے، راگ رنگ میں گنوائے، بلکہ اٹھائے گا۔ عبادت
 کے لئے! جسم کی صفائی و پاکیزگی کے ساتھ روح کی صفائی و پاکیزگی کے لئے
 بستی کے بستی بھر کے کلمہ گو یوں کے ساتھ رکووع و سجود کی دولت حاصل کرنے
 کے لئے! یہ ہے اس کی خوشی اس لئے کہ اس میں اس کے مولیٰ کی خوشی!

عید گاہ پہنچے، یہاں کے جماؤ کا کیا کہنا، کوئی معمولی قصبہ تو جمع سیکڑوں کا

شہر ہے تو ہزاروں کا، بڑا ہے تو ہزار ہا ہزار کا اور کلکتہ و بمبئی ہے تو نو ذبت لاکھ
 دو لاکھ کی! میر بھی فقیر بھی۔ بڑے بھی، چھوٹے بھی، دیہاتی بھی، جوان بھی،
 چہروں سے ایمان کی مسرت ٹپکتی ہوئی، بشروں سے ادائے فرغ کی بشارت
 جھلکتی ہوئی، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی راہ کے گرد و خباڑے سے ہاتھ منہ دھو
 رہا ہے، کچھ لوگ آپس میں ہنس بول رہے ہیں، کچھ مہلوں پر قابض ہو کر
 ذکر و درود کی تسبیح ہیں لگ گئے ہیں، اور کوئی صاحب ہیں کہ جو قوں کی فکر
 و انتظام میں لگے ہوئے ہیں۔ صحن عید گاہ سے باہر کا منظر بھی کچھ کم دلچسپ
 نہیں، سوڑے والوں کا جھوم، خوش غلاف گاہوں اور تماشاٹیوں کی دھوم
 خواجہ والوں کی بہار، پھیری والوں کی چیخ پکار، ادھر سرخ کباب سبج پد
 لگ رہے ہیں، ادھر پوان کے گھان کرٹھائی سے اتر رہے ہیں، حقہ، پان،
 سگریٹ کی چاٹ، حلوائیوں کی دکانوں کے ٹھاٹھ، کہیں چائے والے محفل
 گرمائے ہوئے، کہیں برون کی قلفی والے اپنا رنگ جھائے ہوئے اور سب سے
 بڑھ کر بچوں کے کھلونوں، غباروں، جھنجھنوں، والوں کا شور و غل چیخ پکار
 بچوں کے ساتھ خود بھی بچے بنے ہوئے۔

لیجئے! نماز کا وقت آگیا اور امام صاحب اپنے مہلے پر آگئے اور صفیں
 کھڑی ہونے لگیں، آج نہ اذان نہ اقامت، مقصدان دونوں کا اطلاع ہوتا
 ہے، مسجد کے باہر والوں اور اندر والوں کو آج یہ مقصد خود بخود حاصل ہے، اس
 لئے اطلاع بے محل، نماز جہالت کا ایک اہم پہلو عسکری بھی ہے، اور صرف ہند
 کی اہمیت آج جس لشکر ہی سے چاہیے پوچھ دیکھئے۔ کوئی صاحب کھڑے لگے

پکار پکار کر ترکیب نماز کی تلقین کرنے لگے۔

کوئی پچیدہ یا دشوار نہیں کل دو رکعتیں نیت وہی جو سب

نماز عید نمازوں کی ہوتی ہے، فرق صرف اتنا اور اتنے کے لئے

ہر دفعہ تازہ تلقین کی ضرورت پڑتی ہے کہ خدائے پاک کی بڑائی آج اور

زیادہ تاکید و تکرار کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔ چنانچہ معمولی تکبیروں کے

علاوہ آج چند تکبیریں زیادہ بھی جائیں گی، ان کی تعداد حنفیوں کے ہاں چھ

ہے۔ تین رکعت اول میں نیت نماز کے بعد اور قرأت فاتحہ سے قبل کہی

جاتی ہیں اور باقی تین دوسری رکعت میں رکوع سے قبل اور قرأت

فاتحہ کے بعد۔

عید گاہ نہ کوئی سرفراک عمارت، نہ یہاں کوئی جگہ گاتا ہوا ہاں

عید گاہ نہ کوئی عظیم الشان دالان، سرے سے چھت تک نہیں۔ پوری

چار دیواری بھی نہیں! صرف ایک لمبی دیوار مغرب کی سمت کھچی ہوئی آگے چوڑے

پس یہ کل اصلی کائنات اسادگی کی انتہا۔ دین فطرت کی سادگی کا نمونہ! اور

اس پر اس کی وہ دل کشی اور دل آویزی، کشش و محبوبی! کسی دوسرے مجمع کو

مقابلہ میں لایا، اور کسی دوسرے منظر کو مثال میں بتلایا جائے؟ حدیہ ہے کہ

شاعر کی دنیا میں عید کا دوسرا نام ہے کوئے یار کا! دیار محبوب کا!

عید گاہ ما غریباں کوئے تو!

اپنوں نے جو کچھ دیکھا اسے چھوڑیئے، غیروں نے جو کچھ ان نماز کے

نظاروں میں پایا، اس کی جھلک سرٹامس آرنلڈ بشپ لی فرائے وغیرہ کے

الفاظ میں دیکھئے — اس متن کی شرح و تفصیل کی تاب۔ شام عید کی یہ چلتی ہوئی طاقات کہاں سے لاسکتی ہے؟

نماز ختم ہوئی اور دو رکعتوں کے بعد امام نے سلام پھیرا، اور منبر پر خطبہ جا، خطبہ شروع کر دیا، خطبہ وہی دو ہوتے ہیں۔ جمعہ کی طرح دونوں خطبوں میں ہوتا کیا ہے۔ نہ پھڑکتی ہوئی غزلیں، نہ رنگین فسائے، نہ ادب لطیف کے نمونے، نہ پر جوش ترانے۔ وہی رب کی نعمتوں کا شکر اور اس کی توحید کا اقرار، ترغیب تو بہ اور تلقین استغفار، اس سے وعدہ، اس کے لئے وعید، ایک کو دلاسا دوسرے کو تہدید۔ کہیں جنت کے پھولوں کی مہک، کہیں جہنم کے شعلوں کی لپک، نیکوں کو بشارتیں اور خوشخبریاں اور بدوں کو ڈراوئے اور دھکیاں کچھ فقہ و شریعت کے مسائل، کچھ رمضان اور عید کے فضائل، غرض وہ سب کچھ جس کے ذکر و فکر کے شاندار اور نامور روزناموں کے صفحات خالی رہتے ہیں اور آرٹ اور سائنس کے با تصویر میگزینوں کے اوراق کورے! دوسرا خطبہ ختم ہوا تو امام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لئے اور کئی کئی منٹ تک دعائیں مانگیں، اللہ کے فضل و کرم کی، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، آج کے لئے بھی اور کل کے لئے بھی، انبیاء اور صالحین کے لئے بھی اور عام مومنین و مسلمین کے لئے بھی، دعا ختم ہوئی، لوگ اٹھ کھڑے ہوئے آپس میں ملنا ملنا شروع ہو گیا۔

نماز پڑھی، خطبہ سنا، دعا مانگی۔ یہ سب ملا کر دیر اچھی خاصی لگتی ہے۔ اس ساری مدت بھر خاصی کڑی دھوپ میں سارے نمازی بیٹھے رہتے ہیں، کہیں

کہیں شامیانی کے نیچے اور اکثر مقامات پر نہ تو شامیانی نصب نہ کسی درخت کا سایہ اور پھر بیٹھے کاہے پر ہیں کوچ ہیں نہ صوفے، مٹھی قالین ہیں نہ ریشمی گدی کہیں دری کہیں پٹائی اور کہیں کھڑا فرش زمین! نہ اکتا اکتا کر گھڑی گھڑی دیکھیں گے۔ نہ گھبرا کر شور مچائیں گے، پسینے میں نہرا بوب رہیں لیکن اٹھنے اور ہٹنے کا نام نہ لیں گے جب تک امام خود دعا ر کے بعد منہ پر ہاتھ نہ پھیر لیں، امام کے اٹھنے پر مجمع منتشر ہوا اور آپس میں ملتے ملتے ہوتے ہوئے لوگوں نے اپنے اپنے گھر کا راستہ لیا، واپسی بہتر ہے کہ دوسرے راستے سے ہو کہ دیکھنے والوں پر شوکت اسلام کا اثر زیادہ پڑے۔

گھر پہنچے، اور عزیزوں دوستوں کے جلسے جنے لگے آپس میں ملنا ملنا کھلانا پلانا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، شام اسی میں ہو گئی اور اب ان ہمیشہ کے معمولات پر اضافہ کیا بیسویں صدی کی ایجاد ریڈیو، اور اس کے ذہین کارکنوں نے ایک گمنام و گوشہ نشین کی خدمتوں میں عید کی شام کو

عید کا سلام

عید قربان

از مولوی عبدالماجد صاحب دریا بادی

اللہ اللہ! دو مہینے دس دن کی مدت بھی کوئی مدت ہے، بات کہتے کہتے گئی اور سوال کی پہلی کی یاد ابھی ٹٹنے نہ پائی تھی کہ ذی الحجہ کی دسویں آگئی وہ مسلمان کی پہلی سالانہ عید تھی یہ دوسری اور آخری۔ وہ عید الفطر تھی۔ یہ عید قربان یا عید الاضحیٰ (غلط العوام میں عید الفضحیٰ) وہ عید ٹٹھی تھی، آج کی عید نکین اس روز سوئیاں پی پلائی گئی تھیں۔ آج قربانیاں ہوں گی وہ جشن تھا اس کا کہ طاعت اور ضبط نفس کے پورے تیس دن ختم ہوئے اور نزول قرآن کی یادگار پورے مہینہ بھر منائی جاتی رہی، آج خوشی اس کی ہے کہ نصیب والے عین مرکز اسلام میں کعبۃ اللہ کے گرد چکر پر چکر کاٹ رہے ہیں طواف و زیارت کی دولتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، پروانے شمع پر نثار ہو رہے ہیں، مکہ کی گلیوں میں، مکاناتوں میں، دکانوں میں مسجد حرام کے صحن میں، دالانوں میں، حاجیوں کا زائروں کا ہجوم، منیٰ کے میدانوں میں

خیموں میں مکانوں میں قربانیوں کی دھوم یا پورے عشرہ کا عشرہ، چاند کی پہلی سے دسویں تک وقف خیر و برکت کے لئے، نزول رحمت کے لئے، جس نیکی کی بھی توفیق پا جائے، ہمیشہ سے زیادہ، معمول سے بڑھ کر ثواب لائے، خود حاجی ہونا الگ رہا، حاجیوں کی نقل تک باعث اجر، ان کی طرح بال بڑھائیے ناخن نہ ترشوائیے اس کا بھی اجر پائیے!

لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک تاریخ کی زبان سے روایت یہ سننے میں آئی ہے کہ آج سے کچھ اوپر پانچ ہزار سال قبل کلدانیہ کے ملک میں بت پرستوں کی قوم میں بت تراشوں کے گھرانے میں ایک مقبول اور بہت مقبول، برگزیدہ اور نہایت برگزیدہ، ابراہیم نامی آباد تھے، یہ کلدانیہ وہی ہے جسے انگریز کالڈیا کہتے ہیں، یا آج کی جغرافی اصطلاح میں عراق، بندہ کے اتمانہ طرح طرح کے مالک کی طرف سے ہوئے اور ابراہیم ہر آزمائش میں پورے اترے آخر اللہ کے پیغمبر ہی تھے۔ کچھ روز بعد حکم ہجرت کا ملا، سر زمین شام پہنچے اور پھر مصر ہوتے ہوئے حجاز کی خشک اور پتھریلی وادی میں آئے، علاقہ ویران، پانی کا نام نہ نشان سبزہ کی جگہ ہر طرف ریگستان، نیچے تپتی ہوئی زمین، اوپر دیکھتا ہوا آسمان، حکم ملا کہ یہیں ایک گھر بناؤ، اسی مٹی اور پتھر کا لیکن اپنے لئے نہیں، ہماری عبادت کے لئے، اور ہاں ذرا یہ کہنا کہ اسے منسوب ہماری جانب کر دینا، ہم گھر اور در کی قید سے ماوراء مکان اور صحبت کی نسبت سے بھی برتر و بالا لیکن ذرا اسی گھر کے ساتھ ہمارا نام ڈال تو دو۔ اور ہماری ہی بسائی ہوئی دنیا کو آواز دے دو کہ اس گھر کی طرف آجایا کرو، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

فرماں بردار بندے نے پکار کر دی اور اس وقت پکار کی جب نہ تارتھا ٹیلیفون نہ وائر لیس، نہ لاؤڈ اسپیکر، نہ لوگ نشریات ربرڈ کا سٹنگ) کے قانون سے واقف تھے نہ گھر گھر ریڈیو لگے ہوئے تھے۔ ابراہیم کی پکار خدا معلوم کس لاہوتی میٹر پر اور کس طولی (WAVE LENGTH) سے نشر ہوئی کہ آج تک اس کی تھر تھر اہٹ کاٹنا میں آپ سن رہے ہیں۔

جج کی تاریخ میں ابھی ہفتوں کا نہیں مہینوں کا زمانہ باقی ہے کہ دربار کی حاضری کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور اپنے اپنے گھروں سے چل کھڑے ہوئے اپنے مالک و مولا کے متوالے دنیا کے گوشے گوشے سے روئے زمین کے چپے چپے سے کوئی کابل سے کوئی قندھار سے، کوئی دکن سے کوئی ملابار سے، کوئی چین سے، کوئی جاپان سے، کوئی مصر سے کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی بخارا سے کوئی سیلون سے کوئی جاوا سے، کوئی افریقہ کے ویرانہ سے کوئی یورپ کے نشاط خانہ سے، غرض خلقت ہے کہ ہر جہاں طرف سے امڈتی چلی آرہی ہے یا تین من کل فنج عمیق، کوئی ریل سے کوئی جہاز سے، کوئی موٹر پر کوئی لاری پر کوئی پیدل کوئی سواری پر، کوئی غریب اپنی ہی کمر کو کسے ہوئے اور کوئی صاحب اونٹ کی پیٹھ پر جسے ہوئے۔

کعبہ اسلام کا جغرافی مرکز ہے۔ مرکز کار بڑا ^{خط} گوشے گوشے سے دائرہ کے نقطہ نقطہ سے، دانا و بیٹا جوڑنے والے نے یوں جوڑا کہ ہر صاحب حیثیت پر عمر بھر میں کم از کم ایک مرتبہ حج فرض کر دیا۔ حج اسلام کا رکن اعظم ہے۔ نو ذی الحجہ کو میدان عرفات میں حاضری سو وہ کل ہوگی! اب آج کا دن ہے

اس سعادت کی خوشی منانے کا دن، کلہ گو جہاں کہیں بھی آبا و اہل، آج جشن
 منائیں گے، لیکن اس مسرت کی غفلت میں دن بڑھے سے تک خراٹے لینے کے بجائے
 آج معمول سے اور سویرے اٹھیں گے، غسل کریں گے، اُجلیے کپڑوں کے ساتھ
 بفاش چہروں کے ساتھ عید گاہ روانہ ہوں گے اور واپس آئیں گے تو ان
 میں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اچھے اور پاک اور صحیح و تندرست جانوروں
 کی قربانی کا تحفہ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کریں گے خود اپنی طرف
 سے اپنے عزیزوں کی طرف سے بزرگوں کی طرف سے۔ اور جب کھانے کا وقت
 آئے گا تو تنہا نہیں کھائیں گے، بلکہ پہلے ایک تہائی محتاجوں مسکینوں مفلسوں
 کی تذکرہ دیں گے ایک تہائی دوست اجاب کی خدمت میں پیش کریں گے
 جب کہیں ایک تہائی اپنے لئے رکھیں گے! عید الفطر کے دن تاکید تھی کہ
 کوئی بد نصیب فاقہ سے ذرہ جائے۔ عید قربان کے دن ترغیب ہے کہ
 غریب سے غریب بھائی کی زبان کو کھانے پینے کی لذتوں کا کچھ تو ذرہ آجائے۔
 عید الفطر سالگرہ تھی نزول قرآن کی، عید قربان سالگرہ ہے بنیاد کعبہ کی
 ابراہیم موحّد تھے موحّدوں کے سرور توحید ہی کے جسم میں آگ میں جھونکے
 گئے، ملک سے نکالے گئے تھے۔ حق تھا کہ ان کی قائم کی ہوئی یادگار کے
 سلسلہ میں توحید ہی کا رنگ ہر رنگ پر غالب ہو اور سب سے نمایاں۔ آج
 آفتاب بلند ہوا کہ لگے لوگ عید گاہ اور مسجدوں کی طرف چلنے، ہر طرف سے
 رب کی بڑائی کے نعرے بلند ہونے لگے۔ سینوں کے اندر توحید کے ولولے
 زبانوں پر توحید کے زمرے! کیا خوب ظاہر ہے اور کیا خوب باطن، کیا

خوب قال اور کیا خوب حال! — عید کے دن یاد ہو گا کہ تکبیریں صرف نماز کے ساتھ تھیں اور آمدورفت کے راستے میں، بقر عید کے موقع پر ایک نماز ایک وقت بلکہ ایک دن بھی اس جوش کے اظہار کے لئے کافی نہیں اب کی تکبیر شروع ہو گئی ۹۔ تاریخ کی فجر ہی سے اور جاری رہے گی ہر نماز کے ساتھ ابھی تین دن اور یعنی ۱۳۔ کی عصر تک مرکز تک ہیں آج مسلمان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پکارے گا لبیک اللہ لبیک لا شریک لک لبیک حاضر ہے اے میرے مالک و مولیٰ، یہ غلام حاضر ہے، یہ شہادت دیتا ہوا حاضر ہے کہ حضور والا ہر قسم کی شرکت سے ماورا اور بہتر نہیں، حاضر ہے حاضر ہے، یہ آداب جافی دینے والوں کے ہوئے، مرکز سے دور باہر والے ۹۔ سے ۱۳۔ کے سہ پہر تک سارے چار دن ہر نماز کے بعد پکاریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد۔ بڑائی تو آپ میں ہے صرف آپ میں ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑائی آپ میں ہے صرف آپ میں ہے، ہمارے ہر شکر کی مخاطب آپ ہی کی ذات ہماری ہر مدح و ثنا کے سراوار آپ ہی کے کمالات۔

مسلمان قربانی کے لئے تیار ہی، دنوں ہفتوں مہینوں سے پیشتر سے کریگا پاک صاف جانور، اچھا تندرست بے عیب دیکھ کر خریدے گا پالے گا کھلایگا پلائے گا، اپنے سے خوب پلائے گا، اور جب اس سے تعلق انس و نسبت کا رحمت و شفقت کا قائم ہو جائے گا تو اپنے اور اس کے دونوں کے مالک کے حکم سے اس تعلق پر اپنے ہاتھ سے چھری چلائے گا، پالے ہوئے جانور کو پیاز کی نگاہوں سے دیکھے گا، آخر وقت تک کھلائے پلائے جائے گا۔ لیکن جب

حکم کی تعمیل میں زمین پر لٹائے گا تو قبلہ رخ، منہ اس طرف کر کے جدھر وہ خود
 دن رات میں خدا معلوم کتنی بار جھکتا ہے، گرتا ہے اور زبان سے کہتا جائے گا
 انی وجہت و جہی للذی فطر السموات والارض حنیفا وما
 انا من المشرکین ا میں یہ کسی دیوتا کی سجنیٹ نہیں چڑھا رہا ہوں
 میرا رشتہ تو صرف اسی سے بڑا ہوا ہے میں تو بجا رہی صرف اس کا ہوں جس نے
 پیدا کر رکھا ہے آسمان و زمین کو میرا دستور زندگی تو تمام تر اس کے قانون کی
 پیروی ہے ان صلاقی و نسکی و عیامی و ہماقی اللہ رب العالمین
 میری دعائیں اور میری عبادتیں، میری زندگی اور میری موت، نہ اپنے نفس کے لئے ہے نہ
 اس ملک کے چھوٹے موٹے دیوی دیوتا کے لئے ہے، بلکہ یہ سب صرف اسی واحد بیکتا
 معبود اعظم کے لئے ہے، اسی کے حکم اور قانون کے تابع ہے جو پروردگار ہر ملک کا
 ہر قوم کا، ساری مخلوقات کا، جمیع موجودات کا، کل کائنات کا۔

ڈاکٹر حبیب مرہین کو آپریشن کے میز پر لٹاتا ہے تو پہلے آپریشن والے عضو کو
 دوا لگا کر سن کر دیتا ہے یا مرہین کو کلوروفارم سنگھا کر بیہوش، مسلمان بھی جب
 جانور کو ذبح کے لئے قبلہ رخ لٹا لگے پر چھری چلاتا ہے تو روح کو ایک مختصر
 دو لفظی، نعمہ سناتا ہے "میں تجھے مردہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں میں تو خود تیری
 ہی طرح مخلوق، تیری ہی طرح بے بس تیری ہی طرح خاکی، تیری ہی طرح فانی، میں چھری
 چلا رہا ہوں اپنے اور تیرے پیدا کر نیوالے کا نام لے کر اپنے اور تیرے مالک کے قانون
 کے ماتحت، زندگی کا عطیہ بخشنے والا بھی وہی، اسے واپس لینے والا بھی وہی۔ جان ایک
 اور ڈالی بھی اسی نے اور آج نکالی بھی اسی نے۔ بڑائی کا حق دار، حکم چلا نیوالا صرف ہی

سننے ہیں کہ فوج کے سپاہی جنگ کے میدان میں فوجی بینڈ اور وطنی ترانہ کی آواز سن کر، ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ جان کی پرواہ نہیں رہ جاتی اور بند و قوں کی گولیوں تو پکے گولوں سنگینوں کے وار کے لئے بے تکلف اپنے سر و سینہ کو پیش کر دیتے ہیں، اللہ کے نام کی کشف کیا روح کے لئے اتنی بھی نہیں؟ جاننے والے تو یہاں تک کہہ گئے ہیں کہ روح اس اسم پاک سے ایسی مست و بخود ہو جاتی ہے کہ خود حالت طرب میں نہیں جھنکی باہر آ جاتی ہے گو جسم دیکھنے والوں کی نظر میں ٹڑپتا اور تارہ جا سے آخر کلورڈ فارم میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ رگوں پر رگیں جسم کی کٹی رہتی ہیں، خون پر خون بہتا رہتا ہے لیکن مریض کا احساس ازیتا و کرب مردہ ہر جاتا ہے، اللہ شہد ہی رکھے حضرت اکبر کی تربت کو کیا خوب فرما گئے ہیں۔

احساس ہی اپنا زہرا فریاد و فغاں میں کیا کرنا آنکھ اپنی ری تھی قاتل سے جس وقت نہ خنجر تہا گلا کہتے ہیں کہ ایک بار نہیں، کعبہ کی تعمیر کرنے والے، آگ میں کود پڑنے والے، حج کی پکار کی بیٹہ والے ابراہیم نے بھی پیش کی تھی یہ قربانی بکرے کی نہ تھی، بینڈھے کی نہ تھی، ادنٹ کی بھی نہ تھی اور لاٹو لے نور نظر اسمت کی تھی، خواب میں حکم محبوب ترین ہستی کی قربانی کا۔ پیغمبر کے خواب بھی الہامی ہوتے ہیں۔ صبح اٹھ کر مشورہ اسمتیل سے کیا اس سے کہا جو آنکھوں کا مارا ہر ہا پے کا سہارا تھا مشورہ خود اسی کے ذبح کے باب میں تھا اس سے کیا دنیا کی تاریخ میں کب کسی عزیز نے عزیز سے اسی کے قتل و ذبح کے باب میں مشورہ کیا ہے؟

کب کسی شفیق اور عاشق زار باپ نے اپنے لخت جگر کے مقتول سے قتل کا مشورہ سامنے تجویز پیش کی ہے؟ ہر صاحب اولاد ذرا

دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے۔ بیٹا بھی کس باپ کا تھا، فوراً آمادہ ہو گیا، اور عرض کیا "ابا جان
 آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، ایسا نہ ہو کہ عین وقت پر میرا چہرہ دیکھ کر آپ کی ہمت
 جواب دے جائے"۔ باپ نے آنکھوں پر پٹی باندھا اور خدا معلوم کون سے پتھر کی نسل رکھ
 حلق پر چھری چلائی، معادرت حق سے نور نظر کی جگہ ایک جنت کے مینڈھے نے لے لی
 اور چھری کو پھیرنے والے نے پھیری اسمعیل کے گلے پر، لیکن چلی اس غیبی مینڈھے
 کے حلقوم پر اور اسمعیل علیہ السلام وفد بنا بند۔ بح عظیم کا پروانہ بشارت یا
 زندہ جاوید ہو گئے۔

آج کی قربانیاں یادگار ہیں اسی "ذبح عظیم" کی زمانہ
ذبح عظیم کی یادگار قبل اسلام کو چھوڑیے خود ادھر ساڑھے تیرہ سو برس
 کے اندر جتنی قربانیاں ہندوستان و افغانستان، ترکی و ایران، مصر و عرب اور
 ساری دنیا کے اسلام کے اندر ہو چکی ہیں ان کا حساب و شمار ہے کسی حساب
 لگانے والے اور شمار کرنے والے کے بس کی بات؛ اللہ خود جسے "بڑی" قربانی
 کہہ کر پکارے کون اس کی بڑائی کی ستھاہ پاسکے؟ کون اس کی وسعت و عظمت
 کی پیماہش کو پاسے۔

یوم عثمانؓ

خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ

اسلام کے سب سے پہلے مہاجر

خلافت راشدہ کے ممتاز خلفاء میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمانؓ بنی امیہ میں سے ہیں ان کا سلسلہ نسب یہ ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ان کی والدہ اردے بنت کرز بن ربیعہ بن عبد شمس تھیں۔ آنحضرت صلعم کی ولادت کے پانچ سال بعد ان کی پیدائش ہوئی۔ آغاز بعثت ہی میں حضرت ابو بکرؓ کے سمجھانے سے اسلام لائے تھے۔ نبی صلعم نے ان کا نکاح اپنی بیٹی: قتیبہ سے کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر اپنی بیوی رقیہ کے ساتھ ملک حبش کی طرف ہجرت کریں۔

آپ اسلام کے سب سے پہلے مہاجر ہیں، درمیان میں پھر مکہ آئے اور جب

برینہ جانے کی اجازت ملی تو وہاں چلے گئے۔ دونوں ہجرتیں انہوں نے کیں
 تمام غزوات میں بجز بدر کے آنحضرت صلعم کے ساتھ رہے بدر کے موقع پر چونکہ
 حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں، اس لئے سرور عالم ان کی تیمارداری کے لئے ان کو
 چھوڑ گئے تھے۔ چنانچہ فتح بدر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آنحضرت نے مال
 غنیمت میں جو کچھ ہاتھ آیا تھا اس میں سے حضرت عثمان کو بھی حصہ عطا فرمایا
 اور شریک جنگ میں ان کو قرار دیا۔ رقیہ کی وفات کے بعد نبی صلعم نے اپنی دوسری
 بیٹی ام کلثوم کو ان کے نکاح میں دیا۔ اس لئے ذی النورین ان کا لقب ہوا غزوہ
 خدیبیہ کے موقع پر یہ قریش کی طرف سفر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب یہ خبر شائع
 ہوئی کہ کفار نے ان کو قتل کر ڈالا تو نبی صلعم نے صحابہ سے جان دینے کی
 بیعت لی اور خود اپنے دائیں ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ تسمار دے کر
 بائیں ہاتھ پر مارا اور ان کی طرف سے بیعت کی۔ اسی بیعت رضوان کا
 ذکر قرآن پاک میں ہے۔

اللہ الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ بل اللہ شوق
 یدلہم۔ یعنی جو لوگ تمہارے ہاتھ پر (اے رسول) بیعت کرتے
 ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر یہ تمہارا
 ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے (سورہ فتح رکوع اول) تو اللہ تعالیٰ نے
 رسول صلعم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور رسول صلعم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا
 ہاتھ قرار دیا۔ اس لئے حضرت عثمان کا لقب بواسطہ نبوی لک اللہ ہے۔

بیش العصرۃ جو بتوک کے لئے تیار کی گئی تھی اس کا سامان انہیں کی کوشش

مد اور فیاضی سے ہوا انھوں نے اس میں بے دریغ اپنا مال صرف کیا۔
 بیرومہ جو مدینہ کا ایک مشہور کنواں تھا اور جس کے بارے میں آنحضرت نے
 فرمایا تھا کہ جو اس کو مسلمانوں کے لئے خریدے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس کو آپ
 نے خرید کر وقف کر دیا تھا۔ حضرت عثمانؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کا تب
 وحی اور حضرت ابوبکرؓ کے اور عمرؓ کے زمانہ میں معتمد اور امین رہے، وہ لوگ
 بڑے بڑے امور میں ان سے کام اور مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضرت عثمانؓ کی
 خلافت کی ابتدا یکم محرم ۳۲ھ م، نومبر ۶۴۴ء سے ہوئی۔

فتوحات | کو فہ میں چالیس ہزار فوج رہتی تھی۔ اور آذربائیجان کی حفاظت
 اسی کے ذمہ تھی، چھ ہزار سپاہی کی تعداد آذربائیجان پر اور
 چار ہزار رے کے حدود پر مستحق رہا کرتی تھی جو وقتاً فوقتاً مدد کے لئے روانہ کی جاتی
 تھی۔ ولید بن عقبہ کے زمانہ میں جو کوفہ کے عامل مقرر کئے گئے تھے۔ اہل آذربائیجان
 نے بغاوت کی۔ وہاں فوج کشی کی گئی۔ آخر کار وہ پورا اپنے شرائط پر رضامند ہو گئے
 اور یمن میں بغاوت کی گئی۔ سلیمان بن ربیع باہلی نے اس فتنہ کو فروغ کر دیا۔
 سعد بن عاص ایک جرار لشکر لے کر طبرستان میں گئے جن میں امام حسنؓ اور حسینؓ اور
 عبداللہ ابن ربیع بھی شامل تھے۔ متعدد معرکے ہوئے، اہل طبرستان نے ہزیمت اٹھا کر
 مصالحت کی ۳۲ھ میں عبدالرحمن بن ربیع نے بحر خزا کے سوا اعلیٰ پر فوج کشی کی اور
 فتح کرتے ہوئے دربند کے تمام تک پہنچ گئے۔ وہاں غنیم نے بہت بڑی فوج کے ساتھ
 مقابلہ کیا جس میں عبدالرحمن شہید ہو گئے اور اسلامی فوج کو شکست اٹھانی پڑی
 لیکن جو عبدالرحمن بن ربیع کے بھائی تھے دشمنوں کو روکا۔

۳۱۲ میں خراسان میں بغاوت ہوئی۔ ابن عامر نے فوج کشی کی فہستان والوں کو امان دیدی گئی اور خراسان نے پھر صلح کر لی جو خوارزم کی طرف بڑھے تھے کہ واپس لوٹنا پڑا ابن عامر نے ایک دوسرے سردار عبدالرحمن بن سمرہ کو سیستان روانہ کیا انہوں نے کابل اور زابلستان فتح کیا۔ ابن عامر ان فتوحات کا شکریہ ادا کرنے کے لئے بیت اللہ کو روانہ ہوئے شام میں حضرت عثمان نے امیر معاویہ کو جنھوں نے خلافت بنی امیہ کی بادشاہت کی پہلے اپنے ہاتھ پر بیعت لی تھی پورے صوبہ کے والی مقرر کئے گئے، امیر معاویہ نے حضرت عثمان کے زمانہ میں کافی رسوخ حاصل کر لئے تھے۔ رومیوں پر انھیں کامل فتوحات ہو رہی تھیں جس قدر قلعے تھے ان میں فوجیں رکھ دیں۔ دربار خلافت کے حکم سے حبیب بن مسلمہ کو آرمینیا کی طرف فوج دے کر روانہ کیا۔ انہوں نے طغلس تک فتح کیا۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا مقابلہ چونکہ رومیوں سے رہا ہے اور رومی جتنے بھی تھے وہ بھری لڑائی میں خوب مہارت رکھتے تھے اس لئے امیر معاویہ نے یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کو بھی بھری طاقت تیار کرنے اور رومیوں سے مقابلہ پر ڈٹے رہنے کے لئے سمندر میں ان کا مقابلہ کرنا ضروری تھا، اس لئے امیر معاویہ نے سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانہ میں بھری جنگ میں مسلمانوں کو تقویت پہنچانے کی کوشش کی تھی لیکن حضرت عمر اس کو تعزیر سمجھتے تھے اس لئے انہوں نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں چونکہ امیر معاویہ نے کافی قوت پیدا کر لی تھی۔ حضرت عثمان نے ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا۔ اس شرط پر کہ

اگر مسلمان بغیر کسی ناراضگی کے رضامند ہوں تو وہ اس درخواست کو قبول کرینگے
ورنہ جبراً قرضہ اندازی کر کے بحری فوج میں نہ لئے جاسکیں گے۔ صرف وہی
لوگ بھرتی کئے جائیں جو خوشی سے اس میں آنا چاہتے ہیں۔

امیر معاویہ نے جنگی کشتیاں تیار کروائیں اور ۲۸ھ میں پہلا بحری حملہ
جزیرہ قبرص پر کیا جس کے سپہ سالار عبداللہ بن سعد مقرر کئے گئے تھے جو حضرت کے
سپہ سالار تھے۔ قبرص نے صلح کی شرط پیش کی شرط یہ تھی کہ قبرص کے باشندے ہر سال
۶ ہزار دینار مسلمانوں کو ادا کرتے رہیں اور اس قدر رقم جو رومیوں کو سالانہ دیتے
ہیں مسلمان اس میں مزاحمت نہ کریں گے۔ اگر یہاں کوئی بھی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کو
اس کی مدافعت کرنا لازمی نہ ہوگا یہ ان کے صوابدید پر منحصر تھا۔ امیر معاویہ نے
فوج کے دو حصے کئے تھے، پہلا حصہ شایقہ اور دوسرا سرمائی اور گرمائی۔ ایک
حصہ جاڑے کے موسم میں رہتا تو دوسرا گرمی کے موسم میں عبداللہ بن قیس رتی
امیر البحر تھے انہوں نے رومیوں کے ساتھ متواتر لڑائیاں کیں۔ لیکن کبھی ان
کے بیڑے کا کوئی آدمی غرق نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ یہ مسلمانوں کا پہلا موقع تھا
وہ اپنے استقلال اور پہلی وقت کی آزمائش میں کامیاب رہے اور وہ بھی
ایسی قوم سے جو بحری قوت میں اپنی نظر آپ ہی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کا فتیاب
ہونا بڑی ہی جوانمردی اور حوصلہ مندی کا کام تھا۔ یہ سب کوششیں امیر معاویہ کی تقیوں
جنہوں نے اپنی کوشش کو کبھی ناکام نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کی ہمت کو بحری
قوت میں لگا کر انہیں رومیوں کے ہم پلہ کھڑا کر دیا تھا۔ مصر میں اسکندریہ کے
رومیوں کے ساتھ بعض قبلی سردار شامل ہو گئے۔ انہوں نے ہرقل سے خط و

کتابت کر کے امداد طلب کی اور اس نے ایک عظیم الشان بیڑہ روانہ کیا۔ اور اسکندریہ میں فوجیں اتار دیں۔ عمرو بن عاص والی مصر کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پہنچ کر رومیوں کو سخت شکست دی اور اسکندریہ پر قبضہ کر کے اس کی فیصل کو توڑ دیا۔ ۲۵ھ میں عبداللہ بن سعد آفریقہ کے سپہ سالار مقرر کئے جاتے ہیں۔ حضرت عثمانؓ نے کہا تھا کہ اگر تم نے رومیوں پر فتح پائی تو پانچواں حصہ مال غنیمت کا تمہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے خلیفہ سے امداد طلب کی۔ بشورہ صحابہ ۲۶ھ میں امداد روانہ کی گئی۔ جس میں عباد بن ربیع یعنی عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس شامل ہیں اور حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ بھی تھے۔ جب برقعہ سے آگے بڑھے تو قیصر کی طرف سے شہر یعقوبہ کا والی جریر ایک لاکھ بیس ہزار فوج لے کر مقابلہ میں آیا اور لڑائی ہونے لگی۔ عبداللہ بن زبیر نے ابن سعد کو میدان میں نہ دیکھا تو دریافت کیا کہ کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ جریر نے اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص ابن سعد کا سر کاٹ لائے گا۔ اس کو ایک لاکھ دینار دیں گا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ اسی وجہ سے وہ فوج کے پیچھے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہماری طرف سے یہ اعلان کرادو جو شخص جریر کو قتل کرے گا ہم اس کو ایک لاکھ دینار دیں گے اور اس کی بیٹی سے اس کی شادی کر دیں گے نیز یہ کہ اس کے بجائے اس کو یعقوبہ کا والی بنا دیں گے۔ چند روز تک معرکہ کارن پڑا لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ جریر کو عبداللہ بن زبیر نے قتل کیا۔ اس کی بیٹی کی شادی انہیں کے ساتھ کر دی گئی۔ اس فتح میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا

عبداللہ بن سعد کو پانچواں حصہ دیا گیا۔ جو ایک لاکھ دینار تھا۔ پھر یہاں سے ابن سعد کے عہد میں فیسر نے چھ سو کشتیوں کا ایک جنگی بیڑہ لے کر مصر پر حملہ کیا، شام سے امیر معاویہ اپنی بحسری فوج لے کر ابن سعد کی امداد کو پہنچ گئے۔ جب رومیوں سے سمندر میں مقابلہ ہوا تو اسلامی فوج نے اپنی کشتیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور سطح بحر پر میدان کی طرح جنگ کی۔ رومیوں نے سخت شکست کھائی۔ ان کی بہت سی کشتیاں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اسی طرح رومیوں کی فوج اور ان کی قوت کا خاتمہ ہو گیا۔ جس کی وجہ سے افریقہ کے سوا اہل اور شام کے سوا اہل محفوظ ہو گئے۔ اور امیر معاویہ نے رومیوں پر قتل پڑھ دیا۔ یہ کوشش امیر معاویہ کی تھی جو مسلمانوں کو رومیوں کے مقابلہ میں کامیابی حاصل ہوئی واضح رہے کہ اس سے پہلے صرف مسلمان میدانِ حیات تک بہت کامیابی کے ساتھ جنگ کرتے رہے ہیں بلکہ یوں کہنا بیجا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان مسلمانوں ہی کی فسطح کے ڈنکے بچ رہے تھے۔ آخر میں مسلمانوں نے اپنی کوششیں یہاں تک کی کہ وہ برا اور مجردوں کے مالک ہو گئے اور ان کا کوئی ثانی نہ ہی سطح سمندر پر رہا اور نہ ہی میدان میں جب تک کہ مسلمانوں کو پوری طرح سے سمندر پر عروج حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت تک رومی اپنے آپ میں پھولے نہ سماتے تھے۔ مسلمانوں کی بحری قوت نے انہیں یہ سبق پڑھا دیا۔ کہ ہر عروج کے بعد زوال کا ہونا ضروری ہے کیونکہ رومی اپنے آپ کو اس وقت بہت بڑا سمجھتے تھے اور انہیں یہ فخر حاصل تھا کہ

وہ کسی قوم سے شکست نہ کھائیں گے لیکن مسلمانوں کی بحری قوت نے ان کی اس عظمت کو بلیا میٹ کر دیا اور اپنی حکومت کو قائم کر دیا۔ پھر کوئی ایسی رومی قوت سر اٹھانے نہیں پائی جو مسلمانوں کا مقابلہ کرتی۔ حضرت عثمان کا یہ بڑا کارنامہ مانا جاتا ہے جس میں انھوں نے بحری قوت کے بڑھانے کی اجازت دی اور امیر معاویہ نے کامیابی میں چار چاند لگا دیئے۔

نوٹ۔ اس زمانہ میں مختلف اشیا میں نے بعض خاص مقاصد اور اغراض کے تحت سازشیں کر دی تھیں۔ خفیہ طور پر مختلف صنوبوں میں یہ سازشیں پھیلائی گئی تھیں۔ اس کے بعد بعض مفسد و فود کی شکل میں مدینہ منورہ پہنچے۔ ہر چند ان کی تفہیم کی گئی۔ لیکن یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے خود حضرت علی مرتضیٰ نے بھی ان لوگوں کو سمجھایا۔ لیکن یہ اپنی فساد کی تداویر سے باز نہ آئے یہاں تک کہ باغیوں نے حضرت عثمان کو ان کے گھر میں محصور کر دیا۔ یہاں تک کہ پانی کو بھی روک دیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان مفسدوں اور سرکشوں کو بار بار سمجھاتے تھے اور نصیحت کرتے تھے۔ لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ محاصرہ ہی کی حالت میں عبداللہ بن عباس کو امیر الحاج معتمد کیا اور اپنی مفصل حالت لکھ کر ان کو دی کہ میں مسلمانوں کو سنا دیں، باغیوں نے جب یہ سونچا کہ محاصرہ کی خبر آنے تک اگر دیر ہو گئی تو مسلمان مدد کے لئے آن پہنچیں گے۔ اس لئے انھوں نے اپنے نزدیک یہ بہتر سمجھا کہ گھر کے دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا اور اس کو گرا کر اندر گھس آئے بعض لوگ ابن خنیم کے

جو خلیفہ کے پڑوسی تھے ان کے مکان سے ہو کر آئے۔ حضرت عثمانؓ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ کے بیٹے وغیرہ جو ان کی مدافعت کے لئے آئے تھے اور جن کی تعداد اس قدر قلیل تھی کہ ان سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا، ان کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ تم لوگ میرے لئے اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور خود اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ حضرت عثمانؓ نے جو اہل مدینہ کو ان مفسدوں سے جنگ کی اجازت نہیں دی اس کی وجہ یہ تھی کہ ماہ ذی الحجہ میں قرآن کی رو سے جنگ حرام ہے۔ جب پیشقدمی دوسرا کرے، مدافعت کی جا سکتی ہے۔ اس مدافعت میں دشمن کو پوری قوت کے ساتھ شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں بلوائی اہل مدینہ کے ساتھ لڑنے نہیں آئے تھے۔ بلکہ خلیفہ کی ذاتِ واحد سے مفسدین کو پر خاش تھا۔

حضرت عثمانؓ کی وفادار بیوی جن کا نام نائکہ بنت الفرائضہ تھا روکنے کے لئے ان کے اوپر آ کر گر پڑے۔ لیکن سودان کی تلوار سے ان کی نصف بھٹیلی مع انگلیوں کے کٹ گئی۔ پھر کسی تیسرے شخص نے خلیفہ کی گردن تن سے جدا کر دی اس کے بعد باغیوں نے گھر کا سارا مال و متاع لوٹ لیا اور مدینہ میں ان کے قتل کا اعلان کر دیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ محاصرہ کی کل مدت ۲۲ روز تھی اور ۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ مطابق ۲۰ مئی ۶۵۶ء کو وہ قتل ہوئے۔ اس تاریخ سے امت میں فتنہ کا آغاز ہوا اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان پر چلنے لگی۔

اس سے پہلے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مختلف شہروں میں مفسدین کی تعداد صرف اس بات پر مقرر نہیں تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ میں چند سیاہی غلطیاں کیں جو انہیں نہیں کرنا چاہئے تھے جو حسب ذیل بیان کی جاتی ہیں۔

(۱) مفسدین یہ کہتے ہیں کہ حکم بن العاص کو طائف سیرت میں نے کیوں اس پر بلایا۔

(۲) کہتے ہیں کہ تم نے نوجوان شخص (عبداللہ بن عامر) کو والی کیوں مقرر کیا۔

(۳) یہ کہتے ہیں کہ چراگاہ کو مخصوص کر دیا۔

(۴) یہ کہتے ہیں کہ فخرآن کہیم کئی کتابوں کا مجموعہ تھا تم نے صرف

ایک کتاب رکھی۔

یہ وہ چیزیں تھیں جن کو باغیوں نے بہانہ گردان کر آپ کے قتل کے لئے آمادہ پیکار ہو گئے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی جس کا جواب نہ دیا جاتا، چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ خود حضرت عثمانؓ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے فرداً فرداً تمام سوالات کے جوابات دیئے جس پر ہذا جرین اور انصار نے بخوشی کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔

یہ کیا عجیب بات ہے کہ ان باغیوں نے پہلے تو قتل کر دیا دفن عثمان اور بعد کو حضرت عثمانؓ کے دفن کی بھی اجازت نہیں دی

بڑی مشکل سے معنی طور پر رات کو چند آدمیوں نے لے جا کر ان کو دفن کیا حضرت جبیر بن مطعم نے جنازہ کی نماز پڑھی۔

ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ مکہ میں آنحضرتؐ کی بڑی رقیہ کے بیت عثمان ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ ان کے بطن سے ایک لڑکا

پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ پھر قنیہ کے بعد ان کی دوسری بہن کلثوم ان کے نکاح میں آئیں۔ تیسری بیوی فاختہ بنت غزو ان تھیں ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ یہ بھی کسنی میں گزر گئے۔ چوتھا نکاح ام عمرو بنت جندب کے ساتھ کیا۔ ان سے عمر، خالد، ابان اور مریم چار اولادیں ہوئیں۔ پانچواں نکاح فاطمہ عمرویہ کے ساتھ ہوا، ان سے ولید، سعید اور ام سعید تین بچے ہوئے، اہل جن سے ساتواں نکاح علی بن آیا تھا ان سے عائشہ ام ابان اور ام عمر تین بیٹیاں ہوئیں۔ آخری بیوی نائلہ بنت المفضلہ تھیں ان سے ایک بیٹی مریم پیدا ہوئی۔

جس وقت قتل ہوئے اس وقت فاختہ، ام لبنین، املہ، نائلہ، چار

بیویاں تھیں۔

حضرت عثمانؓ ابتدا ہی سے جبار، حسن و سیرت اور دانائی میں مشہور اور قریش میں ہر دلعزیز تھے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے ہمیشہ کی طرف ہجرت کی وہ یہی تھے، پھر مدینہ کی بھی ہجرت کی۔ حبش عسرات کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ پچاس گھوڑے اور ایک ہزار دینار دیئے۔ بیروم جو یہودیوں کا کنواں تھا اس کو بیس ہزار درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا تھا۔ ۲۶ھ میں کعبہ کے ارد گرد کے مکانات حنرید کے مسجد حرام کو بڑھایا اسی طرح ۲۹ھ میں مسجد نبوی میں اضافہ کیا اور چوٹے اور پتھر سے اس کی تعمیر کی۔ رمضان المبارک میں وہ اہل مدینہ کو کھانا کھلاتے تھے اور کوفہ میں بھی انھوں نے خیرات خالصے بنوائے تھے، خوش خلقی اور

عبادت۔ تقویٰ اور کرم میں نہایت ممتاز تھے اور عدل و انصاف و مساوات
 کے اسی قدر عاشق تھے جس قدر حضرت عمرؓ آخری زمانے میں۔ خلافت میں
 کبرسنی کی وجہ سے، اگر بنی امیہ اور جنابن کر مروان بن حکم کی رائے
 میں نہ آئے ہوتے تو ان کا زمانہ عہدِ فاروقی سے کم نہ ہوتا۔ صحابہ میں
 کتاب اللہ کا حافظان سے بہتر کوئی نہ تھا۔ قرآن شریف سے کبھی
 ان کو سیری نہ ہوتی تھی۔ کبھی کبھی ساری رات گزار دیتے تھے۔ جب
 اختلافِ قرأت کا خون ہوا تو امت کو ایک قرأت پر مجتمع کرنے کے لئے
 مصحفِ اعلیٰ کا ایک ایک نسخہ نقل کر کے ہر صوبہ میں بھیج دیا جن میں سے
 بعض اب تک محفوظ ہیں۔

وَأُخْرَىٰ اللَّهُ عَوَانَا ان الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ