

حسٹس پیر محمد کریم شاہ (الانہری)

کی آیات و سیرت کی

تقاویہ

لاہور

مکتبۃ المجاہدین دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرہ شریف

جلسہ پیر محمد اکرم شاہ (الازہری)

کی ایام اسیری کی

تقایر

لاکھنؤ

پیر محمد اکرم شاہ (الازہری) کی ایام اسیری کی تقایر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

ناشر

خلیفہ مختار احمد

ملنے کا پتہ

مکتبۃ المجاہد

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ مجیرہ شریف

ضلع سرگودھا

قیمت = / ۳۵ روپے

انتساب!

ملت اسلامیہ کے ہر اُس فرد کے نام
 جس نے مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام
 مصطفیٰ کے نفاذ کے لئے ماضی میں کسی بھی

قسم کی قربانی دی

اب دے رہا ہے

پستقبل میں دے گا۔

بہ مصطفیٰؐ اب رسالہ خویش را کہ دیں ہمہ آہستہ

اگر بہ او نہ رسیدی تمام بُو لہبی است

(اقبالؑ)

حرفِ اول

مارچ ۱۹۷۷ء میں انتخابات کے نام پر بھٹو حکومت نے جو ڈرامہ کھیلا اور پاکستان کے غیر عوام کے ساتھ جو سنگین مذاق کیا اس نے عوام کو غیرت و غضب سے دیوانہ کر دیا۔ حکومت نے عوام کے ردِ عمل کو روکنے کے لئے ملک بھر میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کر دی۔ اور ہر قسم کے جلسے اور جلوس خلاف قانون قرار دیدئے گئے۔ پاکستان قومی اتحاد کے قائدین کی بصیرت افروز اور ولولہ انگیز قیادت نے مشتعل جذبات کو قطعاً بے قابو نہ ہونے دیا۔ اور نہ ہی ان جذبات سے کوئی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ قومی اتحاد نے ہدایات جاری کیں کہ اس کے کارکن دفعہ ۱۴۴ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسے اور جلوسوں کا اہتمام کریں۔ اور چھ کارکن باقاعدگی سے رضا کارانہ اپنی گرفتاریاں پیش کریں۔ ان ہدایات پر عوام نے پوری طرح عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیوانہ وار سراپا احتجاج گلیوں اور بازاروں میں نکل آئے۔ اور نام نہاد وزیر اعظم کے استعفیٰ، جعلی اسمبلیاں توڑ کر فوج اور عدلیہ کی زیر نگرانی نئے برس سے آزادانہ اور منصفانہ انتخاب کرانے کا مطالبہ شدت پکڑتا گیا۔ خیبر سے کیماڑی تک ملک کا بچہ بچہ ان مطالبات پر چٹان کی طرح ڈٹ

کیا حکمرانوں نے عوام کا یہ جوش جنوں دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ذہنی توازن بگڑنے لگا۔ اور ان کے اقتدار کی نیا ڈولنے لگی۔ انہوں نے پاگل پن کی اسی کیفیت میں یہ نادر شاہی حکم جاری کیا کہ آئندہ جو بھی دفعہ ۱۴ کی خلاف ورزی کرے گا، اسے دیکھتے ہی گولی مار دی جائے گی۔ ریڈیو پر اس اعلان کو بار بار نشر کیا گیا تاکہ عوام پر خوف و ہراس مستط کر کے انہیں دفعہ ۱۴ کی خلاف ورزی سے باز رکھا جاسکے۔ لیکن عوام کے سیل بے پناہ کے سامنے سارے احکام تنکے کی طرح بہنے لگے۔ ملک کی سڑکیں اور گلیاں عوام کے خون سے لالہ زار بنتی رہیں۔ لیکن اقتدار کے نشہ میں بہت حکمران بھول بھلیوں میں مصروف رہے۔

مفکر اسلام صبیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب جنہوں نے حکمرانوں کو قدم قدم پر ان کی غلطیوں پر ٹوکا اور حقائق سے مسلسل آگاہ کیا۔ جن کے دل میں عشق مصطفیٰ کی نورانی شمع فروزاں ہے جو محبوب حجازی کے قدموں پر اپنا سب کچھ قربان کر دینا ہی زندگی کا مقصد و حید سمجھتے ہیں۔ اپنے آقا کی غلامی ہی جن کی زندگی کا حاصل ہے۔ جن کے پورے خاندان نے تحریک پاکستان میں رات دن اسی لئے کام کیا تھا کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل ہو جائے جہاں نظام مصطفیٰ کا پرچم لہرائے۔ جو ہمیشہ سے اسلام کے حیات بخش نظام کے نفاذ کے لئے برسر پیکار ہیں۔ جو حق و صداقت کا پیکر اور جرات و عزیمت کا مجسمہ ہیں۔ اسلام کی ایثار و قربانی کا نمونہ اور اسلام کی عزت و ناموس پر بچھاؤ رہونے کے لئے ہمہ وقت تیار اور مضطرب! اس موقع پر کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ جب پوری قوم ایک ظالم و جاہر حکمران کے خلاف جنگ لڑ رہی تھی۔ جب عوام لادینی نظریات

ہے کے خلاف سینہ تانے گویاں کھا رہے تھے۔

چنانچہ یکم اپریل ۱۹۷۷ء کو آپ نے قومی اتحاد کے فیصلہ کے مطابق اپنے رفقاء
محترم میاں افتخار احمد لاہوری صاحب، محترم خان بیگ صاحب، محترم صوفی
عبدالقادر صاحب، محترم حاجی رحیم بخش صاحب اور راقم الحروف سمیت گرفتاری
پیش کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ اعلان صرف ایک روز قبل کیا گیا۔ یکم اپریل کو عوام
کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ سیالکوٹ، لاہور، واہ کینٹ سرگودھا سے عموماً اور
علاقہ پھرے خصوصاً عوام کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بھیرہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ درشتا
چہرے جن سے عزم و یقین مترشح، آنکھوں میں جذبات و احساسات کی چمک اور فرط
جذبات سے آنسو رواں، حق کے لئے قربان ہونے کا جذبہ اور کفر کو طیامیٹ کر
دینے کی خواہش لئے مجاہدین نے نماز جمعہ حضرت قبلہ پیر صاحب مدظلہ کے
ساتھ پڑھی۔

نماز جمعہ کے بعد حضرت ضیاء الامت نے علی حالات، اس کے پس منظر
اور پیش منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ سامعین کے
قلب و جگر میں پیوست ہوتے گئے۔ ہر سامع بے قرار تھا، مضطرب تھا، تقریر
کے بعد حضرت ضیاء الامت کی طرف سے ایک مطبوعہ بیان حاضرین میں تقسیم
کیا گیا۔

بیان کی تقسیم کے بعد حضرت ضیاء الامت اپنے رفقاء کے ساتھ کھڑے ہو
گئے۔ عوام فرط عقیدت سے آپ کی طرف بڑھے۔ کوئی ہاتھ بٹا رہا ہے۔ کوئی دست

کر رہا ہے تو کوئی اس قافلہ تسلیم و رضا کی قسمت پر شک کرتا ہوا دُعا کے لئے التجائیں
کر رہا ہے۔ اس وقت جو منظر تھا، اسے بیان کرنے کی تاب نہیں۔

تھوڑی دیر بعد جامع مسجد آستانہ عالیہ قبلہ پیر امیر شاہ صاحب سے ایک
عظیم الشان اور پُر وقار جلوس قبلہ پیر صاحب مدظلہ کی سرکردگی میں تین بجے روال
ہوا۔ گلیوں اور بازاروں میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ حد نظر تک انسان ہی انسان
تھے، جو

ہماری جان ہماری آن گنبدِ حضرت پر قربان، نامنطور نامنطور

بھٹو شاہی نامنطور، غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں !

توڑ دو توڑ دو جعلی اسمبلی توڑ دو، ہم عظمتِ رسول کے پاسباں

ہیں پاسباں،

کے نعرے لگا رہے تھے، جلوس چک والا دروازہ جا کر ختم ہونا تھا۔ ابھی جلوس
نے آدھے سے بھی کم فاصلہ طے کیا تھا کہ پولیس نے راستہ روک لیا۔ اور گرفتار یا
پیش کرنے والے افراد کو بس میں سوار ہونے کو کہا۔ مگر جوش و خروش کے اس
بجربے کراں کے سامنے سارے انتظامات معطل ہو گئے اور بس آگے چلی گئی۔

مکانوں کی چھتوں پر سے عورتیں اور بچے فرط جذبات سے گل پاشی کر رہے
تھے۔ ایک جگہ پر پھر پولیس نے جلوس ختم کرنے کی اپیل کی لیکن یہ اپیل بھی
غیر موثر ہو گئی۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ بھی ہمراہ تھے۔ ان کے سارے منصوبے

ناکام ہو گئے تو وہ خود دروازہ چک والا چلے گئے۔ جلوس بھی روال دواں
دروازہ چک والا پہنچ گیا۔ حضرت صیبرا لامت مدظلہ نے یہاں شکر کار سے

پھر خطاب کیا۔ تحریک نظام مصطفیٰ اعظم و ہمت کے ساتھ جاری رکھنے کی تاکید کی۔ اور فرمایا "جو میرے مریدین یا متعلقین میں سے ہو وہ گرفتاری پیش کر کے جیل کے اندر مجھے آکر ملے۔ سلاخوں کے باہر ملاقات کے لئے بے شک کوئی نہ آئے۔"

اس کے ساتھ ہی آپ نے آنے والوں کا شکریہ ادا کیا۔ اور اپنے رفقاء سمیت بس میں سوار ہو گئے۔ عوام نے بس کو گھیر لیا۔ تھوڑی دیر پولیس اور عوام میں آنکھ پوٹی ہوتی رہی۔ پولیس پروانوں کے هجوم سے بس نہ نکال سکی تو عوام کے محبوب قائد حضرت ضیاء الامت مدظلہ نے آگے بڑھ کر راستہ چھوڑ دینے کے لئے کہا اور اس طرح حضرت قبلہ پیر صاحب ہزاروں افراد کو اشک بار چھوڑ کر ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا میں دیگر ایروں سے جا ملے۔

جیل میں شب و روز کیسے گزرے؟ یہ ایک الگ داستان ہے۔ اس وقت سننے کی نہ سنانے کی! پھر کبھی سہی!

جیل میں احباب کے اصرار پر آپ نے نماز فجر کے بعد درس قرآن و حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ خطاب پندرہ بیس منٹ کا ہوتا تھا۔ پہلی تقریر کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس ستانے لگا کہ کاش یہ گنج ہائے گراں مایہ محفوظ ہو جاتا۔ لیکن ہمارے لئے جیل میں کاغذ اور قلم رکھنا ایک سنگین جرم تھا۔ جیسے بھی ہوا اس کا انتظام کر لیا گیا۔ اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔

یہ تمام تعاریر خطاب کے دوران ٹوٹ کی گئی ہیں۔ مقرر کے ساتھ ساتھ اس کی تقریر کو من و عن ٹوٹ کر نا ممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ پھر ایسے وقت میں جب جیل کی چار دیواری میں لکھنا ایک جرم بھی ہو۔ پکڑے جانے کا اندیشہ رفتار کو ویسے

ہی متاثر کر دیتا ہے۔ مجھے اس میں کہاں تک کامیابی ہوئی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔
 تقریر اور تحریر کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تقریر کو مقالہ بنا کر پیش کر دیا جائے
 تو شاید وہ زیادہ جامع ہو جائے لیکن میرے خیال میں تقریر کا اپنا انداز ہی سب سے
 ٹرالا اور دلپذیر ہوتا ہے جس میں بعض اوقات مکررات قند مکرر کا مزاد دیتے ہیں۔
 میں نے اس بات کو خاص طور پر پیش نظر رکھا ہے کہ تقریر کا اپنا انداز برقرار رہے۔
 مجھے اُمید ہے کہ مطالعہ کرتے وقت یہ بات پیش نظر رہے گی۔

جیل سے رہائی کے بعد میں نے مسودہ صاف کر کے لکھا۔ قبلہ پیر صاحب مدظلہ
 اپنی بے پناہ مصروفیات کی بنا پر اس پر نظر ثانی نہ فرما سکے۔ اور یہ کام میرے خصوصی
 مہربان جناب مولانا احمد بخش صاحب ایم۔ اے فاضل عربی (گولڈ میڈلسٹ) فاضل
 دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ نے سرانجام دیا۔ جس کے لئے میں ان کا بے حد ممنون
 ہوں۔

حضرت ضیاء الامت مدظلہ نے یکم اپریل ۱۹۶۷ء کو اپنے رفقاء سمیت گرفتاری
 پیش کی۔ ۱۴ اپریل ۱۹۶۷ء کو پہلی تاریخ پیشی پر ہی آپ کو ساتھیوں سمیت مجسٹریٹ
 جیلوال نے چار ماہ قید بامشقت کا حکم سنایا۔ جسے بعد میں جج صاحب سرگودھا
 نے کالعدم قرار دے دیا۔ اس طرح آپ ۳۷ روز جیل میں رہے۔ چودہ روز ناساز
 طبع کی وجہ سے خطاب نہ فرما سکے۔ اور تین چار تقاریر میں نوٹ نہ سکا۔ بقیہ ۱۸
 تقاریر کا مجموعہ پیش خدمت ہے۔

اسلام اور اسلامی معاشرت کے مختلف پہلوؤں پر یہ مختصر تقاریر ایک گرانقدر
 اضافہ ہیں۔ ان میں آبشاروں کا ترم، شبہم کی پاکیزگی، مچھونوں کی شگفتگی اور بہاروں

کی دلکشی پائی جاتی ہے۔ آنکھوں کے راستے دل میں اتر جانے والا رُوح پروردگار پیغام جو
ایک مردِ مومن کی زبانِ اقدس سے نکلا ہے، آپ کے دل کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب
پرا کر دے گا۔

اگر آپ کو کہیں کوئی خامی نظر آئے تو اسے میری کم مائیگی اور مجبوری سمجھیں۔ اور
اپنی قیمتی آزار سے مجھے آگاہ فرماتے رہیں۔

آنسو میں میں شکر یہ ادا کرتا ہوں مجاہدِ حتم نبوت صاحبزادہ محمد امین الحسنات
شاہ صاحب بھیرہ شریف، حکیم ملت حضرت محمد موسیٰ صاحب امرتسری لاہور۔ علامہ
محمد مختار احمد قیاد، مولانا انوار علی پشٹی قاضی بھیرہ شریف، مولانا عبد الرسول ارشد
لاہور، ملک محمد رمضان انجم ڈھل شریف کاجن کے خلوص و تعاون، حوصلہ افزائی اور
قیمتی مشوروں سے یہ کام اتنی جلدی پایہ تکمیل کو پہنچا۔

دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس کاوش کو
منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کے لئے مفید۔ آمین

مخلص

گل محمد فیضی

اکرم، ڈھل شریف

ضلع سرگودھا

۲۶ ذی قعدہ ۱۳۹۶ھ

۹ نومبر ۱۹۷۶ء

مفکر اسلام - ضیاء الامت

حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب ^{مظلّم} ضیاء

آفتاب سے زیادہ روشن چہرہ — جس کی چمک سے ظلمتیں دور اور اندھیریاں کافور ہو جاتی ہیں۔ سوچ میں ڈوبی ہوئی حسین آنکھیں جس کی ہیبت کے سامنے لوگوں کی آنکھیں جھکی رہتی ہیں۔ موسلا دھار بارش کی طرح فیض رساں، نرم خو، خوش خلق، خوش مزاج، جن کا قرب نجات دینے والا اور پناہ دینے والا ہے۔ یہ ہیں حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب مظلّم۔

پیر صاحب ہمارے ملک کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جو بیک وقت ایک عالم دین، صاحب علم، صحافی اور سیاستدان کے رُوپ میں انسانیت کی مہلانی کے لئے موجود رہتے ہیں۔

آپ کا سلسلہ نسب حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام بہاء الحق والدین ابو محمد زکریا گمانی سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ

خاندان

۱۰ فریشتیا۔ ہفت روزہ، شمارہ ۶، اکتوبر ۱۹۶۶ء

نسب یہ ہے۔ حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب بن حضرت پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
 بن حضرت پیر امیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن حضرت پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
 بن حضرت شمس الدین بن حضرت عبداللہ شاہ صاحب بن حضرت محمد غوث صاحب
 بن غلام محمد حسین صاحب بن شیخ محمد بن شیخ محمود بن شیخ احمد بن شیخ نظام الدین
 بن شیخ شمس الدین لاہوری بن شیخ صدر الدین بادشاہ بن شیخ بن شہر اللہ صاحب
 سجادہ بن شیخ یوسف بن شیخ عماد الدین بن شیخ رکن الدین سمرقندی بن شیخ صدر الدین
 حاجی بن شیخ اسمعیل بن شیخ الاسلام حضرت مولانا صدر الدین عارف باللہ فرزند اکبر
 و خلیفہ الشیخ البکیر المیر غوث العالمین شیخ الاسلام بہاء الدین زکریا الہاشمی الاسدی
 السہروردی ملتان قدس سرہ العزیز علیہ

آپ کے خاندان کے ایک باکمال فرد حضرت دیوان پیر فتح شاہ صاحب تقریباً
 تین صدیاں پہلے لاہور سے بھیرہ منتقل ہوئے۔ اس خانوادہ غوثیت کی عزت و
 شہرت کو چار چاند لگانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر فتح شاہ صاحب کو فرزند
 ارجمند عطا فرمایا جو امیر السالکین حضرت پیر امیر شاہ صاحب کے نام نامی سے معروف
 ہوئے۔ آپ قطب العارفین، شمس الحق والدین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ
 علیہ سے بیعت ہوئے اور خلعتِ خلافت سے بھی سرفراز ہوئے۔ آپ نے ساری
 زندگی خلقِ خدا کی اصلاح اور مریدین کے تزکیہ نفس اور سنت نبوی کی پیروی کا شوق
 دلانے میں عیسر کی۔ نوے سال کی عمر میں بروز شنبہ ۱۰ جمادی الثانی ۱۳۴۶ھ

لے صیائے حرم، ماہنامہ، شمارہ جون ۱۹۶۶ء

گو دار فانی سے عالم باقی کی طرف رختِ سفر باندھا۔ آپ نے دار فانی سے دارِ باقی کی طرف سفر باندھا۔ آپ کے صاحبزادے امیر عبداللہ، غازی اسلام، حضرت پیر حافظ محمد شاہ تقریباً ۱۸۹۰ء میں بھیرہ ضلع سرگودھا میں رونق افروز ہوئے اور دنیا ہوئے۔ والدِ گرامی نے آپ کی تربیت بڑی توجہ سے فرمائی۔ اور مناسب وقت پر حضرت خواجہ مولانا ضیاء الملک والدین محمد ضیاء الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کر لیا۔ حضرت خواجہ نے مختلف ریاضتیں کرائیں اور آپ کو خرقہ، خلافت عطا فرمایا۔

مفکرِ اسلام حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب آپ ہی کے صاحبزادے ہیں اور رشد و ہدایت تبلیغِ اسلام کا وہ چراغ جو آپ کے آباء و اجداد نے فروزاں کیا اسے خونِ ناب اور سوزِ جگر سے روشن کئے ہوئے ہیں۔

آپ نسباً ہاشمی قریشی مشرباً حشری نظامی اور مسلماً
ولادت و تربیت
 حنفی ہیں۔ ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۳۶ھ مطابق

۱۹۱۸ء بروز دو شنبہ بوقت شب بھیرہ شریف میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کے والدِ گرامی نے آپ کی تربیت ایسی خصوصی توجہ سے فرمائی کہ شہکِ مہر و ماہ بنا دیا۔

والدِ گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو زیورِ تعلیم سے آراستہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ دینی علوم کی تکمیل کے لئے اپنے قائم کردہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں اپنے دور کے چوٹی کے فضلا کو مدعو کیا۔ علومِ عقلیہ کی تعلیم کے لئے امام المناطقہ مولانا محمد دین بدھوی (ضلع کنیبل پور) فقہ، تفسیر، ادب، عروض اور ریاضی وغیرہ علوم کے لئے قدوة الفضلا مولانا غلام مسعود

قدس سرہ (پہلاں ضلع میانوالی) کو مقرر کیا۔ دورہ حدیث کے لئے آپ صدر الافاضل قائد اہلسنت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادیؒ کی خدمت میں ۱۹۴۲ء میں جامعہ نعیمیہ مراد آباد گئے۔ جامعہ نعیمیہ مراد آباد میں اپنے ایک سالہ قیام کے دوران میں آپ نے اپنی لیاقت و قابلیت کے ان مہٹ نقوش حضرت صدر الافاضلؒ کے قلب و ذہن پر نقش کئے۔ آپ کو دستار فضیلت حضرت دیوان صاحب آل رسول اجمیری نے بندھائی۔ اس موقع پر حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: "میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے موزوں فرد تک پہنچا دی ہے۔"

بعد ازاں پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۴۷ء میں بی۔ اے کیا۔ مزید تعلیم کے لئے آپ ۱۹۵۱ء میں جامعہ الازہر مصر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے تین سال قیام کیا۔ آخری امتحان میں پورے جامعہ الازہر میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اور کلیتہً الشرعیۃ الاسلامیہ (قانون اسلامی) کی سب سے بڑی ڈگری لیکر واپس تشریف لائے۔

ابتدائی تربیت آپ کے والد ماجد نے خود بڑی توجہ سے فرمائی۔ اپنی زیر نگرانی علم و عرفان اور سلوک و معرفت کی مختلف منازل طے کرنے کے بعد مصر جانے سے قبل ہی حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی سے بیعت کرادیا۔ حضور پیر سیال نے باطنی فیوض و برکات سے مالا مال کر کے اجازت و خلافت سے نوازا۔ آپ کو اپنے پیر و مرشد سے حد درجہ عقیدت و محبت ہے۔ کئی تشنگان روحانیت نے آپ سے بیعت کی خواہش کا اظہار کیا لیکن آپ نے انہیں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کرنے کی تلقین کی۔

تاندلیا نوالہ سے غفور احمد شاہین صاحب کو ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :
 "میری رائے یہ ہے کہ آپ سیال شریف حاضر ہو کر فوراً
 بیعت کر لیں۔ میری نظروں میں تو اس وقت حضرت سیالوی
 سے بہتر کوئی نہیں۔"

(مکتوب محرزہ ۴۵-۶-۸)

ایک اور خط میں آپ حافظ غلام رسول چشتی صاحب کو لکھتے ہیں :
 "میں سیال شریف کے خاک کے ذروں کو اپنا سرمہ بھیرت
 تصور کرتا ہوں۔ اور وہاں کی غلامی پر تاز کرتا ہوں۔ اگر آپ نے
 وہاں رشتہ عقیدت جوڑا ہے تو یہ چیز میرے لئے باعث مُرت

ہے۔" (مکتوب محرزہ ۴۵-۱۱-۱۱)

اس وقت آپ کے مُریدین و معتقدین اندرون ملک اور بیرون ملک کثیر تعداد
 میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور جہاں بھی ہیں دین و مذہب کی عظیم خدمات سر انجام دے
 رہے ہیں۔

مصرفِ وِقیات
 دُنیا میں اپنے لئے زندہ رہنے والوں کا حد و شمار نہیں
 لیکن وہ مقدس و محترم نفوس بہت ہی کم ہیں جو اپنی زندگی
 کا ایک لمحہ خدا اور اُس کے حبیبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی
 کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ حضرت صیاء الاُمت مدظلہ کی ذاتِ گرامی اس لحاظ سے
 ممتاز ہے کہ آپ کا ہر سانس اپنے مقصد کی ترویج و اشاعت کے لئے صرف ہو رہا ہے۔
 مقصد کیلئے فرماتے ہیں :-

”میری زندگی کی مقدس آرزو یہ ہے کہ مملکتِ خدا واد پاکستان کے
 صرف عالمی قوانین ہی نہیں بلکہ اس کے تمام قوانین، فوجی، دیوانی،
 اقتصادی سب کے سب کتاب و سنت کے عین مطابق ہوں اور
 مجھے میری یہ آرزو اپنی زندگی سے بھی عزیز تر ہے۔“

زندگی میں اپنے مقصد تک پہنچنے کے لئے ذرا آپ کی بے قراری کا تصور فرمائیں
 ڈاکٹر محمد اعظم صاحب (انگلینڈ) کے نام ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں :
 ”زندگی کا لطف اسی میں ہے۔ جو زندگی مقصد سے خالی ہو یا جس
 زندگی میں مقصد تک پہنچنے کی بے تاب آرزو میں پھل نہ رہی ہوں
 وہ زندگی بندہ مومن کی نہیں ہو سکتی۔“

آپ نے ہمیشہ اس بات کی تلقین کی ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ بھی بیکار نہیں گزرتا
 چاہئے اور ہر لمحہ دین حق کی تبلیغ و اشاعت میں گزرتا چاہئے۔ اس مقصد کی ترویج
 کے لئے آپ نے جامعہ ازہر مصر سے واپسی پر اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے قائم
 کردہ دارالعلوم ”محمدیہ غوثیہ“ کو نئی بنیادوں پر استوار کیا۔ اور اسے جدید و قدیم علوم
 کا حسین امتزاج بنایا۔ جہاں طلباء کو فاضل عربی کے ساتھ معاشیات، سیاسیات،
 اور انگریزی کے ساتھ بی۔ اے بھی کرایا جاتا ہے۔ تاکہ یہاں کے فارغ التحصیل علماء حالت
 حاضرہ پر کمل عبور رکھتے ہوں۔ اور بقول آپ کے ”اُن کی دونوں آنکھیں بننا ہوں۔“
 اس شجرِ طیبہ کی آبیاری آپ بڑی ہی محنت و ریاضت سے فرما رہے ہیں۔

۱۰ مکتوب بنام میاں محمد اسلم صاحب سیالکوٹ۔ مورخہ ۲۸-۳-۲۰۰۶

جب جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی بنیاد رکھی گئی تو اس کو چلانے کے لئے آپ کو پیشکش کی گئی۔
لیکن آپ نے صاف انکار فرمادیا۔

مورخ اسلام مولانا نور احمد فریدی صاحب راقم الحروف کے نام ایک مکتوب
میں تحریر فرماتے ہیں :

”ان ایام میں محکمہ اوقاف نے بہاولپور میں جامعہ اسلامیہ کی بنیاد
رکھی۔ میں نے محکمہ اوقاف کو لکھا کہ اس جامعہ کو چلانے کے لئے
بہترین شخص پیر محمد کرم شاہ صاحب ہی ہو سکتے ہیں۔ مجھے جواب ملا کہ
ہم نے ان کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیابی نہیں
ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو دارالعلوم میرے والد بزرگوار مرحوم نے قائم
کیا ہے اس کا مجھ پر زیادہ حق ہے۔ میں اس کا انتظام سنبھالوں گا۔
چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ اپنی ساری توجہات اپنے دارالعلوم پر مرکوز کر دیں
اور مختصر وقت میں اسے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔

غالباً دو سال قبل کا واقعہ ہے۔ دفتر صنیا القرآن پبلیکیشنز، لاہور میں چند علماء آپ
کو ملے اور حکومت کی طرف سے شاہی مسجد کی خطابت کی پیشکش کی۔ لیکن آپ نے اپنی
مصروفیات کی بنا پر معذوری ظاہر کر دی۔ نیز فرمایا یہاں آکر میں شاید حق کا اظہار
صحیح انداز میں نہ کر سکوں۔ اس لئے میں یہ منصب قبول نہیں کر سکتا۔
مختصر یہ کہ اس مرد مجاہد کی زندگی کا ایک لمحہ جہاد میں بسر ہوا ہے۔ آپ

۱۰ مکتوب محررہ ۱۰ دسمبر ۱۹۷۵ء

اپنے مریدین اور متعلقین کو خدمتِ دین کی نصیحت فرماتے ہیں۔ اور خود میر کارواں کی حیثیت میں صفتِ اول میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔

جو شخص صبح سے نمازِ ظہر تک دارالعلوم میں دیگر اساتذہ کی طرح سارے پیر پڑ خود بھی پڑھانا ہو۔ تفسیر ضیاء القرآن کا کام بھی کرتا ہو۔ ماہنامہ ضیائے حرم کی ادارت کے فرائض بھی انجام دے رہا ہو۔ اپنی نجی مصروفیات کے لئے بھی وقت نکالتا ہو۔ مریدین کے ساتھ بھی وقت صرف کرتا ہو۔ اور سیارت کے میدان میں بھی ایک مجاہد کی طرح پیر دیوار زنداں تک جانے کے لئے تیار ہو۔ اُس کی عظمت و رفعت کا آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں۔

الغرض پیر محمد کرم شاہ ایک شخصیت ایک ذات کا نام نہیں۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ ایک کردار ہے۔ انجمن ہے۔ بزم ہے۔ مقصد ہے اور مقصد تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اُن کے لئے بزبانِ شاعر یہی کہہ سکتے ہیں۔

تیرا وجود فخرِ نظامِ حیات ہے
تو محض ایک ذات نہیں کائنات ہے

حضرت ضیاء الامت مدظلہ کی اولادِ امجاد میں تین سے

اولادِ امجاد

صاحبزادیاں اور چھ صاحبزادے ہیں۔ صاحبزادگان،

مجاہدِ ختمِ نبوت و قافلہ سالارِ تحریکِ نظامِ مصطفیٰ صاحبزادہ محمد امین الحسنات شاہ صاحبِ ایم۔ اے، صاحبزادہ محمد حفیظ البرکات شاہ، صاحبزادہ محمد ابراہیم شاہ صاحب، صاحبزادہ محمد محسن شاہ صاحب، صاحبزادہ ابوالحسن شاہ صاحب، صاحبزادہ محمد فاروق بہار الحق صاحب ہیں۔

حلقہ اکیار اب تک آپ نے مندرجہ ذیل حضرات کو اجازت و خلافت سے نوازا ہے :

۱۔ سید نذیر حسین شاہ صاحب سیالکوٹی۔ آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور آجکل سیالکوٹ میں خطابت کے ساتھ ساتھ دینی و مذہبی خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

۲۔ پیر زادہ محمد ادا حسین صاحب۔ آپ بھی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف کے فارغ التحصیل ہیں اور حضرت قبلہ پیر صاحب مدظلہ کی ہدایت پر دیار فرنگ میں تبلیغ دین کا فریضہ بحسن و خوبی ادا کر رہے ہیں۔

تصانیف خطابت اور دارالعلوم کی ہمہ وقتی مصروفیات کے ساتھ آپ نے سولہ سال کی مسلسل محنت اور کاوش اور

تحقیق و عرق ریزی سے "ضیاء القرآن" کے نام سے قرآن مجید کی تفسیر پانچ جلدوں میں مکمل کی ہے جو عہد حاضرہ کی بہترین تفسیر ہے۔ یہ شہرہ آفاق تفسیر روشنی اور ہدایت کا عظیم منار ہے جس کی ضیا پاشیوں سے قلب و نگاہ منور و روشن ہو جاتے ہیں۔

دوسری عظیم تصنیف "سنت خیر الانام" ہے جسے آپ نے جامعہ ادھر مصر میں اپنے زمانہ طالب علمی میں مرتب کیا۔ منکرین حدیث کے لئے یہ تصنیف بڑھان قاطع کا حکم رکھتی ہے۔ اسے ہر طبقہ میں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس میں قرآن و سنت کے باہمی ربط، اتباع سنت کے عقلی و نقلی دلائل اور تدوین حدیث پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

ان کے علاوہ آپ کا ماہنامہ ضیائے حرم، تشنگان علم و عرفان کے لئے ہر ماہ سامانِ نسکین فراہم کرتا ہے۔ اور مذہب و ملت کی عظیم خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں مکمل اتحاد اور تنظیم پیدا کریں۔ اپنے لٹریچر کو ہر فرد تک پہنچانے کے لئے اپنی صلاحیتیں صرف کریں اور مذہب کی اشاعت و تبلیغ کو ہر دوسرے کام پر ترجیح دیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بظہل سرور کائنات اپنے مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین بجاہ حبیب الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔

اب بیرت طیبہ پر شہرہ آفاق تصنیف ضیاء النبی، بھی منظر عام پر آچکی ہے جس کی تین جلدیں مارکیٹ میں آچکی ہیں باقی چوتھی جلد پریس میں ہے اور پانچویں کی کتابت ہو رہی ہے۔

۱۔ فاضل ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ۔

۲۔ چند برس قبل آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فاضل مولانا محمد مختار احمد ضیاء کو بھی اجازت و خلافت سے نوازا۔ مولانا محمد مختار احمد ضیاء نے چک شہزاد اسلام آباد میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے نام سے ایک عظیم علمی مرکز قائم کیا ہے اور اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

تَقَارِير

۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الدّٰحِیْنِ ۝ العنکبوت آیت نمبر ۶۹

برادران گرامی! یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا کہ راستے میں جہاد کرتے ہیں "لَنَهْدِیْهُمْ سُبُلَنَا" ان کو اپنے حریمِ قدس تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ دیتا بلکہ میری رحمت ان کے دوش بدوش اور شانہ بشانہ رہتی ہے۔

قرآن کریم کی اصطلاح میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ ہم سینکڑوں بار استعمال کرتے ہیں۔ اور ہمارا ذہن یہ ہے کہ جنگ کرنا، ٹینک توپیں اور جہاز چلانا یہ جہاد ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ جہاد ہے۔ لیکن یہ اسلامی جہاد کا ایک حصہ ہے یعنی عربی میں اس کی تعریف اور مفہوم کیا ہے؟

جو قوت جو طاقت جو صلاحیت اور جو وسائل تیرے پاس ہیں، ان کو کسی مقصد کے لئے خرچ کرنا جہاد ہے۔ عرب کہتے ہیں۔ "أَفْرِغْ كَالِدَّوِ" ڈول کو ایسا اندیل دینا کہ اس میں ایک قطرہ پانی بھی نہ رہے۔

یعنی جو کچھ ہولے باہر اندیل دینا۔ اپنی ہر امکانی کوشش کو آخری حد تک داؤ پر لگانا جہاد کہلاتا ہے۔ وہ کوشش جو ادھوری ہو جس کے ساتھ دل شامل نہ ہو، وہ دنیا کی کسی اور زبان میں جہاد ہو تو ہو مگر اسلام میں جہاد نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جہاد

کھوکھلی کوشش کو نہیں کہتے۔

تَوَالِدِیْنَ جَاهِدُوا" کا مطلب ہوا، یعنی وہ لوگ جو اپنی پوری قوت اور پوری صلاحیت کو خرچ کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی جہاد کے لئے ایک اور شرط ہے وہ ہے "فینا" یعنی یہ جو روپیہ، علمی قابلیت، تبلیغ دین اور دشمن پر تاثر توڑنے کے رہے ہیں، یہ سب جہاد ہے، مگر اسلامی جہاد تب ہوگا، جب یہ ساری کاوشیں، جب یہ ساری کوششیں اسلام کے لئے ہوں۔ یعنی وہ دنیوی مفاد، ذاتی شہرت، نشانِ حیدر کے حصول اور عہدے میں ترقی کے لئے نہ ہوں بلکہ ایک ہی مقصد ہو کہ اس کے نام کا پرچم فضاؤں میں لہرائے اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر پاک بند ہو، وہ (مجاہد) بولتے ہیں سنتے ہیں، ان کا قدم اٹھتا ہے۔ وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور مرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لئے۔

جن کی زندگی کا مقصد، مرکز اور محور خدا کی رضا ہو وہی مجاہد ہیں۔ دنیا والے ہمیں جو کچھ کہیں اگر ہمارے دل میں فتور آگیا تو ہم مجاہد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ یہ معاملہ اس عظیم ذخیرے سے ہے جو دلوں کے سارے بھید جانتا ہے۔ مجاہد وہ ہے جو ہر چیز میں جان، مال، سر غرضیکہ سارے وسائل اور ساری کی ساری صلاحیتیں خدا کی رضا کے لئے خرچ کر دے۔ یہ تو ہمارا فرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے اور جو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ وہ کریم کیا سلوک کرتا ہے، "لَنْهَدِيَنْتَهُمْ سُبُلَنَا" اس میں "ل" تاکید ہے۔ اگر خدا تعالیٰ تاکید نہ بھی کرے پھر بھی بات اہل ہے۔ لیکن اگر زبان خداوندی تاکید کرے تو پھر لطف ہی کچھ اور ہے۔ تمام احتمالات ظنون اور شکوک کو ختم کر کے فرماتے ہیں کہ تم اپنا سب کچھ میرے لئے داؤ پر لگا دو تو وہ راستے جو مجھ تک آتے ہیں ان میں تم یاؤ

نہیں پھرتے رہو گے بلکہ اس کا احسان تمہاری راہنمائی فرماتا ہوگا۔ اس کی رحمت پا بہ رکاب ہوگی اور پھر منزل کی دشواریاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اور منزل خود سمٹ کر قدموں میں آجائے گی۔ کیونکہ ہم جتنے عالم بھی ہو جائیں جب تک اس کی شانِ کریمی و شگیری نہ کرے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔

میری طلب بھی ابھی کے کرم کا صدقہ ہے

قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں

انسان خدا کی طرف کیسے پہنچتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے :-

إِنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعٍ تَقَرَّبْتَ
إِلَيْهِ بِأَعْيُنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یعنی وہ بندہ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے، میری رحمت ایک گز اس کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ ایک گز میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک قدم اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اور جو چیل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔

تو جب اس کی رحمت دوڑ کر اپنے بندے کا استقبال کرتی ہے تو لا تمنا ہی

رکاوٹیں چشمِ زون میں طے ہو جاتی ہیں۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ یہاں بھی تاکید بالائے تاکید ہے۔ یہاں

صفاقی نام نہیں ذکر کیا گیا، بلکہ ذاتی نام ہے۔ اور اس طرح ساری ذاتی اور صفاقی

ذکر کر دیں۔ فرماید اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کے لئے جیتے ہیں اور

اسی کے لئے مرتے ہیں اور جن کی منزل اس کی خوشنودی ہوتی ہے۔

فرمایا ہم ان محسنین کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے، انہیں طوفانی موجوں کے حوالے نہیں کرتے بلکہ ہماری نصرت اور رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ایک یہ کہ پاس اسلحہ نہ ہو، زدہ، تلوار اور جنگی ساز و سامان نہ ہو لیکن خدا اس کے ساتھ ہو تو کوئی اسلحہ کوئی ٹینک، کوئی ایٹم بم اور کوئی ہلک سے ہلک تر ہتھیار بھی اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ فرمایا تم میرے راستہ میں قدم اٹھاؤ، میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی۔ میری رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینے کے لئے مچل رہی ہوگی۔

کمی اگر ہوتی ہے تو ہماری طرف سے، اس کریم کی طرف سے تو کوئی کمی نہیں۔ اس کی رحمت بے پایاں تو ہر وقت ہمارا انتظار کرتی ہے۔ اس کا دریائے کرم تو ہمہ وقت بہ رہا ہے۔ ہم ہی ہیں جو اپنی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے چشمہ شیریں سے فیضیاب نہیں ہو سکتے۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے راہرو منزل ہی نہیں

آج یہ آیت اس لئے پیش کی گئی تاکہ اسلامی جہاد کا تصور ذہن نشین ہو جائے اور ہم بھی فرض جہاد صحیح طور پر ادا کر سکیں۔ ہم یہ تو نہیں کہتے اور نہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم میں خلوص ہے، ہم طاقتور ہیں، ہم باہمت ہیں بلکہ ہم تو کمزور ہیں، بے بس ہیں، نیتے ہیں۔

اے اللہ تعالیٰ ہماری لاج رکھنا، ہم نیتوں کا خلوص بھی، مدد بھی تجھی سے

مانگتے ہیں۔ کیونکہ

وَادِ تَوْرًا قَابِلِيَّتٍ شَرْطُ نِيَّتٍ   بَلْكَ شَرْطُ قَابِلِيَّتٍ وَاوْتَسَتْ

تیری رحمت و عنایت کے لئے قابلیت کا ہونا شرط نہیں ہے۔ بلکہ قابلیت اور
اہلیت کے لئے تیری توفیق اور تیری دستیگری کا شامل حال ہونا شرط ہے۔ اگر تیری رحمت
دستیگری نہ کرے تو بلذیباں بھی پستیوں میں بدل جاتی ہیں۔ عزتیں ذلتوں میں تبدیل
ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر تیری توفیق سایہ فگن ہو تو ذرہ ذرہ رشکِ صدر و ماہ بن جاتا ہے۔
اور قطرے پر کوہِ نوز کے ہیرے رشک کیا کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں بہت و جرأت اور قیمتوں میں خلوص عطا
فرمائے اور ہماری دستیگری فرما کر ہمیں منزلِ مقصود تک پہنچائے تاکہ ہم کامیابی و کامرانی
سے ہمکنار ہو سکیں۔

۲۲ اپریل ۱۹۷۷ء

بعد نمازِ فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ يَّعْهَدِكُمْ ط بقرہ، آیت ۲۰

برادرانِ گرامی قدر!

یہ آیتِ کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ بندے کا اور اس کے رب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بندے کے فرائض کیا ہیں؟ اور رب کی عنایات کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا: "اَوْفُوا بِعَهْدِيْ" جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، وہ تم پورا کرو "اَوْفٍ يَّعْهَدِكُمْ" جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ کس قدر جامع مضمون ہے اور مختصر لفظوں میں کیسے بیان کیا۔ اس سے بڑھ کر اس حقیقت کا بیان کیا ہو سکتا ہے۔

انسان اس میں غور کرے کہ اے خدا تو میرا رازق ہے۔ تو قادرِ مطلق ہے۔ تیرے ارشاد کے سامنے میری گردن جھکی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

اِذْ قَالَ لَهٗ ذَبْنٰهُ اَسْلِمٌ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ط

جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیمؑ کو کہا، اے ابراہیم میرے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، تو آپ نے عرض کی "اَسْلَمْتُ" یا اللہ تیرے بندے ابراہیم نے گردن جھکا دی۔ اگر تو یہ حکم دے گا کہ اس ننھے بچے کو جو پیرانہ سالی میں ملا ہے جس کا چہرہ چاند سا ہے، کو لقمہ ووق صحرا میں چھوڑ دے تو میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا۔ اسے وہاں چھوڑ آؤں گا۔ جہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہو

بقرہ آیت ۱۲۱

گام اور یہ نہیں کہوں گا کہ پھول سا بچہ جو بڑی مدت کے بعد ملا ہے۔ شام کے مرغزاروں سے لیجا کر صحراؤں میں پھوڑاؤں۔ جہاں سبزہ نہیں ہے، جہاں پانی اور سبزہ زار نہایت نہیں ہے۔ جہاں تنفس کے رشتہ، حیات کو برقرار رکھنے کے لئے کچھ بھی تو نہیں ہے۔ مالک! تیرا جو حکم ہے بندہ اس کو پورا کرتا ہے۔ اسی وقت بی بی حاجرہ کو لیا اور بچے کو ساتھ لیا۔ ماں بیٹے کو لیجا کر بے آب و گیاہ میدان میں پھوڑ دیا۔ تھوڑی سی کھجوریں اور پانی کا مشیکزہ دے کر واپس ہونے لگے۔ مانی صاحبہ نے عرض کیا: یہاں پانی کا ایک قطرہ تک بھی نہیں، زندگی کا نام و نشان نہیں، دور دور تک آبادی دکھائی نہیں دیتی، کیسے پھوڑ کر جا رہے ہو؟ فرمایا: "یوں ہی نہیں پھوڑ کر جا رہا بلکہ خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔" مانی صاحبہ نے عرض کیا: "اگر یہ بات ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں۔"

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمُ . . . . . اگر مجھے شیر خوار بچے کو صحرا میں پھوڑنے کے لئے کہا جائے گا تو مجھے عذر نہ ہوگا، کہ یہ پُر بہار وادیاں جو مصر کے قریب ہیں، بچے کو اس سے لطف اندوز تو ہونے دیا جائے۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے گلے پر چھری پھیر دی جائے۔ آپ نے پھر بھی وعدہ بندگی پورا کر دیا اور صحرا میں اپنے بیٹے اور اس کی والدہ کو پھوڑ دیا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو خدا کے ساتھ کیا تھا تو وہاں زم زم کا چشمہ جاری ہو آیا نہیں؟ چھری حضرت اسمعیل کے گلے پر چلی یا دُنْبے کے گلے پر؟

جب بندہ اپنے خدا کے ساتھ کئے گئے وعدے پورے کرتا ہے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ کانٹے خود بخود پھولوں کا روپ دھار لیا کرتے ہیں۔ بات صرف

اتنی ہے کہ حق بندگی انسان پورا کر لے پھر اس کے فضل و کرم کی جو بارش ہوتی ہے، جو پھوار ہم بھگم بستی ہے اس کا کوئی حد و شمار نہیں۔ اسی لئے فرمایا :

”أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ“

ہمارا کام مشکل ہے۔ ہمیں ہماری کمزوریاں، علم کی کمی مستقبل سے مایوس کر دیتی ہے۔ لیکن جب وعدہ خدا کے ساتھ ہو تو پھر پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اس کے در عظمت پر دستک دینا تیرا کام ہے اور کام کو پورا کر دینا اس رب کریم کا کام ہے۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے اور پھر منزل تک پہنچانا اس کا کام ہے۔

حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے انہوں نے اس وقت فریاد کی تھی :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ الانبیاء ۸۷

”اے اللہ کوئی پرستش کے لائق نہیں مگر تو، تو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے۔ کوتاہی مجھ سے ہوئی، لغزش مجھ سے ہوئی۔ میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں۔“

حضور نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان اپنے رب کے حضور ان پاکیزہ کلمات سے فریاد کرتا ہے جب بھی کسی پر کوئی ابتلا، پریشانی اور مصیبت آئے تو ان پاکیزہ اور نورانی کلمات سے اس کی رحمت کو جو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کے عاجزی پر رحم کرتا ہے۔

دوسری حدیث ہے آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی پر کوئی کرب مصیبت آدائش اور آفت آجائے تو اس سے پہلے کہ اس آفت آئے پہلے یہ کلمات کہو : اے اللہ میں عاجزی کرتا ہوں۔

دُعائے فریاد کرے تو خدا تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور آلام و مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا اگر حضور وہ دُعا فرمادیں تو بڑی عنایت ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

”یہ وہ دُعا ہے جب انسان بندگی کے فرائض ادا کرنے کے لئے کسی ایسے مقام اور جگہ سے گزر رہا ہو جہاں مشکلات کے کانٹے اس کے دامن صبر کو تازہ کر رہے ہوں تو یہ دُعا پڑھے۔“

اسی سلسلہ میں ایک واقعہ بھی پیش خدمت ہے۔ ایک درویش سے اسکے شیخ طریقت نے سوال کیا کہ اگر تم اپنے دوست کو ملنے کے لئے اس کے گھر جاؤ اور اس کے دروازے پر کتا ہو اور وہ تم پر بھونکنا شروع کر دے تو تم کیا کرو گے۔ اس درویش نے جواب دیا کہ میں اس کتے کو مار کر رستے سے ہٹا دوں گا۔ اور اپنے دوست سے ملاقات کر لوں گا۔ شیخ طریقت نے فرمایا یہ طریقہ نہیں کہ تم کتے کے ساتھ الجھنا شروع کر دو بلکہ طریقہ یہ ہے کہ دوست سے کہو کہ میں تیری ملاقات کے لئے آیا ہوں۔ یہ کتا تیری اور میری ملاقات میں حائل ہے۔ اس کے گلے میں زنجیر ڈال دے۔ ایسے ہی جب تو خدا کے راستے میں چلے۔ خدا کے حضور پہنچنے کے لئے بندگی کے تقاضے پورے کرنے کے لئے جاوہ پُسیا ہو تو شیطان قدم قدم پر تیرا راستہ روکتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لئے خدا تعالیٰ کے حضور دُعا کر خدا تیری تکلیف دُور کر دے گا۔ کیونکہ فرمان خداوند ہے:

”ذرا سوچئے، جب صحابہ کرامؓ نے اپنے آقا سے کیا گیا وعدہ پورا کیا تو پھر قصیر اور کسریٰ ان کے قدموں میں جھک گئے یا نہیں؟ دنیا بھر کے خزانے ان کے ہاتھ آئے

یا نہیں؟ اور وہ وادیاں جو ناقابلِ تسخیر اور ناقابلِ عبور تھیں ان کے سامنے سہمٹ گئیں یا نہیں؟

تاریخ میں ایک بار بھی تو ایسا واقعہ نظروں سے نہیں گزرتا کہ مسلمانوں نے خدا کے ساتھ حق بندگی اور وعدہ پورا کیا ہو اور خدا نے انہیں یوں ہی بے یار و مددگاہ چھوڑ دیا ہو۔ آج بھی جب کفر و ظلمت دل کی دنیا کو تاریک کرنے لگیں تو خدا کے دروازے پر ہی دستک دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اسی طرح تکلیف سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اب جبکہ خود خدا نے بھی فرما دیا اور رسول خدا نے بھی فرما دیا کہ جب کوئی مسلمان ان کلمات سے خدا کے حضور فریاد کرتا ہے تو خدا اسے قبول فرماتا ہے تو اس میں کسی شک و شبہ یا ابہام کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز نے ارشاد فرمایا کہ میرے والد بزرگوار اور مرشدِ کامل نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تکلیف پریشانی اور مشکل ہو تو قضائے حاجت کے لئے چار رکعت اس طرح پڑھا کرو:

پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد ۱۰۰ مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد ۱۰۰ مرتبہ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝

تیسری رکعت میں الحمد کے بعد ۱۰۰ مرتبہ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۝ چوتھی رکعت میں الحمد کے بعد ۱۰۰ مرتبہ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۝

اس طرح شاہ عبدالعزیزؒ اپنے والد گرامی سے حضرت امام جعفر صادقؑ کا ایک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ یہ چار آیتیں اہم اعظم ہیں۔
 یہ ایسی مفتاح ہے کہ مشکلات کے سارے تالے اس سے کھل جاتے ہیں مختصراً
 یہ عرض کرنا تھا کہ خدا فرماتا ہے :

” اَوْفُوا بِعَهْدِي اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ ”

تو مشکل جو پیش آتی ہے وہ بندگی کا وعدہ ایفا کرنے میں آتی ہے لیکن پھر بھی فریاد
 اسی کے حضور کی جاتی ہے۔ اور طریقہ یہی ہے کہ یہی دعا پڑھیں جو حضورؐ نے فرمائی ہے۔ ان
 حالات میں جبکہ ہر نئی صبح ایک نئی پریشانی اور ہر شام ایک نئی مایوسی لے کر آتی ہے جلا
 کے اگلے تاروں میں اپنے خداوند کریم کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے گھر سے قدم اٹھایا تھا
 تیرے دین کی سر بلندی کے لئے، گلے میں پھول ڈالنے کے لئے نہیں، نہ ہی زندہ باد کے
 نعروں کے لئے۔ خدایا ہمارا پالا لیے شاطر اور پتھر دل انسان سے پڑا ہے جس کے سینے میں
 دل نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ تو ہمیں مقصد میں کامیاب و کامران فرما۔

آمین!

مورخہ ۲۹، اپریل ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

سے ذوالفقار علی مہتو

بعد از خطبہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوَّابِیْنَ وَیُحِبُّ الْمُنْتَظِرِیْنَ ؕ البقرہ آیت ۲۲۲

واجب الاحترام سامعین !

اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا

جن میں یہ دو صفات پائی جاتی ہیں :

(۱) وہ اپنے خدا کے حضور توبہ کرنے والے ہوں۔ (۲) وہ پاکیزگی اور صفائی کو

اختیار کرنے والے ہوں۔

وہ بندہ اپنے خدا کو بڑا پیارا اور محبوب ہوتا ہے جو اپنے گناہوں کی خدائے معافی

مانگتا ہے اور اس کے حضور جبین نیاز جھکاتا ہے۔ اور صاف ستھرا رہتا ہے۔ توبہ کا مطلب

ہے بُری بات چھوڑ کر اچھی بات کی طرف لوٹنا، انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ حیوانی

اور شیطانی خصلتوں کو چھوڑ کر انسان کی بہبود اور افراد کی باہمی بہمدردی کو فروغ دیا جائے۔

توبہ کے لئے ضروری ہے کہ انسان سب سے پہلے بُرے اعمال اور افعال پر شرمندگی اور

خجالت محسوس کرے، پھر خدا کے حضور گڑگڑا کر معافی مانگے اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پختہ

وعدہ کرے۔ یہ نہیں کہ دوکان پر بیٹھے ہوئے جھوٹ بولتے رہے، کم تولتے رہے، اور

آذان سننے ہی دوڑ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز پڑھی اور ایک تسبیح استغفار کی بھی پڑھ

ڈالی۔ اور یہ سمجھ لیا کہ میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں۔ اس سے ہم اپنے آپ کو دھوکا

تو دے سکتے ہیں لیکن علیم وخبیر خداوند تعالیٰ کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔ ہاں اگر توبہ کرنے

کے بعد وائستہ یا نادائستہ باوجود کوشش کے بھی گناہ ہو جائے تو پھر اپنے خدا کے حضور

معافی مانگے۔ انشاء اللہ، تو اسے بخشے والا رحیم وکریم اپنے گا۔ توبہ کرنے والا بندہ خدا

تعالیٰ کو بڑا ہی پسند آتا ہے۔ خدا اس پر بڑا خوش ہوتا ہے اور اس سے اسے جو خوشی ہوتی ہے اس کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اسے میرے صحابہ کرامؓ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کتنی خوشی اور مسرت ہوتی ہے، جب ایک گناہگار بندہ اس کے درِ کرم پر دستک دیتا ہے۔ صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول کریمؐ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اس بات کو یوں سمجھئے کہ آدمی سفر پر روانہ ہو اس کا زادراہ روٹی، پانی وغیرہ اونٹ پر لدا ہوا ہمراہ ہو۔ جنگل بیابان میں وہ پہنچ جائے۔ سفر کر کے وہ تھک جائے اور وہ سستانے کے لئے جنگل میں کسی درخت کے نیچے سو جائے۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا زادراہ اونٹ سمیت غائب ہو۔ قریب پانی بھی نہ ہو۔ کوئی متنفس اس کی مدد کے لئے بھی موجود نہ ہی، نہ ہی کسی قریبی آبادی کا نام نشان ہو، تو اس مسافر کو کتنی پریشانی اور کتنا دکھ ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اُسے جتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی اونٹنی کی تلاش میں جنگل میں مارا مارا پھرتا رہے۔ رہی سہی قوت بھی ختم ہو جائے۔ اس کی ساری اُمیدیں ختم ہو جائیں، وہ تھک کر کسی جگہ لیٹ جائے۔ پھر اچانک اس کی آنکھ کھلے تو اس کے پاس اس کی اونٹنی زادراہ سمیت موجود ہو، تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے زندہ بچنے کی کوئی اُمید نہ تھی۔ ایسی حالت میں اُسے حیات تو مل گئی۔ اس کی زندگی کا ٹٹاٹا ہوا چراغ پوری آب و تاب سے روشن ہو گیا۔ اور اس کی پاس و نا اُمیدی کی دنیا میں مسرت کی بہار آگئی۔ آپ نے فرمایا جتنی اس مسافر کو اونٹ سمیت اپنا زادراہ ملنے کی خوشی ہوتی ہوگی اس سے کہیں زیادہ خوشی مولائے کریم کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا گم کردہ راہ بندہ اس کے آگے سر نیاز جھکا دیتا ہے

اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اس کی رحمت کو آواز دیتا ہے (مشکوٰۃ شریف)
 آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے توبہ کرنے والے بندے
 سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ جوانی ہی توبہ کی اصل عمر ہے۔ لیکن در توبہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ بندہ
 جب بھی اپنے آقا کے در اقدس کو شرمندگی اور نجالت کے آنسوؤں سے کھٹکھٹاتا ہے
 تو اللہ تعالیٰ کی بخشش گھٹائیں باندھ کر اس کا استقبال کیا کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

کہ جو سات آدمی قیامت کے روز سایہ عرش کے نیچے ہوں گے، جب اس
 کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کی جوانی عبادت میں گزری
 ہوگی۔ تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 انہی سے محبت کرتا ہے جو اس کے حضور توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور پاکیزگی اختیار
 کرتے ہیں۔ صاف ستھرے رہتے ہیں۔ صفائی دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔ ایک ہوا کرتی
 ہے ظاہری صفائی اور ایک ہوتی ہے باطنی صفائی۔ ظاہری صفائی تو یہ ہے کہ ہمارے
 کپڑے صاف ہوں، ہمارا بستر صاف ہو، ہمارے ہاتھ اور پاؤں صاف ستھرے ہوں۔
 لیکن باطنی صفائی کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا آئینہ دل بھی غلاظتوں سے پاک اور صاف
 ہو۔ ظاہری صفائی پانی وغیرہ سے ہو جاتی ہے اور باطن کی صفائی اشک ہائے ندامت
 سے ہوا کرتی ہے۔ اسلام نے مومن کو صفائی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی کا درس دیا۔ پاکیزگی
 اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل
 کرے۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس حکیم نبی نے ہمارے لئے کیسی کیسی تعلیمات چھوڑی
 ہیں۔ دوسری اقوام کے ہاں اس بات کا قطعاً خیال نہیں رکھا جاتا کہ جس پانی سے ہم بدن

صاف کر رہے ہیں یہ کیسا ہے؟ اور آجکل کے فیشن پرست اور ترقی پسند ماڈرن حضرات ایک ہی ٹب میں بیٹھ کر نہاتے ہیں۔ جسم کی ساری غلاظتیں اسی ٹب میں اور وہی میل کھیل اور غلاظت منہ اور آنکھوں میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن اسلام ان چیزوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا طریقہ یا نظام ایسا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے بھلا ہمارا اپنا ہوتا ہے اور راضی رب کریم ہوتا ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے فائدہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اور خوشی اللہ تعالیٰ ہو جایا کرتا ہے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

اگر تم صرف وضو کر کے نماز پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر مسواک کر کے وضو کرو گے اور پھر اس سے نماز پڑھو گے تو تمہیں ستائیس نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آپ خود فرماتے مسواک کرنے سے منہ ہمارا صاف ہوا، دانت ہمارے موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ اب ہم جو غذا کھائیں گے وہ جراثیم سے پاک ہمارے معدہ میں جائے گی۔ جس سے ہماری اپنی صحت برقرار رہے گی۔ منہ سے بدبو کے بھبھوکے نہیں بلکہ خوشبو اٹے گی۔ لوگ ہم سے نفرت نہیں، محبت کریں گے۔ فائدہ ہمارا اپنا ہوا، لیکن اجر عظیم رب کائنات عطا فرمایا۔ یہی اس کی بندہ نوازیں ہیں۔ اور یہی اس کی مہربانیاں اور عنایات ہیں۔ تو ہمیں چاہئے کہ ہم اس بات پر عمل کریں جس سے ہمارا رب کریم خوشی ہو جائے۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :-

تین جگہوں پر پیشاب کرنے والا لعنتی ہے۔ (۱) سایہ دار درخت کے نیچے (۲)

گزرگاہ (راستہ) پر (۳) پانی والی جگہ کے قریب۔

اب آپ خود غور فرمائیں کہ ایک مسافر گرمی کا مارا ہوا، تھکا ہارا، ٹوکا جلا یا ہوا دُو سے ایک درخت کو دیکھتا ہے۔ اور اس کے سایہ میں پناہ لینے کے لئے دوڑتا چلا آتا ہے لیکن جب اس درخت کے نیچے آتا ہے تو وہاں غلاطت کے ڈھیر ہیں، تعفن اور بدبو ہے۔ وہ وہاں ٹھہرنا نہیں سکتا تو وہ زبان سے ان پشیاں کرنے والوں کو کیا کہے گا؟ اسی طرح راستہ سے گزرتے وقت ہر راہ گیر اپنے ناک اور منہ پر رُو مال یا کپڑا رکھ کر گزرے گا۔ اور جہاں سے لوگ پانی بھرتے ہوں وہاں گندگی کے ڈھیر ہوں تو ذرا تصور فرمائیں کہ ان لوگوں کو کتنی ذہنی اور جسمانی کوفت ہوگی اور وہ کیا سوچیں گے؟ اسی لئے نبی رحمت نے ہمیں ایسے کام کرنے سے منع فرمادیا تاکہ میرے امتی دنیا میں مثالی امتی ہوں۔ اور اسلامی معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو۔ اگر ہم یہ اصول قومی سطح پر اپنائیں تو ہماری قوم کتنی سلیقہ شعار اور پاکیزہ ہو جائے لیکن افسوس کہ ہم آج اپنے گھر میں پاکیزگی اور صفائی نہیں رکھ سکتے۔ گھر کے صحن میں پشیاں اور پاخانہ کی احتیاط بھی نہیں کی جاتی۔

اسلام کے اصول، اس کا تمدن، اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت کتنی رُوح پرور ہے۔ ذرا غور تو کیجئے جب ایک مسلمان صبح سویرے اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اُٹھ کر وضو کرتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے منہ اور دانت صاف کرتا ہے۔ چہرہ کا میل، آنکھوں کا میل دھل جاتا ہے۔ وہ مسح کرتا ہے تو اس کے گیسوئے عنبریں تڑپو کر سنور جاتے ہیں۔ پھر وہ خدائے کائنات کے حضور اپنا سر نیاز بھکا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اگر ایسا کیا جائے تو کیا کیا برکتیں ظہور پذیر ہوں، جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں۔ لیکن دوسری قومیں اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ صرف اپنے جسم کی ظاہری صفائی کا خیال رکھتی ہیں۔ فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

آیت مبارکہ میں "ظاہرین" نہیں فرمایا بلکہ "مُتَطَهِّرِينَ" فرمایا۔ یعنی وہ صفائی اور پاکیزگی رکھنے والے ہیں بلکہ تکلف اور کوشش کے ساتھ صفائی اور پاکیزگی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ صفائی پر خاص توجہ دیتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔

آئیے ہم سب اپنے خداوند کریم کے حضور عہد کریں کہ اُس کے اُن بندوں میں شمار ہوں گے جن سے خدا مجرت کرتا ہے۔ اور وہ وہ ہیں جن کے بارے میں ارشاد ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

۲۲ اپریل ۱۹۷۷ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا تَطْعُ مَنْ أَعْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَ
كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ (الکہف آیت ۲۸)

محترم سامعین!

”اُس شخص کو اپنا رہنما، پیشوا اور سربراہ مملکت نہ بناؤ جس کے دل کو ہم نے

اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔“

یہاں ایک بات غور طلب ہے یہ نہیں کہا کہ اس شخص کو اپنا رہنما نہ بناؤ جس نے

اپنے دل کو ہماری یاد سے غافل کر دیا۔ بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی

یاد سے غافل کر دیا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان مسلسل نافرمانی کی وجہ سے باغی ہو جاتا

ہے۔ ہم اُسے دعوت تو دیتے ہیں نیکی کی لیکن وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ہم اُسے

خیر کی طرف بلا تے ہیں مگر وہ شر کی طرف جاتا ہے۔ اور جو لوگ پلے درپلے بغاوت کرتے

ہیں، سچی بات سننے ہی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور جان بوجھ کر ہلاکت کے

گڑھے میں گرتے ہیں۔ ہماری رحمت اُن کی منت نہیں کیا کرتی، خوشامد نہیں کرتی، ہمارے

رحمت اُن کی دستگیری نہیں کرتی بلکہ ہم انہیں ہلاکت اور تباہی کے گڑھے میں گرنے

دیتے ہیں۔

اس لئے فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کو اپنا رہنما اور پیشوا نہ بناؤ کیونکہ اُن کے پیچھے چلنے

کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی ڈوبتے ہیں اور اپنی قوم کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ وائش

برہانی سے دانش نرانی کے مقام پر وہی فائز ہوتے ہیں جو خدا کی تابعداری کرتے ہیں۔ لیکن جس نے شریعتِ محمدیہ کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے ساتھ مذاق کیا۔ اس کے اصولوں پر عمل نہ کیا۔ وہ ہزار ڈنگیں مارے، وہ ہزار دعوے کرے لیکن وہ اپنے اور اپنی قوم کے ساتھ نیکی اور بھلائی نہیں کیا کرتا۔ اگر کسی قوم کا رہنما کو آہو جائے تو وہ گمراہی کی طرف رہنمائی کرے گا۔ تو جو قوم بھی کو اصفیٰ افراد کے پیچھے چلتی ہے وہ تباہی کے گڑھے میں گرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو صلاحیتیں اسے راہِ حق کے لئے عطا فرمائی تھیں اس نے پروانہ کی اور وہ سرکشی اور نافرمانی کے راستے پر گھٹ دوڑتا گیا اور ہولے نفس کا شکار ہو گیا۔

جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ اس لئے پڑھی کہ کل اخبار میں ایک فوٹو تھی۔ جس میں بھٹو صاحب تھے اور ان کے گرد لوگ بھی تھے، جن کو وہ ایم۔ این اے کہتے ہیں۔ بھٹو صاحب تو وہ ہیں جن کا دل یادِ خدا سے باغی ہے اور جو لوگ انہیں تعاون اور وفاداری کا یقین دلا رہے تھے، وہ قوم کے نمائندے نہیں تھے۔ یہ بدقسمتی

۱۰ حضرت ضیاء الامت مدظلہ فرماتے ہیں کہ جیل میں میری دو راتیں بڑے ہی کرب میں گزریں۔ ایک وہ جب مجھے پتہ چلا کہ جعلی اسمبلی کے ممبران نے بے ضمیری سے کام لیتے ہوئے بھٹو صاحب کو تعاون کا یقین دلایا ہے اور دوسری وہ رات جب افواجِ پاکستان کے سربراہوں نے بھٹو کی غیر آئینی حکومت کو آئینی قرار دے کر اس کے تحفظ کا اعلان کیا۔ (مرتب)

ہے کہ نفس کے پرستاروں کو خوشامدی مل ہی جاتے ہیں، جو ملک، قوم اور اپنے ماننے والوں سے غداری کرتے ہیں۔

اس لئے اب تم اُن سے کوئی رشتہ نہ رکھو بلکہ یہ بتا دو کہ پاکستان کے عوام کی نجات اور غیرت کو کند چھری سے ذبح کرنے والو! حق باقی ہے اور باقی رہے گا۔ حق کے پرستار باقی رہیں گے، باطل مٹ جائے گا اور اس کا نام و نشان تک بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ زندگی کے سمندر پر چند بیٹے ہیں جو مٹ جائیں گے۔ دوام انہیں کو بخشا جاتا ہے بقا، انہی کو عطا کیا جاتا ہے جو اہل حق کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں۔

حضرت آسیہ جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں اور فرعون کو پتہ چلا تو اس نے سوچا کہ یہ اس پر ایمان لائی ہے جو میری طاقت اور اقتدار کے لئے خطرہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہی خدشہ رہا کہ یہ اہل حق ہمارے اقتدار کے لئے خطرہ ہیں۔ یہ درویش اور بوریہ نشین ہمارے اقتدار کے لئے خطرہ ہیں۔ اس نے سمجھایا کہ اگر تو میری خدائی کو نہیں مانے گی تو اور کون مانے گا۔ یہاں تیری خدمت کے لئے زیورات ہیں، محلات اور پارچاٹ ہیں، تو کیوں عیش و آرام کی زندگی سے روٹھتی ہے۔ دنیا کی زیب و زینت سے کیوں منہ پھیرتی ہے۔ لیکن حق کا مزہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ سب سے شیریں تر۔ حضرت آسیہ نے کہا تو بندہ تو ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ فرعون اقتدار کے نشہ میں بدمست ہو گیا۔ اس نے آرام و آسائش کی ساری اشیاء، حسن و زیبائش کی ساری چیزیں اور نام و نمود کا تمام سامان آسیہ سے چھین لینے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اتنے سارے تعلقات کو یکسر ختم کر دینا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ زیور عورت کی بہت بڑی کمزوری ہوتا ہے، لیکن اُن عورتوں کو جن کو حق کا عرفان نصیب نہیں ہوتا۔

تو فرعون نے پہلے زیورات جن سے وہ اپنے آپ کو مزین کیا کرتی تھیں واپس لے لئے پھر پارچات اور کنیریں واپس لے لیں۔ اس کا خیال تھا کہ آئیہ ان چیزوں کے چھن جانے کا صدمہ برداشت نہ کر سکے گی اور میری خدائی کے آگے ہر تسلیم خم کر دے گی۔ لیکن ہر باطل پرست کی طرح اس کا یہ خیال غلط نکلا اور آئیہ کو ہر آزمائش نے مزید استقامت بخش دی۔ چنانچہ پھر قوم کے سامنے اُسے پھانسی چڑھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ وہ پھانسیاں آجکل کی پھانسیاں نہ تھیں کہ گلے میں پھندا ڈالا اور معاملہ ختم۔ بلکہ لکڑی کے تختہ پر کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونک دئے جاتے اور پھرتیوں اور پھروں کی بارش کر کے آدمی کو تڑپا تڑپا کر ختم کر دیا جاتا۔ فرعون کا یہ فیصلہ عقل کا فیصلہ نہ تھا نفس کی خواہش تھی۔ اور آئیہ کا پاگل پن نہ تھا بلکہ اس کے ایمان کا فیصلہ تھا۔

کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے وہ "وَاتَّبِعْ هَوَاٰهُ" اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، خدا، رسول اور اللہ کے نیک بندوں کی نہیں اپنے نفس کی۔ اُسے نہ اپنی قوم سے پیار ہوتا ہے اور نہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ مخلص ہوتا ہے اور نہ اُسے خود اپنے انجام کی فکر ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز سے بے پرواہ آنکھیں بند کر کے اپنی ڈور خواہشات کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اور جو شخص جو اپنے نفس کا شکار ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ راستہ درست ہے اور اسی پر چل کر لوگ میری عزت کریں گے، احترام کریں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اسی میں میری کامیابی کا راز ہے۔

الوجہیل اور ابولہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا پروگرام بنایا۔

اپنے آپ کو دانشور سمجھا، عقلمند سمجھا اور مشہور علیہ السلام کو مجنون، ساجر کہتے رہے۔
اپنے آپ کو زیرک اور داناکتے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ خود بھی غرق ہوئے اور ان کے پیروکار
بھی تباہ ہوئے۔ دنیا بھی گئی اور آخرت بھی تباہ و برباد ہو گئی۔ اور جو اپنے نفس کی پیروی
کرتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا زیرک، سیاستدان اور بڑا جمہر کہے لیکن وہ خود بھی غرق ہو گا اور
اس کے ساتھ بھی!

آپ نے غور فرمایا پھانسی کے تختہ پر چڑھنے کا فیصلہ کون کر رہی تھی، مصر کی خاتون
اول جو ناز و نعم کے ساتھ ملی تھی۔ جو پھولوں کی سیج پر سوتی تھی۔ آرام و آسائش اور زندگی
کی ہر سہولت اُسے میسر تھی۔

یہ اس کا فیصلہ نہیں تھا بلکہ سلطان عشق کا فیصلہ تھا۔ اور انہی کے فیصلے درست
ہوتے ہیں اور انہی کی زندگی آفتاب سے زیادہ روشن اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ
ہوتی ہے۔

تو فرمایا، جس بد بخت کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اس کی پیروی مت کرو
کہ اس کی باگ ڈور عقل دور اندیش کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ہوائے نفس کے ہاتھ میں
ہوتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم انہی کو اپنا رہنما بنائیں
جن کے دل یادِ خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ کیونکہ انہی کے فیصلے درست اور صحیح ہوتے
ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے جو جھوٹے اور خوشامدی ہوتے ہیں۔
کیونکہ جو آدمی خدا، مصطفیٰ اور اسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتا وہ بھٹو صاحب
کے ساتھ وفاداری کیسے کرے گا۔ بھٹو ڈوبے گا جلد ڈوبے گا اور بہت جلد ڈوبے گا اور
ان سب کو لیکر ڈوبے گا۔

ہم ان کے پیروکار ہیں جن کے دل میں خدا کی یاد ہے۔ جن کا فیصلہ سلطانِ عشق کا فیصلہ ہے اور سلطانِ عشق کا فیصلہ تسلیم کرنے والے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں اور چند روزہ عیش و آرام کے لئے اپنے ملک کے مفاد سے غداری کرنے والے خائب و خاسر ہوا کرتے ہیں اور ملک و قوم کے لئے مرنے والے ہی کامیاب و کامران ہیں۔

بعد نماز فجر مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۷۷ء
ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برادران اسلام!

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے خزانوں میں سے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے اس میں سے ایک وظیفہ یہ بھی ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔ آپ نے فرمایا اس کے پڑھنے سے ناناوے تکالیف دور ہوتی ہیں۔ ان میں سے سب سے گھٹیا، فروتر اور چھوٹی پریشانی جو اس کے ذکر سے دور ہوتی ہے وہ ہے افسردگی، یعنی دل میں جب افسردگی کے بادل چھا جاتے ہیں۔ جب پڑمردگی گھیر لیتی ہے تو دل افسردہ ہو جاتا ہے۔ دل وہ بادشاہ ہے جس کی حکومت جسم کے ہر حصہ پر ہوتی ہے۔ دل خوش ہو تو ہر عضو اپنے اعمالِ طبعی ادا کرتا رہتا ہے۔ دل خوش ہو تو کسی چیز کی پروا نہیں ہوتی۔ دل بچھا بچھا ہو تو رنگارنگ کے کھانے اور مریں محلاتِ عیش و آرام اور سیر و تفریح بھی اُسے خوش نہیں کر سکتے۔ تمام ناخوشی اور خوشی کا اظہار دل کرتا ہے اور اسی پر انحصار ہے حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے وہ خزانے جو عرش کے نیچے ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ تم کثرت سے پڑھا کرو۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بڑی تکلیف کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے لیکن خدا کے نزدیک سب سے کم تکلیف اور پریشانی جو اس کے پڑھنے سے دور ہوتی ہے، یعنی جو کم سے کم فائدہ اس وظیفہ سے ہوتا ہے وہ ہے کہ الھم یعنی دل کا بچھا بچھا ہونا ختم ہو جاتا ہے۔

آپ اندازہ کریں کہ اس دل کا بچھا بچھا ہونا اور دل کا پریشان اور افسردہ ہونا انسان کے لئے سب سے بڑی تکلیف ہے۔ آپ کو ہزار ہا آرام و آسائش میسر ہوں لیکن سکون قلب نہ ہو تو کسی چیز میں کوئی لطف ہی نہیں آتا۔ تو یہی عدم اطمینان سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ پڑھنے سے جو کم سے کم فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ سکون قلب کا سہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جب کم سے کم فائدہ یہ ہے تو اس کے علاوہ جو اٹھانا تو لے فوائد اور انعامات ہیں وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ سکون قلب دنیا کی دولت، کاروں اور کوٹھیوں سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدام ہر نعمت عطا کرنے کے بعد سکون قلب سے محروم فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگوں کو دو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تندرستی اور فارغ البالی۔ پھر یہی دو نعمتیں ان کے لئے نقصان اور خسارے کا باعث بن جاتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نعمتیں خسارے کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ اسی لئے کہ ان کے حاصل ہونے کے بعد دل کی افسردگی اور پریشانی دور نہیں ہوتی۔

ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابن آدم سے کہتے ہیں کہ تو سب طرف سے ہٹ بٹا کر میری عبادت میں لگ جا۔ میں تیرے دل کو تو نگری سے بھر دوں گا اور تجھے کسی کا محتاج نہ ہونے دوں

گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھوں کو تو مال سے بھر دوں گا، لیکن تیری (دل کی) محتاجی دور نہیں کروں گا۔ اس حدیث پاک میں تصریح فرمادی کہ جب دل کی تونگری سکون نہ ہو تو دولت کے انبار ہوتے ہوتے بھی انسان محتاج ہی رہتا ہے۔ وہ ہر دروازے پر دستک دیتا ہے۔ وہ ہر آستان پر جہ سائی کرتا رہتا ہے۔ باطل کی پرستش کرتا رہتا ہے مگر اس کی ضرورت کہیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے حضور مہربانیاں جھکاتا ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی سکون قلب نصیب نہیں ہوتا لیکن فقیر اور درویش کو ایک گودڑی میں وہ قرار حاصل ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر شے سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ دل کی پریشانی اور افسردگی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک یہ اُن نمانوں میں سے کمترین تکلیف ہے جو اس وظیفہ سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ حضور نے اس لئے فرمایا کہ اس دنیا میں آپ کو دوستی، دشمنی اور ناسازگار حالات سے واسطہ پڑے گا۔ وہ وقت بھی آسکتا ہے جب آپ بے سہارا ہو کر پریشان ہو جائیں۔ اس لئے جب آپ کا کوئی سہارا نہ رہے۔ آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو اس وقت یہ بہت بڑا آسرا ہے۔

یہ میرا تجربہ بھی ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی تجربے کی ضرورت نہیں

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِبَنِ
 آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلا صَدْرَكَ غِنِيَّ وَأَسَدُّ فَقْرَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ مَلَائِكَةٌ
 يَدَاكَ شِعْلًا وَلَمْ أَسَدُّ فَقْرَكَ (مشکوٰۃ شریف۔ کتاب الرقاق، الفصل الثانی) مرتب

ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ اس دنیا میں آپ کو دوستی، دشمنی اور سازگار ہوتی۔ جو کچھ حضور نے فرمادیا وہی حرفِ آخر ہے۔ ویسے مجھے تو تکلیف میں اس ذکر کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔

یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرشِ خزانوں سے عطا فرمایا ہے۔ یہ سکونِ قلب کے حصول کے لئے اکبرِ اعظم ہے۔ کیونکہ ساری نعمتیں موجود ہوں، پھر بھی سکونِ قلب نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کو سکون نصیب ہوگا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا تو آپ کو ہر چیز میں بہار ہی بہار اور مسرت ہی مسرت نظر آئے گی۔ لیکن یہ یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر کے بغیر سکونِ دل کا حصول ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے اور سکونِ دل نصیب فرمائے۔ آمین!

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۝ (القرآن) الرعد آیت ۲۸۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ

گرامی مرتبت حاضرین!

اس وقت جبکہ ایک مقدس مشن کے لئے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے کہ شاید زندگی میں ہم کبھی اتنے فارغ نہیں ہوئے تھے۔ کم از کم مجھے تو کبھی اتنا فارغ وقت نہیں ملا تھا۔ جب ہم یہاں چوبیس گھنٹے فارغ ہیں۔ تو ہم کم از کم یہاں نماز تو سیکھ لیں۔ تاکہ جب یہاں سے جائیں تو ہمارا دامن مراد خالی نہ ہو۔ ہم جیسے آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ بلکہ نماز پڑھنا تو سیکھ جائیں۔ اسے تو صحیح کر لیں تاکہ ہماری نماز وہ نماز بن جائے جس کے بارے میں ارشاد گرامی ہے:

الصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ

ہر چیز کا ایک ظاہری وجود ہوتا ہے اور ایک باطنی۔ اسی طرح نماز کے بھی دو وجود ہیں، ظاہری نماز اور باطنی نماز۔

ظاہری نماز تو یہ ہے کہ ہم بکیر کہہ کر دعا پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ رکوع اور سجد کرتے ہیں۔ کوئی سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کوئی بلا تار ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اسی طرح باطنی نماز یہ ہے کہ ہمارا دل بھی اس چیز کی گواہی دے جو ہماری زبان کہہ رہی ہے۔ جس طرح اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے۔ بچہ روتا رہے، ہم اُسے چپ نہیں کر سکتے۔ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے اور ارد گرد کے ماحول سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چاہئے کہ

جب اللہ اکبر کہیں تو ہمارا دل بھی دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف دھیان رہے۔ آپ کو یاد ہو گا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ایک جنگ میں ایک تیر چھب گیا۔ جب ساتھی وہ تیر نکالنے لگے تو آپ کو سخت درد محسوس ہوا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت تیر نہ نکالو، جب حضرت علی نماز پڑھنے لگیں گے تو تم تیر کھینچ لینا۔ کیونکہ اس وقت آپ دنیا سے بے خبر ہو جایا کرتے ہیں اور آپ کو محسوس تک بھی نہیں ہو گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اور عین حالت نماز میں تیر کھینچ لیا گیا اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہئے کہ جب وہ نماز میں ہو تو جو کچھ وہ پڑھ رہا ہو، اس کا دل اس کی گواہی دے رہا ہو۔ جو کچھ اس کی زبان سے جاری ہو، اس کے ہاتھ اور جسم کا ہر عضو اسی کے مطابق عمل کر رہا ہو۔ وہ یوں محسوس کرے کہ خدا کو دیکھ رہا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ خیال کرے کہ خدا اُسے دیکھ رہا ہے۔ یہی نماز ہے جو مومن کے معراج ہے۔ جو انسان کو فرشتوں سے برتر بناتی ہے اور خدا تعالیٰ تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ آپ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ ناممکن ہے۔ ناممکن نہیں بلکہ آسان ہے لیکن ایک دن میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلسل مشق سے ہی یہ ممکن ہے۔ آپ کو اس کے لئے پیہم کوشش کرنا پڑے گی اور تب کہیں جا کر آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ "الف" حرف تہجی میں آسان ترین حرف ہے۔ لیکن پہلے روز یہ لکھنا بھی مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ اور مسلسل محنت و کوشش سے طالب علم صرف یہی نہیں بلکہ دوسرے مشکل نقطہ بھی لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شروع میں آپ کو یہ بات مشکل محسوس ہوگی لیکن آہستہ آہستہ لگانا محنت سے آپ کا دل نماز میں لگنے لگے گا۔ آپ کو وہ کیفیت دستور نصیب ہوگا کہ سجدہ سے سر اٹھانے کو آپ کا جی ہی نہیں

چاہے گا۔ پھر آپ حضرت رابعہ کی طرح یہ کہنے لگیں گے کہ یا اللہ تیری راہیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو ہم ایسی نماز پڑھیں جس میں خلوص ہو۔ خصوصاً و خشوع ہو۔ اور صرف رضائے الہی کا باعث ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال ہمک بھی نہ آئے کہ یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں یہ جنت کے لئے ہے یا کسی اور دنیوی مقصد کے لئے، بلکہ آپ کی تمام عبادتیں خدا کی رضا کے لئے ہوں۔ عبادت کا مقصد خدا کی رضا کا حصول ہونا چاہئے۔ جنت تو خدا کی طرف سے انعام کے طور پر حاصل ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ جب بندہ پر خدا راضی ہو جایا کرتا ہے تو دنیا کی ہر چیز بندے کی ہو جایا کرتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ کہ ایک دن انہوں نے حکم دیا کہ تمام خزانوں کے منہ کھول دئے جائیں۔ خزانوں کے منہ کھول دئے گئے۔ سلطان نے اپنے وزراء اور دیگر لوگوں سے کہا کہ وہ جو کچھ چاہیں اور جتنا چاہیں، جا کر لے لیں۔ تمام لوگ خزانوں پر ٹوٹ پڑے۔ کسی نے مہونے پر ہاتھ صاف کیا۔ کسی کے ہاتھ جواہرات گئے۔ کسی نے چاندی کے ڈھیر پر قبضہ کر لیا۔ کوئی گھوڑے لیکر چلتا بنا۔ غرض کسی کے ہاتھ جو کچھ لگا وہ لیتا بنا۔ لیکن ایاز نے آگے بڑھ کر خود سلطان محمود پیکے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا بڑے بیوقوف ہو۔ کوئی سونے پر ہاتھ رکھ رہا ہے اور کوئی چاندی۔ کوئی جواہرات لے جا رہا ہے اور کوئی دیگر سامان، اور تم نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا۔ آپ نے خود کہا ہے کہ جس چیز پر کوئی ہاتھ رکھ لے گا وہ اسی کی ہو جائے گی تو اس لئے میں نے آپ کے سر پر رکھا ہے۔ جنہوں نے سونے اور جواہرات پر ہاتھ رکھا ہے وہ انہیں مبارک ہو، مجھے تو آپ کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ میرے سر پر ہو جائیں گے تو پھر کسی کس چیز کی رہ جائے گا پھر ساری چیزیں اور سارے خزانے میرے ہو جائیں

گے۔ یہ سن کر سلطان بے حد خوش ہوا۔ تو دیکھا آپ نے کہ آیا نے سلطان کے سر پر ہاتھ رکھا
 دیا کہ ساری دنیا تو ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی مالک بن گئی لیکن آپ میرے ہو گئے
 تو پھر کون سی چیز کی کمی رہ گئی۔ تو کیوں نہ ہم اپنے رب کریم کو راضی کر لیں۔ جب وہ راضی
 ہو جائے گا تو کائنات کی ہر شے ہماری ہو جائے گی۔ ساری دنیا ناراض بھی ہو جائے تو فکر
 کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ساری دنیا راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو یہ زندگی ہمیشہ
 خسارے میں رہے گی۔ اور اس سووے پر پھپھانا پڑے گا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم نماز باقاعدگی
 سے پڑھیں اور ایسے پڑھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تب ہی ہم اپنے آپ
 کو کامیاب انسان تصور کر سکتے ہیں۔ یہ بات عشق اور محبت ہی سے ممکن ہے۔ مجھے
 امید ہے کہ آپ اس فارغ وقت سے فائدہ اٹھائیں گے اور نماز کو صحیح طریقہ پر ادا کرنے
 کی کوشش کریں گے۔ نماز کے بعد ذکر الہی بڑی سعادتوں اور برکتوں کا باعث ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز پر زنگ چڑھ جاتا ہے، اسی طرح دل پر بھی دنیاوی
 آلائشوں کا گرد و غبار جم جاتا ہے۔ اور آئینہ دل غبار آلود ہو جایا کرتا ہے۔ تو جس طرح
 ہر چیز کا زنگ اتارنے کے لئے خداوند ذوالجلال نے کوئی نہ کوئی چیز بنائی ہے۔ ایسے
 دل کی صفائی کے لئے بھی ہمیں طریقہ بتایا۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو انہیں صاف کرنے
 کے لئے صابن استعمال کیا جاتا ہے۔ لوہے پر زنگ لگ جائے تو اسے اتارنے کے
 لئے جس طرح رگیمار استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آئینہ دل کی صفائی کے لئے ذکر
 الہی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔

ہمیں چاہئے کہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کے لئے ذکر الہی کو اپنا
 وظیفہ بنائیں۔ جب ذکر الہی میں ہمارا دل محو ہو جائے گا اور دنیوی آلائشوں سے

ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو ہمیں عبادت میں وہ لذت و سرور حاصل ہوگا جس پر
ملائکہ بھی ناز کریں گے۔

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

01

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ اٰلِ عِمْرَانَ - آیت ۱۱۰

اُمتِ مُحَمَّدیہ کے عظیم مجاہدو!

یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں مولائے
 کریم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک تو اُمتِ مُحَمَّدیہ کا جو مقام ہے وہ بیان
 کیا اور دوسرا اس اُمت کے جو فرائض ہیں ان کا ذکر فرمایا کہ اس کا کیا مقام کیا ہے اور
 اس کے فرائض کیا ہیں۔ نیز اسے یہ مقام کیوں بخشا گیا؟

اُمت کے مقام کے بارے میں فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ حَتّٰی اَمِنْتُمْ حَتّٰی
 بھئی قومیں اولادِ آدم میں پیدا ہوئیں، اُن میں سب سے بڑے، سب سے اعلیٰ اور سب
 سے بہترین اُمت تم ہو۔ نوح علیہ السلام کی اُمت سے بھی، ابراہیم علیہ السلام کی اُمت
 سے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبروں کی اُمت سے بھی لے کر
 ان مصطفیٰ ائم بہترین ہو۔

یہ مقام کیوں بخشا گیا؟ یہ اعزاز کیوں عطا فرمایا گیا۔ اور اس شرف سے کیوں
 نوازا گیا۔ اس کی وجوہات بھی آگے خود ہی بیان فرمادیں۔ وہ رب العالمین ہے صرف
 رب العالمین نہیں۔ وہ ایک قوم کا نہیں ساری کائنات کا رب ہے۔ اسی طرح نبی مکرم
 صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں ساری کائنات کے لئے رحمت ہیں۔ اور ایک قوم کے
 لئے نہیں، قیامت تک کی ساری اقوام کے لئے ہر اہدایت ہیں۔ تو جس رب کے

رہو بہت عمومی ہو جس کی رحمت عمومی ہو، جو ساری کائنات کا رب ہو۔ اور اس کا نبی ساری کائنات کا ہادی ہو۔ اُس نبی کی اُمت صرف ایک قوم کے لئے نہیں فرمایا،
 اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تمہارا اس دنیا میں ظہور پذیر ہونا صرف اپنوں کے فائدہ اور صرف
 اپنوں کے نفع کے لئے نہیں بلکہ جتنی اولادِ آدم ہے، جتنے انسان ہیں، سب کے لئے تمہارا
 وجود فیض و کرم کا باعث ہے۔ رحمت و برکت کا موجب ہے۔

دور دستاں را بہ احسان یاد کردن بہت است

ورنہ ہر نخل بیائے خود شرمی افگند

اپنے لئے اور اپنوں کے لئے ہر کوئی فائدہ کا باعث ہوا کرتا ہے، لیکن اے غلامانِ
 مصطفیٰ صرف اپنوں کے لئے نہیں بلکہ جو تمہارے خون کے پیاسے ہیں اُن کے لئے بھی
 تمہاری رحمت کی چادر وا ہونی چاہئے۔ ایسا کرم جب برتا ہے تو وہ سرسبز و شاداب
 کھیتوں پر ہی نہیں بلکہ جنگلوں اور ریگستانوں پر بھی اس کی موسلا دھامد سسٹا برتی ہے۔
 تو اُمتِ محمدیہ ساری قوم کے لئے رحمت و برکت کا سرچشمہ ہے اور ہر چیز اس سے فیضیاب
 ہوتی ہے۔

پتیران ہوں گے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آگئے اور جو قومیں مسلمان نہیں
 ہوئیں اور اب تک نہیں ہوئیں اور وہ اسلام اور پیغمبر اسلام سے بغض و عناد رکھتی ہیں
 ان کو بھی اسلام کی وجہ سے کئی برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ وہ خود اعتراف کریں یا نہ کریں لیکن
 یہ ایک اہل حقیقت ہے۔

آپ ان قوموں کی اسلام سے قبل اور اس کے بعد کی زندگی ملاحظہ کریں تو یہ حقیقت
 آپ پر واضح ہو جائے گی۔ ہندوؤں کی مسلمانوں سے قبل کی رسوم مثلاً ذات پات کے

تقسیم اور سستی کی رسم، جس میں خاوند کی وفات کے بعد اس کی بیوی بھی اسی کے ساتھ آگ میں جل کر راکھ ہو جایا کرتی تھی۔ خواہ اس کی شادی کو ایک ہی دن کیوں نہ گزرا ہوتا، اُسے تو اپنے آنگن میں چٹکے ہوتے پھولوں کی خوشبو نصیب ہو سکتی اور نہ ہی مانگ میں خوشی اور مسرت کی کمکشاں اپنا روپ اور جلوہ دکھا سکتی۔ نہ اس کی زندگی کے ارمان پورے ہوتے۔ زندگی کے عزیز نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں اس بُرائی اور صریح ظالمانہ اقدام پر کوئی آواز بلند نہ ہوتی تھی۔ لڑکی کی ماں اس کے پاس ہوتی، باپ کے سامنے بیٹی شعلوں کی لپیٹ میں چلی جاتی اور بھائی اپنی محبت کو اپنی آنکھوں سے جھسم ہوتے دیکھتا رہتا۔ لیکن کوئی بھی اس ظالمانہ فعل پر صدائے احتجاج بلند نہیں کیا کرتا تھا۔ لیکن جب اسلام کا نور فلک ہند پر جلوہ فگن ہوا تو جہاں اس نے اور لوگوں کو کفر کی دلدل سے نکال کر رشد و ہدایت کی وادی میں پہنچایا، وہاں ہندوؤں کی اس بڑی رسم پر بھی وہ ضرب لگائی کہ ان کے دل میں بیٹی کی عزت و ناموس پیدا ہوئی اور وہ اس بُرائی سے اجتناب کرنے لگی۔

اسلام میں گورے اور کالے، امیر اور غریب کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ اور اسلام اپنے ماننے والوں کو بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہندوؤں میں ذات پات کا وہ چکر تھا کہ انسان پر اس کے تصور سے ہی لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ چار بڑی بڑی ذاتیں تھیں۔ ۱۔ برہمن ۲۔ کھشتری ۳۔ ویش ۴۔ شودر۔ ان میں سے برہمن بڑی ہی مقدس اور محترم ذات تھی۔ مذہب کی تعلیم اور حکمرانی اس خاندان کا ہی حق تھا۔ شودر سب سے گھٹیا اور قابل نفرت طبقہ تھا۔ اتنا کہ اسے عام آدمی کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کسی شودر کے کان میں برہمن کی آواز پڑ جاتی تو شودر کے کان میں سیسہ پھلا کر ڈال

دیا جاتا تھا۔ اور اگر برہمن کے کانوں میں شور کی آواز پڑ جاتی تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ یہ وہ ظالمانہ روایات تھیں جن میں ہندومت گرفتار تھا۔ لیکن اسلام کے نور کی صوفسانی کے اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ آج ہندو معاشرہ میں ان رسوم کو خود بُرا سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ تمیز تقریباً ختم ہو گئی ہے۔

یہ وہ فیض ہے جو اسلام نے ان لوگوں کو بخشا جو اسلام نہیں لائے۔ جب بارش برستی ہے تو نشیب پر بھی بستی ہے اور فراز پر بھی۔ جنگلوں پر بھی بستی ہے اور باغوں پر بھی۔ محمد عربی کے فیضِ کرم سے زمین سے لیکر آسمان تک کا ذرہ ذرہ مستفیض ہوا۔ کائنات کے نصیب جاگے اور جہنم کی طرح بھڑکتی دنیا جنت کا نمونہ بن گئی۔ امن و سکون اور محبت و رحمت کا گوارا بن گئی۔

تو میں بیان کر رہا تھا کہ ہم نے دنیا میں خیر الالم ہونے کا تاج یوں ہی نہیں سجایا۔ یہ اعزاز ہمیں یوں ہی نہیں بخشا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہم اپنے آپ پر بوجھ ہیں۔ ایک دوسرے کے لئے تنگ دغا رہیں۔ لیکن ہم یہ نہ تھے جو آج ہیں، بلکہ خدا نے اس لئے خیر الالم کا تاج کرامت ہمارے سر کی زینت بنایا کہ ہماری وجہ سے سارے لوگ اس چشمہ سے فیض یاب ہوں گے۔ اس نور سے اپنے دلوں کو منور کریں گے اس پیغام سے اپنے دلوں کی اُچھڑی ہوئی بستی کو آباد کریں گے۔

فرمایا: اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 تم ایسی قوم ہو کہ باطل کے ساتھ مصالحت نہیں کر سکتی۔ فسق و فجور اور برائی کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو۔ یہاں منکر کا لفظ استعمال کیا۔ یہ نہیں کہا کہ برائی سے منع کرتے ہو۔ اگر برائی کا لفظ استعمال ہوتا تو سینات

یا معاصی کا لفظ استعمال کیا جاتا لیکن فرمایا "مُشْكِرًا"۔ اس کا مطلب ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی روحانی، معاشی، عمرانی اور سیاسی ترقی میں رکاوٹ ہو جو کاروانِ انسانیت کی ترقی میں رکاوٹ ہو۔ ایسے ہی معروف کا مطلب محض یا مطلق نیکی نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسانیت کی روحانی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی ترقی کا باعث ہو۔ اور اس سے شرفِ انسانی کو چار چاند لگ سکیں۔ انسانیت کے مفکر کا ستارہ جگمگا اٹھے، اُسے معروف کہتے ہیں۔

تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اُمت کا وہ فریضہ بیان کیا جسے وہ کبھی چھوڑ نہیں سکتی۔ اگر وہ چھوڑتی ہے تو اُسے وہ منصب، وہ شرف اور وہ سعادت چھوڑنا پڑے گی۔ ورنہ یہ فریضہ ادا کرنا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: "تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" کہ جو کام نیکی اور پرہیزگاری کے ہوں، ان میں تعاون کرو۔ لیکن گناہ اور سرکشی کے کاموں میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اسی بات کو سیدنا صدیق اکبرؓ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا:

"لوگو! میں نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ روکیں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب میں سب کو جکڑ لے۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ تم پر ایسے لوگ مسلط ہونگے جو تم سب سے بدتر ہوں اور تم کو مختلف تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ قبول نہ ہوں گی۔"

سیدنا حضرت سیدتی اکبر نے کتنی حکمت کے ساتھ امت محمدیہ کے فریضہ اور اس سے کوتاہی برتنے سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں، سے آگاہ فرمایا۔ خود ہادی اعظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بُرے (منکر) کاموں سے نہ روکے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو جا کر غرق کر دو۔ تباہ و برباد کر دو اور اس کا نام و نشان مٹا دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ شہر کا جائزہ لیا تو اس میں ایک بڑا ہی نیک اور پارسا شخص رہتا تھا۔ حضرت جبریل نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، مولائے کریم! اس شہر میں تو فلاں شخص اتنا نیک اور پارسا ہے کہ اس کے دن روزہ کی حالت میں اور راتیں تیرے حضور سجدے کرتے گزرتی ہیں۔ کیا اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ عذاب سے بچ نہیں سکتے؟ خداوند تعالیٰ نے فرمایا، تباہی کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو۔ کیونکہ اس کے سامنے میری شریعت کے احکامات کی توہین کی جاتی تھی، انہیں توڑا جاتا تھا اور کھلم کھلا برائی کا ارتکاب کیا جاتا تھا۔ مگر اس کے چہرے کا رنگ تک غیرت ایمانی سے کبھی نہیں بدلا تھا۔ مجھے ایسے بے غیرت نمازیوں اور روزہ داروں کے ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور سب سے پہلے اسی گھر کو۔

یہاں سے سعادت از امام غزالی

لہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یامر بالمعروف ولم ینہ عن
المنکر۔ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الآداب، مرتب۔)

ان حقائق سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا ایک ایسا فریضہ ہے جس سے کوتاہی اور چشم پوشی کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہر مسلمان دینے اسلام کا مبلغ ہے۔ اور اپنا یہ فرض جو مسلمان پورا نہیں کرتا وہ خدائے کائنات کے حضور اپنا جواب سوچ لے۔ مسلمان کا کام ظلم اور برائی پر خاموش رہنا نہیں بلکہ حق کے نفاذ کے لئے مقدور بھر کوشش کرنا اس کا فرض ہے۔ تو آؤ حق کے غلبہ کے لئے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہادیں اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک ظلم مصطفیٰ کا نفاذ نہیں ہو جاتا۔

اے غلامانِ مصطفیٰ تم جہاں بھی جاؤ گے، وہاں نیکی ہی نیکی اور فرمانبرداری ہی فرمانبرداری ہوگی۔ وہاں ایسی چیز کو روا نہیں رکھا جائے گا، جو منکر ہو اور شرفِ انسانی کی تذلیل کا باعث ہو۔

حضرت فاروقِ اعظمؓ کے زمانہ میں ایک آدمی سے کوئی ناشائستہ حرکت سرزد ہوئی۔ وہ بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس کا نام محمدؐ تھا۔ حضرت فاروقِ اعظمؓ نے اس کو خطاب کر کے فرمایا: "اے فلاں شخص یا تو آج سے تم اپنا نام بدل لو یا اپنے افعال کو۔ کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم اپنے اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرو اور کوئی یہ کہے کہ محمدؐ نے یہ جرم کیا ہے۔"

گر نہ داری از محمدؐ رنگ و بو

از زبان خود نیا اور نام او

اگر تم میں یہ بالیدگیاں نہیں ہیں تو تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ تم "محمدؐ" کا نام اپنی گندی زبان پر لاؤ۔ نام تو تمہارا "محمدؐ" ہو اور کام بُرے کرو۔ اور لوگ کہتے رہیں کہ

مختر نے یہ کام کیا ہے۔

آئیے غور کریں کہ ہم کہلاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔

تم اس خزاں زدہ گلشن میں بہا رہیں کہ آئے ہو تو تمہاری آمد سے یہ ایسی کائنات بن جائے کہ یہاں غنچے چنک رہے ہوں۔ عندیہیں نغمے بکھیر رہی ہوں۔

خوشیاں ہی خوشیاں چاندنی ہی چاندنی اور ہر سو سرتوں کا گلشن کھلا ہو۔ یہ کام کوئی آسان نہیں جو نور اور روشنی کا چراغ لے کر ظلمتوں سے نبرد آزما ہوا کرتے ہیں، انہیں بڑی مشکلات آتی ہیں۔ لیکن ان طوفانوں سے اور شراب بولہبی سے مقابلہ تو بہر طور کرنا ہوگا۔ انسان میں تو اتنی قوت نہیں، صرف ایک ہی قوت ہے کہ جس سے وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ اور وہ ہے ایمان کی قوت۔ اس لئے فرمایا:

”کہ ایمان کی قوت کا چراغ روشن کرو، جب یہ آجائے گی تو پھر

کوئی مشکل، مشکل نہیں رہے گی۔ اٹھو اور دنیا کو بتا دو کہ ہم مشکلات

کے اس ہمالہ کو ریزہ ریزہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔“

ہم حق کے غلبہ کے لئے بڑے سے بڑے طوفان سے ٹکرانا جانتے ہیں۔ ہمیں

شدادوں اور فرعونوں کا منہ توڑنا آتا ہے اور ہم نارنورد میں کود کر اُسے گلزارِ خلیل بنا دیا کرتے ہیں۔

خدا تعالیٰ ہمیں اپنا مقام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے

فرائض سے عمدہ براہوں کی توفیق بھی بخشے۔ آمین!

مورخہ ۶ مئی ۱۹۷۷ء قبل نماز جمعہ

ڈیسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِیْلِ ۝

میں نے جو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جنتہ ایک ملک ہے۔ اس کا ایک صوبہ مین تھا، جس کے گورنر کا نام ابرہہ تھا۔ وہ بڑے رعب اور دبدبہ والا گورنر تھا۔ اس نے یہ خیال کیا کہ یہ ساری دنیا جو خانہ کعبہ کی زیارت اور حج کے لئے جاتی ہے، کیوں نہ میں ایسا انتظام کر دوں کہ یہ بھی میرے پاس ہی آئیں۔ جس طرح میں ملک کا سیاسی حاکم ہوں۔ اسی طرح لوگ مذہبی طور پر بھی مجھے عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں اور جس طرح مکہ مکرمہ دنیا کی نگاہوں کا مرکز ہے ایسے ہی ہمارا شہر لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز و محور بن جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اُس نے خانہ کعبہ کی طرف ایک خوبصورت مکان بنوایا۔ ایک گھر بنایا اور لوگوں کو دعوت دی کہ وہ اُن گھڑی اینٹوں، اور پتھروں کے بنے ہوئے گھر کو چھوڑ کر اس سنگ مرمر کے بنے ہوئے خوبصورت زمین مکان کے طواف کو آئیں۔ لیکن اس کی ساری کوششوں کے باوجود کوئی ایک فرد بھی اس مکان کی زیارت کے لئے نہ گیا۔ اس کی ساری کاوشیں نام ہو گئیں۔ اُس کے سارے منصوبے پوینہ خاک ہو گئے۔ اس نے سرداری کا جو خواب دیکھا تھا وہ قصار میں تحلیل ہو گیا۔ ابرہہ کے عصبہ کی انتہا ہو گئی۔ وہ طاقت اور اقتدار کے نشہ میں بہ مست ہو گیا۔ اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا نام منصوبہ بنایا تاکہ یہ نصیب ہی پاک ہو جائے۔ چنانچہ مست ہاتھیوں کے ایک لشکر جبار کے ہمراہ وہ اپنے ناپاک عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لئے چڑھ دوڑا۔ خانہ خدا کے قریب پہنچ کر وہ رگ گیا اور اس

نے حضرت عبدالمطلب کے اُونٹ پکڑ لئے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ تشریف لائے۔ نور محمدی کا جلال و جمال چہرے سے مترشح تھا۔ ابرہہ احترام کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اُس پر ایسا عیب اور دبدبہ چھایا۔ اُس نے دل میں سوچا کہ یہ جو بات بھی کہیں گے میں مان جاؤں گا۔ اُس نے پوچھا "کیسے تشریف لائے۔" آپ نے فرمایا "آپ نے میرے اُونٹ پکڑ لئے ہیں وہ لینے کے لئے آیا ہوں۔" ابرہہ نے کہا "میں نے تو خیال کیا تھا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرنے کی درخواست کریں گے اور اپنے اُونٹ نہیں مانگیں گے۔" آپ نے فرمایا "خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے، اُس کی حفاظت اُس کا اپنا مالک کرے گا۔ اُونٹوں کا مالک میں ہوں مجھے اپنے اُونٹ چاہئیں۔" ابرہہ نحوش ہو گیا کہ اب میرے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ لیکن جب اُس نے مُست ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو خداوند تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے اباہیل بھیج کر انہیں تھس تھس کر دیا۔ اس لشکر کا نام و نشان تک مٹ گیا اور سارا لشکر میدان جنگ میں کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح بکھر گیا۔

آپ نے دیکھا کہ جب ابرہہ نے طاقت کے نشہ میں دھت ہو کر خانہ خدا کو تباہ کرنے کی کوشش کی تو خدا نے اپنی قدرت سے باطل کا سر غرور خاک میں ملا دیا۔ لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے؟ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی بار نہیں بلکہ کئی بار خانہ خدا پر دشمنان خدا نے حملہ کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ منجھنیقوں سے گولہ باری کی گئی۔ اس کا غلاف جل گیا۔ ایک دیوار منہدم ہو گئی۔ قمریہ نے صحن حرم میں عین حالت احرام اور نماز میں ہزار حاجیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کر دیا۔ صحن حرم حاجیوں کے خون سے رنگین ہو گیا۔ وہ نیم جان تڑپتے رہے اور ظلم

تھیں بسبل کا تماشا دیکھتے رہے۔ لیکن کوئی آندھی نہ آئی، کوئی طوفان نہ اٹھا۔ کوئی زلزلہ باری نہ ہوئی اور ظاہری طور پر کوئی ایسے آثار نمودار نہ ہوئے کہ دشمن تہس نہس اور نیت نابود ہو جاتا۔ جبین فطرت پر کوئی شکن تک بھی نہ آئی۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ خانہ کعبہ اس وقت (ابراہیم کے زمانہ میں) خدا کا گھر تھا اور اب نہ تھا۔ یا اس وقت خدا میں دفاع کی قوت تھی اور اب نہ تھی؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہ تھا بلکہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ محمد عربی کی تشریف آوری اور آپ کی امت کے معرض وجود میں آنے سے قبل یہ بیشک خدا کا کام تھا کہ وہ ابابیلوں سے اپنے گھر کی حفاظت کرانے۔ پھر حبیبی کمزور ترین مخلوق سے نمود جیسے جابر و ظالم کو نیت و نابود کرادے۔ مگر آپ کی تشریف آوری کے بعد آپ کے غلاموں کے ہوتے ہوئے خدا کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ زمین پر محمد عربی کے غلام بھی موجود ہوں اور پھر حق کی حفاظت کے لئے آسمان سے ابابیل یا کوئی اور مخلوق بھی نازل ہو۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا اب اپنے بندوں کی مدد نہیں فرمائے گا۔ نصرت خداوندی اب مجاہدین کا استقبال نہیں کرے گی۔ ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ باطل کو ختم کرنے کے لئے اور خدا کے دین کی حفاظت کے لئے فرشتے اب بھی نازل تو ہوں گے۔ لیکن آگے آگے آپ ہوں گے اور آپ کے پیچھے پیچھے فرشتے ہوں گے۔ میدان جہاد میں آپ ہوں گے اور نصرت الہی آپ پر سایہ لگن ہوگی۔ بدر کے میدانوں میں دشمن سے نیچے آزما ہونا تیرا کام ہے اور تیری نصرت کے لئے فرشتوں کو آسمان سے قطار اندر قطار بھیجنا خداوند کریم کا کام ہے۔

فصائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
 اتر سکے ہیں گردوں سے قطار اند قطار اب بھی (اقبال)

اس لئے آپ سب دینِ حق کی حفاظت کے لئے کمر بستہ رہیں۔ کیونکہ یہ فرضِ آپ
 ہی کو نبھانا ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کامیابی و کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ کیونکہ حق کو
 دنیا کے سامنے اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ پیش کرنا اب امتِ محمدیہ کا ہی کام ہے۔
 اسے ثابت کرنے کے لئے نہر کی قربانی بھی کیوں نہ دینی پڑے۔ کیونکہ مردے کو حق کا
 بول بالا کرنے سے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ میرا نظریہ اٹل ہے اور اس پر میرا ایمان اتنا
 واضح اور ٹھوس ہے کہ اگر سر ایک بار نہیں لاکھ بار بھی دینا پڑے تو یہ سعادت ہے۔ اسی
 ہی اٹل گواہی ہے جو حضرت امام حسینؑ نے پیش کی۔ اور ہمیں بھی ضرورت کے وقت ایسا ہی
 کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لئے جتنی بھی مصائب و مشکلات پیش
 آئیں گی ہمیں اُن پر قطعاً افسوس نہیں ہوگا۔ حضرت طارقؓ نے فرمایا ہے :-

ولسنا نبالی کیف سالت نفوسنا

اذا نحن ادرکنا الذی کان اجدا

یعنی جب ہم اُس مقصد کو حاصل کر لیں جو بلند تر ہے، تو ہم اس چیز کی پرواہ
 نہیں کیا کرتے کہ کتنا خون بہہ گیا۔ کتنے لاشے تڑپ گئے اور کتنی گردنیں کٹیں۔ کیونکہ
 ہمیں جان نہیں اپنا مقصد حیاتِ عزیز ہے۔ اور جب مقصد حاصل ہو جائے تو ان
 قربانیوں کی ہمیں قطعاً پروا نہیں ہوتی۔

آج بھی ہم جو تکالیف، جو مصائب برداشت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر
 ہمارا مقصد و مدعا حاصل ہو جائے، ملک میں نظامِ مصطفیٰ قائم ہو جائے، ناموسِ اسلام

کاتھفظ ہو جائے۔ ابرقہ اور اس کاشکر تیسیت و نابود ہو جائے تو ہمیں اس بات کی پروا نہیں ہوگی کہ ہمارا کتنا خون بہہ گیا، کیسے بہہ گیا، کتنی جوائیاں خاک اور خون میں بل گئیں۔ کیونکہ

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

مورخہ ۱۹ اپریل ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 مَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
 وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ
 حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا ۝ قَالَ
 كَذٰلِكَ اَتٰكَ اٰتِنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذٰلِكَ الْيَوْمَ
 تُنْفٰسُ ۝

یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے بڑی پُر جلال ہے۔ اگر دل بینا ہو تو اللہ
 تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غفلت ناممکنات سے ہے۔ فرمایا :۔
 مَنْ اَعْرَضَ عَن ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَ
 نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰی ۝

ہوتی اس کے پاس ہر چیز ہے، مکانات، باغات، مال و دولت کے ڈھیر،
 جاہ و حشمت، جوڑے اور گھوڑے، لیکن اُسے خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ خوشی
 و مسرت کا چراغ اس کے دل سے بجھا دیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے عذاب کئی طرح کے ہوتے ہیں لیکن یہ عذاب بہت ہی بڑا ہے کہ
 وہ کوئی شے عنایت فرمادے، عطا کر دے لیکن اس کے استعمال سے محروم کر دے۔
 آپ نے شاید سنا ہوگا کہ "فورڈ" امریکہ کا امیر ترین آدمی تھا۔ فورڈ بسوں، ٹرکوں،
 ٹریکٹروں وغیرہ کی کمپنی اسی کی ملکیت تھی۔ اس کے ٹرک اور بسیں وغیرہ کیرٹوں کے
 طرح دنیا کی سڑکوں پر رنگ رہے ہیں۔ اس کی دولت کا اندازہ لگایا ہی نہیں جاسکتا۔
 اس کے روپے پیسے، سونے چاندی کے ڈھیر اور محلات بے حد شمار ہیں لیکن اس کے

معدے میں ایک ایسی بیماری تھی کہ نہ وہ روٹی کھا سکتا تھا اور نہ ہی طرح طرح کے پھلوں سے لطف اندوز ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہزار نعمتیں جن سے ہماری زندگی میں فرحت اور تازگی ہے، ان سے وہ محروم کر دیا گیا۔ وہ گندم کے چھان میں نمک ڈال کر کھاتا لیکن نعمت کے یہ دسترخوان جو خدا نے بچھا رکھے ہیں، سب کچھ بھی دیکر محروم کر دے تو وہ قادر ہے اور اس نے اُسے محروم کر دیا تو فرمایا جو میری یاد سے غافل ہیں، جن کی زندگی نافرمانی میں گزر رہی ہو، ان کو ہم دوسرا نہیں دیتے ہیں (۱)، ہم زندگی کا کلباس ان پر تنگ کر دیتے ہیں وہ ایسی گھٹن اور تنگی محسوس کرتا ہے کہ راحت و خوشی کا وہاں گزر بھی نہیں ہوتا۔ یہ کاروں اور کوٹھیوں والے اور ان کی سچ دھج کو دیکھ کر آپ منہ میں پانی نہ بھرا لیا کریں بلکہ معلوم نہیں ان کے دل میں کیسی قیامت برپا ہوتی ہے۔ کیسی ذہنی کشمکش کا وہ ہر وقت شکار رہتے ہیں اور انہیں کس محنت سے واسطہ پڑا رہتا ہے۔ اللہ ہیں اس سے محفوظ رکھے۔ آمین!

ذرا غور کریں ہمیں کوئی تکلیف نہیں معمولی سی پابندی ہے۔ پھر بھی ہم اُسے ایک بڑی سزا محسوس کرتے ہیں۔ تو اگر خدا انسان کو ہمت و قوت دے کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی قدرت سے محروم کر دے تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ یہ سزا اس دنیا میں مختلف طرح سے ہو سکتی ہے۔ اولاد تو عطا فرمادی لیکن نافرمان۔ ہر جگہ بدنام۔ کبھی کہیں جوتے کھا رہے ہیں کبھی کسی جرم میں پکڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح دولت ہے۔ لیکن طرح طرح کی مصائبوں کا سبب بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہئے کہ وہ ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔

حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں۔

(۲) جب وہ قبر سے اٹھے گا جو میرے حضور سر نہیں جھکاتا تھا، اس کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی تھی۔ وہ اپنے فارغ اوقات کو لہو و لعب میں بسر کر دیا کرتا تھا۔ لیکن اسے کبھی میرے حضور حاضری دینے کی توفیق نہ ہوئی۔ تو جب قبر سے اٹھے گا، اندھا ہو کر اٹھے گا۔ اسے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی اور بینائی سلب ہو

پچھلے صفحہ کا حاشیہ: مال و دولت کی بے ثباتی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: **الا ان الدنيا ملعونة وملعون فيها الا ذکر الله وما آلاہ وعالم او مستعلم**۔ آگاہ رہو کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی پسندیدہ چیزوں اور عالم یا علم سیکھنے والے کے (مشکوٰۃ شریف)

ایک اور حدیث پاک میں آپ فرماتے ہیں: **انہا یکفیک من جمع المال خادم ومربک فی سبیل اللہ**۔ تجھے مال جمع کرنے کی قطعی ضرورت نہیں۔ تیری ضرورت کے لئے دو چیزیں کافی ہیں۔ ایک خادم اور ایک گھوڑا جس سے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام کرے۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب الرقاق) ان احادیث سے مال و دولت اور دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ آج کل بعض لوگوں کے ہاں روپے پیسے کی ریل پیل دیکھ کر لوگ خدا سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حکمت بیان فرمائی (ترجمہ)

”جب تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بلند و بزرگسی آدمی کو باوجود اس کے کھلم کھلا گناہوں کے دنیا کی نعمتیں اور مال و جاہ دے رہا ہے اور جو وہ چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے تو یہ

ہو جائے گی۔ وہ کہے گا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا۔ میری آنکھیں تو
 مینا تھیں۔ بالکل ٹھیک اور درست تھیں۔ میں نے تو چاند کی روشنی میں بڑی باریک
 تحریریں پڑھی ہیں۔ میری آنکھیں تو بڑی خوبصورت تھیں، مجھے ان سے کیوں محروم کر
 دیا گیا۔

جواب ملے گا " قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
 تُنْتَسَىٰ " جب تو دنیا میں تھا، ہمارا وعظ تمہیں سنایا گیا۔ ہمارا پیغام حق تمہیں پہنچایا
 گیا۔ بیدھے راستے کی طرف تیری راہنمائی کی گئی۔ تمہیں خبردار کیا گیا کہ تم نے جو یہ زندگی
 اپنا رکھی ہے، اس کا انجام خطرناک ہے۔ اسے ترک کر دے۔ میری آیتیں تیرے پاس

سمجھ لے کہ اس کو رفتہ رفتہ گناہوں میں بڑھایا جا رہا ہے تاکہ آخر میں اسے سخت عذاب
 میں مبتلا کیا جائے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ
 آیت پڑھی " پس جو ان باتوں کو بھول گئے جو انہیں یاد دلانی گئی تھیں، تو ہم نے ان
 پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنے مال و جاہ پر اتر گئے،
 تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اور وہ بے بس ہو کر رہ گئے " (مشکوٰۃ شریف، کتاب الرقاق)
 مال و دولت کی اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پر اترائیں
 نہیں بلکہ اسے خدا کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ کے دین کے لئے دولت خرچ کرنے
 والے ہی خوش قسمت اور کامیاب ہیں اور فرعون و نمرود کی طرح دولت پر سانپ
 بن کر بیٹھنے والے ہی خائب و خاسر ہیں ﴿اللہ تعالیٰ ہمیں خدمت دین کی توفیق
 عطا فرمائے۔ آمین۔ (مرتب)

ماتیں لیکن تم نے ان پر غور نہ کیا۔ عمل نہ کیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْسَىٰ هٰ اس تھوڑی سی فانی زندگی میں تو نے مجھے فراموش کر دیا، اب اس باقی زندگی میں میری رحمت تیری دستگیری نہیں کرے گی۔

آپ غور کریں کتنی پر جلال ہیں یہ آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
لَوْ أَنزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا
مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ اگر

ہم ان پر جلال اور پر رعب آیتوں کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔

کیا ان آیتوں پر غور کرنے سے یہ بات پتہ نہیں چلتی؟ کیا ہم نہیں سوچتے؟ کیا ہم نے جو روش اپنا رکھی ہے جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اس پر جو نتائج نکلیں گے، جو نتائج مرتب ہوں گے ان کے برداشت کی ہم میں ہمت ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو جس چیز کے برداشت کی ہمت ہی نہ ہو۔ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہئے تو آئیے خدا تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کیونکہ جو بندہ خدا کی یاد کو دل سے بھلا دیتا ہے، خدا اس کے دل کو ویران کر دیتا ہے۔ خوشی و مسرت کی بہاریں وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتیں۔ اور بلبل کے روح پرور نعمات وہاں سنائی نہیں دیتے۔

آج ہم یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ کیا کریں وقت نہیں ملتا۔ کہ خدا تعالیٰ کے حضور ہر نیاز جھکا سکیں۔ افسوس ہے کہ دنیا کے ہر کام کے لئے تیرے پاس وقت ہے لیکن اپنے خالق کے سامنے جھکنے کے لئے تیرے پاس وقت

نہیں۔ خدا کی نافرمانی کے لئے تیرے وقت کی ساری گھڑیاں فارغ ہیں۔ اگر وقت نہیں تو صرف اس کی تابعداری کے لئے نہیں۔ بعیرت ہے!

حضرت عمر فاروق اعظمؓ سے بڑھ کر کوئی مصروف ہو سکتا ہے۔ مملکت اسلامیہ کا خلیفہ اور سربراہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دیتا۔ پچھلی رات اپنے خالق کے حضور رو رو کر اس کی ابدی رحمتوں کے خزانے کوٹتا۔ دن کو مملکت کا کاروبار، جھگڑوں اور مقدمات کے فیصلے، فوج اور عدلیہ کی نگرانی، وسیع و عریض مملکت کا بوجھ، رعایا کی خبرگیری، لڑائیوں، مہمات اور جنگی اسکیموں کی تیاری وغیرہ کتنے امور تھے جن سے مرد واحد کو واسطہ تھا۔ لیکن کیا دنیا کا کوئی انسان یہ بنا سکتا ہے کہ عمر فاروقؓ کی نماز پنجگانہ تو کجا طرف ان کی نماز تہجد بھی قضا ہوئی ہو۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم خدا کے تابعداری کو ثانوی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ اولیت ان امور کو دیتے ہیں جو ہماری دنیا اور ذاتی مفاد سے متعلق ہوں۔ لیکن دوستو دنیا کی ہر چیز مل سکتی ہے مگر کیا ہوا سانس واپس نہیں آسکتا۔ یہ کوہ نور ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ بزرگوں کے نزدیک "جو دم غافل سو دم کافر" والا معاملہ ہے۔ کاش ہمارے دل میں یہ تصور بچتا ہو جائے کہ ہم ایک روز اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور پھر ان اعمال کے مطابق نہ ختم ہونے والی زندگی گزارنا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے، جن کی آنکھوں کا نور وہ سلب کر لیا کرتا ہے۔ خدا ان لوگوں میں سے کرے جو چٹائی پر بیٹھے ہوتے ہیں، روٹھی سوکھی کھاتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو سلطانِ زمان سے کم نہیں سمجھتے۔ جن کے لئے جنت کی سوریں ہاتھوں میں پھولوں کے ہار لئے چشم براہ ہوں گی۔ اور جنت کی بہاریں ان

کی رات تک رہی ہوں گی۔ خدا تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے۔ آمین!

تم آمین!

مورخہ ۴ مئی ۱۹۷۷ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَنْ عُمَرَ بْنِ مَيْمُونِ الْاودِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْطِهُ اَغْنَيْتُمْ خَسًا قَبْلَ خَمْسِ
شَبَابِكَ قَبْلَ هَرْمِكَ وَصِحَّتْكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغَنَّاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَ
فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ -

برادران گرامی مرتبت! آج میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔
یہ ایک وعظ ہے جو سیدنا و اعظمین نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا۔ اس سے زیادہ موثر اس
سے زیادہ انسان کی قسمت کو بدلنے والا اور کون سا وعظ ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں،
اَغْنَيْتُمْ... شَبَابِكَ قَبْلَ هَرْمِكَ (جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو)
جب قوت ہو، جوانی ہو، طاقت ہو، یہ خیال نہ کرو کہ یہ ہمیشہ رہیں گی۔ یہ جوانی ڈھل
جانے والی چیز ہے۔ آج ہے کل نہیں، پھر بڑھاپا آجاتے گا۔ جب جوانی ہو اس وقت اللہ
تعالیٰ کی عبادت کرو۔ جبکہ تم کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں پڑھ سکتے ہو۔ جب تم طویل
سجدے کر سکتے ہو۔ جب تمہارے کان اور آنکھیں عبادت میں مصروف ہو سکتی ہیں
اور اس بڑھاپے کو پیش نظر رکھو جب تمہارے ہاتھوں میں رعشتہ پڑ جائے گا۔ جب
تمہاری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ جب تمہارے کان سُسنے کی قوت سے عاری ہو جائیں اور
جب تمہاری آنکھیں دیکھ نہ سکیں۔ آپ اس وقت کہیں گے کاش میرے جوانی
خمسہ میرا ساتھ دیتے تو میں رات دن مصروف عبادت رہتا۔

اس لئے آج اپنے خداوند کریم کے حضور اپنی جبینِ نیاز جھکا لو۔ لیکن جب ذوق

فراواں کی یہ قوت جواب دے جائے گی، تو پھر کفِ افسوس ملنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جوانی کے دن اپنے نفس کو خوش کرنے کے دن ہیں عیش و عشرت اور دیوانگی کے دن ہیں۔ اور جب بڑھاپا آئے گا تو خدا کو راضی کر لیں گے۔ اس کے سامنے ٹھیک جائیں گے اور اپنے خدا کو منالیں گے۔ یہ درست ہے کہ خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ بخش سکتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے لیکن یاد رکھو کہ رمضان کا سارا مہینہ برکت والا ہے۔ اس کی ایک ایک رات برکتوں والی ہے، لیکن اس میں ایک ایسی رات بھی ہے، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جس کے بارے میں خداوند کریم فرماتے ہیں کہ اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے اس حقیقت تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہی رات گریبوں میں دس گھنٹے کی اور اگر سردیاں ہوں تو چودہ گھنٹے کی ہوتی ہے۔ لیکن ہزار ماہ سے افضل، بہتر اور کئی گنا بہتر۔

اگرچہ رمضان کا مہینہ اور اس کی ساری راتیں اور ساری گھڑیاں افضل ہیں مگر لیلۃ القدر سب سے افضل، مومن کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، جیسے رمضان کا مہینہ، اس کا اول بھی خیر اور آخر بھی خیر، لیکن جس طرح رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر کا مقابلہ نہیں، اسی طرح انسان کی زندگی میں جوانی کی گھڑیوں کا بھی کوئی مقابلہ نہیں۔ قیامت کے روز جن پانچ سوالوں کے جواب دئے بغیر آدم کے بیٹے کے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خداوند کریم پوچھیں گے، بتا، میں نے تجھے جوانی دی تھی تو نے اسے کن باتوں میں گنوا دیا؟ تو کیا اس سوال کا

لہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنزل قدما ابن

جواب دینے کی ہم میں ہمت ہے۔ جب سوج سر پر چمک رہا ہوگا۔ انسان پسینے میں غرق ہوں گے۔ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟

جس نے یہاں نبی کریمؐ کی زندگی کو خضرِ راہ بنایا، سحر خیزی میں جوانی کے دن گزارے تو اس کا مقابلہ زندگی کی کوئی اور گھڑی نہیں کر سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **خُذْ مِنْ شَبَابِكَ لَهْرَمِكَ** "جب کان سن سکتے ہیں، آنکھیں دیکھ سکتی ہیں پاؤں چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ اور ایک وقت وہ بھی آئے گا جب بڑھاپا تمہیں اپنے چنگل میں جکڑ لے گا۔ اس لئے جوانی کے دنوں کو غنیمت جانو اور خدا کی یاد میں گزار لو۔"

دوسرا ارشاد فرمایا: **وَصِحَّتِكَ قَبْلَ سَقْمِكَ** (اور صحت کو بیماری سے قبل غنیمت جانو) یہ صحت یہ تو تیں اور تو انامیاں جو تمہارے انگ انگ سے ٹپک رہی ہیں، یہ بھی جواب دے سکتی ہیں۔ جوانی میں ٹی بی اور دیگر بیماریاں بستر پر ڈال سکتی ہیں۔ اس لئے نصیحت فرمائی کہ **خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ** "جب صحت درست ہو، جب تو اپنی مرضی کے مطابق جاگ سکتا ہو، کام کر سکتا ہو تو اس غرور میں نہ رہے کہ یہ صحت سدا اسی طرح رہے گی، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بستر سے اٹھ کر مسجد جانے کی بھی تم میں ہمت نہ ہوگی۔ اس لئے جب ہاتھ اور پاؤں ساتھ دے رہے ہوں تو اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا بلکہ ایسا دن بھی آ سکتا ہے کہ

ادم يوم القيمة حتى يسأل عن خمس عن عسر فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه... الخ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الرقاق، الفصل الثانی) مرتب۔

تو دروسے تڑپ رہا ہو، بلبلا لگا ہو اور چنچیں مار رہا ہو۔ اس لئے صحت میں اللہ کی عبادت کی عادت ڈال لو، تاکہ بیماری میں بھی یہ عبادت کر سکو۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ بیمار ہو تا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب صحت مند ہوتا تھا تو فلاں فلاں عبادت کیا کرتا تھا۔ آج یہ بیمار ہے اور تہجد نہیں پڑھ سکا۔ نوافل ادا نہیں کر سکا تو آج اس کے نامہ اعمال میں تہجد اور نوافل لکھ دے تاکہ اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کمی نہ آئے۔

ایک اور ارشاد ہے کہ اس کی نیند، بھوک اور پیاس واپس لے لو۔ پھر اس کے گناہوں کی گھڑی بھی اس کے سر سے واپس لے لو۔ اور جب بیماری کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نیند، بھوک اور پیاس واپس کر دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے، اے رب کریم! نیند، بھوک اور پیاس تو واپس کر دی کیا گناہوں کی گھڑی بھی واپس کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیند، بھوک اور پیاس واپس کر دو لیکن وہ گناہ میں نے معاف کر دئے ہیں ان پر قلم پھیر دو اور انہیں واپس نہ کرو۔ ذرا سوچئے! کہ کونسی ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہماری خوشیاں بھی فانی، ہمارے غم بھی فانی، ہماری زندگی بھی ختم ہونے والی۔ تو سمجھتا ہے کہ جب صحت ہو تو سینا جانا چاہئے۔ خوشی سے بھنگا ڈالنا چاہئے۔ اور جب بیماری ہو تو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے۔ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت عبادت پسند کرتا ہے۔ لیکن لطف تو تب ہے کہ تیری صحت ہو اور تو خداوند کریم کے حضور جھک رہا ہو۔

پھر فرمایا اِنْعَمْتُمْ ... وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ (اور فرصت کو مضرو

سے پہلے غنیمت جانو) یعنی جب تجھے فراغت ہو، پابندی نہ ہو اور تو اپنے وقت کا خود مالک ہو (جیسے ہم یہاں جیل میں ہیں) تجھے فکر اور پریشانی نہ ہو۔ جب ایسے فرصت اور فراغت کے لمحے ہوں تو انہیں ضائع نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے۔ کل ایسا وقت آجائے کہ تمہاری فکر اور پریشانی بڑھ جائے۔ تمہارے سکون کے لمحات ختم ہو جائیں، تمہیں مقتدمات اور لڑائی جھگڑائے درپیش ہو جائیں۔ لیکن جب تجھے ایسی پریشانیاں نہ ہوں جب فرصت اور فراغت کے لمحے نصیب ہوں تو انہیں ایسے خرچ کیا کرو کہ جب مصروفیت کے لمحے آجائیں تو تجھے پریشان نہ ہونا پڑے۔

زندگی کے لمحات کو صحیح اور مناسب طور پر خرچ کرنے کا کلیہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں :-
 کہ غیر ضروری امور کو ترک کر دینے میں اسلام کا حسن ہے۔ کتنا جامع، پیارا اور ہمہ گیر کلیہ ہے۔ یعنی جن کاموں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، وہ چھوڑ دینے چاہئیں اور جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا انہیں ضرور کرنا چاہئے۔ فرائض ضرور ادا کرنے چاہئیں۔ جب ایک انسان اس کی بنیاد بنا کر اپنا وقت تقسیم کرے گا تو اسے قلت وقت کی کبھی شکایت نہ ہوگی۔ معاشیات میں ترجیحات کا اصول اپنایا جاتا ہے۔ اکثر ممالک خصوصاً ترقی پذیر ممالک اپنے بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جو ضروری ہیں وہ ضرور پایہ تکمیل کو پہنچائے جائیں۔ اور جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے انہیں ملتوی کر دیا جائے۔ محدود وسائل کے ہوتے ہوئے لامحدود خواہشات کے ساتھ اسی طریقے سے نبٹا جا سکتا ہے۔ جو کلیہ چودہ سو سال بعد دنیا اپنا رہی ہے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں قبل ہی ہمیں آگاہ فرمادیا تھا۔ کاش ہم اپنے حکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر
 لہ من حسن اسلام العز ترکہ مال العذیبہ (الحدیث)

عمل کرتے اور دنیا میں مہر و ماہ بن کر چمکتے۔

پھر فرمایا۔ اغتتم . . . . . وحياتك قبل موتك (زندگی کو موت سے قبل عنایت جانو) یہ زندگی کا آفتاب ہمیشہ طلوع نہیں رہے گا۔ اسے ڈھلنا اور ڈوبنا بھی ہے۔ اسے اس طرح خرچ کر دو کہ جب دنیا سے جاؤ تو تمہیں افسوس نہ کرنا پڑے۔ ذکر الہی کے نور سے تیری قبر جگمگا رہی ہو۔ اور درود شریف کی برکت سے وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں۔ یہ نہ ہو کہ جوانی آئے اور تُوکے، اب عیش کر لیں، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ صحت ہو تو تُوکے کہ اب بھنگڑا ڈال لیں پھر خدا کو راضی کر لیں گے خدا کے حضور تھک جائیں گے۔ یہ نہ ہو کہ فراغت کے لمحے تجھے میسر ہوں اور تو انہیں یونہی ضائع کرتا رہے اور یہ کہے کہ آنے والے وقت میں خدا کی رضا حاصل کر لیں گے۔ یہ نہ ہو کہ تو زندہ رہے اور خدا کی یاد سے غافل رہے۔ اور جب موت تیرے سامنے کھڑی ہو تو تو افسوس کر رہا ہو اور تُو بے کر رہا ہو۔ اور یہ حسرت کر رہا ہو کہ کاش اب مجھے دنیا میں کچھ وقت اور دیا جائے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”قبر تو دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔“ تو ہم کوشش کریں کہ ہماری قبر دوزخ کا گڑھا نہ ہو بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو یہی نصیحت فرمائی اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہمارے جادہ حیات کو لکشاں بنا سکتا ہے۔

خدا تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر

عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

سورخہ ۲۲ اپریل ۱۹۷۷ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

۱۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یہ ایک بڑی پیاری، ایمان افروز اور حقیقت افروز حدیث ہے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے آپ ٹھہر گئے۔ ٹھہر کر رُخ مبارک کعبہ کی طرف کر کے کہا:

”اے اللہ تعالیٰ کے گھر تو بڑا ہی پاکیزہ ہے۔ اور تو بڑا عزت والا ہے۔ میری پاکیزگی، عزت اور شان کی کوئی حد نہیں۔ لیکن مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مومن کی جان اور مومن کا مال اور مومن کی آبرو تجھ سے بھی خدا کے حضور زیادہ شان والی ہے۔ (ابن ماجہ)

حضور فرماتے ہیں کہ تو بڑا عزت والا ہے پاکیزگی اور شان والا ہے۔ لیکن بندہ مومن کا مال تجھ سے بھی مرتبے اور شان و عظمت میں زیادہ ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ جناب ہادی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو شرف عطا فرمایا وہ کسی اور نے نہیں دیا۔

اسلام سے قبل لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے اور عزتیں پامال کرتے تھے۔ لیکن آپ کی تشریف آوری کے بعد انسانیت کا حقہ بخت بیدار ہو گیا۔ کائنات کے نصیب جاگے اور انسانیت کو وہ شرف نصیب ہوا کہ نہ کوئی غریب ہا اور نہ امیر، عزت و ذلت کے پیمانے بدل گئے۔ اب عزت دار وہ نہیں تھا جو مال و دولت کے خزانوں کا مالک تھا بلکہ ”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ“^۱ الحجرات آیت ۱۳

اے بیشک اللہ کے نزدیک عزت و تکریم والا وہی ہے جو زیادہ منہنی اور پرہیزگار ہے (اللہ تعالیٰ)

یہی بات تھی کہ فاروق اعظمؓ سو یا نہیں کرتے تھے بلکہ سارا دن کام کرنے کے باوجود رات کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے کہ کوئی پریشان حال نہ ہو۔ کوئی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ سارا دن مملکت کا کام کرنا اور رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرہ دینا یہ اسی کی نگاہ کرم کا فیض تھا۔

جن کے خلاف ہم نے محاذ بنایا ہوا ہے اور ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، انہیں اپنی ذات عزیز ہے۔ اور بندہ مومن کے خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ گلیاں اور بازار خون کے چھینٹوں سے رنگین ہو رہے ہیں۔ قوم کی ماؤں اور اوریشیوں پر لاشیاں برس رہی ہیں۔ شرم و حیا کو سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے لیکن ان کی جبین پر شکن تک نہیں آتی۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں کہ کل قیامت کے روز یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اتا کی تسکین اور ذات کے تحفظ کے لئے غیرت و عزت کو کچل کر رکھ دیا تھا کہ تم نے قوم کی ناموس کو نبیلام کیوں کیا تھا؟

جہاں ارباب حکومت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے وہاں ہمیں بھی یہ سوچنا چاہئے کہ ہماری وجہ سے کسی کی بے عزتی تو نہیں ہو رہی۔ کسی کی آبرو پر حرف تو نہیں آ رہا۔ اور کوئی ہماری وجہ سے فریادگناں تو نہیں ہے۔

ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی منڈی میں گئے وہاں گندم کے ڈھیر لگے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ لگیوں کے پوروں کو بھگی بھگی گندم محسوس ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دانے باہر لکائے اور مالک سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ یہ کیا ہے؟ کہ اوپر تو خشک دانے ہیں اور اندر بھگیے ہیں۔

اس نے عرض کیا کہ میں نے یہ گندم فروخت کرنے کے لئے گھر رکھی تھی۔ لیکن فروخت نہ ہو سکی۔ پھر کل یہاں لایا۔ رات کو بارش کی وجہ بھیک گئی۔ میں نے خشکے اوپر ڈالی اور بھیک ہوئی تھی تاکہ فروخت ہو جائے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی بات فرمائی: "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا"۔ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نے دھوکہ کیا ہے کہ خشک اوپر رکھیں اور تریچے رکھی ہیں۔"

آپ نے حدیث شریف کے الفاظ پر غور کیا۔ یہ فرمایا کہ جس نے کسی انسان کے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک فرد کے ساتھ زیادتی اور دھوکہ کو اپنی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا اور اس سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا کہ جو کسی ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ اجتماعیت، تنظیم، محبت و یگانگت کی اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں پیش کی جاسکتی۔

یہاں تو (دین اسلام میں) نفع بھی اجتماعی، نقصان بھی اجتماعی، خوشیاں اور ستریں بھی سانجھی اور غم و اندوہ کے طوفانوں کے مقابلہ میں بھی سارے ایک۔ اگر دیتا کے کسی ایک گوشے اور کونے میں کسی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو پھر دوسرے کونے میں موجود مسلمان اس کی چھین اور کسک اپنے دل میں محسوس کرتا۔

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ایسا ہی سہارا ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ

دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کر کے دکھایا۔ (مشکوٰۃ شریف کتاب الاداب)

یہاں چپ چاپ بیٹھ کر اور ان کی بات سن کر اور ان کی بات کو دل سے لے کر

ذرا غور تو فرمائیے اسلام جس محبت اور شفقت کی تعلیم دیتا ہے، اس کی مثال کہیں
اوردی جاسکتی ہے؟

گندم بھیک جائے تو اُسے سکھایا جاسکتا ہے کیونکہ اس کے بھیکنے سے اس کی حالت
میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ وہ مضر صحت نہیں بنتی، لیکن آپ نے اتنی بات بھی
پسند نہیں فرمائی اور ہمارے ہاں سُرخ مریچوں میں اینٹیں پس کر ڈال دی جاتی ہیں۔ چائے کی
پتی میں بھورا رنگ کر کے ملایا جاتا ہے۔ کھانڈ، دودھ، غرضیکہ کوئی شے بھی ملاوٹ سے
پاک نہیں۔

غور فرمائیں اگر یہ خوراک معدے میں جائے گی تو معدہ اتنا طاقتور تو نہیں کہ لکڑا،
پتھر، مضم کر سکے۔ آخر وہ جو لب دے دیگا، اور اس سے جو خطرناک اور قابلِ صحت
بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے تصور سے ہی دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ایک فرد کا نہیں
پوری قوم کا معاملہ ہے۔ پوری قوم کی صحت کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ اس لئے پوری قوم
کی صحت سے کھیلنے والے کتنے سنگین جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے
پوری ملت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا: "مَنْ عَشَقَ فَلَيْسَ مِنَّا"

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:۔
"ذوال الدنیا اھون عند اللہ" پوری دنیا کی تباہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی
یحیثیت نہیں رکھتی۔ کوئی بھی وقعت نہیں رکھتی: "مَنْ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِمًا" ایک
مسلمان کے قتل کے مقابلہ میں۔

یعنی اللہ کے نزدیک ساری دنیا اتنی قیمتی نہیں جتنی ایک مومن کی جان اور آبرو
ہے۔ کیا اس سے بڑھ کر شرف انسانی کی کوئی مثال ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے سر پر ہاتھ

مملکت کو اسی پیمانے پر ناپیں کہ وہ کتنا کسی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ کتنا ناموس مومن کا یاسان ہے؛ اگر سارے مسلمان اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہوں تو جو معاشرہ تشکیل ہوگا اس کا ذرا تصور فرمائیں۔

یہ ہمارے ساتھ جو جیل ہے، اس میں ہمارے بھائی ہی ہیں۔ کوئی کسی کا مال چھرا کر آیا ہے۔ کوئی کسی کی عزت و اقدار کر کے آیا ہے۔ کسی کے ہاتھ اپنے ہی مسلمان بھائی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کسی کا نام غلام رسول ہے اور کسی کا محمد صدیق وغیرہ۔

ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ ہم نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا۔ ہم دوسروں پر تنقید کرتے وقت اپنے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم جن امور کو ناجائز حرام اور خلاف شرع سمجھتے ہیں ان سے دستکش ہو جائیں۔

قوم افراد سے بنتی ہے۔ اگر رات کو ایک شمع روشن ہو، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، تو وہ رات نور علی نور ہو جائے گی۔ شمع فروزاں ہو جائے گی اور اس سے تاریکیاں چھٹ جائیں گی۔ تو

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مومن کا مال، مومن کی جان اور مومن کی آبرو خانہ کعبہ سے بھی بڑی اور زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کسی کا مال چرانا، کسی کی آبرو پر حملہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آمین!

یکم مئی ۱۹۶۷ء بعد نماز فجر
ڈسٹرکٹ جیل سکرگو دھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم قال الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ
لِسَانِهِ وَيَدِيهِ - مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد گرامی میں نے بیان کیا ہے، پہلے اس
کا ترجمہ سنتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِيهِ"

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں۔“
ایک شمع جل رہی ہو تو وہ اپنے ماحول کو نور سے منور کر دیتی ہے جنگل میں
پھول کھلا ہو تو وہ اپنے گرد و پیش کو معطر کر دیتا ہے۔ اور ریگستانوں میں سایہ دار
درخت سفر کے تھکے ماندے اور در ماندہ مسافر کو سکون و آرام اور سایہ بخشتے ہیں۔
اسی طرح محمد عربی کے غلام سے بھی انسانیت کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے اور
اس کے سایہ رحمت کے نیچے دنیا کو سکھ اور آرام نصیب ہو جایا کرتا ہے لیکن اگر
ہم اپنے آپ کو غلامان محمد کہلانے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی کو ہم سے سکھ اور چین
نصیب نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے دعویٰ غلامی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔

درا اسلام پر ایک نظر تو فرمائیے اس کی ہر ادا میں رحمت ہی رحمت اور

سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دنیا کی ساری قوموں کے ایک دوسرے سے ملنے وقت کے کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ ہندو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے "گوتے" کہتے ہیں۔ انگریز ملتے ہیں تو (Good Morning) وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا طریقہ سب سے نرالا ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے۔ یعنی تم پر سلامتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کے لئے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر میری طرف سے سلامتی ہو۔ یعنی تمہیں میری طرف سے کوئی دکھ نہیں پہنچے گا۔ میرے دل میں تیرے لئے بغض و عداوت کے انگارے نہیں محبت اور رحمت کے پھول ہیں اور جواب میں دوسرا مسلمان بھی یہی کہتا ہے۔
آنحضرت کا ایک اور ارشادِ گرامی ہے :

عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یتسلّمہ ومن کان فی حاجۃ اخیه کان اللہ فی حاجتہ ومن فرّج عن مسلم کربۃ فرّج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامۃ ومن ستر مسلماً ستر اللہ یوم القیامۃ
یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔ نہ وہ اس پر زیادتی کرتا

۱۰ مشکوٰۃ شریف، کتاب الاداب

ہے اور نہ ہی اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اور جو کوئی اپنے بھائی
 کی حاجت روائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرے گا۔
 اور جو کوئی ایک مسلمان کی مصیبت دور کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے
 آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت قیامت کے دن دور
 کرے گا۔ اور جو شخص مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ
 قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔

آپ ذرا غور فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک مسلمان
 کا تعلق دوسرے مسلمان سے قائم فرمادیا اور انہیں لافانی ربط میں منسلک کر دیا۔ اگر
 ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اس فلسفہ کو سمجھیں تو دشمنی و حقارت اور نفرت کے جذبات
 کہیں رہ سکتے ہیں؟

نماز ہی کو لیجئے التحیات میں ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائیوں کے لئے دُعا
 کرتا ہے۔ السلام علینا وعلیٰ عباد اللہ الصالحین۔ (ہم پر بھی سلامتی
 ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی) اور جب آخر میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 کہہ کر دائیں رخ سلام پھیرتا ہے تو کہتا ہے کہ یا اللہ ان سب پر جو مجھ سے دائیں
 طرف ہیں سلامتی بھیج اور پھر بائیں طرف سلام پھیرتا ہے تو کہتا ہے کہ جو مجھ سے
 بائیں طرف ہیں ان پر رحمت و برکت اور سلامتی نازل فرما۔ اس طرح جہاں وہ
 اپنے لئے سلامتی کا طلبگار ہوتا ہے وہاں اپنے بھائیوں کے لئے سلامتی مانگتا ہے۔
 تو اس حدیث پاک میں بھی یہی فلسفہ پیش کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ
 اور جس کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے اور وہ امن و امان میں رہیں جب

ہم سب ایک دوسرے کے لئے رحمت کا پیکر بن جائیں گے تو یہ دنیا جنت کا گوارا بن جائے گی۔ یہاں محبت اور اخوت کے پھول کھلیں گے۔ اور اس کے گلستاں میں عندیلبیں بہار کے نغمے گاتی سنائی دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی ربط و تعلق کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المؤمن
للمؤمن کالبُنیانِ یشدُّ بعضہ بعضاً ثم شبکَ بین
أصابِعہ۔“

”حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایسا ہی سہارا ہے جیسے عمارت کی اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا ہوتی ہے۔ یہ فرما کر آپ نے ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں پویست کر کے دکھایا۔“

ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے جس کے اعضاء تمام مسلمان ہیں خواہ کہیں بھی بستے ہوں۔ کسی بھی ذنب اور نسل سے تعلق رکھتے ہوں اور جس طرح جسم کا ایک عضو بے چین ہو تو سارا جسم چینے ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے ہی ایک فرد کی تکلیف پوری ملت اسلامیہ کو درد و کرب اور بے چینی میں مبتلا کر دیا کرتی ہے۔

مسلمانوں کے باہمی ربط اور تعلق کی اس سے بڑھ کر کوئی نظیر پیش کی جا

جاسکتی ہے۔

دوستو! ہم اس نبی کی امت ہیں جس کے سر پر رحمتہ للعالمین کا تاج سجایا گیا جس کی رحمت و شفقت کا بادل پوری کائنات پر جی بھرا کر برسا۔ اور جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفیض ہوا۔ اس لئے اس کے پیروکاروں کا فرض ہے کہ وہ انسانیت کے لئے بحیرہ امن و سلامتی بن جائیں۔ ذرا تصور تو فرمائیں کہ ایسا مثالی معاشرہ جس میں کسی کے ہاتھ اور کسی کی زبان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے گاؤں میں، پھر شہر میں اور پھر ملک میں قائم ہو جائے۔ تو وہ جگہ اور سرزمین جنتِ ارضی کا نمونہ بن جائے گی؟ اور وہاں کے لوگ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے معلوم نہیں ہوں گے؟ اور پھر ساری دنیا اسلام کے سایہ رحمت میں سکون حاصل نہیں کرے گی؟ یقیناً اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ جائے گا اور یہ دنیا امن سکون کی جگہ ہوگی۔ جہاں خوشی و مسرت کے نغمے گائے جائیں گے۔ اسی لئے فرمایا:

”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“

اگر ہم اس فرمانِ نبوی پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری ساری مشکلات ختم ہو سکتی ہیں۔ خدا تعالیٰ ہمیں امن کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

۱۰ اپریل ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر
ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ البقرہ آیت ۱۲۸-۱۲۹

آج میں نے پہلے پارہ کے آخری رکوع کی چند آیتیں پڑھی ہیں۔ ان کے بارے
میں عرض کرنے کی جرات کروں گا۔

قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی مزدور مزدوری کرتا ہے۔ جب کوئی خدمتگار خدمت
انجام دے دیا کرتا ہے تو اس وقت خدمت لینے والا اجرت دیا کرتا ہے۔ ہمارا بھی
دواج ہے کہ جب بھی کوئی فرد کام سرانجام دیتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے۔ کوئی
خدمت انجام دے دیتا ہے تو اسے اس کی اجرت ادا کی جاتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوا
کہ کام مکمل کر لیا جائے اور اجرت دینے کے وقت کوئی انکار کر دے۔ اس دور میں
بھی اس چیز کو بڑا تصور کیا جاتا ہے کہ کام کر کے اجرت نہ دی جائے۔ اب آپ
خود تصور فرمائیں کہ خدمت لینے والا رب العالمین ہو اور خدمت سرانجام دینے
والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہما السلام ہوں تو جب خدمت
کافرین ادا ہو چکا ہوگا۔ اور انہوں نے خدا کے حضور اپنی جھولی پھیلانی ہوگی۔ دست
دعا دراز کیا ہوگا، تو خدا نے ان کی بات مانی ہوگی یا نہیں؟

سزور مانی ہوگی۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عام آدمی تو مزدوری ادا کرے لیکن ساری کائنات کا رب مزدوری ادا نہ کرے۔ خود سوچئے جب انہوں نے طلب کا دامن پھیلایا ہوگا۔ التجائیں کی ہوں گی، تو انہیں شرف قبولیت بخشا گیا ہوگا یا نہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مقبول بندوں نے اُس وقت اپنے مولائے کریم سے کیا مانگا؟ اس میں ہمارے لئے سبق ہے۔ درس ہے کہ ہم بھی ایسے وقت خدا سے کیسے مانگیں اور کیا مانگیں؟

اس شہنشاہ سے اس کی شایان شان ہی مانگنا چاہئے۔ اگر اس سے کوڑیاں مانگی جائیں وہ کریم دے تو دے گا۔ جھولی خالی واپس تو نہیں جائے گی، لیکن ہم نے اس کی شان کریمی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس لئے انسان مانگے تو وہ چیز کہ جب مل جائے تو دل کی ساری حسرتیں مٹ جائیں۔ سارے ارمان پورے ہو جائیں۔ خواہشات تشنہ نہ رہیں اور پھر کسی سے مانگنے کی حاجت نہ رہے۔

حضرت خلیل اور حضرت ذبیح علیہما السلام نے سب سے پہلی التجا کی تو یہ کہ اے اللہ تعالیٰ! یہ خدمت جو بڑی مشکل اب وہو میں ہم نے انجام دی ہے۔ اس لو میں محنت و مشقت سے تیرا گھر تعمیر کیا ہے۔ پسینہ میں شرابو تیری اطاعت کا فریضہ انجام دیا ہے۔ اب التجا یہ ہے:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا... کہ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ کیونکہ نیکی وہی ہے جسے وہ شرف قبولیت بخشے۔ قدم وہی ہے جو اس کی جناب عالی میں منظور ہو، عمل وہی ہے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اچھا کام وہی ہے جسے اس کی نگاہِ کرم انتخاب کر لے۔

بندے کا کام یہی ہے کہ جب اچھا کام کرنے کی سعادت نصیب ہو تو سراپا عجز بن کر دعا کرے کہ اے مولا کریم! مجھے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق دینے والے! مجھے اپنے حضور سر جھکانے کی توفیق بخشنے والے! میری یہ نیکی قبول فرما۔ کیونکہ یہ نیکیاں اور سحر خیزیاں اسی وقت ہی ہیں جب تیری بارگاہ میں منظور و مقبول ہوں۔

تو سب سے پہلے عرض آپ نے یہ کی کہ ہماری اس محنت اور کاوش اور جدوجہد کو قبول فرمایا ہمیں بھی چاہئے کہ اچھے کام پر اتریں نہیں۔ گھمنڈ نہ کریں۔ یہ سمجھیں کہ اس کی مہربانی اور توفیق سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اور پھر عرض کریں کہ اسے قبول فرما۔

اس آیت سے ہمیں یہ سبق لینا چاہئے کہ ہم خدا سے قبولیت کی دعا کریں اور سجدہ تشکر ادا کریں کیونکہ وہ تو ان جذبات و احساسات پر بھی مطلع ہے جو ہمارے نہاں خانہ دل میں پوشیدہ ہیں (اے ہمارے ظاہر و باطن کو جاننے والے ہمس پر رحم فرما۔

دوسری التجا کی رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا ..... الخ قبولیت کا وقت ہے۔
 دینے والا مصروفِ جود و سخا ہے۔ مانگنے والے دامن طلب پھیلا رہے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا ..... الخ یا اللہ مجھے بھی اور میرے فرزند کو بھی جب تک ہم اس دنیا میں رہیں، جب تک سانس کا یہ رشتہ باقی ہے، تیرے ہر حکم کی فرمانبرداری کرتے رہیں۔ جب ایک جلیل القدر پیغمبر جس کا لقب جلیل اللہ ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں کہ جب تک یہ سازِ حیات بچ رہا ہے ہم تیری بارگاہ میں اپنی جبینِ سجدوں سے سجاتے رہیں۔

فرمایا ہمیں اپنا فرمانبرداری بنالے اور جب تک زندہ رہیں تیری فرمانبرداری سے

میں رہیں۔ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا... الخ یہ نہ ہو کہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے ذکر کی شمع فروزاں ہو تیری فرمانبرداری میں رہیں تیری عبادت کا دور دورہ ہو۔ تیری یاد کے چراغ روشن رہیں۔ اور جب ہم یہاں سے دارالبقاء کی طرف چلیں تو سرکشی کا دور دورہ ہو جائے۔ تاریکی کا طوفان اٹھ آئے اور کفر و شرک کی آندھیاں چھا جائیں۔ "نہیں" بلکہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما کہ جس میں تیری فرمانبرداری کا جذبہ ہو جو تیرے ہر حکم کی تعمیل کرے اور راہِ راست پر چلنے والی ہو (ایسی اولاد سے خدا بچائے جو ہر وقت غرور و نخوت کے پندار میں مبتلا رہے) یہاں بھی درسِ حکمت ہے کہ انسان اولاد مانگے تو ایک ہی التجا کرے کہ مولا! اولاد دے مگر ایسی کہ تیری فرمانبردار ہو۔

ایک ہوا کرتی ہے خواہش اور ایک ہوتا ہے اس خواہش کی تکمیل کے تقاضے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا امام غزالی اور امام ابو حنیفہ ہو لیکن اس خواہش کی تکمیل کے تقاضے بھی ہیں اس لئے آپ باپ ہوتے کے تقاضے پہچانیں۔ کیونکہ یہ نہیں ہوا کرتا کہ بیٹا دودھ پئے مسلمان ماں کا جس میں اس کی سحر خیزیاں شامل ہوں، اس کے کانوں میں قرآن کریم کے الفاظ رس گھولتے رہیں ہوں اور بڑا ہو کر بیٹا ڈاکو بن جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہو جائے تو اس میں ہماری کوتاہیاں شامل ہوتی ہیں۔ اسی لئے فرمایا کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کے کانوں میں اللہ اکبر، اللہ اکبر کہو۔ تاکہ اس کے تحت الشہور میں یہ چیز رچ بس جائے کہ میں شیطان نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ ہمارا فرض ہے کہ جب وہ ہوش سنبھالنے کے قابل ہو تو اسے رت کا راستہ دکھائیں۔ کیونکہ اگر ہم رت سے رت کے حصور ٹھکنے کی عادت نہیں ڈالیں

گے تو اور کون یہ فرض ادا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

”کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس سے اچھا عطیہ نہیں دے سکتا کہ اُسے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرنا سکھا دے۔“
 ایک اور ارشادِ گرامی میں آپ فرماتے ہیں:
 ”لَا نُّؤَدِبُ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِضَاعٍ“

”آدمی کے لئے کسی کو خیرات میں ڈھیر سارا مال دینے سے یہ بہتر ہے کہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح تربیت کرنے اور اس کو نیک عادت میں سکھانے میں روپیہ خرچ کرے۔“ (مشکوٰۃ شریف، کتاب الآداب)
 آپ نے دیکھا، اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کرنے کی کتنی بڑی فضیلت

ہے۔ مشکوٰۃ شریف کتاب العلم کی ایک اور حدیث پاک کے مطابق آدمی کے مرنے کے بعد جو اعمال اس کے کام آیا کرتے ہیں، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ اور نیک عمل وہ نیک اولاد بھی ہے جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے۔
 نخت والے والدین وہی ہیں جو اپنی اولاد کے لوحِ قلب پر ذکرِ الہی کے نشانات

لہ عن ایوب ابن موسیٰ عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نحل والد ولداً من نحل افضل من ادب حسن (مشکوٰۃ، کتاب الآداب) مرتب

ثبت کر جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہمارا وقت آئے گا ہمیں یہاں سے رخصت ہونا ہے اور ہمارے بعد ہمارے مکانات، باغات، زمین، جائیداد یہ انہی کے نام ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ خدا کے حضور آکر نہیں جھکیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ لیکن اگر وہ جھکے گا تو کم از کم پانچ مرتبہ نماز تو پڑھے گا۔ اور یہ دعا کرے گا: "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي"..... رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ... الخ۔
تو جب تو قبر میں ہوگا تیری اولاد خدا تعالیٰ کے دستِ کرم پر دستک دے گی تو خدایتیرے درجات بلند کرے گا، تیری طرف نظرِ رحمت فرمائے گا اور اپنی بخشش کے دروازے کھول دے گا۔ تو چاہئے کہ ہم اپنی اولاد کو مسلمان بنا کر جائیں اور اس سلسلے میں جتنی مشکلات بھی پیش آئیں، ان سے دریغ نہ کریں۔

پھر فرمایا: "وَأَرِنَا مَنَّا يَسْكُنَا"..... الخ۔ یارب العالمین ہمیں اپنی یاد کے راستے خود دکھا کہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے خود دکھا۔ "وَتُبَّ عَلَيْنَا" اور ہماری توبہ قبول فرمانا۔

توبہ کے فاعل دو ہوتے ہیں کبھی انسان اور کبھی خدا۔ اگر اس کا فاعل انسان ہو تو اس کا مفہوم تو وہی ہے جو پہلے بتایا تھا کہ توبہ اُسے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں پر نجات محسوس کرے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور پھر نہ کام کرنے کا عزم مصمم کرے۔ لیکن جب فاعل اللہ ہو تو اس کا مفہوم کیا ہوا کرتا ہے؟ یہاں ہے توبہ یعنی جب اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے بندے پر متوجہ ہوتا ہے۔ پریشان حال بندے پر نظرِ کرم کرتا ہے تو اسے توبہ کہتے ہیں (اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شفقت کی نگاہوں سے دیکھتا رہ۔ تو بڑا مہربانی فرمانے والا ہے تو ہمیشہ بندوں پر کرم فرمانے والا ہے)

تو یہ دعائیں تھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھیں۔ جب توبہ کا دروازہ کھلا تھا۔ جب مزدوری کر چکے تھے۔ پہلے جو مانگا اپنے لئے اور اپنی اولاد کے لئے مانگا۔ لیکن آخر میں جو دعا ہے یہ ساری مخلوق کے لئے ہے کیا مانگا۔ عرض کی: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میری اولاد میں سے ایک عظیم المرتبت رسول بھیجنا معمولی نہیں کہ جس کا دامن رحمت وسیع نہ ہو بلکہ اتنا وسیع ہو کہ وہ زمان و مکان کی حدود سے ماوری ہو۔ قیامت تک کے لئے لوگوں کے دلوں کو منور کرتا ہے۔

ایسا رسول آکر کیا کرے۔ کشور کشائی نہیں، بلکہ وہ تیری آیتیں پڑھ کر سنا تا رہے۔ یعنی شعر نہیں اور اپنی طرف سے بھی نہیں بلکہ کلام پاک بھی تیری ہو اور زبان بھی۔

سنا کر چلا نہ جائے بلکہ اس کتاب کے اسرار و معانی اور معارف اور الطواف اسرار کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے بھی آشنا کرے۔ اور تعلیم دے تاکہ کسی انسان کو موقع نہ ملے کہ کتاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی تو تھی مگر یہ پتہ نہ چلا کہ یہ کیسے احکامات تھے۔ اور کیا کرنا تھا۔ پڑھ کر سنائے بھی اور سمجھائے بھی۔ اور ایسا سمجھائے کہ عارف بھی سمجھے اور عامی بھی۔ لکھا پڑھا اور ان پڑھ بھی۔ غریب بھی اور امیر بھی۔ گورا بھی اور کالا بھی۔ جو بھی آئے اس دریائے رحمت میں غواصی کر کے موتیوں سے اپنا دامن مراد بھر لے۔

کیا یہی یا کوئی اور بھی فریضہ ہے؟ فرمایا: وَيُزَكِّيهِمْ... الخ جو طوٹ ہو کر اس دربار میں آئے، اسے پاک کرے، جو صنم کدہ ہوں، وہاں تیری رحمت کا چراغ روشن کرے، نگاہ ڈالے اور آئینہ دل کو صاف اور شفاف کر دے

یہ معمولی التجائیں نہیں بلکہ بہت بڑی ہیں۔ لیکن اس کے سامنے نہیں جس کا دامن
 یو دوسرا محدود ہے۔ جس کا علم اور جس کی قدرت، متناہی ہے بلکہ اس کے حضور جو انت
 العزیز الحکیم ہے۔

یہ ہیں وہ دعائیں جو حضرت ابراہیم نے اس وقت کیں جب در توبہ کھلا تھا اور
 جب وہ اپنا فریضہ ادا کر چکے تھے۔ یقیناً خداوند تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی یہ دعائیں قبول
 فرمائیں۔ تو جب بھی مانگو ایسی چیز مانگو کہ پھر کوئی طلب نہ رہے۔ جنت کے پانی کے
 بارے میں ہے کہ رسول پاکؐ جب مومن کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے تو پیاس نام
 کی کوئی چیز نہ رہے گی۔

خدا ہمیں بھی ان آیات پر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے اور وہی چیزیں ملنے
 کی توفیق دے جن کے ملنے کے بعد ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں۔ آمین!

۲ مئی ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر
 ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

حضرات !

میں نے نبی رحمت کا ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ" جو شخص اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے۔ کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے۔ اگر کوئی اپنے لئے یہ ارادہ رکھتا ہے تو اسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور جس کا توکل علی اللہ کامل ہو گیا تو وہ انسان وہی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت پچھاڑ نہیں سکتی۔ یہاں تک کہ موت بھی اسے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ مختصر الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہیں۔ آپ ان پر غور فرمائیں گے۔ آپ کو حقیقت سمجھنے میں مدد ملے گی۔ انسان کے وسائل کتنے محدود ہیں، اس کے دوستوں کا حلقہ وسیع ہی۔ وہ بہت بڑا عالم بھی ہو، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہو۔ ہزاروں خدام اس کے جنبش ابرو کے منتظر ہوں۔ وہ صاحب شوکت و اقتدار بھی ہو، پھر بھی کوئی مقام ایسا آتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا یہ لشکر میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ مال و دولت کے ڈھیر مجھے مصائب سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اور اسے اعوان و انصار کی بے کسی اور بے بسی کا عملی مشاہدہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں کسی کام کی نہیں۔ جب یہ مقام آتا ہے کہ ظاہری قوتیں ساتھ چھوڑ دیں تو اس وقت ایک ایسی ذات بھی ہے جس کا نام "اللہ" ہے۔ جو ہر طاقت پر غالب ہے۔ اس کے سامنے کسی فرعون کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہو سکتی۔ کسی شہداد کی شوکت و جبروت

کا چراغ نہیں جل سکتا۔ اُس سے بڑا زور اور دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور مقبول بندوں کو جو طاقت دیکر بھیجا تھا وہ یہی تھی۔ جس کی وجہ سے وہ بے پروا ہونے کے باوجود پہاڑوں سے ٹکرائے۔ دریاؤں میں کود گئے اور فرعون کے سامنے سینہ پیر ہو گئے۔ پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کا پڑا بھاری رہا۔

جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بیکر مصر سے ہجرت کر کے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ اور اس کی قوم جس سے ہم بگاڑ لیتے تھے، جو ہماری خدام تھے۔ نوکر تھے۔ اور اگر اب یہ چلے گئے تو نوکر اور خدام کہاں سے آئیں گے تو وہ لشکر لے کر آپ کے تعاقب میں نکلا۔ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانَ قَالُوا أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُوْنَ۔ الشراء آیت ۶۱

آپ اپنی قوم کے ساتھ بحر احمر کے کنارے پہنچے اور جب وہ اتنا قریب پہنچ گئے کہ فرعون نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ لیا تو حضرت موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے کہ ہم بچنے گئے۔ ہم تو گھر میں بڑے آرام سے تھے۔ آپ ہمیں دھکیل کر موت کے منہ میں لے آئے۔ آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر جہاز۔ حضرت موسیٰ بھی دیکھ رہے تھے کہ سمندر کی لہریں بہا کر لے جاسکتی ہیں اور فرعون کا لشکر بھی بڑھنا چلا آ رہا ہے۔ محاصرہ تنگ ہے۔ آپ نے اس مشکل کا کیا حل کیا؟ گرتے ہوئے حوصلوں کو کیسے تسلی دی۔ زبان سے یہی نکلا: قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ الشراء آیت ۶۲

فرعون مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ میں اکیلا نہیں۔ آپ کو مکمل اطمینان تھا۔ آپ جانتے تھے کہ خدا اپنے بندوں

کو یونہی نہیں چھوڑ دیتا بلکہ ایسے وقت میں اس کی رحمت گھٹائیں باندھ کر آتی ہے۔ اس کی نصرت اپنے بندوں کا استقبال کیا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ نے آگے بڑھ کر دریا میں اپنا عصا مبارک مارا۔

ٹھاٹھیں مارتا ہوا دریا رگ گیا۔ اس کی سر چھوڑتی ہوئی لہریں خاموش ہو گئیں۔ خوفناک منظر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ عصا مارنے کی دیر تھی کہ دریا میں خود بخود راستہ بن گیا۔ دونوں طرف کا پانی جہاں تھا وہیں رگ گیا۔ اور موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت بحیرہ عافیت پار نکل گئے اور فرعون کا لشکر انہی نیل کی موجوں میں غرق ہو گیا۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو نار نہر و دگر گزار خلیل بن جایا کرتی ہے۔ سمندر کی لہریں خود بخود راستہ دے دیا کرتی ہیں۔ اللہ پر توکل ہی مومن کا سب سے بڑا اسلحہ ہوتا ہے اور یہی اسرار ہوا کرتا ہے۔

جب حالات ناخوشگوار ہوا کرتے ہیں۔ جب ہر طرف حسرت و یاس کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس وقت ان کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ قوت کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ لشکر کوئی کارنامہ سرانجام نہیں دے سکتا۔ لیکن جس رت پر بھروسہ ہے اس کے نزدیک تو یہ تکلیف بڑی نہیں ہے۔

اسی لئے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا میں طاقتور ہو اس کی ہمت کو کوئی شکست نہ دے سکے۔ اس کے بڑھتے ہوئے قدم کوئی نہ روک سکے۔ تو خدا پر بھروسہ رکھے۔ پھر یہ مشکل کے بادل چھٹ جائیں گے اور یہ مطلع صاف ہو جائے گا۔ لیکن توکل کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں اور جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں۔ بلکہ فرمایا: لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جتنے تمہارے وسائل ہیں

جتنی تمہاری قوت ہے وہ تم صرف کرو۔ جتنی کمی ہے وہ ہم پوری کر دیں گے۔ تو اگر ہم چادر تان کر سو جائیں اور کہیں کہ خدا پر توکل ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا توکل تو ہو سکتا ہے لیکن غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ کی قوم کے بازاؤں جنہیں کہا گیا تھا کہ آؤ جنگ کریں لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر جنگ کرے۔ جب علاقہ فتح ہو جائے گا تو ہم آجائیں گے۔ مکانات تعمیر کریں گے۔ مدرسے اور مسجدیں بنالیں گے۔ یہ بات نبی اسرائیلی کو تو زیب دیتی تھی مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو زیب نہیں دیتی، بلکہ سر دینا ان کا کام ہے۔

۱۰۔ رمضان المبارک ۱۳۷۰ھ کو جب آنحضرت نے یہ اعلان فرمایا کہ دشمن کا ایک لشکر جو آ رہا ہے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اور جن کے پاس تلواریں ہیں، زہریں ہیں گھوڑے ہیں اور افرادی قوت ہے۔ اسلام کو نصیب و نابود کر دینے کے ناپاک عزائم کے ساتھ حملہ آور ہونے کے لئے بڑھتا آ رہا ہے۔ تو اے میرے غلامو! اے میرے بھائیو! صحابہ! تمہارا کیا خیال ہے؟ تو غلامانِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو آؤ تیرا خدا جا کر جنگ کرے ہم آکر مالِ غنیمت سمیٹ لیں گے۔ بلکہ فرمایا: اے میرے آقا! ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ بلکہ آپ کے ایک ادنیٰ اشارے پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہم خود کٹ جائیں گے لیکن آپ کو خواہش نہیں آئے دیں گے۔ جہاں آپ کے بال کو تکلیف پہنچنے کا گمان ہوگا۔ وہاں ہم گر نہیں پڑیں گے اور پھر بدر کے میدان میں آسمان والوں نے دیکھا، زمین والوں نے مشاہدہ کیا، جنت والوں نے نظارہ کیا اور فردوس کی حوروں نے بھی، عرش والوں نے بھی دیکھا اور فرشتوں نے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام

پیٹ پر پتھر باندھ کر دشمن سے ٹکرائے تھے اور انہوں نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ وہ کون سا جگہ رہتا اور کون سی طاقت تھی جس نے انہیں ایسا کرنے پر اکسایا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق تھا جس نے انہیں ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا۔

تو جب اسلام پر نازک وقت آئے اس وقت سر دینا مسلمان کا کام ہے جتنے وسائل ہیں، جتنی قوت ہے ان کو فراہم کرنا ہمارا کام ہے، اور کامیابی سے ہمکنار کرنا خداوند کریم کا کام ہے۔

لیکن شرط یہ ہے کہ نازق وقت و شوکت اور تدبیر پر نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہو تو اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا۔ "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ" اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں باطل کے مقابلہ میں کامیابی عطا کرے گا۔

آپ جو یہ قید و بند کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں۔ اپنی چکی ہونی گندم کھیتوں میں چھوڑ کر آتے ہیں۔ بال بچے گھروں میں ہیں۔ کیونکہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آج ہم نے قربانی نہ دی تو شاید اسلام کی صبح نہ ہو سکے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ہمارا وزن ہاتھی جتنا ہے یا چوئیٹی جتنا، بلکہ جتنا بھی ہے۔ ہمیں سارا وزن اسلام کے پلٹے میں ڈال دینا چاہئے۔ انشاء اللہ مولائے کریم خود مدد فرمائے گا۔ ارشاد خداوندی ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو تمہیں کامیابی سے ہمکنار ہم کریں گے۔ آپ روز جو کچھ سنتے ہیں ایسے نشیب و فراز راستہ میں آتے ہیں۔ آپ نیتوں کے خلوص کو سامنے رکھیں جو صلہ

سورۃ محمد - آیت ۷

بلند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصركم۔
 تو فرمایا: مَنْ أَرَادَ . . . . . جو یہ چاہتا ہے کہ اُسے کبھی نہ پھپھاڑا جاسکے،
 وہ اپنے رب پر توکل کرے جتنا اس سے ہو سکے۔ اس میں کاہلی اور سستی نہ کرے۔ پھر نتیجہ
 اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائے گا۔

انشاء اللہ!

۵ مئی ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

آل عمران = ۱۹

آج میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے ایک وہ جن پر ہمارا اختیار نہیں اور دوسرے وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی حکمت سے کچھ اختیار دیا ہے۔ پہلی قسم میں ہماری پیدائش، موت اور شکل و صورت وغیرہ ہیں۔ ہمیں اپنی پیدائش پر کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح موت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم وقت مقررہ سے پہلے مر جائیں یا ہم اگر نہ مرنا چاہیں تو نہ مریں۔ یا جس جگہ ہماری مرضی ہو اسی جگہ ہماری موت آئے۔ ایسے ہی ہماری شکل و صورت ہے، وہ ہمارا قد چھوٹا بنا دے یا بڑا، رنگ گندمی بنا دے یا کالا سیاہ، ہمارے نقش و لفریب بھی ہو سکے ہیں اور بھدے بھی۔ لیکن ہمیں انہی کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا، جیسے ہمارا رب بنائے گا۔ ہم اس سلسلہ میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمیں کچھ اختیار دیا ہے۔ جیسے بیانی دی اور دیکھنے میں اختیار دے دیا۔ چاہیں تو ہم اس سے وہ چیزیں دیکھیں جن سے خدا نے ہمیں منع فرما دیا ہے اور چاہیں تو اس سے وہ چیزیں دیکھیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ہم اگر چاہیں تو اس سے سینما، ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں، گندے اور فحش ناول پڑھتے رہیں۔ اور اگر چاہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنے رب کریم کو راضی کر لیں۔ یہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم چاہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں جن سے ہمارا خالق خوش ہوتا ہے اور اگر چاہیں

تو وہ طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارا مولائے کریم ناراض ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہاتھ ہیں، ہم چاہیں تو کسی غریب پر ظلم کرتے پھریں۔ اور چاہیں تو ان سے کسی مظلوم کی مدد کریں۔ چاہیں تو ان سے خلال روزی کما کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ اور اگر پسند کریں تو حرام کما کر اپنی دنیا اور آخرت کی بربادی کا سامان کر لیں۔ پاؤں دئے اور ہمیں اختیار دے دیا کہ چاہو تو جدھر میری رضا ہے چل کر جاؤ، مسجد میں جاؤ، نیک مجلس میں جاؤ اور اگر پسند کرو تو برے ٹھکانوں اور مجلس بد میں چلے جاؤ۔ اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے پھرو۔

تو ان امور میں جن میں ہمیں کوئی اختیار نہیں دیا گیا، ہم بالکل بے بس ہیں اور اگر کچھ چاہیں تو بھی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن ان باتوں میں جن میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے۔ اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا پر قربان کر دینا اسلام ہے۔

یعنی ہماری آنکھ وہی دیکھے جس کے دیکھنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے پاؤں ادھر ہی حرکت کریں جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے اور ہمارے ہاتھ وہی کچھ کریں جس میں مولائے کریم کی رضا ہے۔ ہماری زبان سے وہی کلمات نکلیں جو اس کی خوشنودی کا باعث ہوں۔ اور جس سے اس کی رضا حاصل ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام ایک مومن کے دل و دماغ اور نگاہ میں جو عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ سنانا ہوں۔

حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ایک روز خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور میں وہاں تھا۔ میرے دل میں خیال گزرا کہ آج موقع ہے جو کام مکہ کے بڑے

بڑے لوگ نہیں کر سکے، آج میں کر دیتا ہوں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پشت میری طرف کریں گے تو میں آپ کی پٹھ میں تخر گھونپ دوں گا۔ میں نے ابھی سوچا ہی تھا کہ آپ نے فرمایا: "تعال یا فضالۃ" اے فضالہ ادھر آؤ۔ فضالہ قریب آئے۔ فرمایا کیا کر رہے ہو۔ فضالہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ عبادت میں مصروف تھا۔ طواف کر رہا تھا۔ تو دل کی پہنائیوں میں چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والے محبوب نے، کائنات کی قسمت بدلنے والے آقائے فرمایا: فضالہ بڑی مدت دور رہے ہو میرے قریب آؤ، میں قریب آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا، تجھ پر حقیقت عیاں ہو گئی۔ میرے سینے کی کہور میں چھپ گئیں۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ میں قدموں میں گر پڑا اور بے ساختہ پڑھا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ

اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس راستہ میں میری محبوبہ کا گھر تھا۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو وہ حسب معمول میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے توجہ نہ دی اور اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس نے سمجھا شاید میں ناز و نخرہ کر رہا ہوں۔ اور سوچا جب قریب آئے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا حسن دیکھ کر بتیاب ہو جائے گا۔ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ لیکن آنکھ اٹھا کر بھی اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ آج مجھے کیا ہو گیا ہے۔ آخر اس نے مجھے آواز دی کہ فضالہ میں نے کیا غلطی کی ہے۔ مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے کہ آج تو میری طرف نظر التفات نہیں کر رہا اور اس طرح بے پروائی سے گزر رہا ہے۔ جیسے ہم دونوں میں کبھی راہ و رسم تھی ہی نہیں۔

فضالہ کہتے ہیں، میں نے آنکھیں نیچی کے ہوئے ہی جواب دیا۔ پہلے میں تیرا غلام تھا اور آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں پہلے تیری زلف کا ایسر تھا اور آج سے گیسوئے مصطفیٰ کا ایسر ہوں پہلے میری زندگی کسرو بلبلان کی زندگی تھی مگر آج جس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ مجھے ان باتوں سے منع کرتا ہے۔ اس لئے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ چنانچہ میں نے کوئی توجہ نہ دی اور وہ بیان دئے بغیر وہاں سے گزر گیا۔ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں جو عظیم انقلاب پیدا کرتا ہے، وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، وہی فضالہ تھے جو چند لمحے پیشتر اس محبوبہ پر جان چھڑکتے تھے۔ نگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر تھا کہ چند لمحے بعد اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ آپ کی ایک نگاہِ فیض اترنے سے حضرت فضالہ کو گمراہی کی وادی سے نکال کر نورِ ہدایت کی وادی میں پہنچا دیا۔ گناہوں کی دلدل سے نکال کر رضائے الہی سے آشنا کر دیا۔

حضرت فضالہ کو اللہ تعالیٰ نے جو مینائی عطا فرمائی تھی۔ آپ اس سے اپنی محبوبہ کی طرف دیکھ سکتے تھے۔ لیکن آپ نے اس اختیار کو خدا تعالیٰ کی رضا پر قربان کر دیا اور اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہی اسلام ہے اور یہی اسلام کا پیغام کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اپنی ساری خواہشات سے دستبردار ہو جائے۔ بچکے تو اسی کے سامنے اور اگر دامن طلب پھیلائے تو اسی کریم کے حضور !

انسان کو در در پر دھکے کھانے کی بجائے ہر چیز اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی چاہئے۔ جب آپ کو مانگنا ہی ہے تو اس سے مانگو، جس کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا۔ کوئی آرزو تشہرت تکمیل نہیں رہتی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

”میرا خدا تعالیٰ بڑا ہی شرموں والا ہے۔ اور حمار والا ہے۔ اُسے حیا آتی ہے کہ اس کا گناہ گار بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھائے۔ اور پھر وہ خالی ہاتھ واپس آئے۔“

لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ خدا سے مانگو تو ایسی چیز مانگو کہ اس کے بعد کسی اور کی طلب نہ رہے۔ ساری اُننگیں ساری آرزوئیں ختم ہو جائیں اور ناقصا تمنا میں تشنہ نہ رہیں۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ جن امور میں خدا تعالیٰ نے ہمیں کچھ اختیارات اپنی حکمت سے عطا فرمائے ہیں۔ ہم خدا اور رسول کی رضا کے لئے اپنے ان اختیارات سے دستبردار ہو جائیں۔ اگر ہم نے یہ کر لیا تو صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں قدم قدم پر ہمارا استقبال کرنے کے لئے بے قرار ہوں گی۔

خدا تعالیٰ ہمیں سچا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین!

۴ - ۴ - ۱۹۶۶ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِيْتَهُ
لِلْيُسْرٰی ۝ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۝ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝

فَسَنِيْتَهُ لِّلْعُسْرٰی ۝ ایل = ۵ تا ۱۰

آج جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسان چیزیں آسان فرمادیتا ہے اور جو لوگ بخل کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کے لئے مشکلات پر عمل کرنا آسان فرمادیتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم شاید میں پوری طرح آپ کو نہ سمجھا سکوں۔ کیونکہ ہو سکتا ہے جو میں کہنا چاہوں وہ صحیح طور پر ادا نہ ہو سکے۔ لیکن اپنے علم کے مطابق میں کوشش کروں گا۔

پہلے جملہ میں "اَمَّا مَنْ اَعْطٰی" کہ جو لوگ عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتے ہیں؟ اس کی تفصیل اس آیت میں بیان نہیں کی گئی۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں۔ اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر قربان کر دیتے ہیں۔

تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے لئے "آسانیاں" آسان فرمادیتا ہے اور جو بخل کرتے ہیں، مشکل چیزیں ان کے لئے آسان ہو جاتی ہیں۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا فرماتا ہے۔ تو گویا انسان کی فطرت نیک ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ ماحول ہے جو اسے کبھی فطرت

کے مطابق اور کبھی فطرت کے خلاف ڈھال دیتا ہے۔ اور انسان نیک یا بد بن جاتا ہے۔

تو پتہ یہ چلا کہ آسان چیزوں سے مراد وہ امور ہیں جو فطرت انسانی کے مطابق ہوں یعنی نیکیاں۔ اور مشکلات سے مراد وہ امور ہیں جو فطرت انسانی کے خلاف ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد جو قرآن مجید کی حقیقی تفسیر ہیں، آپ فرماتے ہیں۔

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ما منکم من احد کوفی تم میں سے ایسا نہیں" الا وقد کتبت مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنة" کہ جس کے ٹھکانے کے بارے میں لکھا نہ گیا ہو کہ وہ جہنم میں جائے گا یا جنت کی پر بہار وادیوں میں۔ اس کا ٹھکانا اچھا ہوگا یا بُرا۔ قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں۔ "قال اعملوا" فرمایا عمل کرو۔ فکل میسّر متاخلق له لقامن کان من اهل السعادة فیسیر۔ لعمل السعادة" عمل کرو کیونکہ ہر شخص کے لئے انہی امور کو آسان کر دیا جاتا ہے جن کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جو شخص نیک بخت ہوگا اس کے لئے نیک بختی کا عمل آسان کر دیا جائے گا واما من کان من اهل الشقاوة فیسیر۔ لعمل الشقاوة" الخ اور جو شخص بد بخت ہوگا، اس کے واسطے بد بختی کا عمل آسان کر دیا جائے گا۔ (مشکوٰۃ شریف) کتاب الایمان

اس حدیث مبارکہ نے آیت مقدسہ کی تشریح فرمادی۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانی اور مالی قربانی کرتے ہیں، خدا تعالیٰ انہیں نیکیوں میں مزید ترقی کی توفیق عطا فرمایا کرتا ہے اور نیک امور پر عمل ان کے لئے آسان فرما دیا کرتا ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اور برائی کا از نکاب کرتے رہتے ہیں ان کے آئینہ دل پر گناہوں کا غبار تہہ در تہہ جھتا رہتا ہے۔ اُن کا دل زنگ آلود ہو جایا کرتا ہے اور وہ برائی پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اور انہیں اس میں قطعاً کوئی جھجک یا گرائی محسوس نہیں ہوتی۔

مثلاً شراب حرام ہے وہ آدمی جو نیک ہے، اس کے لئے شراب پینا اتہائی مشکل ہے۔ کیونکہ برائی کرنا اس کے لئے مشکل ہو جایا کرتا ہے اس لئے کہ برائی فطرت انسانی کے خلاف ہوتی ہے۔ لیکن ایک بڑا آدمی اسے پینے سے دریغ نہیں کرتا کیونکہ خلاف فطرت امور (مشکل امور) پر عمل کرنا اس کے لئے آسان ہو جایا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنا چاہئے۔ اور اس سلسلہ میں بخل سے کام نہیں لینا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہ ہم ہزاروں لاکھوں کے حساب سے خرچ کریں بلکہ اگر آپ کے پاس ایک روپیہ ہے تو آپ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے شرم محسوس نہ کریں۔ کیونکہ وہ تو وہ ذات گرامی ہے جو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ چھپے ہوئے راز بھی۔ وہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ وہاں کثرت و قلت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ حسن نیت اور خلوص کو دیکھا جاتا ہے۔ جتنا نیت میں خلوص ہوگا اتنا ہی زیادہ اجر ملے گا۔ لیکن اگر نیت میں نام و نمود ہوگا۔ کوئی دنیاوی لالچ ہوگا تو لاکھوں کے ڈھیر

بھی رائیگاں جائیں گے۔

ایک جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کو حکم فرمایا کہ جو کچھ آپ قربان کر سکتے ہیں کریں۔ کہ فوج کے لئے اسلحہ اور دیگر ساز و سامان کی اسلحہ ضرورت ہے۔ صحابہ کرامؓ اٹھے اور حسبِ توفیق سامان لاکر بارگاہِ نبویؐ میں حاضر کر دیا ایک صحابیؓ جب گھر گئے تو معلوم ہوا کہ آج گھر میں کوئی چیز نہیں ہے۔ عشق نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ خالی ہاتھ دربارِ رسالت میں جائیں۔ انہوں نے ایک یہودی سے جا کر سووا کیا۔ ساری رات مشیکروں سے اس یہودی کا باغ سیراب کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو انہیں دو سیر بھجوریں معاوضہ میں ملیں۔ ایک سیر اپنے بال بچوں کو دیں اور ایک سیر بھجوریں لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ رحمۃ للعالمین نے اپنے جاں نثار غلام کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور حکم دیا، مال و زر کے جو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، ہر ڈھیر پر یہ دو دو، تین تین بھجوریں رکھ دی جائیں۔ ہو سکتا ہے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی قربانی منظور و مقبول فرمادے۔

تو یہ ہے حسن نیت اور خلوص۔ ہمارا واسطہ اس لہجہ سے ہے جو تعداد کو نہیں دلوں کی نیت کو دیکھتا ہے اور اجرِ عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہم خلوص سے خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں میں ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا جائے گا۔ لیکن اگر ہم بخل سے کام لیں گے اور اپنی فطرت کے خلاف برائیوں میں مچھنتے چلے جائیں گے تو ہمارا آئینہ دل دنیا کی آلائشوں سے عیار آلود ہوتا جائے گا اور ہم بڑی بے باکی سے بُرائی کرتے رہیں گے اور اس میں ہمیں

ہرگز شرم و حجاب محسوس نہیں ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نور ایمان سے
 منور کرے۔ آمین!

۱۶ اپریل ۱۹۶۷ء

بعد نماز فجر

ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاَوْلٰىكَ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ وَالصّٰدِقِیْنَ وَالشّٰهَدَآءِ وَالصّٰلِحِیْنَ
وَخَسَنَ اَوْلٰىكَ رَفِیْقًاۙ النِّسَاءُ آیٰت ۶۹

حضرات گرامی قدر!

انسان کی پسند پر موقوف ہے جس کو چاہے دوست بنائے لیکن آپ حیرت
ہوں گے کہ اگر انسان کو پوری آزادی دی جائے تو یہ کن لپٹیوں میں جاگرتا ہے۔ کوئی
سامش والے کو دوست بناتا ہے۔ کوئی جواری سے اپنی محبت کا رشتہ مستحکم کرتا ہے کوئی
بد معاشوں کی سنگت کو پسند کرتا ہے تو کوئی چوروں اور ڈاکوؤں کی ہمراہی اختیار کر

لیتا ہے۔

تو یہ چیز ہے کہ اگر اسی کی پسند پر موقوف ہو جائے تو اس کی ہمت کبھی اس کو
اس مقام عالیہ تک نہیں پہنچا سکے گی جو اس کا اصلی مقام ہے تو اس کے لئے اللہ
تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر خود اس کی دستگیری فرماتی ہے اور اس کو اپنی آغوش
شفقت و راحت میں لے لیا کرتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے ایک دفعہ حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک یہودن عورت آئی۔ اس نے عرض کی اے
اقم المؤمنین! کئی دن ہو گئے ہیں کچھ کھانے کے لئے میسر نہیں ہوا۔ سیدہ عائشہ نے
کا شانہ نبوت میں نگاہ کی تو آپ کو کھجور کا ایک دانہ ملا۔ آپ نے وہ دانہ اس عورت

کو دیا۔ اس عورت نے کھجور کے دو حصے کئے۔ آدھا ٹکڑا ایک بچے کو دیا، آدھا دوسرے کے اور خود بھوک کی رہی۔ جب ام المومنینؓ نے یہ حالت دیکھی کہ عورت کو خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی۔ یہ خود بھی بے حال تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کو بہت سخت بھوک ہے۔ اس نے اس طرح نہیں کیا کہ آدھی خود کھا لیتی اور آدھی ان دونوں کو دے دیتی۔ بلکہ تمام کھجور ان کو کھلا دی پتا پتہ اس طرح جسمہ حیرت بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کیا کہ ماں کو کس طرح اولاد سے محبت ہوتی ہے کہ اس نے خود بھوکا رہنا گوارا کیا اور کھجور بچوں کو کھلا دی تو حضورؐ نے فرمایا: "واقعی تمہیں تعجب تو ہوا ہوگا لیکن جتنی محبت ماں کو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے اس سے کہ وڑگنا محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔"

تو جس طرح چھوٹا بچہ چلنے لگتا ہے تو وہ پھسلتا ہے لڑھکتا ہے۔ ماں اس کو اٹھاتی ہے، دلاسا دیتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی رحمت بھی اپنے رب کے راستہ پر چلنے والے کی دستگیری کرتی ہے۔ اور جب بھی شیطان اس کو پھسلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت آگے بڑھ کر اس کو تھام لیا کرتی ہے۔ شاہراہ حیات پر اللہ تعالیٰ کے رضا کے طالب تو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو دستگیری کرتی ہے۔

اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے ایک وہ انعام و رحمت جس سے وہ بندوں کو سرفراز کرتا ہے۔ اور ایک وہ راستہ جو ہم میں انعام کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ منزل بھی بتا دمی اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ اس تک پہنچنے کا طریق بھی واضح کر دیا۔ اگر اب اس منزل تک پہنچنے کی کسی میں خواہش ہو تو رب تعالیٰ نے ہمارے

رہنمائی میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ تو اس آیت پاک میں ایک مقام رفیع بتایا اور پھر اس تک پہنچنے کا طریقہ بھی۔ اور اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ آؤ اگر خوشنودی کی خواہش ہے تو وہ منزل ہے اس کو دوڑ کر پالو۔

پہلے انعام کا ذکر کیا اور پھر انعام حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ اور پھر فرمایا کہ ہم جن پر راضی ہوتے ہیں تو ان کی محبت اور ان کا قلبی تعلق اس گروہ میں سے کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ یا نبی کے ساتھ یا صدیق کے ساتھ یا شہید کے ساتھ یا صالحین کے ساتھ، لیکن آپ یہ کہیں گے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، سنگت ہوتی تو کسی امیر کے ساتھ ہوتی کسی وزیر کے ساتھ ہوتی جہاں مال و دولت کے ڈھیر ہوتے۔ یہ کیا سنگت ہے کہ نبی ہے جس کے گھر میں ایک کھجور کے بغیر کچھ نہیں ملتا ہے۔ صدیق ہے جس کے گھر کپڑے اور ٹاٹا کسے بنے ہوئے ہیں اور وہ شہید ہے جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ کبھی اس کو نیزہ لگتا ہے کبھی اس کی گردن دشمن کی شمشیر سے کٹ جاتی ہے۔ اور صالح وہ ہے جس کی رات جاگتے گزر جاتی ہے اور دن روزے کے حالت میں بھوکے بسر ہو جاتا ہے۔

تو آپ یہ کہیں گے کہ اس میں کون سی کشش ہے۔ اور یہ کیا سنگت ہے۔ لیکن یہ ہمارا اپنا تصور ہے۔ اگر ہم اس کو ان نگاہوں سے دیکھیں جو حقائق کو دیکھتی ہیں تو پھر معلوم ہوگا کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔

حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی جن آزمائشوں سے گزری اس کا تذکرہ آپ بارہا سن چکے ہیں کہ کس طرح بھائیوں نے آپ کو کنویں میں لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی تھی۔ کس طرح قافلے واسطے آپ کو نکال کر لے گئے تھے۔ کس طرح

آپ کو مصر لے جا کر بیچا گیا۔ کس طرح وہ زلیخا کے محل میں پہنچے اور کس طرح انہوں نے کئی سال قید خانہ میں گزارے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور اس کے خزانے آپ کے تصرف میں دیدئے۔ اب مصر کا فرماؤ وہ تھا، جس نے چند سال قید خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں گزار دئے تھے۔ اب وہی یوسف ہے جس کو بھائیوں نے کنویں میں لٹکا کر اوپر سے رسی کاٹ دی تھی۔ وہی یوسف ہے جس کو مصر کے بازار میں بیچا گیا تھا۔ وہی یوسف ہے جس کے متعلق مصر کے بازار میں منادی کرائی گئی تھی کہ اس نے اپنی مالکہ کے ساتھ فریب کیا ہے لیکن اب وہی یوسف ہے کہ اس کی پاکدامنی کا اعتراف ملاحت گھورتوں نے بھی کیا ہے۔ وہ تمام تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ وہ ساری کلفتیں دور ہو گئیں۔ سارے ارمان مٹ گئے۔ لیکن اس عروج پر پہنچنے کے بعد بھی جو آرزو اور دُعا کرتے ہیں وہ حکومت کے لئے نہیں، جاہ و حشمت کے لئے نہیں بلکہ دستِ طلب دراز کر کے مانگتے ہیں۔ دامنِ طلب پھیلا کر عرض کرتے ہیں:

اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے اَنْتَ وِلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ تو ہی میرا دوست ہے۔ تو ہی میرا معاون ہے۔ تو ہی میرا کارساز ہے، اس دُنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ پر فضل و کرم کی عنایت کرنے والا تُو ہے۔ تیری مہربانی کا میں مشکور ہوں اور تعریف کرنے کے بعد التجا کی۔ بھیک مانگی، تو کیا؟ کہ تاج و تخت سے دل کو اطمینان حاصل نہیں۔ بلکہ یہ آرزو ہے: تَوْفِئِي مُسْلِمًا۔ کہ جب اس دُنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا پیارا

نبی کیا مانگتا ہے؟ کہ یا اللہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو لا الہ الا اللہ کا اعتراف کرتا ہوں اور اسلام کی دولت سے اپنے دامن کو لبریز کرتا ہوں اور ایمان کے چراغ سے میرا دل روشن ہو۔ پھر فرمایا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ اور یا اللہ میری سنگت قیامت کے دن نیک ہستیوں کے ساتھ ہو۔ جب لوگ اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں تو میرا حشر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو یہ نیکیوں کی سنگت کا وہ انعام ہے، جس کی التجا پیغمبر نے منہائے مقصود تک پہنچنے کے بعد بھی کی۔ اس انعام کے پانے کی ہمت ہر ایک میں نہیں، بلکہ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ جَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كِي اطاعت کرتا ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامی کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے تو وہ جب حشر کے دن اٹھے گا تو سر اسیم و حیران نہیں ہوگا، بلکہ حضور کے جھنڈے کے نیچے اسے جگہ دی جائے گی اور جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی تو قیامت کے دن اُس کا سر ہوگا اور مکمل ولے کے جھنڈے کا سایہ ہوگا۔ لیکن یہ انعام سونے والوں کو نہیں ملتا۔ غافلوں کو نہیں ملتا۔ یہ ان لوگوں کے لئے نہیں جو کہنے میں تو مسلمان ہیں، لیکن عمل کے میدان میں صفر ہیں۔ ان کا لقمہ بھی حرام ہے اور لوگوں کے مال پر ڈاکہ بھی ڈالتے ہیں۔ چوری بھی کرتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ تو آپ خود بھی اندازہ کیجئے کہ ایسے لوگ کس طرح انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ بلکہ یہ راستہ پُرخطر ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ پھولوں سے بھی اپنے دامن کو بھر لیں اور کانٹے بھی نہ لگیں تو اس خیال است و محال است جنوں۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہو اور شیطان کی پیروی بھی کرو

تو اس سے بڑھ کر خود فریبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں نفس کی خواہشات کو کچلنا پڑے گا۔ اور خدا اور رسول کی غلامی کو پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اور جس نے یہ کر لیا، قیامت کے دن جب لوگ نفسی نفسی پکاریں گے اور سورج کی تمازت میں وہ پسینہ میں شرابور ہوں گے۔ اس دن اس کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سایہ نگیں ہوگی۔

حقیقت کے متلاشی ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے جو میدانِ عمل میں مفلس ہو کر تے ہیں۔ یا عمل کے میدان میں شکست کھا جاتے ہیں بلکہ وہ فتوحات کے میدان میں چھپ کر نہیں رہتے اور مال دینے کا وقت آئے تو تن کے کپڑے بھی اتار کر دے دیتے ہیں۔ ہجرت کا وقت آئے تو مال و اولاد اور جاگیر میں سے کوئی چیز بھی ان کے دامن کو نہیں کھینچ سکتی۔ تو فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے اسے اس کے پاک لوگوں کی سنگت نصیب ہوتی ہے اور پھر فرمایا: "وَحَسَنَ اَوْلِيَاكَ رَفِيقًا" اور جن کو یہ سنگت نصیب ہو جائے ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کسی کا دوست نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ فرمایا: "اَلَا خِلَافٌ يَوْمَئِذٍ لِّبَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ عَلٰۤى اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ" الزحرف آیت ۶۷

تو جب قیامت کا دن ہوگا تو جتنے رفقاء ہوں گے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے لیکن وہ جن کا تعلق اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ ہوگا، ان کے دوستی اس وقت بھی قائم رہے گی، جب دنیا کے تمام رشتے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان ہی اللہ کے متقی بندوں کے ساتھ دوستی میں ہماری نجات ہے اور یہ ہی بہترین دوست ہیں۔ "وَحَسَنَ اَوْلِيَاكَ رَفِيقًا"

پیر میرید کو اس لئے پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ پر اس کے بتانے کے مطابق چلتا ہے گا۔ تو فرمایا مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ كَمَا يَوْشِعُ رِبِّ تَعَالَىٰ كِي اَطَاعَتِ كَرْتَا هٓ اُو ر ا س كے ر س و ل ك ی ف ر م ا ب ر د ا ر ی ك ر ت ا هٓ ت و ه م ا س ك ی س ن ك ت ا س كے س ا م ت ه ج و ر دیتے ہیں۔ یعنی انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صحابین کے ساتھ۔

اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دن حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں۔ چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ رنگت زرد پڑ رہی ہے۔ پریشانی کی تصویر بنے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے ثوبان آج رنگت کیوں زرد پڑی ہوئی ہے؟ کیوں پریشان ہو کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم اور تو کوئی دکھ نہیں۔ صرف ایک چیز کے احساس نے زندگی کو تلخ بنا دیا ہے کہ دل کا جو تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس کا تقاضا ہے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرتا ہوں اور اپنے دل کی دنیا کا سامان کرتا ہوں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے غائب ہوں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور دیکھنے کے لئے دل بیقرار ہو جاتا ہے پھر دوڑتا ہوا آجاتا ہوں اور اب میرا یہ احساس مجھ کو ملتا ہے کہ جب تک زندگی ہے اس وقت تک تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تو دیکھ لیا کروں گا لیکن جب قیامت ہوگی تو اگر مجھے جنت میں کوئی جگہ مل بھی گئی تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہو گا اور معلوم نہیں کہ جنت میں میں کہاں ہوں گا تو جس جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نام ہوتی ہو تو اس جنت سے جہنم ہی بہتر ہے بس صرف یہی احساس ہے جو مجھ کو گھائل کر رہا ہے حضور صلی اللہ

علیہ وسلم نے اپنے غلام کی باسنی تو خاموش ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ مترودہ لیکر حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسولؐ یہ بتا دو کہ جو اللہ اور اس کے رسولؐ کی پیروی کرتے ہیں اور جن کے دل میں تیرا عشق ہے۔ جو تیرے دیدار کے طالب ہیں، ان کو قیامت کے دن بھی ہجر کے بار نہیں اٹھانے پڑیں گے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش ہے کہ تم اپنے دل میں چراغِ محبت روشن کرو تو محبت کا یہ مقام تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے گا۔ تو یہ ثوبان رضی اللہ عنہ کے لئے ہی مترودہ جانفزا نہیں تھا۔ بلکہ تمام کے لئے ہے۔ اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے لطف اندوز ہونے کے لئے یہ مقام بند ہے جس کی نشاندہی کر دی گئی ہے۔ اس لئے ہمیں بھی اس مقام رفیع تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ آخر ہم کب تک نفس کی خواہشات پر چلتے رہیں گے۔

خدا تعالیٰ نے جو ہمیں مہلت دی ہوئی ہے تو اس لئے کہ کب ہم ہوش میں آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ کب محبت پیدا کرتے ہیں؟ زندگی تو ایک مٹی کے پیالے کی مانند ہے کہ کبھی ٹھوکر لگی اور یہ ٹوٹ گیا۔ اور معلوم نہیں کہ کس وقت حکم آجائے اور سانس کا آنا جانا بند ہو جائے لیکن جبکہ ابھی یہ اعلان ہو رہا ہے اور جب تک زندگی کا یہ چراغ ٹٹھا رہا ہے تو ہم کیوں نہ آج ہی نفس سے اپنی باگ کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولؐ کے ہاتھ میں دیدیں اور وہ کام کریں جو اس کی رضا کا باعث ہوں زندگی کا یہی موربے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو حاصل ہوا انہوں نے کبھی بھی اپنے آپ کو فریب نہیں دیا۔ بلکہ انہوں نے جو عہد و پیمانہ باندھا اس کو پورا کرنے کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دی تو اس لئے ہم بھی سوچیں کہ جب آپس میں وعدہ کرتے ہیں اور اس کو

نظر انداز کر کے ہم قابلِ ملامت ہوتے ہیں تو بھلا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے وعدہ کو ایقانہ کریں تو کیا ہم اس کی رحمت کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں! تو یہی وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کو اپنالیں۔ اس کی اطاعت کریں۔ اس کے احکامات کے سامنے سرریزا خم کر دیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہونے کی کوئی امید ہو سکتی ہے۔
 : تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اس کی سنگت ہم ان لوگوں کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ یا شہداء یا صالحین کے ساتھ، "وَحَسَنَ اَوْلِيَّكَ رَفِيقًا"

اور سب سے بہترین اور پائیدار دوستی انہی کی ہے تو اس لئے جب ہم دنیا کی سنگت کے لئے مالی اور جانی قربانی دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں تو جو وعدہ رب کے ساتھ ہے اس کا بھی پاس کریں تاکہ وہ ہم کو اس مقامِ عالی تک پہنچائے جس کی صلاحیت ہماری فطرت میں ودیعت کی گئی ہے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِیْنَ قُتِلُوا فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ اَمْواتًا بَلْ اَحْیَاءٌ
عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزِقُوْنَ ۝ فَرِحَیْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝
حضرات! آل عمران، آیات ۱۴۹-۱۵۰

قدرت کا یہ اہل قانون اور قاعدہ ہے کہ زندگی ان کو ہی بخشی جاتی ہے جیسا
جادواں ان ہی کو مرحمت فرمائی جاتی ہے جو بڑی تھوڑے پیشانی سے دعوتِ اجل
کو قبول کرتے ہیں جو راہِ حق میں مرجانا ہی اپنے لئے باعثِ سعادت خیال کرتے
ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ جب فصل کاشت کرنے کا موسم آتا ہے۔ گندم بونے کا وقت
آتا ہے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے۔ کاشت کرنے کے لئے گندم کی ایک مناسب
مقدار زمین کی تہہ میں پوشیدہ کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد زمین سے کوئیس نکلتی
ہیں۔ پودا بنتا ہے۔ ان پر نئے نئے خوشے لگتے ہیں اور پھر ان میں دانے بنتے ہیں۔
اب غور کریں کہ اگر کوئی کسان گندم بونے کے وقت یہ خیال کرے کہ یہ دانے جو اب
میرے پاس موجود ہیں، ان کو میں جان بوجھ کر خاک میں کیوں ملا دوں۔ زیر زمین
کیوں دبا دوں۔ معلوم نہیں فصل ہوگی یا نہیں۔ موسم کے حالات مساعدت کریں یا نہ کریں
تو جب دوسرے لوگ سینکڑوں من غلہ گھرا لائیں گے تو کیا اس فلسفی کو بھی کوئی چیز ملے
گی؟ جو اس وقت عقل مند بنا تھا اور اس وقت اپنے منطقی استدلال سے چند من
اناج بچا لیا تھا۔ ہرگز نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے گندم کی کچھ مناسب مقدار تہہ
میں پوشیدہ کر دی تھی۔ ان کے انجام کو بھی دکھیں اور اس وقت عارضی بچت کرنے

وای فلسفی کے انجام کو بھی نگاہ میں رکھیں کہ کون گھاٹے میں رہا اور کون نفع میں۔ وائی نقصان کس نے کیا اور منافع کا سودا کس نے؟

اسی طرح جیسے کچھ لوگ آج اس تحریک میں اس لئے شامل ہونے سے گریزاں ہیں کہ پتہ نہیں یہ تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں۔ حالات مساعدت کریں گے یا نہیں! ایسے فلسفیوں کا انجام وہی ہوگا جو اس کسان کا ہوا کرتا ہے، جو خطرات کے خوف سے یا فرضی ناکامی کے احساس سے فصل کاشت کرنے سے گریزاں رہتا ہے اور فتح و کامرانی، عزت و شہرت انہی کے مقدر میں ہوا کرتی ہے جو ہر پیر سے بے نیاز ہو کر دیوانہ وار خدا کے راستے میں قربان ہو جایا کرتے ہیں۔ حیات جاودانی انہی کو عطا کی جاتی ہے جو اپنے سرخاک میں ملا دیتے ہیں۔ وہ قوم جو ذلت کی زندگی بسر کرنے پر قانع ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ حیاتِ ابدی اسی قوم کو مرحمت کی جاتی ہے جو مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے۔ جن کا لگاؤ عزت کی زندگی سے ہوتا ہے۔ جو گیدڑ کی سوسا زندگی پوشیر کی ایک دن کی زندگی کو ترجیح دیتی ہیں۔ جو بے خطر نارِ نمرود میں کود جایا کرتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ نظامِ عالم جس پر ساری کائنات کی فلاح کا دار و مدار ہے اس کو اس بات کی ضرورت تھی کہ حضرت حمزہؑ کو شہید کرایا جاتا۔ اس کو ضرورت تھی کہ گلشنِ نبوت کی تازہ کلیوں کو مسل کرایا جاتا۔ اس کو ضرورت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوں اور مقدس خون کے قطروں سے زمین لالہ زار بنے۔ کیونکہ تب ہی تو اسلام تمام حوادث سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ قاعدہ ہے جس کو محمد مصطفیٰؐ نے

لے تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۹۷۷ء

وضاحت سے کر دکھایا۔ اور صحابہ کرام کو اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ کیونکہ یہ الٹے قانون ہے کہ جب تک چراغ نہ بجائے جا نہیں آفتق پر سورج طلوع نہیں ہوا کرتا۔ ہمارا خون بے گاتب ہی اسلام میں بہا آئے گی، تب ہی اس کے غنچے مہکیں گے۔ اور ان کی خوشبوئیں عالم انسانیت کو بیدار کریں گی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کبریٰ کو اپنی کلام پاک میں واضح فرمایا :

”ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً“

کہ اے زندگی اور موت کو دماغ کے پیمانے اور معیار پر ماپنے والو! اے زندگی کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے والو! تمہارے یہ تمام معیار، تمہارے یہ تمام پیمانے غلط ہیں۔ آؤ ہم تم کو بتائیں کہ زندہ کون ہے اور مرنے والا کون ہے۔ زندہ وہ نہیں جو سانس لیتا ہے۔ جو کھاتا پیتا ہے۔ زندہ وہ نہیں جس کو زندگی کی تمام آسائشیں مہیا کی جاتی ہیں۔ بلکہ زندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتا ہے جو زخموں سے گھائل ہو کر اپنے محبوب حجازی کے قدموں میں پہنچ کر خزانۃ سربۃ الکعبۃ (سرب کعبہ کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا) کا نعرہ مستانہ بلند کر کے اپنی جان، جان آفرین کے پیر در دیا کرتا ہے۔ اسے زندہ وہ ہے جو زخموں سے تڑپ رہا ہو اور پھر بھی یہ کہے :

وہ مزادیا تڑپ نے کہ یہ آرزو ہے دل میں

میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا

کیا تم یہ سوچتے ہو کہ جب تک آنکھیں سبھکتی رہیں، اندام و اعضاء حرکت کرتے رہیں، قدم اٹھتے رہیں، اس وقت تک وہ زندہ انسان ہے۔ نہیں نہیں: زندہ

وہی ہوتا ہے جو عظمتِ اسلام پر اپنا سر کنا دیتا ہے۔ اور جو دینِ محمدی کی ناموس پر اپنے چہرہ کو خون آلود کر کے خالقِ حقیقی سے جا ملتا ہے۔

زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر
اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا

وَلَا تَحْسَبَنَّ كَمَا تَحْسَبُونَ
کہ گمان بھی مت کرو، جنگِ احد کے بعد جب ستر صحابہؓ شہید ہو جاتے ہیں اور حضرت حمزہؓ بھی جامِ شہادت نوش فرما جاتے ہیں تو ہندہ نے حمزہؓ کے شکمِ مبارک کو شق کیا۔ کلیجہ و دل باہر نکالا، آنکھیں نکال دیں، کان کاٹ دئے۔ جب یہ سارے کام کر بیٹھی تو فرطِ غیظ سے اس نے اس دل کو نگلنا چاہا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشقِ مصطفیٰ کا چراغ روشن تھا، لیکن وہ نگل سکی۔ جب مسلمان واپس آئے تو کہنے لگے فلاں بھی مر گیا اور فلاں بھی تم اللہ تعالیٰ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جن پر والوں نے شمعِ اسلام پر اپنی حیات کو قربان کر دیا اس کو مردہ کہا جائے۔ تو زبانِ ایزدی گویا ہوئی۔ وہ زبان جس کی گونج تحت المشریٰ سے عرشِ تک یکساں ہے اور جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس زبان نے فرمایا :-

“وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا كَمَا تَحْسَبُونَ
کہ تمہاری زبان یہ کہنے کی جسارت تو کہاں کرے بلکہ تمہارے دل میں بھی یہ خیال نہ آنا چاہئے کہ وہ مردہ ہیں۔ بَلْ أَحْيَاءُ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب کے پاس۔ يُؤْذِقُونَ فَسِرْحِينًا اور جو اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کی بارش ان پر کی ہے اس سے خوشی مناسبت ہے۔ اور ان کی عنایت بے پایاں خوش ہیں اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے

اُن پر نازل کی ہیں اس سے خوشی منا رہے رہیں۔ اس پر شاداں ہیں :-

بہ تر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی

ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی (اقبال)

یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور یہی وہ سبق ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے لوحِ قلب پر اتنا واضح لکھ دیا کہ انہیں کبھی بھی اس میں تردد و شک نہ گزرا بلکہ وہ تو دامنِ طلب پھیلا کر دعائیں کرتے تھے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خونِ شہادت سے چہرہ سُرخ ہو اور اسی طرح تیرے حضور میں حاضر ہوں۔

عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ اُحد کے میدان میں اپنے ایک ساتھی کو لے کر

گئے اور کہا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دعائیں بھی میدانِ جہاد میں کی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ شرفِ قبولیت بخش دیا کرتا ہے اسلئے اب قبولیت کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے صحابیؓ نے التجا کی، دستِ طلب پھیلا دیا کہ

جب کفر و باطل اپنی ساری قوتیں لیکر حق کے سامنے آئے تو یا اللہ مجھ کو بڑے بڑے گبر کافروں کو تہ تیغ کرنے کی ہمت و جرات عطا فرما اور اس کے بعد خیر و عافیت سے واپس جاؤں۔ عبداللہ ابن جحش نے "آمین" فرمائی۔ پھر عبداللہؓ نے دعائیں مانگی،

یا اللہ! جب حق و باطل کی جنگ ہو تو میں دشمنوں کے ہتے میں ثابت قدم رہوں۔

اور کئی دشمنوں کو قتل کروں۔ اور جب میں مارنے کی حسرت پوری کر چکوں تو میں بھی

شہید ہو جاؤں۔ اس پر بھی عاشقِ کا دل اکتفا نہیں کرتا۔ بلکہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا

اللہ کافر مجھے شہید کرنے کے بعد میرا ناک بھی کاٹ دیں، آنکھیں بھی نکال دیں اور

کان بھی الگ کر دیں۔ پیٹ بھی چاک کر دیں اور پھر اسی حالت میں مجھے سپردِ خاک

کیا جائے تاکہ جب قیامت کا دن ہو اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام رسل صحابہ
عظام اولیائے کرام اور علمائے کرام کا جگمگا ہوگا اور تیری مخلوق جو اب وہی کے لئے
لنڈاں ہوگی۔ ہر سو سکتہ کا عالم طاری ہوگا۔ بزم محشر برپا ہوگا اور تو مجھ سے پوچھے گا: یا
عبد اللہ فیما قطع انفک و فیما قطع عینک و فیما جردع اذنک۔
کہ اے عبد اللہ تجھ سے کونسی خطا سرزد ہوئی تھی جس میں تیرا ناک اور کان کاٹ
دئے گئے اور تیری آنکھیں نکال دی گئیں تو اس وقت میں جو اب دوں گا: فیک
و فی رسولک کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ میرا کوئی
جرم نہیں تھا بلکہ یہ میرا حال اس لئے کہ دیا گیا کہ میرے دل میں تیری اور تیرے رسل
کی محبت کی شمع فروزاں تھی عشق کا چراغ روشن تھا۔

۵ درد نہ کر وہ ایم و کسے رانہ کشتہ ایم

جرم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ایم (اقبال)

آپ یہ التجا کرتے ہیں۔ دوسرا سا تھی آمین کہتا ہے۔ اور اس کے بعد لڑنا
شروع کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی کو یہ حوصلہ نہیں ہو سکتا، ہر آدمی سلامت رہنا چاہتا ہے
بلکہ یہ التجا آقا علیہ السلام کے وہی غلام کرتے ہیں جن کے سامنے زندگی کی پوری

حقیقت پر مٹی تابانی کے ساتھ روشن ہو چکی ہوتی ہے۔ وہی شہادت کا سوال
 کرتے ہیں۔ اور انہی کے دل میں یہ جوان امنگیں اور جذبے اٹھتے رہتے ہیں۔
 چنانچہ میدان جنگ میں وہ کام کرتے رہے اور جس طرح دعا کی تھی، اسی طرح ان
 کو عزت سے نوازا گیا۔ اور عبداللہ بن جحش شہید ہو گئے۔ اور ان کا منہ کیا گیا۔
 اور یہ بھی یقین ہے کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق اس بہتے
 ہوئے خون کے ساتھ پیش ہوگا۔ اور اس کیفیت کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے
 ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا جلال، رحمت میں تبدیل ہو جائے گا۔

۵ بنا کہ دند نوحش رسمے بجاک و خون غلطیدند

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

کیا بہترین رسم ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا میں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ادے
 جائیں اور ان کو بطور تحفہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔

یہی سبق تھا جو شہید کر بلا نے میدان کر بلا میں فرات کے کنارے ساری
 معصوم کلیوں کو مسل کر وا کے پیش کیا تھا۔ اور یہی وہ سبق تھا جس کو محمود غزنوی
 نے سومات پر پیش کیا تھا۔ اور یہی وہ سبق تھا جس کے ساتھ صلاح الدین
 ایوبی نے پورے یورپ کا منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اور یہی وہ سبق تھا جو حکیم کرن
 اور سیالکوٹ کے محاذ پر پیش کیا گیا۔ اور یہی وہ محبت کی چنگاری ہے جو
 محمد عربی کے طفیل ہمارے اعمال کی سراسیمگی کے باوجود تابندہ و درخشندہ ہے۔
 کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے اعمال رُوح کے اعضاء و قوی کو زنجیروں میں جکڑ دیں
 اور کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ بلکہ ہماری بیداری ہوا رہو پس سے ابدی چھٹکارا ہو۔

اور ہمارا یہ شوق فراواں سے فراواں رہے اور یہ فنروں سے فنروں تر رہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرکٹاتے ہیں، زندہ
ہیں۔ اور جس کو خدا زندہ رکھے کس کی زبان کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس کو مردہ
کے۔ آؤ تاریخ میں نگاہ ڈالیں۔

موظا امام مالک میں ہے کہ حضور کے غلام عمرو بن جموح پاؤں سے لنگڑے
تھے۔ وہ بدر کے میدان میں حاضر نہیں ہو سکے تھے اور ان کو اس کا بڑا اطلال تھا۔
چنانچہ اُحد کے میدان میں شوق شہادت سے بے تاب ہو کر جنگ میں شامل ہونے
کی اجازت طلب کی، آپ کے پاس چند بھجوریں تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے
اگر میں مارا جاؤں تو مجھ کو کیا ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرے اس دنیا سے نصبت
ہونے کی دیر ہے، جنت کے دروازے تیرے لئے کھول دئے جائیں گے۔
خدا تعالیٰ کی رحمت تجھے اس غموش میں لے لے گی۔ اور رب تعالیٰ کی ابدی نعمتیں
تیری چشم براہ ہوں گی۔ تو وہ عرض کرنے لگے۔ اگر یہ ثواب ہے تو پھر میری
بڑی کم فہمی اور قرین مصلحت کے خلاف ہے کہ اتنی بھی تاخیر کی جائے کہ بھجوریں
کھا کر جنگ کروں۔

چنانچہ وہاں ہی میدان میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اُحد
کے میدان میں ان کا مزار ہے۔ ۱۷۷۷ء میں وہاں سے پانی کی موجیں گزریں اور
مٹی الگ ہو گئی اور حیدر اظہر ظاہر ہو گیا۔ تو خبر کی گئی، آپ کو جام شہادت
نوش کئے، ۱۷ سال ہو گئے تھے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں زخم ہے وہاں ہاتھ رکھا
ہوا تھا۔ اور کفن بھی ابھی تک بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ اور لاش مبارک پر کوئی

موت وغیرہ کا نشان تک نہیں ہے۔ اور جب ہاتھ زخم سے اٹھاتے تو خون کا فوارہ بہ نکلا۔ اور جب ہاتھ چھوڑا گیا تو پھر وہ زخم کے دہانے پر جا لگا اور خون بند ہو گیا۔ اور اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ جو میرے لئے جام شہادت نوش کریں وہ زندہ ہیں۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو میری راہ میں جان دے دیتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اسی صدی کا واقعہ ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر عبداللہ بن جابر کا مزار تھا۔ دریائے مٹی گرانی شروع کی۔ عبدالحق، جو وہاں موجود تھے، لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ اس قبر مبارک کے قریب آ گیا تو حکومت عراق نے سوچا کہ کہیں نعش مبارک کی بے حرمتی نہ ہو تو انہوں نے یہ تجویز کی کہ حضرت سلمان فارسیؓ کے جوار اقدس میں ایک نئی قبر کھودیں تاکہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ وہ بغداد کا شہر جو کہ عراق کا دار الخلافہ تھا اور جہاں ساری دنیا کے سفیر موجود تھے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ آج نعش مبارک کو سلیمان فارسی کے احاطہ میں دفن کرنا ہے تو انہوں نے بھی یہ چاہا کہ دکھیں تو سہی کہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے جو میری راہ میں جان قربان کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ اس میں کہاں تک صداقت ہے۔ تو سفیر جن میں سے عیسائی بھی تھے اور یہودی تھے۔ کافر بھی تھے اور مسلمان بھی، سب جمع تھے۔ تقریباً دس ہزار کا جھگڑا تھا۔ سید الطاف حسین نے فرمایا کہ میں نے جبہ اطہر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قبر میں دو لاشیں تھیں۔ ایک کی داڑھی سفید تھی اور ایک کی سیاہ تھی اور ان کے کفن تک بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہونے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی کہیں آکر سوئے ہیں۔ یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان

کو چودہ سو سال گزرے ہیں۔ تو فرمایا: **ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا** کہ جو میری راہ میں قربان ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہ کسی راوی کا قول نہیں، کسی محدث کا قول نہیں بلکہ یہ تو احکم الحاکمین کا فرمان ہے کہ بل احياء عند ربهم اور رب تعالیٰ نے ان پر نوازشات فرمائی ہیں۔ اور جو اللہ پاک نے فضل کی بارش کی ہے اس سے وہ پھولے نہیں سماتے۔ تو یہ ہے شہداء کی اخروی زندگی کی جھلک۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور عہد کریں کہ ہم مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لئے اپنی زندگیاں بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کریں گے۔ جنت کی بہاریں خدا اور رسول کی رضا انہی کا مقدر ہوا کرتا ہے جو خنجر قاتل کو ہلالِ عید سمجھ لیا کرتے ہیں۔ جو خدا اور رسول کی رضا کے لئے بٹ جانا ہی باعثِ سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی جذبہ اور دین پر مٹنے کی تڑپ نصیب کرے۔ آمین!

