

طہ ۱۶

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ

خطبات ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ

از
حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری
رحمۃ اللہ علیہ

خطبات

رحمة اللہ علیہ

ضیاء الامت

از

حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری
رحمة اللہ علیہ

مرتب.....!

خلیفہ ملک مختار احمد مجاہد

ناشر **مکتبۃ المجاہد**

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ
بھیرہ شریف ضلع سرگودھا
فون 0486691763

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

۹۸۱۶۵

نام کتاب خطبات ضیاء الامت

مرتب خلیفہ ملک مختار احمد مجاہد

تعداد 1100

کمپوزنگ رضوان

بارسوم 2006

ہدیہ / روپے

☆ ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور، کراچی پاکستان

☆ مکتبہ المجاہد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

☆ سنی دارالاشاعت ڈجکٹ روڈ فیصل آباد

☆ مکتبہ جمال کرم دربار مارکیٹ لاہور

فہرست

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
5	انتساب	1
6	آغاز سخن	2
8	حضرت ضیاء الامت ایک ہمہ پہلو شخصیت	3
14	ضیاء الامت ایک ذات ایک انجمن	4
20	تفسیر ضیاء القرآن	5
26	باب اول توحید	6
27	توحید باری تعالیٰ	7
40	شرک کی حقیقت اور اس کا بطلان	8
54	کلمہ طیبہ	9
69	باب دوم شان رسالت ﷺ	10
70	محسن کائنات ﷺ	11
84	کمال مصطفیٰ ﷺ	12
100	معراج مصطفیٰ ﷺ	13
116	شان محبوبیت ﷺ	14
125	انا اعطینک الکوثر	15
138	جنگ بدر	16
154	باب سوم عقائد	17
155	عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم	18
182	ایصال ثواب	19
190	اسلام اور ردِ مرزائیت	20
214	باب چہارم اخلاقیات	21
215	ایفائے عہد	22

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
224	تکبر کی حقیقت	23
233	نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم اخلاق	24
245	یادِ الہی سے غفلت	25
255	بشر کی حقیقت	26
269	شاہین علماء کے لئے لائحہ عمل	27
281	پانچواں باب دین اسلام	28
282	دین اسلام اور محبت رسول ﷺ	29
290	موت کی حقیقت	30
299	بیاب جذبے	31
306	امت مسلمہ کے لئے دوراندیشی	32
313	چھٹا باب تصوف	33
314	عزم و توکل	34
327	تقویٰ کی حقیقت	35
336	توبہ کی حقیقت	36
342	پیر اور مرید کا تعلق	37
348	پیمانہ سرفروشی	38
364	رنگ باری تعالیٰ	39
382	ساتواں باب متفرق	40
383	حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ	41
416	ضیاء الامت ایک پیکر وفا	42

﴿ آغاز سخن ﴾

خطبات ضیاء الامت کا پہلا ایڈیشن نظر سے گذرا تو بے ساختہ نہاں خانہ عدل سے تحسین و آفرین کی صدائیں آنے لگیں۔ سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کے دلنواز روح پرور اور متنوع موضوعات کے حامل خطبات پڑھے تو پرانی یادیں تازہ ہوئے لگیں۔ وہ کیسا روحانی منظر ہوا کرتا تھا جب قبلہ پیر صاحب کی زبان سے نکلنے والے الفاظ میں آبشاروں کا ترنم دریا کی روانی اور گلوں کی سی مہک ماحول کو پر کیف بنا دیا کرتی تھی پر مغز الفاظ کا تسلسل، سہل انداز بیاں اور خوبصورت اتار چڑھاؤ سامعین کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا خدا جانے اس سادگی میں کیسا سحر تھا کہ بڑے بڑے سنگدل اپنی آنکھوں سے چھلکنے والے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکتے۔ رقت اور سوز و گداز کی لہر ہر ایک کو پوں پیٹ میں لیتی کہ مستی و بے خودی کی کیفیت طاری ہو جاتی۔

بھلا ہو محترمی جناب ملک مختار احمد مجاہد صاحب کا کہ انہوں نے یہ انمول موتی جن جن کر سبجا کئے اور اہل ذوق کی تسکین کا سامان کیا۔ یہ انکی ابتدائی کاوش تھی لہذا بہت سی خوبیوں کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں قابل اصلاح رہ گئیں۔ اب دوسرا ایڈیشن آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی تیاری سے قبل میں نے مسودہ کو از سر نو پڑھا اور نئے شامل ہونے والے خطبات کا بھی مطالعہ کیا جب ترتیب و تبویب کا مرحلہ آیا تو ایک خیال یہ تھا کہ تمام خطبات کو تقریر کے انداز سے تحریر کے انداز میں بدل دیا جائے تاکہ خطبات کو مقالات کے سانچے میں ڈھالا جاسکے۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی دامن گیر ہوا کہ اس طرح نہ صرف قبلہ پیر صاحب کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی ترتیب بدل جائے گی۔ بلکہ تقریر کا فطری حسن بھی ماند پڑ جائے گا۔ قبلہ پیر صاحب کی تقریر سننے والے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آپ کے اسلوب بیان میں بے ساختگی تھی۔ آپ کے الفاظ معنویت سے بھرپور مگر سادہ ہوتے تھے۔ آپ کی تفہیم لاجواب تھی چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر سبق پڑھانے کے انداز میں قرآن و حدیث کے اسرار و رموز سامعین کو از بر کرا دیتے تھے آپ کی گفتگو سے اہل علم اور

حروف ابجد سے نا آشنا دیہاتی بیک وقت اپنے اپنے طرف کے مطابق استفادہ کرتے۔ چنانچہ مذکورہ بالا درخشاں حقائق کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا کہ (خطبات ضیاء الامت) کو تقریر کے انداز میں ہی رہنے دیا جائے۔ تاہم ممکنہ اور مناسب حد تک ہلکی پھلکی تبدیلی عمل میں لائی گئی ہے۔

سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ایڈیشن میں نئے سرے سے ابواب بندی کی گئی ہے اور ہر باب کا عنوان دیا گیا ہے۔ جیسے توحید، شان رسالت، تصوف وغیرہ نیز ہر باب کے تحت اس سے متعلقہ خطبات کو الگ الگ موضوعات کے ساتھ ترتیب دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک قارئین کو مطلوبہ مواد تک رسائی میں آسانی ہوگی تو دوسری طرف ایسے طلباء جو تقریر سے شغف رکھتے ہیں انہیں مختلف موضوعات پر بالترتیب تفصیلی مواد میسر آسکے گا۔

پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجاء ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم، رحمت دو عالم ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری یہ ادنیٰ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔

ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد۔

گدائے کوچہ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ

محمد نور الحسن ضیاء

﴿ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ ﴾

ایک ہمہ پہلو شخصیت

حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ کے سر میں دماغ عالمانہ، سینے میں دل صوفیانہ اور ہاتھ میں قلم ادیبانہ تھا، ان کی تفسیر ”ضیاء القرآن“ اور سیرت ”ضیاء النبی“ سے علم جھلکتا ہے۔ ان کی صحبت سے تصوف جھلکتا تھا اور ان کے نوک قلم سے ادب برستا ہے۔ ان کا اسلوب تصنیف محققانہ، طرز زیست قلندرانہ اور انداز نگارش ہمیشہ ساحرانہ رہا۔ جو زرا عالم ہو وہ خشک مزاج ہوتا ہے۔ مگر پیر صاحب ”انتہائی رفیق القلب تھے، جو محض صوفی ہو وہ گوشہ گیر ہوتا ہے مگر پیر صاحب ”عسانی و معارف سے عشق کرتے تھے۔ عالموں، صوفیوں اور ادیبوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بعض عالم وہ ہوتے ہیں جو فتوے پر انحصار کرتے ہیں۔ تقویٰ اختیار نہیں کر پاتے، بعض کتاب خوان ہوتے ہی صاحب کتاب نہیں ہوتے۔ بعض جزئیات کے ماہر ہوتے ہیں مگر کلیات سے قاصر رہتے ہیں۔ بعض کتابی عبارتوں سے آشنا ہوتے ہیں زمانی ضرورتوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ بعض مجادلے میں لگن رہتے ہیں مطالعے سے لگن نہیں رکھتے۔ بعض شعلہ مقالی سے کام چلاتے ہیں۔ تلقین غزالی کو نہیں آزماتے اور بعض دیوان و مکتب کے محض ربان ہوتے ہیں۔ بزم کے محرم اور رازدان نہیں ہوتے۔ اسی طرح کچھ صوفی تشبیح کے دانے کے ماہر تو ہوتے ہیں دل کی دنیا بدلنے پر قادر نہیں ہوتے کچھ اور ادو وظائف میں لگے رہتے ہیں تاہم معارف و لطائف سے پرے رہتے ہیں۔ کچھ شہدے تو دکھاتے ہیں معجزے رونما نہیں کر پاتے۔ کچھ اپنا حلقہ بیعت تو وسیع کر لیتے ہیں قرینہ تربیت نہیں رکھتے۔ کچھ وجد و رقص کا پرچار کرتے ہیں۔ تزکیہ نفس پر اصرار نہیں کرتے۔ کچھ لمبی عباؤں میں ملبوس رہتے ہیں۔ قلندرانہ اداؤں سے محروم ہوتے ہیں۔ کچھ دیرانوں کو جا کر بساتے ہیں انسانوں سے نباہ نہیں کر پاتے اور کچھ فقط رگوں پر چراغ جلاتے ہیں دلوں کی جوت نہیں جگائے، اور ایسے ہی ادیبوں کا معاملہ ہے ان میں۔ ایسے بھی ہیں جو لفظ و حرف تو رکھتے ہیں ان کا صحیح

مصرف نہیں جانتے۔ جو لفظوں کا ابلاغ تو کر سکتے ہیں دلوں کا سراغ نہیں پاسکتے۔ جو قلم تو زردار رکھتے ہیں۔ موضوعات بے کار چنتے ہیں۔ جو کاغذی تصویر تو اچھی بناتے ہیں روحانی تاثیر سے محروم رہتے ہیں، اور نظم و نثر سے ہنگامہ تو اٹھادیتے ہیں لیکن اسرار حیات اور رموز کائنات سے پردہ اٹھانے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں۔ حضرت پیر صاحبؒ کی شخصیت ہمہ پہلو تھی وہ بیک وقت عالمانہ جلال، صوفیانہ جمال اور ادیبانہ کمال کے حامل و وارث تھے۔

ان کا علم تصوف کی چاشنی اور ان کا تصوف علم کی روشنی سے مالا مال تھا اور ان کا اسلوب

نگارش دونوں لذتوں سے بھرپور۔

عہد رواں کی یہ ایک خوبی بھی ہے اور بہت بڑی خامی بھی، کہ وہ ”یک چشم“ ہے اگر کوئی دینی رنگ رکھتا ہے تو دنیوی آہنگ سے بے خبر ہے، کوئی قدیم سے جڑا ہوا ہے تو جدید سے کٹا ہوا ہے کوئی خبر رکھتا ہے تو نظر سے محروم ہے کوئی رازی کا فلسفہ جانتا ہے تو رومی کا لہجہ نہیں رکھتا، فضائے مکتب اور فیضان نظر کے درمیان وسیع اور مہیب فاصلہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ کوئی اچھی علامت نہیں اس ”یک چشم“ عہد کا یہ تحفہ ہے کہ ”یک رخا“ انسان پیدا ہو رہا ہے جس کے باعث مسائل حیات سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جا رہے ہیں، یہ درست ہے کہ سپیشلائزیشن ہونی چاہیے لیکن ”پارٹیشن (PARTITION) کے بجائے ربط و تعاون بھی ہونا چاہیے، اسی طرح مختلف شعبوں میں POLARIZATION کی جگہ (CO-OPERATION) اور COHESION ہونا چاہیے تھا، یعنی تعامل و توافق اور تقاہم و تعاون، یہی امتزاج زندگی کا حسن اور دنیا کی خوبصورتی ہے۔ تاکہ فرد اور معاشرہ ایک دوسرے سے اجنبی رہ کر اپنے اپنے ہنر نہ آزمائے۔ بلکہ دوست بن کر اپنے جوہر دکھائے۔ سائنسدان ہے تو مذہب سے لا تعلق، دینیات کا عالم ہے تو سائنسی رجحانات سے بیگانہ، سیاسیات کا آدمی ہے تو اخلاقیات سے بے خبر۔ معلم اخلاق ہے تو علوم کے نئے آفاق سے نا آشنا، ماہر معاشیات ہے تو انسانی نفسیات سے بے تعلق اور فلسفہ دان ہے تو تمدنی علوم سے بے بہرہ اور اگر کوئی

ادیب ہے تو اس کی خطیب سے چشمک ہے، غرضیکہ ہر شعبے میں ایک طرح کا تصادم ہے کوئی جذبہ تقاہم نہیں اگرچہ علامہ اقبال نے قصہ قدیم و جدید کو دلیل کم نظری کہا ہے لیکن یہ کم نظری ایک واقعہ ہے ناخوشگوار واقعہ!

جس طرح شعوب و قبائل کو اسلام قبول (OWN) کرتا ہے مگر انہیں بنیاد فخر و مباہات اور ذریعہ محاصمت و منافرت قرار دینے کے خلاف ہے۔ اسی طرح علوم و فنون کے شعبوں کی تقسیم اپنی جگہ لیکن اس سے انسانی شخصیت ٹکڑوں میں بٹ جائے اور ہر ایک اپنے ہی قول میں غیبت جائے تو یہ نتیجہ اور جذبہ پسندیدہ نہیں، بلاشبہ آدمی کے لئے نقطہ کمال اور اس کی شناخت کے لئے مضبوط اور معتبر حوالہ ایک ہوتا ہے مگر اسے باقی معاملات سے الگ تھلک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مکتب رسالت ﷺ کا اعجاز تھا کہ ایک ہی معلم حضور ﷺ تھے ایک نصاب قرآن مجید تھا اور مکتب (مسجد نبوی ﷺ) کی ایک ہی چھت کے نیچے مختلف شعبوں کے ماہرین اور مختلف صفات کے حاملین لوگ تیار ہو رہے اور زیر تربیت تھے، صداقت، عدالت، سخاوت اور حکمت کا درس لیا جا رہا تھا، مفسر، معلم، مجاہد، صوفی اور حکمران تیار ہو رہے تھے، راہنما، کارکن، مالی معاون، جان نثار، خطیب، سفیر، سپہ سالار اور قاضی بن رہے تھے، عبد اللہ بن عباسؓ جیسے ”ترجمان القرآن“ جبر الامہ،

آج کا ”فرمان امروز“ یعنی ORDER OF DAY بھی یہی ہے کہ اسلام جس میدان میں کھڑا اور جو معرکہ لڑ رہا ہے اس کے داعی اور مبلغ، نام لیوا اور پیروکار، حامی اور نمکسار قدیم و جدید کے رازدان اور ماضی و حال کے رخصناس ہوں۔

اس باب میں علامہ اقبالؒ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ جدیدوں سے بڑھ کر جدید ہونے کے باوجود ”فکر قدیم“ کے پختہ کار شارح اور با اعتماد مفسر تھے۔ وہ یہاں گورنمنٹ کالج میں پڑھتے، فلسفہ ان کا موضوع تھا، آرنلڈ کے خصوصی شاگرد رہے، بار ایٹ لاء کی ڈگری لندن سے لی۔ ڈاکٹر ایٹ میونخ یورینورشی جرمنی سے کی واپس آ کر فلسفہ کے پروفیسر بنے، لندن میں تیسری گول

میز کانفرنس کے خاتمے پر وطن واپس آتے ہوئے شہرہ آفاق فلسفی اور نظریہ واقعت زماں کے امام پروفیسر برگسان سے ملے، اٹلی میں مسولینی سے صحبت رہی، گوئے کو پڑھا ٹیٹے کا بغور مطالعہ کیا، انہیں نیولین کی شخصیت سے دلچسپی رہی، مغرب کو خوب دیکھا، بھالا اور پرکھا، کھنگالا، مغربی افکار کو کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن سے دیکھا اور پڑھا، اور مغرب کے بنیادی مآخذ تک رسائی حاصل کی۔ سب کچھ دیکھ چکنے کے بعد وہ کسی مرعوبیت کا شکار نہیں ہوئے اور نہ ہی مغرب کے علم و تمدن سے مبہوت ہوئے۔ بلکہ ایک تپتے مسلمان اور راسخ العقیدہ شخص کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا:

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ

سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

چونکہ حضرت پیر محمد کرم شاہ خود کو اقبال کا خوشہ چین کہتے رہے تو ان کی شخصیت میں بھی وہ رنگ واضح طور پر جھلکتا ہے جو ایک سنجیدہ اور متین مسلمان میں ہونا چاہئے، یعنی نہ قدامت ایسی کہ عجوبہ لگے اور نہ جدت ایسی کہ معسکہ نظر آئے، اقبال کی پرورش جدید طرز پر ہوئی اور وہ قدیم سے جڑے رہے، پیر صاحب کی تربیت حلقہ قدیم میں ہوئی مگر وہ جدید افکار و رجحانات سے پوری طرح باخبر رہے ان کی شخصیت کے کسی بھی پہلو سے اور ان کی زندگی کے کسی بھی زاویے سے یہ نہیں جھلکتا کہ وہ لکیر کے فقیر تھے، نہ گفتگو میں، نہ اسلوب تحریر میں، نہ طریقہ تدریس میں نہ نصاب تعلیم میں اور نہ انداز تصنیف میں۔ بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے لوگ صرف بڑے شہروں میں ہوتے ہیں اگرچہ یہ مفروضہ سرے سے غلط ہے تاہم اس کے ابطال کے لئے پیر صاحب قبلہ کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے، بڑا ہونے کے لئے ”بڑا قصبہ“ نہیں ”سچا جذبہ“ درکار ہوتا ہے۔ روشنی کے لئے ”گھی کے چراغ نہیں“ ”روشن دماغ“ مطلوب ہوتا ہے۔ منزل پانے کے لئے ”سفاکش اور اپروچ“ کی نہیں ”اوپچی سوچ“ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناموری کے لئے دار الحکومت میں قیام لازمی نہیں، ”خدا داد و ذہانت“ کام آتی ہے نیک نامی اشتہار سے نہیں ”حسن کردار“ سے ملتی ہے۔ بقائے دوام کیلئے ”پلسٹی“ کافی نہیں ”نیک نیتی“ ضروری ہے اور کسی اعلیٰ مقصد کے لئے

کو چہ اقتدار کا پھیرا“ لازم نہیں یہ ”بھیرہ“ میں بیٹھ کر بھی پورا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ممدوح پیر صاحب عالم تھے ”فتویٰ نگار نہیں“ بلکہ ”تقویٰ شعار“ وہ پیر تھے، مگر ”کشف و کرامات“ والے نہیں بلکہ ”علمی کمالات“ والے۔ وہ مصنف تھے مگر پیشہ ور نہیں بلکہ فکری دیانت اور دینی غیرت سے متصف۔

یہ حسین امتزاج بہت کم لوگوں کے نصیب میں آتا ہے، میں جب بھی پیر صاحب سے ملا، ان میں عالمانہ وقار تو تھا ہی، صوفیانہ انکسار بھی صاف نظر آیا، ان کے لب و لہجہ میں تقدس تو تھا مگر تصنع ہرگز نہیں، ان کے مزاج میں تلطف تو واضح تھا، تکلف بالکل نہیں، ان کی وضع قطع میں بردباری تو تھی ریاکاری قطعاً نہیں، ان کے لباس میں نفاست جھلکتی تھی امارت نہیں ٹپکتی تھی اور ان کی تقریر میں داعیانہ رنگ تو تھا مناظرانہ آہنگ نام کو نہیں، مجھے ان کی شخصیت کے دو پہلوؤں نے بے حد متاثر کیا، ایک تو مسلک اعتدال جو ذہنی و فکری توازن کی دلیل ہے اور دوسرے ان کی خوبصورت نثر نگاری، جس سے ہمارا روایتی دینی حلقہ یکسر محروم ہے، ایک اچھے ادیب اور کامیاب نثر نگار کی تحریر میں جو بھی اجزائے حسن ہوتے ہیں وہ پیر صاحب کے اسلوب نگارش میں موجود تھے، اور قوت استدلال اس پر مستزاد! اور نہ ہمارے زیادہ تر مولوی صاحبان ”علم لدنی“ پر انحصار کرتے ہیں اور ہمارے پیر صاحبان ”تعویذات و حکایات“ پر گزارا۔

یوں تو ”ضیاء القرآن، ضیاء النبی“ اور دوسری کتابوں میں پیر صاحب کا زور قلم اور دل آویز اسلوب جا بجا نظر آتا ہے اور ”ضیاء حرم“ کے ادارے ادب عالیہ کے شہ پارے ہوتے تھے مگر اس وقت میرے سامنے آپ کا ایک مضمون ہے، جس کا عنوان ہے ”اقبال کا نظریہ محبت“ ذرا جادو نگاری ملاحظہ کیجئے۔

”انہی الفاظ میں ایک بہت مظلوم اور نہایت ستم رسیدہ لفظ محبت“ ہے۔ ہمارے کرم فرما ہمیں یہ یقین دلا رہے تھے کہ محبت کی کل کائنات بس اتنی ہے، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر ہمارا قیس جستجوئے لیلیٰ میں ضمیر انور نہیں تھا، بلکہ محض وقف جمود ہو کر رہ گیا تھا، ہمارے فرہاد سے تیشہ خارا شکاف

چہن چکا تھا، بڑے بوڑھے سے یہی نصیحت کر رہے تھے کہ میاں اب اپنی زبان کے تیشہ فولاد کو حرکت دو اور کچھسرو کی عیاری و مکاری کی مرثیہ خوانی کیا کرو، اور مرزا نوشہ نے تو چشم بدور یہاں تک فرمادیا:

عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے
گویا کسی مقصد کے لئے خود فراموشی اور مراق کے مارے بے ہوشی میں کچھ فرق نہ تھا،
افق پر خوفناک قسم کا اندھیرا تھا، کہ عشق کا محرم اپنے ساتی کی نگاہ کرم سے اپنے کندھوں پر پورا میخانہ
محبت اٹھائے جلوہ افروز ہوا تو خود فراموشی رندوں کو ہوش آنے لگا۔

(تحریر: صاحبزادہ سید خورشید احمد گیلانی)

﴿ ضیاء الامت ایک ذات ایک انجمن ﴾

زندگی کا سفر طویل بھی ہے اور پر پیچ بھی ہے۔ اس سفر کو طے کرنے کے لئے مالک حقیقی ہر ایک کو اپنی منشاء کے مطابق جتنی گھڑیاں چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تمام فرزند ان آدم اس حیات مستعار کو اپنے اپنے انداز سے طے کرتے ہیں غور فرمائیے! اسکندر اعظم آدمی عمر گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا رہا۔ جمشید جام جہاں نما سامنے رکھ کر زندگی کے لمحات گزارتا رہا۔ قیصر و کسری تخت کے پائے چوبیس سے چمٹے رہے۔ دیو جانس کلبی نے ایک ٹب میں بیٹھ کر وقت کاٹا۔ منصور حلاج نے دارورسن کو اپنے لئے منتخب کیا۔ سرمد نے تلواری کی دھار پر چل کر یہ منزل عبور کی۔ مجھوں نے دشت پیائی میں زندگی کے دن پورے کئے کوئی میکدے کی راہ سے ہو کر گزرا کوئی منبر و محراب کا ہو رہا لیکن اس جہان رنگ و بو میں ایک اللہ والوں کا ایسا طاغیثہ بھی ہو گزرا ہے جس کے مردان حصر و دنیا کے ہو کر نہ رہے یا وہ صرف تسبیح پکڑ کر خلوتوں میں نہ بیٹھے رہے بلکہ جب وہ اس جہاں میں آئے تو اس شان سے آئے کہ ایک کندھے پر عشق کا میخانہ تھا تو ایک ہاتھ میں علم و ادب بحر بیکراں تھا ایک طرف عالمانہ جلال۔ تو دوسری طرف صوفیانہ جمال۔ ان کی زبان اگر علم کی گتیاں سلجھاتی تھی تو ان کی نظر فیض دلوں کی کایا پلٹ دیتی تھی۔ ان اللہ والوں نے اگر مادیت میں ڈوبے لوگوں کو میخانہ غوث اعظم کی وہی پرانی مئے جو حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی اور بابا فرید نے پلائی تھی وہی مئے نئے پیمانے میں پلائی۔ یہ لوگ صرف یک چشم بینا رکھنے والے نہ تھے۔ بلکہ ان کی دونوں آنکھیں روشن تھیں۔

حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ہمیں اسی طاغیثہ کی صف اول میں نظر آتے ہیں۔ آپ کی ساری زندگی تقویٰ شعاری عملی کمالات، فکری دیانت اور دینی عزت سے متصف تھی۔ آپ ایسے میر کارواں اور دانائے راز تھے کہ آپ جیسی ہستیاں صدیوں بعد قدرت عطا کرتی ہے۔

عمر ہادر کعبہ و بت خانہ می نالد حیات
تاز بزم عشق یک دانائے راز آید بروں

ولادت با سعادت: آپ نسبا ہاشمی اور مسلک احنفی ہیں۔ ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۳۶ھ بمطابق یکم جولائی ۱۹۱۸ء شب دوشنبہ بعد از نماز تراویح بھیرہ شریف میں آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔

نام و کنیت: آپ کے جد امجد نے آپ کا نام پیر کھارا کے عظیم بزرگ پیر محمد کرم شاہ المعروف ٹوپی والے کی نسبت سے محمد کرم شاہ رکھا آپ کی کنیت ”ابوالحسنات“ آپ کے لخت جگر موجودہ سجادہ نشین پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کے نام سے منسوب ہے۔

تحصیل علم: ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے آبائی شہر بھیرہ میں ہی حاصل کی میٹرک کا امتحان ۱۹۳۵ء میں پاس کیا۔ اس کے بعد اپنے والد بزرگوار کے قائم کردہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں دینی تعلیم کا آغاز فرمایا آپ کو تعلیم دینے کے لئے آپ کے والد گرامی نے ماہر اساتذہ کی خدمات حاصل کیں۔ فقہ، تفسیر، حدیث، نحو، ادب، منطق کے فن کے ماہر اساتذہ بھیرہ شریف میں تشریف لا کر آپ کو تعلیم دیتے رہے۔

علوم متداولہ کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد جب دورہ حدیث شریف کا مرحلہ آیا تو آپ کے والد بزرگوار غازی اسلام پیر محمد شاہ صاحب نے آپ کو مراد آباد روانہ کیا جہاں عقل و عشق اور علم و طریقت کے حسین سنگم حضرت صدرالافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی سے دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔

حضرت صدرالافاضل کی آغوش تربیت اور صحبت سے آپ کی شخصیت کے پوشیدہ گوہر یوں نکھر کر سامنے آئے کہ مولانا صاحب نے خود اظہار فرمایا کہ۔

”میں آج مطمئن ہوں کہ میرے پاس جو امانت تھی وہ میں نے موزوں فرد تک پہنچا دی

ہے۔“

اس کے بعد ۱۹۴۵ء میں آپ نے پنجاب یونیورسٹی میں بی اے پاس کیا علم کے اتنے موتی سمیٹنے کے بعد بھی ابھی آپ کے والد بزرگوار علم کی جن بلند یوں پر آپ کو محو پرواز دیکھنا چاہتے تھے وہاں پہنچنے کے لئے ابھی عشق کے امتحان باقی تھے۔ سو ۱۹۵۱ء میں مزید تعلیم کے حصول کے لئے جامعہ ازہر (مصر) بھیج دیا گیا۔

جب آپ مصر تشریف لے گئے اس وقت آپ کے والد محترم پیری کے ایام بسر کر رہے تھے۔ آپ کی صحت ناساز تھی لیکن حضور ضیاء الامت گوامت مسلمہ کا ناخدا بنانے کی ٹرپ آپ کی اس خواہش پر غالب آگئی جو ہر بوڑھے باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس ہو اور میری بیمار پرسی کرے بلکہ آپ فرماتے۔

”اگر میں بیماری کے عالم میں داعی اجل کو لبیک بھی کہہ دوں تو میرے بیٹے کو خبر نہ کرنا تا کہ وہ اطمینان اور یکسوئی سے اپنی تعلیم مکمل کر سکے۔“

پس اس طرح آپ کے والد محترم نے جگر کا خون دے کر آپ کی تعلیم کا انتظام کیا۔ اور عمدہ ترین انتظامات فرمائے۔ آپ کے والد محترم نے انتظامات میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور آپ نے محنت کا حق ادا کر دیا خود ہی ارشاد فرماتے ہیں۔

”میری زندگی میں بہت سی راتیں ایسی بھی آئی ہیں کہ جب میں نماز عشاء کے بعد مطالعہ میں مصروف ہوتا کتابیں اپنے سر اور موز مجھ پر منکشف کرتیں۔ اسی محویت کے عالم میں صبح کے موزن کی آواز مجھے رات کی تنگ دامانی کا احساس دلاتی“

آپ نے مصر میں اپنی قابلیت کا یوں سکھ جمایا کہ آپ کے تمام اساتذہ آپ کی قابلیت کا اعتراف کرنے لگے اور آپ سے والہانہ محبت کرنے لگے۔

بیعت: بچپن میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو خواجہ ضیاء الدین سیالوی صاحب کے دست

اقدس پر بیعت کرایا۔ بعد ازاں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی نے تجدید بیعت کر کے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا۔

سیال شریف اپنے پیر خانے سے آپ بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ اور خواجہ سیالوی بھی آپ سے اتنی شفقت فرماتے کہ سیال شریف کے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

پیر محمد کرم شاہ میری آنکھوں کا نور ہے صرف یہی نہیں بلکہ پیر محمد کرم شاہ پیر سیال کے روضہ کا مینار ہے۔“ اور واقعی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور ضیاء الامت پوری امت مسلمہ کے لئے ایک مینارہ نور ہیں۔

اگر ہم آپ کی زندگی پر طائرانہ نظر ڈالیں تو کبھی آپ کی شخصیت میں عشق رسول ﷺ کی جھلک یوں نظر آتی ہے کہ آپ ناموس مصطفیٰ ﷺ کی خاطر پس دیوار زنداں جاتے ہیں تو کبھی جلوسوں کی صدارت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیل جا کر بھی آپ فارغ نہیں بیٹھتے بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یکسوئی سے کام کرنے کا ماحول فراہم کیا سو وہاں تفسیر ضیاء القرآن لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں جیل نعرہ رسالت کے نعروں سے گونج اٹھتی ہے اور جیل کا ماحول مٹل ذکر و وجد سے نور علی نور ہو جاتا ہے۔

حضور ضیاء الامت کی ذات پوری ایک انجمن تھی آپ نے تنہا امت مسلمہ کے لئے وہ کام کیا جو بڑے بڑے گروہ اور ادارے نہ کر سکے جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانان پاکستان کی یہ حالت ہے کہ کالج سے پڑھ کر آنے والا مسٹر ملاں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور قال اللہ وقال الرسول پڑھنے والے کو آج کی نسل کا نوجوان ایک آنکھ نہیں بھاتا اور مسٹر اور ملاں کے نظریات کا تصادم ملک کے لئے وبال جان بنا ہوا ہے تو آپ نے ایک ایسا نصاب تعلیم دیا جس نصاب تعلیم کو پڑھنے والا شاہین دونوں آنکھیں روشن کر کے نکلتا ہے۔ اس نصاب تعلیم کو پڑھنے والا علم دین اور علم دنیا کے امتزاج کا ایسا حسین مظہر ہوتا ہے کہ اس کے قلب و نظر سے تعصب اور تنگ نظری کے سارے

رجحانات ختم ہو جاتے ہیں۔

پس ۱۹۵۷ء میں امت کی ڈوبتی ناؤ کو سہارا دینے کے لئے آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جو ۱۹۲۵ء میں معرض وجود میں آچکا تھا کی نشاۃ ثانیہ کی اور اس نئے نظام تعلیم کو وہاں شروع کیا بس یہ آپ کی کوششوں کا ثمر تھا کہ دارالعلوم وقت کی ضرورت بن کر امت کے دکھوں کا مداوا بن گیا اس دارالعلوم نے ملک پاکستان کو اور عالم اسلام کو باخ نظر علماء فراہم کئے اور تعصب کی فضاء ختم ہوئی اور وہ امن کے داعی بن کر اپنے مشن میں مصروف ہو گئے۔

حضور ضیاء الامت کی ذات امت میں علم و عمل کا نور بانٹتی رہی اگر جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضور ضیاء الامت نے صرف ایک محاذ پر کام نہیں کیا بلکہ بیک وقت متعدد محاذوں پر کام کرتے رہے۔ آپ نے انسانیت کو عشق، علم، عقیدے اور تصوف ان تمام انوار سے مستفحش کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ضیاء القرآن، ضیاء النبی، جمال القرآن، سنت خیر الامم، مقالات، ضیاء القرآن پبلی کیشنز، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، المکتبۃ الغوثیہ، مسلم ہینڈز، مسلم چیرٹی، مسلم گلوبل ریلیف، ضیائے حرم، یہ تمام روشنیاں میرے حضور ضیاء الامت کی ذات سے نکل رہی ہیں یا بالفاظ دیگر ان ضیاءوں اور روشنیوں کو جمع کریں تو جو ذات وجود پاتی ہے دنیا اس کو ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔

آپ کی ساری زندگی اتباع سنت مصطفیٰ ﷺ میں گزری بلکہ یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے جب دارقانی کی طرف روانہ ہوئے تو اس شان سے کہ حضور ﷺ کا یہ فرمان عملی شکل میں نظر آ رہا تھا کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ثواب و جزاء کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مگر تین کاموں کا اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔

۱۔ ایسا علم جو دوسروں کو نفع دے جب تک وہ شمع جلتی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔

۲۔ ایسا کام جو دوسروں کے لئے فائدہ مند ہو مثلاً پانی کا کنواں، مسجد یا مدرسہ وغیرہ

۳۔ ولد صالح بدعولہ ایسی صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہے۔

آپ دیکھیں! حضور ضیاء الامت کی زندگی اس حدیث پر کس طرح صادق آتی ہے کہ آپ آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ لیکن یہ تینوں کام کر گئے۔ ہزاروں سینوں میں علم کی شمع جلا گئے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی شکل میں ایسا میخانہ محبت اور علم و معرفت کا ایسا سمندر چھوڑ گئے کہ قیامت تک آپ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔

اور اولاد ایسی نیک چھوڑ گئے جو آپ کے مشن کو پورے جذبے اور محبت کے ساتھ آگے بڑھا رہی ہے ایسی فلک بوس بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے کہ اس کی بلندیاں ضیاء الامت کی عظمت و رفعت کی گواہ ہیں اور یہ ساری کامیابیاں جو اب دارالعلوم کا مقدر بن رہی ہیں یہ آپ کی اولاد کی مرہون منت ہیں آپ کی اولاد شیریں پانی کے ایک ایسے گھاٹ کی مانند ہے جس سے لاکھوں لوگ پیاس بجھا رہے ہیں۔ الغرض حضور ضیاء الامت کی ذات مبارکہ کا فیض آج بھی جاری ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اللہ کے اس پیارے بندے کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا۔ اسی فیض کو دوام عطا کرنے کے لئے اللہ نے حضور ضیاء الامت کے خلیفہ خاص ملک مختار احمد مجاہد صاحب سے یہ بڑا عظیم کام لیا ہے کہ انہوں نے حضور ضیاء الامت کی زبان فیض ترجمان سے نکلنے والے شگفتہ موتیوں کا ایک ہار پرو کر خطبات ضیاء الامت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خوبصورت کاوش قبول فرمائے۔ مجھ جیسے بے مایہ کو اس حسین کتاب کے شروع میں حضور ضیاء الامت کا تعارف لکھنے کی سعادت ملی میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک فیض ضیاء الامت کو یونہی جاری رکھے۔

آمین بجاہ سید المرسلین۔

حافظ محمد نعیم الدین

﴿تفسیر ضیاء القرآن﴾

ایک ممتاز شاعر، ادیب اور صحابی کی نظر میں.....!

عہد رسالت میں تو تفسیر کی چنداں ضرورت محسوس نہیں ہوئی کیونکہ سب صحابہ کرام عربی دان تھے۔ قرآن مجید کے مطالب بخوبی سمجھتے تھے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو براہ راست حضور ﷺ سے دریافت کر لیتے۔ عہد صحابہ کرام میں کسی شخص کو کسی آیت کو سمجھنے میں دقت محسوس ہوتی تو وہ حضرت ابی بن کعب انصاری (کاتب وحی) سے (جنہوں نے ۱۹ ہجری میں وفات پائی، اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ (متوفی ۷۸ ہجری) سے رجوع کرتا۔ تفسیر سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے اقوال وارشاد کو مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی (المتوفی ۸۱۰ ہجری) نے مرتب کیا ہے۔ یہی تفسیر ہے جو ابن عباسؓ کے نام سے مشہور ہے اور دوسرے مفسرین اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب انصاری کی تفسیر کو ابو جعفر رازی نے مرتب کیا۔ صحابہ کرامؓ کے بعد بہت سی تفاسیر لکھی گئیں۔ ان تفاسیر کی فہرست بہت لمبی ہے۔ اسلامی انسائیکلو پیڈیا میں بکثرت تفاسیر کے حالات درج ہیں۔ برصغیر میں کم و بیش دو درجن کتب تفاسیر کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ تفاسیر کی یہ کتابیں مختلف زمانوں میں مرتب ہو کر شائع ہوئیں۔ ان کے حوالے ہمارے مفسروں کی کتابوں میں اکثر آتے تھے۔

ہرزمانے میں نئے نئے انقلاب آتے رہتے ہیں۔ جن کا ہر شعبہ زندگی پر اثر پڑتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے حالات دگرگوں ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ہرزمانے کے نئے حالات میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کی تعلیم کی روشنی میں زندگی کے ہر شعبے کے نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاسکتا ہے۔ بقول علامہ قبال۔

صد جہاں نیست در قرآن ہنوز
اند آیتش لیے خود را بسوز

اس لئے ضروری ہے کہ ہر دور میں علمائے کرام قرآن کریم کی تفاسیر لکھیں اور اس دور کے نئے مسائل کو قرآنی احکام کی روشنی میں حل کریں۔ تاکہ بھٹکتے ہوئے انسانوں کو صراطِ مستقیم دکھائی دے۔ زیر نظر تفسیر میں اس نکتے کو بخوبی مد نظر رکھا گیا ہے۔

حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب اپنے علم و بصیرت سے کام لیتے ہوئے بعض آیات کی تفسیر میں مسلمانوں کو درپیش مسائل گمراہی اور الحاد کے بڑھتے ہوئے سیلاب پر کما حقہ رائے زنی کی ہے اور اس اندھیرے میں مسلمانوں کو صحیح راہِ عمل دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔

پیر صاحب موصوف اسلام اور قوم کا بے پناہ درد اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اس لئے تفسیر لکھتے ہوئے وہ قوم اور ملک کی مشکلات اور مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن مجید میں قیامت تک ہر شعبہ زندگی کے مسائل کا حل موجود ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

اندر دھر ابتدا را انتہا
حیدر از نیروئے او خیر کشا

مسائل کا حل: پیر محمد کرم شاہ صاحب نے بعض آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں دورِ حاضر کے پیچیدہ مسائل کا بھی حل موجود ہے۔ مثلاً سورۃ بقرہ کی آیت یا ایہا الذین آمنوا اذ خلوا فی السّلم کافۃ (البقرہ۔ ۲۰۸) اس کی تفسیر میں بتایا کہ یہ دین مکمل ضابطہ حیات اور مکمل دستور زندگی ہے۔ اس کے اپنے عقائد ہیں۔ اس کا اپنا دیوانی اور فوجداری قانون ہے۔ سیاسیات اور معاشیات کے متعلق اس کے اپنے نظریات ہیں اور یہ انسان کی ذہنی اور مادی ترقی کا ضامن ہے۔ لیکن اس کی برکتیں تب ہی رونما ہو سکتی ہیں۔ جب اسے ماننے والے اسے پورے کا پورا اپنائیں۔ سلم کے معنی غیر مشروط اطاعت اور کافۃ کے معنی پورے کا پورا۔

پھر اس سے اگلی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ اس

طرح حق کا حسن داغ دار ہو جائے گا اور اس کا سرچشمہ مکدر ہو جائے گا۔ آج ہماری کیا حالت ہے۔ اسلام کے نام پر شہر آباد کئے جاتے ہیں، پھر اسی کی شاہراہوں پر اسلام کے نام اور اس کے نظام کو رسوا کیا جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر ملکیتیں وجود میں لائی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کے قانون، ضابطہ اخلاق اور مقدس اداروں کو سرد خانوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ خدا فرمائی بھی ہے اور خود فرمائی بھی۔“

قل العفو (البقرہ۔ ۲۱۹) کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ نے لکھا ہے:

”اس لفظ میں ان لوگوں کے لئے بھی درس عبرت ہے جن کے پاس بے حساب دولت ہے۔ اور لوگوں کے گرد و نواح اور پڑوس میں کئی غریب، مسکین اور محتاج زندگی کی اہم ضروریات کے لئے بھی ترس رہے ہیں۔ وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ادا کر کے اب وہ ہر قسم کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ بلکہ ان کی ضروریات سے زیادہ جو سرمایہ ہے اس سے وہ اپنے اسلامی بھائیوں کی ضرورت دیکھیں۔“

سورۃ بقرہ میں جالوت کے قتل سے متعلق آیات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی ظالم ظلم و ستم پر کمر بستہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ہلاکت خیزیوں کی روک تھام کے لئے ایک اور قوم پیدا کر دی جاتی ہے جو اس کے مظالم کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی حکمت و قدرت سے طاقت کا توازن یوں قائم نہ رکھے تو سرکش افراد اور قومیں آبادیوں کو کھنڈرات میں اور بستیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیں اور زمین کے کسی گوشے میں انسان کو امن کا سانس لینا نصیب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنی مخلوق پر بڑا احسان ہے کہ ہر فرعون کی سرکوبی کے لئے وہ موسیٰ پیدا فرمادیتا ہے۔“

سورۃ بقرہ کی آیت لا یسئلون الناس العافاً۔ (البقرہ۔ ۲۷۳) کی تفسیر بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں۔

”اسلام نے بھیک مانگنے کی سخت مذمت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ حضور

۹۸۱۹۵

سرورِ دو عالم ﷺ نے فرمایا! کہ اگر کوئی شخص ہر صبح لکڑیاں چن کر پیٹھ پر اٹھالائے اور اس کی قیمت سے جو ملے اسے صدقہ بھی کرے اور خود بھی کھائے یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے۔“

اسی سلسلے میں ایک اور حدیث بیان فرمائی۔

”جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لئے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی مرضی۔“

پھر نبی کریم الطیب لوگوں اور سود کا ذکر پوری تفصیل سے کیا ہے۔ بینکنگ کے سود و قرض حسنہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مکارم اخلاق کا درس دیا ہے۔

حتم نبوت: پیر صاحب نے ہر سورت کے آغاز میں سورت کا نام، سورت کے رکوع، آیات اور الفاظ کی تعداد اور سورت کا شان نزول بیان کرنے کے علاوہ سورت کے خلاصہ مطلب کی بھی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کا تعارف کراتے ہوئے یہ کتاب لکھتے ہیں:

”چونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور مبلغ تھے۔ اس لئے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء و رسل کی تصدیق کی اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء پر ایمان لانے کی تلقین کی۔ اسی سنت پر حضور نبی کریم ﷺ نے عمل فرمایا۔ اور تمام انبیاء و رسل کی تصدیق کی۔ لیکن حضور ﷺ نے، چونکہ آپ ﷺ کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں تھا۔ اس لئے کسی نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ ختم نبوت کی یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے۔ ختم نبوت کے بارے میں پیر صاحب نے حضور ﷺ کی سنت سے جو دلیل اخذ کی ہے۔ بلاشبہ نہایت قوی دلیل ہے۔ پیر صاحب نے اس سورت کے خلاصہ مطلب میں یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ برسرِ پیکار جماعتوں کا اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے تو

صرف اسلام کے جھنڈے کے تلے اور حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کی قیادت میں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہی مسلک ہے جس نے اعدا کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔

گھریلو زندگی: اسی طرح سورۃ النساء کا تعارف لکھتے ہوئے پیر صاحب نے سورت کے خلاصہ مطالب کے بیان میں عورت کے مقام، یتیمی کی پرورش تعداد و ازواج، مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم، انفرادی کردار کی تعمیر اور اطاعتِ رسول اللہ ﷺ کے متعلق مسائل پر بحث کر کے صحیح راہ عمل تجویز کی ہے۔ اس طرح اس تفسیر کی افادی حیثیت بہت بڑھ گئی ہے۔

تفسیر کی خصوصیات: پیر صاحب نے ضیاء القرآن کے مقدمے میں اس کی جو خصوصیات بیان کی تھیں، تفسیر کے مطالعے سے ان کی بخوبی تصدیق ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مقدمے میں فرمایا تھا:

”ہم اکثر بگڑی ہوئی قوموں کے حالات قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ایک لمحہ توقف کے بغیر آگے نکل جاتے ہیں۔ ہم یہ زحمت بہت کم گوارا کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کا موازنہ ان برباد شدہ قوموں کے اعمال سے کریں اور یہ سوچیں کہ کہیں ہم بھی ان نافرمانیوں کا شکار تو نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہیں تو اپنے انجام کی ہولناکیوں سے غافل کیوں ہیں؟ میں نے ہر ایسے موقع پر کوشش کی ہے کہ مطالعہ کرنے والے کے وجدان کو جھنجھوڑوں اور اپنا محاسبہ کرنے کی رغبت دلاؤں تاکہ وہ اپنی جنس عمل کو قرآن کے مقرر کئے ہوئے ترازو میں تولے۔“

پھر فرماتے ہیں:

”قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو ایک واضح اور مکمل ضابطہ حیات (شریعت) بھی عطا کیا ہے۔ اور یہ ضابطہ اتنا ہی وسیع ہے جتنی زندگی اپنے بوقلموں تنوع کے ساتھ وسیع

ہے، بلکہ بلا مبالغہ اس سے بھی وسیع تر۔ انسان کیا ہے؟ اس کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ اور اس کی مخلوق کے ساتھ کیا ہونا چاہئے؟ اگر وہ حاکم ہے تو اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اگر وہ رعایا ہے تو اس کے فرائض کی نوعیت کیا ہے؟ اگر وہ دولت مند ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہو؟ اور اگر فقیر اور محتاج ہے تو وہ کس طرح باوقار زندگی بسر کر سکتا ہے؟ قرآن نے جو ہمیں شریعت کاملہ دی ہے اس میں ان سوالات کا مکمل جواب موجود ہے۔ اسی لئے عبادات۔ سیاسیات۔ معاشیات۔ نظام اخلاق وغیرہ تمام امور کو شریعت نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی یہ مباحث آئے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ انہیں اس واضح اسلوب میں پیش کیا جائے جسے عصر حاضر کا انسان سمجھ بھی سکے اور قبول بھی کر سکے۔“

اس میں کچھ شک نہیں کہ پیر صاحب نے قرآن مجید کی اس تفسیر میں زندگی کے تمام مباحث پر مدلل اور دل پذیر بحث کی ہے۔ اور ہر مسئلہ کو نہایت سادہ، آسان اور دلنشین انداز میں بیان کیا ہے۔ جو دور حاضر کے انسان کو کائنات اور زندگی کے مشکل ترین مراحل پر دلجمعی سے غور و فکر کرنے کی کامیاب دعوت دی۔

حضرت پیر صاحب کا ترجمہ قرآن بھی بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ لفظی بھی اور بامحاورہ بھی۔ اس کی خوبیوں پر انشاء اللہ پھر کبھی لکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک اور اپنے حبیب پاک ﷺ کے صدقے میں انہیں جزائے خیر دے!

باب اول

تفہیم

﴿توحید باری تعالیٰ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم
من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ لا الہ الا ہو ج الحی القیوم ج لا تاخذه سنۃ ولا نوم ط لہ ما فی
السموات وما فی الارض ط من ذالذی یشفع عنده الا باذنہ ط یعلم ما بین
ایدیہم وما خلفہم ج ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء ج وسع کرسیہ
السموات والارض ج ولا یؤدہ ج حفظہما ج وهو العلی العظیم ۝

برادران اسلام! آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کا بنیادی اصول اور ستون عقیدہ توحید ہے۔ کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ اور اس کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں اور نہ صفات میں لا الہ
الا اللہ یہی دین اسلام کا بنیادی اصول ہے اگر یہ نعمت کسی کو نصیب نہیں تو خواہ وہ کتنا ہی
متقی، عبادت گزار اور نیک ہو۔ اسکی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور اللہ کی جناب
میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی کہ اس نے اللہ تبارک و
تعالیٰ کو وحدہ لا شریک اور اپنا رب مانا اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی
مہربانی سے معاف فرمادے گا۔

وہ بنیادی اصول جس پر سارے دین اسلام کے اصول قائم ہیں۔ اس بارے میں چند ایک
معروضات پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ اس زمانہ میں بھی اور اس زمانے سے پہلے بھی بڑے
بڑے دانشور، فلسفی، اور نقطہ دان اللہ کی ذات کے منکر ہو گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کوئی
نہیں ان سے دلیل پوچھی جائے کہ تم خدا کی وحدانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے تو پہلے بھی وہ لوگ
یہی بات کرتے تھے اور آج کے زمانہ کے ملحد بھی اسی بات کا تکرار کرتے ہیں کہ خدا ہوتا تو نظر آتا
اسے ہم دیکھتے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور وہ ذات جسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، نہ ہمارے آباؤ اجداد

نے دیکھا ہے ہم اسے ماننے کو تیار نہیں۔ پہلے زمانے کے لحد بھی کہتے تھے، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ سے یہی کہتے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا پر ایمان لاؤ۔ ہمیں دکھاؤ! اگر وہ ذات موجود ہے تو اس پر ہم ایمان لائیں گے۔ یہی اعتراض تھا ان کے زمانے میں بھی اور آج بھی یہی اعتراض ہے۔ جو لوگ اللہ کی ذات کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے حواس جن سے ہم کائنات کے چھپے ہوئے رازوں کا ادراک کر سکتے ہیں تو ان سے خداوند کریم کا ادراک کیوں نہیں کیا جاسکتا جس کو ادراک کرنے سے ہمارے حواس عاجز ہوں اس کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ حالانکہ یہ غلط بات اور ایک لایعنی اصول ہے کہ جو چیز نظر نہ آئے موجود ہی نہیں۔ خود ان کا اپنا رویہ ہی اس کی تردید کرتا ہے بہت سی اشیاء ہیں جو نظر نہیں آتیں مگر وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، دکھائی نہیں دیتیں، سنی نہیں جاتیں اور حواس ان کا ادراک کرنے سے قاصر ہیں۔ مگر پھر بھی موجود ہونے پر ان کا پختہ یقین اور ایمان ہے۔ مثلاً قانون جاذبیت یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پر ایسا سجایا ہے کہ ہر چیز اپنی جاذبیت کی وجہ سے اپنے مقام پر قائم ہے نہ ادھر سرک سکتی ہے اور نہ ادھر نہ ہی اس کی چولیس ڈھیلی پڑ سکتی ہیں۔ جاذبیت کے قانون کو آجکل کے سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں مگر آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ جاذبیت کس چڑیا کا نام ہے۔ اس کی رنگت اور اس کا حدود و اربعہ کیا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا مگر تسلیم سب کرتے ہیں۔

اسی طرح عقل انسانی ہے کسی نے اسے نہیں دیکھا کہ عقل انسانی کا حدود و اربعہ اور ہیئت قضائی کیا ہے۔ لیکن ساری دنیا اسے مانتی ہے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے۔ جس کو ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اسی طرح مقناطیس کا کلکڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا اس کی قوت کو ساری دنیا جانتی ہے مگر آج تک اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح متعدد چیزیں ہیں۔ ہماری روح ہے جس کے بغیر ہم سانس بھی نہیں لے سکتے اور ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ آج تک کوئی بھی اسے نہیں دیکھ سکا مگر تسلیم سب کرتے ہیں۔ لیکن حیرت ہے کہ نظریہ جاذبیت دیکھے بغیر ایمان لایا جائے مقناطیسیت دیکھے بغیر ایمان لایا جائے عقل دیکھے بغیر ایمان لایا جائے اور اس ذات اقدس پر دیکھے بغیر ایمان

نہ لایا جائے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ اس سے بڑھ کر فکری تضاد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
 اللہ تعالیٰ کو اس لئے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا۔ اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا تو
 بیشتر ایسی چیزیں جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا بھی وہ انکار کر دیتے۔ مگر ان تمام
 چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان پر محکم ایمان رکھتے ہیں۔ مگر ذات باری تعالیٰ کے بارے میں
 شیطان نے ان میں ایسا وسوسہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس کو اس لئے نہیں مانتے کہ انہوں نے اسے
 دیکھا ہی نہیں۔

ایک دفعہ ایک اکا نو مسٹ ملک کا ایک استاد جو کہ دہریت کا شیدائی تھا اپنے پرائمری کلاس
 کے سٹوڈنٹس کے سامنے کھڑا تھا کہنے لگا کہ بتاؤ کیا میں تمہیں نظر آ رہا ہوں۔ بچے کہنے لگے نظر آ
 رہے ہیں۔ اگر میں نظر آ رہا ہوں تو میں موجود ہوں۔ یہ بلیک بورڈ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ جی نظر آ رہا
 ہے۔ مطلب یہ کہ بلیک بورڈ موجود ہے۔ یہ کرسی تمہیں نظر آ رہی ہے۔ کہا، نظر آ رہی ہے استاد نے
 کہا مطلب یہ ہوا کہ کرسی موجود ہے۔ بچو! کیا تمہیں خدا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ استاد
 نے کہا خدا نظر نہیں آ رہا اس لئے خدا کا کوئی وجود نہیں۔ جن چیزوں کا وجود ہے وہ نظر آ رہی
 ہیں۔ ایک نیک بخت شاگرد بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اٹھا اور ہجولیوں سے اس نے پوچھا کہ
 ماتھیو مجھے یہ بتاؤ کہ استاد کی عقل نظر آ رہی ہے سب نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ معلوم ہوا کہ
 استاد کی عقل کوئی نہیں۔ اس چیز نے اسے ایسا جواب کیا کہ اس نے اس کے بعد دہریت کی تلقین
 کرنے کے لئے کوئی لفظ بھی بیان کرنا مناسب نہ سمجھا۔

بات یہ ہے کہ حواس کو اللہ تعالیٰ نے بعض مدرکات کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ حواس بھی
 تلف ہیں اور ان کا دائرہ ادراک بھی مختلف ہے۔ آنکھوں کا کام چیزوں کی پہچان کرنا۔ کانوں کا
 کام ہے سننا۔ زبان کا کام ہے چکھنا۔ یہ الگ الگ حواس ہیں اور ان کا دائرہ کار بھی الگ الگ
 ہے۔ اگر ایک آدمی اندھا ہے۔ تو دور سے بھی آواز آئے گی تو اسے وہ سن لے گا۔ لیکن اگر پہاڑ اس
 کے قریب بھی ہوگا تو دیکھ نہ سکے گا۔ کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کی حس موجود ہی نہیں۔ اور سننے کی

حس اس کے پاس تھی اس لئے آواز اس نے دور کی بھی سن لی۔

پس مادہ سے ماورا جو چیزیں ہیں۔ ان بے چارے حواس کی کیا طاقت ہے کہ ان کا ادراک کر سکیں، وجہ یہ ہے کہ ان کا یہاں دائرہ کار ہی نہیں۔ وہاں وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ زبان، کان، آنکھ وغیرہ کا الگ الگ دائرہ کار ہے۔ اور وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے میں کام نہیں کر سکتے۔ اگر کسی آواز کو کان نہیں سن سکتے تو کیا یہ مراد ہوگی کہ آواز ہے ہی نہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عالم ازلی ہے یا نہیں یعنی ہمیشہ سے ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب انسان نہ ہوں، حیوان نہ ہوں اور نہ ہی زمین و آسمان ہوں۔ کیا یہ ازلی ہے؟ اگر کہا جائے کہ ازلی ہے! تو پھر تو اسے کسی خالق کی ضرورت نہیں۔ اور اگر یہ ازلی نہیں تو پھر اسے کسی خالق کی ضرورت ہوگی۔ اور خالق کن صفات کا مالک ہونا چاہیے یہ بعد میں عرض کروں گا۔

پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عالم ازلی ہے آج کل کے بڑے بڑے فلسفیوں اور سائنس دانوں نے تحقیق کی ہے کہ یہ جہاں ازلی نہیں بلکہ اس کا نقطہ آغاز وہ ہے جب اس عالم کو وجود میں لایا گیا۔ یہ حادث ہے اور یہ ازلی نہیں۔ وہ جو دلائل پیش کرتے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

وہ کہتے ہیں ساری کائنات ذروں سے مرکب ہے، ذرہ عبارت ہے دو حصوں سے ایک حصہ مثبت ہے اور دوسرا منفی۔ منفی کو الیکٹران کہتے ہیں اور مثبت کو پروٹان! اس سارے نیوٹرل کو ان مثبت اور منفی نے نیوکلئس بنایا ہوا ہے۔ ارد گرد بادل کی طرح الیکٹران چکر لگا رہا ہے۔ اس کے ارد گرد آٹھ سیارے اتنی تیزی سے چکر لگا رہے ہیں کہ بجلی کی رفتار کی بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں۔ وہ کہتے ہیں کیوں کہ الیکٹران کی حرکت دائرہ میں ہے اور اتنی تیز ہے کہ اسے ہم پہچان بھی نہیں سکتے کہ اب کہاں ہے اور پہلے کہاں تھا۔ اگر یہ حرکت تیز نہ ہوتی تو نیوٹران ان الیکٹران کو اپنی طرح جذب کر لیتا۔ اس عالم کی پہنچائیاں اور وسعتیں اس طرف سمٹ جاتیں نہ مرغی کے انڈے

کے برابر ہو جاتیں۔ اس الیکٹران کے ارد گرد چھ سیارے ہیں۔ انہوں نے اتنے بڑے خلا کو گھیرا ہوا ہے کہ زمیں کی وسعت و پہنایاں ہمارے سامنے ہیں۔

سائنس دان کہتے ہیں کہ الیکٹران کی حرکت گول ہے۔ سائنس کا اصول ہے کہ جو چیز گول حرکت کرتی ہے اس کی ابتداء ہوتی ہے اور وہ ابتداء مکانی بھی ہوتی ہے اور زمانی بھی۔ ہم اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہاں سے حرکت شروع ہوئی اور اس وقت سے ہوئی۔ پس جب حرکت گول ہے تو ابتداء ثابت ہوئی اور ازلیت نہ رہی بلکہ اسی وقت سے ابتداء ہوئی اور تخلیق ہو گئی۔ تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ عالم ازلی نہیں بلکہ حادث ہے۔ پہلے وجود نہیں تھا بلکہ ایک مقررہ وقت کے بعد وجود میں آیا۔

دوسری دلیل: ایک ماہر کیمیا دان ایلین کہتا ہے کہ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ تمام چیزوں میں سے بعض ایسی ہیں جن میں برودت ہے بعض ایسی ہیں جو گرم ہیں۔ ان میں حرارت ہے۔ جب سے یہ کائنات ہے اسی وقت سے ہی جن چیزوں میں گرمی ہے حرارت ہے اور اپنی حرارت ان چیزوں تک پہنچا رہی ہیں۔ جن میں برودت ہے۔ اسی وجہ سے ساری کائنات کی نشوونما ہو رہی ہے اور زندگی باقی ہے اور اس وجہ سے کائنات قائم ہے۔ اور یہ بھی سائنس کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اپنی حرارت کو ٹھنڈی چیزیں دیتی ہے جب حرارت نکلتی ہے تو اس کا کچھ حصہ جل کر ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ ازل سے ہوتا؟

اب زمانے کی دو اقسام ہیں، 1۔ آنے والا زمانہ 2۔ گزرا ہوا زمانہ۔ جس کی ابتداء کا ہم تعین نہ کر سکیں اسے کہیں گے کہ یہ ازل سے ہے۔ یعنی اس کی کوئی ابتداء نہیں ہے۔ اور جس کام کے مستقبل کے بارے میں تعین نہ ہو سکے اسے ابد کہتے ہیں۔

حرارت گرم چیزوں سے ٹھنڈی چیزوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ اگر یہ ازل سے ہو رہا ہے تو اب تک یقیناً تمام چیزوں کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر معدوم نہ بھی ہوتی جو ابتداء میں ہوتی تھی۔ مگر وہ جاہ و جلال جو کروڑ سال پہلے تھا۔ یہ اپنی خوبیوں کے ساتھ قائم رہے گا۔ اپنے جاہ

وجلال کے ساتھ دنیا کو اسکی کرنیں آباد کرتی رہیں گی۔ کیونکہ ہر لمحہ گرم چیزیں ٹھنڈی چیزوں کی طرف بھیجتی رہتی ہیں۔ اور ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ضائع ہوتا رہتا ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ عالم ازلی نہیں، یہ غیر معدود زمانہ سے نہیں بلکہ معدود زمانہ سے ہے،

اللہ تعالیٰ نے لفظ کن (ہو جا) کہہ کے پیدا فرمایا اور تمام چیزوں کو محو گردش کیا۔

آج کے سائنس دان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عالم ازلی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس

کی ابتدا ہے ہی نہیں یعنی لامعدود زمانہ سے موجود ہے، اور لامتناہی دور تک موجود رہے گا۔

مختلف دلائل سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ دنیا ازلی نہیں بلکہ حادث ہے۔ پہلے سے نہیں

بلکہ ایک مقررہ وقت سے شروع ہوا ہے۔ بنانے والا کون ہے اس کا خالق کون ہے اس کے بارے

میں درج ذیل دلائل دئے جاتے ہیں۔

پہلی بات! پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو حسی قیوم ہے۔ ہمیں تو قدیم فلسفہ

میں جو دلیل پڑھائی جاتی تھی وہ آسان بھی ہے اور عام فہم بھی جو ہمارے فلاسفہ عالم کے حادث

ہونے کی دلیل دیا کرتے تھے کہتے ہیں۔ العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم

حادث (عالم متغیر ہے ہر متغیر شے حادث ہے پس عالم حادث ہے)

دوسری بات! جب یہ ثابت ہو گیا قدیم فلاسفہ اور موجودہ سائنس دانوں کے نزدیک

عالم حادث ہے۔ مطلب یہ ہوا ایسا زمانہ بھی ہوا جب یہ عالم معدوم تھا۔ آسمان پر آہ بیزاں تاروں

کی یہ لاکھوں قدیلیں آویزاں نہ تھیں، نہ سورج تھا اور نہ چاند کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے

پیدا فرمایا اب اسکو کس نے پیدا فرمایا۔ اس کے تین احتمالات ہیں۔

(۱) اس کائنات کو پیدا فرمانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔

(۲) یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی۔ تارے خود بخود آویزاں ہو گئے۔ فرش زمین خود ہی

بچھ گیا۔ جو چیز بھی ہے خود بخود ہی وجود میں آگئی۔

(۳) تیسری بات یہ کہ نہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور نہ ہی خود بخود بنی بلکہ ایک ایکسٹینٹ (یعنی حادثہ) کے طور پر اتفاقہ پیدا ہوگئی ہے۔ اس پر کسی نے کوئی ارادہ نہیں کیا۔ کوئی عزم نہیں کیا۔ بلکہ جیسے میری اور کسی آدمی کی حادثاتی طور پر ملاقات ہو جاتی ہے نہ میں نے اسکی ملاقات کا ارادہ کیا تھا نہ اس نے میری ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ اتفاق ہو گیا کہ میں اور وہ اتفاقی طور پر مل گئے ہیں۔ اور ملاقات ہوگئی۔ تو اس بارے میں تین احتمالات بیان کئے جاتے ہیں۔

پہلا قول! اہل ایمان کا ہے یہی قول ہے جس پر اسلام نے ساری مخلوق کو دعوت دی ہے۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا کسی دلیل اور بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں رہتی اگر دوسری بات کی جائے کہ سب چیزیں خود بخود بن گئی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ کہا جاتا پہلے نیست تھا اور نیست ہست کا سبب بن گیا۔ جو پہلے نہ ہو وہ کسی چیز کو موجود کیسے کر سکتی ہے۔ تو یہ کہنا ہی لغو ہے کہ ہر چیز خود بخود پیدا ہوگئی ہے۔ پس یہ بالکل الٰہ یعنی اور قطعاً قابل غور بات نہیں۔

تیسرا احتمال کہ اتفاقاً اور حادثے کے طور پر سارا جہان نمودار ہو گیا یعنی پیدا ہو گیا اسکی ساری خوبیاں، سارا اہتمام ظہور پذیر ہو گیا یہ تیسرا احتمال مصادفہ کا ہے۔ کہ اتفاقی طور پر آسمان بھی بن گیا تارے بھی آدیزاں ہو گئے فرش بھی بچھ گیا سب کچھ اتفاقی طور پر ہو گیا یہ بابت ناقابل غور ہے کہ کسی عقلمند کیلئے ناقابل قبول ہونا تو بڑے دور کی بات ہے۔

اس عالم کی پہنایاں اتنی بے کراں وسعتیں اور اس میں تمام چیزیں جو موجود ہیں حادثے کے طور پر کیا یہ پیدا ہو سکتی ہیں؟

علماء کرام نے ایک مثال دے کر اسکے محال ہونے پر دلیل دی ہے۔ کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ادھر سے پانی بہتا ہوا آئے ادھر سے ریت بہتی ہوئی آئے سب کچھ مل گئے اور پہاڑ بن گیا۔ کیا یہ بالاتفاق اور خالق کے ارادے کے بغیر بن گیا۔

بچائے اس کے کوئی دانشور اسے قبول کرے یہ بات غور کے قابل ہی نہیں۔ اس کو رد کرنے کیلئے علماء نے ایک مثال پیش کی ہے۔ انشاء اللہ آپ کو یہ جھلک مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ ایک تختہ ہے

اسپر ایک سوئی گڑھی ہوئی ہے۔ اور اس سوئی کے نکلے میں ایک اور سوئی گڑھی ہوئی ہے۔ اب کوئی آپ سے پوچھے کہ اس نکلے میں دوسری سوئی کس نے گڑھی ہے۔ پہلا جواب کہ کوئی کہے ایک آدمی یہاں آیا تھا اسکے پاس ایک سوئی تھی اس نے وہ سوئی پہلی سوئی میں گاڑ دی۔

دوسرا جواب یہ بیان کیا جائے گا کہ ایک مادر زاد اندھے کے ہاتھ میں سوئی آگئی اس نے اپنی سوئی کو تختے کی طرف پھینکا اور اتفاقاً وہ سوئی اس نکلے میں لگ گئی۔ اب دونوں میں کون سا جواب قابل قبول ہے۔ ابھی خاموش رہو ذرا آگے چلتے ہیں۔

اب مزید سمجھانے کے لئے ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ دس سوئیاں ہیں۔ سب پر نمبر لگے ہوئے ہیں۔ ایک نمبر والی سوئی تختے میں گڑھی ہوئی ہے۔ اور یکے بعد دیگرے تہ ترتیب وار ایک دوسرے کے نکلے میں چڑھی ہوئی ہیں۔ اب کوئی یہ کہے کہ یہ دس سوئیاں جو گڈڈ ایک تھیلے میں پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں ترتیب سے ایک دوسرے میں کس نے گاڑھا۔ پہلا جواب تو یہ ہوا کہ ایک عقل مند آدمی جس کی بیٹائی بھی ٹھیک تھی اور عقل بھی۔ اس نے ان کے نمبروں کو پڑھا اور ترتیب سے ایک دوسرے میں ڈالنا گیا۔ دوسرا جواب کے ایک مادر زاد اندھا بچہ آیا اور یہ سوئیاں پھینکتا رہا اور یہ سوئیاں بالاتفاق ترتیب سے گڑھتی گئیں۔ اب ذرا سوچیں! کہ کوئی زیرک اور عقل مند اس بات کے تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ یقیناً ایک عقل مند کے لئے یہ بہت مشکل ہے۔ کہ ان بے ترتیب گڈڈ سوئیوں کو ترتیب سے گاڑھتا جائے۔ چہ جائے کہ! کہا جائے یہ کسی اندھے بچے نے انہیں گاڑھا ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے کے لئے مشاہدہ، محنت اور عقل مندی کی ضرورت ہے۔

جس چیز کا بھی آپ مشاہدہ کریں وہاں یہی چیز نظر آئے گی۔ مثلاً آپ گندم کی فصل لگائیں گے۔ تو کبھی بھوکے فصل نہ اٹھائیں گے۔ اگر کیکر کا باغ لگائیں گے تو اس پر بیٹھے آم کا پھل کھانے کے لئے نہ ملے گا۔ یہ ایسے نکتے، صورتیں اور قواعد ہیں کہ ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ یہ مقرر ہیں۔ اسی طرح ہو رہا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے۔ ان ضوابط کی پابندی کی جائے گی۔ تو خود سوچئے کہ یہ کیسے ضابطے ہیں کہ کروڑوں سال پہلے بھی سورج آج کی جس تاریخ کو صبح جس وقت اور جس

جگہ سے لگتا تھا۔ کروڑ سال بعد آج بھی اسی جگہ اور اسی وقت طلوع ہوتا ہے۔

یہ قاعدے، یہ ضابطے اور پابندیاں ایسی ہیں کہ بتا رہی ہیں۔ کہ مصادفہ نہیں ہوا۔ حادثہ کے طور پر یہ اشیاء ضابطے کی پابندی نہیں کر رہی ہیں۔ بلکہ ان کے پیچھے کسی کی قوت ہے جس کی عظمت سطوت اور ادراک اس تمام نظام کو کنٹرول کئے ہوئے ہے۔ جب کائنات کے ذرے ذرے پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب ضابطے کی پابندی کر رہے ہیں۔ یہ اس کائنات کے لگے بندھے اصول ہیں جن میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کائنات میں نظم و ضبط کا یہ عالم ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جہاں خود بخود بالمصادفہ بن گیا۔ یہ کہنے والے کی نادانی کی دلیل ہے۔ کہ اسے اتنی بھی سمجھ نہیں کہ عظیم جہاں بغیر کسی قادر مطلق کے کیسے وجود میں آ گیا۔ آپ کو چند ایک قدرت خداوندی کے نمونے پیش کرتا ہوں۔ آپ غور کریں گے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ وہ کتنا عظیم ہے۔ اس کا علم، قدرت اور عظمتیں کتنی بلند ہیں۔

اس کرہ زمین کا قطر آپ کو معلوم ہے کہ تین ہزار نو سو اٹھارہ میل ہے (قطر وہ خط ہے جو مرکز سے گزرتا ہو اور دائرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دے) اتنا بڑا قطر اور اگر اس قطر میں صرف چند فٹ کا اضافہ ہو جائے اور ایک اندازے کے مطابق تین ہزار نو سو اٹھارہ میل میں صرف پانچ فٹ کا اضافہ کر دیا جائے تو زمین کی ساری آکسیجن ختم ہو جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے جانداروں کی زندگی کا دار و مدار آکسیجن پر ہے۔ بظاہر اتنے میلوں میں چند فٹ اضافے کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن قدرت نے اس اندازے سے بنایا ہے کہ اگر معمولی سا فرق بھی ہوتا تو کوئی سانس لینے والا جاندار باقی نہ رہتا غور کریں کہ جس نے اتنا بڑا قطر بنایا وہ کتنا بلند و بزرگ اور عظمت والا ہوگا۔

آپ کو علم ہے کہ کرہ زمین کے ارد گرد ہوا کا خول چڑھا ہوا ہے۔ اور وہ دو سو میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر یہ خول اس مقدار سے کم ہو مثلاً سو یا پچاس میل ہوتا تو اس خلا کے خول کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ آسمان سے لاکھوں کی تعداد میں ہر روز شہاب ثاقب نیچے گرتے ہیں۔ جب وہ کرہ ہوا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا سے رگڑ کھاتے ہیں۔ اس وجہ سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور جل جاتے

ہیں۔ جب وہ زمین پر پہنچتے ہیں تو صرف ان کی راکھ ہی پہنچتی ہے۔ اگر یہ ہوا کا خول کم ہوتا تو شہاب ثاقب کے پھر زمین پر پہنچ جاتے۔ نہ کوئی انسان باقی رہتا، نہ حیوان اور نہ ہی کوئی درخت وغیرہ باقی بچتے۔ یہ تو اس خالق کی بات ہے جس نے زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے قطر میں اچھڑا کر فرق نہ رکھا۔ اور ہوا کا خول خاص مقدار میں رکھا تا کہ شہاب ثاقب رگڑ کھا کر زمین تک پہنچ نہ سکیں۔ اس طرح ان مثالوں سے اندازہ لگائیں کہ اس کے علیم، قادر اور حکیم ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے۔ ان دلائل سے ثابت ہوا کہ یہ چیزیں اتفاقاً معرض وجود میں نہیں آئیں۔

اب ایک عام سی بات عرض کرتا ہوں جو ہر آدمی کی سمجھ میں آنے والی ہے۔ ہانڈی سب کے گھروں میں تیار ہوتی ہے۔ اس میں کئی چیزیں ڈالتے ہیں۔ گھی، پیاز، ٹماٹر، دال، سبزی وغیرہ۔ یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں۔ تب جا کر سالن تیار ہوتا ہے۔ مگر کیا ان سب چیزوں کو یونہی ملانے سے سالن تیار ہو جاتا ہے۔ نہیں! بلکہ سب چیزوں کا حساب رکھ کر کہ اتنا گھی ہو، اتنی مرچیں اور ٹماٹر وغیرہ ہوں گے اور پھر خاص ترکیب سے انہیں پکایا جائے گا۔ تب جا کر وہ سالن تیار ہو گا۔ اور کھانے کے قابل ہو گا۔ لیکن اگر بے ہنگم یہ سب چیزیں ڈال کر انہیں آگ پر رکھ دیا جائے۔ مثلاً ایک تولہ نمک کی بجائے ایک پاؤ ڈال دیا جائے۔ چھٹانک گھی کی بجائے ایک کلو گرام گھی ڈالا جائے تو وہ کھانے کی بجائے پھینک دینے کے قابل ہو گا۔ اور اسے انسان تو کجا حیوان بھی کھانا پسند نہ کریں گے۔ اگر معمولی سا سالن بھی بغیر کسی ہنر اور گارگری کے تیار نہیں ہوتا تو کیا اتنا بڑا جہان بغیر کسی کی صناعتی کے تیار ہو سکتا ہے۔

اب غور کریں۔ سمندر کا پانی کھاری ہے۔ سمندر کے کھارے پانی کو دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے۔ کہ کاش یہ پانی میٹھا ہوتا، سیر ہو کر پیتے، اس سے نہریں نکال کر فصلوں کو سیراب کرتے اور زمین آباد کرتے۔ لیکن بنانے والا خوب سمجھتا ہے اور خود ہی علیم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ پانی کھاری نہ ہوتا بلکہ میٹھا ہوتا تو اس میں بد بو پیدا ہو جاتی۔ اور اتنی بد بو پیدا ہوتی کہ دماغ پھٹنے لگتا۔ اس مالک الملک نے سمندر کو بنایا اور اس کا پانی کھاری رکھا۔ یہ اس کی حکمتیں اور

آثار جن کو انسان غور سے دیکھتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ بغیر خالق کے یہ کائنات وجود میں نہیں آسکتی۔ چاند کو سب جانتے ہیں۔ معلوم ہے کہ یہ زمین سے کتنا دور ہے۔ یہ دو لاکھ اڑتیس ہزار آٹھ سو ستاون میل دور ہے۔ اگر یہ دوری و بعد نہ ہوتا مثلاً زمین سے صرف پچاس ہزار میل دور ہوتا۔ تو نتیجہ یہ نکلتا کہ اتنا شدید مد و جذر ہوتا کہ پہاڑوں کو بھی جڑوں سے اکھیڑ کر پھینک دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک محدود فاصلے تک چاند کو زمین سے دور رکھ کر ہم پر رحم و کرم فرمایا۔ اب جس نے مد و جذر کی کیفیت دیکھی ہے وہ جانتا ہے کہ جب مد و جذر آتا ہے تو پانی ہر چیز کو دور تک بہا کر لے جاتا ہے۔ یہ قادر مطلق کی حکمت کے تقاضے ہیں کہ جس چیز کو پیدا کیا اندازے سے پیدا فرمایا۔

ایک اور مثال پر غور کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ ہوا میں آکسیجن کی مقدار اکیس فیصد ہے۔ اگر یہ ملاوٹ اکیس فیصد کی بجائے پچاس فیصد ہو تو ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے۔ خواہ وہ حیوان ہو یا انسان یا کچھ بھی ہو۔ اور اگر اکیس فیصد کی بجائے کم ہو جائے تو انسان کی شکل کا توازن ہی بگڑ جائے اور ان کی شکل اتنی بھیا تک، ڈراؤنی اور خطرناک ہوتی کہ دیکھتے ہی وحشت ہوتی۔ کیا یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کی تخلیق کلمہ کن سے فرمائی ہے۔ اور ان کی آفرینش کے لئے جو حدود مقرر فرمائی ہیں وہ اپنی حد کے مطابق ہیں۔

اب آخر میں ایک اور دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے کہ یہ کائنات اور اس کی ساری پہنائیاں خود بخود پیدا نہیں ہوئیں بلکہ اس کی پیدا کی ہوئی ہیں جو علیم، قدیر اور قادر مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی قدرت سے اپنی توحید کا خطبہ بیان فرمایا ہے۔ وہ پیش خدمت ہے۔

اللہ لا الہ الا هو (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اس کے۔ العی القیوم زندہ ہے اور سب کو زندہ رکھنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السموات وما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین

میں ہے۔ من ذالذی یشفع عنده الا باذنہ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے۔

یہاں مطلقاً شفاعت کی نفی نہیں ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا۔ شفاعت کی نفی ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اجازت نہیں دی گئی۔ منکرین کہتے تھے یہ بت قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں بخشوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تردید فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ من ذالذی یشفع عنده الا باذنہ ان بتوں کی کیا مجال کہ رب کی بارگاہ میں لب کھول سکیں اور شفاعت کر سکیں۔ شفاعت تو وہ کریں جن کو میں اجازت دوں۔ کس کو اجازت دی فرمایا عسی ان یسئک مقاماً محموداً اے محبوب ﷺ ہم عنقریب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیں گے۔ یعنی ساری کائنات کی شفاعت تیرے ذمہ ہے۔

بخاری شریف میں ہے کہ ساری مخلوق تمام انبیاء کرام کے درباروں سے مایوس ہو کر حضرت عیسیٰ کے پاس جائے گی۔ تو آپ فرمائیں گے میری کیا مجال کہ لب کشائی کروں۔ مگر ایک ایسا دروازہ دیکھاتا ہوں جس پر کوئی سائل خالی نہیں لوٹتا اور وہ دروازہ نبی کریم ﷺ کا ہے۔ وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ تمام لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ ﷺ فرمائیں گے۔ انا لہا انا لہا اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرمایا ہے کہ تمہاری شفاعت کروں۔ وہاں سے چل کر آپ ﷺ عرش معلیٰ کے قریب پہنچیں گے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ کافی دیر تک اپنی زبان سے رب تعالیٰ کی ثناء کریں گے۔ پھر صدا آئے گی۔

یا محمد ﷺ ارفع راسک اے محمد ﷺ اسجدے سے اپنا سر اٹھائیے۔ قل نسمع فرمائیے آپ ﷺ کی بات سنی جائے گی۔ اسئل تعط سوال کا دامن پھیلائیے میں بھرتا جاؤں گا۔ اشفع تشفع آپ شفاعت کرتے جائیں میں قبول کروں گا۔

تو یہاں آپ ﷺ دیگر انبیاء اور اولیاء کرام کی نفی نہیں بلکہ ان کی شفاعت کی نفی ہے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا (یعنی بت)۔ یعلم ما بین یدیہم وما خلفہم وہ جانتا ہے جو

ان سے پہلے (ہو چکا) ہے اور جوان کے بعد (ہونے والا) ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ وسیع کرسیہ السموات والارض سارکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو اسکی کرسی اتنی وسیع ہے کہ اس نے ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ فرمایا اس کی کرسی کو ایسے سمجھو جیسے ایک صحرا ہے اور سات آسمانوں اور زمینوں کو اس طرح سمجھو کہ جس طرح اس صحرا میں بڑی انگوٹھی ہے۔ اس انگوٹھی کی وسیع و عریض صحرا کے سامنے کیا حیثیت ہے۔ ولا ینودہ حفظہما اور نہیں تمھاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت۔ وہو العلیٰ العظیم اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ یہ ہے وہ ہمارا رب جس نے سب کچھ بنایا اور یہ ہے عقیدہ توحید جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ صرف امت محمدیہ پر ہی نہیں بلکہ آدم سے لے کر حضور نبی کریم ﷺ تک جملہ انبیاء نے جو تعلیمات دی ہیں ان کی بنیاد یہی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود اور وحدہ لا شریک مانو وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی کار ساز ہے۔

﴿شُرک کی حقیقت اور اس کا بطلان﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
 الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ وَلَقَدْ اَوْحٰی
 اِلَیْکَ وَآلِی الدِّیْنِ مِنْ قَبْلِکَ لَنْ اَشْرَکْتُ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَنْکُوْنَنَّ مِنَ
 النّٰخِسِیْنِ ط بَلِ اللّٰهُ فَاَعْبُدْ وَکُنْ مِنَ الشّٰکِرِیْنِ (پ ۲۴ سورۃ زمر ۶۶)

برادران اسلام: آپ کو معلوم ہے کچھ عرصہ قبل میں نے توحید کے موضوع پر اظہار خیال کیا
 تھا۔ آج میری تقریر کا عنوان حقیقتِ شرک اور اس کا بطلان ہے۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کی کئی
 وجوہات ہیں:

پہلی وجہ تو یہ ہے کہ درحقیقت یہ موضوع پہلے موضوع (توحید) کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
 توحید کا موضوع اس وقت مکمل ہوتا ہے جب شرک کی حقیقت بیان کی جائے اور اس کا بطلان کیا
 جائے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد شرک کے بارے میں بھی آپ اپنے اذہان
 کے تمام شکوک و شبہات دور کر لیں۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ شرک ایک ایسا سم قاتل اور زہر ہلاکت ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی
 انسان کے تمام اعمال صالحہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ آگ ہے جس کی ایک چنگاری
 خرمن اعمال کو جلا کر خاکستر کر سکتی ہے۔ چونکہ اس موضوع سے ہمارے دین و دنیا کی فلاح وابستہ
 ہے۔ اس لئے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کہیں ہمارا دامن اس غلاظت سے آلودہ تو نہیں۔ کہیں اس کی
 آگ ہمارے خرمن اعمال کو جلا تو نہیں رہی اور ہمیں اس کا شعور تک نہیں؟

تیسری وجہ بہت ہی اہم اور قابل توجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جس عقیدے (توحید) پر اس
 امت کی شیرازہ بندی کی گئی تھی۔ آج جہالت اور عدم واقفیت کی بنا پر اسی عقیدہ کو انتشار و افتراق کا
 سبب بنایا جا چکا ہے۔ اور ملتِ اسلامیہ دو ایسے متحارب گروہوں میں بٹ چکی ہے کہ اتحاد تو کجا،

ایک دوسرے کو سلام دینا بھی گوارا نہیں۔ وہ ملت جس کو رحمت دو عالم ﷺ نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مستحکم کیا اور اس طرح مستحکم کیا کہ فتنہ و فساد کی مہیب آندھیاں بھی اس چراغ کو بجھانہ سکیں۔ کفر و الحاد کے زلزلے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا نہ کر سکے۔ اس کے آگے دشمن کی ناپاک سازشیں اور فتنہ انگیز منصوبہ بندیاں راکھ کا ڈھیر ثابت ہوئیں۔ امت سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح باطل کا مقابلہ کرتی رہی اور اس کو شکست فاش دیتی رہی۔ وہی بنیاد آج فتنہ و فساد کا باعث بنا دی گئی۔ اس وجہ سے ایک دوسرے پر مشرک ہونے کا افتراء باندھا جا رہا ہے۔ غیر کے پیچھے نماز ادا کرنا ناجائز تصور کیا جاتا ہے اور ان کی محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا ایمان کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آج وہ دور ہے جبکہ سارا کفر متحد ہو چکا ہے۔ یہودی اور عیسائی آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہیں۔ حالانکہ ان کی تاریخ آپس کی دشمنیوں، عداوتوں اور قتل و غارت کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ان کا بنیادی عقیدہ آپس میں اتنا متضاد ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ یہ کبھی اتحاد و اخوت میں بندھ جائیں گے۔ لیکن چونکہ مسلمان ڈیڑھ سو سال کے خواب غفلت کے بعد بیدار ہو رہے تھے۔ اور غیر ملکی استعمار کی زنجیروں کو توڑ رہے تھے جگہ جگہ ان کی آزاد اور خود مختار مملکتیں معرض وجود میں آرہی تھیں اس لئے وہ اپنی ساری عداوتوں اور عقیدے کے اختلاف کو بھلا کر اسلام کی یلغار کا مقابلہ کرنے کے لئے متحد ہو گئے۔ صرف اور صرف اس لئے کہ نام محمد ﷺ کی متوالی قوم اب جاگ رہی ہے۔ اور جب یہ جاگ جائے تو پھر باطل کا وجود اس خطہ عالم سے مٹ جائے گا۔ اگر ان کی نگاہوں میں کوئی چیز کھٹک رہی ہے تو وہ محمد عربی ﷺ کی امت ہے جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے علم توحید عطا فرمایا ہے۔ جس کو اس خدمت کی بجا آوری پر مقرر فرمایا کہ انسانی معاشرے میں جہاں کفر و شرک کی تاریکیاں ہیں وہاں پہنچو اور اس نور توحید سے ظلمتوں کو کافور کرتے جاؤ۔ اور اللہ کی یاد سے غافل دلوں میں اس کی یاد کے چراغ جلاتے جاؤ اور ناپاک دلوں کو پاک کرتے جاؤ۔

آج اس امت کو اپنا دست نگر بنانے کے لئے کفر کی تمام قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ان

تنگین حالات میں چاہئے تو یہ تھا کہ ہم بھی متحد ہو کر باطل کی یلغار کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جاتے اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کفر کی ناپاک سازشوں کا مقابلہ کرتے لیکن سوہ قسمت ہم توحید اور شرک کے اختلافات میں الجھ گئے اور مختلف گروہوں میں بٹ گئے۔

اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج کی اس نشست کے لئے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم شرک کی حقیقت کو جانیں اور دیکھیں کہ ہم میں سے کون شرک کا مرتکب ہو رہا ہے۔ کیونکہ جب تک یہ حقیقت واضح نہیں ہوگی کوئی وعظ، کوئی لیکچر، کوئی مقالہ اور کوئی کتاب ہماری صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کر سکتی۔ اس لئے آپ سے درخواست ہے کہ میری ان معروضات کی طرف توجہ دیں اور انہیں دل کی گہرائیوں میں جگہ دیں۔

شرک کی دو قسمیں ہیں:

(۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات

(۱) شرک فی الذات:

شرک فی الذات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یعنی اس کی ذات جیسا کسی کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ (واجب الوجود وہ ہوتا ہے جو اپنے موجود ہونے کے لئے کسی علت اور سبب کا محتاج نہ ہو۔ اور جو زمانے کی حدود و قیود سے بالاتر ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی واجب الوجود ہے۔ نہ اس کی کوئی ابتداء ہے نہ کوئی انتہا۔ کسی کاریگری کی کارگیری کا شاہکار نہیں۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا بلکہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے موجود ہے اور اپنی بقا کے لئے کسی چیز کا محتاج نہیں۔) اب جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا یعنی یہ عقیدہ رکھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے یہ بھی واجب الوجود ہے مثلاً یہ عقیدہ رکھے کی جبرائیل واجب الوجود ہے۔ عرش واجب الوجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام واجب الوجود ہیں۔ خورشید اعظم واجب الوجود ہیں۔ حضور ﷺ واجب الوجود ہیں۔ تو وہ شرک ہوگا اور شرک فی الذات کا مرتکب ہوگا۔ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو؟ کہ

جس طرح اللہ تعالیٰ کسی خالق کا محتاج نہیں وہ بھی خالق کا محتاج نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی کوئی ابتداء و انتہا نہیں، اسی طرح اس کی بھی کوئی ابتداء و انتہا نہیں۔ حتیٰ کہ حضور ﷺ کی ذات کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں؟ الحمد للہ اہل سنت و جماعت میں کوئی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک فی الذات کا مرتکب ہوتا ہو۔ تمام لکھے پڑھے اور آن پڑھے، عالم اور جاہل، غریب اور امیر سب کے سب اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ واجب الوجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس شان میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے ہم تب مرتکب ہوتے ہیں جب ہم کسی کو واجب الوجود کہتے۔ جب ہم سب کو ممکن کہتے ہیں ہر ایک کو مخلوق مانتے ہیں ہر ایک کی ابتداء و انتہا پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی شان (واجب الوجود) میں کسی کو سا جھی بنایا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہرگز نہیں کرتے تو جو بھی ایسا نہیں کرتا وہ شرک فی الذات سے پاک اور بری ہے۔

(۲) شرک فی الصفات:

شرک فی الصفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ہم اہل سنت و الجماعت پر سب سے بڑا اعتراض شرک فی الصفات کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ ہم انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں یعنی اولیاء عظام کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا ہم واقعی ایسا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو صفات بیان کی ہیں ان کو دوسروں میں ثابت کرتے ہیں؟ اس کے لئے ہم اللہ کی کتاب کو اپنا حاکم بناتے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ (سورۃ بقرہ ۵۔ پارہ اول)

”یہ ذی شان کتاب، ذرا شک نہیں اس میں (جمال القرآن)

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (سورۃ مائدہ۔ پارہ ۶۵)

”اور جو انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف۔“

إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ (سورۃ لقمان۔ پارہ ۲۱۵)

”بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر انسان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے:

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ (سورۃ دھر پارہ ۲۹)

”پس ہم نے انسان کو سمیع و بصیر بنایا۔“

سمیع و بصیر کی صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بھی بیان فرمائی اور انسان کے لئے بھی۔ اسی

طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت روف رحیم ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ۔ (سورۃ نور)

لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کے بارے میں فرماتے ہیں:

وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ۔ (سورۃ توبہ پارہ ۱۱)

”میرا محبوب ﷺ مومنوں کے ساتھ روف رحیم ہے۔“

وہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے ذات پر دلالت کرتے ہیں اور اس کی صفات کو بیان

کرتے ہیں اور وہی الفاظ حضور ﷺ کے لئے قرآن میں ذکر کئے گئے ہیں تو کیا یہ الفاظ اللہ

تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی طرف منسوب کر کے خود شریک فی الصفات کا

دروازہ کھولا ہے؟ العباد باللہ:

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ (سورۃ یونس پ ۱۱)

”عزت محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اِنَّ تاکید کے لئے لِلَّهِ میں لام تخصیص کے لئے اور پھر جَمِيعًا

تاکید بالائے تاکید کے لئے، کہ ہر عزت صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لئے مخصوص ہے لیکن

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ (پارہ ۲۸۵. سورۃ منافقون)

”بے شک عزت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے، اس کے رسول کے لئے اور تمام مومنین کے لئے۔“
 پہلی آیت میں فرمایا کہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں اور دوسری
 آیت میں بتایا کہ عزت اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور اس کے غلاموں کے لئے
 بھی ہے۔

کیا یہ آیت شرک کی تلقین کر رہی ہے؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں۔۔۔۔۔ ہاں اگر ہم ظاہری الفاظ
 پر ہی قناعت کریں اور اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی کاوش نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا
 کہ قرآن پاک کے ہر صفحہ پر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ملے گی جس سے جہلاء کے گمان فاسد کے مطابق
 شرک ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کتاب یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (البقرہ ۲۷۰)
 کی صفت کی حامل ہے اور اس کے ہر قسم کے تعارض، تضاد اور اختلاف سے پاک ہونے کی سب
 سے بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے:

لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ (پ ۵۔ سورۃ النساء)

”اگر یہ کتاب خدا کی طرف سے نہ ہوتی تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔“

یعنی یہ کتاب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتی، کسی بندے، کسی بورڈ یا مشاورتی
 کونسل نے اس کو مرتب کیا ہوتا تو جگہ جگہ تم کو اس میں اختلاف نظر آتا۔ کہ ایک جگہ کچھ بات کہی
 جاتی اور دوسری جگہ کوئی اور بات کہی جاتی۔ لیکن قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس
 کی ابتداء سے انتہا تک کوئی بات کسی دوسری بات کی مخالف نہیں۔ کوئی آیت دوسری آیت کے
 متضاد و متعارض نہیں تو چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اس لئے یہ کلام کسی انسان کا نہیں جس کا علم
 بھی ناقص، عقل اور قوت حافظہ بھی کمزور ہے۔ بلکہ یہ کلام اس رب العالمین کا ہے جس کا علم ہر
 چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور یہ بات
 یقیناً سچ ہے تو پھر ہمیں ان آیات کے ظاہری تعارض کو دور کرنے کے لئے غور و فکر کرنا چاہئے تاکہ ہم
 توحید کے صراطِ مستقیم پر اطمینان اور استقامت کے ساتھ گامزن ہو سکیں۔

اب ہم اس تعارض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو مندرجہ بالا آیتوں میں بظاہر پایا جاتا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات اس کی ذاتی ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں جبکہ باقی تمام مخلوق کی صفات اس کی (اللہ تعالیٰ) کی عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے لیکن یہ قوت سماعت و بصارت اس کی ذاتی ہے اور اگر انسان سمیع و بصیر ہے تو وہ خود بخود سمیع و بصیر نہیں بلکہ اس کے خالق نے اس کی سماعت و بصیرت کی قوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے کان اور آنکھیں بنائیں۔ کانوں کو سماعت اور آنکھوں کو بینائی کی قوت دی۔ اس (انسان) کے پاس سمع و بصر کی جتنی بھی قوت ہے وہ اس کی ذاتی نہیں بلکہ اس کے رب کی دی ہوئی ہے۔

اسی طرح اِنَّ السَّمِیْعَ رَوْفٌ رَّحِیْمٌ میں اللہ تعالیٰ کی شانِ رافت و رحمت اس کی اپنی ہے اور حضور ﷺ کی یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں۔ (قدیم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی ابتداء نہ ہو) یعنی ایسا نہیں کہ ایک کروڑ سال پہلے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ سمیع و بصیر نہ تھا بعد میں اس میں سمیع و بصر کی قوت پیدا ہوئی۔ پہلے تو عزتیں اس کے ساتھ مخصوص نہیں تھیں بعد میں اس کی ذات کے ساتھ عزتیں مخصوص ہو گئیں۔ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور جب سے وہ ہے سمیع و بصیر، رؤف و رحیم اور دیگر تمام صفات سے متصف ہے۔ جبکہ انسان کی تمام صفات حادث ہوتی ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی انسان قدیم نہیں اور جب انسان قدیم نہیں تو اس کی صفات کیسے قدیم ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ موصوف قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہو گی۔ موصوف حادث ہے تو صفت بھی حادث ہو گی۔ آپ خود سوچئے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس کے نیک بندوں، انبیائے کرام، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی اور مقصود کائنات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مخلوق ہیں اور ان کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اور عطائی ہیں تو کیا ہم شرک کے مرتکب ہوئے ہیں؟ حضور ﷺ کے علم کے بارے میں

بھی ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کا علم عطائی اور حادث ہے اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ
وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ (پ ۵. النساء. ۱۱۳)

میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور ﷺ کا علم ذاتی ہے عطائی نہیں، قدیم نہیں حادث ہے تو لامحالہ وہ مشرک ہوگا اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔

اسی بنیاد پر ہم حضور ﷺ کی تمام صفات و کمالات کو ثابت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان ائمہوں میں سے نہ کرے جو آپ کی شانِ رفعت و عظمت کو نہیں پہچانتے۔ اور جن کی نگاہ ان کی حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں بھی اپنے محبوب ﷺ کا ذکر کیا ہے، وہاں پہلے اپنا ذکر کیا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا۔ (پ ۱۵. سورة نبي اسرائيل)

یہاں اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے پہلے اپنی تسبیح بیان کی، اس کے بعد اپنے محبوب ﷺ کے سفر مبارک کا ذکر کیا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (پارہ ۱. سورة انبياء)

”اے محبوب! ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا،“

یہاں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ (پارہ ۳۰. سورة كوثر)

”ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔“

اس آیت میں بھی کوثر عطا کرنے کا ذکر کرنے سے پہلے اپنا ذکر فرمایا۔ غرضیکہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی زبانِ قدرت سے اپنے محبوب ﷺ کا ذکر فرماتا ہے، پہلے اپنا ذکر کرتا ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ ایسا التزام کیوں کیا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا دینا

چاہتا ہے کہ جو میرے حبیب ﷺ کی شان کا انکار کرے وہ پہلے میری قدرت کا انکار کرے، پھر میرے محبوب کی شان کا انکار کرے۔ اور جو میری قدرت کا قائل ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو عزتیں، مرتبے اور شانیں میں نے اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمائی ہیں، ان کے ماننے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرے۔

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالِي الدِّينِ مِنْ قَبْلِكَ۔ الخ

(ہارہ ۲۴۵۔ الزمر ۶۶)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کو مخاطب کرتے ہوئے شرک کی قباحت اور اس کی ہلاکت خیز نتائج کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَالِي الدِّينِ مِنْ قَبْلِكَ۔ الخ

”اے محبوب آپ کی طرف بھی وحی کی گئی وَالِي الدِّينِ مِنْ قَبْلِكَ اور ان انبیاء اور ان کی امتوں پر بھی وحی نازل کی گئی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ لَسِنُ أَشْرَكَتُ۔ کہ اگر تم میں سے کوئی شرک کرے گا۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اے شرک کا ارتکاب کرنے والے! خواہ تو اپنی تمام عمر عبادت کرتے ہوئے گزار دے یا تفسیر و حدیث کے درس دیتا رہے، تیرے عمل کے خرمین کو شرک کی آتش جان سوز جلا کر خاکستر کر دے گی وَتَعْكُوفُنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ بَلِ اللّٰهُ لَاعْبُدُ۔ اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرو۔ وَتَكُنُ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور جب تم میری عبادت کرو گے تو پھر تمہیں میرے انعامات پر شکر یہ ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔

میرا مشاہدہ ہے اور جہاں تک میرا لوگوں سے رابطہ ہوا ہے۔ میرے پاس ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں اور پڑھے لکھے بھی۔ سمجھدار مرد اور عورتیں بھی آتی ہیں، اور سادہ لوح دیہاتی بھی۔ مجھے آج تک کوئی ایسا مرد اور عورت نہیں ملی جس کو عقیدہ توحید میں کسی قسم کا شک و شبہ ہو۔ سب اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ حضور نبی اکرم ﷺ نے آج سے چودہ صدیاں پہلے فرمایا تھا۔

اَنَا لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا لَكِنِ أَخْشَى أَنْ تَنَافَسُوا۔

”مجھے یہ کوئی خطرہ اور اندیشہ نہیں کہ تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے میں نے توحید کا سبق تمہارے دل کی تختی پر یوں ثبت کر دیا ہے کہ کوئی چیز اس کے نقوش کو مدہم نہیں کر سکتی۔ لیکن مجھے جس چیز کا تمہارے بارے میں خوف ہے وہ یہ کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرو گے۔

اب صورت حال یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں حضور ﷺ خدشہ کا اظہار فرما رہے ہیں یعنی حسد۔ اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں اور جس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں اس کے بارے میں ہم نے امت میں انتشار پیدا کر دیا ہے۔

ایک جنگ میں ایک صحابی جہاد میں مصروف تھے کہ سامنے سے ایک کافر آیا اس نے صحابی کو دیکھا تو فوراً پڑھا لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهُ، لیکن صحابی نے ذرا لحاظ نہ کیا، اور تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے بچنے کے لئے کلمہ توحید پڑھا تھا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا: هَلْ شَقَقْتَ قَلْبَهُ؟ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کلمہ پڑھا تھا یا نہیں۔ اور کیا وہ مشرک تھا یا مومن۔ جب اس نے کلمہ پڑھا لیا تھا تو تمہیں قطعاً کوئی حق نہیں تھا کہ تم اس پر وار کرتے۔ حضور ﷺ نے اس شخص کی دیت اپنی طرف سے ادا کی اور صحابہ کو آئندہ ایسے شخص کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ جو لوگ ہم پر شرک کا بہتان باندھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے ہمارے دلوں کو چیر کر دیکھا ہے کہ ہم مشرک ہیں۔ حضور ﷺ کے بارے میں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے دل کی باتوں کو نہیں جانتے اور اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

الْكِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ (پ ۱۳۔ سورۃ ابراہیم)

”اے ہمارے محبوب یہ کتاب ہدایت میں نے تیری طرف اس لئے نازل کی تاکہ میرے بندے جو کفر کی تاریکیوں میں گمراہ ہوئے ہیں، جو اپنی جبین نیاز اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کے خداؤں کے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو ان کا بازو پکڑ کر اس دلدل سے نکال اور شاہراہ توحید پر گامزن کر دے، جہاں نور ہی نور ہے۔ اور جس شاہراہ پر چل کر وہ میری رضا کا گوہر نایاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے حبیب ﷺ کو بھیجا ہی اس لئے تھا کہ آپ لوگوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے آئیں۔ وہ ذات جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کمالات و خوبیوں سے مزین و مرصع کر کے مبعوث فرمایا، اسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ صد افسوس ہے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اسپرود کی گولی تو نفع دے سکتی ہے ہنٹھے کی پڑی تو نفع دے سکتی ہے، تمام اشیاء نفع دے سکتی ہیں، صرف ایک ذات مصطفیٰ ﷺ ہی ایسی ہے جو نفع نہیں دے سکتی؟ پوچھئے قرآن سے اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ نفع پہنچاتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّ الدِّينَ يُبَاطِلُ مَا يَتَّبِعُونَ اللَّهَ ۖ الْخ (سورة الفتح ، پارہ ۶۵)

”اے میرے محبوب ﷺ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ يَذَّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ ان کے ہاتھوں میں تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میں جو دنیا کا خالق و مالک ہوں اس کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہے۔ جو ہستی ہمارا ہاتھ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے اس نے ہم پر احسان کیا یا نہیں؟ اور کیا اس نے نفع دیا یا نہیں؟

ابولہب اور ابو جہل سے جا کر پوچھئے کہ حضور ﷺ کی مخالفت کی وجہ سے وہ جہنم کے کس گڑھے میں اپنے گناہوں کی آگ میں مجلس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی ﷺ کو جو شان محبوبیت عطا فرمائی ہے۔ ان کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے ان میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی لیکن تسلیم نہ کرنے والا درحقیقت اپنے اعمال کی جابھی ویر باوی کا سامان خود پیدا کرتا ہے۔

شُرک کا بطلان! شُرک کی حقیقت کو واضح کرنے کے بعد اب ہم شُرک کے بطلان کو ثابت کرتے ہیں۔ پہلے میں اس ضمن میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے شُرک کے بطلان کو سمجھنے

س مدد ملے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے بتوں میں نہ سننے کی طاقت ہوتی ہے اور نہ دیکھنے کی، وہ اندھے اور بہرے ہوتے ہیں۔ نہ چل سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ اور کفار انہی کو خدا مان کر ان کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکاتے تھے۔ جب اسلام کا آفتاب اہمیت طلوع ہوا اور اس کی کرنیں دور دور ضیا پاشیاں کرنے لگیں تو یثرب کے کچھ لوگ آئے اور ہوں نے ایمان سے دل و جان کو منور کر لیا۔ حضور ﷺ نے ان کو اسلام کی تعلیمات سے گاہ کرنے کے لئے حضرت مصعب بن عمیر کو بطور مبلغ ساتھ بھیجا۔ حضرت مصعب کی وششوں سے یثرب کے بہت سے رئیسوں نے اسلام قبول کر لیا انہیں میں سے ایک رئیس عمرو بن جموح تھا جس کے بیٹوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن وہ خود ابھی بت پرستی پر قائم تھا۔ عمرو بن جموح نے پتھر کا ایک خوبصورت سائب ترائش رکھا تھا، جس کو رکھنے کے لئے اس نے ایک تکی اسٹیج بنایا ہوا تھا۔ وہ صبح جو نہی بیدار ہوتا دوسرے کاموں سے پہلے اس بت کے سامنے سجدہ یز ہوتا، اس کی پوجا کرتا۔ اس کے بیٹوں کو یہ بات پسند نہ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا باپ بھی نور ﷺ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں پہن لے۔ اپنے باپ کو راہ راست پر لانے کے لئے انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ رات بت کو اٹھاتے اور مدینے سے باہر کسی ویران کنویں میں اس کو پھینک آتے۔ صبح جب ان کا باپ بیدار ہوتا اور اپنے خدا کو وہاں موجود نہ پاتا تو ییشان ہو کر اس کی تلاش میں نکلتا اور آخر وہ اس کو کسی ویران کنویں میں پڑا مل جاتا۔ وہ اس کو اٹھاتا اور دھو کر خوشبو لگا کر دوبارہ اسٹیج کی زینت بنا دیتا۔ لیکن کوشش کے باوجود وہ یہ معلوم نہ کر سکا کہ ایسا کون کرتا ہے۔ آخر ایک رات اس نے تنگ آ کر بت کو مخاطب کیا اور کہا میں نے تیری توہین اور گستاخی کرنے والے کو بہت تلاش کیا ہے، لیکن میں اسے پکڑنے میں ابھی تنگ ناکام ہوں۔ آج میں تیرے پاس نکواری رکھ کر جاتا ہوں۔ اب اگر تجھے کوئی اٹھانے کے لئے آئے تو اس نکواری کے ساتھ اس کا سر قلم کر دینا۔ اس رات اس کے بیٹوں نے بت کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کو باندھا اور غلاموں سے بھرے ہوئے کنویں میں پھینک دیا۔

صبح عمرو بن جموح اس یقین کے ساتھ اٹھا کہ آج اس کے خدا کی توہین کرنے والے کا سر خون میں لت پت اس کے قدموں میں پڑا ہوگا۔ لیکن جب اس نے بت کو وہاں سے غائب پایا۔ اور تلاش بسیار کے بعد وہ اس کو غلاظتوں سے بھرے ہوئے کنویں میں پڑا ہوا ملا۔ اور ساتھ ایک مرے ہوئے لعفن زدہ کتے کو بندھے ہوئے دیکھا۔ تو اس کا ضمیر چیخ اٹھا اور اس نے یہ اشعار کہے:

وَاللّٰهُ لَو كُنْتَ الْهَالِم تَكُن
 اَنْتَ وَكَلْبٍ وَسَطٍ بِيْرِ فِى قَرْنِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ ذِى الْمَنْ
 الْبِوَاحِدِ الرَّزَاقِ دِيَانَ الدِّينِ

”خدا کی قسم اگر تو میرا خدا ہوتا تو مجھے اس مرے ہوئے کتے کے ساتھ گندے کنویں میں پڑا ہوا نہ ملتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو بلند اور اعلیٰ ہے، جس کی مہربانیوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ جو ہر ایک کو رزق دینے والا اور ہر آدمی کے نیک و بد کا بدلہ دینے والا ہے۔“

هُوَ الَّذِى اَنْقَذَنِى مِنْ قَبْلِ
 اِنْ اَكُوْنَ فِى ظُلْمَةٍ قَبْرِ مُرْتَهَنِ
 يَا حَمْدَ الْمَهْدِىِّ النَّبِىِّ سَبَلِ الْهَدِىِّ الْمُؤْتَمَنِ

میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے مجھے ایک بے بس خدا کی عبادت سے رہائی عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کہ میں قبر کی تاریکیوں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو جاؤں۔ میں اب آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتا ہوں اور اس کی بندگی کا طوق گلے میں سجا رہا ہوں۔ جو مجھے دولتِ ایمان نصیب ہوئی ہے جو کہ مہدی ہیں۔ اس طرح اپنے خدا کی بے بسی کو دیکھ کر اور اسے گندے کنویں میں ایک مرے ہوئے کتے کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر ایک کافر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ اس کی غلامی کا طوق اتار پھینکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آتا ہے۔ اور پھر یہ اعتراف کرتا ہے کہ یہ

ایمان اسے اس کی اپنی علمیت یا قابلیت کی وجہ سے نہیں ملی جبکہ اُس ذات کے صدقے میں ہے جس کا نام احمد ﷺ ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذاتی اور صفاتی توحید پر ایقان و ایمان عطا فرمائے اور شکوک و بہات کے اندھیروں میں ٹامک ٹونیاں مارنے سے بچائے تاکہ ہم توہمات کا شکار ہو کر ملت کی بدت کو پارہ پارہ نہ کریں۔ آج کفر کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے تمام مسلمانوں کے متحد ہونے اور پرچم توحید کے تلے صف آرا ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ اور ہمارا اتحاد اسی بنیاد پر قائم

رہتا ہے جس بنیاد پر صدیوں تک ہمارا اتحاد قائم رہا۔ اور وہ بنیاد ہے کلمہ توحید

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ .

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

﴿ کلمہ طیبہ ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
 الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا
 فِی السَّمٰوٰتِ . تُؤْتِیْ اُكْلَهَا کُلَّ حَیْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا . وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 یَتَذَكَّرُوْنَ . (سورۃ ابراہیم پارہ ۱۳)

برادران اسلام! سورۃ ابراہیم کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ہیں۔ اس
 میں اللہ تعالیٰ ایک مشکل اور پیچیدہ حقیقت کو ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں کیونکہ جو بات مشکل
 ہوتی ہے آسانی سے سمجھ نہیں آتی۔ استاد اس کی مثال پیش کر کے سمجھاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ایک
 مشکل بات کو، ایک پیچیدہ مسئلے کو سمجھانے کے لئے ایک مثال ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ حقیقت سب
 پر آشکارا ہو جائے، عیاں ہو جائے، سارے لوگ اس کو سمجھ لیں، خواہ وہ ذہین ہوں یا کند طبع، خواہ
 وہ عالم ہوں یا ان پڑھ۔ تاکہ ہر ایک کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے وہ کون سی حقیقت ہے
 وہ کلمہ طیبہ کی حقیقت ہے کہ کلمہ طیبہ کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کے اثرات کیا ہیں؟
 اس کی برکات کیا ہیں؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ایک مثال دے کر بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا:

”الَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ کَلِمَةً طَيِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ.“

کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو اللہ تعالیٰ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ کہ کلمہ طیبہ
 کو یوں سمجھو۔ جس طرح ایک شجرہ طیبہ ایک پاکیزہ درخت ہوا کرتا ہے۔ جو خوبیاں، جو
 صفات، جو کمالات، جو محاسن اس میں پائے جاتے ہیں۔ بعینہ اسی طرح کی صفات، اسی
 طرح کی خصوصیات کلمہ طیبہ میں ہیں۔ اللہ پاک اس شجرہ طیبہ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں
 کہ شجرہ طیبہ آپ کس کو کہتے ہیں؟ کس درخت کو ہم پاکیزہ درخت کہہ سکتے ہیں۔

ارشاد فرمایا: کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی مانند ہے، اَصْلُهَا ثَابِتٌ اس کی پہلی بات تو

یہ ہے کہ اس کی جڑیں بہت گہری چلی گئی ہیں۔ اس کی جڑیں تحت الارٹی تک پہنچی ہوئی ہیں۔ سنتے ہیں جس درخت کی جڑیں اوپر اوپر ہوں، جس درخت کی جڑیں مضبوط اور پختہ نہ ہوں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پائیدار نہیں ہوتا، کچھ مہینوں کے بعد وہ خود بخود خشک ہو جاتا ہے۔ آپ اسے کھا دیتے ہیں، پانی دیتے ہیں، پیرے کرتے ہیں۔ جس درخت کی جڑیں اوپر اوپر ہوں گی وہ خود بخود خشک ہو جائے گا۔ آپ خواہ کتنی بھی کوشش کریں۔ گندم کا بوٹا ہے اس کی جڑیں اوپر اوپر ہوا کرتی ہیں آپ اس کو بہترین قسم کی کھا ڈالیں اور اسے بروقت پانی دیں، آپ اسے پیرے کریں، ہر قسم کے کیڑوں مکوڑوں سے اس کا بچاؤ کریں۔ جب بیساکھ کا مہینہ آئے گا، اس کا وہ رنگ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بیساکھ گزر جائے گا وہ پودا سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ اور جب بیساکھ گزر جائے گا اس مہینہ میں آپ کاٹ لیں تو کاٹ لیں، اگر نہ کاٹیں اور جیٹھ کا مہینہ آجائے، ہاڑ کا مہینہ آجائے تو وہ خود بخود زمین بوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی سہارا، کوئی خوراک، کوئی قوت، کوئی پیرے، اس کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ کیونکہ اس کی جڑیں چھوٹی ہیں اس کی جڑیں زمین کے اوپر اوپر ہیں، جس چیز کی جڑیں اوپر اوپر ہوتی ہیں، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اصلہا ثابت“ یہ کلمہ طیبہ ایسا درخت نہیں ہے جس کی جڑیں گہری نہ ہوں، زمین کی اوپر والی سطح تک ہی محدود ہوں کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد خود ہی اس پر خزاں کے آثار نمودار ہو جائیں، خود ہی اس کی رنگت بدل جائے، خود ہی اس کی تازگی ختم ہو جائے، خود ہی زمین بوس ہو جائے، یہ ایسا درخت نہیں بلکہ یہ کیا ہے۔

”اصلہا ثابت“ اس کی جڑیں زمین میں بہت گہری ہیں۔ تحت الارٹی تک چلی گئی ہیں۔ اور جس درخت کی جڑ گہری ہوا کرتی ہے، وہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ صحراؤں میں چلے جائیے جہاں بارش نہیں برتی ہے، جہاں ندی نالے کا پانی مہیا نہیں ہوتا، جہاں کوئی کنواں نہیں ہوتا، جہاں کوئی وسائل نہیں ہوتے، جو درخت آپ وہاں دیکھیں وہ آپ کو سرسبز و شاداب نظر آئیں گے تو اس کا سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی جڑیں بہت گہری ہیں اور گہری جڑیں نیچے سے

پانی حاصل کر کے اپنی زندگی اور اپنے شباب کو برقرار رکھتی ہیں۔ لیکن وہ درخت جس کی جڑیں گہری نہیں ہوتیں وہ خود حوادث دہر کی نذر ہو جاتا ہے۔ اور جس درخت کی جڑیں گہری ہوا کرتی ہیں۔ جتنی گہری ہوں گی اتنا ہی وہ دیر پا ہوگا۔ جتنی گہری ہوں گی موکی حوادث کا آسانی سے مقابلہ کر سکے گا۔ جتنی ہی اس کی جڑیں گہری ہوں گی وہ اتنا ہی خشکی کو برداشت کر سکے گا۔

کلمہ طیبہ کی پہلی خصوصیت:

اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی ایک خصوصیت تو یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کی مثال شجر طیبہ کی ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ”اصلها ثابت“ کلمہ طیبہ جب ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس پر کبھی خزاں نہیں آسکتی، مصائب و آلام کی کوئی آندھی اسے اکھیڑ نہیں سکتی۔ تکلیفیں آپ اسے پہنچائیں، ظلم کی انتہا کر دیں، جہاں لا الہ الا اللہ کا درخت لگ جایا کرتا ہے، وہ جان تو دے سکتا ہے مگر اس درخت پر خزاں نہیں آنے دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اصلها ثابت“ کیونکہ کلمہ طیبہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جب دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے جب ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے، جب روح میں یہ رچ بس جاتا ہے، تو دنیا کا کوئی انقلاب، کوئی زلزلہ، دنیا کا کوئی طوفان، دنیا کی کوئی آندھی، اس کو گرا نہیں سکتی۔ اسے اکھیڑ نہیں سکتی۔ یہ تمام حوادث دہر کا مقابلہ سینہ تان کر کیا کرتا ہے۔ میں نے اور آپ نے بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ایسی مثالیں سنی ہیں، کہ جن کو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی زبان پاک سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سبق پڑھایا تھا۔ جن کے دلوں کی زمین میں کلمہ توحید کا بیج نبی مکرم ﷺ نے لگایا تھا۔ ان پر کتنی تکلیفیں آئیں، انہیں کن کن مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا پڑا۔

لیکن کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے، اپنا مال بچانے کے لئے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کے لئے یا آرام حاصل کرنے کے لئے دین کے اس رشتے کو، اس تعلق کو چھوڑ دیا، اور پھر کفر کی طرف لوٹ گئے ہوں۔ تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی بلکہ

مصطفیٰ ﷺ نے جو لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ کا بیج لگایا۔ اس سے جوتن آوردرخت پیدا ہوا وہ ہماری روح میں بس گیا، وہ ہمارے ذہن میں رچ گیا۔ ہمارے قلب کی گہرائیوں تک اس کی جڑیں پہنچ گئیں اور جس درخت کی جڑیں گہری اور پختہ ہوا کرتی ہیں اس کو حوادث کی آمدھیاں گرا نہیں سکتیں۔

سیدنا فاروق اعظمؓ اور ثور قرآن:

آپ نے سنا ہوگا کہ! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نہ فاروق اعظم تھے، نہ رضی اللہ عنہ تھے، ابھی صرف عمر بن خطاب تھے، ابھی دنیا ان کو یہ کہہ کر یاد کرتی تھی کہ وہ خطاب کا بیٹا ہے۔ اس کا عمر نام ہے۔ کفر کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کی عداوت کا آتش کدہ ان کے سینے میں دکھتا رہتا ہے۔ ان کی ساری کوششیں، ان کی ساری کاوشیں، ان باتوں پر کہ کوز تمہیں کہ دین کے جھنڈے کو ہم سرنگوں کر دیں۔ اس دین کی شمع کو ہم گل کر دیں۔ اور یہ جو دعوت لے کر سرکارِ دو عالم ﷺ لائے ہیں۔ اس کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں۔ انہوں نے بڑی کوششیں کیں۔ لیکن اس دین کے ماننے والوں میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کہ آج فلاں مشرف بہ اسلام ہو رہا ہے۔ آج فلاں نے سرکارِ ﷺ کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ ہر روز اور ہر رات اسلام کے ماننے والوں سے عداوت کا جذبہ تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر یہ زندہ رہا تو ہمارے خداؤں کی بادشاہی، ہمارے خداؤں کی خدائی کا تختہ الٹ جائے گا اور ایک وقت آئے گا جب ان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے میں یہ آخری قدم اٹھانا چاہتا ہوں۔

وہ حضور ﷺ کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ نگلی تلوار گلے میں لٹک رہی ہے۔ غصے اور ناراضگی کے آثار چہرے پر نمودار ہو رہے ہیں۔ گلی سے گزر رہے ہیں کسی نے پوچھا عمر کہاں غصے سے طوفان بنے بھاگتے جا رہے ہو۔ انہوں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ اس شخص نے ہمیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے خداؤں کی عظمت کا پیمانہ اس کی آمد سے گہنا رہا

ہے۔ جب تک میں اس کو ختم نہ کر لوں اس کی زندگی کا چراغ گل نہ کر دوں اس وقت تک مجھے چین نہیں آسکتا۔ آج میں آخری اقدام کے لئے جا رہا ہوں اور تلواریں میں نے اس لئے بے نیام کی ہے کہ اس ذات پاک کی زندگی کا خاتمہ کر دوں جو سارے عالم کی زندگی کا باعث ہے۔ تو اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو تمہاری نادانی کی کوئی حد بھی ہے تم اس کو شہید کرنے کے لئے جا رہے ہو تمہاری بہن جس کا کلمہ پڑھ چکی ہے۔ اور اس کی غلام بن چکی ہے وہ اس کے دست مبارک پر بیعت کر چکی ہے۔ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تب ان کا قصد کرنا۔ جب انہوں نے سنا کہ میری بہن لات وعڑی کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ ﷺ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو ان کے غصے کی کوئی اعتہا نہ رہی۔ اپنی بہن کے گھر کی طرف لوٹے دیکھا کہ دروازے بند ہیں اور اندر سے گنگنا نے کی سی آواز آرہی ہے۔ آپ نے زور سے دستک دی۔ قاطرہ سہم گئیں آواز دی میں عمر ہوں دروازہ کھولو۔ وہ اپنے استاد سے قرآن کریم پڑھ رہی تھیں۔ سنا کہ عمر آ رہا ہے اور کفر و شرک کی آلودگی سے ابھی طوٹ ہے تو اس اندیشہ سے کہ مبادا! وہ کافر اخذ کے پاک کلام کو ہاتھ لگائے یا اس کی بے ادبی کرے انہوں نے اسے غلاف میں لپیٹا اور اونچی جگہ پر رکھ دیا تاکہ ان کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچے۔

عمر داخل ہوئے پوچھا کیا کر رہی تھی، اس نے کہا کچھ نہیں ہال مٹول کرنا چاہا عمر کہتے ہیں کہ میں نے سن لیا ہے مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو گئی ہو۔ مارنا شروع کر دیا۔ عمر کا ہاتھ اور وہ ایک صنف لطیف جسم لہو لہان ہو گیا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ! اے عمر! تم میری جان تو نکال سکتے ہو لیکن مصطفیٰ ﷺ کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ ”اصلہا ثابت“ جب ایمان کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں جب اس درخت کی جڑیں تحت اثری تک پہنچ جلیا کرتی ہیں۔ تو مصائب و آلام تکلیف و تعذیب کی کوئی آمدھی اور طوفان اس کو اکھیر نہیں سکتا، اس کو ساقط نہیں کر سکتا۔ ”اصلہا ثابت“

حضرت بلالؓ اور عشقِ خداؓ

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار دھکتے، دھونے انکاروں پر لٹایا جاتا، آپ کے ہوش نہ جاتا۔ لیکن یہ ہوشی کے عالم میں بھی آپ کی زبان سے یہی نکلتا تھا۔ ”أحمد“

”أَحَدٌ“، ”أَحَدٌ“ جس خدا کو میں نے مانا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی بند نہیں ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو! تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کلمہ طیبہ کی حقیقت کو کس طرح تمہارے سامنے عیاں کر رہا ہوں۔ کس طرح اس کی حقیقت کو تمہارے سامنے واضح کر رہا ہوں۔ اور وہ بھی ایک مثال دے کر، فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جس طرح کما ایک پاکیزہ درخت اور پاکیزہ درخت کی جو تین صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔

ایک تو یہ کہ اس کی جڑیں گہری ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شجرہ طیبہ کا مالی میرا محبوب مصطفیٰ ﷺ ہے اور جس کے دل کی مبارک اور زرخیز زمین میں میرے محبوب نے اپنے دست مبارک سے اس کلمے کا بونا لگایا ہے۔ جس کی جڑیں اس کے رگ و پے میں پہنچ گئی ہیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو اکھیڑ نہیں سکتی۔

بقول سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ :

الف اللہ چھے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو
نہی اثبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو
اندربوٹی مشک مچاپ جاں مٹھلاں تے آئی ہو
جوئے مرشد کامل باہو جیں ایہہ بوٹی لائی ہو

وہ لوگ پھسلتے ہیں جن کے دل میں ایمان کی جڑیں پیوست نہیں ہوا کرتیں۔ جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اس دعوت محمدی ﷺ کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ وہ کبھی دولت کو دیکھتے ہیں، کبھی عہدہ دیکھتے ہیں، کبھی ڈر کر، کبھی خوف زدہ ہو کر، کبھی کسی لالچ میں آ کر، کبھی ادھر پھرتے ہیں اور کبھی ادھر پھرتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے ایک مرتبہ حقیقت کے روئے زبیاں کا آئینہ چلک دیکھ لی ہو ان کے بس میں نہیں ہوا کرتا کہ وہ اس نور حق کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف توجہ ہوں۔ کلمہ طیبہ کی پہلی خصوصیت یہ ہے! ”اصلها ثابت“ کہ جس کے دل میں کلمہ طیبہ کا بونا لگا دیتا ہے، اس

انسان کی جان تو قربان ہو سکتی ہے، سر کٹایا جاسکتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے جاسکتے ہیں لیکن وہ ہاتھ جس نے مصطفیٰ ﷺ کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ طیبہ کا معاہدہ کر لیا ہے، وہ معاہدہ نہیں بھول سکتا۔ اس کی ایک نہیں ہزاروں، لاکھوں مثالیں آپ نے دیکھی ہیں اور سنی بھی۔

کلمہ طیبہ کی دوسری خصوصیت:

اللہ تعالیٰ نے شجرہ طیبہ کی دوسری خصوصیت یوں بیان فرمائی:

”اصلها ثابت و فرعها فی السماء“ اس کی جڑیں جو اتنی گہری ہیں: تو اس کی شاخیں بھی چھوٹی نہیں ہیں۔ مختصر نہیں ہیں۔ ”و فرعها فی السماء“ شاخیں آسمانوں کی بلند یوں کو چھو رہی ہیں، جب اس کی شاخوں کی یہ کیفیت ہے کہ ”و فرعها فی السماء“ تو درخت جتنی اس کی جڑیں پختہ ہوں گی۔ جڑ جتنی گہری ہوگی، اتنی ہی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، اتنی ہی اس کی ٹہنیاں زیادہ ہوں گی، اتنا اس پر پھل زیادہ لگے گا، اتنا ہی اس کا سایہ بھی گھنا ہوگا اور اس کے نیچے آکر ستانے والے آرام محسوس کریں گے۔

دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بیان کی کہ اس کی شاخیں ٹنڈ منڈ نہیں ہیں، چند شاخیں نہیں ہیں، کہ نہ ان کا سایہ ہو، نہ ان کے نیچے کوئی پناہ لے سکے، نہ کسی کو سکون نصیب ہو سکے، نہ وہاں کوئی جگہ ہو کہ کوئی پھل لگ سکے، اس کی شاخیں تو پھیلتی پھیلتی آسمانوں کی بند یوں کو چھو رہی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں کی بلندیاں کیا ہو سکتی ہیں۔ عرش کی بلندیاں بھی کلمہ طیبہ کی بلندی کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”اصلها ثابت و فرعها فی السماء“ اس کی ٹہنیاں کہاں تک پہنچی ہوئی ہیں، آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ جس درخت کی شاخیں پھیل کر آسمانوں کی بلند یوں کو چھو رہی ہوں اس کے سایہ کا اندازہ آپ لگائیں، اس کے گھنے ہوئے کا اندازہ لگائیں۔ اور اس پر پھل اور پھول لگنے کے جو بے شمار امکانات ہیں، ان کا اندازہ کیجئے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کلمہ طیبہ کی کیا حقیقت ہے۔

کلمہ طیبہ کی تیسری خصوصیت:

اللہ تعالیٰ، وہ قادر کریم، وہ حکیم، وہ خالق مطلق، جو ہر چیز کا خالق بھی ہے تُعْطِي اُكْلَهَا

كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔“

دنیا میں باغات ہیں، دنیا میں پھل دار درخت ہیں، کسی میں سال میں ایک بار پھل لگتا ہے، کسی میں دوسرے سال پھل لگتا ہے، کسی میں ایک سال پھل زیادہ لگتا ہے دوسرے سال کم، کبھی وہ کچا ہی گر جاتا ہے، کبھی اس کو بیماری لگ جاتی ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، اس پر داغ لگ جاتا ہے اور پھر کسی کے استعمال کے قابل ہی نہیں رہتا۔

لیکن کلمہ طیبہ کا جو پاکیزہ درخت ہے، اس کے پھل کی شان الگ ہے۔ ”تُعْطِي اُكْلَهَا

كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔“ اس کی شاخیں بارہ مہینے اللہ تعالیٰ کے اذن سے پھلوں اور پھولوں سے

لدی رہتی ہے۔ ”تُعْطِي اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔“ پورا سال اس کلمہ طیبہ کے شجر کی ہر

شاخ پھلوں سے، پھولوں سے لدی رہتی ہے۔ کہیں خوشبو آ رہی ہے، کہیں رنگت آنکھوں کو فرحت

بخش رہی ہے، کہیں بیٹھے لذیذ اور صحت بخش پھلوں کی فراوانی تن و دہن کی ضیافت کا سامان مہیا کر

رہی ہے۔ ”تُعْطِي اُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا۔“

عام درخت پر سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، کہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان کا

درخت تمام نقائص سے پاک ہے، نقصانات سے بلند تر ہے، وہاں نہ موسم کی قید ہے نہ وہاں بیماری

کا گزر ہے۔

شجرہ طیبہ ہر وقت پھلدار ہے، ہر وقت کا کیا مطلب ہے؟ ہر وقت پھلدار رہنے کی مختصر

تشریح یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں گے، اس وقت تک لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ

اللّٰهِ کا درخت آپ کو پھل دیتا رہے گا۔ اور جب یہاں سے انتقال کریں گے آپ قبر میں تشریف

لے جائیں گے اور قبر میں ڈیرا ڈال لیں گے، تو وہاں بھی اس درخت کا پھل آپ کو ملتا رہے گا۔ اور

جب میدان حشر میں آپ حاضر ہوں گے پھر بھی اس درخت کا ٹھنڈا سایہ آپ پر سایہ قلن ہوتا

رہے گا۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن اس کا پھل تیری ضیافت طبع کے لئے حاضر اور موجود ہے، کوئی وقت ایسا نہیں، کوئی گھڑی ایسی نہیں جب کہ وہاں پھلوں کی کمی ہو۔

فلسفہ ایصالِ ثواب:

جب کوئی آدمی ہم میں سے مرجاتا ہے اس کے لئے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے لئے قرآن کریم کا ختم کرتے ہیں، کلمہ شریف کالا کھ نکالتے ہیں، درود شریف کالا کھ نکالتے ہیں، تاکہ اس کا ثواب اسے ملے۔ یہ ہمارا اہل سنت کا دستور ہے ناں؟ کرتے ہیں ناں آپ بھی؟

اعتراض:

کچھ لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سب تم فضول باتیں کرتے ہو۔ یہ تمہاری ساری باتیں لائینی ہیں۔ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ ہے قرآن کے خلاف ہیں کیونکہ قرآن تو کہتا ہے۔ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔

انسان کو اسی چیز کا اجر ملے گا، اسی چیز کا ثواب ملے گا، اسی چیز کا بدلہ ملے گا، جو عمل اس نے خود کیا ہے۔ وہ یہ پڑھ کر ہمیں ڈراتے ہیں کہ یہ جو تم نے سوانگ رچا رکھا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب لائینی ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے (قرآن سے بڑھ کر سچی کون سی کتاب ہو سکتی ہے) کہ ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔“

جس کا معنی یہ ہے کہ کسی انسان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ مگر جس کے لئے اس نے خود کوششیں کی ہیں۔ یعنی جو نمازیں اس نے خود پڑھی ہیں، اس کا ثواب تو اسے ملے گا۔ جو روزے اس نے خود رکھے ہیں، جو صدقات اس نے خود کئے ہیں، اس کا ثواب اسے ملے گا۔ لیکن جو آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا بیٹا یا کوئی دوسرا انسان اس کے لئے جو صدقات، قرآن خوانی وغیرہ کرتا ہے، یہ سب لائینی ہے۔ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس قسم کی تفسیریں کرنے والے اور تقریریں کرنے والے خواہ مخواہ پریشان کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کے قرآن پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ سچ ہے کہ ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔“

ہی۔ “کہ انسان کے لئے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔

اب: پہلے تو میں آپ حضرات سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی بہترین نرسری سے آم کا ایک پودا لےتا ہے، اس پودے کو آ کر لگاتا ہے۔

جب وہ پودا لایا گیا:

۱۔ کیا اس کے ساتھ شاخیں اور ٹہنیاں تھیں۔

۲۔ کیا اس پر آم کا پھل تھا۔

۳۔ کیا آم کا پھل تھا۔

کچھ بھی نہ تھا صرف ایک چھوٹا سا پودا تھا، ایک شاخ تھی۔ لیکن جب وہ شاخ اس نے آ کر لگائی اور وہی شاخ جب بڑھی اور بڑھنے کے بعد وہ برگ و بار لائی۔ اس کی ٹہنیاں بڑھیں، اس کا موٹا ہوا، موسم آیا۔ اس پر پھول لگے، وہ پھول امبیوں میں تبدیل ہوا، امبیوں سے چھوٹے آم بنے، یہاں تک کہ وہ پختہ ہو گیا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ ان آموں کے ساتھ اس پودے کا کوئی تعلق نہیں اس سے مجھے کیا سروکار ہے۔ یہ تیری چھوٹی سی وہ ٹہنی ہے جو تو لے آیا تھا باقی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ چونکہ تیرا عمل تو صرف اتنا ہے، کہ تو ایک ٹہنی لے آیا اور اس کو یہاں لگا دیا۔ تیرے کام میں کسی محنت کا کوئی دخل نہیں۔

تو کیا آپ اس کو عقل مند کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ پودا کس نے لگایا تھا۔

اس پودے کے جتنے پتے ہیں۔ اس پودے کی جتنی ٹہنیاں ہیں اس پودے کی جتنی شاخیں ہیں۔ اس پودے کے جتنے پھول ہیں۔ اس پودے کے جتنے پھل ہیں۔ اس کے ہیں جس نے وہ ٹہنی لگائی تھی۔ اب ہمیں کوئی یہ آیت پڑھ کر سنائے کہ بھائی نہیں۔

”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى.“ انسان کے لئے وہ کچھ ہے، جو وہ خود کرتا ہے، اس نے جو ایک ٹہنی لگائی تھی، اور یہ سارا باقی کا مال جو ہے، تو وہ پھر اس کا نہ ہوا۔ پھر اس سے چھین کر پک جائیے۔

اگر وہ ٹہنی لگا کر آپ پھل کھا سکتے ہیں اور سب کے مالک ہو سکتے ہیں۔ تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ تو کسی نہ کسی طرح جب ایک بندہ اپنے دل کی زمین میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا بوٹا لگاتا ہے، وہ بوٹا جس کی مثال شجرہ طیبہ کے ساتھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”تُعْطِيْ اٰكْلَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا.“ جو بارہ مہینے پھل دیتا رہتا ہے یہاں ہو تو اس کا ثواب ملتا رہے گا، وہاں حشر کے میدان میں بھی اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ تمہارا اپنا لگایا ہوا پودا ہے جس کا تم پھل کھا رہے ہو، یہ آپ کا اپنا لگایا ہوا پودا ہے جس کو آپ نے گل بہا کر کیا اور جس کا پھل آپ کھا رہے ہیں۔

تو اگر کافر مرجائے تو اس کے لئے کبھی کسی نے قرآن کریم کا ختم کیا ہے۔ اس کے لئے کبھی کسی نے کلمہ شریف کا لاکھ نکالا ہے، اس کے لئے کبھی کسی نے صدقہ و خیرات دیا ہے۔ کبھی نہیں دیا۔ کیونکہ وہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا درخت ہے ہی نہیں، جب درخت ہے ہی نہیں تو پھل کہاں سے لگے گا۔ یہ پھل وہاں لگتا ہے جہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا درخت ہے۔

یہ سارے ختم، یہ سارے کلمے، یہ سارے لاکھ، یہ ساری چیزیں، یہ پھل ہیں اس درخت کے جو تم نے اپنی زندگی میں لگایا اور جس کی نگہداشت کرتا رہا۔ جس کو تو نے پانی دیا اور سیراب کیا اور شیطان کی دست برد سے بچا کے تو نے اپنے سینے میں مقرر کیا۔ یہ اسی درخت کے پھل ہیں جو تم اس دنیا میں کھاؤ گے، قبر میں بھی کھاؤ گے، حشر میں بھی کھاؤ گے اور جنت میں بھی تم کھاؤ گے۔ جتنا کسی شخص نے اس درخت کی زیادہ حفاظت کی ہوتی ہے اتنا ہی اس کا پھل زیادہ لگتا ہے، جتنا درخت توانا ہوتا ہے، پھل بھی اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔

حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا مقام:

آپ داتا گنج بخش کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوں تو کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی کلمے کا لاکھ نکال رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، کوئی قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا ہے، کوئی

کسی طرح اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ سب کچھ کر کے کہتا ہے یا رب العالمین اس سارے کا ثواب اپنے نبی کریم ﷺ کی ذات پاک کو تحفہ بھیجتے ہیں اس کے بعد اپنے اس مقبول بندے کو پہنچا۔ میں بھی جاتا ہوں، میں بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ بھی جاتے ہیں تو آپ بھی یہی عرض کرتے ہیں۔ لاکھوں آدمی دن میں آتے ہیں سارے عرض کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے جو مقام عطا فرما دیا ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن جو کلمے کا بوٹا آپ نے لگایا تھا، وہ اتنا زیادہ گل بہا رہا ہے، وہاں پھل کی اتنی فراوانی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

اسی طرح جیسے کسی کا مقام ہوتا ہے، اسی طرح اس پر زیادہ پھل لگتا ہے۔ اور جہاں کسی کے ایمان میں کمی یا ضعف ہوا کرتا ہے وہاں کوئی فاتحہ پڑھ دے تو پڑھ دے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے حالانکہ اس بیچارے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں شجرہ طیبہ کی صحیح طور پر آبیاری نہیں کی تھی، اس کی رکھوالی نہیں کی تھی، اس کی نگہداشت میں کوتاہی کا مرتکب ہوا تھا، اس لئے اس پر پھل بھی کم ہے۔

اور جنہوں نے اس کی جان دے کر حفاظت کی ان پر پھل بھی زیادہ ہے۔ ”تُعْطَىٰ أَكْثَلَهَا كَلُّ حَيْثُ بِأَذْنِ رَبِّهَا“ وہ پھل دیتا ہے کس وقت دیتا ہے، صرف خزاں میں نہیں، بہار میں نہیں، صرف گرمیوں میں نہیں، صرف سردیوں میں نہیں۔ ”کل حین“۔ ہر گھڑی اس درخت کی شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی ہیں اور لوگوں کو دعوتِ نظارہ دے رہی ہوتی ہیں۔

تو معلوم ہوا یہ ایمان کا درخت وہ شجرہ طیبہ ہے۔ جس نے اس کو لگایا، جس نے اس کی حفاظت کی، اس کی نگہداشت کی نہ اسکو دنیا میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی قبر میں کوئی کمی ہے۔ اور نہ قیامت کے دن اسے خوف و حزن ہوگا۔ اللہ ہر خوف و حزن سے محفوظ رکھے۔

قرآن اور صاحب قرآن:

اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم زیادہ سمجھتے ہیں یا جس ذات مقدس پر نازل ہوا تھا۔ وہ

زیادہ سمجھتی تھی۔ آج کے مفسرین اور شیخ القرآن قرآن کریم کو زیادہ سمجھتے ہیں یا سرکارِ دو عالم ﷺ کی وہ ذات جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل کیا؟ کون زیادہ سمجھتا ہے؟

حضور ﷺ کی ذات زیادہ سمجھتی تھی۔ کوئی بڑے سے بڑا، علامہ، محقق، اور کوئی بڑے سے بڑا شیخ القرآن اور شیخ الحدیث اس سمجھ کی گرو راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو افہام قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو عطا فرمایا۔ اگر کسی کی کوشش سے، کسی کی دعا سے اور کسی کے ایصالِ ثواب سے کسی کا بھلائے ہوتا تو حضور ﷺ ایسا کام کرتے؟

حضور ﷺ کو ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“ والی آیت یاد تھی یا کہ نہیں؟ یہ حضور ﷺ پر نازل ہوئی ناں! اور حضور ﷺ سے ہی سن کر آج چودہ صدیاں بعد ہمیں یہ آیت یاد ہو رہی ہے کہ ”لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ“۔ اگر اس کا یہی مطلب ہوتا جو آج کل کے خود فریب مولوی صاحبان نے مقرر کر رکھا ہے۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ جن پر یہ قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ اور جن کو زیادہ سمجھتی اس قرآن کریم کی، وہ قطعاً کوئی ایسی بات نہ کرتے جو قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف ہوتی۔

امت کی طرف سے قربانی:

آئیے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، بخاری، ترمذی، مسلم شریف، ابوداؤد، اور کوئی کتاب اٹھائیے، وہاں جب عید الاضحیٰ کا باب آپ کھولیں گے تو وہاں آپ کو ہر جگہ یہ حدیث پاک نظر آئے گی۔ کہ جب قربانی کا دن آیا کرتا تھا تو سرکارِ دو عالم ﷺ دو دنبے ذبح کیا کرتے تھے۔ پہلے ایک دنبے کی قربانی اپنی طرف سے اور پھر جب دوسرے دنبے کو زمین پر لٹاتے اس کے گلے پر چھری چلانے لگتے، تو حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے:

”اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّي مِنْ فُقَرَاءِ أُمَّتِي.“

میری امت کے جو فقراء ہیں، میری امت کے جو مساکین ہیں جن کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنی جیب سے پیسے نکال کر جانور خرید کر اس کو ذبح کر سکیں۔

یارب العالمین ! میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرا رسول، میں تیرا محبوب اپنی امت کے ان غریبوں اور مسکینوں کی طرف سے تیری جناب میں یہ قربانی پیش کر رہا ہوں۔

دوسری قربانی کس کی طرف سے تھی؟ اس کا ثواب کس کو دیا؟ ان غریبوں کو ملا، ان امتیوں کو ملا، ان مسکینوں کو ملا جنہوں نے پڑھا تھا اپنے محبوب کا کلمہ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تو معلوم ہوا جو عمل حضور ﷺ نے کیا اگرچہ اس میں چودھویں، پندرہویں صدی کے غریب کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ چودہ صدیوں میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، عرب و عجم، جہاں بھی حضور ﷺ کا مسکین اور غریب مخلص غلام ہے، سب کو ثواب مل رہا ہے۔

جب دنیا دار، دولت مند اپنے پیسے سے جانور خرید کر قربانیاں دے کر ثواب لوٹتے ہیں تو جو غریب ہیں ان کی طرف سے ان کے آقا ﷺ نے جو قربانی دی ہے اس کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ تو سنت نے ہمیں بتایا کہ جو عمل کیا جاتا ہے اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔

حضرت علی کا سرکارِ دو عالم ﷺ کیلئے قربانی دینا:

تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ قربانی دیتے تو ایک جانور حضور ﷺ کی طرف سے دیتے کہ اس کا ثواب سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات کو پہنچے۔

تو معلوم ہوا جو ہم نیک عمل کرتے ہیں، جو ہم ذکر الہی کرتے ہیں، جو ہم ختم قرآن کرتے ہیں، جس کو یہ ثواب پہنچا رہے ہیں۔ وہ اگر ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے گیا ہوا ہے تو جتنا آپ اس کو ثواب پہنچائیں گے یہ اس کلمہ طیبہ کے پاکیزہ درخت کا پھل ہوگا۔ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”نُعْطِيْ اٰكْلَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِاٰذْنِ رَبِّهَا.“ وہ دنیا میں بھی پھل دے رہا ہے، قبر میں بھی دے رہا

ہے، قیامت میں بھی دے گا، اور جنت میں بھی ہم اس کے پھلوں سے شاد کام ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کلمہ طیبہ کی مثال بیان فرماتے ہیں۔

”الم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة.“

کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کہو ناں! کلمہ طیبہ: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اس کی مثال ”کشجرۃ طیبہ“ اس درخت کی مثال ہے جو پاکیزہ ہے جس کی صفات مولا کریم بیان فرماتے ہیں: ”اصلہا ثابت“ اس کی جڑیں بہت گہری چلی گئی ہیں۔ و فر عھا فی السّماء اور اس کی شاخیں اور ٹہنیاں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ ”تُعْطِي اُكْلَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا.“ اور اللہ کے اذن سے ہر گھڑی اور ہر آن اس زندگی میں بھی، برزخ میں بھی، آخرت میں بھی، یہ درخت ہمیشہ بہار رہے گا۔ ہمیشہ سدا بہار رہے گا۔ ہمیشہ اس کی ٹہنیاں پھلوں سے لدی رہیں گی۔

گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شجرہ طیبہ کی حفاظت کرنا کلمہ طیبہ کی نگرانی کرنا، شیطان کی دست برد سے، نفس کی دست اندازیوں سے اس کو بچانا، کسی بیماری سے اس کی حفاظت کرنا، اتنا قیمتی درخت جس کی برکتیں ہماری تینوں زندگیوں تک پھیلتی ہیں، یہ دنیا کی زندگی، برزخ کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں، جو اپنی برکتوں کے سائے میں ہماری ان تینوں زندگیوں کو لئے ہوئے ہے۔ اس کی خاطر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی نگہداشت کرنا ہمارے اولین فرائض میں سے ہیں۔ یہ درخت تروتازہ ہوگا۔ یہ درخت بیماری سے محفوظ ہوگا۔ یہ درخت پُر بہار ہوگا۔ تو اس کا پھل ہم دنیا میں بھی کھائیں گے، قبر میں بھی کھائیں گے اور آخرت میں بھی کھائیں گے۔

مولائے کریم ہمیں اس کلمہ طیبہ کی حفاظت کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے جس کا بیج سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اپنی امت کے دلوں میں کاشت کیا ہے۔ وَاخِرُ
دَعْوَانَا ان الحمد لله رب العالمين ا

باب دوم

شان رسالت ﷺ

﴿ محسنِ کائنات ﷺ ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم
من الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

برادران اسلام! نہ سعدی کی شوخی، نہ جامی کا سوز، نہ غزالی کا ذوق و وجدان، نہ خسرو کا
دردِ عشق، نہ رومی کی ژرف نگاہی، نہ اقبال کی ادائے دلبرانہ اور اندازِ قلندرانہ، یہ سراپا
تقص اور مدحت سید الانبیاء علیہ اطیب التحیۃ والثناء میں زبان کھولے تو کیسے؟

وادئ ایمن کا یہ نخل بلند اور اس پر ہو شر با تجلیات کا شرمٹ، یہ بحر کرم اور اس کی بے پناہ
فیاضیاں، یہ مہر عالم افروز اور اس کی نور افشاں کرنیں، یہ مرقع حسن ازل اور اسکی لکیر دلربائیاں
”فاطر السموات والارض، کا یہ شاہکار جمیل جو اپنی شانِ بندگی میں بے مثال اور اپنی شانِ
محبوبی میں بے نظیر۔ جس نے زندگی کو رموزِ زندگی سے آگاہ کیا۔ جس نے انسان کو انسانیت کی
خلعت زیبائے نوازا، ایسے محبوبِ دلربا کی تعریف اور یہ دل باختہ قلم! اس جمالِ حقیقی کا بیان اور
کج بجز زبان۔ اس پیکرِ جو دو سخا کی ثنا اور یہ شکستہ دل، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔

لیکن اگر اس آئینہ حق نما کی تو صیغ نہ کریں، تو کس کی کریں! اس سراپا زیبائی کا تذکارِ حسن
نہ ہو تو کیا ہو؟ اللہ رب العزت کے محبوب بندے کے عشق میں اگر گیت نہ گائیں تو کس کے
گائیں۔ اس محسنِ کریم ﷺ کی ثنا میں زبان زمزمہ سنج نہ ہو، تو پھر اس کا معارف کیا ہے۔ اگر قلم اس
کی مدحت میں نغمہ سرا نہ ہو، تو آخر وہ کیا کرے؟ عقل اگر اس کی عظمتوں کو خراج عقیدت پیش نہ
کرے، تو کس کی عقیدت کا دم بھرے۔ دل اگر اس کے عشق کا دیپ روشن نہ کرے اور اس کے درد
اور سوزِ فراق میں نہ جلے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟

رازدانِ طریقت و شریعت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ہی سب کے دل کی
بات اپنے مخصوص انداز میں کہہ چکے ہیں۔

لَمَنْ شَاءَ فَلْيَدْ كُرْ جَمَالَ بَشِيَّةِ

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْزَلْ بِحُبِّ الزَّيَّابِ

”جس کا جی چاہے وہ بیٹھنے کے حسن و جمال کا ذکر کرتا رہے اور جس کا جی چاہے دوسرے

محبوبوں کے عشق کے گیت گائے۔“

سَادَ كُرْحُبِّي لِلْحَبِيبِ مُحَمَّدٍ

إِذَا وَصَفَ الْعُشَّاقُ حُبَّ الْحَبَائِبِ

”دوسرے عشاق اپنے معشوقوں کی توصیف میں رطب اللسان رہا کریں۔ میں تو اپنے

حبیب محمد مصطفیٰ ﷺ کی داستانِ محبت ہی بیان کرتا رہوں گا۔“

اب پھر بہار آ رہی ہے۔ عندلیبیں اور قمریاں پھر نواسخ ہونے والی ہیں۔ ربیع الاول کا

چاند طلوع ہو رہا ہے۔ کئی حسین یادوں کو تازہ کرے گا۔ ان مبارک لمحوں کا ذکر چھڑے گا جب

انسانیت کا بخت خفتہ بیدار ہوا تھا۔ جب مظلوموں کا نمکسار تشریف فرما ہوا تھا۔ جب آمنہ کے

کچے کوٹھے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے سٹ آئے تھے اور ان خزانوں کو باذن الہی بانٹنے

والا بلکہ لٹانے والا بڑی آن بان سے رونق افروز ہوا تھا۔

و! سازِ محبت کو معرَبِ شوق سے چھیڑیں۔

آو! اس مہِ کامل کی تابانیوں کا ذکر کریں۔

آو! اس جہانِ بہار کے گیت گائیں اور روحِ کائنات کی لطافتوں کو آشکارا

کریں۔

آو! خالقِ ذوالجلال کی اس نعمتِ عظمیٰ کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں اگر اس کا

عرفان نصیب ہو گیا تو دل و دماغ اور زبان سب مل کر اپنے پروردگار کا شکر ادا کریں اور جب حتی

المقدور حق شکر ادا ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ اس کی رحمت مائل بہ کرم ہوگی۔ دل کی اجڑی ہوئی

بستی آباد ہو جائے گی۔ خود فراموشی اور خود شناسی خدا شناسی میں بدل جائے گی۔ ”نَفَعْتُ فِيهِ مِنْ

ذَوْجِي“ کی جلوہ سامانیاں بے نقاب ہو جائیں گی۔

پہلے اس سبز نہاں کو خود سمجھیں، پھر لوگوں کو سمجھائیں، اس نوید یمن و سعادت کو پہلے خود سنیں، پھر ترستی ہوئی دنیا کو سنائیں۔ اور انہیں بتائیں کہ جس کی تبسم ریزیوں سے من کی دنیا میں چمن آباد ہیں اس کی حکیمانہ تعلیمات سے تن کی دنیا کی حرماں نصیبیاں بھی ڈور ہو سکتی ہیں۔ جس کے دامن کرم سے وابستہ ہو جانے سے عاقبت محمود ہوتی ہے۔ اس کے قدم ناز کے نقوش کو خضر راہ بنا کر ہم اس دنیا کو بھی فردوس بریں بنا سکتے ہیں۔ جس نے روز محشر میں سرخرو ہونے کا راستہ بتایا ہے۔ اس کی ہدایت پر عمل کر کے ہم مادی زندگی کے خارزاروں کو بھی گلستان بنا سکتے ہیں۔ اس کی اتباع سے ہم اپنے رب کریم کو بھی راضی کر سکتے ہیں اور عروس گیتی کی اُلجھی ہوئی زلفوں کو بھی سنوار سکتے ہیں۔

آج کی صحبت میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ معاشیات کے سنگلاخ میدانوں اور اداس وادیوں میں جب اس رحمتوں اور برکتوں والے نبی مکرم ﷺ نے قدم رنجہ فرمایا تو وہاں کس طرح عزت نفس کے چراغ روشن ہو گئے۔ کس طرح حریت فکر و عمل کے پرچم لہرانے لگے۔ کس طرح عدل و احسان کے پھول کھلنے لگے اور انسان کی محرومیوں کا کس خوبی اور خوبصورتی سے درمان کر دیا گیا۔ انسان نہ صرف روح کا نام ہے نہ فقط جسم کا بلکہ دونوں کے مجموعے کو انسان کہا جاتا ہے۔ اس لئے نوع انسانی کا عالمگیر اور ابدی دین وہی ہو سکتا ہے جو روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کو پورا کرے۔ جو دونوں کی نشوونما اور بالیدگی کا ضامن ہو، دونوں میں باہمی کشمکش اور محاذ آرائی کو ختم کرے اور ان میں ایسی ہم آہنگی پیدا کر دے کہ دونوں ایک ہی راہ پر ایک ہی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ مذہب کے نام پر جو نظام ہائے حیات اس وقت موجود ہیں وہ مادی نظام ہائے فکر سے مات کھا چکے ہیں۔ اب یا تو وہ نجی زندگی کی چاردیواری میں پناہ گزیں ہیں اور پناہ گزینوں کی طرح ایک بے اثر اور غیر آبرو مندانہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں۔ اور یا انہوں نے مادی نظاموں کے باطل افکار کے ساتھ مصالحت کر لی ہے۔ اپنے ماننے والوں سے اب وہ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ بے راہ روی کو چھوڑ دیں، ان کا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اس مذہب کا لیبل اپنے اوپر

چسپاں کئے رکھیں، اس کے بعد جو جی میں آئے کریں۔ شراب پیئیں، جو اکھیلیں، قمار بازی کے لئے عالیشان زینہ تعمیر کریں، شبینہ کلبوں میں داو عیش دیں، ننگے ناچ ناچیں، حیوانی جذبات کی تسکین کے لئے بے شک وہ غیر حیوانی طریقے اختیار کریں۔ حتیٰ کہ مرد مرد کے ساتھ بر ملا شادیاں رچائیں، انہیں قانونی جواز اور عدالتی تحفظ میسر آ جائے۔ وہ سودی کاروبار کریں، جس طرح جی میں آئے ضرورت مندوں کا خون چوستے رہیں۔ مذہب کوئی مزاحمت نہ کرے گا۔ مغربی یورپ اور امریکہ وغیرہ میں عیسائیت کی بے بسی اور مجبوری کو دیکھ کر باشعور انسان کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔

رہے موجودہ دور کے مادی نظام، تو ان کے علمبرداروں کے نزدیک انسان کے انسانی پہلو کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انہوں نے اس کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ رہا انسان کا حیوانی پہلو تو اس میں بھی سرمایہ داری اور اشتراکیت کے نظاموں میں جو خوفناک تصادم برپا ہے، اس نے انسانیت کا حلیہ بگاڑ دیا ہے بلکہ اس کی ہڈیاں پس کر رکھ دی ہیں۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو تہس نہس کرنے کے لئے اپنے جنگی ذخائر میں ہر آن مہلک ترین اسلحہ کا اضافہ کرتے جا رہے ہیں جب بھی کسی نے ہٹن دبا یا، تو دنیا بھر میں ایک کہرام مچے گا جو مشرق و مغرب دونوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔

نظام سرمایہ داری اگر انسان کی محنت اور عرق ریزی کو کوئی وقعت نہیں دیتا تو اشتراکی کیمپ انسان کی حریت ضمیر اور آزادی فکر کو برداشت نہیں کرتا اور اسے اپنی زنجیروں میں جکڑ دینے کے در پے ہے۔

اس ہنگامہ دار و گیر میں کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے، تو وہ سید کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ ﷺ کا لایا ہوا دین فطرت ہے، جسے ہم اسلام کے نام سے پہچانتے ہیں میں یہاں بڑے اختصار کے ساتھ ان خطوط کا اجمالی تذکرہ کروں گا جو اس دین حنیف نے انسانی زندگی کو متوازن، خوشحال، پاکیزہ اور بابرکت بنانے کے لئے پیش کئے ہیں۔

دیگر مذاہب کی طرح اسلام نے انسان کی جسمانی زندگی، اس کے تقاضوں اور اس کی مادی

ضرورتوں کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لئے ترک دنیا ناگزیر ہے۔ اپنے ماننے والوں کو جنگلوں، پہاڑوں، ویران جزیروں میں بھاگ جانے کی ہرگز اجازت نہیں دی۔ اسلام کے نزدیک انسان میں مستور ممکنہ قوتیں فقط اسی وقت بیدار ہوتی ہیں جب وہ کشمکش حیات میں بھرپور حصہ لیتا ہے۔ اس کی توانائیوں کی آزمائش کے لئے حادثات سے ٹکرانا ضروری ہے۔ زندگی کی گراں باریوں سے نجات حاصل کر کے کسی گوشہ عافیت میں پناہ لینا مومن کے لئے جائز نہیں، اس کے ہادی برحق نے وضاحت سے فرمادیا۔ ”لا رہبالیہ فی الاسلام“ اس لئے قرآن کریم میں اور احادیث نبوی میں بڑے شوق آفرین امداد میں کسب مال اکتساب دولت اور حصول منفعت کی دعوت دی گئی ہے۔ ارشادِ گرامی ہے۔ ”فاذا قضیت الصلوة فانتشر وافی الارض وابتغوا من فضل اللہ“ یعنی جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ چنانچہ اس آیت میں مال کو فعلی الہی فرما کر اس کی عزت افزائی کی گئی ہے۔ اسی طرح سورۃ فاطر میں ارشاد ہے:

”وترى الفلك فيه مواخر لتبغوا من فضله و لعلکم تشکرون“

یعنی تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ پانی کو چیر کر جا رہی ہیں۔ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس کا شکر ادا کر سکو۔

یہاں بھی مال کو اپنا فضل فرمایا ہے سورۃ نساء میں مال کو زندگی کا سہارا کہا گیا ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے اموال احمقوں اور نادانوں کے سپرد نہ کرو تاکہ وہ سوائے تصرف سے تمہیں زندگی کے اس سہارے سے محروم نہ کر دیں۔ ارشادِ خداوندی ہے۔

ولا تُنوتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاماً۔ (النساء۔ ۵)

احادیث طیبہ میں بھی مسلمانوں کو کسبِ حلال کی رغبت دلائی گئی ہے حضور کریم ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے۔ ”طلب الحلال واجب علی کل مسلم“۔ رزق حلال کی تلاش ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک اور مقام پر رحمتِ عالم ﷺ نے فرمایا:

”طوبی لمن طاب کسبه و صلحت سریره و کرمته علانیة و عزل عن الناس شره.“

وہ انسان بڑا فیروز بخت اور ارجمند ہے جس نے پاکیزہ مال کمایا۔ جس کا باطن نیک اور جس کا ظاہر محترم ہے۔ اور اس نے لوگوں کو اپنی شرانگیزی سے محفوظ کر دیا۔

آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ محنت مزدوری کرنے سے سوج گیا ہے۔ ارشاد فرمایا: ”تلك یدٌ یحبها اللہ ورسولہ.“ یعنی کسب رزق میں مزدوری کرنے سے سوج جانے والا وہ ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ پسند فرماتے ہیں۔ ان احادیث اور آیات سے واضح ہو گیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کسب مال سے روکتا نہیں ہے، بلکہ رغبت دلاتا ہے اور ان کی جدوجہد کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ لیکن اسکے باوجود وہ مال کمانے کی کھلی اجازت نہیں دیتا بلکہ اکتساب مال کے بعض ذرائع کو جائز قرار دیتا ہے اور بعض کو ناجائز۔ وسائل معاش میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کی اساس یہ ہے کہ تمام وہ ذرائع جن میں دوسرے شخص کی ضرورت، مجبوری، سادہ لوحی یا ناتجربہ کاری سے ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہو یا دھوکہ دہی یا جبر سے کسی کا مال ہتھیالیا گیا ہو، وہ تمام وسائل شریعت میں ممنوع اور خلاف قانون ہیں۔ سود، بھوا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، بلیک مارکیٹنگ، اور دیگر ہر قسم کی دھاندلیاں اسلام کے نزدیک حرام ہیں۔ ان ذرائع سے کمایا ہوا روپیہ اگر خدا کی راہ میں بھی خرچ کر دیا جائے تو اس کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ ایسے رزق سے جسم میں قطرہ خون بنتا ہے جو گوشت پوست کی صورت اختیار کرتا ہے۔ ارشاد مصطفوی ﷺ کے مطابق وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

” لا یغبطن جامع المال من غیر حله اوقال من غیر حقه فانه ان تصدق به

لم یقبل منه وما بقی کان زاده الی النار “

وہ آدمی جو حرام ذریعہ سے مال جمع کرتا ہے وہ خوش نہ ہوگا، اگر وہ اسے خیرات بھی کرے

گا تو وہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی۔ اور جو باقی رہے گا وہ جہنم کے لئے زاویرا ثابت ہوگا۔
حضور سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”یا کعب بن عجرة انه لا يدخل الجنة لحم بنت من سحبت.“

اے کعب بن عجرہ، وہ گوشت جو حرام رزق سے پیدا ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

دولت کی کثرت اور فراوانی قلب و ذہن میں بسا اوقات بڑے ناخوشگوار تاثرات پیدا کر دیتی ہے۔ کم ظرف انسان دولت ہی کو شرف انسانی کا معیار سمجھنے لگتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو دولت میں ان سے فروتر ہو، ان کی نگاہوں میں گھٹیا اور حقیر دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ ہر شخص جو ان سے زیادہ دولت مند ہوتا ہے وہ انہیں معظم و محترم نظر آنے لگتا ہے۔ دولت کی حرص تیز تر ہو جاتی ہے۔ وہ دولت آفرین ہاتھوں کو صحیح معاوضہ دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنی دولت کے بل بوتے پر معصوم عصمتوں کو داغدار اور محترم حقوق کو زک پہنچانے سے باز نہیں آتا۔ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ زیرک اور دانش ور شمار کرنے لگتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ فتور بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کے نزدیک وہی برگزیدہ خلاق ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بارگاہِ الہی سے اسے سب جواز حاصل ہے۔ وہ ملکی دولت کے سارے سوتوں کا رخ زور و جبر سے یا مکرو فریب سے اپنی طرف پھیرنے میں سرگم ہو جاتا ہے۔ اس کی آتشِ جوع ہر دم بھڑکتی رہتی ہے، اس کی تشنہ لبی میں ثروت کی بے پناہ کثرت کے باوجود کوئی کمی نہیں آتی۔ اسلام ایسے انسان کو اپنے معاشرے میں ہرگز گوارا نہیں کرتا۔ وہ اپنے ماننے والوں کی ابتداء سے ہی ایسی تربیت کرتا ہے اور لن کو ایسی راہ پر گامزن کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ نہ آئے جب وہ دوسرے انسانوں کی شرافت اور احترام کو صرف دولت کے معیار پر پرکھنے کا خوگر ہو جائے۔ وہ تمام وسائل جن کی وجہ سے دولت کا بہاؤ کسی فرد واحد یا معاشرہ کے ایک مخصوص طبقہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اسلام نے ان کو ہمیشہ کے لئے بند کر دیا ہے۔ وہ ممالک جہاں سرمایہ داری کا عفریت اپنے ہم وطنوں کا خون چوس رہا ہے۔ اور ضرورت مندوں کی ہڈیوں کو چبا رہا ہے۔ اگر ان کے حالات کو آپ نظر غائر دیکھیں گے تو آپ اس نتیجہ پر

پہنچیں گے کہ دولت کی اس غیر متوازن بلکہ ظالمانہ تقسیم میں ان وسائلِ معاش کا ہی عمل دخل ہے، جنہیں اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ جو قوم یا جس ملک کے باشندے اسلامی وسائلِ معاش کی اس تقسیم پر ایمان رکھتے ہیں، اور حرام ذرائع سے ایک پائی کمانا بھی جرم تصور کرتے ہیں۔ وہاں کے معاشرہ میں دولت کی یہ ظالمانہ تقسیم آپ کو نظر نہیں آئے گی۔

دوسرے مذہبوں کے برعکس اسلام کا اندازِ اصلاح یہ نہیں کہ پہلے غلاظت کے ڈھیڑوں کو جمع ہونے کی کھلی چھٹی دے۔ اور جب ان کی عفونت سے دماغ پھٹنے لگے، تو ان غلاظت کے ڈھیڑوں کو دور کرنے کی مجنونانہ مہم میں تخریب کاری کو روکنا شروع کر دے۔ ابتدا میں مرض کا سدباب نہ کیا۔ جب جسم کے ہر حصے کو وہ متاثر کر چکیں تو پھر اس کے علاج کے لئے قطع و برید کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسلام ان راستوں کو ہی بند کر دیتا ہے اور ان دروازوں کو ہی مسدود قرار دیا ہے جہاں سے اس قسم کی خرابیاں معاشرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اگر ایک سو دو کسی ملک میں حتمی طور پر سد کر دیا جائے تو وہاں چند دنوں میں سرمایہ داری کا ظالمانہ نظام دم توڑ دے گا۔ اگر رشوت، جوا بازی، ذخیرہ اندوزی کی لعنتوں سے کوئی قوم اپنا دامن بچالے تو معاشی تاہمواریاں اور خوفناک شیب و فراز کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسلام نے وہ تمام راہیں بند کر دیں جن کے ریلے سرمایہ داری کو غذا پہنچتی ہے۔ اور اس کا دیوانسانی شرافت کے مقدس اور نورانی میناروں کو ہمال کرنے کی تدبیریں سوچنے لگتا ہے۔

پاکستان میں بھٹو حکومت کے برسراقتدار آنے سے پہلے بائیس خاندانوں کے خلاف بڑا شور مچایا گیا۔ ان کو وطن کا غدار، غریبوں کے حق غضب کرنے والا، محنت کش طبقہ کا خون چوسنے والا اور معلوم نہیں کن کن القاب و خطابات سے نوازا گیا۔ لیکن اس تحریک کے علمبرداروں کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ ان اسباب و عوامل کا تجزیہ کریں جن کی وجہ سے بائیس خاندان معرض وجود میں آئے۔ کئی سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن پاکستان کی معاشی حالت زبوں سے زبوں تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے صرف بائیس (۲۲) خاندان تھے اب کئی سو بلکہ کئی ہزار قسم کے گریچھ پیدا ہو گئے۔ جو عوام کی ہڈیوں کو

چبانانا اپنا پیدائشی حق تصور کرنے لگے ہیں۔ جب تک حکومت ایسے بالغ نظر اور تعلیمات اسلامی پر یقین محکم رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نہ آئے گی، اصلاح احوال کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں خدا نخواستہ اگر یہ لوگ سینکڑوں سال تک بھی ایوان اقتدار میں فروکش رہیں تو یہ عوام کی حالت کو سدھا نہیں سکتے۔

حضور سرور عالم ﷺ پر جو کتاب مقدس نازل ہوئی تھی اس میں بار بار سرمایہ دارانہ ذہن کی سفاکیوں، فتنہ انگیزیوں اور مفسدہ پردازیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

”واذ اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول

فدمرناها ثم امیرا. (بنی اسرائیل، ۱۶)

”یعنی جب دولت مند اور متمول طبقہ فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتا ہے تو ان پر نزول عذاب لازم ہو جاتا ہے اور ہم انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔

سورہ سبأ میں ہے کہ دولت کی فراوانی کے باعث ان کے امراء و اغنیاء کے ذہن اتنے بانجھ ہو گئے تھے کہ جو انبیاء اپنی صداقت کی روشن نشانیاں لے کر مبعوث کئے گئے تھے اور جن کی آمد کا مقصد صرف یہ تھا کہ انہیں ان کی بدکاریوں کے ہولناک انجام سے بروقت متنبہ کریں۔ انہوں نے ان کی دعوت کو ٹھکرادیا اور اپنی غلط فہمی کا برملا ظہار کر دیا کہ ان کے پاس دولت کی فراوانی ہے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد کافی ہے، کوئی طاقت انہیں سزا نہیں دے سکتی۔ ارشاد باری ہے:

”وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال متر فوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا وادلاد ومانحن بمعذ بین (سبأ، ۳۵)

”یعنی جب ہم کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجتے ہیں تو وہاں کا دولت مند طبقہ برملا کہہ دیتا ہے نہ اے رسولو! ہم تمہاری دعوت قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دولت کی انبار ہیں اور اولاد کثیر ہے۔ ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جاسکتا۔“

اس لئے اسلامی معاشرے میں سرمایہ داروں کے چننے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اس

کے ساتھ ساتھ انسانی فطرت کے ساتھ برسرِ پیکار ہونے کی جو حماقت اشتراکیت نے کی ہے، اسلام کا دامن اس سے بھی یکسر منزہ ہے۔ روس میں اشتراک کی انقلاب کو برپا ہوئے پچاس سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ انفرادی ملکیت کو ختم کرنے کے لئے بڑے ہی پاڑے بیلے گئے ہیں، پورے مظلوم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ صرف روس میں نجی جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کے لئے کروڑوں روسیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ لیکن انسانی فطرت کو مسخ کرنے یا بدلنے کی مہم میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ اسلام جس طرح عقیدہ، تحریر اور تقریر کی آزادی کی ضمانت دیتا ہے بلکہ اس کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ انسان کی حریت عملی پر بھی بے جا پابندیاں لگانے کا قائل نہیں۔ جب تک کوئی شخص اسلام کی وضع کردہ حدود کو پامال نہیں کرتا، وہ اپنی تخلیقی، تعمیری قوتوں کو بروئے کار لانے میں بالکل آزاد ہے اور اسلام اس کو اس آزادی کی ضمانت دیتا ہے۔ اور وہ اپنے عمل سے جو جائز ثمرات حاصل کرے گا، اسکی حفاظت کا اس سے عہد کرتا ہے۔ اگر مملکت اسلامیہ کا کوئی بہن قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جائز اور حلال ذرائع سے دولت کماتا ہے۔ تو اسلام ایسے شخص کو معاشرہ کا بہترین فرد شمار کرتا ہے۔ لیکن اس طرح کی کمائی ہوئی دولت کو بھی ایسے حکیمانہ انداز سے ایک ہاتھ سے لے کر متعدد اشخاص میں بانٹ دیتا ہے کہ دولت کی فراوانی سے جن بُرے نتائج کے ظہور کا خطرہ ہوتا ہے، ان کا سدِ باب بھی ہو جاتا ہے اور کسی کی دل شکنی اور دل آزاری بھی نہیں ہوتی۔ اور کسی کے جوشِ عمل میں بھی کوئی ضعف پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہے اسلام کا نظامِ وراثت اور وصیت جس میں متوفی کی متروکہ، منقولہ اور غیر منقولہ دولت اس کے بیٹوں، اس کی بیٹیوں، اس کی بیوی، اس کے ماں باپ اور بعض حالتوں میں کئی دوسرے قریبی رشتہ داروں میں بٹ جاتی ہے۔ وصیت کے ذریعے وہ اپنی متروکہ دولت کی ایک تہائی غیر وارثوں کو بھی دے سکتا ہے۔ اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ صرف بڑا بیٹا جدی جائیداد کا وارث ہو اور باقی اولاد کو محروم کر دیا جائے۔ یا صرف بیٹوں کو وراثت میں حصہ ملے اور بیٹیوں کو محروم کر دیا جائے۔ یا کوئی شخص کسی خُرنگ میں آکر اپنے وارثوں کو محروم کر دے اور غیر وارث کو ساری جائیداد کا مالک بنا دے۔ جس طرح یورپ

کے مہذب و شائستہ لوگ ساری جائداد اپنے کتوں اور بلیوں کے نام وصیت کر جاتے ہیں، اور اپنے وارثوں کو محروم کر دیتے ہیں۔

ہر ملک میں خواہ وہ معاشی طور پر ترقی یافتہ ہی کیوں نہ ہو، ایک طبقہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو بعض ناگزیر وجوہات کے باعث افلاس و تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت لوگوں پر ڈالی ہے۔ جہاں اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے وہاں حاجت مند طبقہ کی امانت کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور متعدد مقامات پر اس کی تصریح کی ہے کہ اسلام کی نظر میں صرف رسوم عبادت کا بجالانا ہی نیکی نہیں ہے بلکہ صدق دل سے ایمان لانا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لئے اپنے رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں میں مال تقسیم کرنا حقیقی نیکی ہے۔

”لِيسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا وَّجْوَ هَكَم قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِن الْبِرُّ مَنْ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّنَ وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّائِلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ .“

(البقرہ. ۱۷۷)

”نیکی بس یہی نہیں کہ نماز میں تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی کا کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی محبت کے باعث رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں کو دے اور غلاموں کو آزاد کرائے۔“

سورہ مدثر میں بڑے موثر پیرائے میں اس حقیقت کو ایک نئے انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ اہل جنت اہل جہنم سے پوچھیں گے۔ ”مَاسَلَكُكُمْ فِي سَفَرٍ .“ تمہیں کون سا جرم دوزخ میں لے گیا۔ تو وہ جواب دے گے۔ ”قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ وَلَمْ نَكُ نَطْعَمِ الْمَسْكِيْنَ .“ (المدثر ۴۲) کہ ہم اس جرم کی پاداش میں دوزخ کا ایندھن بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار کی جناب میں سجدہ نہیں کرتے تھے، نیز ہم مسکینوں اور غریبوں کو کھانا نہیں

کھلاتے تھے۔“ گویا قرآن کریم کی نظر میں نماز ادا نہ کرنا اور کسی غریب کی ضروریاتِ زندگی کو بہم نہ پہنچانا دونوں یکساں نوعیت کے گناہ ہیں۔

بلکہ سورہ ماعون میں بڑی وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ جو شخص یتیموں کی توہین کرتا ہے ان کو اپنے ہاں سے دھکے دے کر نکال دیتا ہے۔ اور مساکین و غرباء کی بنیادی ضرورتوں کو بہم پہنچانے کی ترغیب نہیں دلاتا، وہ قیامت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔

”ارائیت الذی یکذب بالذین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین.“ (الماعون. پارہ ۳۰)

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے غریبوں کی امداد نہیں کرتے اور ان کی ضرورت کی بہم رسانی میں اپنا فرض ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن حکیم کے دل دہلانے والے ارشاداتِ سماعت فرمائیے۔ ارشاد ہے:

’خذوه ففعلوه ثم الجحیم صلوة ثم فی سبیلہ ذرعا سبعون ذراعا فاسلکوه انه کان لا یومن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. (الحاقہ)

”اس (ناپاک) کو پکڑ لو۔ اس کی گردن میں طوق ڈال دو، پھر اسے بھڑکتی آگ میں پھینک دو، پھر اسے ستر گز لمبے زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ (بد بخت) خداوندِ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اور نہ ہی وہ غریبوں کی خوراک مہیا کرنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔“

ان آیات میں جو زُعب اور جلال ہے، اس سے دل کانپ اٹھتا ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک منصف مزاج انسان پر یہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے۔ کہ نبی رحمت ﷺ نے انسان کی مادی ضروریات کو انتہائی اہمیت دی ہے اور جو شخص اپنے ضرورت مند بھائیوں کی امداد کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ قیامت کا منکر ہے اور اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتا۔ اور اس کا ان برکتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ جو اسلام کے زیر سایہ انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اسلام نے صرف پند و موعظت پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ قانونی طور پر ضرورت مند لوگوں کی کفالت کو اسلامی معاشرہ پر لازم

قرار دے دیا ہے، جس کی ادائیگی ہر شخص پر حسب حیثیت لازم ہے۔ اس کے علاوہ مختلف و نشین اسالیب سے ضرورت مند لوگوں کی امداد کا دلوں میں شوق پیدا کر دیا کہیں فرمایا کہ ان لوگوں کو امداد کے لئے جو تم خرچ کرتے ہو وہ گویا تم اپنے پروردگار کو قرض دے رہے ہو، جو تمہیں یقیناً واپس ملے گا۔ فرمایا کہ تم اگر اپنے ضرورت مند بھائیوں کی امداد کے لئے ایک روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض کم از کم دس گنا تمہیں عنایت فرمائے گا۔ اور زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ذرا اس آیت کو بھی گوش و ہوش سے سماعت فرمائیے۔ اس آیت کو سننے کے بعد اور اس کو سمجھ لینے کے بعد دل میں ایسا ولولہ اٹھتا ہے کہ ہر چیز اپنے ضرورت مند بھائیوں کی امداد کو لٹا دینے کو جی چاہتا ہے۔

”مثل السنین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة اذنت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مائة حبة واللہ ینضعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ (البقرۃ)

”یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو، جو اُس میں سات خوشے لگیں اور ہر خوشہ میں سو دانے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، جس کے لئے چاہتا ہے۔“

یہی وہ پاکیزہ تعلیمات تھیں، یہی وہ صحیح تربیت تھی، یہی وہ قرآن کا اعجاز تھا، اور یہی وہ اسلام کا روح پرور نظام تھا۔ جس نے ان قوموں کی کایا پلٹ دی، جنہوں نے اس کو قبول کیا اور ان ملکوں کو جنت نظیر بنا دیا، جہاں اس کی برکتوں والا پرچم لہرایا۔

قرآن کریم کی اعجاز آفرینی آج بھی اپنے شباب پر ہے۔ اسلام کی برکتوں اور سعادتوں کا چشمہ شیریں آج بھی ابل رہا ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ کی ادائے رحمة للعالمین اتنی وسیع ہے کہ تم رسیدہ، افلاس گزیدہ انسانیت کو اس کے ظل عاقبت میں پناہ مل سکتی ہے بشرطیکہ ہم منافقت کو ترک کر دیں۔ شک و ارتباب کی دلدل سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ ایمان صادق اور یقین محکم سے ان تعلیمات کو اپنالیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم رحمت للعالمین ﷺ کے ذریعے سے ہمارے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے نازل فرمائی ہیں۔ جس مبارک ہستی کا ہم یوم میلاد ہر سال

جاتے ہیں اس کے ساتھ محبت اور عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لئے ہونے دین پر خود عمل پیرا ہوں اور دوسروں کے لئے راہِ حق پر گامزن ہونے کا دلکش نمونہ پیش کریں اس محسنِ انسانیت ﷺ کو دین اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ اس کے احکام کی تبلیغ کے لئے کون سا ستم ہے جو محبوبِ العالمین نے برداشت نہیں کیا، کون سی مصیبت ہے جسے گوارا نہیں کیا۔ حضور ﷺ کے مقدس ووں میں کانٹے چبھے۔ حضور ﷺ کو شہید کرنے کے لئے کفار نے انگنت منصوبے بنائے، اپنے ن سے نکالا، بارہا مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی۔ ان جنگوں میں نبی اکرم ﷺ کے پیارے صحابہ اور زیز رشتہ دار شہید ہوئے۔ ان تمام آلام و مصائب کو اس رحمتِ عالمیان نے بخوشی گوارا کیا تاکہ اللہ نالی کا نام اونچا ہو اور اس کا دین پھیلے تاکہ انسانیت کی نکبت اور زبوں حالی کا دور ختم ہو، اور صبح صادق طوع ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حضور ﷺ کی غلامی کے رشتہ پر زکرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ فرض اولین ہے کہ ہم سب راعی اور رعایا،

حضور ﷺ کے یومِ میلاد کو اس عزم کے ساتھ منائیں کہ ہم دینِ حق کی جو شمع اس سہانی کھڑی میں فروزاں کی گئی تھی اس سے اپنی تاریک دنیا کو بھی منور کریں گے۔ ظلم، جہالت اور گمراہی کا مدھیرا جہاں جہاں خیمہ زن ہے، اس کا قلع قمع کر دیں گے۔ آج کی مادیت گزیدہ انسانیت کو اسلام کے زیاق کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پاکستان اسلامی تعلیمات سے بہرہ ور ہو کر اخلاقی بلندی، ذرو حانی بالیدگی، اور معاشی خوشحالی کا مرقع زیبا نہ بن جائے۔

چند سال سے عیدِ میلاد منانے کے لئے جو جلوس نکالے جاتے ہیں ان میں رفتہ رفتہ وہ تقدس، وہ احترام ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ میلاد کے جلوسوں میں بھنگڑا اور ٹڈی، فلمی گانے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، یہ چیزیں قطعاً اسلام گوارہ نہیں کر سکتا۔ اہل حل و عقد اور اربابِ اثر و نفوذ کا فرض اولین ہے کہ وہ اس تقریب کے تقدس کو ہرگز ہرگز آلودہ نہ ہونے دیں۔ اور بدتمیزی کی اٹھتی ہوئی ان موجوں کو اسی وقت ختم کر دیں۔

﴿ کمال مصطفیٰ ﷺ ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم للہ الرحمن الرحیم ط
یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ
بإذنیہ و میراجاً منیراً۔
(الاحزاب)

برادران اسلام! یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مالک اپنی ملکیت میں ہر قسم کے تصرف کا
اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو اسے بیچ دے، چاہے تو کسی کو ہبہ کر دے، چاہے تو اپنے ذاتی
استعمال میں لے آئے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مالک ہونے کی حیثیت سے ہر قسم
کے اختیارات صرف اسی کو حاصل ہیں۔ یہاں تک کہ اس کے حقیقی بھائی اور عزیز ترین قرہبی
رشتہ دار کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس کی مملوکہ چیز کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال میں لا
سکے۔

وہ ذات پاک جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، کیا اس کے
کارخانہ قدرت میں اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام کیا جاسکتا ہے؟ نہیں، بلکہ اسی کا حکم جاری و
ساری ہوگا۔ اس کے فرمان کے سامنے ہر کسی کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اسی کے ارشاد کے مطابق اس کی
مخلوق کو اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنا ہوں گے۔ لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اس مالک حقیقی کی
مرضی کیا ہے؟ اس خالق کائنات کا مقصد و مدعا کیا ہے؟ ہم میں تو یہ تاب و توان نہیں کہ براہ راست
اس سے فیض حاصل کر سکیں، اس کی مرضی اور منشاء معلوم کر سکیں۔ ہم تو اس کے بنائے ہوئے
آفتاب کو دیکھنے سے قاصر ہیں۔ لمحہ بھر میں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو وہ ذات پاک جو منبع نور
ہے، اس کو دیکھنے کی کیسے جرأت ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک تجلی نے کوہ طور کو جلا کر راکھ کر دیا۔ حضرت
موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر غش کھا کر گر پڑے تھے تو پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہمارے

خالق کی مرضی کیا ہے؟ اس کی خوشنودی اور پسند کس بات میں ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا۔ ہم براہ راست اس سے فیض حاصل کر کے اس کا عندیہ معلوم نہیں کر سکتے۔ تو اس نے ہماری اس کمزوری اور بے بسی پر رحم کیا۔ ہماری اس لا چاری اور بے کسی پر کرم کیا۔ اس مقصد کے لئے انبیاء مبعوث فرمائے، اور ان سے کہا میں تمہیں بتاؤں گا، اور تم مخلوق کو بتانا کہ تمہارے پیدا کرنے والے کی کیا مرضی ہے؟ تمہارا مالک تم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تم اپنے پروردگار کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ہمارے احکامات کی پیروی کرو۔ اگر تم اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو جو ہم کہیں اس پر بلا چون و چرا عمل کرو۔

تو پتہ چلا انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے وہ جو کہیں اس کی اتباع کی جائے، وہ جو حکم دیں اس کی تکمیل کی جائے، خداوند قدوس کا بھی یہی فرمان ہے۔ ”إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.“ ہم جس کے سر پر رسالت کا تاج سجا کر اس دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں۔ اس عالم رنگ و بو میں جس کو نبی بنا کر بھیجتے ہیں، تو اس کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات سن کر فراموش نہ کر دیں۔ بلکہ دل کے کانوں سے سنیں اور سراپا تسلیم بن جائیں اور اس کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا شروع کر دیں۔ اطاعت کوئی آسان کام نہیں، اپنی مرضی و منشاء کے خلاف، اپنی آسودگی اور آرام کو بھول کر اپنے نفع و نقصان کو پس پشت ڈال کر جو مقتدا کہہ رہا ہو۔ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرنا اطاعت کہلاتا ہے اور اطاعت کے لئے ضروری ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے اس میں اتنا کمال ہو اس میں اتنی رعنائی ہو، اس میں اتنی دلکشی ہو کہ جو بات اس کے منہ سے نکلے، اس کو سن کر نگاہیں ادب سے جھک جائیں۔ اور دل احترام سے معمور ہو جائیں۔ اگر نبی ایسا ہو! کہ جسے دیکھ کر طبیعت میں ملال پیدا ہو۔ اس کا علم بھی ناقص و ناتمام ہو، اس کے اخلاق میں طرح طرح کا سقم ہو، وہ بے بس اور لاچار بھی ہو، وہ مجبور بھی اور بے اختیار بھی ہو تو کیا اس کی اطاعت کے لئے کوئی انسان تیار ہوگا؟ کیا کوئی شخص اس کے نقش قدم کو مشعل راہ بنانے کے لئے رضا مند ہوگا؟ ہرگز نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ جن حضرات قدسی صفات کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی منازل رفیع پر فائز فرمایا۔ انہیں جن خوبیوں اور جن کمالات کی ضرورت تھی۔ وہ صفات جو ان کے لئے باعث کشش ہو سکتی تھیں خداوند قدوس نے انہیں ان تمام صفات سے مزین و آراستہ کر کے انسان کامل بنایا اور پھر نبوت کا تاج سر پر سجا کر لوگوں کی ہدایت کے لئے اس عالم رنگ و بو میں مبعوث فرمایا۔ اگرچہ وہ ایک قوم یا قبیلے کے لئے آئے ہوں۔ ایک ملک یا بستی کے لئے محدود سے وقت کے لئے مبعوث ہوئے ہوں۔ تو وہ نبی جو کسی خاص بستی و قبیلے کے لئے نہیں، کسی خاص جزیرے اور سمت کے لئے نہیں، کسی خاص زمانے اور محدود مدت کے لئے نہیں، بلکہ خدا کی ساری مخلوق کے لئے تاقیام قیامت ہادی و مرشد بن کر آیا تھا۔ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمال عطا نہ کیا ہوگا؟ اس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تمام اطراف عالم میں دعوت حق دینا تھی، اس نے نہ صرف ماننے والوں بلکہ نہ ماننے والوں کو بھی فرمانبردار بنا کر اللہ کی بندگی کا سبق دینا تھا۔ اگر اس کی ذات میں دلکشی نہ ہوتی، اگر وہ تمام خوبیوں کا پیکر نہ ہوتا، اگر وہ تمام کمالات کا مالک نہ ہوتا، تو اس کی بات کوئی مانتا؟ اس کی آواز پر لبیک کون کہتا؟ اس کی رسالت کا مقصد کیا ہوتا؟ اس کی نبوت کا فیض کیا ہوتا؟ اس لئے عقل تسلیم نہیں کرتی، کہ وہ حکیم خدا جو حکمت والا ہے، جس سے بڑا دانا اور کوئی نہیں، وہ سارے جہان کی ہدایت کے لئے، وہ ساری مخلوق کی رہنمائی کے لئے ایک ایسی ذات کو منتخب کرے جس کا علم بھی ناقص ہو، جسے اختیار بھی نہ ہو، جس میں کمال بھی کوئی نہ ہو، یہ سب باتیں اللہ عزوجل جلالہ کی شان حکمت کے منافی ہیں۔ اس لئے خدائے حکیم و قدیر نے جب اپنے محبوب کو ہادی بنا کر بھیجا تو وہ سارے کمالات جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف راغب کر سکتے تھے، اپنے محبوب ﷺ کی ذات والا صفات میں جمع کر دیئے۔

وہ کمالات جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم ﷺ کو مزین فرمایا ہم ان کو قرآن کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور خالق کائنات کی زبان اقدس سے سنتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب ﷺ کو کن خوبیوں سے آراستہ کیا؟ کن کمالات سے مزین کیا؟ کتنی عظمتیں اور رفعتیں عطا

فرمائیں؟

ارشاد خداوندی ہے:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.“ (الانبیاء. ۱۰۷)

اے میرے محبوب کائنات کی ہر وہ چیز جس کی پیشانی پر میری ربوبیت کی مہر لگی ہے، ان تمام چیزوں پر تیری رحمت کی چادر کا سایہ ہوگا۔ ساری کائنات کی کشتی کی ناخدائی کا فریضہ نبی مکرم ﷺ کو بلا وجہ نہیں سونپا گیا۔ بلکہ یہ ہستی واقعی اس شان رفیع کے لائق ہے کہ کشتی انسانیت کو ساحل عافیت تک پہنچا دے۔ بد بخت اور خستہ حالوں کی سوئی ہوئی تقدیر بیدار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ .“ خالق کائنات نے اپنے محبوب ﷺ کو ایسے انداز سے خطاب کیا کہ ہر صاحب قلب سلیم اور مالک فہم رسا کو خطاب کے اس انداز سے ہی حبیب مکرم ﷺ کی شان اور عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے کیونکہ خداوند قدوس نے ایک ایک چوہیں ہزار کم و بیش انبیاء مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر جلیل القدر اور اولوالعزم رسل تشریف لائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں ان میں سے جس کو بھی خطاب کیا نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو مسجود ملائکہ ہیں۔ جن کے علم کے سامنے جبرائیل و میکائیل کے علم کو بھی کوئی حیثیت نہیں، ان کو یاد فرمایا تو کہا: ”يَا آدَامُ .“ نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو پکارا تو کہا: ”يَا نُوحُ“ ابراہیم علیہ السلام جو رب العالمین کے خلیل ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق و علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، جن کی کنیت ابوالانبیاء ہے جو جد النبی ﷺ کے لقب سے مشرف ہیں۔ ایسی پاکیزہ اور بلند مرتبت ہستی کو یاد فرمایا تو کہا: ”يَا إِبْرَاهِيمُ“ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو بلا یا تو یا موسیٰ کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا تو یا عیسیٰ کہا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھیں جب بھی مولائے کریم نے اپنے انبیاء کو خطاب کیا تو ان کا نام لے کر پکارا۔ لیکن جب اپنے محبوب ﷺ کی باری آئی تو پہلا اسلوب ترک کر دیا۔ حالانکہ دیگر انبیاء کی طرح وہ بھی اللہ کے بندے تھے لیکن جب انہیں

خطاب کیا تو نام لئے نہیں پکارا بلکہ فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ - کبھی کہا، يَا أَيُّهَا الْمُدْتَرُ کبھی پکارا،

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ کبھی ظلہ۔ کبھی یسب اور کبھی فرمایا، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ - اپنے محبوب ﷺ کو نام سے نہیں بلکہ القاب رفیعہ سے خطاب کیا، تو پتہ چلا کہ نبی سارے مقبول ہیں اور اللہ کی جناب میں ان کا بڑا مقام ہے لیکن جو شان حضرت آمنہ کے لال اور حضرت عبداللہ کے دُرّ یتیم کی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔

پہلے خطاب میں ہی اپنے محبوب کی شان رفیع کی طرف ہمیں متوجہ کیا، پھر آگے فرمایا، تم خود نبی بن کر نہیں آئے، لوگوں نے ووٹ دے کر تمہیں منصب نبوت پر فائز نہیں کیا فوج کی طاقت کے بل بوتے پر تم نے یہ عہدہ نہیں سنبھالا بلکہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ - ہم جو زمین و آسمان کے خالق و مالک اور جن و انس کے معبود ہیں، ہم نے تمہارے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر تمہیں اپنی مخلوق کے سوئے ہوئے بخت جگانے کے لئے نبی بنا کر بھیجا۔

ہم نے یہ مان لیا کہ رب العالمین نے آپ ﷺ کو رسول بنا کر بھیجا۔ کیا ایسے ہی بھیج دیا کہ جاؤ جا کر میرا پیغام میری مخلوق کو سناؤ، جس کا جی چاہتا ہے مانے جس کا جی نہیں چاہتا نہ مانے، یا پھر کسی قسم کا کوئی اختیار بھی دیا، علم کی دولت سے مالا مال بھی کیا، خزانوں کی تقسیم کا اختیار بھی دیا، اس کا تذکرہ رب العالمین کی زبان قدرت سے سنیے، فرمایا کسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لئے یا کسی کذب کی حقیقت کو آشکاف کرنے کے لئے گواہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر متنازع مسائل کے لئے نہیں بلکہ متنازع فیہ مسائل جو باہمی گفتگو سے حل نہیں ہو سکتے، ان کو ثابت کرنے کے لئے گواہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ میرے محبوب ﷺ نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس بات پر گواہ بنا کر بھیجا۔ اس میں حکمت یہ ہے۔ اگر ایک یا دو متنازع فیہ امور ہوتے جن کے لئے گواہی کی ضرورت تھی، تو ذکر کر دیا جاتا۔ لیکن یہاں خاموشی اختیار کرنے اور تفصیل ذکر نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ بات اور عقیدہ

جس کو عقل انسانی کھولنے سے قاصر ہے، اس کو ثابت کرنے کے لئے اے میرے محبوب ﷺ! تو اپنے لب نعلین کو جنبش دے۔ اے میرے محبوب ﷺ! تو اس کی گواہی دے اور اس لائچل عقدہ کی حقیقت لوگوں کے سامنے آشکارا کر دے۔

۔ جو نقطہ وروں سے کھل نہ سکا اور فلسفیوں سے حل نہ ہوا

وہ راز اک کملی والے نے بتلادیا چند اشاروں میں

سب سے بڑی حقیقت (ذات وحدہ لا شریک) جس کو عقل انسانی سر توڑ کوشش کے باوجود کھول نہ سکی۔ بلکہ افلاطون، ارسطو، سقراط اور جالنیوس جیسے ہزاروں لاکھوں فلسفی اس میدان میں ہٹکتے رہے۔ لیکن خداوند قدوس کے عرفان کی دولت سے یکسر محروم رہے، منزل مقصود تک رسائی نصیب نہ ہوئی۔ وہ ہستی والا صفات جو شاہد بن کر آئی تھی۔ وہ دانائے سبل کہ جس نے ہر پوشیدہ حقیقت کو آشکارا کرنا تھا۔ ہر مخفی راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ مخلوق خدا کے سامنے لائچل عقدہ حل کرنا تھا۔ اس ہستی ستودہ صفات نے صفا کے مقام پر کھڑے ہو کر جب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی صدائے دیوانہ بلند کی تو اس لب ہائے مبارکہ کی اس ایک جنبش سے رب ذوالجلال کی وحدانیت، الوہیت، ربوبیت، کبریائی اور خدائی کی جو گواہی پیش کی تو یہ پہاں حقیقت اتنی عیاں ہوئی، اتنی اجاگر ہوئی، اتنی آشکارا ہوئی، اتنی نمایاں ہوئی کہ پھر اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت باقی نہ رہی۔

یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان چرواہا جسے کبھی سکول جا کر استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ وہ اُن پڑھ چرواہا جب جنگل میں اپنی بکریاں چارہا ہوتا ہے۔ تو ”لے“ میں آکر پڑھتا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو اس کے دل میں خدا کی وحدانیت والوہیت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہو کر یقین کی وادیوں میں آنکھیں کھول کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے۔

اسی طرح ایک مسلمان بوڑھی ماں جس نے کبھی کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا۔ تعلیم کی حقیقت سے نا آشنا ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو پورے وثوق کے ساتھ اسے لَا

آلہِ اِلَّا اللّٰہُ کا سبق بھی پڑھا رہی ہوتی ہے۔ اسے کوئی شک نہیں، رب العالمین کی ربوبیت میں۔ اسے کوئی شک نہیں اس وحدہ لا شریک کی وحدانیت میں اسے اللہ کی الوہیت، رب کی ربوبیت اور خدا کی کبریائی کے متعلق یقین کی دولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ یہ سب برکت اللہ کے محبوب ﷺ کی شہادت کی ہے۔

فیلسوف اسلام علامہ اقبالؒ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ان کی ملاقات جرمنی کے ایک فلسفی سے ہوئی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے علامہ اقبالؒ سے پوچھا، کیا تم خدا کو ماننے ہو؟ کیا تم خدا کے وجود کے قائل ہو؟ آپ نے بڑی سادگی سے جواب دیا ”ہاں“ میں خدا کو ماننا ہوں۔ انہوں نے حیرانگی کے عالم میں دوبارہ دریافت کیا۔ کیا تم اساتذہ اور والدین کی تربیت کے باعث یہ عقیدہ رکھتے ہو یا تمہارے پاس اس کی دلیل ہے؟ علامہ اقبالؒ نے فرمایا! میں تقلیدی طور پر ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اگر دلیل قوی ہو تو تسلیم کر لیتا ہوں۔ اگر دلیل مستحکم نہ ہو تو مسترد کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا خدا کے وجود اور اس کی وحدانیت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم تو اس دھبہ تحقیق میں ساری عمر جوتاں چٹھا چٹھا کر تھک گئے ہیں۔ ہمیں تو کوئی دلیل نہیں ملی۔ علامہ اقبالؒ نے کہا میرے پاس خدا کے وجود کی وحدانیت کی دلیل یہ ہے جس کی بناء پر میں خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں کہ اس بات کی گواہی ایسے سچے نے دی ہے کہ جس کے جانی دشمن بھی کہا کرتے تھے کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ جس کے خون کے پیاسے اسے صادق اور امین کہا کرتے تھے، ایسے صادق اور سچے کی شہادت پر میں نے بھی کہا لا آلہ اِلَّا اللّٰہ۔ کیا ہم فرشتے دیکھتے ہیں؟ نہیں۔ لیکن ہمارا پختہ ایمان ہے کہ فرشتے اس کائنات میں موجود ہیں۔ کیا تم نے جنت ملاحظہ کی ہے؟ نہیں۔ لیکن ہمارا کامل ایمان ہے کہ جنت کی نہریں نیک مسلمانوں کے استقبال کے لئے بیقرار ہیں۔ اسی طرح ہم نے دوزخ، لوح و قلم اور عرش و کرسی کو نہیں دیکھا۔ لیکن ان سب کو یقین کی پختگی اور دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ ”ایک سچے“ نے گواہی دی کہ یہ سب کچھ موجود ہے۔

آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ سورہ اخلاص جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے اس کی ابتداء کیسے ہوتی ہے؟ یہ نہیں فرمایا: **هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . اللَّهُ الصَّمَدُ .** وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ بلکہ سورت کی ابتداء ہی ہو رہی ہے لفظ **قُلْ** سے۔ **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .** اے میرے محبوب ﷺ! تو اپنی زبان پاک سے اعلان کر دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب تو اس لایسحل عقدے کو حل کرنے کے لئے اپنے لب لعین کو حرکت دے گا تو اس کے بعد کوئی بھی صاحب عقل سلیم اس کے انکار کی جسارت نہیں کر سکے گا۔

اسی طرح اللہ کے محبوب ﷺ قیامت کے دن انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے میرا حکم مانا۔ میری سنت پر عمل کیا۔ اللہ کے حضور اپنے سروں کو جھکایا اور اپنے نہاں خانہ دل میں اپنے رب کی یاد کی شمع روشن کی۔

مختصر اہر وہ مشکل بات جس کو عقل انسانی نہ سمجھ سکی۔ اس کو حل کرنے کے لئے اللہ کے محبوب ﷺ اس کائنات میں تشریف لائے۔

پھر فرمایا: **مُبَشِّرًا** - خوشخبری دینے والا۔

اللہ نے فرمایا: اے میرے محبوب! اے میرے پیارے رسول! تیرا کہنا مان کر تیری غلامی کا طوق اپنے گلے کی زینت بنا کر جو بھی تیرے نقش قدم پر چلتا ہے، میں ان پر جو نوازشات کرتا ہوں، تو اپنے ان پروانوں کو اس سے باخبر رکھ۔

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: جو آدمی سجدہ ریز ہونے اور عبادت کرنے کی غرض سے مسجد کی طرف جاتا ہے۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم کے ساتھ ایک گناہ معاف، ایک بی ضبط تحریر اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔

پھر فرمایا: جب تم وضو کرتے وقت ہاتھ دھوؤ گے۔ پانی کا آخری قطرہ نیچے گرنے سے پہلے ان ہاتھوں سے کئے ہوئے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔ اسی طرح وضو کرتے وقت جب تم اپنا چہرہ دھوؤ گے۔ اس چہرے کے تمام اعضاء سے جو غلطیاں کی ہوں گی، پانی کا آخری قطرہ

ٹھوڑی سے نیچے گرنے سے پہلے وہ تمام غلطیاں معاف کر دی جائیں گی۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جہاد کے راستے پر چلے اور اس کے پاؤں اس راستہ میں گروا لود ہوں، پھر اس کو جہنم کی آگ چھو جائے۔ یہ خوش خبریاں اور معزہ ہائے جانفزا کس نے دیا۔ اللہ کی جناب میں ان اعمال کی جو قدر افزائیاں ہیں ان کی حقیقت سے کس نے پردہ اٹھایا۔ اس ذات پاک نے جس کو اللہ تعالیٰ نے مَبَشِّر بنا کر بھیجا۔

پھر فرمایا: وَنَذِيرًا - نذیر بنا کر بھیجا۔

ہم عام طور پر نذیر کے لفظ کا صحیح مفہوم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، ہاں، نزدیک اس کا معنی محض ڈرانے والا یا خوفزدہ کرنے والا ہے۔ بچپن میں مائیں اپنے بچوں کو جن بھوت کے تصور سے ڈراتی ہیں۔ بچے ان کا نام سن کر کانپنے لگتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس قسم کا ڈرانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ بلکہ نذیر کا اصل مطلب یہ ہے۔ وہ لوگ جو خواب غفلت میں زندگی کی قیمتی گھڑیاں گزار رہے ہیں۔ ان کو بروقت آ کر ہوشیار کرنا، تاکہ وہ اللہ کی رحمت میں پناہ لے کر اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اس قسم کی اطلاع دینے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔

جیسے کوئی آدمی دریا کے کنارے درخت کے گھنے سائے میں بے خبر سو یا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہو، ادھر سیلاب کا پانی بھری موجوں کی شکل میں اس کے سر پر آ جائے۔ اگر وہ یونہی میٹھی نیند سو یا رہے گا تو سیلاب کا پانی اسے تنکوں کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ اگر اسے بروقت بیدار کر دیا جائے تو وہ وہاں سے اٹھ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر سیلاب کی زد سے بچ جائے گا۔ یہ ہے نذیر کا مطلب، کہ بروقت کسی آنے والی مصیبت اور تکلیف سے اس طرح باخبر کرنا کہ انسان اپنے بچنے کی ترکیب کر سکے۔

وَدَا عِبَادِيَ اللّٰهِ - اے میرے محبوب ﷺ! میں نے تجھے سراپا دعوت بنا کر بھیجا۔

تیرا کلام بھی دعوت، سکوت بھی دعوت، دیکھنا بھی دعوت، بولنا بھی دعوت، رحمت کی نظر

ڈالنا بھی دعوت، غضب ناک انداز سے دیکھنا بھی دعوت، تیری جنگ بھی دعوت، تیری صلح بھی دعوت۔

اے پیارے محبوب ﷺ! تو آیا ہی اس لئے ہے کہ خدا سے بھاگے ہوئے بندوں کو اپنے رب کی طرف بلائے۔ ایک دن سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر طے کر کے حاضر خدمت ہوا۔ اس کے علاقہ میں شدید قحط کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں نایاب ہو چکی تھیں۔ اس نے سوچا جس نخئی کی سخاوت کے چرچے میں نے ہر جگہ سنے ہیں، اس کے پاس جاتا ہوں دو چار اونٹ کھجوروں کے لاد دے گا۔ کچھ دن آسانی سے گزر جائیں گے۔ اس ارادے سے حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ شریف حاضر ہوا۔

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہمارا ملک کئی مہینوں سے قحط سالی کا شکار ہے۔ بارش کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں ٹپکا۔ پانی کے جتنے تالاب اور جوہڑ تھے، خشک ہو چکے ہیں۔ انسانوں کی غذا کے لئے کوئی چیز میسر نہیں۔ آپ کی سخاوت کا چرچا سن کر حاضر ہوا ہوں۔ اپنی جناب سے کچھ عنایت فرمائیے۔ سرکارِ دو جہاں ﷺ کے ہاں چیزوں کا ذخیرہ کرنے کا معمول نہ تھا، وہاں تو یہ عالم تھا۔ جو کچھ در دولت پر آتا، خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا اور خود کئی دن فاقے کی حالت میں بسر کر دیتے۔

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا

اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

جب اس شخص نے دستِ سوال دراز کیا۔ اس وقت تھوڑی سی کھجوریں موجود تھیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ ساری کھجوریں تم لے لو۔ وہ تو دو چار اونٹ کھجوروں کی امید لے کر آیا تھا، تھوڑی سی کھجوریں ملنے پر اس کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ تو چلانے لگا، کہ میں تو آپ کو اتنا بڑا سخی سمجھ کر حاضر ہوا تھا، آپ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ جو اس کے منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ اس بدتمیزی اور گستاخی پر صحابہ کرام کی آنکھیں غصہ سے سُرخ ہو گئیں۔ ان کے ہاتھ بے ساختہ تلواروں

کے دستوں کی طرف گئے۔ تاکہ انہیں بے نیام کر کے اس گستاخ رسول کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب حضور ﷺ نے صحابہ کرام کے یہ تیور دیکھے تو آپ نے فرمایا۔ اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آرام سے بیٹھو، یہ میرا مہمان ہے، اور میں ہی اس کا میزبان ہوں، میں جانتا ہوں اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ تمہاری مجال نہیں کہ اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھو۔ صحابہ کے ہاتھڑک گئے، نگاہیں جھک گئیں، وہ شخص ناراض ہو کر یوں بڑا اتا ہوا مسجد نبوی سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مالک کائنات نے اپنے محبوب ﷺ کی خدمت میں سینکڑوں اونٹ کھجوروں کے بھیج دیئے کھجوروں کے ڈھیر مسجد نبوی میں لگا دیئے گئے۔

سخی داتا نے فرمایا، تمہارا صبح والا بھائی کہاں ہے؟ عرض کی گئی، وہ غصے کی حالت میں مسجد سے نکل گیا تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے تلاش کر کے لاؤ، یہیں کہیں ہوگا۔ چنانچہ تلاش بسیار کے بعد صحابہ کرام اسے بارگاہِ بیکس پناہ! میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ کھجوروں کے ڈھیر دیکھ رہے ہو۔ جتنا چاہو ان میں سے لے لو، جب تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد جو کچھ بچے گا کسی اور کو ملے گا۔ اگر تم سارا مال بھی لے جاؤ تو تمہیں کچھ ممانعت نہیں۔ وہ یہ سن کر خوشی و مسرت سے پھولا نہیں سارا ہاتھا۔ اس نے اپنے لائے ہوئے بوروں میں خوشی خوشی کھجوریں بھرنا شروع کر دیں۔ اور اتنا بھرا کہ جب انہیں اونٹوں پر لادا گیا تو اونٹ اٹھنے سے عاجز آ گئے۔

پھر اس نے حضور ﷺ کی تعریف کرنا شروع کر دی۔ اے سخی باپ کے نور نظر! تیری شان بڑی اونچی ہے۔ جو تذکرے تیری سخاوت اور جو دو کرم کے سنے تھے وہ حق تھے۔ خوشی و مسرت کے اظہار کے جتنے کلمات تھے اس نے اپنی زبان سے ادا کیے یہ سن کر صحابہ کرام کے ناراض چہرے پھول کی طرح کھل اٹھے اور اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے آنحضرت ﷺ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے صحابہ کرام! صبح یہ جب ناراض ہو رہا تھا اس وقت تم اس کو قتل کر دیتے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا؟ صحابہ نے عرض کی۔

”میرے آقا یا رسول اللہ ﷺ: جو آپ کا گستاخ ہو، جو آپ کی شان میں بے

ہی کا مرتکب ہوا اگر اس کو موت آجائے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اب جو تم نے میرے متعلق تعریفی کلمات اس کی زبان سے سنے ہیں اب اگر اسے موت آجائے تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ عرش بریں کی بہاریں ان کے لئے چشمِ براہ ہوں گی۔ جنت کی حوریں ہاتھوں میں گجرے لئے بڑی بے تابی سے اس کا شمار کر رہی ہوں گی۔ کہ کب عاشقِ رسول ﷺ آئے اور انہیں اس کے گلے کی زینت بنا

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا! اے میرے صحابہ! تمہاری اور میری مثال ایسے ہے کہ بے کسی کا اونٹ بھاگ جائے، لوگ اس اونٹ کو پکڑنے کے لئے اسکے پیچھے دوڑیں، وہ لوگوں کی ازیں سن کر پد کے، اور مزید تیزی سے بھاگے، اتنے میں کہیں سے اس کا مالک آجائے تو لوگ کو بتائیں کہ تیرا اونٹ مہار توڑ کر بھاگ گیا تھا۔ ہم نے اسے پکڑنے کی بھرپور کوشش کی لیکن م واپس لوٹے۔ چند لوگ اب بھی اسے پکڑنے کے لئے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جب انے اونٹ پکڑنے والے لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے کہا اے میرے بھائیو! تکلیف نہ اٹھاؤ۔ یونہی بے کار میں سانس نہ پھلاؤ۔ تمہارے سر پٹ دوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا۔ یہ میرا اونٹ ہے اور اسے میں ہی جانتا ہوں کہ اسے کیسے پکڑنا ہے، وازن کر تمام لوگ وہیں رُک گئے۔ اس نے سبز چارہ جھولی میں ڈالا۔ اونٹ کے پیچھے جا کر اموں انداز میں اسے بلایا۔ دیوانگی کے عالم میں سر پٹ دوڑتے، مستانہ وار بھاگتے اونٹ نے یہ یہ مانوس آواز سنی، گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، لٹے پاؤں واپس لوٹا اور مالک کے پاس آ کر کھڑا

آنحضرت ﷺ باعثِ تخلیق کائنات ﷺ نے فرمایا، تم بھی بھاگے ہوئے اونٹ کی طرح میں تمہارا مالک ہوں مجھے معلوم ہے کہ کس طرح گھیر کر تمہیں تعالیٰ کی بارگاہ میں لانا ہے۔

ہم حیران ہیں ان لوگوں پر جو قرآن تو پڑھتے ہیں۔ لیکن شانِ مصطفیٰ ﷺ کو نہیں سمجھتے اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے:

يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. (البقرہ، ۲۵۷) یعنی میں وہ ہوں جو اپنے بندوں کو گھٹائوں سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے جاتا ہوں۔ اور یہی کچھ اپنے محبوب ﷺ کے متعلق بھی فرمایا۔

الر: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (ابراہیم، ۱) یعنی اے محبوب ﷺ! یہ کتاب ہم نے تم پر نازل کی ہے کہ تو جہالت کی تاریکی میں ڈوبے، فسق و فجور کے اندھیروں میں پھنسے، کفر و شرک کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے لوگوں کو بازو سے پکڑ کر میری توحید کی طرف لے آ۔

لِتُخْرِجَ۔ صیغہ واحد مذکر مخاطب۔ اس میں أنت ضمیر کا مرجع ذات پاک مصطفیٰ علیہ السلام التحیۃ والثناء ہے لِتُخْرِجَ کہ تو نکالے ایک دو انسانوں کو نہیں بلکہ الناس، پوری بنی نور انسانیت کو۔ مِنَ الظُّلُمَاتِ۔ تمام اندھیروں سے، یہاں مِنَ الظُّلُمَاتِ نہیں فرمایا جو واحد ہے۔ کسی ایک اندھیرے سے نہیں۔ بلکہ جمع ذکر فرمایا، مِنَ الظُّلُمَاتِ۔ کیوں کہ اس کائنات میں ان گنت اندھیرے ہیں۔ بے شمار ظلمتیں ہیں۔ جن میں انسان بھٹک کر زندگی کی قیمتی گھڑیاں برباد کر رہا ہے، کوئی کفر و شرک، کوئی فسق و فجور، کوئی حصولِ مال و متاع، کوئی حبتِ جاہ و جلال، کوئی اجارِ نفس اور کسبِ حرام کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے۔

اے پیارے رسول ﷺ! ان پر نظر کر م فرما، انہیں بازو سے پکڑ اور دنیا کے اندھیروں سے نکال کر شاہراہِ ہدایت پر ڈال دے۔ ظلمتوں کی وادی سے نکال کر نور کی بستی میں آباد کر دے۔ وہ نبی وہ مرسل، وہ ہادی وہ مرشد، جس نے ہمیں ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر شاہراہِ نور پر پہنچا دیا۔ گمراہی و ضلالت کے لقمہ و دوق صحرا سے نکال کر صراطِ مستقیم پر گامزن کر دیا، اس نے ہم پر کوئی احسان کیا یا نہ کیا؟ اس نے ہمیں کوئی نفع پہنچایا یا نہ پہنچایا؟ وہ ہمارے کام آیا کہ نہ آیا؟ اس

نے تو ہماری بگڑی بنا دی۔ اس نے تو ہمارے سوائے ہوئے بھاگ جگا دیئے۔ اس نے تو ہماری گرداب میں پھنسی کشتی ساحل مراد تک پہنچا دی۔

کیا ہم اس کے کرم کا شکر یہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی عنایت اور نفع رسانی کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بعض لوگ اپنے حبیب باطن اور بد بختی کا اظہار یوں کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ افسوس صد افسوس! کہ انہیں صرف آپ ﷺ ہی ایک ایسے نظر آتے ہیں جو کسی کو نفع نہیں دے سکتے، یہ ان کی اپنی نظروں کا قصور ہے۔ حالانکہ وہ تو سراپا منفعت ہی منفعت ہیں۔ وہ تو پیکر لطف و کرم ہیں، وہ تو مجسمہ جو دو عطا ہیں۔ وہ جس کو بھی ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیں، اس کی قسمت جاگ جاتی ہے۔

ایک دن سرور کائنات ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، مکہ کا مشہور پہلوان رکانہ جو دو سو آدمیوں کا تنہا مقابلہ کیا کرتا تھا۔ وہ آپ ﷺ کے سامنے آیا۔ حضور ﷺ نے حسب معمول فرمایا: اے رکانہ! تو مشہور زمانہ پہلوان ہے، تیری قوت و طاقت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تیرے جوڑ کا کوئی سورما نہیں۔ لیکن افسوس! پتھر اور مٹی کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے۔ ان بے جان مورتیوں کی بندگی اور پوجا کی ذلت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے زندگی کے شب و روز بسر کرتا ہے۔ چھوڑ! ان بے جان بتوں کو اور اس وحدۃ لا شریک کی بارگاہ میں حاضر ہو جو تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ اس رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جو تمام قوتوں اور طاقتوں کا مالک ہے۔ اس رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہو جو تمام مخلوق کا پروردگار اور پالنے والا ہے۔ اس سبحان آقا کی غلامی کا طوق اپنے گلے کی زینت بنا، جو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ اس نے کہا میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا، میں پہلوان ہوں، اگر آپ کشتی لڑیں اور مجھے گرا لیں تو میں مان لوں گا۔ کہ آپ ﷺ اس قادر مطلق اللہ کے سچے رسول ﷺ ہیں۔ جو تمام قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ پھر آپ ﷺ کا جو فرمان ہوگا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں گا۔

آنحضرت ﷺ کا کام پہلوانی کرنا تو نہ تھا، کوئی ماننے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، دلیل پیش کرنا اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچا دینا آپ کا فرض تھا، جو آپ نے پورا کیا۔ لیکن

یہ آپ ﷺ کے فرائض میں شامل نہیں کہ کوئی کہے پہلے آپ ﷺ میرے ساتھ کشتی لڑیں، پھر میں آپ ﷺ کی بات تسلیم کروں گا۔ تو آپ ﷺ اس کی فرمائش پر کشتی شروع کر دیں۔ وہ گرائڈیل قوی ہیکل عظیم الجثہ عظیم پہلوان تھا، پتہ نہیں اس کی غذا کیا ہوگی۔ مگر یہاں تو یہ عالم تھا کہ مہینوں گھر میں چولہا نہ جلا کرتا تھا۔ کھجور کے ایک دانے پر رات گزار لیا کرتے تھے۔ پیٹ پر پتھر باندھ کر بھوک کی شدت منالیا کرتے تھے۔

اگر رسول اللہ ﷺ اس کو فرمادیتے رکنا نہ! بے وقوف نہ بنو۔ احقنا نہ مطالبے نہ کرو۔ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، پہلوانی میرا مشغلہ نہیں ہے۔ مجھ پر پہلوانی کے داؤ بیچ نہ آزماؤ۔ مجھ سے کوئی دلیل مانگو، قرآن کی کوئی آیت سنانے کو کہو، میں تو نبی ہوں مجھے کوئی معجزہ دکھانے کو کہو۔ میں وہ تمہیں دکھانے کو تیار ہوں، کشتی نہیں لڑ سکتا۔ لیکن اس سراپا رحمت حبیب خدا ﷺ نے فرمایا۔

اے رکنا نہ! اگر تو اس وجہ سے عذاب دوزخ اور جہنم کی ہولنا کیوں سے بچ سکتا ہے تو محمد رسول اللہ ﷺ تیرے ساتھ کشتی لڑنے کے لئے تیار ہے۔

رکنا نے اپنا ہاتھ حضور ﷺ کے ہاتھ مبارک میں دیا، یہ ہاتھ مبارک کس کا تھا۔ خدا کے رسول کا تھا اس ہاتھ کو بس اللہ ہونے کا اعزاز ہے، جو نبی رکنا نہ کا بیچہ حضور ﷺ کے بیچہ مبارک میں آیا آپ ﷺ نے بیچ کر چاروں شانے چت نیچے گرا دیا، یہ اس کے وہم و گمان میں نہ تھا کہ یوں بے بس ہو کر رہ جائے گا، اٹھا اور کہنے لگا۔ ابھی میں تیار نہیں تھا، سنبھلا نہیں تھا، بے خبری میں آپ ﷺ نے مجھے نیچے گرا دیا۔ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ مقابلہ کریں۔ حضور ﷺ نے اب بھی انکار کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ایک دفعہ میں نے تمہاری شرط پوری کی ہے۔ اب اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو لے آؤ، نہیں لانا چاہتے تو نہ لاؤ، میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے۔ لیکن اس کی فرمائش پر حضور ﷺ دوبارہ مقابلے کے لئے تیار ہو گئے۔ اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر چشم زدن میں پھر نیچے دیا۔ اٹھ کر شرمندگی سے پھر تیسری مرتبہ مقابلے کا تقاضا کیا۔ حضور ﷺ نے اس مرتبہ بھی اس مغرور کو پچھاڑ دیا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ.

آپ کی صلح بھی دعوت۔ جنگ بھی دعوت۔ سفر بھی دعوت۔ حضر بھی دعوت۔ پیشانی

دعوت۔ ابرو بھی دعوت اور چشم مازاغ بھی دعوت۔

”وَسِرَاجًا مُنِيرًا.“ ”اے محبوب ﷺ ہم نے تمہیں سراچ منیر بنا کر بھیجا۔

سراچ منیر سے مراد آفتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے سراچ منیر انہیں فرمایا۔ کیونکہ اس کو کہتے ہیں جو خود تو روشن ہو مگر دوسروں کو روشن نہ کر سکے۔

بلکہ فرمایا۔ ”وَسِرَاجًا مُنِيرًا.“

تو صرف خود ہی سراچ منیر نہیں، بلکہ جس پر بھی تیرے نور کی کرن پڑتی ہے، وہ بھی سراچ منیر بناتا ہے۔ جو حضور ﷺ کی نورانیت کے بارے شبہ میں ہیں۔ انہیں غور کرنا چاہئے۔

۔ جہاں جہاں گزر ہوا، وہاں وہاں سحر ہوئی

جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تک

یہ ایک مختصر تذکرہ جمیل ہے، اس ہستی والا صفات کا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری بری کے لئے مبعوث فرمایا۔ اس ذات بابرکات کا جس کو مولائے کریم نے ساری کائنات کا ی و مرشد بنا کر بھیجا۔ ہر دیکھنے والی آنکھ کے لئے اس میں ایک نیا حسن اور نیا جمال ہے۔ اللہ کا وہ ب ﷺ سراچ منیر و کمال ہے۔ اس سے زیادہ کہیں اور زیبائی و رعنائی کے نظارے نہیں دل شی اور دل ربائی کے جلوے نہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب ﷺ کی سچی غلامی اور محبت کا ذوق عطا فرمائے، مرتے وقت پ کا کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ قبر میں بھی آپ کی زیارت ہو اور حشر میں بھی حضور ﷺ کے بھندے کا سایہ نصیب ہو۔

آمین یا رب العلمین !

﴿معراج مصطفیٰ ﷺ﴾

نحمدہ ونُصَلِّیْ عَلَیْ رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ . فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰی مَا ضَلَّ سَاۡحِبْکُمْ وَمَا غَوٰی . وَمَا یَنْطَقُ عَنِ الْهَوٰی . اِنْ هُوَ اِلَّا وَحٰی یُوْحٰی . عَلِمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰی وَهُوَ بِالْاَفْقِ الْاَعْلٰی لَمِ دَنَا فَتَدَلٰی فَکَانَ قَابَ قَوْسِیْنِ اَوْ دُنٰی . فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی . (النجم . انا ۱۰) صدق اللہ مولنا العظیم .

برادران اسلام! یہ ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم معراج شریف کی پاک رات میں اپنے محبوب ﷺ کا ذکر کر رہے ہیں اور سچ بات تو یہ ہے کہ جب حضور نبی کریم ﷺ کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تو قدرتی طور پر اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے جتنی کسی اور چیز میں نہیں۔

حضرت ابی بن کعب کے لڑکے طفیل اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں۔

عَنْ طَفِیْلِ بْنِ اَبِیْ بِنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثَلَاثًا اللَّیْلِ قَامَ وَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ . اذْكُرُوا اللّٰهَ . جَاءَتْ الرَّاجِعَةُ . تَتَّبِعُهَا الرَّاجِفَةُ . جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ قَالَ اَبِیْ قُلْتُ . يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِنِّیْ اَكْثَرُ الصَّلٰوةِ عَلَیْكَ فَكَمْ اَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلٰوَتِیْ قَالَ اَمَّا سِتُّ قُلْتُ الرَّبِیْعَ قَالَ مَاشَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالْنِصْفَ قَالَ اَمَاشَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ فَالْثَلٰثِیْنَ قَالَ اَمَاشَتْ وَاِنْ زِدْتَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكَ قُلْتُ اَجْعَلْ لَكَ صَلٰوَتِیْ كُلِّهَا قَالَ اِذْنُ تَكْفِیْ هَمَّكَ وَیَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ .

”ابی بن کعب کے لڑکے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب رات کے دو حصے گزر

جائے تو حضور ﷺ اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو! اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد

رو۔ تھرا دینے والی آگئی اس کے پیچھے اور آنے والی ہے۔ موت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔
 ت اپنی تلخیوں کے ساتھ آ پہنچی۔ میرے باپ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! میں حضور
 ﷺ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں۔ ارشاد فرمائیے! میں کس قدر پڑھا کروں۔ فرمایا جتنا دل
 ہے، میں نے عرض کیا، کیا وقت کا چوتھا حصہ۔ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اور اگر اس سے زیادہ
 اے تو تیرے لئے بہتر ہے۔ عرض کیا، نصف وقت۔ فرمایا، جتنا تیرا جی چاہے، لیکن اگر اس
 سے زیادہ کرے تو تیرے لئے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا دو تہائی۔ فرمایا جتنا تیرا جی چاہے، اگر
 یادہ کرے تو افضل ہے۔ میں نے عرض کی میں اپنا سارا وقت درود شریف پڑھتا رہوں گا۔
 فرمایا۔ تب یہ درود شریف تیرے رنج و الم کو دور کرنے کے لئے کافی ہے اور تیرے
 ہارے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

ملاحظہ فرمایا! آپ نے، جب انسان اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اس ذات پر درود و سلام
 پیش کرتا ہے پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں، بغیر مانگے ساری ضروریات پوری ہوں گی۔ اور سچ
 بات تو یہ ہے انسان جس قسم کا سوال کرتا ہے اس کو جواب اس کے طرف کے مطابق دیا جاتا ہے۔
 حضرت ابی نے حضور ﷺ سے سوال کیا۔ حضور ﷺ نے کرم فرمایا اور ارشاد فرمایا: اے ابی!
 اگر تو میری ذات پر اس انداز سے درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے بغیر مانگے عطا فرمائے گا۔
 عارفین فرماتے ہیں جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اس طرح حضور
 ﷺ کا ذکر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے جب بندہ اپنے آقا ﷺ کا ذکر کرتا
 ہے تو رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور موسلا دھار بارش کی صورت میں اس بندے پر برسنا شروع
 ہو جاتی ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم لحاجة فلم اجد احداً يتبعه ففزع عمر و اتاه مظهره من خلفه

فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا في مشربة فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال! احسنت يا عمرا حين وجدتني ساجدا تنحيت عني ان جبرائيل اتاني فقال! من صل عليك امتك واحدة صلى الله تعالى عليه عشر صلوة ورفعة عشر درجات۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا! ایک دن حضور ﷺ تھکا حاجت کے لئے باہر تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ کے ساتھ کوئی اور آدمی نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لیا اور پیچھے چل دیئے جب آپ باہر آئے تو حضور ﷺ کو ایک وادی میں سر بسجود پایا، اور چپکے سے ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ نے سجدہ سے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے عمر! تو نے بہت اچھا کیا کہ جب مجھے سر بسجود دیکھا تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے آکر بتایا کہ جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دس بار رحمتیں نازل کرے گا۔ اور اس کے دس درجے بلند کر دے گا۔

ملاحظہ فرمایا! آپ نے حدیث طیبہ کا مضمون۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہیں اور حضرت عمرؓ جن کو خداوند قدوس نے آداب نبوت سے آگاہ فرما رکھا ہے۔ ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ سجدہ سے سر اٹھاتے ہیں تو فرمایا! اے عمر! تجھے پتہ ہے میں کیوں سجدہ ریز تھا۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا جو اس نے میری امت پر یہ کرم فرمایا کہ اگر میرا امتی ایک دفعہ میری ذات پر درود بھیجتا ہے تو مولائے کریم اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے۔

ہاں! میں عرض کر رہا تھا۔ جب ہم اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں تو خداوند قدوس کی رحمت ہم پر برکتی ہے۔ اس محبوب ﷺ کا تو اپنی امت پر یہ احسان ہے کہ امتی ایک دفعہ محبوب ﷺ پر درود بھیجے تو خداوند قدوس اس پر دس بار کرم فرماتا ہے۔ لیکن اس صدی کا نام نہاد امتی اپنے آقا ﷺ کو

بشرکات کرنے میں ساری علمی کاوشیں صرف کر رہا ہے۔ یہ شیطانی طریقہ کار نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اے اللہ! ہمیں مقرر بننے کی ضرورت نہیں، ہمیں مدرس بننے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے آپ کو بڑے تہجد خواں نہیں کہلانا چاہتے۔ بلکہ ہماری تو ایک ہی خواہش ہے کہ اے اللہ! ہمیں رسول اللہ ﷺ کا امتی بنائے رکھ، وہ امتی جس کی خواہش پہلے انبیاء کرام بھی کرتے رہے۔ یا اللہ! ہم دنیا میں زندہ رہیں تو تیرے محبوب ﷺ کے غلام بن کر اور اگر اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو یا اللہ! تیرے محبوب ﷺ کی غلامی کا پٹہ ہمارے گلے میں ہو۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی اور یہی معراج انسانیت ہے۔

ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور نبی کریم ﷺ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ! قیامت کا دن بڑا مشکل ہے آپ کے بغیر وہاں نجات ممکن نہیں۔ اس وسیع میدان میں جہاں حشر برپا ہوگا۔ لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں بلکہ ان گنت لوگ ہوں گے۔ یا رسول اللہ ﷺ! آپ کس جگہ تشریف فرما ہوں گے، جہاں ہم آپ کے زیر سایہ پناہ لیں سکیں گے سنا آپ نے صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ وہ السابِقون الاولون میں سے ہیں جن کو حضور ﷺ نے خود کلمہ پڑھایا تھا۔ جن کے ایمان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ جو دین اسلام کی خاطر اپنی بیویوں اور گھربار کو چھوڑ آئے۔ مال اور جان دینے کا وقت آیا تو ہر چیز پیش کر دی۔ اس سب کچھ کے باوجود بھی انہیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ ہے تو صرف اپنے محبوب ﷺ کی شفاعت پر۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ! آپ کہاں ملیں گے، کملی والے آقا ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ آپ مجھے تین جگہوں سے تلاش کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک جگہ پر میں ضرور ہوں گا۔

(۱) حوض کوثر:

حوض کوثر پر کھڑا ہو کر اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ حوض کوثر کے اتنے پیالے ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔

(۲) پل صراط:

پل صراط پر موجود ہوں گا۔ اور عرض کروں گا رَبِّ بِسْمِ اَمْتِي رَبِّ مَسْلَمِ اَمْتِي۔ اے اللہ! میری امت کو سلامتی سے پار کر۔ اے اللہ! میری امت کو سلامتی سے پار کر۔ جس کے لئے حضور ﷺ خود دعا مانگ رہے ہوں اس کی سلامتی کو کون سا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے آقا و مولا ﷺ کا ذکر کرتے ہیں اور آپ ﷺ کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ شان بھی بالواسطہ اس مولائے پاک کی شان ہی ہے جس نے اپنے محبوب پاک ﷺ کو یہ سارے کمالات عطا فرمائے۔ حضور ﷺ کی مدح اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ آئیے ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے محبوب ﷺ کا ذکر چھیڑیں، جو میں نے ابتداء میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَىٰ“ خداوند قدوس اس مضمون کی ابتدا قسم سے فرما رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے کلام میں شک کرے۔ ہم تو اس وقت قسم اٹھاتے ہیں۔ جب ہمیں یہ خدشہ لاحق ہو کہ ہماری بات میں شک کیا جائے گا۔ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اس قسم کے شکوک و شبہات سے منزہ اور منزہ ہوتی ہے۔ پھر قسم اٹھانے کی کیا وجہ ہے۔ محققین فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے قبل قسم اٹھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کلام کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ”وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَىٰ“ قسم ہے اس ستارے کی جب وہ بلند ہوا۔ یہاں بڑے لطیف نکتے ہیں۔ علماء کا طین کے نزدیک النجم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ ﷺ ہے۔ اور کلمہ ”هوى“ ذومعنی ہے۔ اس سے مراد بلندی سے نیچے آنا اور نیچے سے بلندی پر جانا۔ خداوند قدوس نے اس کلمہ کو اس لئے پسند فرمایا کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض تو اس بات پر حیران ہیں کہ زمین کی ان پستیوں سے مقام دنیٰ فعدلیٰ پر کیسے پہنچ گئے اور کچھ عارفین اس بات پر حیران ہیں کہ اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو فائز فرما دیا تھا اسے چھوڑ کر آپ واپس کیسے آ گئے ان دونوں گروہوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرما کر جواب مہیا فرما

دیا۔ ارشاد ہوتا ہے۔ دونوں گروہ حیران نہ ہوں مجھے قسم ہے اس نجم تاباں کی جو آفاق کی دستوں سے گزرتا ہوا مقام ادنیٰ پر فائز ہوا۔ اور پھر اپنے رب کریم سے ملاقات کے بعد دوبارہ اس کی مخلوق کی راہنمائی میں مصروف ہو گیا۔

”ماضِل صاحبکم و ما غوی“ تمہاری زندگی بھر کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکا اور نہ ابھکا۔ یہاں صاحبکم سے مراد حضور ﷺ کی ذات بابرکات ہے، صاحب کا معنی ساتھی ہے۔ ایسا ساتھی نہیں جو چاروں، ہفتہ، مہینہ یا ایک سال کا ساتھی ہو۔ بلکہ ایسا ساتھی جس کی ساری زندگی ساتھ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی، رسول یا حبیب کے الفاظ ارشاد نہیں فرمائے بلکہ ارشاد فرمایا: ”صاحبکم“ تمہارا ساتھی جس کا بچپن تمہارے ساتھ گزرا ہے، جس نے جوانی کے دن تمہارے سامنے بسر کئے، جس کے ساتھ تم صبح و شام معاملات کرتے ہو جس کی کتاب زندگی کا ہر صفحہ تمہارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ خود دیکھ سکتے ہو ”ماضِل صاحبکم و ما غوی“ میں خداوند قدوس گواہی دیتا ہوں کہ وہ نہ ہی راہ حق سے بھٹکا اور نہ ہی ابھکا۔ ”ضِل“ کا مصدر الضلال ہے۔ الضلال کی تشریح کرتے ہوئے علامہ راغب اصفہانی رقمطراز ہیں۔ الضلال ”العدول عن الطريق المستقیم و یضادۃ الہدایۃ و یقال الضلال لکل عدول عن المتہج عمد اکان او سہوا یسیرا کان او کثیرا۔“ سیدھے راستے سے روگردانی کو عدول کہتے ہیں اس کی ضد ہدایت ہے۔ بعض نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ راستے سے روگردانی دانستہ ہو یا بھول کر ہو۔ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کو ضلال کہتے ہیں۔ اور غوی کا مصدر الغوایۃ ہے۔ علامہ اسماعیل حقی لکھتے ہیں۔ الغوایۃ ہی الخطاء فی الاعتقاد خاصۃ یہی مفہوم علامہ راغب نے لیا ہے، بقول ان کے الغی جہل من اعتقاد فاسد۔ یعنی وہ جہالت جو باطل عقیدہ کی وجہ سے ہو۔ ارشاد فرمایا۔ ”ماضِل صاحبکم و ما غوی“ تمہارا ساتھی نہ راہ راست سے ہٹا اور نہ ابھکا۔ حضور ﷺ کی ذات وہ ہے جو زندگی کے کسی میدان میں بھی راہ ہدایت سے نہیں ہٹتی۔ ابھی آپ ﷺ حلیمہ سعدیہؓ کی گود میں ہیں۔ جب دودھ پینے کی باری

آتی ہے تو جب آپ نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا۔ جب حضرت حلیمہؓ نے بائیں طرف سے دودھ دینے کا ارادہ کیا تاکہ وہ آپ کو زیادہ دودھ پلا کر انعام کی مستحق بن جائیں تو آپ ﷺ نے بائیں طرف سے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟

اس لئے کہ یہ وہ نبی ہے جس نے مستقبل میں جا کر ساری دنیا کو انصاف کا درس دینا ہے آج خود اپنے رضاعی بھائی کے حصے کا دودھ پی لیں گے تو کل دنیا والوں کو عدل کا پیغام کیسے دیں گے۔ حضور ﷺ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار سیلاب کی وجہ سے گر گئی۔ سب نے مل کر اس کی تعمیر شروع کی۔ جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو ان میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک نے خواہش کی کہ میں اس کو اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھوں۔ حتیٰ کہ لڑائی تک نوبت آ گئی۔ ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے حرم پاک میں داخل ہوگا۔ وہ فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ سب کو منظور کرنا ہوگا۔ اس پر متفق ہو کر سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ پہلے میں جاؤں۔ جب اگلا دن ہوا۔ جب لوگ بیدار ہوئے تو دیکھا کہ حضور ﷺ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں موجود ہیں جب انہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا تو سب بہت خوش ہوئے کہ آپ کسی کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ ملاحظہ فرمائیے حضور ﷺ نے کتنا انصاف فرمایا۔ اگر آپ خود پتھر اٹھا کر رکھ دیتے تو کسی کو اعتراض نہ ہوتا۔ حضور ﷺ نے اپنی چادر بچھا کر پتھر اس پر رکھوایا اور سب کو حکم دیا کہ اس چادر کو پکڑ لیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب ہوا تو حضور ﷺ نے اسے پکڑ کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔

میں عرض کر رہا تھا۔ ”ما ضل صاحبکم وما غوی“ میرے محبوب کی زندقہ کی کاہر ہر لمحہ تمہارے سامنے ہیں۔ تم خود ہی انصاف کرو کیا وہ کسی موقع پر بھی راہِ حق سے ہٹکے۔ یا ان کے دل میں کبھی کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جو تکلیف دہ ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے۔ ”وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى“ اس کی زبان پر کوئی ایسا جملہ آتا ہی نہیں جو اس کی اپنی مرضی ہو۔ بلکہ زبان میرے مصطفیٰ ﷺ کی ہوتی ہے اور ارشاد خداوندِ قدوس کا ہوتا ہے۔ ”علمه شديد

القوی ذومرۃ“ میرے محبوب کو تعلیم دینے والا خود خداوند قدوس ہے جو علی کلم شیئی قدیر ہے جس کا ہر ارشاد برحق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

”فاستوی“ اس کا معنی ہے، کسی چیز کا قصد کرنا، پتھر کھانے والے اور تکلیف برداشت کرنے والے حبیب نے عالم بالا کا قصد کیا۔ ”فاستوی وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنیٰ فتدلیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ میں اُمّ ہانی کے گھر موجود تھا جبرائیل امین نے اپنے کا فوری ہونٹوں سے میرے پاؤں کو بوسہ دیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا، اور کہا۔ ”ان ربک یشتاق الیٰ لقائک یا محمد۔“ اے محبوب ﷺ! آپ کے رب نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ اے محبوب ﷺ میں اکیلا نہیں آیا، بلکہ فرشتوں کی بارات میرے ساتھ ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا، مجھے تو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے۔ میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مولائے پاک کی طرف سے بشارت آتی ہے۔ اے میرے محبوب ﷺ میں تیری امت کے ساتھ اتنی مہربانی کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جبرائیل امین کی عرض داشت پر حضور ﷺ اٹھے۔ وضو فرمایا، نفل ادا فرمائے، پھر شق صدر ہوا۔ بعد ازاں حضور ﷺ براق پر سوار ہوئے۔ براق، برق سے مشتق ہے جس کا معنی بجلی ہے۔ انسانی ہاتھوں سے پیدا شدہ بجلی کی رفتار ایک لاکھ چوراسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے۔ اس براق کی رفتار کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں جس کو خداوند قدوس نے ارسال فرمایا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کی رفتار کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا۔ آپ خود اندازہ فرمائیں میری اور آپ کی نظر آسمان کے ستاروں کو دیکھ سکتی ہے۔ ایک قدم ایک ستارے پر، دوسرا قدم دوسرے ستارے پر، جب ہماری نظر کی یہ کیفیت ہے تو وہ براق جو خداوند قدوس نے اپنے محبوب ﷺ کی سواری کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اس کی نظر اس سے کہیں زیادہ تیز ہوگی۔ حضور ﷺ بڑی شان سے براق پر سوار ہوئے اس کی رقاہیں جبرائیل اور میکائیل نے تمام رکھی ہیں۔ اور ہزار ہا فرشتے اپنی پاک زبانوں سے پڑھ رہے ہیں۔

”الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“

فرشتے اور پھر آپ پر یہ درود پڑھیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہم غریب اپنے آقا ﷺ کے حضور اپنی عقیدت کا اظہار کریں تو ہم پر شرک کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

مجھے سرکش جنوں اور سرکش انسانوں کے سوا ساری مخلوق جانتی ہے۔ دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکش جنوں اور سرکش انسانوں سے نہ کرے۔

حضور ﷺ کی ایک اور حدیث طیبہ ہے۔ ارشاد فرمایا: ”هَذَا أَخْلَدُ يُبِحِنَا وَنُجِبَةُ“ یہ احد پہاڑ جو ہمارے ساتھ محبت کرتا ہے اور ہم اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہر چیز کو خداوند قدوس نے اس کی حیثیت کے مطابق دل عطا فرما رکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور ﷺ جمعہ کا خطبہ کھجور کے ایک سو کھے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضور ﷺ کی ایک صحابی نے منبر بنوا کر آپ ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب منبر مسجد میں رکھا گیا۔ جمعہ کے روز حضور ﷺ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ شروع فرمایا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس طرح رونے کی آواز آرہی تھی، جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ روتا ہے۔ حضور ﷺ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ کھجور کے اس خشک تنے کو گلے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا:

اگر تو چاہے تو میں جس طرح پہلے تیرے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا۔ اس طرح دیتا رہوں گا۔ اور اگر تو چاہے تو قیامت کے روز تجھے جنت کی کھجوروں کے درختوں میں سے ایک کھجور کا درخت بنا دیا جائے انتخاب کرنا تیرا کام ہے اس نے دوسری بات کو ترجیح دی حضور ﷺ کے حکم کے مطابق اسے مسجد نبوی سے اکھیر کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔

میں عرض کر رہا تھا حضور ﷺ فرشتوں کی بارات میں سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ جب آپ ﷺ اس جگہ پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرمائے تھے۔ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیے۔ آپ نے وہاں نفل

ادا فرمائے۔ جس چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی نسبت ہو جائے وہ مقام خاص بن جاتا ہے۔ وہاں نفل پڑھنا میرے محبوب ﷺ کی سنت ہے۔ پھر حضور ﷺ نے مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہوتا ہے۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا۔ ”لَا إِذَارَ أَيُّثُ مُوسَىٰ قَائِمًا يُصَلِّي لِي قَبْرِهِ“ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب جب حضور بیت المقدس میں پہنچے، سارے انبیاء کرام اور رسل حضور ﷺ کا وہاں استقبال کرتے ہیں۔ جبرائیل امین نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ مصلیٰ امامت پر تشریف رکھیں۔ اذان و امامت کے بعد حضور ﷺ نے جملہ انبیاء کی امامت کرائی۔ ادھر حضور ﷺ کے سفر معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ ادھر انبیاء کرام کو حکم ملتا ہے کہ اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر میرے محبوب ﷺ کا استقبال کرو۔ حضور ﷺ مختلف آسمانوں سے گزرتے گئے جہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم ابوالا انبیاء، حضرت خلیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خلیل نے مرحبا ”بالنبی الصالح والابن الصالح“ یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دلہند کے محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے۔ حضور ﷺ یہاں سے آگے گزرتے ہیں۔ اب وہ مقام آجاتا ہے جسے صدرۃ المنتہی کے نام سے یاد کرتے ہیں وہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رُک گئے۔ حضور ﷺ نے جبرائیل امین سے فرمایا آگے چلو وہ عرض کرتے ہیں۔

اگر یک سرِ موعے برتر پر
فروغِ تجلی بسوزد پر

یا رسول اللہ ﷺ! اس سے آگے جانا میری مجال نہیں۔ اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنے جوڑوں سمیت جو سفر ہیں۔ پھر وہ مقام آیا جہاں انسانی عقل کا گزر نہیں۔ محبوب اور محبت کے درمیان کیا گفتگو ہوئی یہ بھی صیغہ راز میں ہے۔ قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرما

دیا۔ ”فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَىٰ“ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا۔ ”اَنَا وَاَنْتَ وَمَا سِوَا ذَالِكَ خَلْقْتَهُ لَا جِلْدَكَ“ آپ میں اور مجھ میں محبوبیت کا تعلق ہے۔ میں نے ساری کائنات تیرے لئے پیدا کی۔ رسول اللہ ﷺ نے عرض کیا۔ ”انا وانت وما سوا ذالك ترثه لا جلدك۔“ یا اللہ میں نے کائنات کی ہر چیز کو صرف تیری رضا کے لئے نظر انداز کر دیا۔

خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا: ”بسم اشرفك يا محمد“ اے میرے محبوب میں تجھے کس لقب سے سرفراز فرماؤں۔ عرض کی۔ ”بنسبتی اليك بالعبودية.“ اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ بنا لے، اس سے زیادہ میرے لئے اور کوئی شرف نہیں۔

جب راز و نیاز کے بعد حضور ﷺ واپس تشریف لارہے تھے راستہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نصیب نہ ہوا۔ اس ہستی کو دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ یہاں انتظار کرتا ہوں، اللہ کا دیدار کر کے آئیں گے تو ان آنکھوں کو دیکھ لوں گا۔ جہاں کے جلووں سے شاد ہو کر واپس آئیں گے۔ عشق مجازی سے سرشار مجنوں نے کہا تھا

وَأَمْرٌ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلِي

أَقْبَلُ ذَا الْجِدَارِ وَذَا الْجِدَارِ

یعنی میں اپنی محبوبہ لیلیٰ کے چھوڑے ہوئے کھنڈرات کے پاس سے گزرتا ہوں کبھی اس کی گری ہوئی دیوار کو چومتا ہوں۔ کبھی اس گریے ہوئے دروازے کو چومتا ہوں میں پاگل اور احمق نہیں ہوں۔ میں نادان نہیں ہوں۔ اور نہ ہی ان دیواروں میں کوئی حسن و خوبی ہے۔ جن کی کشش مجھے چومنے پر مجبور کر رہی ہے۔

وَمَا حَبُّ الدِّيَارِ شَفَفَنَ قَلْبِي

وَلَكِنْ حَبُّ مَنْ سَكَنْتَ دِيَارَ

ان درود دیوار نے میرے دل پر قبضہ نہیں جمایا۔ میری محبوبہ نے یہاں چند دن

لزارے تھے۔ اور ان دیواروں نے اس کے پیکر رعنا کی زیارت کی تھی۔ بس اس کی یاد کی
ذراکتیں مجھے چومنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اگر تمہیں بھی یہ سعادتیں نصیب ہوئی ہوتیں تو تم بھی کم
کم لیلیٰ کے درود یوار کو چوم کر اپنے دل کی تسکین کا سامان مہیا کرتے۔

معلوم نہیں لوگوں کا دماغ چل گیا ہے۔ ترازو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا دیا۔ اتنا نہیں
یا۔ یہاں تک گئے وہاں تک نہیں گئے۔ اللہ کہ بندو! تم کن الجھنوں میں پڑے ہوئے ہو۔ ایک
پاری چوٹی کی کیا مجال ہے کہ شہباز کی پرواز کا اندازہ لگاتی پھرے۔ کہ وہ اتنا اڑ سکتا ہے۔ اتنا
میں اڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَ اَخْفِضْ جَنَا حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . خَفِضْ يَخْفِضُ .

عربی میں کہتے ہیں اونچی چیز کو نیچا کرنا۔ جناح کہتے ہیں ان پروں کو، جن کو حرکت
ینے سے کوئی پرندہ یا شہباز پرواز کرتا ہے۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے، ان مادی آلائشوں سے اپنے
پ کو پاک کرو اور اوپر اڑو۔ یہ زنجیریں جو تمہیں جکڑ رہی ہیں انہیں کاٹ ڈالو اور اوپر
ڑو۔ لوگوں کو تو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ زمین کی پستیوں کی طرف مائل ہونے کی بجائے اور اوپر
ڑو۔ اور یہاں حکم ہو رہا ہے۔ وَ اَخْفِضْ جَنَا حَكَ . اے آسمان کی بے کرائیوں اور عرش کی
ندیوں پر پرواز کرنے والے اپنے ان شہ پروں کو جن کی پرواز کے سامنے عرش کیا لامکاں کی
ندیاں بھی کوئی معنی نہیں رکھتیں۔ نیچے کرو، کس کے لئے!

مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . (الشعراء، ۲۱۵)

یہ تیرے دامن رحمت میں پناہ لینے والے۔ تیرے نقوش پا کو اپنا حضور راہ بنانے والے،
تیری ہر گفتار کو اپنی متاع حیات سمجھنے والے۔ تیری ہر ادا پر دل و جان قربان کرنے والے۔ اپنے
ان غلاموں اور پروانوں کے لئے نیچے اڑو۔ اگر تم اپنی ہمت کے مطابق معروف پرواز ہو گئے تو
کیسے ابو بکر صدیق بنے گا۔ کیسے بلال کو مقام بندگی عطا ہوگا۔ کیسے ابو حنیفہ، امام اعظم بنے گا۔ کیسے
عبدالقادر، غوث الوریٰ بنے گا۔ کیسے معین الدین شہنشاہ ہند بنے گا۔ کوئی وہاں پہنچے تو تم سے فیض

حاصل کرے۔ کسی کا عقاب ہمت وہاں پر نہیں مار سکتا۔ اگر تو اپنی شان کے مطابق مصروف پرواز رہا تو اس فیضان کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ میں نے تو تمہیں رحمة للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ جاؤ وہاں جہاں بلال رہتا ہے۔ جاؤ وہاں جہاں صہیب رہتا ہے۔ جاؤ وہاں جہاں سلمان رہتا ہے۔ جاؤ وہاں جہاں یاسر رہتا ہے۔ جاؤ وہاں جہاں ام مکتوم رہتا ہے۔ وہاں جا کر آباد ہو جہاں تیرے نام پاک پر اپنی جان قربان کرنے والے رہتے ہیں۔ تاکہ وہ تیرے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو کر میرے محبوب اور مقرب بن سکیں۔

اللہ کا محبوب جب واپس تشریف لاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر اپا انتظار بنے کھڑے ہیں۔ ذہن میں یہی خیال تھا کہ اس حسن حقیقی کو تو نہیں دیکھ سکے لہکن اس کے دیکھنے والے کو دیکھ لینا بھی کوئی کم سعادت نہیں۔ اس چہرے کے انوار و تجلیات کو اپنے دل میں جذب کر رہے ہیں جو حسن حقیقی کے حریم ناز سے ہو کر آ رہا ہے۔ ان حشمانِ عازاغ کو دیکھ رہے ہیں جو انوار الہی سے تابناک ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ شدت شوق کو تسکین پہنچانے اور دل کی تشنگی کو بجھانے کی خاطر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ اے تیز تیز جانے والے، تیری تیز خرامی پہ قربان، اک لمحہ غلام کے پاس بھی ٹھہریے۔ ہمیں بھی جی بھر کر دیدار کا لطف اٹھانے دیجئے۔ یہ فرمائیے! آپ واپس جا رہے ہیں، کوئی حکم الہی عطا ہوا؟

فرمایا! خداوند قدوس نے پچاس نمازوں کا حکم دیا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ خالق کائنات کے حریم ناز کا دروازہ کھلا ہے آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ واپس لوٹ جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کیجئے۔ کیونکہ آپ کی امت پچاس نمازیں نہیں پڑھے گی ساری گنہگار ٹھہرے گی۔ چنانچہ حضور ﷺ واپس جاتے ہیں حریم ناز میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رب العالمین۔ میرے امتی غریب ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، وہ اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ تو کریم ہے کچھ تخفیف فرما۔ مولائے کریم نے پانچ نمازیں کم کر دیں۔ حضور ﷺ واپس آئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام راستہ میں کھڑے تھے۔ عرض کیا کیا حکم ملا۔ فرمایا پانچ معاف ہو گئیں۔

پھر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! اتنی بھی کوئی نہیں پڑھے گا۔ آپ مہربانی فرما کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اور تخفیف کی التجا کریں۔ آنے جانے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ آخری مرتبہ خدائے رحمن و رحیم نے فرمایا: اے میرے محبوب تیرے امتی پانچ نمازیں پڑھیں، میں انہیں پچاس نمازوں کا ثواب دوں گا۔ ایک نماز کے بدلے دس نمازوں کا ثواب دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ وہی سوال و جواب شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی۔ ایک مرتبہ پھر دو قدم پیچھے جائیے اور معافی کی التجا کیجئے، آپ کے غلام نہیں پڑھیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا! اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ کہ میری امت میرا نام بھی لے گی۔ میری غلامی کا طوق بھی اپنے گلے کی زینت بنائے گی۔ خدا کی زمین پر چلے گی۔ اس کے دسترخوانِ نعمت پر رزق بھی کھائے گی اور چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ اس کے حضور میں سجدہ نہیں کرے گی۔ مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے رب کے سامنے مزید تخفیف کی درخواست کروں۔ چنانچہ اس طرح اللہ کا محبوب پانچ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آیا۔

علمائے کرام اس کی توجیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مولائے کریم جانتا تھا آخر میں پانچ ہوں گی۔ پہلے ہی پانچ کا حکم کیوں نہیں دیا۔ میں تو صرف اتنا عرض کروں گا کہ محبوب ہو سوال کرنے والا اور مولائے کریم ہو عطا کرنے والا۔ بار بار سوال کرنے میں اور بار بار عنایت کرنے میں جو لطف ہے، ایک بار عنایت کر کے رخصت کرنے میں وہ لطف نہیں۔ تم آتے رہو، میں دیتا رہوں، تم سوال کرتے رہو، میں تمہارے سوال کو منظور کرتا رہوں۔ اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ شانِ محبوبیت کا مقام کیا ہے۔ لوگ خواہ مخواہ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب تو وہ مرحلہ ہی گزر گیا، جب عقل ناتواں ان باتوں پر اعتراض کرتی تھی۔ سائنسی ایجادات کی بدولت جو باتیں آج ہو رہی ہیں۔ اگر یہی پچاس سال پہلے کی جاتیں تو کوئی انسانی عقل ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ ایک ٹیلی ویژن کی مثال لے لیں۔ اگر پچاس سال پہلے کسی کے سامنے اس کا تصور پیش کیا جاتا، کہ تم اپنے گھر کے بند کمرے میں ایک ڈبہ سار کھو گے اس کے اوپر ایک شیشہ سا لگا ہوگا۔ اور تم جب بٹن دباؤ

گے تو جس اسٹیشن کی چاہو گے تمام تصویریں منعکس ہو کر تمہارے سامنے آئیں گی۔ ان کی آوازیں بھی تم سن سکو گے۔ راستے میں فلک بوس پہاڑ ہوں گے۔ وسیع و عریض وادیاں ہوں گی، تناور درخت ہوں گے۔ گھنی جھاڑیاں ہوں گی۔ بڑے بڑے مکانات ہوں گے۔ ان مکانات کی دیواروں پر پردے لٹک رہے ہوں گے۔ لیکن کوئی چیز حجاب نہیں بنے گی ٹی وی اسٹیشن پر جو کچھ ہو رہا ہو گا بند کرے میں اس آئینے پر منعکس ہوتا رہے گا، تو کوئی کیا ایسا شخص اس تصور کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتا؟ عقل انسانی آج اتنا آگے جا چکی ہے جہاں مصطفیٰ ﷺ کے نقوش پاہیں ان کو حاضر راہ بنا کر عقل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن کے آقا ﷺ کے نقوش پادنیا کی رہبری کا باعث ہیں آج اس قوم کو پتنگ اڑانے سے فرصت نہیں۔ ان کا کام کیا ہے، بسنت آگنی ہے، جی، ڈور، بناؤ جی۔ پتنگ لاؤ جی۔ کسی کا بازو ٹوٹ رہا ہے، کوئی نیچے گر رہا ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے، کوئی بجلی کی تاروں سے الجھ رہا ہے، کوئی ویسے مہا ہے، کوئی پٹانے چھوڑ رہا ہے، کوئی بھڑکیں لگا رہا ہے، کوئی بھنگڑے ڈال رہا ہے جس قوم کو مولائے کریم نے اپنے محبوب ﷺ کے ذریعے تسخیر عالم کا درس دیا تھا۔ وہ قوم پتنگ بازی میں مصروف ہے۔ دیگر خرافات میں مشغول ہے۔ اور جس قوم کو اس کا تصور تک نہیں دیا تھا، وہ آپ کے آقا ﷺ کے نقوش پا کو دیکھ کر آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔

دانہ صحرا نشینیاں کاشتند

حاصلش افرنگیاں برداشتند

آج آپ گندم کاشت کریں، دوسرے دن تو فصل نہیں پک جاتی۔ دوسرے دن وہ فصل کاٹنے کے لئے تو آپ نہیں چلے جاتے۔ اگر گندم کے بیج کو اپنے منہ میں رکھ لیں تو بچنے کے لئے چھ مہینے کا عرصہ درکار ہے۔ اس کے لئے مختلف لوازمات پورے کرنے پڑتے ہیں۔ وقت بوقت اس کی آبیاری کرنی پڑتی ہے۔ تب جا کر اس کے سرے پر خوشہ لگتا ہے۔ پھر اس خوشے کی جیبوں کو دانوں سے بھرا جاتا ہے۔ تب وہ تیری خوراک بننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو جو آدمی بیج ڈال کر لمبی

تان کر سو جائے اور اس کی بوئی ہوئی فصل کاٹ کر لوگ اپنے ذخیرے بھر لیں تو اس سے بڑھ کر بھی کوئی بد نصیب اور ہو سکتا ہے؟ سائنس و طبعیات کے علوم کی تخم ریزی کرنے والے آپ کے آباؤ اجداد تھے۔ علم و حکمت کے میدانوں میں گلستان آباد کرنے والے آپ کے اسلاف تھے۔ جب ان کے پکنے کا وقت آیا، تم پتنگوں میں مشغول ہو گئے۔ تم پٹاخوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے کی پکڑی اچھالنے میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہو گئے۔ حیرت ہے۔

افسوس کا مقام ہے۔ دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور ہم کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ حکمت کے جو چراغ آج روشن ہیں۔ یہ جو حکمت کے گلستان آج آباد ہیں۔ یہ بہاریں اور شگفتہ پھول آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان مجاہدین کے کارناموں کا ثمر ہیں، جنہوں نے سپین میں علم کی شمع فروزاں کی تھی۔ مغرب کے تمام بڑے بڑے لوگ وہاں کی یونیورسٹیوں یعنی قرطبہ یونیورسٹی، اشبیلیہ یونیورسٹی، غرناطہ یونیورسٹی وغیرہ میں دس دس بیس بیس سال لگا کر آپ کے اسلاف کے قدموں میں بیٹھ کر علم کی دولت سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ اور یہاں آ کر علم کے مزید چراغ روشن کئے۔ جہالت کی شب تاریں چراغاں کیا اور ہم جن کا سب کچھ تھا ماشاء اللہ پتنگ اڑا رہے ہیں پٹانے چھوڑ رہے ہیں۔

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشا میروی

اللہ تعالیٰ نے تمہارے رونے زیبا کو حسن کی تمام تر رعنائیوں سے آراستہ کیا ہے۔ تو اپنے جمال سے بے خبر ہو کر وارفتہ حسن غیر کی گلیوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے سفر معراج سے ہدایت عطا فرمائے! اپنا مقام پہچاننے کی توفیق مرحمت فرمائے، ہمارے دلوں میں ہماری عظمت کا احساس پیدا ہو۔ اور ہم بھی ان راستوں کو روندتے ہوئے عظمت کی ان بلند یوں پر جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دیں۔ جس کی طرف حضور نبی کریم ﷺ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔

﴿ شان محبوبیت ﷺ ﴾

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على سيد المرسلين امام الاولين والاخرين قائد الغر المحجلين شفيع المذنبين سيدنا و مولانا وجينا و حبيب ربنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه الطاهرات امهات المومنين وعلى سائر الصحابة والتابعين لجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم .

قل اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شى قدير: (آل عمران آیت: ۲۶)

برادران اسلام: قرآن پاک کا اصول ہے کہ جب کوئی اہم چیز بیان کرنی ہو تو بلا واسطہ ذکر نہیں کرتا۔ بلکہ سرکارِ دو عالم ﷺ کے واسطہ سے کرتا ہے۔ تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی زبان سے اپنی قدرت کاملہ کا خطبہ بیان کروا رہا ہے۔ یہ خطبہ کتنا زور دار ہے؟ کہ اللہ کے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اللہ کے ننانوے نام ہیں ان میں سے ایک ذاتی ہے وہ اللہ ہے باقی تمام صفاتی ہیں جیسے رحمن، غفار، ستار، رحیم، کریم وغیرہ۔

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں جب اللہ کے نام کے ساتھ میم لگا ہو تو باقی صفاتی نام بھی اس میم کی گھنڈی میں آجاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے میرے پروردگار! میں تیرا ذاتی اور تمام صفاتی نام لے کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ یہ بحر و بر یہ ارض و سماء یہ چاند اور تارے سب تیرے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی تیری مرضی کے بغیر دم نہیں مار سکتی۔ توتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء "تو چاہے تو کسی کو حکومت عطا فرما دے اور اگر تو چاہے تو اس سے چھین لے" تو چاہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں

ہے کوزم کر دے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دے اور چاہے تو فرعون کو دریا میں غرق کر دے اور نمرود کو چھمڑ سے مراد دے یہ سب تیری ہی قدرت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تمام طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ہی شان قدرت سے جو چیز کسی کو عطا کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے اس طرح چاہے اس کو استعمال میں لائے مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کار عطا فرماتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، اب وہ اس کو جس طرح چاہے اپنے استعمال میں لاسکتا ہے اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کسی کوزمین کا ٹکڑا عنایت فرماتا ہے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے اب یہ اس کی مرضی ہے اس پر مکان بنائے یا فصلیں اگائے۔ کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمانے والا ہے اور جو کسی کو عطا کرتا ہے وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے اور جس طرح چاہے اس کو استعمال میں لاسکتا ہے تو کیا اس نے اپنے محبوب ﷺ کو بھی کوئی چیز عطا کی ہے؟ اگر عطا کی ہے تو کیا آپ ﷺ اس میں سے کسی کو کچھ دے بھی سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ اپنے کلام مقدس میں ان الفاظ میں دیتا ہے

انا اعطینک الکوثر ”اے محبوب ﷺ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔“ کوثر کونسی چیز ہے؟ کوثر مبالغہ کا صیغہ ہے جو فوعل کے وزن پر آیا ہے یعنی کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ اس کا اندازہ نہ لگایا جاسکے۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز تعداد میں قدر و قیمت میں اور اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو اسے کوثر کہتے ہیں۔ کسی چیز کی کثرت و فراوانی بیان کرنے کے لئے عربی زبان میں اس سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں آیا ہے یہاں ایک چیز بڑی غور طلب ہے قاعدہ یہ ہے صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی مثلاً تیز صفت ہے تو اس وقت تک یہ صفت نہیں پائی جاتی جب تک موصوف نہ ہو جیسے گھوڑا تیز ہے یہاں گھوڑا جو موصوف ہے اس کا ذکر آیا ہے تب اس کی صفت تیز پائی گئی۔ لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ الکوثر جو صفت ہے وہ مذکور ہے۔ لیکن اس کا موصوف ذکر نہیں کیا گیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں اگر ایک چیز اللہ

تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہوئی تو اس کا ذکر کر دیا جاتا۔ اگر چند چیزیں ہوتیں تو ان کا بیان ہوتا یہاں تو حالت یہ ہے کہ جو عطا فرمایا بے حد و حساب عطا فرمایا کس کا ذکر کیا جائے اور کس کا ذکر نہ کیا جائے اس لئے صفت ذکر کردی اور موصوف کو قاری کے ذہن پر چھوڑ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے حبیب ﷺ میں نے آپ کو جو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے حد و حساب ہیں علم، حسن جو و کرم، شجاعت غفور و گزر الغرض جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو سرفراز فرمایا اوہ ایک بحرنا پیدا کنار ہے جن کی حد کو کوئی نہیں پاسکتا۔

حضرت جاہر بیان فرماتے ہیں!

ایک بار جب میں کعبہ میں بیٹھ رہا، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے صحابہ کے بھرٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کبھی آپ ﷺ کے چہرہ انور کو دیکھتا کبھی چاند کی طرف خدا کی قسم! جو حسن و جمال آپ کے چہرہ مبارک پر تھا چاند کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی تھی۔ ایک دن سرکار دو عالم ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے آپ کی غلام زادی کی شادی کرنی ہے۔ میری خواہش ہے آپ مجھے کوئی ایسی چیز بطور تحفہ عنایت فرمائیں جس سے اس کے ذہنوں جہان منور ہو جائیں۔ اس وقت آپ ﷺ کو پینہ آیا ہوا تھا۔ آپ نے خرمایا جاؤ ایک شیشی لے آؤ جب وہ شیشی لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے پینے کے چند قطرے نچوڑ کر شیشی میں ڈال دیئے اور اور فرمایا جس وقت اس کو خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس ہو تو اس میں سے لگا لیا کرے! اسے زعفران اور کستوری کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے وہ شیشی اپنی بیٹی کو دے دی۔ جب کبھی وہ شیشی نکھولتیں تو صرف وہی گھر نہیں بلکہ مدینہ منورہ کی گلیاں بھی مہلر ہو جایا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر پڑ گیا۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا میرے مامی کے پیچھے۔ کستوری اور زعفران کا مقابلہ کہاں؟

حضور ﷺ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پانی کے جتنے کنویں تھے ان پر کفار کا قبضہ تھا۔ جب مسلمانوں نے پانی بھرنے کے لئے جا ئیں وہ مذاق کرتے، آوازیں کتے اور

پریشان کرتے صحابہ کے لئے یہ چیز ناقابل برداشت تھی۔ انہوں نے مل کر کنواں کھودنے کا فیصلہ کیا۔ جب کنواں کافی گہرا ہو گیا اور اس سے پانی نکلا تو وہ کڑوا تھا صحابہ بہت پریشان ہوئے۔ ساری خوشیاں ختم ہو گئیں تمام امیدوں پر پانی پھر گیا لیکن انہیں علم تھا جہاں اور امیدیں ختم ہو جاتیں ہیں وہاں ایک ایسی امید ہے جہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ فرمانے لگے آؤ اپنے محبوب کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ تمام کنویں کفار کے ہیں جب ہماری عورتیں پانی بھرنے کے لئے جاتی ہیں تو وہ پانی نہیں بھرنے دیتے اس لئے ہم سب نے مل کر کنواں کھودا جب پانی نکلا تو کڑوا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس جگہ پر کڑوا پانی نکلا ہے وہاں مجھے لے چلو۔ آپ ﷺ وہاں تشریف لے گئے جب کنویں کے پاس پہنچے تو صحابہ نے عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ ہمارے حال پر رحم کیجئے آپ ﷺ نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر صحابہ کو پانی چکھنے کے لئے فرمایا جب انہوں نے پانی چکھا تو وہ اتنا میٹھا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر ایسا میٹھا کنواں اور کوئی نہیں رہتا۔

حضرت ربیعہ بن کعبؓ کا یہ معمول تھا کہ جب حضور ﷺ سحری کے وقت بیدار ہونے تو وہ وضو کے لئے ٹونا بھر کر پیش کرتے (اگر ہم بھی اپنے پیر استاد یا والد کو وضو کرائیں تو یہ صحابہ کی سنت ہے) موسم جیسا بھی ہوتا ان کا یہ وظیفہ تھا کہ حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں پانی کا ٹونا پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے۔ ایک دن رحمت کا دریا جوش میں آیا فرمایا مسل یا ربیعہ ”اے ربیعہ! جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ لے“ عرض کی اسنلک اگر حضور ﷺ سے مانگنا شرک ہوتا تو آپ ربیعہ کو روک دیتے۔ اس نے کیا مانگا؟ کوئی کار، کوئی حکومت، کوئی خزانہ نہیں بلکہ ایک ابدی چیز مانگی۔ لیلۃ القدر تو آتی ہی رہتی ہے لیکن جھولیاں بھرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں یا اللہ! جب مانگنے کا وقت آئے تو مانگنے کا طریقہ بھی آتا ہوا وہ بھی تو حضور ﷺ کی بارگاہ کے فیض یافتہ تھے اس کی تربیت بھی تو نگاہ مصطفیٰ ﷺ نے فرمائی تھی۔ قربان اس استاد پر اور صدقے جاؤں اس شاگرد پر۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اسنلک موافقتک فی

الجنة "اے اللہ کے رسول جنت میں جہاں آپ ہوں وہیں آپ کا یہ غلام بھی ہو" حضور ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہاں میری مجال نہیں جنت کا اختیار میرے پاس نہیں میں نے تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز مانگنے کے لئے کہا ہے بلکہ فرمایا: اَوْ غَيْرِ ذَالِكْ "ربیعہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ ربیعہ نے اس وقت زبان حال سے عرض کی ہوگی۔

تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات

اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد

صحابہ کرام کا یہ عمل ہمارے لئے حجت اور دلیل ہے وہ تو فرماتے ہیں: یا رسول

اللہ اسئلک . لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ سے مانگنا شرک ہے جب کہ آپ ﷺ فرماتے ہیں: انی مفتاح خزائن رحمة اللہ . میں اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کنجی ہوں کنجی کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ جس نے کچھ لینا ہو وہ کنجی کے ذریعہ سے حاصل کرتا ہے۔

جنگ بدر میں حضرت قتادہ کی آنکھ پر تیر لگا آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا آپ آنکھ کے ڈھیلے

کو ہاتھ پر رکھ کر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نظر کرم کے لئے التجا کی۔ آپ ﷺ

نے آگے سے یہ نہیں فرمایا: جاؤ! مسجد میں جا کر اللہ سے مانگو۔ یہ کیا شرک کر رہے ہو؟ آج تک

تمہیں تو حید کا درس دیتا رہا اور ابھی تم نے شرک شروع کر دیا بلکہ حضور ﷺ نے اس ڈھیلے کو لیا

اور اس کی جگہ پر رکھ دیا پھر اس پر اپنا لعاب دہن ملا اور وہ چشم زدن میں درست ہو گئی۔ نہ صرف درد

ختم ہو گیا بلکہ اس آنکھ کی بینائی تندرست آنکھ سے بھی تیز تر ہو گئی اور یہ امتیاز ان کی اولاد میں کئی

نسلوں تک باقی رہا کہ قتادہ کی جس آنکھ کو نبی رحمت ﷺ نے اپنے لعاب دہن سے نوازا تھا وہ

خوبصورتی اور بینائی میں نمایاں ہوا کرتی تھی۔ لوگ ان کے بچوں کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ

حضرت قتادہ کے فرزند ہیں یا ان کی نسل سے ہیں جن کی آنکھ کا درماں نبی کریم ﷺ نے اپنے

لعاب دہن سے فرمایا تھا۔

ترندی شریف کی حدیث شریف ہے ایک دن صحابہ کرام صبح کے وقت انتظار فرما رہے

تھے کہ حضور ﷺ تشریف لا کر نماز پڑھائیں گے حضور ﷺ عام معمول سے لیٹ ہو گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم ایک نظر حجرہ کی طرف دیکھتے اور دوسری نظر سورج کی طرف کہہیں نماز ٹھانہ ہو جائے۔ اتنے میں حضور ﷺ تشریف لائے۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ کر نماز پڑھائی پھر ہم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے۔ اے صحابہ! آپ جانتے ہیں آج میں کیوں لیٹ ہوا ہوں۔ ہم نے عرض کی اللہ ورسولہ اعلم (اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے) آپ ﷺ نے فرمایا میں رات آرام کرنے کے بعد بیدار ہوا نفل پڑھے پھر ذکر الہی میں مشغول رہا۔ میں سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ ”رایت ربی عزوجل فی احسن صورة قال فیہم یختصم الملاء الا علی قلت انت اعلم فوضع کفہ بین کفئی فوجدت برودہ بین یدی فعلمت ما فی السموات والارض۔“ آج میں نے اپنے بزرگ و برتر پروردگار کی زیارت کی بڑی حسین اور پیاری صورت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا۔ ملاء اعلیٰ کے مکین کس بات پر جھگڑ رہے ہیں۔؟ میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ! تو ہی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ہتھیلی میرے دونوں کندوں کے درمیان رکھی جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی پھر میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں تھا اور زمین میں تھا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ان العزۃ لله جميعاً ان تاکید کا لفظ ہے عزۃ سے پہلے الف لام استغراق کا ہے لام تخصیص کے لئے اور جميعاً پھر تاکید کے لئے ہے یعنی ہر قسم کی عزتیں فقط اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔

وہاں یہ فرمایا تمام عزتیں میرے لئے ہیں یہاں یہ فرمایا، میرے لئے میرے رسول کے لئے اور میرے بندوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی عزت ذاتی ہے اس کو کسی اور نے نہیں عنایت فرمائی۔ جب کہ حضور ﷺ اور آپ کے غلاموں کو رب نے عطا فرمائی اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرماتا ہے تو وہ بھی عزت والا ہو جاتا ہے۔

اب ہم اس عزت کا ذکر کرتے ہیں جو ہمارے محبوب ﷺ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن

عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔

عسی ان یعشک ربک مقاما محمودا

یقیناً فائز فرمائے گا آپ ﷺ کو آپ ﷺ کا رب مقام محمود پر

ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے لیکن جہاں کوئی خاص بات یا نقطہ ہو وہاں ربوبیت کی نسبت رب اپنے معصومی ﷺ کی طرف فرماتا ہے۔

بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ میدان حشر میں جمع ہو گئے سورج سروں کے بالکل نزدیک ہو گا لوگ سوزج کی تمازت کے باعث پسینے سے شرابور ہو گئے، کوئی ٹخنوں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک اور کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہو گا ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے تخت جلال پر تشریف فرما ہونگے۔ ہر طرف ہیبت اور جلال کا دبدبہ ہو گا۔ کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ ہوگی لوگ ناقابل برداشت غم و اندوہ میں مبتلا ہونگے۔ طویل انتظار کے بعد ان کو یارائے صبر نہ ہوگا۔ وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کیا ہم کسی ایسی ہستی کے پاس نہ ہیں جو ہمارے لئے دعا دے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟

چنانچہ وہ سب حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ اے ابو الانبیاء! اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ آپ کو مسجد ملائکہ بنایا آپ کو تمام نوع انسانی کا باپ بنایا۔ اے اتنی شانوں کے مالک! ہمارے پدر بزرگوار! ازراہ عنایت ہمارے لئے بارگاہ رب العزت میں شفاعت کیجئے تاکہ اس کرب و غم سے رہائی پاسکیں۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے میرا رب آج بہت جلال میں ہے اس سے پہلے کبھی اتنی شان و جلالت کا اظہار نہیں فرمایا۔ نفسی نفسی! اذھو الخ خیری۔ مجھے آج اپنی فکر ہے شفاعت کی التجا کرنے کے لئے کسی اور کے پاس جائیں۔ پھر ساری مخلوق نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور عرض کرے گی۔ اے نوح علیہ السلام! آپ اہل زمین کی طرف پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے ہمارے لئے بارگاہ الہی میں شفاعت کیجئے۔ نوح علیہ السلام جواب فرمائیں گے۔ نفسی نفسی مجھے آج اپنی فکر ہے

مجھے آج اپنی فکر ہے۔ پھر ساری مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگی اور
بڑے ادب سے عرض کریں گے آپ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں ازراہ نوازش اپنے خداوند کریم کی
بارگاہ میں ہمارے لئے شفاعت کریں حضرت سیدنا ابراہیمؑ بھی وہی جواب دیں گے میں تمہارے
لئے شفاعت نہیں کر سکتا مجھے اپنی جان کی فکر ہے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کلیم اللہ ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ ساری مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بصد
ادب اپنی عرضداشت پیش کرے گی۔ آپ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام
کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اللہ کی نشانی اور روح اللہ ہیں سب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر
اپنی حالت زار بیان کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ الہی میں وہ ان کی
شفاعت کریں آپ بھی معذرت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی پریشان حال اور غم و اندوہ سے نڈھال
مخلوق کو ایسے کریم اور محبوب کا پتہ بتائیں گے جس کے دروازے پر آنے والا کوئی سائل کبھی محروم
نہیں لوٹتا۔ آپ انہیں کہیں گے کہ محمد عربیؐ کی بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہو کر عرض کریں
کیونکہ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ اور مقبول بندے ہیں جن کی اگلی اور پچھلی
خطاؤں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے آخر کار ساری مخلوق در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد
در مصطفیٰ ﷺ پر آئے گی۔ ماننے والے بھی اور نہ ماننے والے بھی جو آج شرک شرک کہتے ہیں
وہ بھی وہاں جائیں گے اول سے لے کر آخر تک تمام مخلوق اللہ کے محبوب ﷺ کے پاس حاضر ہو
گی تو آپ فرمائیں گے انا لہا انا لہا۔ ہاں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں
شفاعت کروں۔ اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہاری مشکل کشائی کے لئے
تیار ہوں۔ میں تمہاری اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضور ﷺ تمام مخلوق کو لے کر
تخت جلال کے سامنے حاضر ہوئے اپنی نورانی جبیں کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیں گے۔ ایسی
حمد و ثناء کریں گے جس طرح آپ نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ آپ دیر تک سجدہ ریز رہیں گے تب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی یا محمد ارفع راسک سل تعط واشفع اشفع۔

اے میرے محبوب ﷺ! نیاز مندی کی حد ہو گئی اب اپنا سر مبارک اٹھا لو! آپ مانگتے جائیں میں عنایت کرنا جاؤں۔ آپ شفاعت کرتے جائیں میں بخشا جاؤں کیا خوب کسی نے کہا

فقط اتنی سبب ہے انعقاد بزم محشر کا

کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

حضرت ابوسعیدؓ سے مروی ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد

آدم يوم القيامة ولا فتخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر آدم ومن سواه تحت

لوائی يوم القيامة ولا فخر: قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں، حمد کا پرچم

میرے ہاتھ میں ہوگا۔ سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہونگے۔ یہ ساری باتیں اظہار حقیقت

کے طور پر کہہ رہا ہوں فخر و مباہات مقصود نہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك

من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير

علی کل شی قدیر: اے میرے محبوب ﷺ! فرمادے مجھے! تمام جہانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے

جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت

عنایت فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے تمام بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر

قادر ہے۔ انا اعطینک الکوثر "اے محبوب ﷺ ہم نے آپ کو بے حد و حساب عنایت کیا۔"

لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں جب کہ ہم تو کہتے ہیں

اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد اعبده ورسوله

ہم تو حضور ﷺ کو اپنا رسول اور اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں لیکن ہم ان حضرات سے

صرف اتنا پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شانیں، عظمتیں اور عزتیں عطا فرمائی ہیں ان کا

اقرار کرنا شرک ہے یا عین ایمان۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

﴿ انا اعطینک الکوثر ﴾

برادران اسلام! بڑے طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع نصیب ہو گا یا نہیں۔ اس لئے مولائے کریم نے ہمیں جو وقت عطا فرمایا ہے۔ کپ شپ، چٹکوں یا مناظرانہ بحثوں میں ضائع کر کے نہ جائیں بلکہ اس طریقے کے ساتھ اپنا وقت گزاریں کہ جب یہاں سے انھیں تو ہماری جھولیاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھری ہوں۔

آپ کو معلوم ہے کہ نہ تو میں مناظر ہوں، نہ مقرر اور نہ خطیب ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک ادنیٰ سا بندہ اور اس کے محبوب پاک ﷺ کا ایک حقیر ترین غلام ہوں۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام بغیر کسی آمیزش و ملاوٹ اور بغیر کسی تحریف و غلط تاویل کے اس کے بندوں تک پہنچاؤں۔ اور اس کے بندوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ پاک کا جو کلام سنیں اس کو اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ باتیں مجھے آتی نہیں اور فضول باتوں میں ضائع کرنے کے لئے میرے پاس وقت نہیں۔ یہ چند لمحات جو مجھے آپ کے پاس بیٹھنے کے لئے ملے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں جو اس دنیا میں بھی آپ کے لیے مفید ہوں قبر میں بھی فائدہ مند ہوں اور روز قیامت بھی کام آئیں۔ پہلے ایک چھوٹی سی عرض ہے۔ جب بارش برے تو تالاب بھر جاتے ہیں۔ جو ہڑلبریز ہو جاتے ہیں ساری گلیوں میں پانی آ جاتا ہے سارے کھیتوں میں پانی آ جاتا ہے مگر وہ پیالہ جو الٹا پڑا ہو کیا اس میں بھی کوئی چیز آتی ہے؟ کتنی ہی بارش کیوں نہ ہو سارے جو ہڑلبریز جائیں ساری تالیاں، گلیاں اور کھیت بھر جائیں مگر وہ پیالہ جو الٹا پڑا ہوا ہو اس میں تو ایک قطرہ بھی نہ جائے گا۔

ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ پاک اور اس کے محبوب پاک ﷺ کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ پاک کی رحمت برسی ہے۔ مگر یہ بارش انھیں ہی نصیب ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنے دل کا پیالہ سیدھا رکھا ہوتا ہے اور جس نے اپنے دل کا پیالہ الٹا رکھا ہو تو وہ بد نصیب جس طرح آئے اسی

طرح لوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بد نصیبوں میں نہ رکھے۔ بلکہ ان خوش نصیبوں میں رکھے کہ جن پر اللہ کی رحمتوں کی جھڑی برسی ہے۔ تو ان کا ظاہر بھی سیراب ہو جاتا ہے اور باطن بھی۔ اس تھوڑے سے وقت میں بڑی ہی مختصر سورۃ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔

اس دنیا میں سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کی ثناء کرنا، یہ کہنا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا۔ اس کی شان اور عظمت و کبریائی کا تذکرہ کرنا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں؟

یا اللہ تو ہی ہے جس کا آسمان ہے۔ یہ عبادت ہوئی کہ نہیں؟ یا اللہ تو ہی ہے کہ جس نے سورج کو روشنی دی اور چاند کو چمک دی۔ یا اللہ تو ہی ہے جس نے ہوا بنا کر اس کو ہفت میں تقسیم کیا۔ تو سب سے بڑی تعریف اللہ کی کیا ہوئی؟ وہ یہ ہے کہ اے اللہ! تو وہ ہے جو محمد عربی ﷺ کا خالق ہے۔ جس نے مسطفیٰ کریم ﷺ کو بنایا اور اسے اتنی عظیم شانوں کے ساتھ نوازا۔ اب خود ہی بیان کردہ باتوں پر غور کرو کہ یہ بڑی تعریف ہے کہ یا اللہ تو وہ ہے جس کا بندہ محمد عربی ﷺ ہے۔

عبادت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے محبوب کی عظمتوں کا تذکرہ کیا جائے اور اس کے ساتھ اپنی محبت اور عشق کا اظہار کیا جائے۔ لیکن ہم کتنے ہی فصیح و بلیغ ٹھہریں کتنے ہی قادر الکلام خطیب اور انشاء پرداز ہوں۔ ہمارے پاس نہ اتنا علم ہے کہ اللہ کے محبوب کی کما حقہ تعریف کر سکیں اور نہ ہی کوئی ایسا ماں کالال ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرا علم اتنا ہے کہ میں حضور نبی کریم ﷺ کی شان بیان کر سکتا ہوں۔ جیسا کہ اس کا حق ہے اور یقیناً کسی انسان کی یہ مجال نہیں کہ وہ ایسا دعویٰ کر سکے۔

حضور ﷺ کی سب سے بڑی تعریف وہی ہے جو رب العالمین نے اپنے محبوب کی فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر کوئی سچی اور کامل تعریف نہیں۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کہ اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ اسکی عظمتوں کے گن گائیں۔ اس کی محبت کی بھیک مانگیں اسکے عشق کا چراغ روشن کریں کس طریقے سے؟ جس طرح رب کریم نے اپنے حبیب پاک ﷺ کی شان بیان

کی ہے۔ اس مختصر سے وقت میں تذکرہ محبوب رب العالمین پیش کرنے کی کوشش کرونگا۔
مید ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور میری کج بیانی کی وجہ سے اپنے کانوں کو بند نہ کریں گے۔
لکہ اللہ کا بیان سننے کیلئے اپنے ظاہری کان بھی اور دل کے کان بھی کھول کے بیٹھیں گے۔

اس رب نے اپنے محبوب کی تعریف کی اور فرمایا! انا اعطینک الکوثر۔ اس کی
ضاحت سے پہلے میں ایک نقطہ سمجھانا چاہوں گا سارا قرآن آپ پڑھیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب کی تعریف کی۔ سارا قرآن الحمد سے والناس تک پڑھیں جگہ جگہ اللہ پاک نے
اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی ہے یا کہ نہیں۔ یقیناً اس کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ جو مہربانیاں،
منایات اور انعامات اس نے اپنے بندے پر فرمائے ان کا قرآن میں ذکر فرمایا لیکن اگر آپ غور
فرمیں تو ان آیات میں ایک بات ہر آیت میں موجود ہوگی ابتداء سے لیکر انتہا تک جن آیات
میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کی تعریف فرمائی ہے ان میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ کونسی
ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان بیان کی وہاں پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں اپنے
محبوب کی توصیف بیان فرمائی۔ مثلاً مشہور آیت تو سب کو یاد ہوگی۔

وما ارسلناک الا رحمة للعالمین کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں
کے لئے رحمت بنا کر۔ خلاصہ یہی ہے کہ حضور ﷺ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں۔ اس
مفہوم کو اور کئی بہترین طریقوں سے مختلف انداز کے ساتھ بیان کیا جاسکتا ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ
بعثت رحمة للعالمین آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ انت رحمة
للعالمین اے مصطفیٰ ﷺ! آپ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں اور کئی تراکیب اور کئی
سالیب اختیار کر کے اس مفہوم کو بیان کیا جاسکتا ہے۔ اور کسی اسلوب کو پسند نہیں کیا گیا بلکہ پہلے
اپنا ذکر فرما کر اپنے محبوب کا ذکر جمیل فرمایا اب دوسری آیت سنیں۔

سبحان الذی اسرىٰ بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔
یہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب ﷺ کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ

آپ ﷺ نے معراج کی، یوں سیر فرمائی۔ بلکہ یہ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے مصطفیٰ ﷺ کو آسمان کی ساری بلندیوں تک لے گئی۔ پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں محبوب کی معراج تذکرہ فرمایا۔

اسی طرح هو الذی بعث فی الامیین رسولا وہ میری ہی ذات ہے جس نے محمد مصطفیٰ ﷺ کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس ساری انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا۔ ان تمام آیت میں پہلے اپنا ذکر کیا اور پھر اپنے محبوب کی رسالت کا ذکر فرمایا۔ یہ تو چند مثالیں ہیں وگرنہ ایسی آیات شمار کرنے لگوں تو بات کرنے کا شاید وقت ہی ملے۔ ہمیں سوچنا چاہئے کہ وہ بات جس کا رب پاک نے ہر جگہ لحاظ رکھا ہے۔ وہ قاعدہ، ضابطہ اور قدر مشترک جس کو اللہ پاک نے کسی ایک مقام پر بھی نظر انداز نہیں فرمایا۔

غور کرنا چاہئے۔ ایس جیست؟ ایسا کیوں ہے؟ اور کتنی چیزیں ہیں جن کا اللہ پاک نے بیان فرمایا مگر وہاں یہ انتظام نہیں کیا۔ وہاں یہ پابندی نہیں۔ وہاں کہیں اپنا ذکر فرمایا اور کہیں نہیں۔ لیکن جہاں مصطفیٰ کریم ﷺ کی شان بیان کی ہے۔ وہاں ہر آیت میں پہلے اپنا ذکر کیا بعد میں محبوب کا ذکر فرمایا۔

میری ناقص سمجھ۔ اور فہم نارسا کے مطابق اس قدر مشترک کو ہر جگہ اختیار رکھنے کی دو حکمتیں ہیں پہلی یہ کہ نبی کریم ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ آپ ﷺ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جبرائیل کا وحی لیکر آنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد نہ کسی تارے کی ضرورت ہے، نہ چاند کی، اور نہ ہی کسی بلب کی۔ جب وہ خاتم المرسلین آ گیا۔ نبوت کی باقی کوئی ضرورت نہ رہی۔ اللہ پاک نے اسی لئے اس اسلوب کا التزام فرمایا پہلے نبیوں کا بھی میں نے شان دی ان کی شان کو دیکھ کر ان کی امتیں گمراہ ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ امدمے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو اس مادر زاد امدمے کی آنکھیں درست ہو جاتیں۔ کوڑھی کو دم فرماتے تو کوڑھ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مردوں کو کہتے قسم بسا ذن اللہ تو وہ اپنا کفن جھاڑ کر کھڑا ہو

جاتا۔ کیا یہ کمال قرآن پاک نے بیان کئے ہیں۔ یا کہ نہیں؟ قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ کے کمال بیان کئے ہیں۔ لیکن انہیں کمالات کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی امت آپ کے ماننے والے حواری راہ راست سے بھٹک گئے۔ اور کہنے لگے یہ صفات جس کی ہوں وہ بندہ نہیں ہو سکتا وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا۔ تو وہ اس طرح گمراہ ہو گئے یا نہیں؟ صرف اتنے کمالات کو دیکھ کر گمراہ ہو گئے۔ اس طرح دیگر انبیائے کرام کی شانیں ہیں۔ ان کی شانوں کو دیکھ کر ان کے امتیوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی اور چندیا گئیں۔ اور آفتاب عالم تاب ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یکے بعد دیگرے نبی آتے گئے۔ بالآخر ان کجیوں کی درستگی کا سامان آیا۔ جب رحمتہ للعالمین آئے۔ جب خاتم النبیین تشریف لائے۔ جن کے بعد نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی کتاب آئے گی۔ اگر اس وقت بھی لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے تو لوگوں کی ہدایت کا کوئی سامان باقی نہ رہے گا۔ اس لئے بتایا کہ جو شانیں تم کو میرے محبوب کی نظر آرہی ہیں جو کمالات میرے محبوب میں تم کو نظر آرہے ہیں۔ اور جو عظمتوں کی جھلک تمہیں اس آئینہ وجود میں نظر آرہتی ہے۔ کان کھول کر سن لو! یہ انکی اپنی صفات نہیں۔ یہ صفات میں نے ہی آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگلے نبی آئے اور ان کے کمالات دیکھ کر امتیں گمراہ ہو گئیں۔ اور وہ کمالات جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب کے کمالات ایک طرف۔ اس طرح نہ ہو کہ ان کمالات کو دیکھ کر حضور ﷺ کے غلام حضور ﷺ کے کلمہ پڑھنے والے بھی توحید کی سڑک سے بھٹک کر گمراہی اور شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ جس کو کمال دیئے گئے ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے۔ مگر خدا نہیں۔ کیوں کہ خدا وہ ہے کہ جس کا جو کمال ہے کسی کا نہیں بلکہ اسی کی ذات کا خاصہ ہے۔ کسی کا عطا کردہ، بخشا ہوا یا کسی کا عنایت کیا ہوا نہیں ہے۔ اور یہ بتایا کہ ہم نے رحمة للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہم نے اپنے اس بندے کو سیر کرائی، ہم نے ختم نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھا، ان لوگوں کی رہنمائی کیلئے بنا کر بھیجا۔ یہ ساری شانیں، یہ سارے کمالات کس کے ہیں۔ یہ اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ جس کے پاس اللہ پاک کے دیئے ہوئے کمالات ہوتے ہیں وہ

اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ اس حقیقت کو بیان کرنے کیلئے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ گمراہی میں مبتلا نہ ہوں حضرت عیسیٰ نے ظاہری اندھوں کو بینا فرمایا مگر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے کرم سے دل کی آنکھوں کو بینا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندگی بخشی۔ وہ زندگی دی جس کو اگر موت کا ایک جھوٹا آئے اور لیکر چلا جائے۔ جن کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا ان میں سے آج کوئی زندہ ہے؟ سب فوت ہو گئے۔ مگر جس کو مصطفیٰ کریم ﷺ نے زندہ کیا۔ ولاتقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ امواتا بل احياء۔ یعنی جو ٹھوکر مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ زندہ ہوا۔ موت اس کے دامن میں آ کر نہیں ٹھہرے گی

ایک دن حضرت فاروق اعظمؓ مدینہ کی ایک گلی سے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد گزر رہے تھے۔ کہ جھاڑو دینے والا صفائی کر رہا تھا۔ جب کوئی جھاڑو دیتا ہے تو گرد و جباراڑتا ہے ساری گلی بھر جاتی ہے۔ وہاں بھی ساری گلی دھول سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی چادر داڑھی مبارک پر رکھ دی تاکہ گرد سے بچ جائیں۔ وہ خاکروب بھی کوئی عام ہستی نہ تھی۔ وہ بھی صفحہ کا طالب علم تھا۔ اس نے جب امیر المومنین کو اس طرح دیکھا تو عرض کرنے لگا۔ اے امیر المومنین اس طرح نہ کیجئے یہ دھول پڑنے دیجئے۔ کیوں کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے، کوڑھی پر اگر مدینہ کی دھول پڑ جائے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اگر ہاتھ لگائیں تو کوڑھوں کو شفا ملتی ہے مگر مدینہ والا جن گلیوں سے ایک مرتبہ خرام ناز فرمائے قیامت تک اس گلی سے اٹھنے والی دھول کسی کوڑھی پر پڑے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لوگ عیسیٰ کے کمالات دیکھ کر گمراہ ہو گئے۔ اگر راہنمائی نہ کی جاتی تو یہاں بھی غلطی کا امکان تھا یا کہ نہیں؟ اسی لیے اللہ پاک نے جگہ جگہ بیان فرمایا۔ کہ جو شانیں میرے محبوب کی ہیں۔ وہ سب میں نے عطا فرمائی ہیں۔ اور جسے میں شانیں دوں وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا مگر خدا نہیں۔

دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جب لوگوں نے باقی کام چھوڑ کر میرے محبوب ﷺ کی شانوں کا انکار کرنا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں ہے، وہ

بھی نہیں ہے۔ اختیار بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ رب العالمین کو علم تھا کہ ایک دور آئے گا۔ جب بعض لوگ ان شانوں کو جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائیں اب ذرا ان آیات کی طرف چلیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ ﷺ کی شان بیان فرمائی۔ ایک چھوٹی سی سورۃ جو قرآن کی سب سورتوں سے ان کی آیات کی تعداد اور ان کی لمبائی کے اعتبار سے مختصر ہے۔ وہ سورۃ کوثر ہے جس میں ارشادِ ربانی ہے۔ انا اعطینک الکوثر۔ اگر صرف یہی آیت سمجھ میں آجائے تو انشاء اللہ سارے شیطانی وسوسے آپ سے دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ ہر ابلیسی تیر اور ہر ابلیسی ڈار کو اس سے آپ روک سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطینک الکوثر یہاں بھی رب تعالیٰ نے پہلے اتنا ذکر فرما کر پھر اپنے محبوب کا ذکر فرمایا اور کہا انا اعطینک الکوثر اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔

کوثر کسے کہتے ہیں؟ کوثر کا معنی کیا ہے؟ علماء لغت نے اس بات کی تشریح کی ہے کہ الکوثر علی وزن فوعل صیغۃ مبالغۃ کہ کوثر کا وزن فوعل ہے اور یہ مبالغہ کے صیغوں میں سے ایک صیغہ ہے۔ اس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو خواہ تھوڑا سا ہی ہو۔ اور ایک ہوتا ہے علامہ اور علامہ وہ ہوتا ہے جو علم کے سمندر کا پیرا کہ اس کی غواصی کرنے والا، غوط زنی کر کے اس کی تہ سے موتی چننے والا ہو۔

جو تھوڑی صفت ہو وہ فاعل کے وزن کے ساتھ ذکر ہوتی ہے۔ اور جہاں صفت کی زیادتی بیان ہو وہاں مبالغہ کا وزن استعمال ہوتا کوثر کثرت سے مشتق ہے اور کثرت کا معنی ہے زیادتی۔ کسی چیز کا بڑھ جانا، پھیل جانا اسی سے کوثر کو مبالغہ کا صیغہ بنایا۔ تو علماء کے نزدیک اس کا مطلب ہوا الکثرة المفرطة التي لاحد لها ایسی زیادتی جس کی کوئی حد نہ ہو۔

رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب ﷺ! ہم نے آپ کو عطا فرمایا کوثر۔ یعنی بے حد و حساب۔ کثرت مفرطہ عطا فرمائی۔ یعنی کثرت، زیادتی اور اتنی فراوانی عطا فرمائی کہ نہ تو کوئی اس

کے سامنے بند باندھ سکتا ہے۔ اور نہ ہی اسے کسی میزان کے ساتھ تولو جاسکتا ہے۔

تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عربی زبان میں کسی چیز کو بیان کرنے کے لئے ایک صفت ہوتی ہے اور ایک موصوف اور صفت بغیر موصوف کے نہیں پائی جاتی۔ مثلاً کوئی کہے کہ تیز بڑا ہی تیز۔ تو یہ صفت ہے۔ جب تک بتایا نہ جائے کہ کون تیز ہے۔ گھوڑا، ریل، کار یہ سب موصوف ہیں اور تیز تب ہی ہوگی جب موصوف موجود ہوگا۔

تو یہاں اللہ کا فرمان ہے انا اعطینک الکوثر اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت مفرطہ عطا فرمائی۔ یہاں صفت کثرت مفرطہ کا ذکر تو فرمایا مگر موصوف کا نہیں۔ یہ تو بتایا کہ کثرت مفرطہ، بے حد و حساب عطا فرمایا۔ مگر کون سی چیز ہے جو بے حد و حساب عطا فرمائی۔ اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہے کہ موصوف ذکر نہ کیا۔ اللہ پاک علمائے اسلام پر رحمت فرمائے اور ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کے پھول نچھاور کرے جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا۔

علمائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے ایک چیز اپنے محبوب کو بے حد و حساب دی ہوتی تو اس چیز کا نام لیا جاتا۔ دو چیزیں ہوتیں تو ان کا ذکر کیا جاتا۔ چونکہ اللہ پاک نے جو دیا بے حد و حساب دیا۔ اس لئے ایک صفت ذکر نہیں کی۔ اگر ایک چیز بے حد و حساب دی ہوتی تو اس کا یہاں ذکر کیا ہوتا۔ یا چند چیزیں بے حد و حساب عطا کی ہوتیں تو ذکر کیا ہوتا۔ یہاں کسی چیز کا ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی عطا فرمایا بے حد و حساب عطا فرمایا۔ اور صفت ذکر کر کے موصوف تم پر چھوڑ دیا کہ جو چیز مرضی ہے یہاں ذکر کر کے صفت کوثر کے ساتھ متصف کر دو۔ علم عطا فرمایا تو بے حساب، اختیار عطا فرمایا۔ تو بے حد و حساب، حلم عطا فرمایا تو بے حد و حساب گرم عطا فرمایا تو بے حد و حساب، حسن ظاہری و باطنی عطا فرمایا تو بے حد و حساب۔ الغرض اپنے محبوب کو عطا فرمانے کا وقت آیا تو پیمانے توڑ دیئے اور میزان الگ رکھ دی۔ شمار ختم کر دیئے اور فرمایا۔ دینے والا میں اور لینے والا تو ہے۔ میرے خزانے ختم نہیں ہوتے۔

اب جس کی نعمتوں کو اللہ پاک کہے کوثر۔ اور اللہ نے اپنی زبان قدرت سے کہے کہ

میں نے جو کچھ اسے دیا بے حد و حساب دیا تو پھر کیا ہمیں یہ بات زیب دیتی ہے کہ اُس حبیب خدا کے علم کو اپنے لگ جائیں۔ آپ ﷺ کے اختیارات کو تو لے لگ جائیں۔ کہ اس اختیار ہے اور اسکا نہیں حضور ﷺ کے حلم کا اندازہ لگائیں اور کہیں اتنا ہے اور اتنا نہیں۔ اور اب اگر رب تعالیٰ کہے کہ میں نے بے حد و حساب دیا اور امتی کہے کہ یہ دیا اور وہ نہ دیا تو وہ بد بخت ہے کہا اپنے آقا و مولا کی شان پر اس کے ماتھے پر ہل پڑ رہے ہیں۔ تو بڑا ہی افسوس ہو اس کی بد قسمتی پر اور اسکی نا عقلی پر۔ یہ میری کوشش ہے کہ میں ان ان گنت اور بے شمار انعامات کا ذکر کروں۔ بلکہ یہاں صرف ایک

دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا کچھ اندازہ ہو جائے۔

ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں صبح نماز ادا کرنے کے لئے اپنے آقا و مولا محمد ﷺ کا انتظار کر رہے تھے۔ جس وقت عام طور پر آپ تشریف لاتے تھے۔ وہ وقت گزر گیا۔ آپ ﷺ تشریف نہ لائے۔ کافی دیر ہو گئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی کہ ہم اکڑا کڑا کر مشرق کے افق کی طرف دیکھنے لگے کہ کہیں سورج نہ چڑھ آیا ہو، اتنی دیر ہو گئی کہ مشرق کا افق سفید ہو گیا، طلوع آفتاب میں ابھی تھوڑی دیر باقی تھی کہ سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف لائے بلالؓ نے بکبیر کہی مختصر وقت ہونے کی وجہ سے سرکارِ دو عالم ﷺ نے مختصر سورتیں پڑھیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو۔ میری بات سن کر جانا۔ صحابہ کرام اپنے آقا کا ارشاد سن کر دست بستہ باد ہو کر بیٹھے رہے۔ حضور ﷺ نے پوچھا اے میرے صحابہ! تمہیں پتہ ہے کہ میں آج دیر سے کیوں آیا ہوں؟ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ اپنی طرف سے کبھی بھی عذر پیش نہ کرتے بلکہ ہمیشہ اپنے آقا و مولا ﷺ کو یہ جواب دیتے اللہ ورسولہ اعلم صحابہ کرام نے یہاں بھی عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رات کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا تو میں مصلے پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جسے نہ نیند کہا جاسکتا ہے اور نہ ہی بیداری، بین النوم والیقظة یعنی نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت مجھ پر طاری

ہوئی فانیسی ربی فی احسن صیرۃ میرا رب میرے پاس بڑی حسین و جمیل شکل کے ساتھ تشریف لایا۔ اس جلال میں نہیں کہ اس کی ایک کرن پڑے تو فسخو موسیٰ صاعقہ حضرت موسیٰ کے ہوش اڑ گئے طور کا پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ فرمایا اس جلال میں نہیں بلکہ کمال جمال کے ساتھ اللہ پاک نے تجلی فرمائی۔

یہ وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو حدیث شریف میں موجود ہیں یہ ان کا مفہوم ہے۔ اور ان میں کمی بیشی کرنے کی مجھ میں مجال نہیں۔ ارشاد فرمایا اتسانی ربی فی احسن صیرۃ میرا رب میرے پاس بڑی ہی حسین و جمیل صورت میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کا نزول اس صورت میں نہیں ہوتا جس طرح کہ عام مخلوق میں ہوتا ہے تو پھر رب کریم کس طرح تشریف لائے؟ اس طرح جیسا کہ اس کے شایان شان ہے۔ جس طرح اس کی ذات کو زیبا ہے۔

فقال یا محمد ﷺ فرمایا! اے میرے محبوب جس کا سوہنا نام ہے محمد اقلت لیک میں نے عرض کی اے میرے مالک کہ تم، اے میرے خالق کریم۔ اے عزت و شان دینے والے، یہ تیرا بندہ حاضر ہے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ تو بتا میرے مصطفیٰ ﷺ فیما ینتصم ملاء الاعلیٰ آج آسمان پر فرشتے کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں۔ فقلت انت اعلم تو میں نے عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ کس موضوع پر ملاء اعلیٰ کے فرشتے آپس میں مباحثہ کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں فوضع یدہ بین کفّی فوجدت بردھا بین لدی فعلمت ما بین السموات والارض تو رب تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں کے درمیان رکھا اور دست قدرت سے جب فیضان کے چشمے جاری ہوئے اور علم کی کرنیں پھوٹیں فوجدت بردھا بین لدی تو ان ہاتھوں کے فیضان کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان محسوس کی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ فعلمت ما بین السموات والارض جو کچھ آسمانوں میں تھا وہ بھی میں نے جان لیا۔ جو کچھ زمینوں میں تھا اس کا بھی علم ہو گیا۔ تو جو آسمانوں کی ہر چیز کو بھی جانے اور زمین کی بھی ہر چیز کو جانے وہ انا اعطینک الکوثر والا ہوا یا کہ نہیں۔

آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کس کمال کو آپ کے سامنے پیش کروں جن کے شاگرد ابو بکر صدیق، جن کے شاگرد حضرت عمر فاروق، جن کے شاگرد عثمان غنی اور جن کے شاگرد بواب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ ہوں تو ان کے استاد کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس علم کے سمندر کا احاطہ کون کر سکتا ہے۔

انا اعطینک الکوثر ابھی آقا علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ ایک دن آپ ﷺ کا جی چاہا کہ میں آج خانہ کعبہ شریف کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کو یاد کروں۔ ویسے تو رب تعالیٰ کو جہاں بھی سجدہ کرنا چاہیں سجدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے مگر اس روز نبی کریم ﷺ نے یہی خواہش فرمائی کہ آج میں خانہ کعبہ شریف کے اندر سجدہ کروں اور اپنی زبان کے ساتھ کہوں سبحان ربی الاعلیٰ اے آمنہ کے یتیم کو عزتیں دینے والے تو بیشک پاک ہے۔ فرماتے ہیں میرا جی چاہا تو کعبہ کی کنجی ایک کافر کے پاس تھی۔ اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ آپ حرم شریف میں تشریف لے گئے۔ اس سے فرمایا عثمان دروازہ کھولو۔ میرا جی چاہ رہا ہے کہ اندر جا کر اپنے رب کو سجدہ کروں۔ عثمان کہنے لگا۔ تیرے لئے میں دروازہ کھولوں جو ہمارے بتوں کو برعکس کہتا ہے۔ ان کی تکذیب کرتا ہے۔ لات، منات کی خدائی کا تختہ الٹنے کے درپے ہے اور ان کا بندہ تیرے لیے دروازہ کھولے۔ آپ ﷺ نے فرمایا پاگل نہ بن یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کسی کی یہ ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ جو بھی اللہ کا بندہ یہاں آئے۔ اس کا حق ہے کہ وہ تجھے کہے اور تیرا فرض ہے کہ تو اسکے لئے دروازہ کھولے۔ تو وہ کہنے لگا اور کوئی آجائے میں دروازہ کھولوں گا۔ مگر تیرے لئے میں دروازہ نہ کھولوں گا۔ تو انا اعطینک الکوثر کی شان والے نے کیا فرمایا۔ فرمایا! عثمان یاد رکھ میں آج تجھ سے چابی مانگ رہا ہوں اور تو مجھے چابی نہیں دے رہا۔ وہ دن آرہا ہے جس دن چابی میرے پاس ہوگی اور جس کو چاہوں گا میں اسے عطا کروں۔ یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے۔ جب مسلمانوں نے سارا عرب فتح کر لیا تھا۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں کا مکہ پر غلبہ نہ تھا۔ بلکہ جب کوئی کلمہ پڑھ لیتا تو انکارے دہکا کر اسے اس

پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اس کلمہ گو کی چربی گل کر ان انگاروں پر گرتی تھی۔ اس کا بازو پکڑ کے ان انگاروں سے اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ حرا کی تپتی ریت پر لٹا کر منوں بھاری پتھر اس کے سینے پر رکھ دیئے جاتے تھے۔ اور کوئی پتھر ہٹانے والا نہ تھا۔ اور اس دور میں آقا فرما رہے ہیں کہ عثمان یاد رکھ آج میں تم سے چابی مانگ رہا ہوں اور تو مجھے چابی نہیں دے رہا۔ وہ وقت آئیو والا ہے جب چابی میرے پاس ہوگی اور جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے۔ یقیناً وہی جو مستقبل کے پردوں میں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔

عثمان حیران ہو گیا۔ کہنے لگا کیا یہ وقت بھی آسکتا ہے کہ چابی میرے ہاتھوں سے نکل کر آپ کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ کیا اس روز قریش کی عزت خاک میں مل گئی ہوگی۔ کیا قریش اس روز ذلیل و خوار ہو گئے ہوں گے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا "میں آپ ﷺ پر قربان جاؤں" میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا۔ میں کسی کے سر کا تاج اتارنے نہیں آیا۔ میں کسی کو عظمت کے تخت سے دھکا دینے نہیں آیا۔ جس روز چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اس روز قریشی ذلیل و خوار نہیں بلکہ ان کی عزت کی دستار کا طرہ آسمانوں کو چھو رہا ہوگا۔

بلغنا السماء مجدنا وثناءنا. وانا لنرجوا فوق ذلك مظهر

اے کھلی والے آقا ﷺ! تیری اونٹنی کے پاؤں سے اڑنے والی خاک کے صدقے ہماری عزت آسمانوں سے بھی بلند ہے۔ اور ہم یہاں ہی بس کرنے والے نہیں آج تو ہمارا شاہووار ہمت مزید بلندیوں کی پرواز کر رہا ہے کہ عرش کی بلندیاں بھی اس کے سامنے جھک گئی ہیں۔
تو آقا ﷺ نے فرمایا کہ میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا۔ بلکہ میں تو ذلت سے نکالنے آیا ہوں۔ تاکہ ان کو بھی مسند کرامت پر بٹھا دوں۔

نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے

مزا تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی

بہر حال عثمان نے چابی نہ دی بات ختم ہو گئی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے

سالوں میں بدلتے گئے۔ یہاں تک کہ سرکار ﷺ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں آنحضرت ﷺ نے گزارے۔ مسلسل جنگیں ہوتی رہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی، خندق کی جنگ ہوئی، خیبر کی لڑائیاں ہوئیں۔ آٹھویں سال اللہ کا محبوب ﷺ وہ محبوب جو ایک کملی میں مکہ سے چلا تھا ایک اس کی ذات تھی اور ایک یار غار ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ صرف یہ دو ہستیاں تھیں اس رات اب آٹھ سال کا عرصہ تو گزرا تو دس ہزار کا لشکر جرار آپ کے ہم رکاب تھا۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے آسمان پر لرزہ طاری تھا۔ ان کے گھوڑوں کے ہنہانے سے باطل کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حضور ﷺ دس ہزار لشکر جرار سمیت مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے۔ آج مکہ کے لوگوں کی مجال نہیں کہ رستے میں سد سکندری لگا دیں۔ اندر جانے سے روک سکیں اور اندر جانے کی اجازت نہ دیں اس روز حضور ﷺ کے غلاموں کا سیلاب ٹھاٹھیں مارتا ہو مکہ میں داخل ہوا۔ حضور ﷺ نے سب کو اکٹھا فرمایا میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ سب اکٹھے ہو گئے قطار میں لگ گئے آقا ﷺ نے فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کروں۔ تمام اس وقت عرض کرنے لگے۔ جو کریم بن کریم سلوک کرتا ہے۔ ہمارے لئے وہی کافی ہے۔ آقا ﷺ نے فرمایا اذہبوا انتم الطلقاء لا تشریب علیکم الیوم۔ جاؤ آج تم آزاد ہو آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں۔ آپ نے عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا وہ کانپتا، لرزہ بر اندام آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ ﷺ نے چابی مانگی عثمان نے بھدا دیا آپ ﷺ کے ہاتھ مبارک پر رکھ دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا اے عثمان! لویہ چابی میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور صرف تجھے عطا نہیں کرتا بلکہ تیری آنے والی نسلوں کو بھی عطا کرتا ہوں۔ انا اعطینک الکوثر۔

﴿جنگ بدر﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم . اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم .
ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلة

برادران اسلام! آج رمضان المبارک کی سترہ تاریخ اور جمعہ کا دن ہے۔ پورے ایک
ہزار چار سو پانچ سال پہلے اسی ماہ کی اس تاریخ اور اسی دن ایک عظیم واقعہ رو پذیر ہوا تھا جس کے
اندر حق و باطل کی تفریق کا پتہ چلتا ہے وہ غزوہ بدر ہے ایک طرف اللہ کا محبوب ﷺ اللہ تعالیٰ کی
توحید کا اور اسلام کی عظمت کا علم بلند کئے ہوئے تھا جس کے نیچے تین سو تیرہ نہتے بھوکے اور
پیاسے جن کے جسم پر چیتھڑے بھی نہ تھے اس کے جانباز سپاہی تھے تو دوسری طرف کفر و باطل تھا
طاغوتی تو تئیں تھیں جن کے پاس اسلحہ کی بھی بہتات تھی وسائل کی بھی کمی نہ تھی جو کفر و باطل کو بلند
کرنے اسلام کا مقابلہ کرنے آئے بہتر یہی ہے کہ آج اس واقعہ کا ذکر آپ کو سنایا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ
کی اپنے محبوب ﷺ اور ان شہداء اسلام کے طفیل جنہوں نے اس میدان میں جام شہادت نوش کیا
ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرمائے آپ کو سلم ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ اعلان نبوت کے بعد تیرہ
سال تک مکہ میں مقیم رہے اور وہاں اللہ کی توحید کی دعوت دی آپ نے فرمایا کہ یہ لکڑی اور پتھر کے
بنے ہوئے بت بونہ سن سکتے ہیں اور نہ بول سکتے ہیں ان کی عبادت کو چھوڑ کر اس پروردگارِ حقیقی کے
سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ جو تمہارا پیدا کرنے والا تمہارا خالق ہے جس نے کلمہ کن سے یہ سارا
عالم ہست و بود بنایا وہی تمہارا خالق حقیقی ہے۔ اس کو خدا تسلیم کرو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو۔
اور جتنے جھوٹے اور باطل خداتم نے گھڑ رکھے ہیں ان کو اپنی ٹھوک سے دور کر دو یہ وہ دعوت تھی جو سر
کارِ دو عالم ﷺ نے اہل مکہ کو دی اس سے سچی دعوت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ لا الہ الا اللہ کہو
اللہ احکم الحاکمین ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی نہ کوئی ضد

ہے اور نہ کوئی ند۔ وہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی اس سے سچی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی اور ایسی سچی دعوت دینے والا کون ہوں سکتا ہے؟ وہ اللہ کا محبوب ہے جس کو اس نے اپنی صفات تخلیق کا شاہکار بنایا اس کو اس طرح حسین و جمیل بنا کر بھیجا کہ ہر قلب سلیم سو جان سے فدا ہونے پر مجبور تھا تو دعوت اتنی سچی کہ جس سے بڑھ کر اور سچائی دنیا میں ہے ہی نہیں داعی اتنا صادق کامل اور امین دلبر اور اتنا دلوں کو فریفتہ کرنے والا کہ اس سے خوبصورت خدا نے اور کوئی بنایا ہی نہیں کیا اتنی سچی دعوت دینے والے داعی کی دعوت کامیاب کرانے میں تکلیف اور آزمائش کا سامنا نہ کرنا پڑا آپ ﷺ نے فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تو سچی دعوت کو سچے نبی کی زبان سے سن کے تمام اہل مکہ بجائے قبول اسلام کے مخالفتوں کے طوفان کھڑے کرنے لگے اس دعوت کا اعلان سے پہلے جو لوگ حضور ﷺ پر جان چھڑکتے تھے جو آپ کو دیکھ کر زندہ رہتے جو آپ ﷺ کو صادق و امین کہتے تھے ان کے دلوں میں دشمنی و عداوت اور بغض و عناد کے شعلے بھڑک اٹھے اس سے بڑھ کر ان کی اور کوئی آرزو نہ تھی کہ اگر ہمارا بس چلے تو اس شخص کو ہم ختم کر کے رکھ دیں جس نے ہمارے مذہب کے مقابلے میں علم بغاوت بلند کیا ہے۔ تو تیرہ سال کا عرصہ جن آزمائشوں کے کڑے امتحانات، تکالیف اور مصائب کا سامنا کرتے ہوئے سرکارِ دو عالم اور آپ ﷺ کے غلاموں نے بسر کیا اس کا تذکرہ آپ بار بار علماء سے سنتے بھی رہتے ہیں اور پڑھتے بھی رہتے ہیں تیرہ سال کی کوشش کے بعد جب لا الہ الا اللہ کا یہ سرسبز پودا مکے کی سرزمین میں باریاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے نبی کریم ﷺ خود بھی رخت سفر باندھ کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے اور حضور ﷺ پر ایمان لانے والے ان مصائب سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلانے کے لئے ایک ایک کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔

مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے تقریباً تین سو میل کی مسافت پر ہے انھوں نے اپنے گھر چھوڑ دیئے تھے انھوں نے اپنی جائیدادیں کاروبار سب کچھ کافروں کے حوالہ کر دیا اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا غصہ سرد ہوتا ان کی عداوت کے شعلے بجھسم ہو جاتے۔ حضور نبی کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے

غلاموں کو آرام سے وہاں زندگی بسر کرنے دیتے۔ اور اس گوشہ عاقبت میں انھیں آرام سے عبادت کرنے دیتے۔ لیکن کفار مکہ کو یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ یہ شکار ہمارے ہاتھوں سے نکل چلا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی جن کا تعلق حضور ﷺ کے ساتھ نہ تھا ان میں پہلا شخص جس کی طرف ابو جہل وغیرہ نے خطوط لکھے وہ عبد اللہ بن ابی طالب ابو جہل اور مکہ کے دوسرے لوگوں نے خطوط لکھے اور دھمکی دی۔ کہ ہمارے کچھ مفروضہ آدمی ہمارا وطن چھوڑ کر تمہارے پاس جا کر پناہ گزین ہو گئے ہیں تم ان کو ہمارے حوالے کر دو اگر تم زندہ گرفتار نہیں کر سکتے تو ان کے سر قلم کر کے ہمارے حوالے کر دو۔ ورنہ مدینہ والو! کان کھول کر سن لو کہ ہم مکہ والے اپنی اجتماعی قوت کے ساتھ تمہاری بستی پر حملہ کر دیں گے۔ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تمہارے نوجوانوں کو قتل اور تمہاری عورتوں کو لوٹیاں بنا لیں گے۔ تمہیں سر چھپانے کے لئے جگہ نہ ملے گی اگر تمہیں اپنی سلامتی درکار ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھگوڑے یہاں سے بھاگ کر تمہارے پاس گئے ہیں انہیں ہمارے حوالے کر دو اگر ممکن نہیں تو ان کے سر قلم کر کے ہمارے پاس بھیج دو۔ ورنہ تمہاری بھی خبر نہیں۔

عبد اللہ بن ابی کے دل میں پہلے ہی اسلام کے بارے میں نفرت تھی پہلے ہی وہ حضور ﷺ کا دشمن تھا اس نے اپنی قوم کو بلایا کہ یہ حالات ہیں اور مکہ والوں نے ہمیں دھمکی دی ہے۔ مدینہ طیبہ اس وقت ایک چھوٹا سا دیہات تھا۔ اس کے کچے کچے مکان تھے۔ جس میں کوئی ایسی دفاعی چیزیں نہ تھیں۔ جس سے دشمن حملہ کرے تو وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ وہ کہنے لگا ہم تو مکہ والوں کا حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی یلغار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو نکال دیں اور اپنا دامن بچالیں۔

سرکارِ دو عالم ﷺ کو جب اس اجتماع کی خبر ملی۔ تو حضور ﷺ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ نے عبد اللہ بن ابی کو فرمایا۔ اے عبد اللہ! تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ میرا قبیلہ، دو سو سے قبیلے ایک اوس اور دوسرا خزرج کا۔ اوس کے اور خزرج کے بہت سے آدمی بھی میری

امی کا شرف حاصل کر چکے ہیں۔ وہ میرے ادنیٰ اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ اگر تم
 ان سے مقابلہ کرو گے تو اپنی قوم کے ساتھ بغاوت کرو گے۔ اپنے نو جوانوں کو اپنے ہاتھوں ذبح
 کرو گے۔ کیا یہ تمہاری عقلمندی ہے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کرو۔ تم ان
 کی دھمکی کی پرواہ نہ کرو۔ ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ یہ بات عبداللہ بن ابی کی سمجھ میں آئی یا نہ آئی
 لیونکہ اس کے دل میں تو حضور ﷺ کا بغض تھا۔ وہ تو حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ لیکن جو دیگر
 ارادہ موجود تھے۔ ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ یہاں کسی کا بیٹا مسلمان ہے تو کسی کی ماں کلمہ
 بھ چکی ہے۔ کسی کی بیوی حضور ﷺ کے دست اقدس پر بیعت کر چکی ہے۔ آدمی سے زیادہ
 مارے لوگ ان کے غلام ہو چکے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ تو اپنوں کا خون
 پانا پڑے گا یہ بھی کوئی عقلمندی نہیں۔ چنانچہ سارے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اور عبداللہ بن ابی کا
 ہاتھ چھوڑ گئے۔

اس کے ساتھ ساتھ سرکارِ دو عالم ﷺ کو معلوم تھا کہ مکہ والے آرام سے نہیں بیٹھیں
 گے۔ حضور ﷺ نے اردگرد کے جو قبائل تھے ان کے پاس تشریف لے جانے لگے۔ اور ان کو
 حالات سے آگاہ کر کے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے لگے چنانچہ اردگرد کے قبائل کے ساتھ آپ کا یہ
 معاہدہ ہوا۔ کہ جو آپ ﷺ کے ساتھ جنگ کرے گا اس کے ساتھ ہماری جنگ ہے اور جس کی
 آپ ﷺ کے ساتھ صلح ہوگی اس کے ساتھ ہماری صلح ہے۔ اور ہمارا فائدہ و نقصان ایک
 ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ کے بہت سے قبائل جو اسی اسی میل تک کے فاصلہ میں تھے۔ ان میں سے
 بیشتر نے سرکارِ دو عالم کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہ کیا لیکن پھر بھی سیاسی
 طور پر یہ معاہدہ کیا کہ ہم جنگ و صلح اور دشمنی و دوستی سب میں حضور ﷺ کے ساتھ ہوں گے۔

آپ ﷺ کی خواہش یہی تھی کہ جنگ اور خونریزی نہ ہو۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے
 صلح اور امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لئے مدینہ کے اردگرد کے اہل علاقہ کو اپنے معاہدہ میں
 منسلک کر دیا۔ تاکہ جب ہماری قوت زیادہ ہوگی تو اہل کفر کو حملہ کرنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ وہ

معمولی سے کچے مکانوں والا گاؤں نہیں جسے ہم پھونک سے جاڑائیں گے۔ بلکہ ان کے ساتھ کئی قبائل بھی ہیں جن کی تلواریں، نیزے اور کمانوں کے تیر ہمارے سینوں کو چھلنی کر دیں گے۔

اچانک ایک دن گرز بن جابر جو کہ مکہ کا ایک باشندہ تھا۔ اسی آدمی لیکر مدینہ طیبہ کی ایک چراگاہ جہاں اہل مدینہ کے اونٹ اور مویشی چر رہے تھے۔ وہاں حملہ کر دیا۔ وہاں جتنے چراواہ تھے اور اکاد کاہل چلانے والے تھے انھیں قتل کر دیا اور مویشی ہانک کر لے گیا۔ یہ گویا ان کی طرف سے ایک چیلنج تھا کہ ہم تمہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ ٹھیک ہے تم مکہ کو چھوڑ آئے ہو تم نے ان گلیوں کو ترک کر دیا ہے۔ تم اپنے مکانات، کاروبار اور اپنا مال و متاع ہمارے سپرد کر آئے ہو مگر ہمارا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ہم تین سو میل کی مسافت پر بھی بیٹھ کر تمہیں امن کی زندگی بسر کرنے نہیں دیں گے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ان کی اس حرکت کو ملاحظہ فرمایا تو خطرہ بھانپ گئے۔ اور اس بارے میں احتیاطی تدابیر کرنی شروع کر دیں۔

چنانچہ پہلی تدبیر اختیار کی گئی کہ جو اردگرد کے علاقے تھے۔ اس طرف جاسوس بھیج دیئے کہ تم مکے والوں کی نقل و حمل کی خبر دیتے رہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کوئی فوج اکٹھی ہو رہی ہے۔ کیا کوئی لشکر جمع ہو رہا ہے؟ کیا مدینہ پر دھاوا بولنے کا کوئی پروگرام بنا رہے ہیں۔ تاکہ بے خبری میں اہل مدینہ پر کوئی یلغار نہ کر دیں۔ تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے آئندہ قیامت تک آنے والے غلاموں اور سربراہوں کو یہ سبق دے دیا کہ میں نبی ہوں اور اللہ کے دیئے ہوئے علم سے کوئی چیز مجھ سے مخفی بھی نہیں۔ لیکن ظاہری تدبیریں کرنا میری سنت ہے اور اس سنت پر عمل کرنا میرے ہر غلام پر لازم ہے۔ اسی میں تمہاری نجات ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ سب طریقے استعمال کئے۔ تاکہ بعد میں آنے والے امتیوں کے لئے نشانِ راہ بن سکیں۔ اس لئے میرے آقا و مولا ﷺ نے جن کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لئے ساری کائنات کا رہبر بنا کر بھیجا۔ وہ عالموں کا بھی رہبر اور مشائخ کا بھی۔ وہ جرنیلوں کا بھی رہبر اور ایک عام سپاہی کا بھی ان کے لئے آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ میں ایسے نمونے ہیں جن پر عمل کر کے آج چودہ سو سال بعد بھی ہم کامیابی کا پرچم لہرا سکتے ہیں۔

سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس طرح کی احتیاطی تدابیر فرمائیں اور اپنے ارد گرد جاسوس بھیج دیئے۔ چنانچہ ایک جاسوس نے آکر بتایا کہ کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر جرار جس میں ایک ہزار لشکری ہیں۔ تمام کے تمام مسلح ہیں۔ ان کے پاس سات سوانٹ، تین سو گھوڑے اور تمام کے تمام سوار ہو کر سروں پر خود اور جسم پر زر ہیں۔ ہتھیاروں کے انبار اور ساز و سامان سے لدے ہوئے۔ مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے آرہے ہیں۔

جب یہ اطلاع ملی تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے اجلاس طلب فرمایا۔ سارے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حاضر ہوئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں معلوم ہو چکا کہ اہل مکہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرنے مکہ سے نکل آئے ہیں۔ چونکہ اہل مدینہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس میں یہ بات تھی کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے مگر یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ مدینہ کے باہر اگر لڑائی کرنی پڑی تو پھر بھی مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہوں گے اور منصور کے پرچم کے نیچے جا کر لڑیں گے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے ہر صورت حال کو پیش نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے صورت حال دیکھی تو حضرت صدیق اکبرؓ اٹھے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! حکم فرمائیں ہم اپنی ایک جان تو کیا اگر لاکھوں جانیں ہوں تو آپ ﷺ پر نچھاور کرنے کے لئے تیار ہیں آپ ﷺ نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر حضور ﷺ نے یہ بات دہرائی۔ تو عمرؓ اٹھے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جو حکم ہوگا اس کی تکمیل میں اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہانا ہم غلاموں کے لئے باعثِ عز و شرف ہوگا آپ ﷺ نے فرمایا! عمرؓ بیٹھ جاؤ پھر سرکارِ دو عالم ﷺ نے تیسری بار بات دہرائی کہ مکہ کے لوگ اتنا لشکر جمع کر کے ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے آرہے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ انصار ابھی تک خاموش تھے ابو بکرؓ بھی مہاجر تھے اور فاروق اعظمؓ بھی تیسری مرتبہ جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ بات دہرائی تو اب انصار کو یہ بات سمجھ آئی کہ آپ ﷺ کا روئے سخن ہماری طرف ہے اور ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رد عمل کیا ہوگا تم مقابلہ کے لئے ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں۔ تو اب کی بار حضرت سعد بن عبادہؓ اٹھے اور عرض کرنے لگے

وایمانا ترید یا رسول اللہ ﷺ اے اللہ کے پیارے رسول ﷺ یہ جو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے اگر ہماری رائے دریافت فرما رہے ہیں تو ہماری رائے تو یہ ہے کہ اے آقا ﷺ! اگر آپ ﷺ ہمیں یہ حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم سوچے بغیر سمندر میں جا کر چھلانگ لگا دیں گے اگر آپ ﷺ کہیں کہ مشرق و مغرب کو چھان مارو تو ہم ایک لمحہ تامل نہیں کریں گے۔ اگر ادنیٰ سا اشارہ کریں کہ سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہمیں اس کی کوئی پروا نہیں ہوگی کہ سمندر کی موجیں ہمیں خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائیں گی اور ہماری زندگی کی شمع ہمیشہ کے لئے بجھ جائے گی اور جہاں حکم دیں گے اس محاذ پر اپنی جانثاری کے جذبات کا مظاہرہ کریں گے جب وہ بات مکمل کر چکے تو دوسرے انصاری جن کا اسم مبارک حضرت مقداد تھا وہ اٹھے اور بھدادب اپنے آقا ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ﷺ! لسنا كأمة موسى اے رسول اللہ ﷺ ہم حضرت موسیٰ کی امت جیسے نہیں ہیں۔ کہ جب انہیں اللہ کے پیغمبر ﷺ نے کہا تھا کہ اٹھو اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو انہوں نے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلانا ههنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ کی امت نے کہا تھا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جائیں اور جا کر جنگ کریں اور ہم بیٹھے ہیں اگر آپ نے کامیابی حاصل کر لی تو پھر ہم علاقہ آباد کرنے آجائیں گے اے اللہ کے حبیب ﷺ! ہم قوم موسیٰ نہیں کہ ہم بھی یہ کہہ دیں کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کا رب جائیں بلکہ ہم تو تیری زلفوں کے اسیر ہیں ہم تو یہی عرض کریں گے فاذهب انت وربك فقاتلانا نحن معكما عن المقاتلين آپ ﷺ بھی ہوں گے آپ ﷺ کے رب کی بھی تائید شامل حال ہوگی اور آپ ﷺ کے غلام بھی آپ ﷺ کی معیت میں ہوں گے اور جہاں ٹکرانے کا حکم ہوگا ہم ٹکرا جائیں گے جب ان باتوں کا اظہار انصار کی طرف سے ہوا فتبسم رسول اللہ حضور ﷺ کے رخ انور پر رونق آگئی لیوں پہ تبسم کھینے لگا آپ ﷺ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور مدینہ طیبہ سے بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔

بدر مدینہ طیبہ سے اسی میل کے فاصلے پر ہے جہاں سے وہ تجارتی کارواں گزرتے تھے۔ جو شام سے آتے تھے اور مکہ کی طرف جاتے تھے یہاں سے ایک سڑک مکہ کو اور دوسری مدینہ طیبہ کو جاتی تھی سرکارِ دو عالم ﷺ جب وہاں پہنچے تو حضور ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے لشکر کفار جن میں مکہ کے تمام کے تمام سردار بھی تھے عقبہ شیبہ اور ابو جہل سبھی اس لشکر میں شامل تھے انھیں معلوم ہو گیا آپ ﷺ کی لشکر کشی کے بارے میں۔ تو جب وہ چلنے لگے تو لوگوں کو بتایا کہ ہم اس لئے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد تجارتی قافلہ جو سامان سے لدا ہوا شام سے واپس آرہا ہے ہمیں خطرہ ہے کہ مسلمان اس پر حملہ کر دیں گے اور ہماری ساری دولت لوٹ لیں گے تو ہم اس کے دفاع کے لئے جارہے ہیں جب ابوسفیان ایک دوسرا راستہ بدل کر سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ گیا تو ابو جہل کو کئی دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو پورا ہو گیا ہے لڑنا ہمارا مقصد نہیں۔ تو اب بہتر یہی ہے کہ واپس چلیں مگر اس نے کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے ہم آگے بڑھیں گے یہ رات یہاں ہماری بزم سچے گی شراب پی جائے گی ڈانس ہوگا گیت گائے جائیں گے اور پھر خوب میدان کارزار جیسے گا الغرض اس نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔

سب سے پہلے وہ بدر کے میدان میں پہنچے جب کوئی لشکر میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو پہلے پہنچنے والا لشکر ان مقامات پر قبضہ کر لیتا ہے جو جنگی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں چنانچہ وہ بلند جگہ جہاں سے وہ آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر جو نشیب میں تھے ان پر تیر برس کرانھیں نقصان پہنچا سکتے تھے ان پر قبضہ کر لیا سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف لائے تو جو جگہ خالی پڑی تھی وہاں آپ ﷺ نے کمپ لگایا

آپ ﷺ کے ایک غلام جن کا نام حضرت خباب بن منذر ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ! جہاں حضور ﷺ نے قیام فرمایا ہے کیا اللہ کا حکم ہے کہ یہاں ٹھہریے تو ہم بسر و چشم منظور کرتے ہیں اور اگر یہ جنگی چال ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ ہم یہاں نہ ٹھہریں بلکہ آگے بڑھ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیں یہاں ریت ہے ہم نشیب میں ہیں اور کافر اونچی جگہ پر ہیں ان کو ہم

پر تیر برسارے میں آسانی ہوگی اور اگر بڑھ کر انہوں نے چشموں پر قبضہ کر لیا تو ہمارے لئے پیاسا لڑنا مشکل ہو جائے گا اس لئے میری گزارش ہے اگر یہ جنگی چال ہے تو یہاں کمپ نہ لگایا جائے۔ بلکہ آگے بڑھ کر چشموں پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور ایسی چوٹیوں پر پہلے ہم اپنے خیمے نصب کر دیں۔ جہاں ہم دشمن کا مشاہدہ کر سکیں۔ آپؐ کی رائے کو آپؐ نے پسند کیا۔ وہاں سے کمپ اٹھایا۔ خیمے اٹھائے۔ جن جن جگہوں کی انہوں نے نشاندہی کی تھی وہاں اپنے خیمے لگا دیئے اور جتنے چشمے تھے ان پر قبضہ کر لیا۔ اگر پانی کے ذخیروں پر قبضہ ہو جائے تو دشمن کو شکست دینا بڑا آسان ہو جاتا۔ مگر یہاں جنگ کرنے والا کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ وہ تو ایسی ذات پاک ہے جو قاسم کوڑ ہے۔

آپؐ نے فرمایا اس چشمے سے مسلمان بھی پانی پئیں گے۔ کافروں کے لشکر کو بھی اجازت ہے کہ جتنا پانی ان کو درکار ہو یہاں سے لے سکتے ہیں۔

اسی اثنا میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ وہ مسلمان جو مکہ میں اسیر تھے۔ جب کفار کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو ان کو موقع ملا۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلے اور بھاگنے کے بعد جب وہ راتے میں آ رہے تھے تو کافروں نے انہیں پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جا رہے ہو اور مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہونے والی ہے۔ تم ان کی جا کر مدد کرو گے۔

انہوں نے کہا نہیں ہم تمہارے خلاف جنگ نہ لڑیں گے ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ اس وعدے کے بعد جب حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک طرف ایک ہزار سے زائد لشکر ہے۔ دوسری طرف صرف تین سو تیرہ افراد ہے۔ ایک ایک مرد اور ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے تو وہ سپاہی اور جانثار آپؐ کی خدمت میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہؐ ہمیں راستے میں کفار نے پکڑ لیا تھا اور انہوں نے اس شرط پر ہمیں رہائی دی کہ ہم جنگ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آپؐ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے جو تمہارا وعدہ ہے وہ تم پورا کرو۔ ہمیں تم پر نہیں اس قدر مطلق پر بھروسہ ہے وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی کیا ہوتا ہے اور قائد لشکر اور کمانڈر انچیف کیا ہوتا ہے۔ کمانڈر انچیف وغیرہ کے نزدیک اخلاقی

قدروں کو کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ صرف ایک چیز پر اپنی کوششوں اور توجہات کو مرکوز رکھتے ہیں کہ اس جنگ کو کس طرح جیتنا ہے۔ جبکہ دوسری جانب اللہ کا نبی ہے جس کا فرمان ہے کہ اسما بعثت لائعم مکارم الاخلاق کہ مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ ان بہترین اور پسندیدہ اخلاق میں ایک وعدہ پورا کرنا بھی ہے۔

تو آپ ﷺ نے فرمایا اگرچہ لشکر کی کمی کے باعث ہمیں تمہاری ضرورت ہے تمہارے جیسے تیراقلن اور تیغ زن سپاہیوں کی ضرورت ہے۔ مگر چونکہ تم وعدہ کر آئے ہو۔ اور محمد عربی ﷺ کا غلام جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے ہمیں تم پر نہیں بلکہ خدا پر بھروسہ ہے۔

سرکارِ دو عالم ﷺ تشریف فرما ہیں رات آتی ہے۔ یہ جمعرات اور جمعہ کی رات ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہتھیار کھول دیتے ہیں۔ اور آرام کے لئے لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوب نیند مسلط فرمادی۔ بسا اوقات نیند بھی رحمت ہوتی ہے۔ نیند کی وجہ سے انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی و اعصابی درماندگی کھٹکتگی میں بدل جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس رحمت کا ذکر فرمایا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں جس نے بدر کے میدان میں تمہیں نیند کی نعمت عطا فرمائی تھی تاکہ تم کلفتِ خاطر ہو کر بیدار ہو۔ اس وقت جملہ صحابہ کرام سو رہے تھے لیکن ساری انسانیت کا بخت جاگ رہا تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ اپنے رب کے حضور جہاد والوں اور اپنے امتیوں کی فتح و نصرت کے لئے حق کی کامیابی کے لئے اپنے پروردگار کے دربار میں آنسوؤں کی سوعات ٹائیں فرما کر التجائیں کر رہے تھے۔ کہ یارب العالمین اس گروہ کو کامیاب فرما جو میری توحید کا ڈنکا بجانے کے لئے سر پر کفن باعدہ کر میرے حضور آئے ہیں۔ اور ساتھ کون ہے؟ ایک عریش میں عریش کہتے ہیں ایک چھپر کو۔ صحابہ کرام نے حضور ﷺ کے لئے ایک چھپر تعمیر کر دیا تھا تاکہ اس کے سائے میں حضور ﷺ استراحت فرما ہوں۔

حضور ﷺ وہاں تشریف فرما ہیں اور آپ ﷺ کا چہرہ دار کون ہے؟ میدان جنگ میں سب سے مشکل جگہ وہ ہوتی ہے جہاں فوج کا سپہ سالار یا کمانڈر انچیف ہوتا

ہے۔ کیونکہ اگر سپہ سالارِ اعظم کو ختم کر دیا جائے تو اس کا مد مقابل خود ہی جیت جاتا ہے۔ اس لئے ہر لشکر کی کوشش ہوتی کہ مخالف لشکر کے سپہ سالار کو ختم کر دیا جائے۔ اس لئے سپہ سالار کی حفاظت کے لئے سب سے بہادر اور چوکے لوگ کھڑے کئے جاتے ہیں تو نازک مرحلے میں پہرہ دینے کے لئے تین سو تیرہ جانبازوں میں سے اللہ کی نگاہ کس پر پڑی؟ وہ حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے پس جس کو اللہ اور اس کا محبوب ہر جگہ پر اپنا رفیق و محافظ جن لے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔

سرکارِ دو عالم ﷺ اس عریش میں تشریف فرما تھے۔ اپنے رب کے سامنے التجائیں اور اپنی امت کے لئے فتح و نصرت کے لئے دامن پھیلائے ہوئے تھے۔ عجز و نیاز کی سوغات پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ فرط نیاز سے چادر مبارک جو حضور ﷺ کے کندھوں پر ہوتی تھی وہ نیچے گر گئی تھی۔ ایک مرتبہ جب حضور ﷺ پر رقت طاری ہوئی تو صدیق اکبرؓ نے پیچھے سے آپ ﷺ کو گالے لگالیا۔ عرض کی یا رسول اللہ حضور کو مبارک ہو۔ اللہ نے آپ ﷺ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔

میں نے جہاں تک سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا ہے۔ مختلف قسم کے حالات کو پڑھا ہے۔ لیکن ہر مقام پر مجھے حضور ﷺ کی ذات سے نیاز مندی کا مظاہرہ ہی نظر آیا ہے۔ کہیں ناز کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ مگر ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں حضور کے ناز کا مظاہرہ ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں۔

يا اللہ ان لم تنصرہ ظلہ العصابة فلن تعبد بعد ذلك الی یوم القیامة۔ اے میرے اللہ! اگر تو نے میرے ان غلاموں کی مدد نہ فرمائی اور ان کی شکست ہوگئی تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا کہنے والا نہ ہوگا۔ یہ ایک مقام ہے جو مجھے سرکار کی ساری حیات طیبہ میں نظر آیا جہاں ناز کا ظہور ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی لائیں لگا دیں۔ جاؤ جبرائیل، جاؤ میکائیل جاؤ میرے فرشتو! چھوڑو ان عبادات کو جہاں جہاں میرا محبوب ہے اسے پیچھے منہ بائیں کر کھڑے ہو جاؤ اور اس کے

مقابلے میں جو کافر آتا ہے اس کی گردن کاٹ کر رکھ دو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم جنگ میں مشغول تھے تو دیکھتے تھے کہ وہ کافر ہے۔ اس کی طرف ہم تلوار بڑھاتے تھے ہمارے پہنچنے سے پہلے اس کی گردن اڑ جاتی تھی۔ صبح ہوئی سرکارِ دو عالم ﷺ نے دیکھا کہ کافر پروں کے پرے اپنے لشکر کو منظم کر رہے ہیں۔ سرکار ﷺ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ صفیں باندھ لو۔

آپ ﷺ صف بندی کو ملاحظہ کرنے کے لئے خود تشریف لاتے ہیں۔ دنیا میں عشق و محبت کی بڑی داستانیں ہیں بڑے بڑے قصے ہیں۔ لیکن مجنوں کا قصہ ہے اور دیگر کئی قصے و داستانیں مشہور ہیں۔ مگر خدا کی قسم! جو محبت اور عشق محمد عربی ﷺ اور آپ کے غلاموں میں تھا۔ ان کی مثال کہیں بھی نہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ صفوں میں سے گزر رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت سوادؓ وہ ذرا صف سے آگے بڑھ کر کھڑے تھے۔ حضور ﷺ کے دست مبارک میں چھڑی تھی آپ ﷺ نے اس کے پیٹ میں چھڑی ماری۔ اور فرمایا اے سوادؓ سیدھے ہو جاؤ۔ سوادؓ سیدھے ہو گئے جب آپ ﷺ آگے جانے لگے تو سوادؓ عرض کرتے ہیں سرکار میری ایک گزارش ہے فرمایا بتاؤ۔ عرض کرنے لگے۔

سرکار آپ ﷺ نے ہمیں انصاف کا سبق دیا ہے۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ حضور ﷺ نے مجھے چھڑی ماری ہے۔ مجھے درد ہوا ہے۔ میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا ﷺ نے اس بات پر اس کا کورٹ مارشل نہ کیا۔ اس کا کوئی مواخذہ نہ فرمایا۔ بلکہ فرمایا لو چھڑی اور مجھ سے اپنا بدلہ لے لو۔ وہ عرض کرتے ہیں اس طرح تو بدلہ نہیں ہوگا کہ جناب نے تو اوپر ذرہ پہن رکھی ہے اور ذرہ کے اوپر لگاؤں گا تو کوئی درد نہ ہوگا۔ جبکہ مجھے درد ہوا۔ حضور ﷺ نے ذرہ کی کڑیاں کھول دیں فرمایا اب۔ عرض کی اب بھی نہیں یا رسول اللہ ﷺ۔ کیونکہ میرے گلے میں کرتا بھی نہیں تھا۔ میں نے آپ کا حکم سنا تو ایک تہ بند تھا۔ اسے ہی باندھا۔ اور آپ ﷺ کے جھنڈے تلے جان دینے آ گیا۔ مگر آپ ﷺ کے جسم مبارک پر قمیض ہے۔ آپ ﷺ نے ذرہ کو الگ کیا مگر قمیض کو نہ کیا۔ جبکہ میرے جسم پر قمیض نہیں۔ تو مساوات نہ ہوئی۔ اللہ کے محبوب نے پھر کسی ناراضگی کا اظہار نہ فرمایا اور اپنے شکم مبارک سے قمیض کو اٹھالیا اور فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ صحابہ کرام

رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر لرزہ طاری تھا کہ اتنی بے ادبی و گستاخی اور جسارت۔ لیکن وہ تو کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اس کا ذہن تو اسے کچھ اور ہی سبق دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر آتے ہیں اور حضور ﷺ کے شکم مبارک کو بوسہ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ﷺ میری کیا مجال کہ جس پاؤں کی خاک پر سواڑ کی جان قربان ہو جائے پھر بھی اس کا ارمان پورا نہ ہو وہ اس چھڑی کا انتقام لینے کا ایک بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ کہ میدان جنگ میں آیا ہوں۔ ممکن ہے کہ موت کا پیالہ پینا پڑے۔ مرنے سے پہلے میں آپ ﷺ کے جسم سے ہونٹوں کو لگانا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے جو جسم آپ ﷺ کے جسم کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ دوزخ اس کے نزدیک نہیں جاسکتی۔

وہ نمازی تھے، تہجد خوان تھے، روزہ دار تھے۔ ہجرت انہوں نے کی تھی، جہاد کے لئے آئے ہوئے تھے اور اب شہادت کی تیاری کر رہے تھے۔ مگر نہ انھیں شہادت پر اعتماد تھا، نہ اپنی بخشش کے لیے نماز پر اعتماد تھا۔ نہ زکوٰۃ پر نہ کسی اور چیز پر۔ انھیں صرف فخر تھا تو ایک بات پر کہ دنیا سے جانے سے پہلے آقا ﷺ کے جسم اطہر کے ساتھ جسم مس ہو گیا۔ یہ تھا میرے آقا ﷺ کے غلاموں کا ایمان اور آقا کی ذات کے ساتھ محبت کا عالم۔

مغضیٰ درست ہو گئیں۔ شیبہ اور ولید بنوں سرداران مکہ سر پر خود پہنے ہوئے تھے ان پر شتر مرغ کے پروں کی کلغیاں لہرا رہی تھیں۔ چمکتی زر ہیں پہنے ہوئے گھوڑوں کو ایڑی لگا کر میدان میں آجاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ حل من مبارزہ؟ کوئی ہے ہمارے ساتھ جنگ کرنے والا۔ تین انصار اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ صحابہ نے نام بتائے۔ تینوں کہنے لگے ہمارا تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں ہے۔ ہم قریشیوں کے ساتھ لڑیں گے۔

ہمارے سامنے وہ آدمی بیٹھے جائیں جن کا تعلق ہمارے قبیلے کے ساتھ ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے جب یہ چیلنج سنا تو فرمایا: قم یا حمزہ، حمزہ اُثوٰقم یا عبیدہ شیبیدہ اُثوٰقم یا علیؑ اے اللہ کے شیر اعلیٰ اُثو۔ تینوں شیر مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ شیبہ کے ساتھ حضرت حمزہؓ کا جوڑ ہوا۔ جنہوں نے ایک ہی مرتبہ تلوار کا وار کیا جو خود کو بھی چیرتا ہوا آگے بڑھا۔ اور اس کا ایک ٹکڑا

ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف گر گیا۔ حضرت علی المرتضیٰؑ آگے بڑھے اور ولید پر جا کر حملہ کر دیا اور اسے مہلت دیئے بغیر کاٹ کر رکھ دیا۔ باقی رہے حضرت عبیدہؓ جو ذرا بوڑھے تھے ان کا مقابلہ عقبہ جو پہ سالار لشکر تھا اس کے ساتھ ہوا۔ ان کی آپس میں کافی جنگ آزمائی ہوئی۔ چنانچہ حضرت عبیدہ کو تلوار لگی اور اس کی ٹانگ کا ایک حصہ کٹ گیا۔ حضرت علیؑ جب اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی پر کافر غالب آرہا ہے تو فوراً عقبہ کی طرف بڑھے اور اسے بھی کاٹ کے رکھ دیا۔ تینوں کفار کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور حضرت علیؑ حضرت عبیدہؓ کو اٹھا کر حضور ﷺ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اس وقت وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ﷺ میں تو میدان جنگ سے واپس آرہا ہوں مجھے اب جو موت آئے گی یہ شہادت ہوگی یا کہ نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا تو شہید ہے۔ جب حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کئے تھے تو زمین پر لٹائے گئے۔ زخموں کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ اپنے جسم کو گھسیٹ کر فوضع خدہ علی قلعه الشریفہ آپ نے اپنے رخسار حضور ﷺ کے قدم مبارک پر رکھ دیئے اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی۔

میرے دوستو! جب تک اپنے آقا ﷺ سے محبت نہ ہو یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی جانثاری نہیں ہو سکتی جان دینا کوئی آسان کام نہیں ہے صرف زبانی دعویٰ ایمان و محبت کرنے والے پر جب آزمائش آتی ہے تو طوطے اڑ جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں جن کا دل عشق مصطفیٰ ﷺ سے معمور ہوتا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ فرماتے ہیں کہ میں پہلی صف میں کھڑا تھا میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا۔ ایک نا تجربہ کار نوجوان کھڑا تھا بائیں طرف دوسرا نوجوان کھڑا تھا وہ میرے سامنے آیا میں نے سوچا کہ میرے دونوں طرف دو نا تجربہ کار نوجوان ہیں۔ جنہیں جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور جنگ میں تو بڑے مشکل مراحل آتے ہیں میرے ذہن میں یہی خیال آرہا تھا کہ جو دائیں طرف پچھا وہ بڑھا اور کہنے لگا چچا! گستاخ رسول ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم کیا کرو گے اس نے کہا میں نے اس کی بے ادبیاں سن رکھیں ہیں وہ میرے آقا ﷺ کی بارگاہ میں بے

کس پناہ میں بے ادبیوں اور گستاخیوں کا اظہار کرتا ہے میں نے یہ قسم اٹھا رکھی ہے کہ جب وہ مجھے نظر آئے گا تو میں یا تو اس کا سر قلم کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔

عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں ابھی میں اس کی باتوں پہ حیران ہو رہا تھا کہ بائیں بچے نے آگے بڑھ کر وہی سوال دہرایا۔ چچا جان! ابو جہل کہاں ہے کہنے لگا میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ وہ حضور ﷺ کا گستاخ ہے جہاں بھی نظر آئے گا یا میں اس کو دوزخ میں دکھیل دوں گا یا اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ دیکھ رہے ہو کفنی والا آدمی یہ کہتا تھا جس طرح دو شکرے بیٹر پر جھپٹتے ہیں وہ دونوں ابو جہل پر جا جھپٹے اور آن واحد میں اس کو ختم کر کے رکھ دیا پھر عکرمہ نے جو ابو جہل کا بیٹا تھا حضرت معاذ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا اور بازو کٹ گیا مگر اس کے بازو کی ایک تندان کے کندھے سے اڑی رہی، کٹا ہوا بازو بڑی تکلیف دے رہا تھا مگر لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے مگر وہ بازو مزاحمت کر رہا تھا اور ساتھ نہیں دے رہا تھا آپ اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جھکا دے کر بازو جسم سے جدا کر دیا اور پھر پامردی سے معروف جہاد ہو گئے اس جوش و جذبہ سے اللہ کے بندوں اور محمد ﷺ کے غلاموں نے کفار کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں کے بعد کفار کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ستر کفار اس جنگ میں قتل کئے گئے۔ جن میں ابو جہل، امیہ، عقبہ، شبیبہ، ولید اور اس قسم کے کئی سردار جو چہنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے ستر آدمیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اس غزوہ میں چودہ صحابہ کرام شہید ہوئے جن میں سے چھ مہاجر اور باقی آٹھ انصار تھے اس طرح اسلام کی پہلی جنگ جس کی قیادت کا شرف سرکارِ دو عالم ﷺ کو حاصل تھا۔ حضور ﷺ کی دعاؤں کے طفیل آپ ﷺ کی چشم مسازاغ کے طفیل اور ان آنسوؤں کے طفیل جو لوجہ بھر کے لئے لرزتے اور پھر گر جاتے تھے ان نہتے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مسلمانوں کو کیا اسلام کو قیامت تک کے لئے فتح عطا فرمائی۔

تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اللہ ترک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ اور تم کمزور ہوئے بس تھے نہ تمہارے پاس کھانے پینے کا

سامان تھا اور نہ ہی اسلحہ کی فراوانی مگر پھر بھی ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں فتح و نصرت سے بہرہ ور فرمایا فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اب تقاضا یہ ہے کہ جو احسان میں نے تم پر فرمایا اس احسان کا شکر یہ ادا کرتے ہوئے تقویٰ کو اپنا شعار بنا لو اس کام کو کرو جسے کام میں نے تمہیں حکم دیا ہے اور اس کام سے باز آ جاؤ جس سے میں نے تمہیں روکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا شکر ادا کرنے اور تقویٰ کو اپنا شعار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

باب تیسرا

عقائد

﴿ عقیدہ ختم نبوت ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم
من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم .

برادرانِ اسلام! اس دیار غیر میں آپ سے ملاقات کر کے مجھ ناچیز کو اتنی مسرت ہوتی ہے، جس کا میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اس لئے آج ہم مل کر گیت گائیں گے اپنے آقا ﷺ کے۔ ہم تو شان بیان کریں گے اللہ کے اس محبوب کی۔ ہم تو ذکر کریں گے اس کا، جس کی عظمت کو بیان کیا ہے اس سچی عظمتوں والے نے جس کی کبریائی کا پرچم آسمان پر لہرا رہا ہے۔ عرش بریں پر بھی اور فرش پہ بھی لہرا رہا ہے۔ جس کی عظمت کے قصے اس نے بیان کئے ہیں۔ ہم تو اس محبوب ﷺ کے قصے بیان کرنے کے لئے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔

جیسے صاحب زادہ صاحب نے ذکر کیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ایسا زہر ذہنوں میں اٹھایا جا رہا ہے۔ جس سے کہ محمد عربی ﷺ کے غلاموں کا تعلق نبی کریم ﷺ سے ٹوٹ جائے۔ اور ایسے آدمی سے ان کا تعلق ہو جائے جو نہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا۔

یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض ملک ایسے ہیں جن کی قومیت کا دارو مدار ملک کی سرحدوں پر ہوتا ہے۔ بعض ملک ایسے ہیں جن کی قومیت کا دارو مدار رنگ و نسل پر ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کی قومیت کا مدار زبان پر ہوتا ہے۔ لیکن مذہبی دنیا میں قومیت کا دارو مدار اس خاص نبی کے ساتھ ہوا کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا خصوصاً تعلق ہوتا ہے مثلاً ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول، نبی اور کلیم تھے۔ ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور کلمۃ اللہ تھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہودی

کہلاتے ہیں نہ عیسائی۔ کیوں نہیں کہلاتے اس لئے کہ اگرچہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں لیکن ہم ان کے بعد اپنے آقا محمد ﷺ کو نبی مانتے ہیں تو جب ہمارا خصوصی تعلق حضور ﷺ کی ذات کے ساتھ ہو گیا تو پھر ہم نہ یہودی بنے نہ عیسائی۔ بلکہ ہم محمدی اور مسلمان بنے۔ اسی طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہا؟ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں حالانکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔

جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن نہ ہم یہودی ہیں نہ عیسائی بلکہ ہم مسلمان ہیں۔ کیونکہ ہم اس کے پاک نبی ﷺ کو مانتے ہیں جس کا نام پاک محمد مصطفیٰ ﷺ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب کسی خاص نبی کے ساتھ کسی قوم کی نسبت ہو جاتی ہے، تو وہ پہلی امت کا حصہ نہیں رہتی۔ بلکہ وہ ایک نئی امت اور قوم بن جاتی ہے۔ اس کا ایک نیا تشخص ہوتا ہے۔ اس کا پہلے کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں رہتا۔ اسی طرح عیسائی اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہیں۔ بلکہ وہ ایک الگ قوم ہیں۔ کیونکہ ان کا نبی الگ ہے۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کا، اسی طرح جو حضور ﷺ کے بعد کسی اور نبی کو مانے گا۔ وہ کہتا رہے کہ میرا محمد ﷺ پر ایمان ہے، میں ان کو نبی مانتا ہوں۔ لیکن جب اس نے حضور ﷺ کے بعد کسی اور نبی کو مان لیا، تو اس امت کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوا۔ بلکہ نئی امت وجود میں آگئی۔ اور اس نئے نبی کی وجہ سے اس کا نیا تشخص آ گیا اور پہلی امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق باقی نہ رہا۔

یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں؟ کیا وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یا نہیں؟ کیا نجات کے لئے اس کی نبوت پر ایمان لانا اس کے نزدیک ضروری ہے یا نہیں؟ یہ مسئلے انشاء اللہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ پہلے اصولی باتیں ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں۔ تو مذہب کی دنیا میں قوموں کا اختلاف ملک کی وجہ سے نہیں، زبان کی وجہ سے نہیں، رنگ کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان میں اختلاف ہوا کرتا ہے تو اس وقت جب کسی نئے نبی کے

تھان کا خصوصی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور اس بنیاد پر ایک نئی قوم معرض وجود میں آ جاتی ہے۔
 تو جب بھی کوئی شخص کسی قوم اور نبی کو مانے گا۔ اس کی نبوت پر ایمان لائے گا اور بیعت کرے
 تو پہلی امت کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں رہے گا۔ وہ کہتا رہے کہ میں محمد مصطفیٰ ﷺ کو رسول
 بنا ہوں۔ (یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کس طرح مانتے ہیں، کیا عقیدہ ہے ان کا میرے اور آپ
 ﷺ کے بارے میں، اللہ کے محبوب کے بارے میں) تو جو افراد یا قوم کسی نئے نبی پر
 مان رکھتی ہے۔ اس کا غلامان مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ اس دن سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جس دن
 سے وہ محمد عربی ﷺ کو چھوڑ کر کسی اور نبی کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لئے سرکارِ دو عالم
 ﷺ کے بعد جو کسی اور نبی کو مانتے ہیں۔ ان کا محمد عربی ﷺ کی امت کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی
 تعلق باقی نہیں رہتا۔ وہ مانتے ہوئے بھی اس امت سے خارج ہو جاتے ہیں۔

ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور
 ﷺ آخری نبی ہیں۔ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں۔ حضور ﷺ کے بعد اور کسی نبی کی
 ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نبوت وہاں ختم ہو گئی جہاں سرکار
 دو عالم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے شرفِ نبوت سے سرفراز فرما دیا۔

مرزائی کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تم حضور ﷺ کی شان کا انکار کرتے ہو استاد تو
 وہ قابل ہوتا ہے جس کے شاگرد قابل ہوں۔ پیر وہ قابل ہوتا ہے جس کے مرید قابل ہوں اور
 بڑے پائے کے روحانی ہوں۔ اگر تم اس سلسلے کو ختم کر دو گے تو گویا تم حضور ﷺ کی شان کو اگلے
 انبیاء کی شان سے کم کر رہے ہو۔ ان کے بعد تو اور نبی آتے رہے اور لوگوں کو ہدایت دیتے رہے۔
 کیا ہمارے نبی ہی ایسے ہیں کہ جن کے بعد نبوت کا دروازہ جو سرا سر خیر تھا بند ہو گیا۔ اور کسی کے
 لئے نبوت کا حاصل کرنا ممکن نہ رہا۔ تم حضور ﷺ کی شان کم کرتے ہو۔ بلکہ بارگاہِ نبوت ﷺ
 میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہو۔

ہم ان کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ آپ بڑے دانا، بڑے زیرک اور سیانے لوگ

ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بڑا دانشور کہتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نبوت کیا ہوتی ہے؟ نبوت ایک نور ہے، ایک روشنی ہے اور جب اندھیرا ہوتا ہے، اس وقت نور کی ضرورت ہوتی ہے جب رات آجاتی ہے، اس وقت کبھی آپ چراغ روشن کرتے ہیں، اگر زیادہ ہو تو بلب روشن کر لیتے ہیں۔ مزید ضرورت ہو، تو بڑی پاور کا بلب روشن کر لیتے ہیں، گیس جلا لیتے ہیں اور سوڈ پیروں سے آپ روشنی پھیلاتے ہیں۔

لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب صبح طلوع ہوتی ہے، سورج اُفق سے ضیاء بار ہوتا ہے اور سارا عالم اس کے انوار سے جگمگانے لگتا ہے۔ کیا پھر بھی کوئی آدمی چراغ کی روشنی کا خطرہ ہوا کرتا ہے؟ یا سورج کی روشنی ہی بحر و بر کو منور اور روشن کرنے کے لئے کافی ہوتی ہے۔

جب تک کہ رات کا اندھیرا رہتا ہے، ستارے آتے ہیں، چاند آتا ہے، طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے، لیکن جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر نہ کسی تارے کی ضرورت باقی رہتی ہے نہ کسی چاند اور نہ کسی اور روشنی کی، اس آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد ساری تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور ساری بلندیاں اور پستیاں، نشیب اور فراز، زمین اور آسمان تمام کے تمام اس آفتاب کے نور سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ پھر کسی چراغ کی، کسی گیس کی، کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

حضور ﷺ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **يا عبادي اللہ باذنہ وسرا جلعنیرا۔** (الاحزاب) اے محبوب! ہم نے تجھے اپنی طرف سے دعوت دینے والا بھیجا ہے۔ اور مسراجاً منیراً بنا کر بھیجا ہے۔ مسراج کہتے ہیں آفتاب کو۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسراجاً منیراً نہیں کہا۔ منیر کہتے ہیں روشنی کو، جو خود ضیا پاش ہو، لیکن دوسری کسی چیز کو روشن نہ کر سکے۔ فرمایا منیراً، منیر اس کو کہتے ہیں جو خود بھی چمک دار ہو اور جس پر اس کی کرن پڑ جائے، وہاں سے بھی نور کے شعلے اٹھنے لگیں، وہاں بھی تجلیات پھیلنے لگیں۔ تو اے محبوب ﷺ! ہم نے آپ کو مسراجاً منیراً بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مسراجاً منیراً بنا کر بھیجا ہے۔ جہاں جہاں تیرے آفتاب نبوت کی کرنیں پڑیں گی، وہاں وہاں سے نور کے شعلے نکلیں گے، روشنیاں آئیں گی، ضیاء باریاں

ہوگی، اللہ کے جلوؤں کا ظہور ہوگا اور اس سے پوری کائنات جگمگا اٹھے گی۔ ہدایت کا سویرا ہوگا اور حکمت کا نور ہو جائے گی۔ تو جس محبوب کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بھی کسی ایسے کی ضرورت ہے۔ جو چراغ سے بھی کم روشنی کا مالک ہو۔ اور جس کے اندھیروں کی کیفیت یہ ہو کہ جہاں ایمان کا چراغ روشن ہے وہاں بھی وہ پھونک مار کر بھار ہا ہے تو حضور ﷺ کے آنے کے بعد ایسے کسی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ کیونکہ جس کو آنا تھا وہ آ گیا اور ایسا آیا جس طرح کہ قرآن کریم نے فرمایا: سراجاً منیراً۔ اے محبوب! تو سراج منیر ہے، تجھے ہم نے آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ آفتاب بھی ”نیرا“ بنا کر نہیں بھیجا۔ جو خود روشن ہو۔ بلکہ ”منیرا“ بنا کر بھیجا ہے جو کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ کیونکہ جہاں تیری کرن پڑے گی، کہیں ابو بکرؓ ہوگا، کہیں عمرؓ ہوگا، کہیں غوث اعظمؓ ہوگا، کہیں مجدد الف ثانیؓ ہوگا، کہیں بہاؤ الدین نقشبندؓ ہوگا، کہیں بہاؤ الحقؓ ہوگا، کہیں داتا گنج بخش علی ہجویریؓ، کہیں معین الدین اجمیریؓ ہوگا۔ تیرے نور سے دنیا منور ہو جائے گی اور ہر جگہ ہدایت کے مرکز اپنی روشنیاں بکھیرنے لگیں گے۔ لیکن ہو سکتا ہے۔ ان باتوں پر کوئی اعتراض کرے کہ یہ تمہاری تفصیل ہے۔ ہم اسے نہیں مانتے۔ آؤ ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا یہ ختم نبوت کا عقیدہ تیرا بتایا ہوا ہے، یا ہم اور ہمارے مولویوں نے گمراہ ہے۔ تو جو فیصلہ اللہ پاک کرے گا۔ وہ آپ کو منظور ہوگا یا نہیں؟

میری بات آپ نہ مانیں کیونکہ میری بات آپ پر ماننا کوئی ضروری نہیں، میں ایک انسان ہوں غلط بھی سمجھ سکتا ہوں، ٹھوکر بھی کھا سکتا ہوں، میرا فہم صحیح کام نہیں بھی کر سکتا۔ میری بات مانیں نہ مانیں یہ آپ کی مرضی پر موقوف ہے۔ لیکن جو بات خدا کہے وہ آپ پر ماننا ضروری ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں اپنے رب کریم سے کہ اے مولائے کریم! تو ہمیں یہ فرما کہ کیا تیرا یہ محبوب خاتم النبیین ہے؟ کیا اس کے بعد اور نبی آئیں گے؟ نہیں۔ تو جو تیرا فیصلہ ہوگا۔ ہم تیرے ناچیز بندے ہیں، جو تیرا حکم ہوگا اس کے سامنے اپنی گردن جھکاؤ، ہم پر لازم اور ضروری ہے یہ بات مسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ و

خاتم النبیین و كان الله بكل شئی علیماً۔ (الاحزاب)

”نہیں ہیں محمد ﷺ کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

اب دیکھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے۔ شاید گزشتہ سال جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو میں نے لفظ خاتم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا امید ہے وہ تحقیق آپ کو یاد ہو گی مگر اسے پھر دہرا دیتا ہوں۔ ”خاتم“ ت کے نیچے زیر اور خاتم ت کے اوپر زیر عربی میں یہ دو لفظ ہیں۔ لیکن معنی دونوں کا ایک ہے۔ جتنی لغت عربی کی کتابیں ہیں۔ قاموس۔ تاج العروس۔ صحاح۔ لسان العرب۔ زمخشری کی فائق۔ راغب کی مفردات۔ جتنی بھی معتمد علیہ لغت کی کتابیں ہیں۔ ان تمام نے متفقہ طور پر خاتم کا معنی کیا ہے۔ آخر النبیین۔ آخری نبی۔ تو لغت عربی کے لحاظ سے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔؟

”آخری نبی ﷺ“ تو جب اللہ تعالیٰ فرمادے کہ میرا محبوب ﷺ تمام نبیوں سے آخر میں آنے والا ہے۔ تو پھر ہم اس کو آخری نبی کہیں یا نہ کہیں؟ جب وہ فرمائے کہ میرا محبوب ﷺ آخری نبی ہے تو پھر ہم یہ مانیں یا نہ مانیں؟ (ضرور مانیں گے)

اب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تشریح، تفسیر اور وضاحت کا حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کسی لفظ یا کسی آیت کا معنی کرے، یا اس کا مفہوم بیان کرے اس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دیا ہے تو صرف اپنے محبوب پاک محمد مصطفیٰ ﷺ کو دیا ہے۔ ”وَ انزلنا الیک الذکر۔“ اے محبوب ﷺ اس ذکر کو ہم نے آپ پر نازل کیا۔ کس لئے نازل کیا؟ ”لنبین للناس“ (النحل) تاکہ آپ بیان کریں آپ تفسیر کریں تو تفسیر کا حق کسے ہے؟ صرف محمد مصطفیٰ ﷺ کو یہ آیت اس کو بیان کر رہی ہے۔

قرآن مجید نازل کیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے بیان کا حق اپنے محبوب ﷺ کو دیا۔ تو قرآن کی کوئی آیت، قرآن کا کوئی جملہ، قرآن کا کوئی لفظ، اگر کسی تشریح و وضاحت اور اس کی تفسیر میں کوئی

اختلاف ہوگا، کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی تنازع ہوگا، تو اس کے فیصلہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس مفسر قرآن کی طرف رجوع کیا جائے جس کو تفسیر کا حق قرآن نازل کرنے والے خدا نے خود عطا فرمایا ہے۔ آپ کو اور بڑے اور شعر وغیرہ اور مقولے تو بڑے یاد ہوتے ہیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لئے چند آیتیں محنت سے بھی یاد کرنی پڑیں، تو یاد کر لیا کریں۔ شیطانوں کے شر سے بچنے کا یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے۔ آپ اپنی جان کے دشمنوں سے بچاؤ کے لئے اسلحہ کا لائسنس لیتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کی حفاظت کے لئے قرآن مجید اور احادیث کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ جسم جو کہ فانی ہے، جس نے آج نہیں تو کل ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لئے تو ہم اتنا تردد کرتے ہیں اور جس ایمان نے اس دنیا میں بھی کام آتا ہے۔ قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی کام آتا ہے، اس کی حفاظت کے لئے کچھ محنت ضرور کرنی چاہئے۔

میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور ﷺ خاتم النبیین ہیں اور یہ عقیدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو خاتم النبیین فرمایا ہے اور لغت کی تمام کتابوں میں یہ موجود ہے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے، آخر النبیین۔ اگر کوئی مان لے تو جھگڑا ختم ہو گیا، اگر کوئی کہے کہ میں لغت کی کتابوں کو نہیں مانتا۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ چلو اس کی بارگاہ میں جس کی بارگاہ جب انسان حاضر ہوتا ہے تو سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، سارے روگ دور ہو جاتے ہیں، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، دل کی دنیا میں ایمان کا نور جلمگانے لگتا ہے، ساری خلشیں، سارے شکوک و شبہات کی گردہٹ جایا کرتی ہے۔ آؤ اس کے دربار میں چلتے ہیں۔ اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرے خدا نے یہ آیت نازل کی ہے، تو ہمیں بتا! تجھے خدا نے بھیجا ہی اس لئے کہ! تو قرآن سمجھائے۔ اس لئے ہمیں سمجھا کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے۔ ”سب نبیوں سے افضل“ کیا یہ معنی ہیں؟ یا یہ ہے کہ مہر لگا دے اور لوگوں کو نبی بناتا رہے۔ کیا ہے؟ ہمیں خود ہی فرمائیے۔ حضور ﷺ کے فرمانے سے ہم غلاموں کو تسلی ہو جائے گی۔ تو جو حضور ﷺ فرمادیں، اس پر آپ کو بھی اعتبار ہوگا۔ اس کے بعد تو پھر آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں

گے۔ جو لوگ ادھر ادھر دیکھا کرتے ہیں ان کا انجام بہت خطرناک ہوا کرتا ہے۔

”یک در گیر و محکم گیر۔“ دامن مصطفیٰ ﷺ کو پکڑ لو اور یوں پکڑو کہ جان جاتی ہے تو جائے لیکن دامن مصطفیٰ ﷺ ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔

اب ذرا غور سے سنئے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کی کتاب کے رازوں کو جاننے والے، نکات وحی سے پردہ اٹھانے والے، اے عروس معانی کا نقاب اٹھانے والے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم پر کرم فرما اور ہمیں اس لفظ کے معنی بتا دے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو پھر ہم غلاموں کو تسلی ہو جانی چاہئے۔ سنئے ایک نہیں کئی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت کر رہا ہوں۔

بخاری و مسلم دونوں کی حدیث ہے۔

حضور ﷺ نے اس آیت کی تشریح فرمائی۔ ایک مثال دے کر اور مثال ایسی پیاری ایسی واضح کہ ایک جاہل سے جاہل، اُن پڑھ سے اُن پڑھ، ناداں سے ناداں، کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو جائے۔

ہدایت تو اس قادر مطلق کے اختیار میں ہے، چاہے تو کسی کو عطا کر دے اور چاہے تو محروم کر دے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے یہ نہ علم سے آتی ہے، نہ تجربے سے، نہ عقل و دانش سے آتی ہے، نہ چالاکیوں اور عیاریوں سے ہدایت آتی ہے تو کہو نا! کہ اس کی مہربانی سے آتی ہے۔

حضور ﷺ نے مکے کے کافروں کے سامنے اشارہ کر کے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا۔ یا نہیں؟ تو وہ کیا مسلمان ہوئے تھے؟ تو کہنے لگے۔ نہیں۔ بڑا جادوگر ہے جی۔ اس کا جادو صرف زمین پر ہی نہیں، بلکہ اس کا جادو آسمان پر بھی اثر کرتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن حضور ﷺ کا جو ارشاد ہدایت کے طلبکاروں کے لئے رہنما ہے۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ میری مثال اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں۔ ان کی مثال اس طرح میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ ایک آدمی ہے۔ جو ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ بڑا ہی متعش،

بڑا ہی پیارا۔ اس کی نڈپائش و آراستگی میں اپنی ساری قابلیتیں اور وسائل صرف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہتی ہے۔ بڑے قابل انجینیر سے نقشہ: اگر اس کے مطابق تعمیر کرتا ہے اس میں کوئی اور کمی نہیں۔ لیکن اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ فجعل الناس بطوفون بہ۔ لوگ اس مکان کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کے نقشے کو دیکھ کر، اپنی حیرت اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کہتے کہ جو خالی جگہ نظر آرہی ہے، یہاں بھی اگر اینٹ رکھ دی جاتی اور یہ جو جگہ خالی گڑھا سا نظر آرہا ہے۔ اگر اس کو پُر کر دیا ہوتا تو یہ عمارت پوری ہو جاتی حضور ﷺ نے فرمایا۔ ”السا اللبنة۔ وہ اینٹ میں ہوں۔ وانا خاتم النبیین اور میں تمام نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔

اب آپ غور فرمائیں: جس وقت کوئی مکان تعمیر ہو چکے، یہ دیوار مکمل ہے جو آپ کے سامنے ہے، یہ جب مکمل ہوگئی۔ تو کیا۔ اس میں آپ کوئی اور اینٹ گھسیڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر، کوئی بڑے سے بڑا کاریگر، خواہ انگلینڈ کا ہو یا امریکہ کا ہو یا جرمنی کا ماہر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کو آپ کہیں کہ آپ مہربانی کریں۔ یہ دیوار تو ہم مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور اینٹ ہے۔ اس کو بھی اس میں لگا دو۔ وہ کہے گا کہ یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جو آگے اینٹیں لگی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک اینٹ میں نکال لیتا ہوں اور یہ اینٹ جو تم لائے ہو اس کو میں وہاں رکھ دیتا ہوں، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ جو اگلی اینٹیں اپنی جگہ پر رہیں اور پھر میں ایک اور اینٹ ان میں گھسیڑ دوں۔ اسی طرح اب نبوت کا جو قصرِ رفیع سے اس کی آخری اینٹ سرکارِ دو عالم ﷺ ہیں حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس خلاء کو میرے وجودِ مسخود سے پُر کر دیا تو وہ محل مکمل ہو گیا۔ وہ ایوانِ نبوت پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ وہ جگہ جو خالی تھی وہ میرے آنے سے پُر ہوگئی۔ اب ماں کا کوئی لال اس میں کوئی اور اینٹ گھسیڑ نہیں سکتا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی پہلی اینٹ نکالی جائے۔

تو کیا اس قصر میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکال کر مرزا کو گھسیڑیں گے، کیا نوح علیہ

السلام کو نکال کر اسے گھسیٹیں گے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکال کر اسے گھسیٹیں گے۔
کیا موسیٰ کلیم اللہ کو نکال کر اسے گھسیٹیں گے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کر اسے گھسیٹیں گے۔
کہو نا! کہ ایسی کوئی صورت نہیں۔

ہمارا آقا ﷺ! آخری نبی ہوا کہ نہ ہوا؟ جس کے آنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا۔
اب دنیا کا کوئی آرکیٹیکٹ انجینئر نہیں ہے جو اس میں کسی نئی اینٹ کو گھسیٹ سکے۔ اور اگر ایک اینٹ
بیرے پر رکھ دے گا تو ساری دنیا کہے گی یہ اینٹ اس محل کی نہیں ہے، اس کی جڑ نہیں ہو سکتی۔ اس
مکان کی آخری اینٹ کون ہے۔ میرا اور آپ کا آقا سارے گنہگاروں کا شفیع، سارے گنہگاروں کا
بچپال، جس کے نام کے صدقے ہم اس دنیا میں بھی عزت پارہے ہیں، قبر میں بھی ہمیں پناہ ملے گی
اور حشر کے دن بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ تو جب سرکارِ دو عالم ﷺ نے یہ فرما دیا اور
یہ مثال دے کر سمجھایا تو اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں۔

”إِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٍّ“

”بے شک میرے آنے سے رسالت کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا اور نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو

گیا۔ میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی۔“

سرکار کو تو معلوم تھا، کون کون سے فتنے پیدا ہونے ہیں۔ اپنے غلاموں کی رہنمائی کے لئے
حضور ﷺ نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ہم اپنے آقا کی بات نہ سنیں اور ان نشانیوں پر غور نہ کریں تو
یہ ہماری اپنی بد قسمتی ہے۔ میرے آقا ﷺ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ کوئی جان بوجھ کر گمراہ
ہوتا ہے تو ہوتا ہے لیکن جو مصطفیٰ ﷺ کی بات کو ماننے کا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا، سلسلہ
نبوت و رسالت منقطع ہو گیا۔ اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔

ظلی یا بروزی:-

یہ ایسے الفاظ ہیں، جو ہندوں سے مانگ کر ان لوگوں نے ہم میں گھسیٹ دیئے ہیں۔ بروزی

کیا ہوتا ہے، ظلی کیا ہوتا ہے، یہ سب ہم جیسے سادہ لوح لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے ہے کہ ہم مرزا کو کوئی حقیقی نبی نہیں مانتے۔ ہم تو ظلی اور بروزی مانتے ہیں۔ یہ آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ انہیں کیا مانتے ہیں۔

لا کا معنی ”نہیں“ یہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے۔ لائنی جنس کے بعد نکرہ آ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے جتنے بھی مدلولات ہیں، ان سب کی نفی کر دی گئی ہے اس سے کسی کو باہر نہیں نکالا جا رہا۔ جیسے آپ کہتے ہیں۔ ”لا الہ الا اللہ“ اس میں لائنی کا ہے اور الہ نکرہ ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی قسم کا بھی خدا نہیں۔ نہ مستقل نہ عارضی، نہ کسی کا بنا ہوا، نہ خود بنا ہوا، نہ کوئی تھوڑے اختیار والا، والا، نہ زیادہ اختیار والا، نہ تھوڑی حکومت والا، نہ زیادہ حکومت والا، کسی قسم کا کوئی خدا نہیں۔ سوائے اللہ کے۔

وہی لفظ یہاں حضور ﷺ نے استعمال فرمایا۔ ”لارسل بعدی۔“ ولانبی میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ نہ کوئی ظلی ہے، نہ کوئی بروزی، نہ کوئی تشریحی، نہ کوئی غیر تشریحی، نہ کوئی عارضی ہے نہ کوئی مستقل۔ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کو منقطع کر دیا ہے۔ اب میرے بعد کسی قسم کا کوئی رسول اور نبی نہیں ہے۔ ہر قسم کی نفی کر دی ہے۔

اگر کوئی ظلی یا بروزی آنا ہوتا۔ اگر کوئی غیر مستقل یا غیر تشریحی آنا ہوتا، تو نبی کا فرض نہیں تھا؟ کہ فرماتے، کہ اور تو کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن ظلی نبی ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ کہ ہونبی اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ! بھیجا اس لئے گیا ہو کہ وہ قرآن سمجھائے اور جو الجھن ہے، جو خفاء ہے وہ دور کرے لیکن پھر وہ آدمی بات بتائے اور آدمی نہ بتائے۔ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ کو زیب نہیں دیتا۔

اگر کسی نے آنا ہوتا حضور ﷺ وضاحت فرماتے کہ بے شک نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن ظلی رسالت ہوگی۔ بروزی نبوت ہوگی۔ مستقل تو ختم ہو گئی ہے۔ غیر مستقل ہوگی ایسی ہوگی کہ اس پر میں مہر لگاؤں گا تو وہ نبی بن جائے گا۔ لیکن حضور ﷺ نے ایسا نہیں فرمایا۔ میرے مصطفیٰ ﷺ کی وہ ذات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جس کی زبان پر حق ہی حق ہوتا ہے وہ اس میں

کوئی اخفاء، کوئی ابہام، تکلیک کوئی التباس نہیں رہنے دیتا۔ دوسری حدیث بھی آپ نے سمجھ لی کہ حضور ﷺ کیا فرماتے ہیں۔ اِنَّ الرِّسَالَةَ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَطَعَتْ۔ کہ بے شک رسالت بھی منقطع ہوگئی اور نبوت بھی منقطع ہوگئی یہاں پر بھی اگر حضور ﷺ ختم فرمادیتے تو بات واضح تھی۔ لیکن حضور ﷺ کو تو علم تھا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے بہانہ ساز کہ خواہ مخواہ حضور ﷺ نے ہم جیسے سادہ لوگوں کے لئے کہ میرے سادہ سادہ بھولے مسلمان کسی کے چکر میں نہ آجائیں۔ کسی کے دام فریب میں نہ پھنس جائیں۔ مزید وضاحت فرمائی۔ نہ میرے بعد کوئی رسول ہوگا نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ مصطفیٰ کریم ﷺ نے فرمایا کہ کوئی رسول نہیں ہوگا۔ حضور ﷺ فرمائیں کہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ حضور ﷺ کے بعد میں نبی ہوں یا رسول ہوں۔ تو ہم کہیں گے، تم جھوٹے ہو، کلاب ہو میرے نبی کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسَبْتِ أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ نُصِرْتُ بِالرُّغْبِ وَأُحِلَّتْ لِي الْفَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا أَوْ طَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْعَالَمِينَ كَافَّةً وَ غُيِّمَ بَيْنَ النَّبِيِّينَ۔

چھ چیزوں کے ساتھ مجھے دیگر انبیاء سے فضیلت عطا فرمائی گئی ہے جو دوسرے انبیاء کو نہیں عطا فرمائی گئیں وہ صرف مجھے عطا فرمائی گئی ہیں۔

ان میں سے ایک جوامع الكلم، دوسری ہے رعب، اللہ تعالیٰ نے رعب سے میری مدد فرمائی ہے۔ میرا دشمن اگر ایک مہینے کی مسافت پر ہو تو بھی میرا نام سن کر لرزتا رہتا ہے۔

تیسری، میرے لئے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ پہلے زمانے میں جب جہاد ہوا کرتا تھا، تو مال غنیمت استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ بلکہ اس کو اکٹھا کر کے جلا دیا جاتا تھا حضور ﷺ کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ مال غنیمت کا استعمال حلال کر دیا گیا چنانچہ اس کا خاص حصہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا پانچواں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا بہر حال جو چیز پہلے حلال نہ تھی وہ حضور ﷺ کے

صدقے حلال کر دی گئی۔

چوتھی فضیلت یہ ہے کہ ساری زمین کو میرے لئے مسجد اور طہور بنا دیا گیا۔ پہلے زمانے کے انبیاء آتے تھے ان کی امتوں کو عبادت کرنا ہوتی تھی۔ تو وہ صرف اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتے تھے۔ ہر جگہ انہیں عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف میرے اللہ تعالیٰ نے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ جہاں بھی نماز کا وقت آجائے، قبلہ کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کو سجدہ کرو۔ تمہاری نماز ہو جائے گی۔ تم سمندر میں ہو، تم جنگل میں، صحرا میں ہو، تم پہاڑی کی چوٹی پر ہو، قریب کوئی مسجد نہیں ہے جہاں بھی تم اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لئے قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ گے، تمہاری نماز ہو جائے گی۔

پانچویں فضیلت حضور ﷺ نے فرمایا۔ کہ میں تمام مخلوق کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ غور فرمائے اِلٰی النَّاسِ نَهِيْتُ كَمَا كُنْتُ فِي سَائِرِ الْاَنْسَانِ كِي طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ بلکہ فرمایا اِلٰی الْخَلْقِ کہ میں نہ صرف اولادِ آدم کا ہی نبی نہیں۔ بلکہ میں فرشتوں کا نبی ہوں، پرندوں، درختوں، درختوں اور دریاؤں کی مچھلیوں کا بھی نبی ہوں ہر وہ چیز جس کا خدا خالق ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں بُعِثْتُ اِلٰی الْخَلْقِ كَافَةً۔ میں ساری مخلوق کے لئے بھیجا گیا ہوں، جس طرح میرے اور تیرے لئے ضروری ہے کہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اسی طرح پتھروں اور درختوں کے پتوں اور جنگل کے درختوں، شہد کی مکھوں اور سمندر کی مچھلیوں کے لئے بھی یہ کہنا ضروری ہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کے لئے بھی میکائیل کے لئے بھی، سب کہو:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔ میری اسی رسالت سب کے لئے ہے۔

چھٹی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ اور میری نبوت کے ساتھ ساری نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ لا نبی بعدی۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب بھی خاتم النبیین کی تشریح ذہن میں آئی ہے یا نہیں؟ اب ہم ان کی بات مانیں یا اپنے آقا ﷺ کے ارشاد کو مانیں۔

اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں یہیں پراکتفا کرتا ہوں کیونکہ اور بھی بہت سی باتیں کرنی ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی جناب سے ہدایت مقدر ہو چکی ہے۔ انشاء اللہ ان کے سمجھنے کے لئے یہ چند احادیث بھی روشنی کا مینار ثابت ہوں گی۔ انہی سے ان کی شاہراہ حیات جگمگاتی رہے گی اور شیطان کے پھیلائے ہوئے جالی قوتوں، تشکیک کے ان اندھیروں اور گردوغبار سے ان کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ اب مجھے ایک اور بات آپ سے عرض کرنا ہے بعض دوستوں نے مجھے بتایا ہے کہ قادیانی کہتے ہیں۔ ہم تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے۔ ہم تو انہیں صرف مجدد مانتے ہیں۔ یہ سب ہم پر جھوٹا الزام ہے۔ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ مرزا صاحب خود اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ خود تسلیم کریں تو پھر مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔

اصل میں چکر یہ ہے کہ ان بے چاروں نے یہ سفر ایک مبلغ سے شروع کیا۔ پہلے انہوں نے چند ہندوؤں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کئے۔ تو مبلغ کی حیثیت سے سامنے آئے جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ مجھے جان گئے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کر دیا میں ایک کتاب پچاس جلدوں میں لکھ رہا ہوں، لوگ مجھے چندہ دیں۔ ان میں عیسائیوں کے جتنے اعتراض قرآن پر اور اسلام پر ہیں ان کا جواب ہوگا۔ ہندوؤں کے جتنے اعتراضات ہیں ان کا جواب ہوگا۔ پچارے مسلمان اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا نام جب سنتے ہیں تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ہزاروں لاکھوں روپیہ چندہ دیا۔ مرزا صاحب نے ایک جلد شائع کی۔ اس میں صرف اپنے اشتہار اپنی بڑائی کے بارے میں لکھا تھا۔ اس طرح پانچوں جلدیں بہر حال شائع ہوئیں۔ پینتالیس باقی تھیں۔ جن کے لئے انہوں نے قیمت لوگوں سے وصول کی ہوئی تھی جب کسی نے پوچھا کہ جناب آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کہ پچاس جلدوں میں جواب دیں گے۔ مگر آپ نے یہ سلسلہ پانچ جلدوں میں ہی ختم کر دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ پچاس میں اور پانچ میں کیا فرق ہے، ایک مفر کا ہی تو فرق ہے (یہ چکر ہیں مرزا صاحب کے) اب ہم کیا سمجھیں۔ کیا اللہ کے نبی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہر حال میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہ

کیا میرا یہ کہنا درست ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے۔ کہ میں نبی ہوں اور میں رسول ہوں انہیں کی کتابوں کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کرتا ہوں مگر ان کے بیان سے پہلے ایک اور بات ذکر کرنا ضروری ہے۔

ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف سنی لوگ ہی مذہب بدلتے ہیں۔ اس مذہب میں جاتے ہیں تو سنی جاتے ہیں۔ ادھر جاتے ہیں تو سنی جاتے ہیں۔ ادھر جاتے ہیں تو سنی جاتے ہیں۔ اس مذہب میں جاتے ہیں۔ دیگر مذاہب والے تو اپنا مذہب نہیں بدلتے۔ جس نے جولائن اختیار کی ہے اس پر وہ ڈٹا رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم سنیوں کا مذہب غلط ہے، اس لئے آپ اسے چھوڑ کر دوسرے مذہب اپناتے ہیں۔ میں ان سے یہ عرض کرتا ہوں۔

حضور والا بات یہ ہے کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے، چور وہاں آ کر ڈاکہ مارتا ہے، جہاں جواہرات پڑے ہوتے ہیں، جہاں سونے چاندی کے زیورات ہوتے ہیں، جہاں نوٹ اور بانڈز پڑے ہوتے ہیں، وہاں ہی چور آ کر ڈاکہ مارتے ہیں اور نقب لگاتے ہیں۔ اور جہاں ہانڈی بھی اُلٹی پڑی ہو، اور ایک ٹوٹی ہوئی چار پائی ہو، گھڑا ہو، اور اس میں پانی بھی موجود نہ ہو، چولہا ہو اور اس میں کبھی آگ ہی نہ جلی ہو، ایسی کٹیا پر بھی آپ نے کسی چور کو نقب لگاتے دیکھا؟ شیطان نقب وہاں لگاتا ہے، جہاں ایمان کا خزانہ موجود ہو۔ شیطان نقب وہاں لگاتا ہے۔ جہاں عشق مصطفیٰ ﷺ کے جواہرات کے ڈھیر موجود ہوں۔ جہاں پہلے ہی رڑا (یعنی جہاں پہلے ہی کچھ نہ ہو) وہاں شیطان جا کر کیا کرے گا۔ وہ کہے گا، اب میرا کام تو ہو چکا ہے۔ اب میں کسی اور کو پھنساؤں۔ یہ تو ہمارے ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ ایمان کا خزانہ ہمارے پاس ہے، عشق کا خزانہ ہمارے پاس ہے، یقین کا خزانہ ہمارے پاس ہے، ایمان کی دولت ہمارے پاس ہے۔ شیطان وہاں ہی آتا ہے جہاں یہ دولت ہو۔ جو چراغ پہلے ہی گل ہو چکا ہو۔ اس کو بھی پھونک مار کر بجھاتے دیکھا ہے؟ جو بلب پہلے ہی فیوز ہو چکا ہو، اس کا بٹن کبھی کسی نے نہیں دبایا۔

تو میں نے مثال دی ہے اس میں غور کریں کہ یہ شیطان کی فساد کاری ہے، جس کی وجہ

سے صراطِ مستقیم کو چھوڑ کر ان کی پگڈنڈیوں میں چل نکلتا ہے، تو شیطان اسی پر دھاوا کرے گا، اسی پر حملہ کرے گا جہاں دولتِ ایمان ہوگی۔ اور جہاں پہلے ہی کہاڑا ہو چکا ہو وہاں شیطان کو جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا مقصد تو پہلے ہی ایک حملے میں پورا ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے اب ٹھیک ہے جس راستے پر وہ چل رہا ہے، میرا مقصد پورا ہے۔ میں نے تو اسے محمد مصطفیٰ ﷺ سے دور کرنا تھا، کیونکہ میں اب اسے جب اپنے آقا سے دور کر دوں گا تو پھر نہ اس کی کوئی شفاعت کرے گا، نہ اس کی بخشش کی کوئی صورت ہوگی۔ اس کے باپ نے مجھے دھکیلا تھا، میں نے اس کو دھکیل کر جہنم رسید کیا۔ وہ تو اپنا بدلہ لے رہا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ جنہوں نے دامنِ مصطفیٰ ﷺ پکڑا۔ جو کچھ حضور ﷺ نے فرمایا، دل و جان سے اس کو تسلیم کیا۔ ادھر سے ادھر بھجے نچال آئیں زمین ادھر سے ادھر چلی جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، ہمارا ایمان وہی ہے جو زبانِ مصطفیٰ ﷺ نے فرمایا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات آپ کو یاد ہے کہ معراج کی رات کو جب حضور ﷺ واپس تشریف لائے اور سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کہ میں رات کہ تھوڑے سے حصے میں حرم مکہ سے بیت المقدس گیا۔ وہاں سے آسمان اول ساتوں آسمان کرسی عرش وہاں تک پہنچا کہ خدا نے اس قرب کو قابِ قوسین او ادنیٰ کے الفاظ سے بیان کیا۔ تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ کہ ہمیں تو دو مہینے لگ جاتے ہیں مسجد اقصیٰ تک پہنچے ہوئے تیز رفتار اونٹوں پر جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایک رات میں آسمان تک بھی ہو آیا ہوں۔ ان کا دماغ چل گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج ابو بکر صدیقؓ کو پھانسنے کا بڑا اچھا وقت ہے۔ صبح سویرے ہی ان کے پاس گیا۔ پوچھا۔ اے ابو بکرؓ کیا حال ہے؟ آپ نے کہا بخیریت ہوں۔ ابو جہل نے کہا، سنا آپ کے دوست نے کیا کہا ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہا کرتے تھے، آپ کو منع کرتے تھے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں۔ آپ جیسا زیرک اور سیانا آدمی، ایسے آدمی کا ساتھ دے تو بڑے شرم کی بات ہے، تم نے سنا ہے کہ

نہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا کہا ہے کیا فرمایا ہے میرے آقا ﷺ نے؟
 اس نے کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں، اور آسمانوں
 کی سیر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو سراپا ایمان تھے جو سراپا
 یقین تھے۔ فرمایا۔ ابو جہل اگر میرے آقا ﷺ نے یہ فرمایا ہے، تو ابو بکرؓ مانتا ہے۔ جو
 میرے آقا ﷺ نے فرمایا، سچ فرمایا۔ تو ہماری بات تو بھی سیدھی سادھی ہے۔ جو کچھ
 حبیب کبیر یا نے فرمایا ہمارا تو اس پر ایمان ہے کوئی اپنے عقل کے پیچھے دوڑتا رہے کوئی دلیل
 تلاش کرتا ہے کوئی کسی اور مبلغ کے پیچھے جاتا ہے تو جائے! ہم تو سب کچھ چھوڑ کر اس محمد مصطفیٰ
 ﷺ کا دامن پکڑ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں اور کسی کا دامن پکڑنے کی ضرورت نہیں۔

۔ مصلحت دید من آنست کہ یاراں ہمہ کار

بگوارند سرطرہ یارے گیرند

میری عقل تو مجھے یہ بتاتی ہے کہ ساری باتیں چھوڑ دو، اپنے یار کا دامن پکڑ لو۔

میں آپکو عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں۔ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، اب ہم نے
 ان کے اقوال سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ایک بار نہیں کئی بار کیا
 ہے۔ ہماری ان کیساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی عداوت نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے
 چند دن گزرنے والے ہیں۔ گزر جائیں گے، اچھے اور بُرے سبھی گزر جائیں گے۔ لیکن آخرت کی
 فکر کرو۔ جب مصطفیٰ ﷺ کے سوا کوئی شفاعت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔

توسنئے۔ ”القول الفصل“ کا دیا نبیوں کے دوسرے خلیفہ میاں محمود احمد کی کتاب ہے،
 اس کے صفحہ تیرہ پر وہ لکھتے ہیں۔ کہ میں تو یہ کہوں گا۔ ”کہ ان معنوں کی رو سے حضرت مسیح موعود
 حقیقی نبی تھے، اور خدا کی قسم وہ ضرور ضرور حقیقی نبی ہے۔ اور آپ کے مخالف حضرات کا بھی وہی
 حشر ہوگا۔ جو انبیاء کے مخالفین کا۔“ میں اس عقیدہ پر علیٰ وجہ البصیرت قائم ہوں۔ (الہدیٰ
 صفحہ نمبر ۸۴) (مولفہ حکیم احمد حسین) وہ ان کے خلیفہ صاحب کا ارشاد ہے یہ ان کے ایک مرید

باوقا“ کا ارشاد ہے کہ وہ ضرور نبی تھے۔ ضرور نبی تھے۔

ایک حوالہ اور! اس سے بھی زیادہ واضح تر۔ ”حضرت مسیح موعودؑ بموجب حدیث نبی ہیں، اور ایسے ہی نبی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت ﷺ نبی ہیں۔

یہاں نہ بروزی کا کوئی فرق ہے! نہ کوئی ظلی کا! جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، ایسے ہی مرزا صاحب۔ بلکہ وہ یہاں تک کہنے سے بھی نہیں شرمایا کہ جس طرح حضور ﷺ تھے، اسی طرح مرزا صاحب نبی تھے۔

آہ! ہماری غفلتیں۔۔۔۔۔

اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے۔ میری نبوت حضور ﷺ کی نبوت ہے: (استغفر اللہ) اب بتائیں نبوت کا دعویٰ ہوا یا نہ ہوا؟ بلکہ مرزا صاحب خود یہاں تک کہتے ہیں محمد رسول اللہ ﷺ والی آیت جو ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّ أَعْدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اس سے مراد میں ہوں۔ اس میں محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟

فرماتے ہیں۔ اس الہام سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں ایک یہ کہ۔ ”مرزا صاحب محمد ہیں (استغفر اللہ) اور آپ کا محمد ہونا بلحاظ رسول اللہ۔ نہ کسی اور لحاظ سے۔ یعنی محمد ہیں اس لئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس لئے نہیں کہ مرزا بشر کے باپ ہیں یا قادیان کے رہنے والے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ جس طرح حضور ﷺ رسول ہیں۔ اسی طرح وہ بھی رسول ہیں اس لئے یہاں اس آیت سے مراد یہ ہیں۔ اسی طرح مرزا کے صحابہ اس حیثیت سے محمد رسول اللہ کے صحابہ کی طرح ہیں۔ جو ان کی شان تھی۔ وہ ہی میرے صحابہ کی شان ہے۔

(استغفر اللہ) اس سے بڑا اور کوئی نبوت کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ کہتا ہے یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی۔ اس سے مراد میں ہوں اور محمد رسول اللہ میں ہوں اب اس سے بڑی اور کس

کی آپ کو ضرورت ہے۔

غور کریں! کہ یہ آیت مبارکہ چودہ سو سال پہلے اتری۔ صحابہ کرامؓ اس کو سنتے رہے۔ سب یہ ہی سمجھا کہ یہاں جو اسم مبارک آیا ہے اس سے مراد ان کا آقا و مولیٰ ہے۔ سرور عالم سید کائنات رحمت دو عالم ﷺ کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ تمام صحابہ کرام نے یہی سمجھا، تمام اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم تمام علماء تمام اولیاء نے سمجھا، سارے غوثوں اور قطبوں نے سمجھا، صرف میں نے ہی نہیں، میں کہتا ہوں جو بیگانے تھے، وہ بھی جب محمد ﷺ کا لفظ بولتے تھے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے مراد وہ ہے جو عرب میں نبی بن کر آیا۔ صرف اپنے ہی نہیں دشمن بھی یہی کہتے تھے۔ کیونکہ نام سے بڑھ کر اور کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔

محمد ﷺ وہ نام ہے جو حضور ﷺ کے جدا مجد حضرت عبدالمطلب نے حضور ﷺ پر پیدائش کے وقت آپ کا نام رکھا تھا۔ اور جب قوم نے پوچھا عبدالمطلب! تم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور تم نے اس کا نام رکھا ہے لیکن ”اوپرا“ (انوکھا) تیرے خاندان والے پہلے لوگوں کا تو یہ نام مروج نہیں تھا۔ یہ نام تم نے کیوں رکھا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا۔ میں نے یہ نام رکھا ہے۔

”نا کہ قیامت تک لوگ اس کی تعریف ہی کرتے رہیں۔“ اس کی ثناء کے موتی ہی پروتے ہیں۔ اس لئے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔

اب یہ مرزا کہتا ہے۔ نہیں وہ نہیں، محمد میں ہوں۔ اس سے بڑی سینہ زوری کوئی ہو سکتی ہے۔ اس سے زیادہ گستاخی کوئی ہو سکتی ہے۔ اس سے اور کوئی ہماری غیرت کو چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ تو ارا صبر ہے، یا ہماری بے غیرتی ہے، یا ہماری بے ہمتی ہے، کہ ہم ان کو دیکھ کر منہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو اگر اس آیت میں حضور ﷺ کی ذات مراد نہیں تھی۔ تو کیا جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ کہ نبی کی بعثت کا مطلب جو مولائے کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، صرف آیتیں پڑھ کر سناتا ہی نہیں۔ بلکہ ان کو سمجھاتا ہے۔ اگر کوئی آیت

پڑھ کر سنا تا ہے اور اس کو سمجھتا نہیں ہے تو گویا اس نے اپنا فریضہ نبوت صحیح طور پر انجام نہیں دیا کیا آپ اپنے نبی کریم ﷺ کے بارے میں تصور بھی کر سکتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا فریضہ نبوت ادا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہو، کوئی کمی کی ہو۔ (نہیں) تو اگر خدا نخواستہ اس آیت میں اسم محمد سے کوئی اور مراد ہوتا۔ تو حضور ﷺ فرماتے۔ میرے صحابہ! تم یہ نام پڑھ رہے ہو میرا نام محمد اگرچہ یہی ہے لیکن اس آیت سے مراد میں نہیں ہوں بلکہ چودھویں صدی میں ایک آدمی آئے گا اس کا نام تو ماں باپ غلام احمد رکھیں گے، لیکن یہ آیت اس کے حق میں ہے۔ حضور ﷺ کا یہ فرض تھا کہ نہیں۔ (فرض تھا) لیکن حضور ﷺ کا نہ بتانا اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟

آہ! دیکھنا یہ ہے کہ یہ شانیں پائی کس میں جاتی ہیں۔ اس کملی والے۔ آمنہ کے لال کے بغیر اور ہے کون جس کی تعریف سب کریں۔ جس کی تعریف اپنے بھی کریں اور بیگانے بھی۔ انسان بھی کریں اور فرشتے بھی کریں مخلوق بھی کرے اور خالق بھی کرے وہ تو ایک ہی محمد ﷺ پیدا ہوا جس کی تعریف بار بار کی جاتی ہے۔ جس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ (بے شک) سمجھ گئے آپ اس بات کو کہ ہمیں کیوں غصہ آتا ہے، حکومت نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ تم یہ ”بیچ“ نہ لگاؤ۔ اس لئے کہ تمہارے دل میں خناس ہے، تم ہمارے رسول کی بات نہیں مانتے، تم اپنے مرزا صاحب کی بات مانتے ہو۔ اور کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ والذین سے مراد مرزا اور اس کے حواری ہیں۔ لا حول ولا قوہ۔۔۔۔۔۔ اس سے بڑی بے ادبی اور گستاخی بارگاہ رسالت میں اور کیا ہو سکتی ہے۔

بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ یہ تو بڑے میاں کی بات تھی مرزا غلام احمد کی۔ ”چھوٹے میاں مرزا بشیر احمد صاحب پیچھے کب رہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا ایک اور آیت بھی ہے۔ جس میں حضرت مرزا کا تذکرہ ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی۔ کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چھوٹے میاں کہتے ہیں کہ اس احمد سے مراد حضور ﷺ نہیں بلکہ میرا باپ ہے۔ اب

اور باتوں کو چھوڑیے۔ قرآن کریم کے لفظوں میں غور کیجئے۔

”جو میرے بعد آئے گا۔“ ان کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے۔ یہ الگ بات ہے کہ

حضور ﷺ کو بالکل مانتے ہی نہ ہوں۔

مرزا بشیر صاحب فرماتے ہیں۔ ”اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کون سا رسول ہے

جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، اور اس کا نام احمد ہے۔ میرا اپنا دعویٰ ہے اور میں نے یہ

دعویٰ یوں ہی نہیں کر دیا۔ بلکہ حضرت مسیح موعود کی کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے۔ کہ مرزا

نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مرزا صاحب ہیں۔ چنانچہ ان کے درسوں میں بھی یہی چھپا ہوا ہے۔“ مرزا

بشیر صاحب کہتے ہیں۔ ”میرا ایمان ہے کہ اس آیت ”اسمہ احمد“ کے مصداق مرزا مسیح

موعود علیہ ما علیہ ہیں۔“ ”محمد بھی آپ بن گئے اور احمد بھی آپ بن گئے۔ میں کہتا ہوں

اے مرتدو! اللہ سے ڈرو اور ایسی باتیں نہ کہو۔

یہ قرآن خدا کا کلام ہے، کوئی بچوں کا کھلونا نہیں کہ جدھر چاہا ادھر اس کو موڑ دیا۔ جہاں چاہا،

اس کو تطبیق دے دیا۔ یہ خدا کا کلام ہے خدا کی غیرت کو یہ چیلنج نہ دو۔ اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اس

کی مہلت کی دی ہوئی گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور یہ جو ظلم کر رہے ہو اور امت میں جو یہ فساد برپا

کر رہے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ اور اپنے ملک کو بدنام نہ کرو۔ جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے

تمہیں کارخانے دیئے ہیں، جس نے تمہیں کمانڈر انچیف کے عہدوں تک پہنچایا، جس نے تمہیں

ائر مارشل بنایا ہے، جس نے تمہیں ہزاروں مربع زمین دی ہے، جس نے تمہیں ربوے کا رقبہ دیا

ہے، اس ملک کی بدنامی کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تکلیف ہے؟ آپ لوگوں کو، سارے

اسکولوں کے دروازے کھلے ہیں آپ لوگوں کے لئے۔ میڈیکل کالجوں میں تمہارے لڑکے پڑھ

رہے ہیں، ٹیکنیکل کالجوں میں تمہارے لڑکے پڑھ رہے ہیں، کمشن کے امتحان میں شریک ہوتے

ہیں۔ جو پاس ہوتے ہیں انہیں ملازمت ملتی ہے اور تمہیں کیا چاہئے۔ کارخانے تمہارے پاس ہیں

، کون سی چیز ہے جو پاکستان نے تم کو نہیں دی۔ ہم تو اپنوں کو پیچھے ہٹا کر تم کو آگے کرتے رہے ہیں۔

اور اپنوں کے حق ضائع کر کے تمہیں دیتے رہے ہیں۔ اور اسی کی سزا ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے نوجوانوں کو پیچھے پھینکا اور ان کی دل شکنی کی۔ اور تمہاری ناز برداری کی۔ اور تم ہو کہ ملک ملک جاتے ہو۔ جھوٹی باتیں کہتے ہو اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو۔

اب ہم ایک اور موضوع شروع کرتے ہیں۔ کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ بات بھی آپ سمجھ لیں۔ وہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ جو مرزا صاحب کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، وہ کافر ہے، کافر ہی نہیں، کالا کافر ہے۔ نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، نہ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ خواہ وہ چھ مہینے کا معصوم بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور نہ ان کو لڑکی کا رشتہ دینا جائز ہے۔ اور جو یہ کام کرے گا اس کو میں اپنے مریدوں کی فہرست سے خارج کر دوں گا۔ تو یہ تکفیر کا آغاز انہی کی طرف سے ہوا۔ ہمیں تو جو ابی طور پر اپنے گھر کی حفاظت کرنا پڑی۔ آپ بار بار سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ ہم مسیح موعود مانتے ہیں۔ اب پہلے آپ یہ سمجھیں اور کبھی موقع ملے تو ان سے بھی پوچھیں کہ موعود صیغہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے موعود۔ وعدے سے اسم مفعول کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہو۔ اب جہاں وعدہ کیا جاتا ہے، وہاں کوئی وعدہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ مرزا کو مسیح موعود کہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وعدہ کرنے والا کون ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں جو ہم نے سمجھنی ہیں۔ کیا حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ہمارا ایمان ہے ہاں وعدہ کرنے والے حضور ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ علامتیں مرزا میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟

اگر پائی جاتی ہیں تو آج ہم اٹھنے سے پہلے ہی ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کہ ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ نے مسیح موعود کے بارے میں جو علامتیں بتائی تھیں۔ وہ اس شخص میں پائی جاتی ہیں۔ ہم کون ہیں۔ اپنے آقا کی بات کا انکار کرنے والے ہم تو اپنے گلے میں عقیدت کا پٹہ ڈالتے ہیں۔ اور آپ کے پیچھے ہیں۔ اور اگر ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہ پائی جائے، تو پھر ہم پاگل ہیں۔ کہ ہم کہیں، یہ وہ ہے جس کا وعدہ ہمارے آقا ﷺ نے کیا تھا۔

آپ یوں سمجھئے کہ حکومت پاکستان جرمنی کی حکومت کو خط لکھتی ہے کہ ہم آپ کے پاس سفیر بھیج رہے ہیں، اور اس کا نام یہ ہوگا۔ اس کی ولدیت یہ ہوگی۔ اس کی کوآ لیفیکیشن یہ ہوگی۔ وہ فلاں فلاں زبان کو جانتا ہے۔ فلاں فلاں کمالات اس میں پائے جاتے ہیں۔ فلاں تاریخ کو یہ آپ کے پاس پہنچے گا۔ آپ اس کا انتظار کریں۔ تو ایک صاحب کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت پاکستان نے نیا سفیر امریکہ پر کیا ہے اور جرمنی حکومت کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ تو وہ صاحب اس حکومت کے وزیر خارجہ کو فوراً جا کر سلام کرتے ہیں۔ کہ حضور میں آ گیا ہوں۔ پاکستان سے آپ کو گورنمنٹ کا خط تو پہنچ چکا ہوگا۔ پاکستان کا مقرر شدہ سفیر ہوں۔ آپ میری سفارت کا عہدہ قبول کیجئے اور مجھے سفارت کے منصب انجام دینے کی اجازت دیجئے۔

وہ کہے گا۔ بڑی مہربانی، آپ تشریف رکھیں۔ اب وہ حکومت پاکستان کا بھیجا ہوا خط مولے گا، اور کوائف دیکھ کر پوچھے گا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہے گا جی میرا نام غلام احمد ہے۔ بھئی اس تو جو حکومت نے خط لکھا ہے اس میں سفیر کا نام تو غلام مصطفیٰ ہے۔ آپ کی ولدیت کیا ہے؟ ام مرتضیٰ وہ کہے گا کہ یہاں تو ولدیت بھی اور لکھی ہے۔ اچھا جرمن، انگریزی وغیرہ جانتے ہیں؟ میں جناب میں نے تو منشی فاضل کا امتحان پاس کیا ہے۔ تو کیا وہ اسی وقت پولیس کو بلا کر اسے حالات میں نہیں بھیج دے گا؟ کہ یہ مکار اور فریبی ہے۔ حکومت نے سفیر بھیجا تو ہے۔ لیکن اس میں ایک نشانی بھی نہیں پائی جاتی، جو حکومت نے لکھ کر بھیجی ہے۔ نہ نام، نہ ولدیت، نہ دیگر علامات، اس کو کیا حق پہنچتا ہے، کہ کہے۔ میں حکومت پاکستان کا سفیر ہوں۔

یہ تو عام حکومتوں کا طریقہ ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کے کام ہی ایسے ہیں۔ کہ وعدہ تو کر دیا، لیکن پھر جو چاہے آئے، اور کہے کہ میں ہی وہ شخص ہوں، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر وہ ایسے کچے کام کرنے لگے تو ہر زمانہ کے مکار اور عیار اس کے بندوں کے ایمان کو لوٹتے رہیں۔ اور ان کو گمراہ کرتے رہیں۔ مولائے کریم بڑا غیور ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ایمان کی حفاظت کرنا اپنی خدائی کا راز سمجھتا ہے۔ اس لئے وہ ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے خواہ مخواہ لوگوں کو بہانہ مل جائے۔ اور

وہ گمراہ ہونے لگیں۔

اب اپنے آقا کی بات سنیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اس ذات پاک کی قسم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، ضرور بالضرور نازل ہوگا تم میں عیسیٰ، مریم کا بیٹا۔ اس میں نام اور ولدیت آگئی۔ وہ صلیب کو توڑ کر رکھ دے گا، خنزیر کو قتل کر دے گا۔ اسلام کے لئے جنگ کرے گا۔ اور اس کے زمانہ میں مال اتنا زیادہ ہو جائے گا لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے کہ کوئی محتاج نہ رہے گا۔ مالدار لوگ اپنی زکوٰۃ یا صدقات دینا چاہیں گے۔ لیکن کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا۔

پھر علامات کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا۔ وہ جزیہ کو ختم کر دے گا۔ اور جب وہ مسیح بز، مریم آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سارے مذہبوں کو اس کے زمانے میں ہی ختم کر دے گا۔ نہ کوئی یہودی رہے گا، نہ کوئی ہندو رہے گا۔ نہ کوئی عیسائی رہے گا، نہ کوئی سکھ اور پارسی رہے گا۔ مگر صرف اسلام ہوگا۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اس مسیح موعود کی جس کا وعدہ ہمارے آقا نے کیا، نام بتایا، ولدیت بتائی۔ کیا اس میں وہ نام پایا جاتا ہے کیا اس کا نام عیسیٰ ہے۔ کیا اس کی والدہ صاحبہ کا نام مریم ہے؟ نہیں مسلمانوں میں سینکڑوں لوگوں کے نام عیسیٰ ہیں۔ یہ کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کبھی عیسیٰ رکھا ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو سچا کرنا تھا، اس لئے ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کا والد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیتا۔ کون سے بڑی بات تھی۔ لیکن کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ہر بات کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے۔ جان بوجھ کر کوئی دھوکہ کھائے اور گمراہی کے گڑھے میں چھلانگ لگائے۔ تو اس کی مرضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے محبوب ﷺ کی بات کو گمراہی کا باعث نہیں بننے دیا۔

تو نام کیا ہوگا۔ عیسیٰ! مرزا صاحب کا نام عیسیٰ ہے؟ نہیں۔ ان کی والدہ کا کیا نام ہوگا؟ مریم! کیا ان کی والدہ کا نام مریم ہے؟ نہیں۔ کیا مسلمان بچیوں کے نام مریم نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کی بے شمار بچیاں ہیں جن کے نام مریم ہیں۔ تو کیا بات تھی کہ چراغِ نبی بی بی کا نام اس کا باپ مریم رکھ

دیتا۔ لیکن اللہ پاک کو اپنے محبوب ﷺ کی ہر بات کی حفاظت کرنا تھی۔ ان کا ذہن ادھر آنے ہی نہیں دیا اور رکھتے رہیں لیکن تم نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ تمہارے شکم سے ایک ایسا وجود ظاہر ہوگا۔ جو دنیا کو گمراہ کرے گا۔ اور میرے محبوب کی بات گمراہی کا باعث نہیں بن سکتی۔

تو نام ہوا آنے والے مسیح کا عیسیٰ اور ولدیت ہو ابن مریم۔ آئے غلام احمد بن چراغ بی بی اور کہیں کہ وہی ہے جس کا وعدہ حضور ﷺ نے فرمایا تھا۔ کیا ہم ہی اس دنیا میں پاگل قوم ہیں؟ وہ عیسیٰ آئیں گے۔ دمشق میں۔ اور اس نے ساری عمر دمشق دیکھا نہیں، میرے جیسے گنہگاروں نے بھی دمشق دیکھا ہوا ہے۔ لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ادھر جانے ہی نہیں دیا۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا۔ تم میں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے۔ اور یہ ہیں غلام احمد بن چراغ بی بی اور کہتے ہیں، میں ہی وہ عیسیٰ ہوں۔ حالانکہ وعدہ کرنے والا مصطفیٰ ﷺ تو وہ سچا ہے، جس کے دشمن بھی کہتے ہیں۔ ”الصادق الامین“ اس لئے تیرے بارے میں ہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ تم سچ کا دامن چھوڑ چکے ہو۔ اور گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہو۔ اس سچ کے بارے میں کوئی دشمن بھی شک نہیں کر سکتا۔

دوسری علامت بیان فرمائی وہ لوگوں کے ساتھ اسلام کے مسئلے پر جنگ کرے گا۔ جہاد کرے گا۔ ان صاحبوں نے جہاد کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ وہ تو آئے گا جہاد کرے گا۔ لہذا اب جہاد کا تصور ہی حرام ہے۔ وہ جہاد کرنے والا اور یہ جہاد کو حرام کرنے والا۔ کیا یہ وہ مسیح موعود ہو سکتا ہے۔ جس کا وعدہ مصطفیٰ ﷺ نے کیا۔ (ہرگز نہیں)

تیسری علامت بیان فرماتے ہوئے کہا۔ وہ ہڈے ہڈے کر کے رکھ دے گا، صلیب کو کیا اس نے صلیب کو توڑا؟

پہلی جنگ عظیم میں جب ترکوں کو ناکامی ہوئی تو بغداد جو صدیوں سے ہمارا دار الحکومت رہا تھا۔ سارے مسلمانوں کی آنکھوں سے اسی دن اشکوں کا سیلاب رواں تھا۔ لیکن ایک قادیان کی بستی ایسی تھی جہاں خوشی کے چراغ جلانے جا رہے تھے۔

یہ تو صلیب کو بلند کرنے والے ہیں۔ انہیں کب توفیق ملی کہ صلیب کو پارہ پارہ کر سکیں۔

پھر بیت المقدس جہاں جب سرکارِ دو عالم ﷺ معراج کے لئے تشریف لے گئے۔ جس کو فاروق اعظم نے فتح کیا۔ پھر عیسائیوں نے لیا اور پھر صلاح الدین ایوبی نے قبضے میں لیا۔ اور پھر ہمیشہ سلاطینوں کے ہاتھ میں رہا۔ پھر انگریزوں نے پہلی جنگ عظیم میں جب بیت المقدس پر قبضہ کیا اور بھی صلیبی پرچم لہرایا۔ تو پھر بھی قادیان کی ایک ہی منحوس بستی تھی۔ جہاں خوشی کے شادیانے بجائے جارہے تھے۔ خوشی کے جلے ہو رہے تھے۔ مسرت کا اظہار ہو رہا تھا اور مبارک باد کی تاریں دی جارہی تھیں۔ یہ مشہور باتیں ہیں۔ اگر کہیں تو حوالہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بہر حال مسیح موعود کی نشانی تو ہے کہ وہ صلیب کو ٹڈنڈے پڑنے کے رکھ دے گا۔ انہوں نے صلیب کو بیت المقدس پر بلند ہونے پر خوشیاں بنائیں۔ تو یہ نشانی بھی نہ پائی گئی۔

چوتھی علامت بیان فرمائی کہ وہ مسیح خنزیر کو قتل کر دے گا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ تو اب بھی یورپ کے سارے ہوٹلوں میں خنزیر پک رہا ہے۔ لوگ کھا رہے ہیں۔ ان کے ریوڑ کے ریوڑ چر رہے ہیں تو کیا مرزائے اس کا خاتمہ کیا؟ (نہیں ہرگز نہیں)

پانچویں علامت میں فرمایا۔ اس مسیح موعود کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ دولت اتنی فراوان کر دے گا۔ اور لوگ اتنے خوشحال ہو جائیں گے۔ کہ سیلاب کی طرح مال آجائے گا۔ کوئی آدمی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیوں لوگ پاکستان کو چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ کیوں یہاں مزدوریاں کر رہے ہیں۔ کتنے محتاج، کتنی بیوہ عورتیں ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے نان شبینہ کے لئے محتاج ہیں۔ تو اس مسیح موعود کے آنے سے وہ بھی بات پوری نہ ہوئی۔

چھٹی علامت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ اس مسیح موعود کے زمانہ میں اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سارے مذاہب ختم کر دے گا۔ ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ صرف اسلام باقی ہوگا۔ اور اسی کا پرچم بلند ہوگا۔ اور ہر طرف لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کا چرچا ہوگا۔ کیا یہ بات پوری ہوئی؟ (نہیں ہرگز نہیں)

آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ مسیح علیہ السلام کے آنے سے سوائے اسلام کے باقی سب ملتیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن مرزا کے تشریف لانے سے کیا برکت ہوئی۔ ساری دنیا کو چھوڑیے، سارے ہندوستان کو بھی چھوڑیے، سارے پنجاب کو بھی چھوڑیے، ان کے اپنے ضلع گورداس پور کی ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ ان کے دور میں کیا وہاں عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ یا اس نے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کی۔ گورنمنٹ کے اعداد و شمار یعنی مختلف مردم شماریوں کی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو، کہ ان کا آنا گویا عیسائیت کے لئے کھاد کا کام کر گیا۔ ۱۸۹۱ء میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اس وقت مردم شماری ہوئی۔ اس رپورٹ کے مطابق ۱۸۹۱ء میں عیسائیوں کی کل تعداد ۲۴۰۰ تھی۔

پھر ۱۹۰۱ء میں عیسائیوں کی تعداد بڑھ کر ۴۴۷۱ ہو گئی۔

پھر ۱۹۱۱ء میں عیسائیوں کی تعداد بڑھ کر ۲۳۳۶۵ ہو گئی۔

پھر ۱۹۲۱ء میں عیسائیوں کی تعداد بڑھ کر ۴۳۳۲۲ ہو گئی۔

یعنی ان کے بعد چالیس سال میں عیسائیوں کی تعداد بیس گنا زیادہ ہو گئی۔ تو ان کے آنے سے عیسائیت ختم ہو گئی یا ان کو کھاد پڑی۔ اور وہ اتنی ترقی کر گئے۔ تو جب ان علامتوں میں سے کوئی بھی علامت اس میں نہیں پائی جاتی۔ تو آخر ہمیں سوچنا چاہئے کہ ہمارے سچے نبی ﷺ نے جو کچھ فرمایا ہے۔ ہم انہی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ انہیں یاد رکھیں۔ اور کوئی بات کرے تو اسے جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم سب کو اپنے محبوب کی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین

﴿ایصال ثواب﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من

الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادران اسلام! اشتراکی ذہنیت رکھنے والے جو محنت کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اس

آیت، لیس للانسان الا ما سعی: کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ہر انسان صرف اس چیز کا

حقدار ہے جو اس نے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کی ہو۔ اور اپنے اس نظریے کو قرآن کریم کی

اس آیت کی طرف منسوب کرتے ہیں اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ہمیں ان سے کسی بحث کی ضرورت نہ

تھی۔ ہر شخص اپنی پسند کا جس طرح کا چاہے عقیدہ اپنالے، ہمیں اس پر کیا اعتراض ہے۔ لیکن اپنے

من گھڑت نظریات کو قرآن کی طرف منسوب کرنا ایک ایسی زیادتی ہے جس پر خاموش رہنا

ہمارے لئے ممکن نہیں۔ ہم ان صاحبان سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کی متعدد آیات میں

میراث کے احکام مذکور نہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد اولاد کو جو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ ورثہ

میں ملتی ہے، کیا ان میں محنت اور کوشش کا کوئی دخل تھا۔ ایسی جائیداد کا قرآن کریم نے انہیں کامل

مالک ٹھہرایا۔ خصوصاً شیر خوار بچیاں یا شیر خوار بچے جنہوں نے کسی طرح بھی اس جائیداد کے بنانے

میں کوئی حصہ نہیں لیا، وہ بھی وارث ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ، صدقات جب کوئی شخص کسی مستحق

کو دیتا ہے۔ تو مستحق اس کا مالک بن جاتا ہے اس میں ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے حالانکہ اس نے

اس مال کے کمانے میں ایک قدم تک نہیں اٹھایا آیت کا یہ خود ساختہ مفہوم اختیار کر کے کیا یہ لوگ

ان صدقہ آیات پر قلم تنبیخ پھیر دیں گے۔ جن میں میراث، وصیت، زکوٰۃ، صدقات اور ہبہ کے

احکام مذکور ہیں۔ ان اشتراکی اذہان کے علاوہ ایک اور فرقہ گزرا ہے جو تاریخ اسلام میں معتزلہ کے

نام سے مشہور ہے انہوں نے اس آیت کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ کسی کے عمل کا ثواب کسی دوسرے

انسان کو نہیں پہنچ سکتا ہر شخص کو انہی اعمال کا اجر ملے گا جو اس نے کئے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی اس

آیت کی تصریح کی گئی ہے۔ کہ لیس للانسان الا ما سعی .

ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر کسی کا عمل کسی کے لئے نفع بخش نہیں تو قرآن کریم کی متعدد آیات میں مسلمانوں کے لئے استغفار کا حکم دیا گیا ہے اور متعدد آیات میں بتایا گیا کہ فرشتے مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش کے لئے استغفار کرتے ہیں۔ کئی ایسی آیتیں جن میں انبیائے کرام نے اپنے والدین، اپنی اولاد اور مومن مردوں اور عورتوں کے لئے بخشش کی دعائیں مانگی ہیں اگر استغفار اور دعاؤں کا میت کو کوئی نفع نہیں پہنچتا تو پھر ان لا حاصل کاموں میں انبیاء اور ملائکہ کیوں وقت ضائع کرتے رہے اور ہمیں مسلمان بھائیوں کے لئے مغفرت کا کیوں حکم دیا گیا ہے۔ ساری امت مسلمہ نماز جنازہ ادا کرتی ہے اس میں کسی فرقہ کی تخصیص نہیں یہ نماز جنازہ بھی دعائے مغفرت ہے اگر یہ بے سود اور لا حاصل ہے تو اس تکلف کو بجالانے کا اسلام نے کیوں حکم دیا ہے معززہ کے اس مفہوم کو اگر صحیح تسلیم کر لیا جائے تو قرآن کریم کی کثیر التعداد آیتیں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں اس لئے امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ ہم اپنے اعمال کا ثواب اپنے والدین اور دوسرے مومنین کو پہنچا سکتے ہیں اور ان سے انہیں فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اصولی طور پر تو علماء اسلام کا اس پر اتفاق ہے تفصیلات میں کچھ اختلاف ہے جس کا خلاصہ پیش نظر ہے۔ عبادات کی کئی قسمیں ہیں خالص بدنی عبادات مثلاً نماز، روزہ، تلاوت قرآن، خالص مالی عبادات مثلاً صدقات وغیرہ مالی اور بدنی عبادات کا مرکب جیسے حج وغیرہ امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات کا ثواب دوسروں کو نہیں پہنچ سکتا البتہ عبادات کی دوسری دو قسموں کا ثواب دوسروں کو پہنچ سکتا ہے لیکن احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو بخش سکتا ہے خواہ اس نیک عمل کا تعلق عبادت کی کسی قسم سے ہو نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر، صدقہ، حج، عمرہ اور جو نیک اعمال وہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کر سکتا ہے الہی! اس کا ثواب فلاں شخص کو پہنچا۔ اس بارے میں اتنی کثرت سے احادیث موجود ہیں کہ کوئی شخص ان کے انکار کی جرات نہیں کر سکتا یہاں میں ان میں سے چند احادیث ہدیہ ناظرین کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا مات الانسان انقطع عملہ

الا من ثلاث صدقة جارية وحلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. (رواه مسلم)

ترجمہ: حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے

اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے بجز تین اعمال کے ان کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا صدقہ جاریہ، ایسا جس سے نفع حاصل کیا جائے، نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔

پہلے دو کام تو ایسے ہیں جن میں اس شخص کا بھی کچھ عمل دخل ہے لیکن اولاد کی دعا اولاد

اپنا فعل ہے اس سے بھی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔

(۲) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ ان اللہ لیرفع الدرجه للعبد

الصالح فی الجنة ویقول یارب انی لی ہذہ فیقول باستغفار ولدک لک .

(رواه طبرانی)

حضور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا! اللہ تعالیٰ جنت میں کسی عبد صالح کے درجے کو بلند

فرمادیتا ہے وہ بندہ پوچھتا ہے۔ اے اللہ! میرا درجہ بلند کیسے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری اولاد نے تیرے لئے استغفار کی اس کی برکت سے تیرا درجہ بلند ہوا

(۳) عن ابن عباس قال قال النبی ﷺ الميت فی قبرہ الا شبہ الغریب

المتوفی ینتظر دعوة ملحقہ من اب وام او ولد او صدیق ثقة واذا الحقۃ کانت

احب الیہ من الدنیا وما فیہا ان اللہ ینخل علی قبر من دعاء اهل الارض امثال

الجبال وان ہدیۃ الاحباء الی الاموات الاستغفار لہم. (رواه بیہقی والد یلمی)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا قبر میں میت کی مثال ڈوبنے والے کی طرح ہوتی

ہے جو فریاد کر رہا ہوتا ہے اور منتظر ہوتا ہے کہ اس کے باپ اسکی ماں یا اولاد یا باوقاد دوست کی دعا

اسے پہنچے اور جب وہ دعا سے پہنچتی ہے تو اسکی قدر و منزلت اسکے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ

ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعاؤں کی برکت سے قبروں پر رحمت کے پہاڑ بھیجتا ہے اور

مرے ہوؤں کے لئے دوستوں کا تحفہ یہ ہے کہ وہ ان کے لئے دعائے مغفرت کیا کریں۔

(۴) عن عائشة بن رجلا قال يا رسول الله ﷺ ان امي اقلت نفسها لم توص واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقتها عنها قال نعم (متفق عليه)

ترجمہ: ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! میری ماں اچانک فوت ہو گئی اور کوئی وصیت نہ کر سکی۔ میرا خیال ہے اگر اسے بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی۔ اگر میں اسکی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے اجر ملے گا؟

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا! بیشک۔

(۵) عن ابن عباس ان سعد بن عبادۃ توفیت امه وهو غائب فاتی رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله ﷺ ان امي فاتت وانا غائب فهل ينفعها ان تصدقت عنها قال نعم! قال: اشهدك، ان حايطي صدقة عنها. (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت ابن عباس سے مروی ہے سعد بن عبادہ کی والدہ نے وفات پائی تو آپ موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ! میری والدہ نے میری غیر حاضری میں وفات پائی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اسے نفع پہنچے گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا! ہاں اسے پہنچے گا۔ انہوں نے عرض کی حضور ﷺ آپ گواہ رہیں میں نے اپنا باغ ان کی طرف سے صدقہ کر دیا ہے۔

(۶) عن انس سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من اهل بيت يموت منهم ويتصدقون عنه بعد موته الا اهدى له جبرائيل على طبق من نور ثم يقف على شفير القبر فيقول يا صاحب القبر العميق هذه هدية اليك اهلك فاقبلها فيدخل عليه فيفرح بها فيستبشر ويحزن جيرانه الذين لا يهدى اليهم شيء (رواه الطبرانی فی الاسط)

ترجمہ: حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی شخص کسی

گھر سے فوت ہوتا ہے اور گھر والے اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبرائیل امین نور کے تھال پر اسے رکھتے ہیں۔ پھر اسکی قبر کے دہانے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں۔ اے گہری قبر کے رہنے والے! یہ ہدیہ ہے جو تیرے گھر والوں نے تیری طرف بھیجا ہے، تو اسے قبول کر۔ اس کی خوشی اور مسرت کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے پڑوسی جن کی طرف کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا، وہ بڑے غمناک ہوتے ہیں۔

(۷) عن انس قال جاء

رجل الى النبي ﷺ قال ان ابى مات ولم يحج حجة الاسلام فقال ارايت لو كان على ابيك دين كنت تفيضه عنه قال: نعم اقال: فانه دين عليه فاقضه.

(رواه بزاز والطبراني بسند حسن)

ترجمہ: حضرت انسؓ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی میرا باپ فوت ہو گیا ہے۔ اور اس نے حج نہیں کیا حضور ﷺ نے فرمایا! یہ بتاؤ کہ اگر تیرے باپ پر قرض ہوتا تو کیا تو اسے ادا نہ کرتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہاں، ادا کرتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا یہ حج بھی اس پر قرض ہے۔ اس کو ادا کرو۔

(۸) عن علي من علي المقابر وقرا قل هو الله احد عشر مرة
ووهب اجره للاموات اعطى من الاجر بعدد الاموات.

(رواه ابو محمد السمرقندی)

ترجمہ: ابو محمد سمرقندی نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے یہ حدیث مرفوعہ نقل کی ہے کہ جو شخص قبرستان میں سے گزرے اور گیارہ مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر اہل قبرستان کو بخشے تو جتنے لوگ وہاں دفن ہوں ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔

(۹) عن ابي هريرة قال قال رسول الله ﷺ وسلم من دخل المقابر ثم قرا فاتحة الكتاب وقل هو الله احدوا الهكم التكامل ثم قال انى جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لا هل المقابر من المومنين والمومنت كانوا شفعاء له الى الله

(رواہ ابو القاسم سعد ابن علی)

ترجمہ: ابو القاسم سعد ابن علی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو، پھر سورۃ فاتحہ، قل شریف اور لھکم العکاثر پڑھے، پھر یہ کہے کہ الہی میں نے تیرے کلام سے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس مقبرہ کے مومن مردوں اور عورتوں کو بخشا ہوں۔ تو یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔

۱۰ (عن انس ان رسول اللہ ﷺ قال من دخل المقبرۃ فقرأ سورۃ یس خفف اللہ عنہم۔)
(اخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسندہ)

ترجمہ: حضرت انس سے مروی کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص قبرستان میں داخل ہوتا ہے اور سورۃ یس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اہل قبور پر تخفیف کر دیتا ہے۔
کثیر التعداد احادیث میں سے یہ چند مرفوع ہیں جو اوپر نقل کی گئی ہیں صحابہ کرام کا بھی اس پر تعامل تھا۔

حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے بعد آپ کو ایصال ثواب کرنے کے لئے غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے بھائی حضرت عبدالرحمن وفات پا گئے تو حضرت عائشہ نے ان کے لئے غلام آزاد کیا اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وفات کے بعد یہ چیز انہیں نفع پہنچائے گی۔ مسلمانوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے کہ وہ اپنے وفات پانے والوں کی روحوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں: قال الحافظ شمس الدین ابن عبد الواحد ما زالوا فی کل مصر یتمعون ویقرؤ سورۃ یس خفف اللہ عنہم۔
(اخرجه عبد العزيز صاحب الخلال بسندہ)

ترجمہ: ابو القاسم سعد ابن علی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان میں داخل ہو، پھر سورۃ فاتحہ، قل شریف اور لھکم العکاثر پڑھے، پھر یہ کہے کہ الہی میں نے کلام سے جو پڑھا ہے اس کا ثواب اس مقبرہ کے مومن مردوں کو بخشا ہوں۔ تو یہ

لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی شفاعت کریں گے۔ مسلمانوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے وہ اپنے وفات پانے والوں کی روح کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ علامہ پانی لکھتے ہیں۔ قال الحافظ شمس الدین ابن عبد الواحد ما زالوا فی کل جمعة یجتمعون ویقرؤن لموتہم من غیر فکان ذلک اجماعاً۔

ترجمہ: امام شمس الدین ابن عبد الواحد کہتے ہیں ہر شہر میں مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے

کہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے وفات شدگان کے لئے قرآن کریم کی قرأت کرتے ہیں اور کبھی کسی عالم نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ گویا اس پر امت کا اجماع ہے۔ (۱۱) اخراج الخلالی عن الشعبي کالت الانصار اذا مات لهم الميت اجتمعوا الی قبره یقرؤن القرآن۔

ترجمہ: امام شعبی سے مروی ہے کہ انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر جایا کرتے اور وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے۔

(۱۲) یوفی الأحياء عن احمد ابن حنبل قال اذا دخلتم من مقابر فاقروا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقول من تالله احد - جعله اذک لا هل المقابر فانه یصل الیهم۔

ترجمہ: امام احمد بن حنبل نے فرمایا جب تم قبرستان میں داخل ہو تو سورۃ فاتحہ اور تینوں آخری قل پڑھو اور پھر اس کا ثواب قبرستان والوں کو پہنچا دو وہ انہیں پہنچے گا جب اس کثرت سے ایصالِ ثواب کے بارے میں احادیث موجود ہیں تو پھر اس کا انکار کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا لیکن آیت کے بارے میں کیا کہا جائے گا حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ یہ آیت ہے والذین امنوا واتبعهم ذریعتهم بایمان الحقنا بهم ذریعتهم۔

ترجمہ: یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرتی رہی تو ہم (مدارج اور مراتب میں) ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اس آیت سے معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی نیکیاں اولاد کے مراتب کو بلند کر دیتی ہیں بعض نے اس آیت کی توجیہ یہ کی ہے کہ

انسان سے مراد کافر ہے کہ کفار کو کسی کی نیکیاں فائدہ نہیں پہنچا سکتیں لیکن اگر بنظر غائر
 دیکھا جائے تو الجھن خود بخود دور ہو جاتی ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ایصالِ ثواب سے صرف اس
 عمل کو نفع پہنچتا ہے جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو۔ جس کی موت کفر پر ہوئی ہو اسے قطعاً کوئی
 نفع نہیں پہنچتا تو معلوم ہوا کہ یہ سارے اعمالِ صالحہ جن کا ثواب ایک مومن کو پہنچایا جا رہا ہے در
 حقیقت اس کے ایمان کے درخت کا پھل ہیں اور ایمان کے درخت کی اعمالِ صالحہ سے آبیاری
 تے رہتے ہیں اور گناہوں کی ڈالہ باری سے اسکو بچائے رکھتے ہیں ان پر پھل بھی زیادہ لگتا
 اور لوگ کثرت سے ان کی ارواح کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات پر فاتحہ
 پڑھنے والوں کا ہجوم اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان مقبول ترین بندوں نے ایمان کا جو درخت
 بچھڑا اور عمر بھرا اپنے گریہ سحری سے اسے سینچتے رہے اس کی بہار اور اس کا جو بن قابل دید ہے۔ ارشاد
 ہے۔ مثل کلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء توتی
 بہا کل حین باذن ربہا .

کہ کلمہ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں پامال تک چلی گئی ہیں
 اسکی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہوئی ہیں۔ یہ درخت ہر لمحہ پھل دے رہا ہے۔

﴿ اسلام اور رومرزا نیت ﴾

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين اماه
الاولين و الاخرين قائد المحجلين شفيع المذنبين سيدنا و مولانا و حبيبنا و حبيب
حبیب ربنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على آله الطيبين الطاهرين و على
ازواجه الطاهرات المومنات و على سائر الصحابة و التابعين اجمعين اما بعد
فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان
محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و كان الله بكل شئ
علیما " صدق الله و رسوله النبى الامى الکریم و نحن على ذلك من
الشاهدين و الشاکرين.

عزیز گرامی! صاحب زادہ صاحب اور برادران اسلام! میری یہ خوش قسمتی ہے کہ
آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ میرے جیسے
ناقص اور کمترین انسان کی گزارشات سننے کے لئے آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے عطا فرمایا۔ آپ
کے وقت کی قدر و قیمت کا احساس کرتے ہوئے اور اپنے فرض کی اہمیت کا بھی احساس کرتے
ہوئے کہ معلوم نہیں زندگی میں پھر کبھی اس قسم کے اجتماع اور اس میں ملاقات کا موقع ملے یا نہ ملے
ان دونوں احساسات نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں ایسی چیز
بیان کروں کہ جس سے آپ کی دنیا بھی سنورے، آپ کی قبر بھی روشن ہو اور قیامت کے دن بھی
آپ کو سرخروئی حاصل ہو۔

عقل و جہ شرف انسانیت:

آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنی ظاہری قوتوں اور توانائیوں کے اعتبار سے دوسرے
حیوانات سے بہت کم درجہ رکھتا ہے جو قوت شیر میں ہے جو سرعت رفتار ہرن کو عطا کی گئی ہے جو

دبدبہ دیگر جانوروں کو عطا کیا گیا ہے وہ انسان کو عطا نہیں کیا گیا اس کے باوجود اس کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا گیا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اس کو وہ نعمت عطا فرمائی گئی ہے جو اور کسی کو عطا نہیں فرمائی اور وہ ہے عقل کی نعمت عقل اور سمجھ کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے اس پیکر خاکی کو سرفراز فرمایا جب کہ اس نعمت سے دیگر تمام جانوروں تمام مویشی اور جنگل کے بادشاہ بھی محروم ہیں گویا عقل کی نعمت جو مولائے کریم نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے اسی قوت کے بل بوتے اور اس نعمت کے سہارے وہ تمام مخلوق پر حکومت کر رہا ہے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اپنی ساری ناتوانیوں کے باوجود اپنی ساری بے بسیوں کے باوجود وہ عظمت کے اس مقام پر فائز ہے۔

لیکن کیا صرف عقل اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ وہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے طرح طرح کی لغزش گاہوں میں ہمیں پھسلنے نہ دے اور اگر ہم پھسلنے لگیں تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچالے۔ کیا صرف عقل میں اتنی صلاحیت ہے؟ ہم یہ تو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہوئے ہم اس کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں نعمت عقل سے نوازا لیکن ہمیں یہ سوچنے کا بھی حق حاصل ہے کہ کیا صرف عقل ہی ہمارے لئے کافی ہے کہ ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے اور ہم سے وہ غلطیاں نہ ہوں جن سے انسانیت کا دامن تارتا رہ جاتا ہے اور انسانیت حیوانیت سے بھی پست تر درجے میں گر جایا کرتی ہے۔

بے شک عقل بہترین چیز ہے اس پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جاسکتا اس لئے اس کو راہ راست پر گامزن کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت انسان کو عطا فرمائی اور وہ نعمت ”نبوت“ ہے وہ نعمت ”وحی“ ہے کہ جہاں عقل گھٹنے ٹیک دیتی ہے جہاں اس کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں جن عقبدوں کو حل کرنے سے اس کا ناخن تدبیر عاجز آجاتا ہے تو ”وحی“ آگے بڑھ کر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کی شان بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ”یا ایہا النبی انا ارسلک شاعدا“ ترجمہ اے میرے بڑی شان والے نبی ﷺ! ہم نے آپ کو

شاہد بنا کر بھیجا ہے غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں شاہد کا کیا معنی ہے؟ شاہد کسے کہتے ہیں؟ گواہ کو اور آپ جانتے ہیں کہ گواہ کی گواہی کی کس وقت ضرورت پڑتی ہے جو حقیقتیں بالکل واضح ہیں اور مسائل بالکل آشکارہ ہوں ان کو ثابت کرنے کے لئے کبھی کسی نے کسی گواہ کو طلب نہیں کیا۔ یہ ثابت کرنے کے لئے کہ آسمان ہمارے سر کے اوپر ہے یا زمین ہمارے پاؤں کے نیچے ہے آج تک کسی عدالت میں کوئی مقدمہ ہوا ہے؟ اور کسی جج نے اسکو حل کرنے کے لئے گواہ طلب کئے؟ نہیں۔ اس لئے کہ یہ ایسی آشکارہ حقیقت ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے یہ ایسی کھلی حقیقت ہے جس کو ثابت کرنے کے لئے ہمیں کسی شہادت کی ضرورت نہیں تو وہ چیزیں جو واضح ہیں۔ وہ حقیقتیں جن پر کوئی نزاع نہیں ان کو ثابت کرنے کے لئے کسی نے شہادت طلب نہیں کی گواہ کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی عقدہ حل نہ ہو سکے جب کسی مسئلے کے صحیح نتیجہ پر ہم نہ پہنچ سکیں۔ جب کوئی ایسا گنجلک قضیہ ہو جس کی حقیقت کو نہ پہچان سکیں۔

حضور شاہد کس لئے ہیں:

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ارسلناک شاہداً لے محبوب ﷺ! ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا یہاں یہ چیز غور طلب ہے کہ اللہ پاک نے یہ تو فرمایا کہ میں نے گواہ بنا کر بھیجا کس الجھن کو دور کرنے کے لئے آپ کی شہادت کی ضرورت ہے اس کا تعین نہیں فرمایا کیا وجہ کہ صفت تو بیان کر دی کہ آپ شاہد بن کر آئے ہیں لیکن یہ ذکر نہیں کیا کہ کس حقیقت پر گواہی دیں گے کس چیز کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے آپ عدل کی عدالت میں حاضر ہو کر حقیقت کا چہرہ زیبا آشکار کریں گے اس میں کیا حکمت اور کیا راز ہے؟

اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ایسی حقیقت ہوتی جس پر سرکارِ دو عالم ﷺ گواہ بنا کر بھیجے جائے اگر دو ایسی باتیں اور معے ہوتے جن کو حل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو بھیجا ہوتا اگر چند ایسی چیزیں ہوتیں تو ان کو بیان کیا جاتا لیکن یہاں تو یہ فرمایا اے محبوب ﷺ ہر وہ چیز جس کو سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے جہاں وہ اپنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اس کو سمجھ نہیں سکتی

اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لئے تجھے بھیجا ہے میری توحید کا گواہ بن کر تو آیا فرشتوں کے وجود کا گواہ بن کر تو آیا بہشت، اور عرش و فرش کا گواہ بن کر تو آیا ہر وہ چیز ہر وہ عقدہ جس کو عقل انسانی حل کرنے سے قاصر ہے اس کو کھولنے کے لئے اے حبیب میں نے تجھے مبعوث فرمایا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو نعمت عقل سے نوازا اور یہ نعمت عطا فرمائی اور اس کو اپنی دوسری مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی پھر صرف عقل پر ہی اکتفا نہیں کیا کیونکہ اس کے راستے میں سینکڑوں ایسے مقام آتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے زیرک پھسل جاتے ہیں جہاں فرق ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ عقل کا تقاضا ہے ہوئے نفس اور عقل کا تقاضا ایسا خلط ملط ہو جاتا ہے کہ ہوتا وہ نفس کا تقاضا ہے لیکن انسان اسے عقل کا فیصلہ سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تباہی کے گڑھے میں ایسا گرتا ہے کہ پھر نکلنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو وہ وحی اور نور ہدایت عطا فرمایا کہ عقل کو اگر اس وحی کی رہنمائی نصیب ہو جاتی ہے تو دنیا کی کوئی پریشانی کوئی رکاوٹ اور کوئی الجھن اس کو صراط مستقیم سے گمراہ نہیں کر سکتی۔

ابتداء بعثت انبیاء اور آمد الانبیاء علیہم السلام:

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا وہی آدم جس کو مولائے کریم نے تخلیق کر کے نوری ملائکہ کو حکم فرمایا کہ تم اس کو سجدہ کرو اور وہ مسجود ملائکہ تھا۔ اور اس کو اپنی زمین میں خلافت کا منصب تفویض فرمایا تھا اسے عقل بھی عطا فرمائی تھی اور ساتھ ہی نور نبوت بھی عطا فرمایا تھا گویا انسان کا رہنما نبوت کا نور ہے جب تک یہ نور اس کی رہنمائی کرتا رہے گا انسانیت کا قافلہ راہ راست پر چلتا رہے گا۔ اور اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتا رہے گا اسی لئے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کریم کو بھیجا کبھی آدم علیہ السلام آئے کبھی نوح علیہ السلام کبھی عیسیٰ علیہ السلام کبھی موسیٰ علیہ السلام اور کبھی ابراہیم علیہ السلام آئے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان انبیاء کی بعثت محدود قوموں کے لئے محدود زمانوں اور محدود مکانوں کے لئے ہے اس لئے

جو وحی ان پر نازل کی گئی جو صحائف ان کو عطا کئے گئے ان کی حفاظت کا قدرت کی طرف سے کوئی انتظام نہ فرمایا گیا چنانچہ ان میں طرح طرح کی تحریفیں ہوئیں وہ لوگ جو توحید خالص کے قائل اور علمبردار تھے، وہ ایسی گمراہیوں میں گرفتار ہوئے کہ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر کہتے ہیں۔

آخر وہ آفتاب نبوت طلوع ہوا جس کو قیامت تک طلوع رہتا تھا اور اپنے انوار سے انسانی زندگی کے گوشے گوشے کو منور کرنا تھا وہ کون تھا؟ وہ ذات تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلک شہادا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنه و سراجا منیرا: ترجمہ میں نے تجھے ایسا آفتاب بنا کر بھیجا ہے کہ آسمان میں چمکنے والا سراج تو خود روشن ہوتا ہے لیکن تو ایسا آفتاب ہے کہ جس پر تیری کرن پڑے گی وہ بھی سراپا نور بن جایا کرے گا۔

تکمیل دین:

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ آج کے بعد نبوت کا دروازہ بند کیا جا رہا ہے نبوت کے سلسلے کا اختتام کیا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الا سلام دینا: فرمایا جو میری طرف سے تمہیں نور نبوت ملنا تھا وحی سے جو تمہاری ہدایت ہوئی تھی وہ تکمیل پذیر ہو گئی اب اس دین کا دامن پکڑے رہو گے تو فلاح و بہبود اور رموز و کامرانی تمہارا مقدر بنی رہے گی قرآن اور اس کی حفاظت رحمت دو عالم ﷺ تشریف لائے ان کو جو کتاب عطا فرمائی گئی اس کو ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھنے کا ذمہ خود اس ذات پاک نے لیا جس نے اس کو نازل فرمایا تھا اس نے فرمایا!

لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه

ترجمہ: اس میں نہ آگے سے کوئی چیز دخل انداز ہو سکتی ہے نہ پیچھے سے ”میں اس کا خود محافظ ہوں میں اس کا نگہبان ہوں کیوں؟ اس لئے کہ تورات میں اگر تحریف ہوئی تو انجیل آگئی انجیل میں اگر تحریف ہوئی تو قرآن آگیا لیکن قرآن میں اگر تحریف ہوئی تو پھر اور تو کوئی کتاب

آنے والی نہیں اس لئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس خالق کائنات نے اپنے ذمہ لی کہ جس نے قرآن کو نازل کیا تھا۔

خلاصہ کلام:

میں نے ان چند منٹوں میں دو حقیقتوں کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے پہلی یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے افضل بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو عقل عطا فرمائی دوسری بات یہ کہ اس کو عقل کے حوالے ہی نہیں کیا بلکہ اس کی عقل کو نور وحی سے منور کر کے راہ راست پر گامزن کر دیا جب تک یہ نور وحی کی روشنی میں قدم بڑھاتا چلا جائے گا نہ نفس اس کو گمراہ کر سکتا ہے نہ شیطان اس کو ورغلا کر اپنے رب کا باغی بنا سکتا ہے اور اگر اس نے اس نور وحی سے قطع تعلق کر لیا تو پھر کسی وقت بھی یہ پھسل کر جہنم کے گڑھے میں گر سکتا ہے۔

آیت ختم نبوت:

اب جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس آیت کے بارے میں ہے جو میں نے ابتداء میں تلاوت کی یہ آیت قرآن کریم میں ہے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام سچا ہے خدا کے کلام میں جھوٹ نہیں آ سکتا باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا اس کی حقانیت اور اس کی صداقت میں کسی قسم کا شبہ کسی قسم کا واہمہ اور وسوسہ نہیں آ سکتا اللہ تعالیٰ نے اس لئے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی کہ جب تک یہ دنیا قائم رہے اور معلوم نہیں کہ اس کی مشیت کیا ہے چودہ صدیاں گزر گئیں اور معلوم نہیں کتنی ہزار صدیاں اور گزر جائیں گی گویا قیامت تک کے لئے قرآن کریم کا نور وحی بندوں کی رہنمائی کرتا رہے گا جو اس کی روشنی میں اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے گا اور جب اس کا تعلق اس نور وحی سے منقطع ہوگا تو ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دی جا سکتی نفس اور انسان تھوڑی سی انگلیخت سے تھوڑا لالچ دے کر تھوڑی سی ترغیب اور ترہیب سے اس کو اس حقیقت سے بیگانہ کر سکتا ہے۔

صداقت قرآن:

اللہ تعالیٰ نے جو نور وحی ہمیں عطا فرمایا ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی کتاب ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے دنیا کے سارے فلاسفر بھی اگر جمع ہو جائیں دنیا کے سارے سائنسدان بھی اگر جمع ہو جائیں دنیا کے سارے منطق کے ماہر بھی اگر جمع ہو جائیں اور ان کی بات ایک ہو جائے اور وہ قرآن کے خلاف ہو تو قرآن کا فیصلہ حق ہو گا ان کے تمام مزعومات باطل ہوں گے اور ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے قابل ہوں گے جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے اور اس کو خدا نے اس لئے نازل کیا ہے کہ جب تک یہ دنیا رہے گی مصطفیٰ ﷺ کی رسالت کا آفتاب صوفشانی کرتا رہے گا اور قرآن کی وحی کی روشنی میں انسانیت کا کارواں اور امت محمدیہ کا قافلہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے گا۔

ہمیں حق دیکھنے کے لئے اور حق و باطل میں تفریق کرنے کے لئے نہ کسی فلسفی کی ضرورت ہے نہ کسی ادیب کی ضرورت ہے نہ کسی سائنسدان کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی قانون دان کی ضرورت ہے ہمیں صرف خدا کے قرآن کی ضرورت ہے اور جو قرآن کہے وہ حق ہے اور جو اس کے خلاف چلے وہ جھوٹا اور باطل پرست ہے۔

قرآن کی رہنمائی اس سے بڑھ کر ہمارے لئے اور کوئی وسعت نہیں کہ ہماری رہنمائی کے لئے ہمارے پاس وہ صحیفہ ہے جو ہمیں اپنی منزل تک پہنچانے کی ضمانت دیتا ہے جو خدا کا کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اس قادر مطلق نے لیا ہوا ہے اور جس میں نہ آج تک ایک حرف کی کمی بیشی ہو سکی اور نہ اس کا کوئی نقطہ بدل سکا نہ کوئی اس کی زبر کو زیر میں تبدیل کر سکا اس میں کوئی نئی آیت داخل کرنا تو کجا ایک نقطہ کا اضافہ یا ایک لفظ کی کمی کی جرات دنیا کی کوئی طاقت نہ کر سکی اس لئے ہم پر فرض ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو ہم ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے اللہ کی اس مقدس کتاب کی طرف دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ اے اللہ کی کتاب! تجھے اللہ نے اپنے محبوب ﷺ کے قلب منور پر انسانیت کی فلاح و بقا اور کامرانی کی

ممانت کے طور پر نازل کیا تو ہماری راہنمائی فرما کہ اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے درست کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ تاکہ جو حق ہے ہم اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیں اور جو باطل ہے اس نے خواہ اپنے اوپر کتنی طمع سازی کی ہوئی ہو تو ہم اس کے چنگل میں گرفتار ہو کر اپنی عافیت برباد نہ کر لیں تو میرا یہ ایمان اور پختہ یقین ہے کہ اگر صدق دل سے ہم اس کتاب کی طرف رجوع کر لیں گے تو مولائے کریم کی رحمت ضرور ہماری دادرسی فرمائے گی اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف راہنمائی فرمادے گی۔

فتنہ قادیانیت: یہ مسئلہ جو آپ کو یہاں درپیش ہے جو ہمیں بھی درپیش رہا غلامی کی ایک لعنت تھی جس میں ہندوستان کے مسلمان گرفتار تھے آپ اپنے ماضی سے واقف ہیں ۱۸۵۷ء سے کر کے ۱۹۴۷ء تک جس قسم کی ذلت اور عکبت کی زندگی مسلمانوں نے بسر کی اس کی کیا کیفیت تھی آپ سے کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں اس دوران میں سب سے بڑی مصیبت جو ہمیں پیش آئی وہ یہ تھی کہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے ہماری اس بنیاد کو متزلزل کرنے کے لئے جس پر ملت کا یہ قصر رفیع چودہ صدیوں تک حوادث دہر کا مقابلہ کر رہا تھا فرنگی نے اس بنیاد کو متزلزل کر کے ہمارے ایمان کا خاتمہ کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اس سازش کا پردہ چاک کیا علماء کرام اور اپنے محبوب بندوں کی کوششوں سے ملت کو بتایا کہ یہ فتنہ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے پاکستان میں جب انہیں کوئی گنجائش نہ ملی تو یہ چوہے وہاں سے دوڑے اور یہاں آپ کے پاس پہنچ گئے جو آپ کے لئے طرح طرح کی پریشانیوں کا باعث بن رہے ہیں۔

اس لئے میں آج آپ کو قرآن کریم کی طرف ہی رجوع کرنے کی دعوت دیتا ہوں کسی ولی کا قول کسی مولوی یا محدث کا قول پیش نہیں کرتا تمہارے رب کریم کا کلام پیش کرتا ہوں جس کے لئے اللہ کے کلام میں ہدایت نہیں اس کو اور کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔

اب غور کریں! اس کو سمجھیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں اگر ہو سکے تو نوٹ بھی کر لیں تاکہ بعد میں آپ اس پر غور کریں اور اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی شک ہو تو جتنے دن

میں یہاں موجود ہوں اس وقت آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں اور جب میں چلا جاؤں تو میرا پاکستان میں ہوں آپ ٹیلی فون کے ذریعے خط و کتابت کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ بات کہی تھی اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں تھا تم اس کا جواب دو تو انشاء اللہ جب تک میرے اس نحیف جسم میں جان ہے میں اپنا فرض ادا کرنے کی ہر توفیق الہی کو شش کر رہا رہوں گا۔

قرآن کریم سے ختم نبوت کا ثبوت: اب آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیے چھوڑیں اور لوگوں کی باتوں کو کہہ وہ کیا کہتے ہیں صرف اپنے رب کے کلام میں غور فرمائیں۔ ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین یہاں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک کی نفی کی گئی ہے اور دو کا اثبات کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد میرا محبوب کہ جس کا نام محمد ہے۔

زبان پر بار خدا یا یہ کس کا نام آیا

کہ میرے نطق نے بوسے مری زبان کے لیے

محمد ﷺ کا نام جب زبان پر آتا ہے جب آپ اس پاک نام کا تلفظ کرتے ہیں تو بے ساختہ آپ کے ہونٹ اس کو بوسہ دیتے ہیں تب یہ پاک نام ادا ہوتا ہے پہلے میم پر بھی دونوں ہونٹ مل کر بوسہ دیتے ہیں اور دوسرے میم پر بھی تب یہ اسم پاک ادا ہوتا ہے یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجویز فرمایا مائی آمنہ کو حضور ﷺ کی ولادت سے پہلے بتایا گیا جو بیٹا تمہیں عطا کیا جا رہا ہے اس کا نام محمد ﷺ رکھنا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا نام احمد ﷺ رکھنا احمد اور محمد دونوں کی اصل ایک ہی ہیں دونوں حمد سے مشتق ہیں احمد کا معنی ہے اپنے رب کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے یعنی سب سے بڑھ کر رب کی تعریف اور ثنا گسٹری کرنے والا! اور محمد کس کو کہتے ہیں من بعد محمد مرة بعد اخیری وہ ذات پاک جس کی توصیف کی جائے جس کی مدح کی جائے ایک بار نہیں بار بار کی جائے اور اس کی مدح سرائی سے دل سیر نہ

ہو اس کو کہتے ہیں محمد ﷺ۔

فرمایا لعلما کان محمد میرا محبوب جس کا نام محمد ہے میرے بندو! اس کے بارے میں تمہیں تین چیزیں بتانا ہوں ابا احد من رجالکم وہ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے۔ دونوں قسم کی زندگی سے ہوتا ہے جو رسول ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی ہوتا ہے باپ بڑا شفیق ہوتا ہے اس کی رحمتوں شفتوں اور محبت و پیار کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا لیکن پھر بھی اس کی محبت محدود ہوتی ہے۔ لیکن رسول کی جو محبت اپنے امتی کے ساتھ ہوتی ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔

باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ ان رشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ کہ جب لوگوں کو حساب کے لئے پیش کیا جائے گا تو بھائی اپنے بھائی سے بھاگ جائے گا بیٹا اپنی ماں اور باپ سے بھاگے گا باپ بیٹے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا کہ کہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے میں نہ پکڑ لیا جاؤں ہر کسی کو اپنی ذات کی پڑی ہوگی نفسی نفسی میں بچ جائیں۔ یہ تو ہیں دنیاوی رشتے اور تعلقات لیکن نبی کا مقام کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم رسول تو وہ ذات ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کاٹھا چھتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں تمہیں جو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کی نیند کھل جایا کرتی ہے وہ ہر وقت تمہاری خیر خواہی کے لئے میرے دربار میں بدست دعا رہتا ہے اور جب قیامت کا دن آئے گا ساری دنیا نفسی نفسی کر رہی ہو گی اس وقت ایک ذات پاک مصطفیٰ ﷺ ہوگی۔ وہ حاضر ہوں گے اور عرش کے سامنے آکر سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک اسئل تعطی اشفع تشفع اے محبوب! اپنے سر مبارک کو اب اٹھاؤ! تم سوال کرتے جاؤ میں دیتا جاؤں گا تم شفاعت کرتے جاؤ میں تمہاری شفاعت قبول کرتا جاؤں گا۔

فرمایا! تم تو جہاں فانی کے تعلق کو بڑا قیمتی سمجھتے ہو اور اس تعلق کو بڑا ہی قابل اعتماد سمجھتے ہو تم نہیں جانتے ہو یہ عارضی ہے اور فانی تعلق ہے میں نے تمہارا جو تعلق اپنے محبوب کے ساتھ قائم کر رکھا ہے اور ویسا تعلق ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا اس دنیا میں جب تک زندہ ہو تب بھی اس کی

رحمت کا سایہ تم پر سایہ فلکین رہے گا جب تم قبر میں پہنچو گے تو وہ اپنی زیارت سے تمہاری قبر کو بقعہ نور بنائے گا۔ اور جب حشر کے میدان میں حاضر ہو گئے تب بھی اس کی شفاعت تمہاری بدبختی کو سعادت میں تبدیل کر دے گی تو تمہارا تعلق ایسا نہیں جیسا اولاد کا باپ کے ساتھ ہوا کرتا ہے بلکہ تمہارا تعلق ایسا ہے جیسا امتی کا رسول کے ساتھ ہوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کی باپ ہونے کی اور ثابت کیا رسول ہونے کو اور تیسری بات بیان فرمائی و خاتم النبیین میرا محبوب خاتم النبیین ہے یعنی نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا تو ہر وہ انسان جو قرآن کریم کو خدا کا کلام مانتا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرما دیا اس کے بعد کسی کو بھی وہ نبوت کے منصب پر فائز کرے یا کسی کے بارے میں اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ خاتم کے معنی میں قادیانیوں کا دھوکہ:

لفظ خاتم کا معنی کرتے وقت ان کی طرف سے جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ آپ غور سے سنیں تا کہ اگر کوئی آپ کے سامنے شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو آپ کے پاس ایسا ہتھیار ہو جس سے آپ اس کے شلوک و شبہات کو دور کر سکیں اور اپنے ایمان کی شمع کو ان طوفانوں کی زد سے بچا سکیں۔

لوگوں کے ذہنوں میں شبہ پیدا کرنے کے لئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں لیکن قرآن میں خاتم کا لفظ نہیں بلکہ خاتم کا لفظ ہے اگر خاتم ہوتا تو ہم بھی مانتے کہ آپ اس سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں لیکن خاتم کہتے ہیں مہر کو ہم تو حضور ﷺ کی شان کو بلند کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کی اتنی شان ہے کہ جس پر وہ ٹھپہ لگادیں وہ نبی بن جاتا ہے تم کہتے ہو کہ حضور کی آمد سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تم نے حضور ﷺ کی شان بلند کی یا ہم نے؟ یہ اعتراض ہے جو ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ خاتم کہتے ہیں کہ حضور جس پر مہر لگادیں وہ نبی بن گیا تو ہمارے مرزا صاحب پر بھی حضور نے مہر لگادی اس لئے وہ بھی حضور ﷺ کے صدقے سے نبی بن گئے۔ لا حول ولا قوۃ۔

خاتم اور خاتم کا معنی:

پہلی بات یہ کہ خاتم اور خاتم کا یہ من گھڑت فرق جو انہوں نے انگریز کے اشارے پر کیا۔ کیا لغت عرب میں بھی اس کا کوئی وجود موجود ہے؟ وقت کی کمی کے پیش نظر دو تین کتابوں کے حوالے پیش کرنا ہوں ورنہ پچاسوں کتابیں ہیں جو اس معنی کی تائید میں پیش کی جاسکتی ہیں۔ ایک علامہ جو ہری ہیں جو لغت عرب کے امام ہیں ان کی کتاب الصبحاح جن کی ولادت ۳۳۲ھ میں ہوئی اور وفات ۳۹۸ھ کے قریب ہوئی یعنی چوتھی صدی کے آدمی ہیں۔ مرزا صاحب کے آنے سے صدیوں پہلے آئے اور اپنا کام کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔

دوسرے صاحب لسان العرب، علامہ ابن منظور ہیں وہ ساتویں صدی کے بہترین عالم گزرے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں یہ تشریح کی ہے۔ الخاتم، الخاتم، المختوم، والختم، کلها معنی واحد ومعناها اخیرها۔ ان تمام کا معنی ایک ہے اور وہ کیا ہے۔ کسی چیز کا اخیر ختم کرنے والا کہتے ہیں ختم الوادی، خاتم الوادی، خاتم الوادی، اخیر الوادی، وادی کا اخیر کنارہ جہاں وادی ختم ہو جاتی ہے اسے ان الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔

معلوم ہوا! خاتم اور خاتم ان کا معنی ایک ہی ہے۔ کسی چیز کا آخری کنارہ، کسی چیز کی انتہاء، جہاں پر کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اسکو عربی میں خاتم بھی کہتے ہیں، خاتم بھی کہتے ہیں، ختم اور ختم بھی کہتے ہیں یہ تمام کے تمام الفاظ ہم معنی اور مترادف ہیں یہ معنی آج کے علماء کرام نے نہیں لکھا کہ مرزا صاحب کے تعصب میں مولویوں نے اپنی کتابوں میں بڑھا دیا ہو بلکہ یہ معنی ان علماء کرام نے لکھا ہے جو مرزا صاحب کے آنے سے ہزاروں سال پہلے گزر چکے ہیں اور جن کی کتابیں لغت عرب میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان علماء کی تحقیق کہ خاتم ہو یا خاتم ہوا ان کا معنی ایک ہی ہے۔ اخیر الشیء اور پھر اسکی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خاتم النبیین اخیر النبیین۔ سب نبیوں میں آخر میں آنے والا۔

اس تحقیق کے بعد بات واضح ہو گئی کہ خاتم کا معنی آخری ہی ہے اسکے بعد یہ محض دھوکا فریب اور دجل و تلبیس ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ خاتم کا معنی اور ہے خاتم کا معنی اور ہمارے علماء حق اور ائمہ لغت کی تحقیق کے مطابق خاتم ہو یا خاتم اللہ کے محبوب ﷺ کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آسکتا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں

کہ قرآن کریم کو جس طرح اللہ کے محبوب نے سمجھا اس طرح کوئی اور سمجھ سکتا ہے؟ (نہیں)۔ قرآن حکیم آیات و کلمات اور جو مفہوم سرور دو عالم ﷺ نے سمجھا ہے یا چودھویں صدی کا کوئی آدمی جو مفہوم بیان کرے۔ وہ سچا ہے سچا وہی مفہوم ہے جو مصطفیٰ کریم ﷺ نے بیان کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لنا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتبین للناس ما نزل

اے محبوب! اس کتاب کو ہم نے تیرے قلب منور پر نازل فرمایا! کیوں؟ لتبین للناس تاکہ آپ بیان فرمائیں جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس کا مطلب و مفہوم اور مدعا لوگوں کو بتائیں اسکے بیان کرنے کا فرض ہم نے آپ کے ذمے کیا ہے۔

تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو قرآن سکھایا اور اس کا مفہوم بتایا اور پھر منصب تفسیر پر محبوب ﷺ کو متعین فرمایا: بیان کرنا اے محبوب! تیرا کام ہے اگر حضور نبی کریم ﷺ نے خاتم کا معنی یہ کیا ہے کہ مہر لگانے والا تو آمناء و صلواتنا ایک علامہ جوہری نہیں علامہ ابن منظور نہیں بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں جوہری جیسے امام ہو جائیں تو ہم انکو قول مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے اگر مصطفیٰ ﷺ یہ کہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین نہیں بلکہ مہر لگانے والا ہے جو بات میرا محبوب ﷺ کہے دنیا بھر کہ عالم بھی اگر ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں تو وہ بات قول مصطفیٰ ﷺ کے خلاف ہو تو ہم انکو پرکاش کی بھی وقعت نہیں دیں گے۔

لیکن اگر علماء لغت بھی کہیں اور جس پر قرآن نازل ہوا اور جس کو قرآن نازل کرنے والے نے سمجھایا ہو وہ بھی یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین تو پھر ہم مصطفیٰ ﷺ کی

بات مانے یا پھر ان سر پھروں کی بات مانیں اگر مصطفیٰ ﷺ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات مانیں گے تو پھر ہم خدا کا انکار کر رہے ہیں خدا کے کلام کا انکار کر رہے ہیں اور جو قرآن کی کسی آیت یا مصطفیٰ ﷺ کی کسی حدیث کا انکار کرتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔

لغت عرب اور تشریح مصطفیٰ کے مطابق خاتم اور خاتمہ کے معنی میں کوئی فرق نہیں دونوں کا معنی ہے آخری۔ یہ بات اس لئے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کیونکہ تمام ائمہ لغت نے بھی یہی کہا کہ خاتم الوری اور ختام الوری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وادی ختم ہو جائے۔

اور جس پر قرآن نازل ہوا اور جس کو تعلیم کتاب کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جیسا کہ قرآن

کریم میں ارشاد ہے تلو اعلیہم ایٹک و یعلمہم الکتاب والحکمة و یزکیہم

اس آیت کے تین مقصد بیان کئے گئے ہیں نبی کی بعثت ایک تو قرآن کریم کی آیات کی

تلاوت یعنی وہ اپنی طرف سے آیتیں گھڑ کر نہیں پیش کرتا اپنی طرف سے قصیدے غزلیں اور اشعار

لکھ کر نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے اور نہ میرے بندوں کا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ وہ کیا کرتا۔

تلوا علیہم ایٹک آیتیں تیری ہوتی ہیں کلام تیرا ہوتا ہے زباں تیرے محبوب محمد

مصطفیٰ ﷺ کی ہوتی ہے صرف آیت پڑھ کر سنا دینے سے کیا منصب کی ذمہ داری ختم ہو گئی فرمایا

نہیں صرف پڑھ کر ہی نہیں سنا تا بلکہ اس کتاب کے جو معنی ہیں اس میں جو راز اور اسرار ہیں قرآن

کریم کے جو حقائق و معارف ہیں انکی بھی نقاب کشائی کر کے اپنے امتیوں کو اور اپنے غلاموں کو

آگاہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس منصب پر کسی زید بکر کو متعین نہیں کیا، قرآن کریم کی تشریح و تفسیر

کرنے کا قرآنی الفاظ کا معنی و مفہوم متعین کرنے کا اگر کسی کو حق دیا ہے تو وہ کون ہے وہ ذات پاک

حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہے تو پھر اگر حضور ﷺ بھی خاتم النبیین کا معنی یہ فرمائیں کہ اس کا

معنی آخر النبی ہے تو پھر ہم حضور کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں میں کہتا ہوں کہ دنیا بھر کہ

مولوی اور دنیا بھر کے عالم دنیا بھر کے لغت کے امام بھی اگر ایک طرف ہوں اور سرکار کا ایشاد ایک

طرف ہو جائے تو ہم ان سب کو نظر آتش کر دیں گے اور اس بات کو اپنے لئے باعث ہدایت سمجھیں گے جو سرکار کی زبان حق ترجمان سے صادر ہوئی ہو۔

جب علماء کرام کا یہی قول ہو عناء لغت کا بھی اور جس کلمی والے علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا اسنے بھی اپنے امتیوں کو اس آیت کا بھی یہی معنی بیان فرمایا ہو تو پھر اور کون ہے جو یہ کہے کہ اس آیت کا یہ معنی نہیں جو ایسا کہنے کا ہم اسے کہیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو! ہم وہی بات مانیں گے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جو لغت کے ائمہ نے فرمائی۔

احادیث سے ختم نبوت کا ثبوت:

اب میں آپ کو چند احادیث سنا تا ہوں وہ صحیح احادیث جن کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں ان احادیث میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے لفظ کی تفسیر بیان فرمائی ہے اس معنی کی احادیث بے حد بے شمار ہیں اس قلیل وقت میں ان سب کو پیش کرنا مشکل ہے البتہ چند احادیث پیش کرتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ ان میں غور کرنے سے یہ شبہ آپ کے دل سے نکل جائے گا اور حقیقت کا رخ دیا آپ کے سامنے آشکارا ہو جائے گا۔

سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل نبی بیتا فاحسنه واجمله الا موضع بسنة من ناوید فجعل الناس بطوفون به وبعجبون له وبقولون هل لا وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة انا خاتم النبیین۔ (بخاری کتاب المناقب باب خاتم النبیین)

حضورؐ فرماتے ہیں کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار (یا کم و بیش) جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کی مثال میں تمہیں یوں سمجھانا ہوں کہ کسی نے بڑا محل تعمیر کیا ہو اس کے دروازے لگ گئے کھڑکیاں لگ گئیں، کمرے مکمل ہو گئے لیکن ایک جگہ ایسی رہ گئی جہاں ایک اینٹ کم تھی اس مکان کو دیکھنے والے لوگ جب دور سے دیکھتے ہیں تو اسکو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کتنا خوبصورت مکان ہے کتنا بہترین نقشہ بنایا وہ اسے دیکھتے ہیں لیکن اسے دیکھنے

کے بعد جب انہیں وہ اینٹ کی جگہ خالی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں یہ جگہ خالی ہے کاش اس جگہ پر بھی ایک اینٹ رکھ دی جاتی جو نامکمل ہونے کا تصور ہے وہ ذہن میں نہ کھٹکتا پھر حضور ﷺ فرماتے ہیں ان ذلک اللبنة، کہ نبوت کے محل کی وہ اینٹ میں ہوں کہ میرے آنے سے اس محل میں جو خلا تھا وہ پُر ہو گیا میرے آنے سے وہ محل مکمل ہو گیا اب آپ بتائیے کہ جب مکان مکمل ہو جاتا ہے تو کیا اس میں کوئی بڑے سے بڑا ماہر انجینیر کوئی نئی اینٹ داخل کر سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں الا! یہ کہ اس میں پہلے سے اینٹ نکال لے۔ جگہ خالی کرے۔ اور پھر نئی اینٹ وہاں رکھی جائے۔

تو جب حضور ﷺ کی آمد سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا اب مرزا صاحب کی اینٹ تب ہی داخل ہو سکتی ہے کہ! جب پہلے انبیاء میں سے کسی کی اینٹ نکال کر جگہ خالی کی جائے کیا اس مرزا قادیانی کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسحق علیہ السلام کی، یا نوح علیہ السلام کی یا موسیٰ علیہ السلام کی، کس نبی کی اینٹ نکال کر جگہ بنائیں؟ تو اس محل میں نہ اور کسی کی جگہ ہے اور نہ کوئی اینٹ وہاں لگائی جاسکتی ہے مرزا صاحب ہزار سرخاب کے پر لگا کے آئیں۔ ان کی اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ جلیل القدر انبیاء کی اینٹوں سے نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ وہ جلیل القدر انبیاء جن کے نام لینے سے آج بھی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کیا ان کی اینٹوں کو نکال کر اس کی اینٹ وہاں لگا کر محل کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔

مصطفیٰ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا! انا ذلک اللبنة میرے آنے سے پہلے نبوت کا محل مکمل ہو گیا وانا خاتم النبیین اور میرے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو خاتم النبیین کے معنی کیا ہے۔ آخر النبیین جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا قربان جائے انسان اللہ کے محبوب ﷺ پر کہ ایسا سبق سکھاتے ہیں حقیقت کو ایسا دل میں جماتے ہیں کہ شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

مصطفیٰ کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان رسول اللہ ﷺ قال فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم

ونصرت بالرعب واحللت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا
 وارسلت الی الخلق كافة وختم بی النبون . (مسلم ، ترمذی . ابن ماجہ)
 حضور ﷺ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں بڑی عزتیں اور
 مرتبے عطا فرمائے لیکن چھ ایسے فضائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی عطا فرمائے ہیں اور کسی کو عطا
 نہیں فرمائے وہ چھ چیزیں کونسی ہیں۔

(۱) اعطیت جوامع الکلم:

ترجمہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ایک جملہ جو میری زباں
 سے نکلتا ہے، جو لفظ میری زباں سے ادا ہوتے ہیں وہ تعداد میں تو تھوڑے ہوتے ہیں لیکن معانی کا
 سمندر ان چند لفظوں میں سمٹا ہوا ہوتا ہے ایک جملہ میری زباں سے نکلتا ہے سننے والے کا سویا ہوا
 مقدر جاگ اٹھتا ہے سننے والے کا بگڑا ہوا مقدر سنوڑ جاتا ہے۔ یہ پہلی مثال جو ختم نبوت پر آپ نے
 بیان فرمائی کیا ساری دنیا کی لکھی ہوئی ختم نبوت پر کتابوں کو جمع کر دیا جائے اور انہیں اس حدیث
 کے مقابلے میں پیش کر دیا جائے تو جو مقام اس ایک حدیث کا ہے وہ اور کسی دلیل کا نہیں ہو سکتا۔
 جوامع الکلم فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے گئے جب میں کلام کرتا ہوں الفاظ تھوڑے
 ہوتے ہیں لیکن معانی و مفہوم کا ان میں سمندر موجزن ہوتا ہے ایک مختصر سا جملہ میری زباں سے نکلتا
 ہے سننے والے کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھتی ہے، ڈوبتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے سفینوں کو
 ساحل مراد نصیب ہو جایا کرتا ہے۔

(۲) ونصرت بالرعب :

دوسری نعمت یہ عطا فرمائی کہ رعب سے میری مدد فرمائی۔ میرا دشمن ایک مہینے کے سفر
 پر ہوتا ہے یعنی دور دراز کے مقام پر ہوتا ہے۔ میرا نام سن کر اس پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اس
 میں ہمت نہیں ہوتی کہ میرے مقابلے میں آسکے میرا نام سن کر ہی باطل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے

س طرح فاروق اعظم کا نام سن کر قیصر کی نیند حرام ہو جایا کرتی تھی یہ بھی صدقہ تھانی کریم ﷺ کی نگاہ کرم کا کہ ان کے غلاموں کو بھی اللہ تعالیٰ نے رعب کی صفت سے متصف فرمایا تھا حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ میرا فاروق یہ میرا وہ غلام ہے کہ جس گلی میں سے گزر رہا ہو۔ شیطان سامنے سے آ رہا ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے فاروق کا جلال برداشت کرنے کی اس میں تاب نہیں۔

(۳) واحلت لی الغنائم :

تیسری نعمت یہ ہے کہ جب ہم کافروں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ عطا فرمائے تو جو مال و دولت ہمیں ملے وہ ہمارے لئے حلال ہے پہلی امتیں جو جہاد کرتی تھیں ان کے لئے وہ مال حلال نہیں تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا۔

(۴) وجعلت لی الارض مسجدا و طهورا :

چوتھی نعمت یہ ہے کہ پہلی امت کی عبادت گاہیں خاص ہوتی تھیں تو جب عبادات کا وقت آتا تھا تو صرف اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں عبادت کر سکتی تھیں لیکن میرے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا آپ جنگل میں جا رہے ہوں آپ پہاڑوں میں سفر کر رہے ہوں آپ صحراء میں سفر کر رہے ہوں آپ ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں آپ دوڑتے جا رہے ہوں حضور ﷺ کے صدقے آپ کی امت کے لئے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا پھر پانی دستیاب نہ ہو تو مٹی کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں اور با وضو افراد کی طرح عبادت کر سکتے ہیں۔

(۵) وارسلت الی الخلق كافة :

اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف مکہ کے لئے نہیں بھیجا صرف اہل قریش کے لئے نہیں بھیجا صرف ایشیا کے لئے نہیں بھیجا صرف اہل حجاز کے لئے نہیں بھیجا، صرف عرب کے مکینوں کے لئے نہیں بھیجا بلکہ ارسلت الی الخلق كافة خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے یہاں حضور ﷺ کے

ارشاد پر غور فرمائیں ارسلت الی الخلق فرمایا الی الانسان نہیں کہا بلکہ خلق کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کے لئے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا اس میں سارے انسان آگئے یورپ اور جزائر کے رہنے والے اس زمانے کے بھی آگئے اور قیامت تک جو بھی اولاد آدم پیدا ہوگی ان سب کا ہادی کون ہے؟ ان کا رہبر کون ہے؟ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔

الی الخلق فرمایا! فرشتے بھی میری امت، جن بھی، چوپائے بھی، سبھی میری امت ہیں۔ تمام کی تمام مخلوقات میری امت ہے عرش کی بلندیوں پر بھی میرا پھریرا لہرا رہا ہے کرسی کی وسعتوں میں بھی میری رحمت کا پھریرا لہرا رہا ہے جنت میں حوروں پر بھی ہر جگہ میری رحمت سایہ نکلنے سازی مخلوقات کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ اپنے لئے فرماتے ہیں الحمد لله رب العلمین کہ رب العلمین کے لئے سب تعریفیں ہیں محبوب کا ذکر فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمة للعالمین: اے محبوب ہر وہ چیز جس کا میں خالق ہوں۔ اور جس میں مالک ہوں۔ جسکی پیشانی پر میری بندگی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ان تمام چیزوں پر تیری رحمت سایہ ہے۔ تو ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہے۔ یہ بھی ایسی فضیلت ہے۔ جو حضور بنی کریم ﷺ کے ساتھ خاص ہے۔

(۶) و ختم بی النبیین :

چھٹی فضیلت یہ ہے کہ مجھے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے بھیجنے کا سلسلہ کو ختم کر دیا اب آپ بتائیں کہ خاتم النبیین کا وہ مفہوم مراد لیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ نے ارشاد فرمایا یا وہ جو انگریز کے ایجنٹوں نے ہمارے لئے تجویز کیا ہم تو وہ ہی مفہوم لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کے محبوب ﷺ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک اور حدیث پاک: حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم: میں تمام نبیوں کے بعد آخر میں نبی بن کر آیا ہوں اور تم ساری امتوں کے بعد سب نبیوں کا آخر میں اور سب امتوں کا آخر تم ہو۔ تو خاتم النبیین کا کیا معنی حضور ﷺ نے فرمایا: آخر النبیین سب نبیوں میں آخر آنے والا ایک اور حدیث پاک

ک میں حضور ﷺ فرماتے ہیں: لو کان بعدی نبی لکان عمر: اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو نبوت کا یہ مقام کس کو عطا کیا جاتا عمر بن خطاب کو عطا کیا جاتا جس کے مسلمان ہونے سے اہل اسلام کی قسمت بدل گئی۔ جب کہ پہلے مکے میں کوئی اذان نہیں دے سکتا تھا ادھر عمر نے کلمہ پڑھا ادھر بلاٹ نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اذان کی صدائے دلنواز بلند کی مسلمان کہتے ہیں پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں کھلے بندوں سجدہ کی اجازت نہیں تھی لیکن عمر کے مسلمان ہونے کے بعد کسی کافر کی مجال نہیں تھی کہ وہ ہماری طرف میلی آنکھ کر کے دیکھ سکے۔ تو جب عمر جیسی عظیم شخصیت کو نبوت کا مقام نہیں مل سکا تو یہ گھسیٹی کے بیٹے کو کیسے مل سکتا ہے جب عمر جیسے شخص کے لئے یہ مقام نہیں ہے تو پھر اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا پھرے یہ کوئی مذاق ہے کہ جس کا جی چاہے اس مقام پر بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے! لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله: اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے اسکی جلالت اور رعب سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا یہ وہ کلام جس کو محمد مصطفیٰ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہمت عالیہ سے برداشت کیا اور ہم تک پہنچایا ہر آدمی اس بار نبوت کو اٹھانے کا اہل ہی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں ایک اور حدیث: عن ثوبان قال رسول الله ﷺ وانه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی. (ابو داؤد کتاب الفتن)

فرمایا! میری امت میں تیس جھوٹے دجال ہوں گے اور ان میں سے ہر ایک شخص یہ گمان کرے گا اس پر وحی نازل ہوتی ہے اسکو شریعت دیکر بھیجا گیا ہے وانا خاتم النبيين لا نبی بعدی میرے ماننے والوں کان کھول کر سن لو میں خاتم النبيين ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جب حضور ﷺ فرمائیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا پھر کسی کی کیا مجال کہ وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی کے لئے نبوت کا راستہ ہموار کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا! الكذابون ثلاثون وہ سب جھوٹے ہوں گے، بکو اس کریں گے۔ خاتم النبيين کا معنی جب خود حضور

ﷺ نے کر دیا لا نبی بعدی تو ہم صرف حضور کی بات مانیں گے اور کسی کی بات نہیں مانیں گے ہمارا ایمان ہے کہ حضور ﷺ آخری نبی ہیں حضور ﷺ کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔

حضور ﷺ کا منصب شفاعت:

اب غور فرمائیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب یعنی سو کروڑ سے کہیں زیادہ ہے اس میں گنہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں متقی اور پرہیزگار بھی ہیں اور ہمارے جیسے روسیہ اور ناہجار بھی ہیں لیکن ہم کم از کم کلمہ گو بھی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے امتی تو ہیں حضور نبی کریم ﷺ قیامت کے دن اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے جو نیکوکار ہیں وہ تو ہیں ہی نیکوکار اور ہمارے جیسے گنہگاروں کیلئے حضور نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنا کر بھیجا صرف اس کے لئے شفاعت نہیں ہوگی جسکی موت کفر پر ہوگی یہ بھی مسئلہ سمجھتے جائیں جس کی موت کفر پر ہوگی اس کے لئے شفاعت نہیں ہوگی اور وہ جسکی موت اسلام پر ہوگی خواہ وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو کتنا ہی خطا کار کیوں نہ ہو کتنا ہی روسیہ کیوں نہ ہو سرور دو عالم ﷺ اسکی شفاعت فرمائیں گے جس وقت سورة الضحیٰ نازل ہوئی اور یہ آیت جبرائیل امین نے پڑھ کر سنائی. ولسوف يعطيك ربك فترضى اے محبوب ﷺ تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا یہ نہیں کہا کہ جتنی میری مرضی ہوگی بلکہ فرمایا: جتنی تیری مرضی ہوگی۔ جب مصطفیٰ کریم ﷺ کو دینے کا وقت آتا ہے پھر اپنی مرضی کے مطابق نہیں دیا جا رہا بلکہ پھر جو حبیب ﷺ کی مرضی ہے اس کے مطابق دیا جاتا ہے. ولسوف يعطيك ربك فترضى اے جبرائیل امین یہ آیت لے کر حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا! اے جبریل امین میرا رب یہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب! میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک گنہگار امتی بھی دوزخ میں ہوگا تو جبریل امین بارگاہِ باری العلمین میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رب العلمین! میں تیرا پیغام لے کر

تیرے حبیب ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا جب میں نے یہ آیت سنائی تو آپ نے فرمایا! میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا! اے جبرائیل جا! میرے محبوب ﷺ کو جا کر بتا دے کہ تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ جب تک آپ ﷺ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک بس نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی گنہگار مسلمان دوزخ میں نہیں ہوگا۔ حضور ﷺ کی شفاعت سے آخر اسکی بخشش ہو جائے گی لیکن یہ سارا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان پر! ایمان پر اگر موت آئے تو انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اس کے لئے بخشش کی امید کی جاسکتی ہے حضور نبی کریم ﷺ شفاعت فرمائیں گے حضور ﷺ کے صدقے میں اسے معافی مل سکتی ہے لیکن جس کی موت کفر پر ہو خواہ وہ کتنا متقی ہو کتنا پرہیزگار ہو، نیکو کار ہو، ساری عمر روزہ رکھے، ساری ساری رات جاگے لیکن اگر ایمان کا چراغ بجھا ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ کے سوا اور کہیں نہیں۔

مرزا کے جھوٹا ہونے پر عقلی دلیل:

اگلی بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب نے جو ڈھونگ رچایا ہے کہ اس کی آمد امت کے لئے خیر و برکت کا باعث ہوئی۔ یا ہلاکت کا باعث بنی مرزا صاحب آئے تو انگریز نے اپنی نوازشات کی حد کر دی اپنی ساری مہربانیاں عنایات اور ہر منصب اس کے لئے، ہر اعزاز اس کے لئے، ہر مرتبہ اس کیلئے خاص کر دیا لیکن ان ساری نوازشات اور کوششوں کے باوجود پانچ لاکھ کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ایک ارب میں سے پانچ لاکھ نے مرزا کو مانا ننانوے کروڑ اور پچانوے لاکھ آدمیوں نے مرزا صاحب کو نہ مانا اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں سچا بنا کر بھیجا ہوتا تو انکی آمد کا یہ نتیجہ نکلتا کہ چند لاکھ آدمی تو مسلمان ہو گئے اور باقی جو مسلمان تھے۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، غریبوں کی امداد کرتے تھے، وہ تمام کے تمام بیک بنی و دو گوش دائرہ اسلام سے خارج کر دیئے گئے تو ایسے آدمی کا آنا برکت کا باعث ہے۔ یا ہلاکت کا؟ خدا کی حکمت یہ برداشت کر سکتی۔ کہ! محمد عربی ﷺ کے بعد کوئی اور نبی آئے اور

حضور ﷺ کی امت کے اس گلشن کو ویران کر دے اور چند خاردار جھاڑیاں جن میں اکثر بلیک مارکیٹوں کی، جن میں اکثر اپنے وطن کے غداروں کی ہے وہ باقی رہ جائیں۔

قادیانیوں کی غداریوں کا تذکرہ:

ان غداروں کا ایک اور واقعہ پیش کروں۔ جس وقت پاکستان بنا تو باؤنڈری کمیشن کے سامنے تمام قوموں نے اپنی اپنی نمائندگی کی گورداسپور کا ضلع پاکستان کے حصے میں آنے والا تھا وہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی لیکن ان غداروں نے کہا کہ جی ہماری تعداد مسلمانوں سے الگ کریں چنانچہ ان کی تعداد الگ ہونے سے مسلمانوں کی تعداد ہندوؤں کے مقابلے میں کم ہو گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ گورداسپور کا ضلع ہندوؤں کو مل گیا جو کشمیر کے نقطہ نظر سے ہمارے لئے انتہائی اہم تھا۔ کشمیر ہمارے لئے شہ رگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہماری شہ رگ ہندوؤں کے قبضہ میں آگئی ان کی خیانت اور غداری کی وجہ سے ایسے غداروں کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی امت میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتا ہے؟ نہیں! نہیں! کبھی نہیں! پھر آپ غور فرمائیں اسرائیل جس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے عالم اسلام میں وہ کھرام مچایا ہے کہ ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ان کو اپنے گھروں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ مسجد اقصیٰ پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ ان کے ساتھ کسی کا یارا نہ ہے۔ تو اسی قادیانی قوم کا ہے۔ ان کا مشن آج بھی تل ابیب میں کام کر رہا ہے۔ تو وہ انہی لوگوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اسلام کے حق میں ہوں، جو مسلمانوں کی خیر خواہ ہوں ان کو تل ابیب میں یہ سرفرازی نہیں دی جاتی، جو مرزا کی ملت کو دی گئی ہے تو ان غداروں کی غداری کا کون سا قصہ سناؤں ان کی فطرت ہی یہی ہے۔ جس نے خدا کے ساتھ غداری کی اسکے مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ غداری کی کیا وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ خدا کے بندوں میں شامل کئے جائیں۔ ہم تو ایسے شخص کو جس نے انگریزوں کی مدح سرائی میں کتابوں کی کتابیں تحریر کر دی ہو۔ اور کہا ہو کہ! ان کے خلاف جہاد حرام ہے۔ ایسے آدمی کو شریف انسان نہیں سمجھتے نبی سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ان لوگوں سے بڑھ کر بد بخت کوئی اور نہیں۔ جو

دنیا کے عوض میں اپنا ایمان بیچ دے اور دنیا کے عوض اپنے خدا کی رضا کو فروخت کر دیتے ہیں۔

ما کان محمد ابا احد من رجالکم :

جس رب نے اے میرے محبوب! تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا اس نے تجھے

سراجا منیر اپنایا ہے اس نے تجھے رحمة اللعالمین بھی بنا کے بھیجا ہے جب تک اس کی یہ دنیا

آباد رہے گی۔ تیرا مہر منیر چمکتا ہی رہے گا۔ تیری روشنی سے دل کی دنیا منور اور روشن ہوتی

رہے گی۔ انسانی زندگی کا ہر گوشہ اس سحاب کرم سے فیضیاب ہوتا رہے گا۔

وکان اللہ بکل شیء علیما :

وہ سب کچھ جاننے والے نے تجھے یہ منصب رفیع عطا فرمایا ہے جس کے علم کے سامنے

کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں یہ سارے انقلاب یہ ساریاں تبدیلیاں وہ سب کچھ جانتا ہے وہی چیز

جس کو ساٹھ ستر سال پہلے کیونز م نے بڑے جاہ و حشمت سے قبول کیا تھا۔ کہ لوگوں کی جائدادیں

ان کو دکانوں سے نکالو! آج پھر وہ پہلی بات کی طرف آرہے ہیں۔

وکان اللہ بکل شیء علیما : قیامت تک رو پذیر ہونے والے تمام حالات

کو وہ جانتا ہے اس نے تجھے سراجا منیر بنا کر بھیجا جب تک اس کی خدائی قائم ہے اس وقت

تک تیری مصطفائی کا پرچم لہراتا رہے گا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی

غلامی کا طوق ہمارے گلے میں ڈالا اس سے بڑا شرف اور کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض

کرتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے۔ یا رب العلمین! کاش تو مجھے اس نبی

ﷺ کی جوتیاں اٹھانے کی توفیق عطا فرماتا۔ جس کو تو نے اتنی بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے حضور ﷺ کے عقیدہ ختم نبوت پر یقین

محکم عطا فرمائے نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔

میری یہ چند معروضات تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا

فرمائے جو اسکا راستہ ہے جو اسکے محبوب کا راستہ ہے۔ (آمین بجاہ حبیبہ الکریم)

باب چہارم

اخلاقیات

﴿ایفائے عہد﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم . بسم اللہ الرحمن الرحیم .

وَ اَوْ فُوا بِعَهْدِي اَوْ فِ بِعَهْدِكُمْ وَ اَيَايَ فَا رَهْبُونَ... (سورۃ بقرہ)

برادرانِ اسلام! اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا وہ تم پورا کرو! اور جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میں

پورا کروں گا۔“

دنیا کی تمثیل:

دنیا ایک بازار ہے اس میں آپ کوئی سستی شے خریدنا چاہیں یا مہنگی، ادنیٰ چیز خریدنا چاہیں یا
اعلیٰ، ایاب چیز خریدنا چاہیں یا دستیاب چیز، جو چیز بھی آپ خریدنا چاہیں اس کی کچھ نہ کچھ قیمت
آپ کو ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر بازار سے مٹی کا پیالہ بھی خریدنا چاہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو آٹھ دو
آنے دینے پڑیں گے۔

جب دنیا کے بازار کا یہ عالم ہے کہ یہاں اسے ہی کوئی چیز ملتی ہے، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے
اور اس کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے! تو پتہ چلا کہ رضائے خدا کے لئے طلب صادق شرط ہے:

اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا بھی ایک دربار ہے یہاں سے اسے ہی
سرفرازیاں اور نوازشات عطا کی جاتی ہیں جو ان کی قیمت ادا کرتا ہے۔ اور جو ان کی قیمت ادا نہیں
کرتا اس کو یہ عزت عطا نہیں کی جاتی۔ اس لئے کہ اس میں طلب نہیں اور اس کی نوازشات کو حاصل
کرنا اس کی زندگی کا مقصد نہیں۔

کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لئے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے!

(1) اس شے کو حاصل کرنے کی طلب ہو۔

(۲) آپ کے پاس اُس کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔۔

اگر آپ کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، آپ بازار جائیں اور وہاں اشیاء اچھائی ارزاں فروخت ہو رہی ہوں۔ لیکن آپ کو ان اشیاء کی طلب نہیں تو آپ بالکل نہیں خریدیں گے۔ لیکن اگر طلب موجود ہے لیکن وسائل نہیں، تو انسان ہر ممکن طریقہ سے کوشش کرتا ہے کہ اس کو وسائل میسر آئیں تاکہ ان اشیاء کو خرید سکے۔

اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور مہربانیوں کے حصول کے لئے پہلے انسان کو اپنے اندر طلب پیدا کرنی چاہئے اور پھر ان کی قیمت ادا کرنی چاہئے، یہ نعمت انہیں ہی میسر آتی ہے جو اپنا دامن طلب دراز کرتے ہیں، جو اپنا سر ربِ قدوس کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں۔ بے شک مولائے کریم کا دستِ جو دو عطاء ہر وقت گردش میں ہے اور وہ نعمتیں بانٹ رہا ہے، لیکن نعمتیں صرف اسے ہی حاصل ہوں گی جس نے ان کے حصول کے لئے طلب کا اظہار کیا اور جس دل میں طلب ہی نہیں اس پر یہ مہربانی نہیں ہوتی۔

جیسا کہ مولینا روم فرماتے ہیں:

تانبہ گرید ابر کئی خندہ چمن
تانبہ نالد طفل کئی جوشد لبن

جب تک بادل نہیں برستا، باغ میں رنگارنگ پھولوں کی بہاریں نہیں آتیں، اور جب تک بچہ نہیں روتا ماں اسے دودھ نہیں پلاتی۔ جب دنیا کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں بہارتب آئے گی جب بادل بر سے گا اور ماں بچے کو دودھ تب پلائے گی جب وہ فریاد کرے گا۔

تو اسی طرح مولائے کریم کی نوازشات اور احسانات کو حاصل کرنے کے لئے بھی یہی شرط ہے کہ پہلے تو اپنے دل میں اس کی طلب پیدا کر، اگر بے طلب کوئی چیز تجھے مل بھی گئی تو اس کی قدر کیا ہوگی۔ اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ مولائے کریم کی رحمت حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں، قدرت سوئے ہوؤں کا منہ نہیں چومتی، بلکہ ان سرفرازیوں سے اسے ہی نوازا جاتا ہے جس کے دل

میں طلب ہوتی ہے۔ انعامات و اکرامات سے اسے ہی نوازا جاتا ہے جس کے دل میں ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔

ایفائے عہد اور اس کے ثمرات:

خداوند قدوس ارشاد فرماتے ہیں:

وَإِذَا بَتُلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ أِمَامًا. (البقرہ)

جب آزمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کے رب نے چند باتوں میں آپ نے ان کو پورا کر دیا۔ خداوند قدوس نے فرمایا میں نے تجھے سارے لوگوں کے لئے امام بنا دیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساری دنیا کی راہنمائی اور امامت عطا کی۔ مختلف امتحانات کے ذریعے ان کو پرکھ لیا اور آزمایا انہیں حکم ملا تو آتش نمرود میں چھلانگ لگا دی۔ اولاد کے قربان کرنے کا وقت آیا تو بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی۔ جب مالی قربانی مانگی گئی تو رب کریم کی تسبیح و تقدیس میں یوں محو ہوئے کہ ایک ایک تسبیح کے بدلے اپنا مال لٹاتے گئے۔ جب آزمائش کی ان گھڑیوں پر پورا اترے تو خالق کائنات نے ان کو محروم نہ رکھا، بلکہ ارشاد فرمایا:

”إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ أِمَامًا.“

میں نے تجھے ساری دنیا کا امام بنا دیا۔ سیرت ابراہیمی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر تو بھی سچا طلب گار بنے گا تو تیرے سر پہ بھی امامت کا تاج رکھ دیا جائے گا۔ اور تجھے بھی دنیا کا ہادی اور مقتدی بنایا جائے گا۔ اس کی رحمت ہر وقت بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے کہ میری طرف توجہ کرو۔ ”استغفرونی اغفر لکم۔“ مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ کمی ہے نو ہماری طلب میں کمی ہے اس کی عنایات خسروانہ کا سمندر ہر وقت موجزن ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی محرم راز حقیقت نے:

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں

اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے تیرے دل میں طلب نہیں اور نہ ہی تجھے ان کی قدر ہے تو یاد رکھ! اللہ تعالیٰ تجلیات اور انعامات سے ایسے بے قدروں کو نہیں نوازتا، یہاں تو کوئی جتنی قیمت ادا کرتا جائے گا، اتنا ہی اسے اجر ملتا جائے گا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے اس چھوٹے سے حصہ میں بیان فرما دیا، ارشاد ہوتا ہے: ”وَ اوفوا بعهدي اوف بعهديكم۔“ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تم پورا کرو اور جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ اگر تم عبودیت کا حق ادا کرو گے تو میری رحمت تم پر موسلا دھار برے گی۔ تم قربانیاں دو تو وہی دیکھنا کہ تمہارا رب تمہیں سرفرازیاں عطا کرتا ہے یا نہیں۔ بیٹے کی گردن پہ ٹھہری رکھنا تیرا کام ہے اور جنت الفردوس سے دُنبہ بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ آتش نمرود میں کودنا تیرا کام ہے اور اُسے گلزار بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کنبے اور جانثاروں سمیت قربانی دینا تمہارا کام ہے۔ اور امام الشہداء بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔

لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں جس چیز کی خواہش ہمارے دل میں بیدار ہو وہ ہماری جھولی میں ڈال دی جائے۔ ہم ویرانہ پورا کریں یا نہ کریں ہمیں بادشاہی کا تاج پہنا دیا جائے۔ خواہ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں یا نہ مانیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ کتنی نادانی اور حقیقت فراموشی ہے، حقیقت تو یہ ہے وہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی اس کی شان ہے وہ کرم فرمائے تو اس کی مہربانی۔ اگر نظر کرم پھیر لے تو اس کی مرضی، بندے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے۔

”وَ اوفوا بعهدي اوف بعهديكم۔“

تم اپنی شرائط پوری کرو تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اور جن احسانات کا میں نے اعلان کیا ہے وہ ضرور تمہارے اوپر فرماؤں گا۔ قرآن کریم نے کتنے اعجاز کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بیان فرما دیا۔ کہ تم اپنے کئے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا ہے اس کے متعلق میں آج آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت عرض کروں گا۔

انسان جب زبان و دل سے کلمہ لا اِلهَ اِلا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھ لیتا ہے کفر و شرک سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اسی وقت وہ ضلالت و گمراہی کے اندھیروں سے اپنا قدم باہر رکھتا ہے۔ اور توحید کے اجالوں میں اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ جب انسان زبان سے کلمہ کہہ دیتا ہے تو یہ ایک ایسی حد ہے کہ جس کو عبور کرنے کے بعد وہ کفر سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان بھی اتنی دوری نہیں ہو سکتی۔ جب انسان ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو اس سے پہلی زندگی اور ایمان لانے کے بعد والی زندگی کا انجام مختلف ہوتا ہے۔

یہ کلمہ طیبہ انسان کو تاریکی سے نکال کر اُجالے میں لے آتا ہے، گمراہی کی دلدل سے نکال کر شاہراہ ہدایت پر گامزن کر دیتا ہے۔

ایک نو مسلم کی شہادت:

ایک دفعہ حضور ﷺ جنگ میں تشریف لے آتے ہیں میدان کارزار گرم ہے ایک کافر حضور ﷺ کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہے۔ اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ﷺ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے اسی وقت کلمہ پڑھایا۔ جب وہ دل و جان سے کلمہ پڑھ لیتا ہے جنگ شروع ہو جاتی ہے ایک طرف مسلمان صف آراء ہیں اور دوسری کافر ہیں۔ وہ خوش قسمت انسان جس نے ابھی ابھی کلمہ پڑھا تھا وہ بھی کافروں کے مقابلہ میں نکلا اور کئی کافروں کو اپنی تلوار سے جہنم رسید کرتا ہوا جام شہادت نوش کر گیا۔ اس نے صرف حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور دل و جان سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور کالی کملی والے اس کے رسول اور محبوب ہیں۔ اُسے نہ نماز پڑھنے کا موقع ملا اور نہ روزہ رکھنے کا وقت میسر آیا، نہ اس نے صدقہ دیا، نہ کسی ذکر خدا کی محفل میں شریک ہوا، صرف اسلام کو دل و جان سے قبول کیا اور میدان جنگ میں گود پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو فتح نصیب فرمائی۔

حضور ﷺ جب شہداء کی لاشوں کو ملاحظہ کرتے کرتے اس نو مسلم کی لاش پر پہنچے تو

فرمایا! اے لوگو! میں تمہیں ایسا جنتی دکھاتا ہوں جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ صدقہ دیا بلکہ کفر سے ایک قدم نکل کر میرے ہاتھ پر بیعت کی اور دوسرا قدم جنت الفردوس میں رکھا۔

تو معلوم ہوا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لینا ہی دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دیتا ہے۔

جو مسافرتیں جنت اور دوزخ کے درمیان ہیں۔ ہم ان کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کون سی چیز تھی کہ

اس نے نماز نہ پڑھی، نہ زکوٰۃ دینے کی فرصت ملی۔ بلکہ حضور ﷺ کے دست پاک پر بیعت

کرتے ہوئے کلمہ پڑھا اور جام شہادت نوش کیا جب اس کی لاش پیش کی گئی تو حضور ﷺ نے

فرمایا لوگو! میں تمہیں ایسا جنتی دکھاتا ہوں جس نے نہ نماز پڑھی، نہ قربانی دی تو پتہ چلتا ہے کہ اس

شخص کی زندگی میں جو انقلاب آیا وہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا جس نے اتنی لمبی مسافتوں کو طے کر

دیا اگر وہ شخص تو حید و رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے مرتا تو کفر پر مرتا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا۔

لیکن جب اس نے توحید اور رسالت کا اعلان کیا تو ایک جملے سے اتنا بڑا انقلاب رونما ہو گیا۔ اس

کی سوئی ہوئی قسمت جاگ اٹھی اور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اسی لئے خداوند

قدوس ارشاد فرماتے ہیں: "وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفٍ بَعْدَ كُمْ۔" تمہارا کام میرا ذکر بلند کرنا

ہے، میرا کام تمہیں رحمتوں سے مالا مال کرنا ہے۔ یہ انقلاب اس وقت آتا ہے جب انسان کلمہ طیبہ

پڑھنے کی صحیح ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔ یہ ایسی ذمہ داری ہے جو انسان کی ساری زندگی پر محیط ہوتی

ہے، نہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اٹھ سکتی ہیں، نہ کان کوئی چیز سن سکتے ہیں، اور نہ ہی قدموں

کو اس کے حکم کے بغیر جنبش آسکتی ہے۔ نہ دل میں کوئی خیال پیدا ہو سکتا ہے جس سے خدا اور اس

کے رسول ﷺ کی ناراضگی کا اندیشہ ہو۔

حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام:

جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ایک دن حضور ﷺ تنہا طواف کر رہے تھے فضالہ نامی کافر جو اتفاق

سے اس طرف آکلا جب اس نے حضور ﷺ کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے دل میں شیطانی

دوسہ پیدا ہوا کہ نعوذ باللہ حضور ﷺ کی زندگی کا چراغ گل کر دے۔ دل ہی دل میں کہنے لگا

کہ میں آج وہ کام سرانجام دوں گا جس کے لئے تمام رؤسائے عرب کوشاں رہے اور کامیاب نہ ہو سکے۔ اس نے خیال کیا کہ حضور ﷺ آج اکیلے ہیں کوئی آپ کا پاسبان نہیں۔ اور نہ ہی کوئی آپ کا محافظ ہے۔ وہ موقع جس کا میں مدت سے انتظار کر رہا تھا۔ آج میسر آ گیا ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہئے اس سوچ میں گم وہ حطیم کعبہ میں چکر لگا رہا تھا۔ کہ میں حضور ﷺ کے پیچھے ہو کر آپ ﷺ پر حملہ کروں۔ اور نعوذ باللہ ایک ہی وار میں اپنا مقصد حاصل کر لوں۔

اسی اثناء میں وہ حضور ﷺ کے قریب آ رہا تھا۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا فضالہ کیسے پھر رہے ہو۔ کہنے لگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہاں کعبہ کا طواف کرتے ہیں میں بھی حاضر ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی حاضری ہو جائے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے فضالہ! بات یہ نہیں تعال یا فضالہ اے فضالہ ذرا میرے قریب آؤ، جب وہ تھوڑا قریب آیا، تو فرمایا۔ اے فضالہ! سچ بتا کیا سوچ رہا تھا۔ فضالہ کانپ گیا، اس نے بات ٹالنا چاہی لیکن ٹال نہ سکا۔

حضور ﷺ نے فرمایا! میرے نزدیک آؤ! جب وہ نزدیک آیا تو حضور ﷺ نے اپنا دست ہدایت بخش اس کے سینہ پر رکھا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ ادھر حضور ﷺ کا دست ہدایت بخش اس کے سینے پر پہنچتا ہے اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں تو فوراً پڑھتا ہے۔

”أشھدان لا إله إلا اللہ واشھد أن مُحَمَّدًا عبدہ ورسولہ .“

کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ سے کوئی چیز مانگی جائے تو شرک ہو جاتا ہے۔ وہ دے بھی کچھ نہیں سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایمان اور معرفت سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے، اگر معرفت کا سبق بھی حضور اکرم ﷺ ہی سے ملے اور ایمان جیسی نعمت بھی اس کے خوانِ کرم سے ملے تو اور کون سی چیز اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے۔

حضور ﷺ نے انسان کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب رحیم سے جوڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر اور

کون سا احسان ہو سکتا ہے۔

میرے بھائیو! ہم اس نبی ﷺ کی امت ہیں جس نے سود کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں حضور ﷺ کی غلامی پر فخر کرنا چاہئے اور ہر اس حکم پر دل و جان سے قربان ہونے کے لئے تیار ہو جانا چاہئے جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے۔

مردوں کے لئے سونا پہننے کا حکم:

حضور ﷺ ایک گلی سے گزر رہے تھے ایک صحابیؓ آپ کو ملا جس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ حضور ﷺ نے ناراض ہو کر فرمایا! کیا تم نے نہیں سنا کہ سونا اور ریشم میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ حضور ﷺ نے زور سے انگوٹھی کھینچ کر زمین پر پھینک دی اور آپ تشریف لے گئے۔ وہ صحابیؓ بھی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ یہاں سے جانے لگے تو ایک صحابی نے ان سے کہا حضور ﷺ نے یہ انگوٹھی پھینکی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود استعمال نہ کریں۔ حضور ﷺ نے منع تو نہیں فرمایا! کہ تو اسے اٹھائے بھی نہیں، آپ اسے گھر لے جائیں اور اپنی بیوی یا بیٹی کو دے دینا کہ وہ اسے استعمال کریں۔ تم اتنی بڑی انگوٹھی یونہی چھوڑے جا رہے ہو۔ تو جواب میں اس صحابیؓ نے فرمایا! وہ چیز جس کو میرے نبی ﷺ نے نفرت سے پھینک دیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو اٹھا کر گھر لے جاؤں۔ اور اہل خانہ کے استعمال میں لاؤں۔

حرمت شراب:

حرمت شراب کا حکم نازل ہونے سے قبل لوگوں نے گھروں میں مٹکے اور صراحیاں بھر کر رکھی ہوئیں تھیں، جام پہ جام لٹائے جاتے تھے۔ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو اگر کسی شخص نے شراب منہ سے لگا رکھی تھی تو وہیں انڈیل دی۔ اور سب مٹکے اور صراحیاں توڑ دی گئیں۔ احادیث طیبہ کے مطابق شراب شہر کی گلیوں میں اس طرح بہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہتا ہے، تو یہ کیا چیز تھی جس چیز نے انہیں اس سٹیج پر پہنچا دیا تھا۔

یہ حکم الہی تھا کہ ”واوفوا بعهدي أوف بعهدكم۔“

تم میرا وعدہ پورا کرو اور میں تمہارے ساتھ کئے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔

جب انسان مسلمان ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ اسلام کے جملہ قوانین اور اصولوں پر

دل و جان سے قربان ہو جائے۔ پھر اس کے دل میں جھجک اور خدشات پیدا نہیں ہونے چاہیں،

بلکہ یقین کامل کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونا ہی اصل ایمان ہے۔

وَأَخِرُ دَعْوَانَا إِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

﴿ تکبر کی حقیقت ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم .

الْمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ . أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ - تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ . فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ . (الفيل)

برادران اسلام! جو چیز اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے اور جو چیز اس وحدہ لا شریک کی نگاہ میں سب سے زیادہ رزیل ہے وہ ہے تکبر، وہ ہے نخوت اور غرور اور جو چیز اس پروردگار عالم کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور مقبول ہے وہ ہے عاجزی و انکساری اور تواضع۔ سب سے پہلا تکبر کرنے والا شیطان ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرما کر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے خواہ وہ پہلے آسمان پر تھے خواہ وہ دوسرے آسمان پر تھے خواہ کہیں اور کائنات کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ تمام نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن وہ جو استاد ملائکہ تھا۔ اس نے پیکر خاکی کے سامنے سر نیاز جھکانے سے انکار کر دیا۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ محض اس کا تکبر اور غرور تھا اس مغرور کو اس کے جذبہ غرور نے یہ بتایا کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور تو نار سے۔ اس کی اصل مٹی ہے اور تیری اصل تو آگ ہے۔ تیری اصل آدم کی اصل سے بہتر اور افضل ہے۔ مگر اس کو یہ کسی نے نہ بتایا اور نہ ہی اسے یہ مشورہ دیا کہ تو مسجود کونہ دیکھ اور نہ مسجود کی اصلیت کو۔ بلکہ تو اس ذات کو دیکھ جو تجھے یہ حکم دے رہی ہے کہ اے ابلیس تو آدم کے آگے جھک جا اور تو آدم کو سجدہ کر۔

حضرات! شیطان کو تکبر نے گمراہ کیا اور خود اندازہ فرمائیے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ وہ ابلیس جو معلم الملائکہ تھا جب تکبر کی لپیٹ میں آ گیا تو اس کی متاع گراں بہا لٹ گئی اس سے اس کا مرتبہ

چھین لیا گیا اور اس کو افلاک کی بلندیوں سے گرا کر زمین کی پستیوں کی طرف دھتکار دیا گیا۔ تکبر خواہ کسی بھی صورت میں ہونخواست خواہ کسی بھی شکل میں ہو وہ مردود اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام چیزوں سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تکبر کسی کو اپنے مال و دولت پر ہو، اپنی عظمت پر ہو، اپنے علم و فضل پر ہو، یا تکبر اپنی نیکیوں پر ہو، ہر حال میں تکبر ناپسندیدہ ہے۔ حق تو یہ ہے کہ بندہ رات دن پروردگار کی درگاہ میں سر نیاز جھکائے رکھے اس کی راتیں نمازوں میں گزر جائیں اور اس کے دن روزے میں کٹ جائیں۔ لیکن پھر بھی اس کی زبان سے صرف ایک ہی صدا نکل رہی ہو۔

”مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ“

کہ اے اللہ! ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اے اللہ! ہم تجھے اس طرح نہ پہچان سکے جس طرح تیری معرفت کا حق تھا۔

غور فرمائیے کہ یہ کلمات کس زبان سے نکلے اس زبان سے نکلے کہ دنیا میں جس جیسا زاہد و متقی نہ کوئی پہلے آیا ہے اور نہ آئندہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہنے کا اعتراف اس کالی کملی والے نے کیا جس کے پاؤں کثرت قیام کی وجہ سے سوجھ جایا کرتے جس کا ہر فعل و قول عبادت تھا تو جب محبوب رب العالمین اس بات کا اعتراف کرے کہ معبود کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو اور کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیا۔

انسان خطا کا پتلا ہے اس سے گناہوں کا سرزد ہو جانا فطری امر ہے۔ اس لئے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس سے عداوت کا احساس پیدا ہو۔ وہ غلطی جو انسان کو شرمندہ کر دے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس سے انسان کے دل میں تکبر اور غرور پیدا ہو اس ضمن میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زمانہ تھا ایک عورت حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مریدہ تھی اس عورت کا ایک بیٹا جو بالکل نوجوان تھا۔ وہ بڑا سیاہ کار و بدکار تھا۔ وہ

عورت اپنے بیٹے کو لے کر کئی بار حضرت حسن بصریؒ کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ یا حضرت میرا بیٹا بڑا بدکار ہے اس کو سمجھائیں اور اس کی اصلاح فرمائیں۔ حضرت بصریؒ نے اس نوجوان کو ہر چند سمجھایا۔ لیکن جوانی مستانی ہوا کرتی ہے۔ اس عمر میں انسان نیک اور بد میں تمیز نہیں کر سکتا۔ سب انسان جوان ہوتا ہے تو اسے موت کا کبھی احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو عبادت کر لیں گے۔ لیکن جب موت آجایا کرتی ہے وہ نہیں دیکھتی کہ کون بوڑھا ہے اور کون جوان ہے۔ جب خزاں آجاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا پھول شگفتہ ہے اور کون سی کلی ابھی میرے ستم کی تاب نہیں لاسکتی۔ خزاں آجائے تو سارا گلشن اجڑ جاتا ہے اور جب موت آجائے تو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کے تحت ہر ایک کو اجل کی آواز پر لبیک کہنا پڑتا ہے۔

تو اس بڑھیا کا بیٹا بھی سمجھتا رہا کہ میں نوجوان ہوں میرا موت سے کیا تعلق ہے اس لئے حسن بصریؒ کی فہمائش اور پند و نصائح کا کوئی اثر نہ ہوا لیکن جب عہد شباب میں ہی موت نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تو اس کو موت آنکھوں کے سامنے جھومتی دکھائی دی اور زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ تو اس کے دل میں اپنے انجام کا احساس پیدا ہوا۔ اس کو یہ خیال شرمانے لگا کہ وہ کون سا منہ بے لہر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا تو اس عالم میں اس نوجوان نے اپنی ماں کو بلایا۔ اور کہا کہ اے اماں جان تم جاؤ اور حسن بصریؒ سے ہو میرا بیٹا سخت بیمار ہے اور وہ قریب اموت ہے اس لئے مرنے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن ماں نے کہا کہ تو نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی میں نے کئی بار حضرت حسن بصریؒ سے عرض کی۔ انہوں نے تجھے سمجھایا لیکن ان کی فہمائش کا تجھ پر اثر نہ ہوا۔ اب میں کس منہ سے حضرت کے پاس جاؤں کہ وہ تیرے پاس تشریف لائیں۔ بہر حال وہ گئی اور حضرت بصریؒ سے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا بدکار ہے اس نے زندگی میں کوئی بھی نیک کام نہیں کیا۔ اس لئے میں ایسے سیاہ کار اور بدکار کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ بڑھیا واپس لوٹی اور بیٹے کو بتایا کہ تیرے اعمال رنگ لائے ہیں۔ تو نے ساری عمر حضرت کا کہنا نہ مانا آج وہ تیری صورت کو دیکھنا نہیں چاہتے اماں جان میں مر

جاؤں تو میری دو وصیتیں ہیں، میرے مرنے کے بعد ان پر عمل کرنا۔ ایک وصیت تو یہ ہے کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے اس قبرستان میں دفن نہ کرنا، جہاں مسلمان مدفون ہیں۔ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میری بدکاریوں کی نحوست سے ان پر وبال ٹوٹے۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے اس چار پائی سے گرا کر فرش پر پھینک دینا۔ اور میری ٹانگیں پکڑ کر مجھے زمین پر گھسیٹنا۔ اور کہنا جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے اس کا یہی انجام ہوتا ہے۔ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے اس کی یہی سزا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کی ماں نے اس کی موت کے بعد اس کو چار پائی سے گرا کر زمین پر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے بیٹے کو گھسیٹنا شروع ہی کیا تھا کہ ہاتف غیب سے آواز آئی۔

”ارْفَقِي بِحَبِيبِ اللَّهِ۔ اِرْفَقِي بِحَبِيبِ اللَّهِ“

کہ اے عورت تو خدا کے حبیب پر رحم کر تو خدا کے محبوب پر ترس کر۔ اسی اثنا میں دروازہ کھٹکا۔ عورت نے پوچھا کون؟ تو آواز آئی حسن بصریؒ۔ بڑھیا نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور حضرت سے عرض کی یا حضرت میرا بیٹا مر چکا ہے۔ آپ کس لئے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ جب تو واپس لوٹی تو مجھے غیب سے ندا سنائی دی کہ اے حسن بصریؒ تو کون ہوتا ہے؟ میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کرنے والا۔ اگر تو نے میرے بندے کا جنازہ نہیں پڑھا تو میں نے فرشتوں کے جم غفیر کو اس کے جنازے کے لئے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے وہ ساری عمر گناہ کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے وہ گناہوں پر شرمندہ ہوا۔ اور رونے لگ گیا۔ اور میں وہ کریم ہوں میرے دربار میں جو بھی گنہگار ٹوٹا ہوا دل، پریشان روح اور میری رحمت کی امید لے کر آتا ہے میں اس پر اپنے کرم و فضل کے دروازے کھول دیتا ہوں۔

تو حضرات عاجزی اور انکساری وہ گنج گراں مایہ ہے کہ انسان جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو

جب اس کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو جنت

میں داخل ہونے کا حکم دیں گے تو کراہتا کاتبین حیران ہوں گے اور عرض کریں گے کہ اے پروردگار،

یہ آدمی تو بڑا گنہگار تھا۔ اس کی راتیں اور دن بھی کفر و عصیاں میں گزرا کرتے تھے اس نے زندگی میں ایک بھی نیکی نہیں۔ اس کا نامہ اعمال تو گناہوں سے پُر ہے۔ پھر اس کو جنت میں کس لئے بھیجا جا رہا ہے۔ تو ملائکہ کے اس تعجب پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے فرشتو! میں عادل ہوں اور آج عدل کا دن ہے آج یوم المدین ہے۔ آج نیکوں کو نیکی کا بدلہ اور بروں کو برائی کی سزا ملے گی۔ اس لئے اس کے گناہوں کا ثبوت لاؤ۔ تاکہ اس کو سزا دی جائے۔

کیا اس بندے کے گنہگار ہونے کا تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے۔ فرشتے عرض کریں گے یا اللہ! ایک ثبوت کیا ہم نے تو اس آدمی کے گناہوں اور بد اعمالیوں کے دفتروں کے دفتر کا بے کر دیئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لاؤ وہ ثبوت کہاں ہیں۔ فرشتے اس کے گناہوں سے پُر دفتر اٹھالائیں گے۔ انہیں تو یقین ہوگا اس آدمی کو جہنم میں پہنچانے کے لئے وہی گناہ کافی ہوں گے جو کہ اس کے پہلے دفتر کے پہلے صفحے پر مرقوم ہیں۔ لیکن جب وہ دفتر کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا پہلا صفحہ بالکل صاف ہوگا۔ اسی پر ایک نقطہ تک بھی نہیں۔ تیزی سے اس دفتر کو آگے سے کھولیں گے لیکن تمام کا تمام خالی ہوگا۔ یہ سوچ کر کہ کہیں دوسرا دفتر غلطی سے نہ کھول دیا ہو، دوسری کاپی اٹھالائیں گے۔ لیکن اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ فرشتے متعجب ہوں گے کہ ہم ساری زندگی اس کی برائیوں سے دفتر کالے کرتے رہے لیکن اب جب حساب کا وقت ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی غلطی نہیں۔

تو فرشتوں کے اس تعجب پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے فرشتو! جو تم کہتے ہو وہ بھی صحیح ہے۔ واقعی میرا یہ بندہ ساری عمر گناہ کرتا رہا لیکن بات یہ ہے کہ مرنے سے پہلے یہ آدمی فرط ندامت سے رو پڑا۔ اس نے میرے حضور حاضر ہو کر تواضع اور انکساری سے گناہوں کا اعتراف کیا اور میری رحمت کا تقاضا ہے کہ یہاں سے کسی ٹوٹے ہوئے دل کو لٹایا نہیں جاتا بلکہ یہاں شکتہ دلوں کی دل جوئی کی جاتی ہے۔ میں نے اس بندے کے گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیا بلکہ اس کے نامہ اعمال کو بالکل صاف کر دیا۔ تاکہ قیامت کے دن اس کو ندامت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

تو یہ ہیں فیوض و برکات تو اضع کے، یہ ہیں فضائل انکساری کے، ایک اور حدیث شریف یاد آگئی قیامت کا دن ہوگا۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے کسی چھوٹے سے گناہ کا ذکر کریں گے۔ تو نے یہ گناہ بھی کیا بندہ عرض کرے گا یا اللہ! مجھ سے یہ غلطی ہو گئی غرضیکہ اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ذکر کرتے جائیں گے اور وہ بندہ نہایت عاجزی سے اعتراف گناہ کرتا جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ کیا شان ہے اس رحیم و کریم کی کہ جب دینے پر آئے تو بے حد و حساب دیتا ہے جو بخشنے پر آئے تو حیلے تلاش کرتا ہے۔

۔ موتی سمجھ کر شان کریمی نے جن لئے

قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے

کہ بندہ جب بارگاہ ایزدی میں گناہ کرنے کے بعد فرط ندامت سے رو دیتا ہے تو ان نام آنگھوں سے گرنے والے قطروں کو رب العالمین ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ انہیں گوہر شہوار سمجھ کر ان کی قدر فرماتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بندے تو نے جس قدر گناہ کئے اس کے بدلے میں تجھے اس قدر نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ جب فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے تو وہ کہے گا، ٹھہرو! ابھی تو میرا حساب باقی ہے، رحمت حق کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی جرات پیدا ہوگی۔ جب دوبارہ اسے بارگاہ ایزدی میں پہنچایا جائے گا۔ تو وہ عرض کرے گا کہ یہ گناہ جن کا ذکر ہوا۔ ہے یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے۔ میرے نامہ اعمال میں تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ اگر مجھے ان چھوٹے گناہوں پر نیکیاں عطا کی گئی ہیں تو مجھے تیری رحمت سے مکمل یقین ہے کہ مجھے ان بڑے گناہوں کے بدلے بھی ضرور نیکیاں عطا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ سن کر مسکرا دیں گے، آنحضرت ﷺ نے یہ حدیث جب بیان کی تو آپ کے لبوں پر بھی اس مقام پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور پھر بعد میں جب صحابہ کرام یہ حدیث سنایا کرتے تو اس مقام پر تکمیل سنت کے لئے مسکرا دیا کرتے۔

تو میرے دوستو! یہ ہیں بندہ وانکساری کے فیوض و برکات، انسان اس وحدہ لا شریک کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتا اور خداوند کریم خود ارشاد فرماتا ہے۔

”اِنْ تَعْلَمُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوْهَا“ کہ تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے تو پھر انسان کو جب یہ معلوم ہے کہ اس پر خدا کی اتنی نعمتیں اور اتنے احسان ہیں کہ ان کا شکر تو کیا شمار بھی ممکن نہیں۔ تو پھر کس منہ سے تکبر غرور اور نخوت کا اس کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے۔ انسان اس کی نعمتوں کا جتنا شکر یہ ادا کرے، شکر ادا نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس سوز و تواضع سے حمد و ثنا کرتے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چرند پرند، حیوانات، جمادات سب آپ کے ساتھ زبان حال سے نہیں زبان قال سے حمد و ثناء میں شریک ہو جاتے۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محبوب بندے کو سلیمان جیسا فرزند ارجمند عطا فرمایا تو ساتھ ہی ارشاد فرمایا: کہ اے داؤد! میری نعمتوں کا شکر کرو۔ تو اس عاجز بندے نے عرض کیا اے پروردگار! میں تیرا شکر یہ ادا کیسے کر سکتا ہوں۔ پہلے تو مجھ پر تیری نعمتیں ہی اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ مجھ سے ان کا شمار ہی محال ہے اور پھر ان نعمتوں پر میں شکر کروں بھی تو تیری ایک مزید نعمت مجھ پر زیادہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ تو ہی مجھے شکر کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے اور تیری یہ عطا بھی رحمت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی شکر کا تقاضا کرتی ہے۔ تو یا اللہ! کیا کروں میں عاجز بندہ کس طرح تیرا شکر ادا کر سکتا ہوں۔

”اَلَا اِنَّ شَكَرْتَ يَا دَاوُدُ“ کہ اے داؤد! اب تو نے شکر کا حق ادا کر دیا، جب بندے کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا۔ جب بندے پر یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے تو اس وحدہ لا شریک کی نعمتیں اس قدر بے حد و حساب ہیں کہ ان کے شکر سے عہدہ برآ ہونا محال ہے تو یہی کمال شکر ہے۔ بندے کا شکر یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور عاجزی وانکساری سے اپنی بے مائیگی کا معترف ہو جائے۔

بندے کا کام عاجزی ہے اس کو تکبر زیبا نہیں اور نہ ہی خداوند کریم تکبرین کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے۔ ”الکبریا ء ردائی“ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کبر یا ئی میری چادر ہے۔

ہے اور یہ مجھے ہی بجتی ہے۔ میرے سوا کسی کو یہ چادر اوڑھنے کی جرات نہیں ہونی چاہئے تو یہ سورۃ پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی مفہوم ادا کیا گیا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جو کالے کالے پتھروں سے بنا ہوا ہے جن کو گھڑا بھی نہیں گیا تھا۔ جس پر نقش و نگار نہیں تھے۔ اور نہ ہی کسی مصور نے اس پر اپنے فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کو یہ شان نصیب ہوئی کہ کل کائنات سے، دنیائے عرب و عجم سے قافلوں کے قافلے اس کے طواف کے لئے آتے۔ اس کی برکت سے قریش مکہ کو ہر جگہ عزت و تکریم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کعبہ کو عزت ملی تو کیونکر ملی۔ کعبہ کو یہ عظمت نصیب ہوئی تو کیونکر نصیب ہوئی۔ یہ عزت کعبہ کو اس لئے نہیں ملی کہ اس میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ اس لئے نہیں ملی کہ اس پر نقش و نگار نے عجیب منظر پیدا کر دیا تھا۔ بلکہ یہ کعبہ کو عزت ملی تو معیار کی بدولت ملی۔ یہ پتھر مقبول ہوئے تو اس لئے ہوئے کہ ان کو اٹھا کر نصب کرنے والے ابراہیم واسماعیل تھے۔

داد ترا قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد تست

کہ اے پروردگار! جب تو کسی کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چیز قابل ہے، کوئی چیز قابلیت کے بل بوتے پر تجھ سے داد حاصل نہیں کرتی۔ بلکہ ہر وہ چیز جس کو تو سرا ہے جس کو تو عظمت عطا کرے وہ عقیم ہے۔ جو داد کے قابل ہے تو وہ داد کے قابل اس لئے ہے تو نے چار دانگ عالم میں اس کی عظمت کی منادی کرادی۔

خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت کوئی پھٹے وغیرہ تو تھے نہیں جن کے ساتھ کوازے وغیرہ باندھے جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ایک پتھر مخصوص فرما دیا۔ جوں جوں دیوار بلند ہوتی پتھر بھی بلند ہو جاتا۔ حتیٰ کہ آپ نے اسی پتھر پر کھڑے ہو کر ساری دیوار بنی تعمیر کیں۔ وہ پتھر آج بھی موجود ہے اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پتھر کا نشان لگایا۔ قرآن حکیم میں اس مقام کو مقام ابراہیم کہا گیا ہے۔ تو اب ذرا اس کی عظمت

دیکھ قرآن حکیم نے اس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ

”وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ (البقرہ)

کہ تم اس جگہ کھڑے ہو کر نماز قائم کرو۔ غور کا مقام ہے کہ خانہ کعبہ خود متبرک مقام ہے اس کے گرد مسجد حرام خداوند کریم کے انوار و تجلیات کا مرکز جس کے گوشے میں ایک رکعت نماز ادا کی جائے تو ایک لاکھ رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ درود پڑھیں، کلمہ پڑھیں ایک پڑھنے کے بدلے میں لاکھ کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کو مخصوص فرمایا اس کا سبب بیان کرنے سے پہلے اس آیت کا مفہوم واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔

”وَ اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى“ دو لفظوں کی تفصیل کے بعد معنی بیان کر

دوں گا۔ مقام وہ طرف جہاں پاؤں لگتے ہیں مصلیٰ جہاں پیشانی اور ناک لگتی ہے۔ جہاں محبوب کے قدم لگ جائیں وہاں تم اپنی پیشانیاں رکھ دو۔

داد۔ ترا قابلیت شرط نیست

بلکہ شرط قابلیت داد نیست

قصہ ابرہہ:

یمن میں اس نے ایک گر جا تعمیر کرایا۔ اور سنگ مرمر لگایا۔ اس کے طواف کا وقت مقرر کر دیا۔ لیکن کوئی بھی مقررہ وقت پر طواف کے لئے نہ آیا۔ نخوت اور تکبر میں مست ہو کر اس نے حملہ کی ٹھانی اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر چڑھائی شروع کر دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے لشکرِ ابابیل بھیجا۔ جس نے ابرہہ کے لشکر کو تہس نہس کر دیا۔

﴿نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم اخلاق﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم .
وانک لعلی خلق عظیم (القلم)

برادران اسلام! یہ جہان رنگ و بوجلوہ گاہ حیات ہے۔ زندگی کی بوقلموں رنگینیوں کے باعث یہ جہان آباد ہے۔ گونباتاتی اور حیوانی زندگی میں بھی رنگینیوں کے بڑے دلکش اور دلربا مینا بازار سجے ہوئے ہیں۔ لیکن انسانی زندگی میں جو رعنائیاں اور عذرت آفرینیاں ہیں، یہاں تخلیقی قوتوں کے جو سمندر موجزن ہیں وہ کسی دوسری جگہ نظر نہیں آتے۔ یہ انسان ہی ہے جس کو خلعت وجود بخشنے کے بعد اس کے خالق نے فرمایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم (التین) اس قدرت و طاقت والے نے عرش و فرش اور کائنات کی لامتناہی پہنائیوں کو لفظ کسن سے پیدا کیا۔ لیکن آدم خاکی آفرینش کا ذکر کیا تو فرمایا: خلقتہ بیدی۔ میں نے اسے اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ علم عمل، فکر تخلیق، تدبیر تعمیر، کی جو بے پناہ صلاحیتیں اس پیکر خاکی میں ودیعت فرمائیں۔ ان کا تذکرہ ”نفخت فیہ من روحی“ کے معنی خیز الفاظ سے کیا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات حکمت، علم اور قدرت کا یہ شاہکار سب سے الگ تھلگ انفرادی زندگی بسر کرے، اخلاق عالم کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اگر وہ عزلت اختیار کرتا تو وہ بے پایاں صلاحیتیں بے مصرف ہو جاتیں۔ اس چشمہ حیوان سے کوئی تشنہ لب اگر سیراب نہ ہوتا تو اس کی حیات بخش تاثیر کا کسے علم ہوتا ان صفات کے ودیعت فرمانے والے کے حضور فرط عقیدت سے جبین نیاز کون جھکاتا۔ حکمت الہی کا تقاضا ہے کہ انسان، اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرے، بنی نوع انسان سے استفادہ بھی کرے اور انہیں فائدہ بھی پہنچائے۔ دوسروں کے علوم و فنون سے رہنمائی بھی حاصل کرے اور اپنے فکر و نظر کے چراغ روشن کر کے شبستان وجود کو منور بھی کرے۔ وہ ماں باپ کا بیٹا بھی ہو

اور اپنے بیٹے بیٹیوں کا باپ بھی۔ اس کے خاندان کے افراد اس کے لئے تقویت کا باعث ہوں ضرورت کے وقت وہ ان کا سہارا بنے حتیٰ کہ اس کے تعلقات کا حلقہ سارے ملک اور ساری قوم کو اپنے احاطہ میں لے لے۔

ان معاشرتی تعلقات کے باعث حقوق و فرائض کا معرض وجود میں آنا ناگزیر ہے۔ معاشرے کا ہر فرد جب تک اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا نہیں کرے گا نیز جب تک اسے اپنے حقوق کی بازیابی کا یقین نہ ہوگا اس وقت تک صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آسکتا۔ اس لئے حقوق و فرائض میں اعتدال اور توازن برقرار رکھنا اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو قانون کی طاقت سے اس توازن کو برقرار رکھا جائے اور جو شخص بھی اس توازن کو بگاڑنے کا مرتکب ہو اس کی سرکوبی کر دی جائے اور یا اس کی اخلاقی قوتوں کو بیدار کیا جائے اور ایسے خطوط پر ان کی نشوونما کر دی جائے کہ پھر ہر قسم کے حالات میں وہ راہ اعتدال پر ثابت قدمی سے چلتا رہے۔ قانون کی عملداری انسانی زندگی کے صرف چند گوشوں تک ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے ایسے گوشے ہیں جہاں قانون کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا۔ نیز ہر کام اگر قانون کے زور سے کرایا جائے تو خلوص و ایثار اور محبت و پیار کے غنچے کھل کر پھول نہیں بن سکیں گے۔ اسلام نے حقوق و فرائض میں توازن پیدا کرنے، پھر اسے برقرار رکھنے کے لئے اور معاشرہ کو ہر قسم کی بے راہ روی سے بچانے کے لئے اخلاقی تربیت پر اسی لئے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔

اس سے قبل کہ میں ”حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بحیثیت معلم اخلاق“ کے عنوان پر اظہار خیال کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ لفظ خلق کی تشریح کر دوں تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ علامہ ابن منظور لغت کی مشہور کتاب لسان العرب میں لکھتے ہیں:

الْخُلُقُ وَالْخُلُقِيُّ: السَّجِيَّةُ وَهُوَ الدِّينُ وَالطَّبَعُ وَالسَّجِيَّةُ وَحَقِيقَتُهُ أَنَّهُ لَصُورَةُ الْإِنْسَانِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ نَفْسُهُ وَأَوْصَالُهَا وَمَعَانِيهَا الْمَخْتَصَّةُ بِمَنْزِلَةِ الْخُلُقِ لَصُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ وَأَوْصَالُهَا وَمَعَانِيهَا۔

یعنی خلق اور خلق کا معنی نظرت اور طبیعت ہے۔ انسان کا باطنی صورت کو مع اس کے اوصاف اور مخصوص معانی کے خلق کہتے ہیں۔ جس طرح اس کی ظاہری شکل و صورت کو خلق کہا جاتا ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو دانش ایمانی اور دانش برہانی دونوں سے مالا مال ہیں، جو حکمت و فلسفہ کے علاوہ نفسیات انسانی کے بھی ماہر ہیں۔ خلق کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَالخَلْقُ عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةِ فِي النَفْسِ رَاسِخَةٌ عَنْهَا تَصْدُرُ الْاَفْعَالُ بِسَهُولَةٍ

وَيَسْرُ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ اِلَى فِكْرٍ وَرُويَةٌ۔ (احياء العلوم)

یعنی خلق، نفس کی اس راسخ کیفیت کا نام ہے جس کے باعث اعمال بڑی سہولت اور آسانی سے صادر ہوتے ہیں۔ ان کے کرنے کے لئے سوچ بچار کے تکلف کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس تشریح سے معلوم ہوا کہ وہ اعمال جو کسی سے اتفاقاً صادر ہوتے ہیں یا کسی وقتی جذبہ اور عارضی جوش سے ان کا ظہور ہوتا ہے وہ خواہ کتنے اعلیٰ اور عمدہ ہوں انہیں خلق نہیں کہا جائے گا۔ خلق کا اطلاق انہی خصائل و عادات پر ہوگا جو پختہ ہوں۔ جن کی جڑیں قلب و روح میں بہت گہری ہوں۔ انہی غیر متزلزل اور پختہ صفات پر کامیاب زندگی کا محل تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ انہی پر اعتماد کرتے ہوئے قومی ترقی اور اصلاح کے منصوبے بنائے جاتے ہیں اور ان پر عمل کیا جاسکتا ہے۔ کسی ترنگ میں آ کر اگر کوئی شخص غریبوں اور محتاجوں کی امداد کے لئے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے تو ہم اسے سخی نہیں کہیں گے۔ جو شخص کسی وقتی جوش کے ماتحت اپنے دشمن پر حملہ کر کے اسے مار گرائے، اسے ہم شجاع نہیں کہیں گے۔ اس سے یہ توقع عبث ہے کہ جب بھی اسے میدان جہاد میں سر بکف آنے کی دعوت دی جائے گی تو وہ اسے قبول کرے گا۔

اس لئے نیک اور عمدہ خصائل کو پیدا کرنا پھر ان کو اس طرح پختہ اور استوار کرنا کہ وہ ان سے مطلوبہ اعمال کا ظہور اس طرح بے تکلفی سے ہو جس طرح چشمہ سے پانی ابلتا ہے، یا آنکھ اپنے گرد و پیش کو دیکھتی ہے، یا کان آواز سنتے ہیں، یہ کیفیت افراد اقوام کی صحت مند ترقی کے لئے جس قدر اہم اور ضروری ہے اسی قدر مشکل اور کٹھن بھی ہے۔ اسی کٹھن اور خطرناک مہم کو سر کرنے کے

لئے حکماء و فلاسفہ نے بڑی کوششیں کیں لیکن ان کے باہمی اختلافات اور ان کی نظریاتی کشمکش نے ان کی محنت کو بے ثمر کر دیا۔ وہ یہ طے نہ کر سکے کہ خیر و شر کا معیار کیا ہے؟ اسی قور اور اس کے ساتھی لذت و الم کو خیر و شر کا معیار ثابت کرنے میں اپنی ذہنی قابلیتیں کھپاتے رہے۔ ان کی معتقدات کے معبد میں مدتوں لذت کے صنم کی پرستش بڑی دھوم دھام سے ہوتی رہی۔ زینو جو ایک مستقل مکتبہ فکر (مدرسہ رواقیہ) کا مؤسس تھا۔ اس نے اس کے برعکس نفس کشی، اور لذات سے کلی اجتناب کو خیر کا سرچشمہ قرار دیا۔ افلاطون استاد ہے اور ارسطو شاگرد، اقلیم دانش و حکمت کے دونوں تاجور ہیں، دونوں کی عبقریت شک و شبہ سے بالاتر ہے، دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے، لیکن یہ دو بھی متفقہ طور پر فیصلہ نہ کر سکے کہ خیر و شر کا معیار کیا ہے؟ استاد مثل علیا اور غیر محسوس جہاں کے طواف میں سرگرداں ہیں اور اس کا شاگرد ارسطو، عالم محسوسات سے باہر قدم رکھنا پسند نہیں کرتا۔

یہ ذہنی خلفشار صرف اسی زمانہ کی خصوصیت نہیں جبکہ حکمت و فلسفہ اپنے ابتدائی مراحل میں تھے بلکہ آج بھی جبکہ فکر انسانی کی باخار سے خلا میں کہرام برپا ہے۔ بے یقینی کی وہی کیفیت ہے۔ ہر برٹ پینٹر، جان لوک اور ہیگل وغیرہ جن فلسفیوں نے علم اخلاق کے موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی جھلک تحریریں پڑھ کر آپ کا سر چکرانے لگے گا۔ انہوں نے روحوں کو اضطراب، دلوں کو بے چینی اور عقلوں کو بے یقینی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ انہوں نے کسی ایسی راہ کی نشاندہی نہیں کی جو مسافر کو منزل تک پہنچادے۔ البتہ انہوں نے آبلہ پاراہروں کے راستہ میں تشکیک کے کانٹے بڑی کثرت سے بکھیرے ہیں۔ یقین کی ٹٹماتی ہوئی شمع جس کی مدھم لو میں افقاں و خیزاں وہ سوئے منزل رواں تھے وہ بھی بجھ گئی۔ ترجمان حقیقت حضرت اقبالؒ نے کیا خوب فرمایا ہے:

ہیگل کا صدف گہر سے خالی ہے اس کا طلسم سب خیالی
انجام خود ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری
افکار کے نغمہ ہائے بے صوت
ہیں ذوقِ عمل کے واسطے موت

ان کو اپنا راہبر بنانے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے اور وہ اپنے ممدوح کو اس کے صحیح روپ میں دیکھتے ہیں۔ وہ فضائل، وہ خصائل حمیدہ، وہ اخلاق عالیہ جن کی تعریف میں اس نے صد ہا ورق سیاہ کئے تھے اس کی عملی زندگی میں تو ان کا نام و نشان تک نہیں، بلکہ وہ تو رذائل کی دلدل میں کمر کمر تک دھنسا ہوا ہے۔

ان کے علاوہ دوسرا گروہ جس نے اپنی قوم کے اخلاق کو درست کرنے کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دیں وہ انبیاء کرام کا گروہ تھا۔ ان کی باتیں سادہ اور واضح تھیں، ان کی تعلیمات میں الجھاؤ اور التباس نہیں تھا۔ ان کے ہاں پیچیدہ علمی اصطلاحات کی بھرمار نہیں تھی۔ بلکہ ان کے ارشادات عام فہم اور دلوں میں گھر کر جانے والے تھے۔ انہوں نے خیر و شر کا معیار لذت و الم، نفس اپستی یا نفس کشی کو قرار نہیں دیا۔ انہوں نے اخلاق حسنہ کی غرض و غایت بیان کرنے کے لئے سعادت، مسرت، قوت، غلبہ کے مبہم الفاظ استعمال نہیں کئے۔ تاکہ ان کا شارح حسب غشاء ان کو معافی کا لباس پہنا تا رہے بلکہ اس کدو کاوش اور جدوجہد کی غرض و غایت رضائے الہی کو قرار دے کر ان تمام فکری الجھنوں کو ختم کر دیا۔

اس سے بھی زیادہ جس چیز نے گروہ انبیاء کی تعلیمات کو قبول عام بخشا اور ان کے لئے دلوں کے در پچے کھول دیئے۔ وہ ان نفوس قدسیہ کے قول و عمل کی ہم آہنگی اور یکسانیت تھی۔ وہ دوسروں کو جس کام کے کرنے کا حکم دیتے پہلے خود اس پر کار بند ہوتے۔ مزید یہ کہ ان کے یہ اعمال کسی ذاتی غرض اور منفعت سے وابستہ نہ تھے۔ ان کے اقوال کی دل نشینی، ان کے اعمال کا بانگین اور ان کے خلوص کی مہک نے ان لوگوں کی کایا پلٹ دی، جن کو ان کی صحبت کا فیضان نصیب ہوا۔

لیکن انبیاء سابقین کا دائرہ کار محدود تھا۔ ان کی نصیحت کا مقصد کسی ایک قوم کی یا کسی ایک ملک کے باشندوں کی اصلاح تھا۔ اور وہ بھی محدود وقت تک کے لئے۔ بارگاہ الہی سے یہ شرف اور یہ اعزاز فقط عبد مکرم، رسول معظم رسول اللہ ﷺ کو ارزانی ہوا کہ آپ کی رسالت ہر اسود و احمر، عربی و عجمی، شرقی و غربی کے لئے تھی۔ ارشاد الہی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ

بشیراً و نذیراً۔ (سبا) ہم نے آپ کو تمام اولادِ آدم کی طرف بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کا آفتابِ نبوت تا قیامت نور افشانی کے لئے طلوع ہوا ہے۔ اصلاحِ اخلاق کا فریضہ جو ہر نبی نے اپنے مقام اور حیثیت کے مطابق انجام دیا اس مقصد کی تکمیل کے لئے حضور ﷺ نے اپنے آپ کو وقف فرمایا۔ ارشاد ہے:

بِعِثْتُ لِأَتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ مجھے اس لئے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں مکارمِ اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچا دوں۔ تکمیلِ اخلاق کا یہ فریضہ حضور سرورِ عالم ﷺ نے جس حسن و خوبی سے انجام دیا اس کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل امور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔

(۱) اخلاقی تعلیمات کی جامعیت

(۲) اندازِ تعلیم

(۳) معلم کی شخصیت

سابق انبیاء کرام کی تعلیمات جو ہم تک پہنچی ہیں ان سے صرف زندگی کے چند گوشوں میں راہنمائی ملتی ہے۔ حضرت ایوبؑ ہمیں مصائب و امراض میں صبر و استقامت کی ایک چٹان نظر آتے ہیں۔ حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹے کے فراق میں آنسوؤں کی لڑیاں پرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کی شریعت میں شدت اور سختی کا عنصر غالب ہے۔ اور حضرت عیسیٰؑ کوہِ زیتون پر کھڑے اپنے سامعین کو غنودر گزرا اور، رحمت و شفقت کی تلقین کرتے سنائی دیتے ہیں۔ زندگی کے ایسے گوشے بھی ہیں جہاں ان نفوسِ قدسیہ نے قدم نہیں رکھا۔ اور ایسے نقوش نہیں چھوڑے جن سے آنے والی نسلیں اپنی منزل کا سراغ لگا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے تمام مہجور و متروک گوشوں کو نورِ ہدایت سے منور کرنے کے لئے اپنے حبیبِ مکرم ﷺ کو رحمت للعالمین کی خلعتِ زیبا عطا فرما کر اپنی مخلوق کی چارہ گری کے لئے مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ کی سیرت طیبہ پر اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو، ہمیں جہاں زندگی کی بو قلمونیوں کا ایک حسین و جمیل مرقع نظر آتا ہے۔ وہاں جنگ کی شعلہ سامانیاں بھی ہیں اور صلح کی رافت و رحمت بھی، دشمن نفرت

کے انگارے بھی ہیں اور عقیدہ تمند اپنی محبت و مودت کے رنگین پھول بھی نچھاور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے محبوب خدا کو حلقہ یاراں میں بھی دیکھا ہے اور حملہ آوروں کے نرغہ میں بھی۔ ہم نے ان کی کاروباری مصروفیتوں کا بھی مطالعہ کیا ہے اور غارِ حرا کی خلوتوں میں ان کے سوز و گداز کا جائزہ بھی لیا ہے۔ ہم نے انہیں اپنے وطن سے بظاہر انتہائی بے بسی اور بے کسی میں ہجرت کرتے بھی دیکھا ہے۔ اور پھر چند سال بعد اسی شہر میں فاتحانہ انداز میں داخل ہونے کا منظر بھی ملاحظہ کیا ہے۔ اپنے اہل و اعیال کے ساتھ ان کے برتاؤ کا ریکارڈ بھی ہمارے سامنے ہے اور اپنے جاں نثار اور وفا شعار ساتھیوں سے حسن سلوک کی تفصیلات بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ الغرض زندگی کے وسیع و عریض میدان کا کوئی کونہ ایسا نہیں جہاں حبیب کبریا ﷺ نے اپنے اسوۂ حسنہ کے حسین و جمیل نقوش نہ چھوڑے ہوں۔ یہ جامعیت اور یہ ہمہ گیری اسوۂ محمدی ﷺ کے علاوہ کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والا ہر آدمی اسی آبِ زلال سے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے۔ اس دارالشفاء میں انسانیت کے ظاہری و باطنی، سیاسی و معاشی، سماجی اور اخلاقی ہر قسم کے ناقابل علاج لوگوں کے لئے اکسیر موجود ہے۔ خاتم الانبیاء ﷺ کو بارگاہِ الہی سے جو کتاب منیر مرحمت ہوئی اس کے مندرجہ ذیل مقامات کا ہی اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو حضور ﷺ کا لایا ہوا نظام اخلاق اپنی تمام تر رعنائیوں اور جملہ زیبائیوں کے ساتھ جلوہ فگن ملے گا۔ سورۃ بقرہ کی آیات ۱۷۶ اور ۱۷۷ المؤمنون کی ابتدائی آیات، سورۃ الفرقان کی آیات ۶۳ تا ۷۷۔

اندازِ تعلیم:

مذکورہ بالا آیات میں اخلاقِ حسنہ کی اہمیت اور افادیت کو جس انداز سے بیان کیا گیا ہے اس سے کوئی سلیم الطبع متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضور نبی اکرم ﷺ کے وہ ارشادات جن میں اخلاقِ حسنہ کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے وہ بھی بڑے دلنشین اور روح پرور ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ فرمائیے۔ سرور کائنات علیہ التحیات والتسلیمات نماز میں اکثر یہ دعائیں مانگتے ہیں:

اللهم اهدنی للاحسن الاخلاق لا یھدی للاحسنہ الا انت واصرف عن

سینا تھا لا یصرف عنی سینا تھا الا انت (مسلم شریف)

اے اللہ! بہترین اخلاق کی طرف میری راہنمائی فرما! تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی راہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔ یہ اس پاک ہستی کی دعا ہے جس کے اخلاق حسنہ کی گواہی عالم الغیب والشہادۃ نے یوں دی ہے۔ وانک لعلی خلق العظیم۔ (پ ۲۹-ن) یہ اس پیکرِ خصائل حمیدہ کی دعا ہے جس کا دامن ہر قسم کی نازیبا حرکات کے داغ سے پاک ہے۔ ایسی ہستی جب عجز و نیاز سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتی ہوگی تو خود سوچنے صحابہ کرامؓ کے دلوں پر اخلاق حسنہ کی اہمیت کے نقوش کس طرح ثبت ہوتے ہوں گے۔ اہل ایمان کے نزدیک ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی دولت نہیں۔ حضور ﷺ نے اپنے ماننے والوں کو جب یہ ارشاد فرمایا ہوگا تو اخلاق کریمہ کی اہمیت ان کی نگاہوں میں کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقاً۔

”جس شخص کا خلق بہترین ہوگا تمام مؤمنین میں سے اس کا ایمان اعلیٰ اور اکمل ہوگا۔“

ہر نیک دل انسان عبادتِ الہی میں لذت و سرور محسوس کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ یادِ الہی کی شمع فروزاں رہے اور وہ بھند جان اس پر قربان ہوتا رہے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص کثرتِ عبادت پر ناز کرنے لگے اور اخلاق حسنہ کی اہمیت اس کی نگاہوں میں کم ہو جائے۔ اس افتاد سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے تمبیہ فرمادی۔

ان الرجل لیدرک بحسن خلقه درجۃ قائم الیل و صائم النهار۔ (ابو داؤد)

انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو جاتا ہے جو رات بھر ذکرِ الہی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔ کون بندہ ہے جس کے دل میں اپنے پروردگار کی رضا اور محبت کی تمنا چمکیاں نہ لے رہی ہو۔ اس کا طریقہ بتا دیا گیا۔

احب عباد اللہ الی اللہ احسنہم اخلاقاً۔ (طبرانی)

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ وہ محبوب ہوتا ہے جس کے اخلاق پسندیدہ ہوں۔ اس طرح ہر مومن کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کے ہادی و مرشد ﷺ کی اس پر نگاہ لطف و کرم ہو اور قیامت کے روز اسے اپنے آقا کے قرب میں جگہ ملے۔ چنانچہ اپنے مشاقتانِ جمال کو یہ فرما کر بشارت دی۔

ان احبکم الی و اقر بکم منی فی الآخرة مع منکم اخلاقاً وان ابغضکم الی و ابعد کم منی فی الآخرة مساویکم اخلاقاً.

”تم میں سے مجھے سب سے پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو خوش خلق ہے اور تم میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور روزِ قیامت مجھ سے دور وہ شخص ہوگا جو بد خلق ہے۔“

بے شمار ارشاداتِ نبوی ﷺ میں سے چند اقوال پیش خدمت ہیں۔ اخلاقِ حسنہ کو اپنانے کی تڑپ پیدا کرنے کے لئے اس سے زیادہ مؤثر اور دلنشین اسلوب کوئی کہاں سے لائے گا۔ جن چیزوں کو اخلاقِ حسنہ کہا گیا ہے وہ کیا ہیں؟ انسانی معاشرہ کا فرد ہوتے ہوئے معاشرہ کے دوسرے افراد کو جو حقوق انسان پر واجب ہیں ان کو حسن و خوبی انجام دینا ہی حسنِ اخلاق کہلاتا ہے۔

ماں باپ، بیوی بچے، پڑوسی، یتیم، بیوہ، سائل، بیمار، مسافر، مجاہد سب کے ساتھ مروت و احسان کرنے کی تاکید ارشاداتِ نبوی ﷺ میں موجود ہے۔ یہ عظیم اتنی جامع اور ہمہ گیر ہے کہ انسان تو انسان حیوانات و نباتات بھی اس میں داخل ہیں۔ شیر دار جانوروں کو تلف کرنے، پھل دار درختوں کو کاٹنے، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو دیران کرنے، بستے ہوئے گھروں کو اجاڑنے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسلوبِ مخاطب اتنا شیریں ہیں کہ اس کی مٹھاس اور عذوبت روح کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ ہے۔ جس کے عمر بھر گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لئے معاف فرمایا کہ اس نے پیاس سے تڑپتے ہوئے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا۔ بیوہ عورتوں، مسکین لوگوں کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ کا درجہ دیا

گیا ہے بخاری شریف میں ہے:

الساعي على الارملة والمساكين كما لمجاهد في سبيل الله و كالذي
يصوم النهار و يقوم الليل .

”یہ وہ اور غریب کے لئے دوڑ دھوپ کرنے والا خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح
ہے۔ اور اس عابد کی مانند ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اور رات بھر نماز پڑھتا ہے۔ یتیم کی
حفاظت اور کفالت کے شوق کو یوں مہینز لگائی ہے:

”انا و كافل الیتیم فی الجنة هكذا.“ ”کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا

جنت میں یوں ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح ہاتھ کی یہ دو انگلیاں۔“

بیشک معلم اخلاق کی تعلیمات ہمہ گیر اور عالمگیر ہیں۔ اور اس کا اسلوب بیان بھی دلنشین
اور لذیذ ہے۔ لیکن معلم کریم ﷺ کی شخصیت میں جو دلربائیاں اور رعنائیاں ہیں وہ قلب و نظر کو
مسحور کر رہی ہیں۔ اس کی ایک جھلک دیکھ کر دل دیوانہ اور روح سرشار ہو جاتی ہے۔ ان کی ذات
والاصفات میں جو باطن اور نکھار ہے اہل نے ان کی دعوت کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔

کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس پر خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ لوگوں کو سچ بولنے اور امانت
میں دیانت کو ملحوظ رکھنے کی تاکید کی تو خود راست گفتاری اور امانت داری کا وہ بلند معیار پیش کیا کہ
خون کے پیاسے بھی صبا دق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی تو خود
اس پر یوں کار بند ہوئے کہ دشمن بھی عیش عیش کراٹھے۔ آپ کو معلوم ہے جب قیصر روم نے ابو
سفیان کو اپنے دربار میں طلب کیا تا کہ حضور ﷺ کے اخلاق و کردار کے بارے میں دریافت
کرے۔ ابو سفیان اس وقت اسلام اور رسول اسلام کا سخت دشمن تھا۔ لیکن اس کو بھی مجبوراً یہ کہنا پڑا
کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ وہ قول کے پکے اور بات کے سچے ہیں۔ عرب کے بدو اور
اجڈ لوگ حضور ﷺ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر حضور ﷺ کے گردیدہ ہو گئے تھے۔

مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آتا ہے۔ صحابہ کرام اس کی بنیادیں کھود رہے ہیں۔ پھر اور

گارا اٹھا اٹھا کر لارہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حبیب ﷺ بھی ان کے ساتھ کام میں برابر شریک ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب عرب کے سارے مشرک قبائل نے مدینہ طیبہ پر دھاوا بول دیا، اسلام کے اس مرکز کے دفاع کے لئے خندق کھودنے کا منصوبہ طے ہوا۔ صحابہ کرام کی طرح حضور ﷺ ہاتھ میں کدال لئے خود بھی خندق کھودنے میں مصروف ہیں۔ گیسوئے عنبریں پر مٹی گر رہی ہے، روئے زیبا پر گرد پڑ رہی ہے۔ اس روح پرور منظر کو دیکھ کر مجاہدین اسلام پر کیف و مستی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ اور وہ بے خودی کی حالت میں یہ شعر پڑھتے ہیں۔

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا

عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدًا

”ہم وہ جاں فروش ہیں جنہوں نے محمد مصطفیٰ ﷺ کے دست مبارک پر تادم واپس

جہاد کرنے کی بیعت کی ہے۔“

سرور عالم ہادی برحق ﷺ ان کے جوش ایمانی کو دیکھ کر جواباً فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ

فَاغْفِرْ إِلَّا نَصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ

اے اللہ! زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ الہی میرے انصار اور مہاجرین کو بخش دے

لشکر اسلام میدان بدر کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ تین تین سپاہیوں کے لئے ایک ایک سواری کا

انتظام ہو چکا ہے۔ حضور سرور عالم ﷺ نے بھی اپنی سلاخی میں سیدنا علیؑ اور مرثدؑ بن ابی مرثد

کو شریک کر لیا ہے۔ مدینہ طیبہ سے جب قدوسیوں کا یہ لشکر نکلتا ہے تو حضور ﷺ اونٹنی پر سوار

ہیں، مقررہ مسافت طے کرنے کے بعد حضور ﷺ اتر جاتے ہیں۔ اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے

ہیں۔ کہ ان میں سے ایک سوار ہو جائے۔ وہ عرض کرتے ہیں۔ کہ ان کی باری میں بھی حضور

ﷺ ہی سوار رہیں اس سے انہیں روحانی مسرت ہوگی۔ حضور ﷺ جانتے ہیں کہ یہ پیشکش

صدقہ دل سے کی جا رہی ہے۔ لیکن حضور ﷺ کو اچھی طرح علم ہے کہ حضور ﷺ کا مقام

اقدار عالیہ کے معلم اور استاد کا ہے۔ حضور ﷺ ان کی اس مخلصانہ پیش کش کو قبول نہیں فرماتے بلکہ انہیں یوں جواب دیتے ہیں:

مَا أَنْتُمْ بِأَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا أَغْنِي عَنْكُمَا مِنَ الْآجُرِ.

کہ نہ تم مجھ سے طاقتور ہو اور نہ یہ بات ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ چرخ پیر نے بھی یہ منظر کا ہے کہ دیکھا ہوگا کہ لشکر کا سپہ سالار، امت کا سردار، اور مجاہدین کا محبوب قائد ناقہ کی نکیل ہاتھ میں لئے پیدل چل رہا ہے۔ اور ایک سپاہی اونٹنی پر سوار ہے۔ یہی وہ اسوۂ حسنہ ہے جس نے سب کے دلوں کو مسویا کیا، یہی وہ اخلاق کریمانہ تھے جنہوں نے سب کو حضور ﷺ کی محبت کا اسیر بنا لیا۔ یہی وہ سیرت کا بلند معیار تھا۔ جس نے عرب جیسی وحشی درندہ صفت اور درشت قوم کو کاروان انسانیت کا امام بنا دیا۔ اس معلم اخلاق کی تربیت سے وہ امت تیار ہوئی جس کے بارے میں خالق دو جہاں نے فرمایا:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران)

”تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لئے تیار کیا گیا ہے۔“

﴿یادِ اِلهی سے غفلت﴾

اور اس کی دنیوی و آخروی سزا

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من

الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ.

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَّ نَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اَعْمٰی . قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا . قَالَ كَذٰلِكَ ا

تَّكَّ ا يٰٓاٰنَا فَنَسِيْتَهَا وَاٰلِكَ الْيَوْمِ تُنْسٰی . (سورة طه)

برادران اسلام! میں نے سورۃ طہ کی تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو ذکر کی ترغیب دے رہا ہے کہ تم میرا ذکر کیا کرو، تم میری یاد کیا کرو، تم میری عبادت سے اپنے لئے سرمایہ سعادت حاصل کیا کرو، اور ان لوگوں کے حشر سے اور ان لوگوں کے انجام سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ جو جان بوجھ کر از روئے نخوت و غرور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں۔ ان کا جو انجام ہوتا ہے اس دنیا میں ان کو جو سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن ان سے جو سلوک ہوگا اس کو مولائے کریم بیان فرماتے ہیں۔ اس بیان کا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ میرے بندے اور میرے محبوب کے غلام اس راستہ پر نہ چلیں جس راستہ پر چلنے کی یہ سزا ہے، ان لوگوں کے طریقہ کار کو اختیار نہ کریں جن کی زندگی ایسی گزرے گی، جن کا انجام کار ایسا ہوگا، تو ان کے ذکر کرنے سے حقیقت میں مقصد یہ ہے کہ اس کے بندے اور اس کے محبوب کے غلام اس کی یاد کی شمع کو ہمیشہ روشن رکھیں، اور پروانوں کی طرح اس پر قربان ہوتے رہیں، اس پر نثار ہوتے رہیں۔

ذکر الہی کا تارک سزا کا مستحق ہے: ”وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ .“ جو شخص میری

یاد سے منہ موڑ لیتا ہے۔ من موصولہ ہے۔ جو بھی امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، جاہل ہو، اس کی حیثیت معاشرہ میں کوئی بھی ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ یہ کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ یہ کلمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي“

جو شخص بھی بڑے سے بڑا متمول، بڑے سے بڑا سیٹھ، بڑے سے بڑے اعلیٰ خاندان کا فرد، بڑے سے بڑے اعلیٰ عہدے پر متمکن آفیسر، بڑے سے بڑا وزیر، کسے باشد، سب کے لئے میرا ایک ہی فیصلہ ہے، سب کے لئے میرا ایک ہی حکم ہے۔ وہ کیا ہے: ”وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي“ جو منہ موڑ لیتا ہے میرے ذکر سے، میری یاد سے تو میں انہیں دوسرا نہیں دیتا ہوں۔

غور سے سننے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں اس سے بڑھ کر اور ہمیں سچی بات کہاں سے ملے گی۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں ہدایت کا راستہ کون بتائے گا۔ جو اللہ کی کتاب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ کئی ہم میں صرف یہ ہے کہ ہم سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں۔ اس کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر یاد بھی رکھتے ہیں تو اس پر عمل پیرا ہونے کی زحمت گوارا نہیں کرتے۔

قرآن کریم اس لئے آیا تھا کہ ہم اسے پڑھیں، ہم اسے سمجھیں، ہماری زندگی کا ہر قدم جو شاہراہ حیات پر اٹھے وہ اس کی ہدایت کے عین مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

”وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي“

غفلت ذکر کی سزائیں:

جو ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہم اس کو دوسرا نہیں دیتے ہیں۔ کس میں قوت ہے کہ ان سزاؤں کو برداشت کر سکے۔ اگر آپ ان سزاؤں کو برداشت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر آپ خدا کی نافرمانی کرتے رہیں، اس کی یاد کی شمع کو بجھائے رکھیں، اور اس کے ذکر سے روگردانی کئے رکھیں، لیکن یاد رکھیں! کہ آپ تو ان سزاؤں کی ہوا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لئے اپنی طاقت پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس راستہ پر چلنا نہیں چاہئے جس کی ذمہ داریاں اور جس کا انجام ہمارے

لئے ناقابل برداشت ہو، فرمایا۔

”وَمَنْ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“

جو شخص میری یاد سے منہ موڑتا ہے، میری ذکر سے منہ موڑتا ہے، ہم زندگی کا جامہ اس پر تنگ

کردیتے ہیں۔

(۱) بے کیف زندگی:

کیوں اے انسان! خدا کے ذکر سے محروم رہتا ہے، میں یہ کام کر لوں، میں دوکاندار ہوں یہ گاہک آرہا ہے، میں کیسے دکان بند کر کے مسجد میں چلا جاؤں۔ میں کیسے تسبیح لے کر درود شریف پڑھنے لگ جاؤں۔ میں کیسے وظیفہ کرتا رہوں، میرے دولت کمانے کا وقت گزر جائے گا۔

ایسے آدمی جو دنیا کی عزت، دنیا کی عیش و عشرت کے لئے اپنی ساری کوششیں ساری توانائیاں وقف کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو وقت نہیں ملتا خدا کی یاد کا، خدا کے ذکر کا، اس کے دربار میں حاضر ہو کر سجدہ ریز ہونے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دولت کمائیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پر فائز ہوں تاکہ ہم فارغ البالی سے اطمینان کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ لیکن مولائے کریم فرماتا ہے: ”یہ تمہارا تجزیہ درست نہیں ہے، عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اطمینان اور آرام حاصل کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس راستہ کو اپنایا ہوا ہے۔

جن لوگوں نے اس راستہ کو اپنایا ہے۔ ”فان له معيشة ضنكا.“ اس کو ہم عیش و آرام نہیں دیتے اس کو ہم اطمینان عطا نہیں کرتے، اس کو طمانیت نصیب نہیں ہوتی۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں اس پر زندگی کا جامہ تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کا دل بے قرار رہتا ہے، اس کا دل بجا بجا رہتا ہے، اس کی طبیعت افسردہ افسردہ رہتی ہے، اس کی روح پروردنی چھائی رہتی ہے، کبھی خوشی کا احساس تک نہیں ہوتا، اس سے ہم زندگی کی خوشیاں چھین لیا کرتے ہیں، اس پر زندگی کا جامہ ہم تنگ کر دیا کرتے ہیں، ہم دیتے ہیں اس کو سب کچھ لیکن اس کے استعمال سے اسے محروم کر دیتے ہیں۔ تنگ بھرے

ہوتے ہیں، دولت کے اس کے پاس انبار لگے ہوتے ہیں۔ اس کی دولت اور اس کے اثاثوں سے لیکن کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی۔

فرمایا! جو میری یاد سے اور میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس دنیا میں تو ہم اس کو سزا دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے اس نے نماز نہیں پڑھی جس وجہ سے اس نے جماعت کی پابندی نہیں کی۔ جس وجہ سے اس نے ذکر الہی کی محافل میں شرکت نہ کی۔ وہ سوچتا رہا کہ اگر میں ادھر وقت صرف کروں گا تو میں دولت نہیں کما سکوں گا۔ تجارت کو نہیں چکا سکوں گا۔ میرے کاروبار کو فروغ نصیب نہیں ہوگا۔ میرا وقت ضائع ہوگا۔ میرا قیمتی گاہک مجھ سے چھن جائے گا اور میں اس سے نفع کمانے سے محروم ہو جاؤں گا۔ یہی چند چیزیں ہوا کرتی ہیں جو ہمیں خدا کے ذکر سے محروم کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں میری یاد کا چراغ بجھا کر خوشی کی چاندنی کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔

”وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“ بڑے سے بڑے

واقعات اس آیت کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شہادت دیتے ہیں۔

فورڈ کی حالت کا واقعہ:

فورڈ کی حالت کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے فورڈ ایک بہت بڑا امریکہ کا صنعت کار ہے، جس کے ٹرک بھی ہیں، بسیں بھی ہیں، جس کی کاریں بھی ہیں، جس کی چھپیں بھی ہیں، اور دنیا کی ساری سڑکوں پر اس طرح کثرت سے ریگ رہی ہوتی ہیں کہ جس طرح چیونٹیاں ریگ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کی سال کی آمدن کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔ جس کے لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ٹرک گھول گھول کر رہے ہیں، دنیا بھر میں بسوں پر بسیں ریگ رہی ہیں اور کاریں جو سفر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کی آمدن کا کیا حال ہوگا۔ اس کی دولت کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔

اللہ پاک فرماتا ہے!

جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے، میں اس کی زندگی کا جامہ اس پر تنگ کر دیتا ہوں، دولت اس کے پاس بے شمار ہے، روپیہ اس کے پاس بے حد و حساب ہے، تو ثروت کی تو کوئی حد ہی

نہیں ہے۔ لیکن مولائے کریم نے سب کچھ دے کر محروم کر دیا۔ اسے کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی۔ سوائے گندم کے اس چھان کے جس کو آپ اپنی بکری کا اپنی گائے کا اور اپنے جانوروں کا چارہ بنانے کے لئے الگ کر دیتے ہیں۔

اس کے حصے میں خدا کی ان گنت نعمتوں میں سے اگر کوئی نعمت تھی تو وہ آٹے سے نکلا ہوا چھان تھا۔ جس کو آپ کی بکریاں بھی کھانا پسند نہیں کرتی ہیں۔ اس کی اس کے لئے روٹی پکتی تھی، اس میں معمولی سا نمک ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے بغیر نہ اسے دودھ ہضم ہوتا تھا، نہ ڈبل روٹی ہضم ہوتی تھی، نہ آم کھانا نصیب ہوتا ہے نہ مکھن نصیب تھا، نہ گھی نصیب ہوتا تھا۔ نہ دنیا کی ان نعمتوں میں سے اسے کوئی چیز نصیب ہوتی تھی۔ اسکے حصے میں خدا کی نعمتوں میں سے وہ چیز جس کو آپ روٹی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں ”چھان“ کہتے ہیں اس کی وہ روٹی پکا کر کھاتا تھا، تو اس کا دن گزرتا تھا۔ اور کوئی چیز زبان پر لاتا تھا تو اس کی جان پر بن آیا کرتی تھی۔ تو دولت کی فراوانی سے زندگی کی مسرتیں نصیب نہیں ہوتی۔ وہ دیتا بھی ہے اور استعمال کرنے سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بد بخت انسان کون ہو سکتا ہے کہ سب کچھ ہے لیکن دیکھتا رہتا ہے کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، یہ اس کی حسرت بالائے حسرت ہے ایک تو نہ ہونہ کھائے۔ ہو بھی سہی اور کھائے نہیں۔ اس کے نو کر کھا رہے ہیں، اس کے مہمان کھا رہے ہیں، اس کے عزیز رشتہ دار کھا رہے ہیں اور جس نے کارخانہ بنایا ہے اس کے حصے میں آٹے کا چھان آئے تو اس سے بڑی بد قسمتی اور بد نصیبی بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ فرمایا یہ سمجھو کہ دولت تم زیادہ کما لو گے، اگر کسی منصب اعلیٰ پر فائز ہو جاؤ گے، اگر بڑا عہدہ مل جائے گا۔ تو تمہاری زندگی کے آنگن میں خوشیوں کی چاندی چٹکنے لگے گی۔ یہ نہیں ہے خوشی اس کو ہوتی ہے جس کو ہم عطا کرتے ہیں، راحت اس کو نصیب ہوتی ہے جو ہمیں یاد کرتا ہے۔ اطمینان کا چراغ وہاں جلایا جاتا ہے، جہاں میرے ذکر کی شمع روشن ہوتی ہے۔

”وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“

جو میری یاد سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی زندگی کا جامہ اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی بے اندازہ نعمتیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائیں ہیں آپ اندازہ فرمائیے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ ہم سے واپس لے لے زندگی کا سارا لطف جاتا رہے۔ بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں، بڑی بڑی جہاز نما کاریں ہوں سب کچھ ہو لیکن اگر اولاد نہ ہو تو انسان ان کو ٹھیوں کو دیکھ کر جلنے لگتا ہے۔ کہ میں نے بڑی محنت سے بڑی کوشش سے یہ عمارت تیار کی تھی جب کل میرا جنازہ اٹھے گا تو معلوم نہیں یہاں کون میرے دشمن میرے شریک آ کر آباد ہوں گے۔ اس کو خوشی ہوتی ہے ان کو ٹھیوں کو دیکھ کر یا اس کا دل جلتا ہے؟ تو یہ خوشیاں دولت سے حاصل نہیں ہوتیں، یہ اس کے ذکر سے حاصل ہوا کرتی ہیں۔

تو فرمایا ! جو لوگ اس لئے مجھے یاد نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کیسے کام چھوڑ کر مسجد میں جائیں، کہاں تک مولوی صاحب کا انتظار کرتے رہیں، کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ کر پھر آئیں، ہمارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اتنے بے کار نہیں ہیں۔ ہماری تو مہر و فیثوں کی کوئی حد نہیں ہے، اس لئے ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ فرمایا تم اس لئے مجھے یاد نہیں کرتے کہ تمہارے پاس دولت کی فراوانی ہے اور دولت کی فراوانی حاصل کر کے تم خوش رہنا چاہتے ہو۔

۔ این خیال است و محال است و جنون

خوش وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس روپوں کے انبار ہوں۔ خوش وہ ہوا کرتا ہے جسے میں خوش کرتا ہوں۔

ہندوستانی سیٹھ:

یہاں ہندوستان میں ایک سیٹھ تھا۔ جس کی چوڑے کی کئی فیکٹریاں تھیں۔ کراچی میں، سکمر میں اور کئی مقامات پر پاکستان بننے کے بعد بھی اس کی کئی سینٹ کی فیکٹریاں دوسرے کارخانے تھے۔ اس کی دولت کا کبھی ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ لیکن سب سے زیادہ وہ اپنے کہے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے مقدر میں یہ کیا

کہ باجرہ کا آنا اس میں گھی نہیں ڈال سکتا۔ اس میں وہ مکھن نہیں ملا سکتا۔ اس میں کوئی اور چیز آمیزش اور ملاوٹ نہیں کر سکتا تھا۔ پانی میں وہ ڈال کر اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کر آگ پر رکھ کر اس کو سینک دے کر وہ کھاتا تھا، تو اس کو ہضم ہوتا تھا۔ اور اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز منہ میں ڈالتا تھا تو اس کو وہ پریشان کر دیتی تھی اور اس کو طرح طرح کی بیماریوں کی آماجگاہ بنا دیتی تھی۔

سب کچھ دے کر وہ محروم کر دے وہ اس بات پر قادر ہے، ان سے ہم لوگ اچھے ہیں، صحت ہے، دودھ پیتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، مرغ کھاتے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، ان گنت پھل ہیں، ابھی آموں کا موسم ختم ہوا ہے نئے پھل آرہے ہیں۔ جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہے۔ ہم بہتر ہیں یا وہ ارب پتی لوگ جنہیں صرف دیکھنے اور تڑپانے کے لئے مولائے کریم یہ چیزیں دیتا ہے۔ وہ دیکھ تو سکتے ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتے، منہ میں نہیں ڈال سکتے۔ تو کون خوش نصیب ہے ہمارے جیسے غریب لوگ یا وہ دولت مند لوگ، جن کو ان کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔

”وَمَنْ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“

کبھی دولت آجاتی ہے اور کاروبار ترقی کرتا ہے، کارخانوں پر کارخانے بنتے جا رہے ہیں۔ اولاد نافرمان اور نالائق ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ شراب کے جرم میں چالان ہو رہی ہے، کبھی ہیروئن سمگل کر رہی ہے اور اس میں اس کو دھرا جا رہا ہے، کبھی کسی مصیبت میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی آفات اور بلیات زمین و آسمان سے ہمیں بچائے تو ہم بچ سکتے ہیں ورنہ ہم پر تو ہر طرف سے بلیات کے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ جس سے بچنے کی بجز اس کے اور کوئی سبیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”وَمَنْ اعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا“

ہم اس کی زندگی کا جامہ اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ صبح سے شام کرنا اور شام سے صبح کرنا اس کے لئے دو بھر ہو جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حالت ہوتی ہے جو میری یاد کے چراغ کو بجھا دیتا ہے اس دنیا اور حشر کے دن اور قیامت کے دن اس کی کیا حیثیت ہوگی۔

”وَنُخْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی .“ اور قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھائیں گے، تو ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔

جس نے میری یاد کو بھلایا، جس نے بھی میرے ذکر کی شمع کو گل کیا جس نے میری طرف سے منہ موڑا، جس نے دنیا کے پیچھے اپنی ساری عمر اُکارت کر دی۔ ضائع کر دی۔ تو دنیا میں اس کا یہ حال ہے کہ خوشیاں اس کو نصیب ہی نہیں ہوتیں۔ راحت اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ اطمینان کا اس کو تصور تک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نعمتیں جو ہم اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے نصیب نہیں ہوتیں جو میرے ذکر سے منہ موڑتے ہیں یہ دنیا کی بات ہے دنیا کی زندگی اچھی ہو یا بُری گزر جاتی ہے۔ وہ فنا پذیر ہے، وہ ختم ہو جانے والی ہے، انسان طرح طرح کی تکلیفوں میں بھی کانٹوں پر لیٹ کر بھی تو اس کو گزار سکتا ہے۔

بات تو کریں اگلی زندگی کی جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، وہ زندگی جس کی کوئی انجام ہی نہیں ہے۔ جس کا کوئی انجام ہی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو میں کیا سزا دوں گا۔

”وَنُخْشِرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعْمٰی .“

جب قیامت کے دن وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اس کے دیکھنے کی قوت سلب کر لی جائے گی۔ ہر طرف سے اندھیرا ہی اندھیرا، اسے چاروں طرف سے تاریکی اندھیرے میں لئے ہوگی۔ کوئی چیز اسے دکھائی نہیں دے گی۔ ہاتھ سے ہاتھ نہیں سوجھتا ہوگا۔

”قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيْ اَعْمٰی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيْرًا .“

جب اسے کہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ہر طرف تاریکی ہی

رہی ہوگی۔ کوئی چیز بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو وہ آنکھیں ملے گا۔ میری تو آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، میری بینائی تو بڑی تیز تھی، سب سے پہلے اٹیسویں کا چاند میں دیکھا کرتا تھا۔ آج مجھے کیا ہو گیا ہے، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے، کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب عرض کرے گا۔

وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. "یا اللہ میری تو اچھی بھلی آنکھیں تھیں، آخر دم تک میری بینائی درست رہی تھی اور مجھے بڑی تیز بینائی تو نے عطا کی تھی۔

نَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. "آج تم نے میری بینائی کیوں سلب کر لی ہے، آج میری دیکھنے والی آنکھوں کو تو نے دیکھنے سے کیوں محروم کر دیا ہے، آج مجھے کیوں نابینا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ یا رب العالمین اس کی کیا حکمت ہے:

وسری سزا:

قیامت کے دن پہلی سزا تو یہ ہوگی کہ جب قبر سے اٹھے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کوئی چیز اسے سمجھے گی نہیں کوئی چیز اسے نظر نہیں آئے گی، تو وہ پوچھے گا

"وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. "یا اللہ ایسا کیوں ہے؟ آج مجھے کیوں کوئی چیز نظر نہیں آرہی ہے؟ میری بڑی خوبصورت آنکھیں، میری بڑی تیز بینائی تھی۔ میں تو باریک سے باریک چیز دور سے دیکھ لیتا تھا۔ میں نے زندگی بھر کبھی عینک استعمال ہی نہیں کی تھی۔

"وَنَحْشُرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. "یا اللہ تو نے مجھے کیوں اندھا بنا کر اٹھایا ہے قبر سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ارشاد فرمائیں گے:

"كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَتْهَا. "اللہ اکبر! وہ دن یاد ہے تجھے جب میری آیتیں پڑھ کر تجھے سنائی جاتی تھیں، تمہیں سمجھائی جاتی تھیں، ان آیات کے مطابق زندگی اس قالب میں ڈھالنے کی تمہیں تلقین کی جاتی تھی۔

"كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. "میری آیتیں تیرے پاس آئیں، ہماری نشانیاں تیرے پاس

آئیں، ہمارا کلام تجھے پڑھ کر سنایا گیا، تمہیں سمجھایا گیا اور اس کے اسرار بے نقاب کر کے تمہارے سامنے رکھے گئے۔ ”فہستہا۔“ اور تم نے ان میں سے کوئی بات بھی یاد نہ رکھی!

اللہ اکبر! ان میں سے کسی چیز کو تو نے قابل اعتبار نہ سمجھا ہر چیز تو نے بھلا دی۔ ہر چیز تو نے فراموش کر دی۔ صرف دنیا ہی کی طلب میں تو ہا پنا کا پنا وقت گزارا تا رہا، اور زندگی کا اپنا ہر سانس تو نے دولت کمانے میں صرف کر دیا۔ لیکن میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں۔ میرے ذکر کی تجھے دعوت دی جاتی تھی، تو نے ان تمام چیزوں کو بھلا دیا، فراموش کر دیا۔

”کلذالک الیوم تنسی۔“ اس وقت تو نے میری آیتوں کو بھلایا، آج میری رحمت نے تجھے فراموش کر دیا۔ اور جس کو خدا کی رحمت فراموش کر دے اس کو کہیں پناہ مل سکتی ہے؟ اس کی نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ اس کے لئے بھی کوئی ایسا مقام ہے جہاں اسے راحت و اطمینان نصیب ہو سکے، تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، دنیا ان کی ایسے گزرتی ہے اور قیامت کے دن ان کا حشر یہ ہوگا۔ ہم ان کی ظاہری سچ دھج کو دیکھتے ہیں۔ ان کی ظاہری برق رفتار کاروں کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہم ان کی بڑی بڑی کوٹھیوں کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے منہ میں پانی آجایا کرتا ہے۔ خدا کی قسم! ان کا دل چیر کر دیکھیں تو اس دنیا ہی میں ان کے دلوں میں وہ قیامت برپا ہے کہ سکون نام کی کوئی چیز گویا ان کے حے میں کبھی آئی ہی نہیں۔

﴿بشر کی حقیقت﴾

لحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم . بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ .
اَلْحَسِبُّكُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاۗءًا وَّ اَنْكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ . (المثومنون)

برادران اسلام! جب تک کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہو وہ نہ تو اسے صحیح طور پر استعمال
کر سکتا ہے اور نہ صحیح طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایک نادان اور ناواقف آدمی کے ہاتھ آپ
ہیروں کی ایک لڑی دے دیں، اس کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یونہی اس کو ضائع کر
دے گا یونہی اس کو پھینک دے گا۔ ایک ناواقف آدمی کو آپ کستوری دے دیں اسے پتہ ہی نہیں
اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ نہ اسے صحیح طور پر استعمال کر سکتا ہے نہ اس سے فائدہ اٹھا
سکے گا۔ تو ضروری ہے کہ جب تک انسان کسی چیز کی صحیح طور پر قدر و قیمت نہیں پائے گا وہ نہ اس کو صحیح
طور پر استعمال کر سکے گا نہ ہی اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے سامنے بطور آئینہ رکھا ہے۔ جس میں اس نے ہمیں اپنے
آپ کو پہچاننے کا سبق دیا ہے۔ تم نے صحیح طور پر اپنے آپ کو پہچانا نہیں ہے، تم نے صحیح اپنی قدر و
منزلت کو جانا نہیں ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ زندگی کتنی قیمتی ہے، تیرے سانس کتنے انمول ہیں اور
جب تک تمہیں اپنی قدر و منزلت کا علم نہ ہو تم کو اپنی زندگی کی عزت و عظمت کا پتہ نہ ہو، جب تک کہ
سانسوں کی جو حقیقت ہے اس سے آگاہ نہ ہو، تم اپنی زندگی کو صحیح طور پر صرف نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کو پہچاننے کے لئے اس آیت کریمہ کا
آئینہ ہمارے سامنے رکھا ہے تاکہ ہم اس میں غور کریں، اسکو سمجھیں اور اس کی قدر و قیمت کو
پہچانیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

اَلْحَسِبُّكُمْ اَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَاۗءًا

اے میرے بندو! تم نے یہ کیا گمان کر رکھا ہے، تم نے یہ کیا سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یونہی بے فائدہ پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تمہیں پیدا کرنے کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، کسی مقصد کی تکمیل کے لئے تمہاری تخلیق نہیں ہوئی یونہی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے جس طرح بچے ریت کے گھروندے بناتے ہیں ان کے پیش نظر کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ بنانے کے بعد پاؤں کی ٹھوک سے انہیں توڑ دیتے ہیں۔ نہ ان کو اپنی محنت کے ضائع ہونے کا ارمان ہوتا ہے، نہ اس گھروندے کے گرنے کا کوئی خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ بنایا ہے، بے مقصد تخلیق کیا ہے تمہارے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی غرض و غایت نہیں۔ جس انسان کو زندگی کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چلتا۔ وہ یونہی اپنی زندگی کی قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرتا رہتا ہے یونہی برباد کرتا ہے اور اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کرتا پہلے بھی بار بار آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور مہربانیاں ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، بڑی قیمتی ہیں، بڑی گراں بہا ہیں، بڑی بے بہا ہیں۔ لیکن جتنی بھی ہیں سب کا کوئی نہ کوئی بدل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگر کسی انسان کی بڑی قیمتی بھینس ہو دس پندرہ سیر دودھ دیتی ہو۔ خوبصورت بھی ہو۔ ساری چیزیں ہوں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی ایسے قیمتی بھینس مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے بھی خوبصورت اس سے بھی زیادہ دودھ دینے والی بھینس عطا فرمائے ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟

اگر کسی کی کار کسی حادثہ کا شکار ہو جائے ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس سے خوبصورت اس سے پائیدار، اس سے بہتر کار عطا فرمادے۔ یا کوئی اور چیز ہے۔ آپ نے کوئی مکان بنایا ہے وہ جل گیا ہے یا سیلاب آیا ہے وہ گر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس سے زیادہ خوبصورت محل عطا فرمادیتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں اگر انسان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ سب رشتوں سے عزیز اور قیمتی رشتہ ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی خوبصورت اس سے

بھی سعادت مند اس سے بھی زیادہ نیک بخت بچہ عطا فرمادیتا ہے۔ اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں، یہ اس کی نعمتیں ہیں بڑی قیمتی نعمتیں ہیں۔ بڑی بیش بہا نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ جتنی نعمتیں ہیں ان کا معاوضہ ہو سکتا ہے، ان کا بدل ہو سکتا ہے۔ البتہ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدلہ نہیں، جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے وہ کیا ہے؟ زندگی کا ہر سانس جو ایک مرتبہ آپ لے لیتے ہیں، پھر وہ کسی قیمت پر آپ پر لوٹایا نہیں جاتا۔ جو دن آپ نے گزار دیا اگر چاہیں کہ واپس آجائے آپ کڑوروں روپے بھی خرچ کر دیں تب بھی وہ دن واپس نہیں آئے گا۔ زندگی کے یہ شب و روز زندگی کی یہ راتیں، یہ ایسی قیمتی نعمتیں ہیں، یہ ایسے بیش بہا متاع گراں ہے کہ جن کا بدل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ نعم البدل تخلیق ہی نہیں کیا ہے، کہ جو سانس آپ لے لیں وہ لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ جو دن تم گزار دو گے وہ دن واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جو رات تم بسر کرو گے تم کتنی ہی کوشش کرو، تم جتنی گراں قیمت ادا کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ رات واپس نہیں آئے گی۔ بڑی قیمتی نعمتیں ہیں بڑی بیش بہا ہیں۔ ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ پروردگار عالم نے ان کا بدل بنا دیا ہے ان کا معاوضہ بنا دیا ہے اگر وہ ضائع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بہتر چیز عطا فرمادیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے یہ زندگی کے دن اور راتیں جو تمہیں عطا فرمائی ہیں، یہ اتنی قیمتی ہیں اتنی گراں بہا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل بنایا ہی نہیں۔ جو سانس ایک مرتبہ لے لیا لے لیا پھر دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ جو دن گزار لیا گزار لیا پھر آپ جتنے جتن کریں وہ رات اور دن بدل نہیں آئیں گے۔ زندگی ایسی قیمتی چیز ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے جو انسان اتنی قیمتی چیز کو بے دردی سے ضائع کرتا ہے صبح سے لے کر شام تک گزار لیتا ہے۔ شام سے لے کر صبح تک گزار لیتا ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیوں کر دن گزر گئے ہیں نے رات کیسے بسر کی ہے کسی مقصد کی طرف پیش قدمی نہیں کی ہے۔ تو اس انسان سے زیادہ کوئی کم عقل نہیں ہو سکتا اور کوئی ناشناس اور کم شکر انسان نہیں ہو سکتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت کو رابڑیاں کر دیا، ضائع کر دیا۔ اس کی صحیح قدر و قیمت کو نہیں جانا تو اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

یونہی اپنا وقت ضائع کرنے والا، یونہی اپنے کاروبار میں دن اور راتیں بسر کرنے والا، یونہی دنیا کے تماشوں میں زندگی کو تماشا سمجھنے والا اور یونہی اس زندگی کو بے کار کرنے والا اور ضائع کرنے والا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بے کار پیدا کیا گیا ہے۔ بس پیدا ہونے، زندگی گزار دی اور مر گئے یہ بات نہیں ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مقصد کے لئے۔ تم ایسے مسافر نہیں ہو جس کے سامنے منزل نہ ہو۔ تم ایک خاص منزل کے راہرو ہو۔ اگر اس راستے پر چلتے رہو گے تو ایک دن تمہیں یہ راستہ منزل تک پہنچا دے گا۔ اور جب دنیا سے تم رخصت ہو جاؤ گے تو تمہیں ارمان نہیں ہوگا اور اگر تم ادھر ادھر دھکے کھاتے رہو گے۔ حشر تو آئے گا جب آئے گا، میزان عدل رکھا جائے گا تو جب رکھا جائے گا، نیک اعمال تو لے جائیں گے جب تو لے جائیں گے لیکن جب اس دنیا سے چلنے کا وقت آئے گا تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ تو زندگی کی بازی ہار کر جا رہا ہے یا یہ بازی جیت کر جا رہا ہے تو ارشاد ہے۔

اے میرے بندے! اے انسان! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یونہی پیدا کیا گیا ہے؟ بلکہ!

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. (التین)

میں نے تجھے ساری مخلوق سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے چاند تیرے حسن کے مقابلے میں ماند ہے، کلیاں تیرے حسن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، پھولوں کی مہک تیرے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی، موتی قیمتی ہیں لیکن تیرا اک بار آنکھ بھر کر دیکھنا اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کے مقابلے میں کوہ نور کی بھی کوئی قدر نہیں ہے اور لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ سَارِي مَخْلُوقٍ سے تجھے جن کر تیرے سر پر کرامت کا تاج سجایا ہے۔ تو ایسی چیز ہے جسے احسن تقویم بنایا گیا ہے جس کے سر پر کرامت کا تاج سجایا گیا ہو کیا وہ بے مقصود ہو سکتی ہے کیا وہ بے معنی ہو سکتی ہے فرمایا!

الْحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا.

تم کیا یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا فرمایا تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مدعا نہیں ہے، تم آوارہ گرد مسافر ہو اور کسی منزل کی طرف رواں دواں نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری ایک متعین منزل ہے تمہارا ایک مخصوص مقام ہے تمہارا ایک مقصد ہے جس پر زندگی کی تک و دو کے بعد پہنچنا ہے۔ اگر تم اپنی زندگی کی قدر و قیمت نہیں پہچانو گے تو بازی ہار جاؤ گے منزل سے دور ہو جاؤ گے جو زندگی کا مدعا ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو اے میرے بندے دیکھ تو سہی میں نے اپنی ساری کائنات سے تجھے خوبصورت بنایا ہے۔ چاند بھی تیرے حسن کے سامنے ماند ہے سورج بھی تمہارے سامنے ہیچ ہے۔ ستاروں کی بھی تمہارے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ پھولوں کی مہک بھی تمہارے سامنے لاشی ہے۔ حسن میں اور صلاحیتوں میں تو بے مثال ہے۔ لا جواب ہے میں نے کرامت کا تاج تیرے سر پر سجایا ہے۔ ویسے تو میں نے بڑی بڑی چیزیں بے شمار پیدا کیں ہیں۔ اتنا بڑا اونٹ اتنا اونچا اور لمبا، تیرے چند سالوں کا بچہ اس کی ناک میں نکیل ڈال کر چلتا ہے دس پندرہ من بوجھ بھی اس پر لدا ہوتا ہے۔ اس اونٹ کی مجال نہیں ہوتی ہے کہ تیرے اس چھ سات سال کے بچے کی نافرمانی کرے۔ میں نے تجھے اتنی عزتیں عطا فرمائیں۔ میں نے جو تجھے اتنی شانیں عطا فرمائیں ہیں۔ وہ گھوڑا جس کی قوت اور تیز رفتاری اور توانائی کا اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا۔ میں نے اسے اس لئے بنایا ہے کہ تو اس کی پیٹھ پر سوار ہو، باگ تیرے ہاتھ میں ہوگی تو چاہے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور تو اشارہ کرے گا تو وہ چل پڑے گا اور تو اشارہ کرے گا تو وہ دوڑ پڑے گا۔ اور تو چاہے گا تو آہستہ چلے گا۔ ہر چیز کو میں نے تیرے تابع بنا دیا ہے تو جس چیز کو میں نے اتنی عزت دی کیا وہ بے مقصد ہو سکتی ہے۔ وہ چیز بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اور جو اپنے آپ کو اس طرح سمجھتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔ انہیں اپنی قدر و قیمت و منزلت کا علم ہی نہیں اور ان کو اس علم پر آگاہی نہیں کہ مولائے کریم نے ان کو کیا عزت اور کیا سرفرازی عطا فرمائی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا.

اے انسانو! غفلت کی چادر تان کر سارا دن اور ساری رات سونے والو، فضول کاموں میں اپنا سارا دن برباد کرنے والو تم کیا کر رہے ہو۔ اس طرح تو بچے بھی نہیں کھیلا کرتے۔ ایسی قیمتی چیزوں کے ساتھ تو بچے بھی اس طرح نہیں کیا کرتے جس طرح تم اپنی زندگی کے قیمتی صبح و شام ضائع کر رہے ہو۔ خود سوچو ہم نے تمہیں بے مقصد اور بے غرض پیدا نہیں کیا ہے۔ تمہارے سامنے ایک منزل ہے تمہارے سامنے ایک مقصد ہے اس منزل تک رسائی حاصل کرنے میں ہی تمہاری کامیابی کا راز مضمون ہے تو ارشاد فرمایا:

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. جن کے ذہن اور دل کی تختی پر کوئی استاد کوئی مرشد

کامل یہ سبق لکھ دے۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو ایسا استاد مل جائے جو ان کی منزل متعین کر دے کہ اے میرے شاگرد تو ادھر سے ادھر آوارہ گردی کے لئے نہیں آیا۔ تو نے ہر قدم منزل کی طرف اٹھانا ہے۔ تو نے ہر سانس لینا ہے تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا. کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہیں یونہی پیدا کر دیا گیا ہے۔ کوئی پتھروں کو پوجا رہا ہے کوئی آگ کے آگے جھک رہا ہے کوئی ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی سورج کے سامنے سر جھکا رہا ہے، کوئی کسی کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے کوئی کسی کے آگے جھک رہا ہے۔ اے انسان! یہ ساری کائنات تو تیری تابع ہے تجھے تو اس لئے بنایا گیا ہے کہ تیرا صرف میری جناب میں جھکے۔

دو لاکھ کا یا دس لاکھ کا گھوڑا ہو۔ وہ بھی جب کھانا کھائے گا، پانی پئے گا سر نیچے جھکائے گا

تب اس کے منہ میں گھونٹ پانی کا جائے گا۔ شہباز تب کھانا کھائے گا جب سر نیچے جھکائے گا۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے جس کی ایک گرج سے سارا جنگل لرز اٹھتا ہے۔ اتنی صولت والا اور اتنے دبدبے والا شیر وہ بھی جب کوئی چیز کھائے گا تو اپنی گردن نیچے جھکائے گا۔ تب اس کے منہ میں لقمہ جائے گا تب وہ اپنا پیٹ بھر سکے گا۔ شہباز ہو، کوئی چیز ہو، جب بھی کھانا کھائے گی

سریچے جھکائے گی۔ لیکن اے انسان! میں نے تیری اس طرح تخلیق کی ہے کہ ہر چیز اٹھ کر تیرے منہ میں جاتی ہے۔ تجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں کہ تو سریچے کرے تب تیرے منہ میں لقمہ آئے۔ سریچے کرے تب تیرے منہ میں پانی کا گھونٹ آئے۔ تیری گردن بلند رہے گی ہر چیز تیرے منہ میں آئے گی۔ جھکنا نہیں پڑے گا۔ اگر تجھے جھکنا ہے تو میری جناب میں جھکنا ہے۔ جو انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے جو شخص اپنی منزل کا شناسا ہے۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسے کسی قسم کا ارمان نہیں ہوتا۔ اس کو ندا آرہی ہوتی ہے۔

(يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً.) (الفجر)

اے! میری محبت میں: اے! میرے فراق میں: اور میرے ہجر میں رورو کے پروانے کی طرح اور ماہی بے آب کی طرح اپنی راتیں اور دن بسر کرنے والے یہ موت کا پیغام تیرے لئے فنا کا پیغام نہیں ہے ہم تم کو اس رنگین دنیا سے نکال کر اس اندھیرے کالے گڑھے میں نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ کہتے ہیں۔

’ الْمَوْتُ جَسْرٌ ’ يُوصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ ‘

موت تو ایک پل ہے ایک طرف تو ہے اور دوسری طرف تیرا محبوب ہے اور جب تک موت کے پل سے تو نہیں گزرے گا تجھے اپنے محبوب کی ملاقات نصیب نہیں ہوگی۔

تو ہمارے لئے موت فنا کا پیغام نہیں ہے ہمارے لئے موت وصالِ یار کا پیغام ہے۔ تو اللہ

تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ۔ اے نفس مطمئنہ جس نے میری ماہر

میرے ذکر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا۔ سن اب ہجر کی رات ختم ہونے والی ہے۔ رزق کی منزل

انجام پذیر ہونے والی ہے تیری بے تابیوں، تیری بے چینیاں، تیری اشکباریاں، تیری دیدہ

ریزیاں ان کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ اور فرات کی منزل انجام پذیر ہونے والی ہے اور محبوب

حقیقی اپنے جمال جہاں آرا سے ہر دم مانے والا ہے۔

اِرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ۔ لوٹ آ! اپنے رب کی طرف۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور

فرمائیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا آجا اپنے رب کی طرف بلکہ فرمایا اِذْ جِئِى السّٰى رَبّٰك۔ لوٹ آ اپنے رب کی طرف اور لوٹنا کہاں ہوتا ہے جہاں پہلے انسان ہو اور وہاں سے چلا گیا ہو اور پھر واپس اس جگہ آئے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ لوٹ آیا۔ اگر آپ بھیرہ کے رہنے والے ہیں اور کچھ مدت ملازمت کے لئے کاروبار کے لئے یا کسی اور کام کے لئے لاہور یا ملتان چلے گئے ہیں اور کچھ مدت کے بعد جب آپ بھیرہ واپس آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹ آیا ہے۔ اصل جگہ اس کی بھیرہ تھی۔ باہر جانے کے بعد جہاں اس کا اصل ٹھکانہ تھا وہاں لوٹ آیا ہے۔

پہلی مرتبہ اگر لاہور جائیں پہلی مرتبہ اگر آدمی کراچی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ فلاں آدمی کراچی آیا فلاں آدمی لاہور آیا لیکن یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ لوٹ کر کراچی آیا۔ یہ لوٹ کر لاہور گیا۔ تو لوٹ آنا اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے آدمی گیا ہو وہاں سے پھر واپس آ جائے تو اس کو لوٹنا کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

اِذْ جِئِى السّٰى رَبّٰك۔ جہاں سے گیا تھا اپنے رب کی جناب سے چند شب و روز گزارنے کے لئے۔ فرقت کے لمحے گزار لینے کے بعد اب پھر اس رب کے حضور لوٹ آ۔ کس طرح لوٹ آ، آپ نے تھانے دار کے پاس جانا ہے، ڈی سی سے ملاقات کرنی ہے، کسی اور مارشل لاء کے دفتر میں عدالت میں جانا ہو تو خواہ انسان بے گناہ ہی ہو پھر بھی دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے نہ جانے تھانے دار ایسا ویسا ہے میری بے عزتی نہ کر دے کہیں مجھے جیل میں نہ ڈال دے۔ خواہ مخواہ انسان کے دل میں دھڑکا سا لگا رہتا ہے تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ کسی اعلیٰ افسر کے پاس جاتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے اس سے بڑا کوئی بادشاہ ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم ہے، اس سے بڑا قوت والا اور زور والا ہے اس کی جناب میں لوٹ کر جانا ہے تو انسان گھبراتا نہیں۔ مولائے کریم اپنے بندے سے فرماتا ہے آجا میرے پاس گھبرا نہیں۔ پریشان ہو کر نہیں، ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ کس طرح راضیۃ مؤضیۃ اس طرح لوٹ آ! میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ راضیۃ مؤضیۃ لوٹ آ! اے میرے بندے لوٹ آ! لڑکھڑاتے ہوئے نہیں، پریشان

ہوتے ہوئے نہیں، تیرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں، تیرا دل تھر تھر کانپ رہا ہو، نہیں بلکہ اس طرح لوٹ آ! کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سبحان اللہ! فصاحت و بلاغت کے سمندر جو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اہل نظر ہی اسے پہچان سکتے ہیں۔

ایک بزرگ قریب المرگ ہوئے تو حاشیہ نشین گھبرا کر کہنے لگے تو بہ کرو، استغفار کرو، بڑا سخت دور آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بھی میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ میں کوئی تھانے دار کے پاس جا رہا ہوں کہ ڈرتا ہوا جاؤں۔ میں تو اپنے پروردگار کے پاس جا رہا ہوں جو رحیم بھی ہے جو کریم بھی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

کہ جب میرے بندے میرے پاس آتے ہیں تو کس طرح آتے ہیں وہ ڈرتے ہوئے نہیں آتے۔ بوکھلائے ہوئے نہیں آتے، روتے ہوئے نہیں آتے، بلکہ کس طرح آتے ہیں راضیۃ مرضیۃ آجا میرے بندے! تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی اس سے بڑھ کر اور کوئی انعام ہو سکتا ہے۔ بھلا اس سے بڑھ کر کوئی اور کرم نوازی ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی قدر و قیمت پہچانتے ہیں۔ کہتے ہیں شب قدر سال میں ایک بار ہوتی ہے۔ اور پتہ بھی نہیں چلتا غفلت میں گزر جاتی ہے۔

تو کسی نے خوب کہا:

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی

اگر تو نے اوقات کی قدر کو پہچان لیا تو ہر رات تیری لیلۃ القدر ہے تیری ہر رات شب قدر ہے۔ بندے کا کام تو قدم اٹھانا ہے اور منزل پر پہنچانا نہ ہمارے بس کی بات ہے نہ ہم میں یہ قوت اور طاقت ہے منزل پر پہنچانا اس کریم کی اپنی ذمہ داری ہے۔ قدم اٹھانا تیرا اور میرا کام ہے اور جو کہے کہ میں راہی ہوں میں مسافر ہوں اور قدم نہ اٹھائے اس کو کبھی منزل پر نہیں پہنچایا جاتا۔ قدم اٹھانا تیرا کام ہے اور منزل تک پہنچانا اس رب کریم کا کام ہے۔

تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.

اے میرے بندو! کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی پیدا کر دیا۔ گیس شروع کیں تو گیس ہی ہانکتا رہا۔ حقہ ٹھنڈا ہوا تو پھر آگ جلائی تازہ تمباکو ڈالا حقہ بھی پیتے رہے اور گیس بھی ہانکتے رہے۔ اسی حالت میں بارہ بجا دیئے۔ ہماری زندگی ایسی بے کار نہیں ہے یہ مہلت ایسی بے حقیقت نہیں ہے کہ تو اسے فضول پانی کی طرح زمین پر بکھیرا جائے بلکہ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک ایک ساعت ایک ایک گھڑی قابل قدر ہے۔ وہ طالب علم جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے اور منزل پر پہنچنے کی سعی کرتا ہے وہ کامیابی کی منزل پر فائز ہوتا ہے۔ وہ عابد جو اپنا ہر سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر میں قربان کرتا ہے اس کو محبوبیت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ غفلت کی نیند سونے والے بے کار باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے والے زندگی کی ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع کرنے والے یہاں بھی ناکام ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ معافی دے اگلے جہاں میں ان کی حالت قابل رحم ہوگی۔ تو مولائے کریم تم سے فرما رہا ہے اے میرے پیارے بندے! میں نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے سامنے تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا:

”(بِسْمِ اللَّهِ) کہ آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤ۔! آپ غور فرمائیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بے شمار چیزیں ہیں۔ بڑی بھی ہیں، معمولی بھی ہیں، زمین بھی ہے آسمان بھی لیکن جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

”(أَلَمْ نَأْمُرُهَا إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)“ (یس) ہم جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں بس کسن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ زمین کا یہ فرش۔ اندازہ بھی نہیں جس کی وسعت کا، صرف کسن کا فیض ہے۔ یہ آسمان کا سا سائبان اور ان گنت ستارے یہ عرش اور کرسی اور یہ بلندیاں یہ جنت یہ بہاریں ساری کی ساری کیا ہیں۔ لفظ کسن کا کرشمہ ہیں۔ لیکن اے انسان! کیا تجھے کسن سے پیدا کیا گیا ہے؟ نہیں تجھے کسن سے پیدا نہیں کیا گیا۔ عرش کو کسن سے پیدا کیا، فرشتوں کو کسن سے پیدا کیا، ہر چیز کو کسن سے پیدا کیا لیکن اے مشیتِ خاک اے انسان؟ تجھے کسن سے پیدا نہیں کیا گیا۔

اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اے شیطان! میں نے جو تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر۔ بد بخت تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو نے اس کو سجدہ نہ کیا۔ جس کو میں نے کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ کائنات کی ہر چیز اور ہے لیکن اے انسان تو اور ہے تو قدرت کے دونوں ہاتھوں کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ اور شیطان بد بخت کس چیز نے تجھے منع کیا ہے کہ تو میرے اس بندے کو سجدہ نہ کرے۔ جس بندے کو میں نے کن سے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ یہ کلام حق ہے۔ ہم لوگ اس کا معنی سمجھتے نہیں۔ معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ بشر کس کو کہتے ہیں۔ انسان کو بشر کہنے کی وجہ کیا ہے؟ بشر اس کو کہتے ہیں جس کو ہاتھ لگایا جائے۔ تو چونکہ تیرے ابا جان کو تیرے رب نے اپنی قدرت کے ہاتھ لگا کر پیدا کیا ہے اس لئے بشر کہا ہے۔ جہاں تیرا مقام ہے وہاں نہ جبریل کی رسائی ہے وہاں نہ میکائیل کی رسائی ہے۔ نہ وہاں اسرافیل کی رسائی ہے۔ جب بھی کبھی مقابلہ ہوا سب نے ہار کھائی ہے۔ تجھ سے وہ واقعہ حضرت سلیمان کا جس کو سب جانتے ہیں۔ جب آپ نے اپنے ہم محفلوں سے کہا جبکہ بقیس آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے روانہ ہو چکی تھی۔ فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو بقیس کا تخت اٹھا کر میرے سامنے پیش کرے۔ (قَالَ عَفْرِيثُ مِنَ الْجِنِّ اَنَا اَتِيكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ) (النمل) جن بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تو قَالَ عَفْرِيثُ مِنَ الْجِنِّ کسی عام جن نے نہیں کہا عفریت بہت توانا اور بہت طاقتور ان کا سردار تھا، اس نے کہا کہ اگرچہ آپ شام میں ہیں اور سببا ملک یمن میں ہے اور ہزار ہا میل کی مسافت ہے، درمیان میں ہزار ہا صحرا ہیں، پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں لیکن اگر آپ مجھے ارشاد فرمائیں اَنَا اَتِيكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ اس سے بیشتر کہ اپنی محفل پر خاست کر کے کھڑے ہوں وہ اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا غلام ہو سلیمان کا اور اس معمولی سے کام کے لئے اتنی دیر، مجھے ایسے غلام کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے اور تم میں سے کون ہے۔ ایک غلام اٹھا جو آپ کا امتی تھا اور انسان تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے

علم کا زیور عطا فرمایا تھا۔ اس نے عرض کی (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ "مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اِيَّاكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرَفُكَ") (النمل)

آپ مجھے حکم دیجئے، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے سب کے ملک سے وہ تخت اٹھا کر آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ عفریت جن نے کہا اتنے گھنٹے دیجئے وہ کام جو مہینے کی مسافت کا ہے آپ کی محفل بردخاست کرنے سے پہلے آپ کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہوں آپ کی غیرت سلیمانی برداشت نہ کر سکی کہ معمولی سا کام اتنی دیر میں۔

وہ چیزیں جو ہمارے سامنے پہاڑ اور کوہ ہمالیہ ہوا کرتی ہیں وہ اللہ کے مقبول بندوں کے سامنے ذرے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کبھی آپ ہرن پور کے اسٹیشن سے گزرے ہیں۔ قلعہ قبرستان وہاں ہے وہاں قبرستان میں ایک چھوٹا سا روضہ نظر آئے گا۔ وہاں پیر سیال کا ایک غلام آرام فرما رہا ہے۔ جو حضور غریب نواز خواجہ شمس العارفین کے خلفاء میں سے تھے۔ ایک دفعہ سیال شریف جا رہے تھے گرمی کا موسم تھا سفر کرتے کرتے تھک گئے راستے میں ایک لوہار کی دوکان آگئی آپ نے سوچا کہ یہاں سے پانی بھی پی لوں گا اور تھوڑا سا سستا بھی لوں گا۔ پھر تازہ دم ہو کر سفر شروع کروں گا۔ آپ اس کی دوکان میں داخل ہوئے دیکھا وہاں ایک بڑا سا پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے کسی نے بتایا کہ یہ شاہ صاحب ہیں ہمارے مہمان ہیں۔ ہمارے پیر ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ سادات کرام جنہیں کسی استاد نے ٹھیک نہ کیا ہو ان کی نخوت اور ان کا انداز بھی کچھ اوپر اٹھا ہوتا ہے۔ ان کو بہت برا لگا کہ یہ کون آدمی ہیں کہ میرے ساتھ مل کر بیٹھ گیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ تجھے علم نہیں کہ میں سید ہوں۔ یوں ہی آ کر میرے پاس بیٹھ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نا چیز بھی سید ہے وہ بزرگ کہنے لگا جو آدمی بھی آتا ہے اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اگر تم سید ہو تو یہ جو آرن پڑی ہے وہ اٹھا کر میرے سامنے لاؤ۔ پہلے تو آپ پر جھجک سی طاری ہوگئی۔ پھر آپ نے کہا پیر سیال پیر سیال، وہ بھاری بھر کم پھراڑ کر وہاں آپ کے قدموں میں آگئی۔ پھر آپ نے کہا پیر پٹھان وہ آرن اڑ کر اپنی جگہ چلی گئی۔ پھر آپ نے سفر جاری کیا اور سوچا کہ میں حضور غریب

کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کروں گا۔ جب آپ سیال شریف پہنچے تو حضور پیر سیال خواجہ شمس رفین نے جاتے ہی ارشاد فرمایا شاہ صاحب اتنی چھوٹی سی بات پر گھبرا گئے۔! خدا کی قسم اگر تم کو بھی اشارہ کرتے تو وہ بھی اٹھ کر تیرے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ جو باتیں ہمیں مشکل نظر آتی ہیں اللہ کے بندوں کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے ان کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے۔

قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك.

اس سے بیشتر کہ آپ اپنی محفل برخواست کر کے کھڑے ہوں میں تخت بلیقیں اٹھا کر پ کے قدموں میں حاضر کروں گا یہ سن کر غیرت سلیمانی برداشت نہ کر سکی ہو سلیمان کا غلام اور ہونے سے کام کے لئے اتنا بڑا وقت، کوئی اور ہے جو یہ کام کرے قال الذی عنده علم من الكتاب۔ وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اس سے بیشتر کہ آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں۔ ہزار ہا میل کی مسافت پر سینکڑوں ہرے داروں میں کمروں میں بند کیا ہوا جس پر قفل لگے ہوئے ہیں تالے لگے ہوئے ہیں۔ آنکھ جھکنے کی دیر میں جاؤں گا بھی آؤں گا بھی۔ اس مقام سے تخت نکالوں گا بھی اور لا کر تیرے قدموں میں بھی رکھ دوں گا۔ لیکن دیر کتنی لگے گی آنکھیں بند کر کے کھولنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ انا سینڈ سے بھی کم۔ آپ نے فرمایا یہ میری سلیمانی شان کے لائق ہے، سلیمان کا غلام، درجا چاہئے آپ نے آنکھ بند کی، آنکھ بند کر کے کھولی تو دیکھا کہ تخت آپ کے قدموں میں موجود تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا وہ تخت ہزار ہا میل کی مسافت سے لے کر آیا تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا یا نہیں تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی مداس میں یہ طاقت ہے کہ آنکھ جھکنے کی دیر میں تخت بلیقیں اٹھا کر لائے اور قدموں میں لا کر رکھ دے اور جو قرآن کا عالم ہو اور محمد عربی ﷺ کا غلام ہو اس کی عمامہ کیا ہوگی:

نظرت إلى بلا داله جُمعا

کنخرد لعلی حکم اتصال

حضرت غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی ساری کائناتوں کی طرف آنکھ بھر کر دیکھا تو مجھے اس طرح نظر آئی جس طرح ہتھیلی پر سرسوں کا دانہ نظر آتا ہے۔
 کے لئے ہوتا ہے جس کے دل کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، تو ہر چیز اس کی تابع فرمان ہوتی ہے۔
 کہہ رہا تھا اے میرے بندو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یونہی بے کار پیدا کیا ہے
 ہوئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے اور مر گئے۔ یہ نہیں بلکہ میں نے تمہیں اس لئے پیدا کیا
 میں نے تمہیں اس لئے تخلیق کیا ہے کہ تم اللہ کے حضور حاضر ہوتا کہ اس کی رحمت کا سحاب کر
 سایہ فگن ہو۔

(وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .)

﴿شاہین علماء کے لئے لائحہ عمل﴾

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد علی کبریائک ولک
شکر علی نعماتک وعلی حبیبک المصطفیٰ ورسولک المرتضیٰ
سداک المجتبیٰ الف الف صلوة وسلاما کما تحب وترضی وعلی آلہ
سجہ ومحبیہ الی یوم الدین۔

عزیزان ارجمند! انسان کی گراں بہا متاع اس کی زندگی کے ماہ و سال اور روز و شب
ہے جس نے ان کی قدر و قیمت کو پہچانا اور ان سے مقدور بھر استفادہ کی کوشش کی اس کے دونوں
اے سنور جائیں گے اس دنیا میں بھی وہ عزت و وقار کی زندگی بسر کریگا اور روز محشر بھی اس کے سر
رحمت و مغفرت کا تاج سجایا جائیگا اور جس نے ان لمحات کی قدر نہ پہچانی اور ان کو ضائع کرتا رہا
یوں جہانوں میں وہ خائب و خاسر رہیں گے ہادی انس و جاں مرشد عقل و دل و نگاہ صلی اللہ تعالیٰ
پیہ و آلہ وسلم نے اپنے ارشادات طیبات سے وقت کی قدر و قیمت کے بارے میں اپنی امت کو
تلف انداز میں متوجہ فرمایا ہے ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے رحمت عالم ﷺ اپنی امت کو
سیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں۔

علامة اعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعينه

اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت کے پھر جانے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنا قیمتی
وقت بے سود مشاغل میں برباد کرتا رہے۔

ایک دوسری حدیث مبارکہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ من
حسن اسلام المرء تر کہ مالا یعینہ۔ کسی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ ایسے امور
کو اپنی زندگی کے لائحہ عمل سے خارج کر دے جو بے سود اور بے فائدہ ہوں۔ نیز سرور دو عالم
ﷺ کا یہ ارشاد گرامی بھی غور طلب ہے۔

أَطْلِبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ: جب تم چنگھوڑے میں بچپن میں کے ایام رہے ہو اس وقت سے لیکر لحد میں لٹائے جانے تک حصول علم میں کوشاں رہو۔

جس امت کے ہادی برحق نے اپنے وقت کو ضائع کرنے سے روکا ہو اور انہیں گونا گونا گونے سے فرصت کے ان لمحات کو پوری دانشمندی سے استعمال کرنے کی ہدایت فرمائی امت اگر زندگی کے ان لمحات کو ضائع کرتی ہے اور بڑی بے دردی سے اس کو لہو و لعب کی اور آرام کی نذر کرتی ہے تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے یہاں میں حضرت فاروق اعظم ایک بصیرت افروز ارشاد گرامی بھی اپنے عزیزان کی نذر کرنا ضروری سمجھتا ہوں اگر عزیزان ارشاد فاروقی کو اپنے دل میں جگہ دیں گے اور اس پر کار بند ہونے کے لئے دل سے کوشاں رہیں گے تو جن بلند یوں اور رفعتوں پر وہ پہنچیں گے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

علامہ محمد آلوسی نے سورۃ الم نشرح کی آخری آیت ”فَاذْفُرْغْتَ فَاَنْصَبْ“ کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت فاروق اعظم کا ایک دل افروز قول نقل کیا ہے جو ہم لوگوں کے لئے از بس مفید ہے اسے پیش کرتا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ اسے خوبصورت لکھ کر ایسی جگہ آویزاں کریں جہاں آپ کی نگاہ اکثر پڑتی ہو آپ فرماتے ہیں۔ ”السی لا کرہ ان اری احدکم غافلًا سبھلہ لا فی عمل دنیاہ لا فی عمل اخرتہ“ (روح المعانی)

میں اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہوں کہ میں تمہیں نکما بیٹھے ہوئے دیکھوں نہ تم دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو اور نہ تم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہو۔

آپ نے غافلہ کے ساتھ سبھلا کا وزنی اور رب دار لفظ استعمال فرمایا ہے اور خود ہی اس کی تشریح بھی فرمادی ہے۔ یعنی بیکار نکما جسے نہ دنیا کی فکر نہ عاقبت کا اندیشہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے صبح سے شام تک وقت ضائع کرتا رہتا ہے یہی فاروقی تربیت تھی جس کی برکت سے امت مسلمہ نے چند سالوں میں مشرقی اور مغربی عالمی طاقتوں پر فتح حاصل کر لی تھی اور اپنی عظمت کے پرچم گاڑ دیئے تھے۔

جس بے دردی سے آج ہم اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں اور جس سنگدلی سے ہم اپنے

ذاتی اور ملی فرائض کی ادائیگی میں کاہلی اور بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہیں انہیں دیکھ کر خون کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے فارغ التحصیل ہونے والے فاضل نوجوانو! جتنا عرصہ آپ اس گہوارہ علم و دانش میں رہے ہیں اس ناچیز نے اور آپ کے اساتذہ کرام نے مقدور بھر کوشش کی ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کا نقش صحیح طور پر آپ کے لوح قلب پر ثبت کریں اور آپ کو الوداع کہنے سے پہلے یہ ناچیز ایک بار پھر وہی سبق دہرانا چاہتا ہے اللہ کرے آپ کو اپنے آقا ﷺ کے کلمات طیبات اور حضرت فاروق اعظم کا یہ از حد قیمتی جملہ ہمیشہ یاد رہے اور اس کی روشنی میں آپ سفر حیات طے کرتے ہوئے جب اپنی منزل پر پہنچیں تو آپ کے استقبال کے لئے آنے والے فرشتے آپ کے رب کی طرف سے یہ نوید جانفزا آپ کے گوش گزار کر رہے ہوں۔ یا ایہا النفس المظمئنة ارجعی الی ربک راضیة مر ضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی میں صرف زبانی اس نصیحت پر اکتفا نہیں کرنا چاہتا بلکہ آپ کی خدمت میں ایک لائحہ عمل پیش کرتا ہوں جس پر آپ اگر صدق دل سے عمل پیرا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم ﷺ کے طفیل آپ کو ان عظمتوں سے نوازے گا اور ان رفعتوں اور بلندیوں پر پہنچائے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں قطعی کوئی ارمان نہیں رہے گا۔

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے فارغ التحصیل طلبہ زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہیں۔

۱۔ تدریس

(الف) اسلامی عربی مدارس کے مدرسین (ب) کالجز میں لیکچرارز

(ج) سکولز میں اساتذہ

2۔ مبلغین

(الف) مساجد میں خطیب (ب) عساکر پاکستان میں خطیب

(ج) اندرون پاکستان۔ (د) عوامی مبلغین

3- سرکاری اداروں میں ملازمین

4- نجی اداروں میں ملازمین

5- بیرون ملک

ہمارے فضلاء جو زندگی کے ان مختلف شعبوں میں متعین ہیں وہ اپنے فرائض منصبی کو انجام دے رہے ہیں لیکن ان کے وہ فرائض منصبی اتنے وسیع نہیں ہیں جو ان کے یومیہ چوبیس گھنٹوں کو احاطہ کئے ہوئے ہیں یقیناً فرائض منصبی کی ادائیگی کے بعد بھی ان کے پاس کافی وقت بچ جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ بیکار مشغلوں میں اسے برباد کریں میں چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس طرح صرف ہو کہ دین اسلام کی قدروں کو بیلند کرنے کے لئے جس جہاد کا انہوں نے آغاز کیا۔ اس میں مزید قوت اور وسعتیں پیدا ہوں اس کے لئے ہر شعبہ جات کے متعلقہ فضلاء کے لئے میں نے چند تجاویز مرتب کی ہیں اگر وہ ان کو درست سمجھیں گے اور ان پر عمل کرنے کے لئے کوشاں رہیں گے۔ تو امت مسلمہ ان سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہوگی اور زندگی کی محدود فرصت میں جاوہ حیات پر ایسے نقوش ثبت کر سکیں گے جو آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے چراغ راہ ثابت ہوں گے۔

(الف) عربی مدارس کے لئے چند اہم ہدایات:

عربی مدارس کے اساتذہ کے لئے ضروری ہے کہ سبق پڑھانے سے پہلے اپنے متعلقہ اسباق کا خوب مطالعہ کریں اور اپنے طلبہ کو مطالعہ کے بغیر سبق پڑھانے کی عادت ترک کر دیں۔ بے خود اچھی طرح سمجھیں پھر سمجھائیں جو مقام کوشش کے باوجود سمجھ میں نہ آئیں اس کے لئے اپنے اساتذہ کی طرف رجوع کریں اس میں قطعاً کوئی شرم محسوس نہ کریں ورنہ عمر بھر خود بھی جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں گے۔ اور اپنے طلبہ کے سینوں میں بھی تحصیل علم کا شوق پیدا نہ کر سکیں گے اگر طالب علم کو سبق اچھی طرح سمجھ نہ آئے تو حصول علم سے اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے یا

پھر وہ بھاگ جاتا ہے یا اپنی زندگی کے قیمتی ماہ و سال ضائع کر دیتا ہے نفس کتاب کو سمجھنے کے لئے اساتذہ کو چاہیے کہ شروع و حواشی کی طرف متوجہ ہوں اس طرح وہ اپنے اسباق کا مطالعہ بھی کوشش سے کرے گا اس میں مسابقت کا جذبہ پیدا ہوگا اور جب نفس کتاب کو اچھی طرح سمجھ جائے گا تو اس فن کی دوسری کتب کا مطالعہ کرنے کی طرف متوجہ ہوگا کہ اس فن میں اس کو کچھ عرصہ کے بعد مہارت تامہ پیدا ہو جائے۔ مثلاً قدوری کے ساتھ جوہرہ۔ کنز الدقائق کے ساتھ بحر الرائق ہدایۃ کے ساتھ فتح القدیر وغیرہ کے اہم مقامات کا بھی مطالعہ کرے۔ اسی طرح اصول فقہ کی نصابی درسی کتب اصول الشاشی۔ نور الانوار، حسامی۔ توضیح و تلویح کے ساتھ امام غزالی کی المستصفی۔ شوکانی کی ارشاد الفحول، حضرت شیخ محمد ابوزہرہ کی کتاب ”کتاب الفقہ“ کا مطالعہ کریں۔

فقہ اور اصول فقہ کے اساتذہ کے لئے اگر وہ آئمہ اربعہ اور دیگر آئمہ مجتہدین کے بارے میں حضرت شیخ محمد ابوزہرہ نے جو کتب لکھی ہیں ان کا وقت نظر سے مطالعہ کریں ان کے مطالعہ سے ان کے علم میں گہرائی نظر میں وسعت اور معلومات میں بیش بہا اضافہ ہوگا اور ان کو اصول فقہ کے قواعد و ضوابط استنباط مسائل اور استخراج دلائل کے سلسلے میں بڑی بصیرت حاصل ہوگی نیز میرے استاد مکرم شیخ محمد مصطفیٰ الشبلی کی کتب کا مطالعہ از بس مفید ہوگا ان کی کتب مرکزی دارالعلوم کی لائبریری میں موجود ہیں۔ وہ اساتذہ جو نحو کے فن کو پڑھاتے ہیں ان کے لئے المفید لابن مالک مع شروع یعنی ابن عقیل اوضع المسالک کے اہم مباحث کا مطالعہ کریں۔

عربی ادب میں نصابی کتب کے علاوہ جرجی زیدان مسفلوطی محمود تیمور اور دیگر جدید ہم عصر ادیبوں کی کتب کا مطالعہ کریں جو لفظ جو دلکش فقرہ کوئی عمدہ شعر طوائف ادبیہ آپ کے مطالعہ میں آئیں انہیں ایک علیحدہ کاپی میں نقل کر کے محفوظ کرتے جائیں اور انہیں وقتاً فوقتاً دہراتے رہیں اس طرح آپ کے پاس عربی لغت کے الفاظ اور فصیح و بلیغ جملوں اور اچھے اشعار کا ایک قیمتی ذخیرہ جمع ہو جائے گا جب آپ خود کوئی مضمون لکھیں گے تو آپ کے لئے یہ سرمایہ بڑا کارآمد ہوگا عربی کا کوئی پیرا اگر پسند آئے تو اس کا اردو میں ترجمہ کریں اسی طرح اردو کا جو پیرا پسند آئے اس کو عربی

میں منتقل کریں ابتداء میں غلطیاں سرزد ہوں گی لیکن اس کی پروا نہ کریں۔ اگر آپ یہ مشق جاری رکھیں گے تو کچھ عرصہ بعد آپ میں اس قدر استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ اغلاط سے بچنے لگیں گے اور اگر کوئی غلطی سرزد ہوگئی تو آخر کار آپ خود اس کی اصلاح کر سکیں گے جن ادیبوں کے نام میں نے اس پر لکھے ہیں ان کی زیادہ کتب پڑھنے کی بجائے اگر آپ ایک کتاب کو دو دو تین تین بار پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔

(ب) کالجوں میں لیکچرارز:

جو فضلا مختلف کالجوں میں لیکچرارز مقرر ہیں ان پر لازمی ہے کہ نصابی کتب کا پہلے خود مطالعہ کریں اور پھر طلبہ کو پڑھائیں تاکہ طلبہ ان سے پوری طرح مستفید ہوں اور آپ کی علیت سے متاثر ہوں۔ تبھی آپ اس اجنبی ماحول میں ایسے جواں تیار کر سکیں گے جو دل و جان سے اسلام کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوں اور باطل کے نظریات سے ٹکر لینے کی ان میں جرات پیدا ہو۔

قرآنی موضوعات کے لئے تفسیر ضیاء القرآن کے ساتھ ساتھ تفسیر مظہری۔ روح المعانی اور المنار کا مطالعہ از بس مفید ہوگا۔

علم حدیث کے لئے علوم السنۃ از مصطفیٰ الزرقا اور سنت خیر الامم کا وقت نظر سے مطالعہ کریں حجیت سنت کے بارے میں جو شکوک و شبہات ایک طبقہ کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں ان کتب کے مطالعہ سے بفضلہ تعالیٰ ان کا ازالہ ہو جائے گا۔ سیرت حلبیہ از زینی دحلان کا مطالعہ کریں۔ عمومی مطالعہ کے لئے ڈاکٹر غلام جیلانی برق کی منتخب کتب شمس العرب تطلع المغرب کا مطالعہ بھی سود مند ہوگا۔ اردو ادب کے لئے مشہور ادیبوں کے علاوہ شورش کاشمیری کی شب جائے کہ من بودم اور جناب نسیم حجازی کے ناول بہت مفید ہوں گے نیز حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی کتب اردو فارسی کے مطالعہ کو اپنا فرض اولین سمجھیں ان کے ساتھ ساتھ انگریزی میں اپنی قابلیت بڑھانے کی طرف توجہ مبذول رکھیں۔

ہائی سکولوں میں اساتذہ:

دارالعلوم کے وہ فضلاء جو ہائی سکولوں میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ وہ سبق پڑھانے سے پہلے ان اسباق کی خود تیاری کریں تاکہ آپ کا ہر شاگرد آپ کی علیت سے متاثر ہو کر آپ کی ہر بات کو سمجھے اور وہ اس وقت آپ کے درس کی طرف متوجہ ہوگا جب اس کو وہ پوری طرح ذہن نشین کرے گا اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پوری تیاری کے بعد انہیں پڑھانے کے لئے تشریف لائیں۔

بچوں کو انفرادی نگرانی اور تربیت اخلاق حسنہ کا جو سبق آپ پڑھائیں اپنے حسن عمل اور بے داغ کردار سے اس کی عظمت کا نقش ان کے لوح قلب پر آپ مثبت کریں کوئی ایسا اخلاقی درس نہ دیں آپ کا قول و عمل جس کی تردید کر رہا ہو۔ اگر فرصت ہو تو تربیتی مراکز قائم کریں جن میں آپ کے طلبہ اور آپ کے محلہ کے لڑکے آپ سے استفادہ کر سکیں جتنا وقت وہ آپ کے ساتھ گزاریں انہیں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب دیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اور عظمت کا نقش مثبت کریں۔

مبلغین

عسا کر پاکستان میں خطباء:

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے جو فضلاء عسا کر پاکستان میں نائب خطیب یا خطیب کے عہدوں پر متمکن ہوں انہیں چاہیے کہ منصبی ذمہ داروں کو حسن و خوبی اور بڑی مستعدی سے سرانجام دیں ان فرائض کی ادائیگی کے بعد فرصت کے جو لمحات آپ کو میسر ہوں یہ بڑی بے انصافی اور زیادتی ہوگی کہ آپ اپنے ان قیمتی لمحات کو ضائع کرتے رہیں آپ کو چاہیے کہ ان لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے علم و حکمت کے موتیوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کے لئے محنت کریں قرآن کریم اور احادیث سروردو عالم علیہ السلام کا بڑی دقت نظر سے مطالعہ کرنے کے لئے منظم پروگرام مرتب کریں اور طے شدہ

پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لئے اسی محنت و کاوش کا مظاہرہ کریں جس کا آپ مختلف امتحانات کی تیاری کے وقت کیا کرتے تھے۔ وہ امتحانات محدود تھے ہر امتحان کے بعد آپ کو نئے امتحان دینے کا موقع میسر آتا تھا جس میں آپ پہلی غفلتوں کی تلافی بھی کر سکتے تھے لیکن اب آپ زندگی کی امتحان گاہ میں قدم رکھ چکے ہیں۔ یہ آخری امتحان ہے شاید اس کے بعد کسی دوسرے امتحان میں بیٹھنے کا آپ کو موقع نہ ملے صرف آپ کو نتیجہ سننا ہوگا اس کے لئے آخری امتحان میں شاندار کامیابی حاصل کرنے کے لئے آپ کو انتہائی دلسوزی اور جگر کاری سے کام لینا ہوگا۔ اس میں کامیابی کے لئے آپ کو پیہم اور منظم جدوجہد کرنا ہوگی تب آپ کامیابی کا منہ دیکھ سکیں گے۔ اس کے لئے آپ کے سامنے آپ کے لئے لائحہ عمل کے چند خدوخال عرض کر رہا ہوں اس میں آپ حسب حال تقاضائے وقت رنگ بھر سکتے ہیں اس میں اضافہ اور رد و بدل کر سکتے ہیں۔

ہمارے تمام علوم و معارف کا حقیقی منبع اور پہلا سرچشمہ قرآن کریم ہے جب تک اس کو اس یقین کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ یہ رب العالمین کا کلام بلاغت نظام ہے اس کو ساری اولاد آدم کے لئے تار و زحر سرسراپا رشد و ہدایت بنا کر اپنے محبوب رسول اور اپنے برگزیدہ بندے و حرمۃ اللعالمین پر نازل فرمایا گیا ہے، اس وقت تک اس کتاب کے فہم کے دروازے نہیں کھلتے جو لوگ علم و حکمت کے اس بحر بے پیداکنار سے مستفید ہونے کے آرزو مند ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ پوری سنجیدگی سے اس کا مطالعہ کریں اس کے لطائف و معارف سے بہرور ہونے کے لئے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر اس میں غور کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم قاری کے حسن طلب کے دامن کو اس کے معارف و لطائف سے یقیناً معمور کر دے گا۔ تیسویں پارے سے تلاوت کا آغاز کریں کیونکہ اسی پارے میں اسلام کے گراں بہا بنیادی عقائد بڑی دلکش انداز میں بیان کئے گئے ہیں عقیدہ توحید، رسالت قیامت وغیرہ۔

مندرجہ ذیل کتب تفسیر کا مطالعہ بڑا سود مند ثابت ہوگا انشاء اللہ۔

(۱) تفسیر روح المعانی (۲) تفسیر روح البیان

(۳) تفسیر مظہری (۴) تفسیر عزیز

(۵) تفسیر ضیاء القرآن .

اس پارے کو ان تفاسیر کی اعانت کے ساتھ دو تین بار پڑھیں یہ بنیادی عقیدے آپ کے دل و دماغ میں رچ بس جائیں گے آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کے عمل میں عجیب قسم کی پاکیزگی اور دلربائی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ الاحزاب . الفتح . الحجرات ۔ کا انہی کتب تفسیر کی معیت میں مطالعہ کریں اگر اس ترتیب سے آپ مطالعہ کر لیں گے۔ تو پھر حسب ضرورت باقی ماندہ سورتوں سے استفادہ کرنے کا طریقہ کار خود متعین کرنے کے قابل ہوں گے انشاء اللہ قرآن کریم کے بعد ہدایت کی روشنی آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے خاتم النبیین رحمة اللعالمین ﷺ کے اسوہ حسنہ کے آفتاب عالمتاب کی کرنوں میں ملے گی اس کیلئے پہلے سنت کے مقام کو سمجھنا ہوگا نیز اس پر فتن دور میں محبت سنت کے خلاف شکوک و شبہات کے جو طوفان اٹھائے جا رہے ہیں ان سے نپٹنا ہوگا عقل کی آنکھ کو جب تک آفتاب نبوت کی روشنی میسر نہ آئے وہ کتاب الہی کے حسن و جمال کا ادراک کرنے سے قاصر رہتی ہے ان شکوک سے دستگیری حاصل کرنے کے لئے سنت خیر الانام کا مطالعہ بفضلہ تعالیٰ مفید رہے گا۔ آخر تک اگر آپ اس نظم و ضبط کے ساتھ پہنچ جائیں تو آگے بڑھنے کے راستے بفضلہ تعالیٰ کھلے ملیں گے اور آپ کو بہت سے ایسے چراغ میسر آئیں گے جن کی روشنی میں آپ کو بے خوف و خطر آگے بڑھنے کا حوصلہ میسر آتا جائے گا۔

خطباء:

عسا کر پاکستان کے لئے اس اہم منظم مطالعہ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ اپنے افسران کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور ان سے قریبی رابطہ رکھیں مناسب مواقع پر ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کریں اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی کے لئے ان سے ہدایات لیں نیز ان کے بچوں اور بچیوں کو قرآن کریم کی تعلیم اور دیگر دینی معلومات سے آگاہ کرنے کے لئے اپنی

خدمات حسبہ للہ تعالیٰ پیش کریں اگر آپ کی اس سعی سے افسران کی آئندہ نسل نظری اور عملی لحاظ سے اسلام سے وابستہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔

افسران کے علاوہ پاکستان فوج کے جوانوں کے ساتھ بھی آپ کے ذاتی مراسم ہونے چاہیں تاکہ وہ کسی حجاب کے بغیر آپ سے استفادہ کر سکیں انہیں بھی قرآن کریم پڑھانے کا انتظام کریں حتیٰ الوسع اختلافی مسائل سے اجتناب کریں اگر کسی گوشہ سے یہ فتنہ نمودار ہو تو بازاری گفتگو سے اجتناب کریں اور الحکمة الحسنیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس فتنہ کی سرکوبی کریں۔

مساجد کے خطباء:

ان حضرات کو مندرجہ بالا پروگرام کے مطابق کتاب و سنت اور دین اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اپنی تقریر تیار کرنے کے لئے مندرجہ ذیل کتب سے استفادہ کرنا چاہیے۔ تفسیر ضیاء القرآن۔ سیرت ضیاء النبی۔ الترغیب والترہیب، ترجمان السنۃ خصوصاً امام غزالی کی احیاء العلوم، داتا صاحب کی کشف المحجوب اور دیگر کتب تصوف۔

عوامی مبلغین:

بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے عوامی مبلغین مطالعہ کے بغیر اور تیاری کے بغیر منبر پر داغ بن دینے کے لئے تشریف فرما ہو جاتے ہیں، خود بھی پریشان ہوتے ہیں اپنے سامعین کو بھی طرح طرح کے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے ہیں اور مخالفین کو عقیدہ حقہ الہست پر زبان طعن دراز کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اس لئے دارالعلوم کے جو فضلاء عوامی جلسوں میں خطاب کے لئے تشریف لے جائیں اس کے لئے باقاعدہ تیاری کریں اپنے دلائل بے سرو پا قسے کہانیوں سے نہ لیں بلکہ قرآن کریم کی آیات و بیانات اور سرور کائنات ﷺ کی احادیث سے استدلال کرتے ہوئے اپنے سامعین کے قلوب و اذہان کو ہدایت کی روشنی سے منور کریں ان کی معمولی سی غفلت سب کے لئے پریشانی کا باعث ہوگی قرآن کریم کی آیات سے استدلال کے لئے

تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر ضیاء القرآن کا ضرور مطالعہ کریں اور کتب احادیث میں سے الترغیب والترہیب، ترجمان السنۃ احیاء العلوم۔ ریاض الصالحین۔ مشکوٰۃ شریف بمع شروع اوجہ الممعات اور مرقات کا مطالعہ کیا کریں۔

عصر حاضر کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے نصاب تعلیم میں تین مضامین کا اضافہ کیا ہے۔ انگریزی زبان معاشیات، سیاسیات، مقصد یہ ہے کہ ہمارے فضلاء انگریزی زبان میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے سکیں۔ جس کی اشد ضرورت ہے نیز عہد حاضر کے سیاسی نظاموں پر آگاہی حاصل کریں اور ان کا مقابلہ اسلامی نظام سیاست کے ساتھ کریں اور اسلامی نظام سیاست کی خوبیاں بیاں کر کے اس کی برتری کو ثابت کریں اس طرح دارالعلوم کے طلبہ عصر حاضر کے جدید معاشی نظاموں سے آگاہ ہوں گے پھر اسلامی نظام معیشت کو پوری طرح سمجھنے اور اس کی برتری کا سکھ اپنے قارئین اور سامعین کے دلوں پر ثبت کریں گے اگر آپ صاحبان ان علوم کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو اس میں ایک تو جو سالہا سال محنت ان مضامین کے سلسلہ میں آپ نے لیا ہے وہ رائیگاں جائے گی نیز ان مضامین کو داخل نصاب کرنے کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے اور یہ دونوں خسارے ناقابل برداشت ہیں آپ ان مضامین سے اپنا رابطہ قائم رکھیں اور مزید مطالعہ سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں تاکہ اسلام کے ساتھ ان کا تقابل کر کے اسلام کی عظمت کو ثابت کر سکیں۔

اہلسنت جس انتشار کا شکار ہیں اور اس کے باعث جس زبوں حالی میں مبتلا ہیں وہ محتاج بیاں نہیں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ امید کی ایک کرن ہے جس سے اب امیدیں بندھ رہی ہیں کہ آپ اہلسنت کو رشتہ اتحاد میں پرویں گے اس کا اولین قدم یہ ہے کہ آپ حضرات جو عرصہ دراز تک اس ماور علی میں زیر تربیت رہے ہیں ایک زنجیر کی طرح مستحکم اور مضبوط رہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اپنے مرکز سے برقرار رہے اعراس اور جو دیگر اہم تقریبات یہاں منعقد ہوتی ہیں ان میں آپ حضرات لازمی طور پر شرکت کریں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خط و

کتابت، آمد و رفت کے ذریعہ ہر طرح کے تعاون سے آپ کی محبت کا یہ سلسلہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا اگر آپ یہاں سے جا کر اپنی ذات میں کھو گئے اور اپنے مرکز سے رابطہ کی اہمیت کو فراموش کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت و پیار کے تعلقات کو پس پشت ڈال دیا تو پھر ملت اسلامیہ کو از حد مایوسی ہوگی اس لئے الوداعی کلمات میں اپنے عزیزوں سے بجا طور پر یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مرکز سے اپنے رابطہ کو مستحکم سے مستحکم کریں گے اور اپنے علمی بھائیوں کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کر کے باہمی خلوص کے ان چراغوں کو ہمیشہ روشن رکھنے کی سعی جمیل کرتے رہیں گے۔

واخر دعونا ان الحمد لله رب العلمین

پانچواں باب

دین اسلام

﴿ دین اسلام اور محبت رسول ﷺ ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطن الرجیم بسم الرحمن الرحیم .

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ . (آل عمران)

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . (الفاتحة)

برادران اسلام! میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں التجا کرتا ہوں کہ مجھے حق کہنے اور تمہیں حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر ثابت قدم رہنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔“

فرمان باری تعالیٰ ہے: ”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین اور محبوب ترین دین اور مقبول و منظور مذہب کون سا ہے؟ وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ (انسان) اللہ تعالیٰ کی توحید کا جتنی اقرار کرے اور اس کے محبوب کریم ﷺ کی خبر نبوت پر بھی ایمان لائے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لائے، نماز، روزہ پر بھی ایمان لائے، عدل و انصاف بھی کرے اور سچ بھی بولے۔ تو ان تمام چیزوں کا نام اسلام ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن روزے مجھ سے نہیں رکھے جاتے تو پھر کتنی نمازیں پڑھے او ابین و اشراق پڑھے نوافل وغیرہ بھی پڑھے اسی طرح تمام عبادات کرتا رہے تو بتاؤ! اس کا اسلام قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا اسی طرح کوئی کہے کہ میں روزے تو رکھوں گا لیکن مجھ سے نمازوں میں اوپر نیچے نہیں ہوا جاسکتا۔ تو کیا اس کا اسلام کامل ہوگا؟ ہرگز ہوگا۔ اسی طرح وہ نماز روزہ کرتا ہے لیکن زکوٰۃ دینے سے اس کا دل گھمرا گھیر کھانے لگتا ہے تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ نہیں۔ ہرگز نہیں ہوگا اسلام لانے کے بعد نماز پڑھنی اور روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا، سچ بولنا اور حلال کھانا

جب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوں تو اسلام ہے، ورنہ کوئی اسلام نہیں۔
 جب رحمتِ دو عالم حضور نبی کریم ﷺ نے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر رفیقِ اعلیٰ سے رسائی
 اصل فرمائی تو اس وقت بعض بد و اور جنگل میں رہنے والے قبائل نے آ کر حضرت ابو بکر صدیق
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے لیکن ہم سے زکوٰۃ
 نہیں دی جاسکتی۔ تو کیا تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
 جواب دیا کہ جب تک تم نے ایک عقال زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کیا تو میں اس وقت تک
 تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ اور تمہارا مقابلہ کروں گا۔ کیونکہ مسلمان اس وقت تک مسلمان کامل
 نہیں ہو سکتا جب تک تمام فرائض اور احکام الہی کو نہ مانے، اسی طرح حضور ﷺ سے محبت کرنا
 ایمان کامل کی شرطِ اولین ہے۔ حضور اکرم ﷺ سے تعلق پیدا کرنا جانِ ایمان ہے، جس کو آپ
 سے محبت نہیں، اور محبوبِ خدا سے عشق و پیار نصیب نہیں وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں بن
 سکتا۔ مومن بننے کے لئے بنیادی اور اولین شرط حضور ﷺ کی محبت ہے کیونکہ حضور ﷺ نے
 خود ارشاد فرمایا۔

”وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدٌ كُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ
 وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.“ (بخاری) ”قسم ہے اس ذاتِ عالی صفات کی جس کے قبضہ
 قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس
 کے دل میں میری محبت اپنے ماں باپ، بال بچے کی محبت سے زیادہ نہ ہو، تو حضور ﷺ کی محبت
 کا تقاضا کیا ہوا حضور ﷺ نے فرمایا۔

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. (الترمذی)
 جس طرح اسلام کا تقاضا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھے روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ
 دے، حلال کھائے، حج بولے اسی طرح اس کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہمیں حضور ﷺ سے محبت ہو۔
 آپ کے اہلیت سے محبت ہو۔ حضور پُر نور ﷺ کے صحابہ کرام سے بھی محبت ہو۔

اولیاء اللہ سے بھی عشق ہو تب ہمارا دعویٰ محبت منظور و مقبول ہوگا۔ اور یہ تمام محبتیں اکٹھی ہوں گی تب ہمارا دعویٰ محبت سچا ہوگا۔ تو جس طرح اسلام کامل نہیں ہوتا جب تک اسلام کے تمام احکام پر عمل نہ ہو۔ اگر نماز چھوڑ دی جائے تو اسلام نامکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضور ﷺ سے محبت بھی تب ثابت ہوگی جب ان تمام سے محبت ہوگی۔

آج ہمارے عقیدے کی کمزوریاں ہیں اور ہمارے دلوں سے ایمان کا چراغ بجھ گیا ہے اور اسی لئے ایمان کی متاع گراں ہم سے لٹ گئی ہے کہ ہمیں ایک سے پیار ہے تو دوسرے سے بغض ہے یاد رکھو! عشق تب کامل ہوتا ہے جب ہمیں حضور نبی کریم ﷺ سے محبت ہو۔ اور آپ ﷺ کے صحابہ سے بھی پیار ہو اور اولیائے کرام کی عزت ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ اور علماء کا ادب بھی ہو، جب یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو محبت مصطفیٰ ﷺ ہمیں حاصل ہوگی۔ ورنہ کبھی بھی محمد عربی ﷺ کا عاشق نہیں کہلا سکتا۔ تو محبت کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے کہ جس چیز کا تعلق تیرے محبوب سے ہو جائے وہ بھی تجھے پیاری لگے گی۔ خواہ وہ درخت ہو، پانی ہو یا ریت کے ذرے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ بھی عاشق کو پیارے لگتے ہیں۔ بلکہ محبوب کی گلی کے کتے ہی کیوں نہ ہوں۔ وہ عاشق کو محبوب ہوا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مجنوں کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ ”مردم گفت این چه بود گفت گاہے گاہے این سگے در کوائے لیلی رفت بود۔“ لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے کہنے لگا یہ کتا کبھی کبھی لیلیٰ کی گلی سے گزرتا ہے۔ اور کہہ رہا تھا عاشق کو محبوب کی گلی کے کتے بھی پیارے لگتے ہیں۔

حضور ﷺ کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے بلکہ ایمان کی جان اور روح ہے۔ ہر وہ لفظ جس کو محمد عربی ﷺ سے نسبت ہے وہ ہمیں پیارا ہے، وہ درخت اور جانور جن پر ہمارے حبیب ﷺ کی نگاہ پڑ گئی وہ ہمیں پیارے ہیں بلکہ وہ گلیاں جہاں حضور پاک ﷺ کے قدم مبارک لگ گئے وہ گلیاں بھی عرش اعظم سے بالاتر ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ قرآن پاک فرماتا ہے، کیونکہ محبوب پاک کی شان رب کریم ہی جانتے ہیں۔ اس نے فرمایا:

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. (البلد)

اے محبوب پاک ﷺ تیرے شہر مکہ کی قسم! اس لئے نہیں کہ یہاں مسجد حرام ہے اس لئے نہیں کہ یہاں خانہ کعبہ ہے جہاں ایک نماز پڑھی جائے تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے اس لئے نہیں کہ یہاں چاہ زم زم ہے اس لئے نہیں کہ یہاں مقام ابراہیم ہے اس لئے نہیں کہ یہاں صفا و مروہ ہے بلکہ میں رب قسم اٹھا رہا ہوں تو اس لئے کہ ”أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ“ ہمیں تو ہر وہ چیز پیاری ہے جس چیز کی نسبت حضور ﷺ کے شہر سے ہو جائے۔

ایک بزرگ مدینہ منورہ میں رہتے تھے ہر وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے صبح و شام عبادت کیا کرتے، ایک دن وہ دکان سے دہی لے کر آئے، دہی کھٹی، اور ترش تھی۔ اس کی زبان لے نکل گیا مدینہ پاک کی دہی کھٹی ہے رات کو حضور پر نور رحمت دو عالم ﷺ نے خواب میں زیارت کرائی اور فرمایا کہ اگر تو میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہتا ہے تو اس کے بعد میرے شہر کو چھوڑ کر اور بلکہ نکل جا۔

لہذا ہمارے نزدیک تو حضور ﷺ کا عشق ہی ایمان ہے۔ جب عشق محمدی ﷺ صیب ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ بھی محبت ہو جاتی ہے، اہل بیت سے بھی اور وہ درخت جن کے نیچے حضور پاک ﷺ گزرے وہ ہمارے لئے آنکھ کا نور اور دل کا سرور بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مکہ مکرمہ سے آرہے تھے۔ ایک درخت کے پاس سے گزرے تو سر نیچے جھکا لیا، غلام نے عرض کی اے شاہ فتنی، شیر خدا آپ نے سر کیوں نیچے جھکایا کوئی شہنی زیادہ نیچے تو نہیں تھی۔ اور نہ کوئی اور رکاوٹ تھی۔ فرمایا کہ میں نے حضور پاک ﷺ کو یہاں سے اس طرح گزرتے دیکھا۔ اس لئے علی کی مجال نہیں کہ وہاں سے ہر اونچا کر کے گزرے۔ جہاں سے میرے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ سر نیچا کر کے گزرے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ ہے۔ ”اللہ اکبر“ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک انگریز لکھتا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا

میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود قمیض پر سولہ پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آج تو ان کہیں پر چھ ماہ پٹواری رہ لے تو تیرے پاس کتنی بھینسیں ہو جاتی ہیں۔ اور تمام رقبہ زمین اپنے ہاتھ الاٹ کر لیتا ہے۔ اور دوستوں کی تیرے پاس کی نہیں رہتی۔ تیرا یہ حال ہو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے اس خلیفۃ الرسول پر جس کی دس سال کی خلافت عالم شباب پر لیکن قمیض ہے کہ سولہ پیوند لگے ہوئے ہوں۔ اگر ان کے دل میں دین کی عظمت نہ ہوتی تو وہ کیوں نہ دل میں کہتے کہ ہم بہترین لباس زیب تن کریں۔ تو کیا یہ پاک ہستیاں نہیں کر سکتیں تھیں؟

ایک دفعہ قحط پڑ گیا۔ گندم کی روٹی کھانی چھوڑ دی اور گھی بھی کھانا اپنے لئے آپ نے ممنوع قرار دیا تھا۔ اور جو کی روٹی سارا سال کھایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اگر حضور ﷺ نے یہ فرمایا کہ میری مسند پر بیٹھ کر خود بہترین روٹی کھانا تھا اور لوگوں کو عام روٹی بھی میسر نہ تھی۔ تو میں کیا جواب دوں گا۔ اب بتاؤ ایسی ہستی بھی کسی کے حقوق پامال کر سکتی ہے۔ اگر تو چار دن پٹواری ہو جائے اور مربعوں کے مربعے الاٹ کرالے۔ لیکن آپ اتنے سال خلافت کرنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں کفن کے لئے بھی کوئی چیز نہ تھی۔ ان کا مقصد حیات صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ خلافت کا زمانہ ہے، صبح کی نماز پڑھ کر تشریف لارہے ہیں کہ جھاڑو دینے والا مدینے کی گلیوں میں جھاڑو دے رہا ہے۔ جب آپ نزدیک سے گزرے تو آپ نے چادر مبارک اپنے چہرے پر رکھ لی۔ جھاڑو دینے والا بھی حضور ﷺ کا غلام تھا۔ اس نے کہا۔ لَا تَفْعَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَكَذَا۔ اس غبار سے بچنے کے لئے اپنے منہ پر کپڑا رکھ رہے ہو کیا آپ نے سنا نہیں۔ غَبَارُ الْمَدِينَةِ شِفَاءُ الْجَدَامِ۔ (مدینہ کا غبار کوڑھ کے مرض کے لئے شفاء ہے) تو میں عرض کر رہا تھا کہ محبت اس وقت تک نامکمل اور خام ہے جب تک محبوب سے تعلق رکھنے والی ہر شے پیاری نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب محبت آ جاتی ہے تو بندے تو بندے رہے محبوب کی گلیوں کے تے بھی پیارے لگتے ہیں۔ وہ لباس اور وہ پانی کا قطرہ بھی پیارا لگتا ہے جو کہ محبوب کے جسم سے لگ جائے۔

حدیبیہ کے مقام پر جب حضور ﷺ اپنے چودہ سو (۱۴۰۰) صحابہ کرام کو ساتھ لے کر پہنچے تو مکہ والوں نے یہ سمجھا کہ یہ مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لئے آئے ہیں۔ کفار نے مجلس مشاورت قائم کی کہ ان کی طرف کوئی وفد بھیجا جائے جو جا کر ان سے یہ کہے کہ جب تک جسموں میں جان ہے۔ ہم مکہ مکرمہ میں آپ کو قدم رکھنے نہیں دیں گے چنانچہ مسعود ثقفی کو کفار نے بھیجا تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم مکہ پر چڑھائی کرنے نہیں آئے اور نہ ہی ہمارا مقصد تمہیں غلام اور اسیر بنانا ہے بلکہ ہم تو خدا کا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ ہمارا حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ کی زیارت کے لئے جو آتا ہے تم کسی کو نہیں روکتے بلکہ اس کی ضیافت کرتے ہو اور ہم بھی طواف کا شوق لے کر آئے ہیں۔ وہ آدمی کئی دن حدیبیہ میں رہا جب واپس جانے لگا تو پھر حضور ﷺ نے فرمایا کہ جا کر ان سے کہہ دو کہ ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنے آئے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر اس کی دیواریں اور حجر اسود دیکھنے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے واپس جا کر مکہ والوں کو کہا اے مکہ والو! تم نے مجھے مبصرانہ جاسوس بنا کر بھیجا تھا۔ تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم اس ذات سے جنگ کا ارادہ ترک کر دو۔ اہل مکہ نے جذبہ میں آ کر کہا کہ اے بنی ثقیف کے سردار تو ہمیں جنگ سے باز رہنے کے لئے کیوں کہتا ہے۔ کیا ہمارے بازو مثل ہو گئے ہیں کیا مکہ کی ماؤں نے بہادر بیٹے جننے چھوڑ دیئے ہیں۔ کیا کسی میدان میں ہماری پسپائی ہوتی ہے۔ کیا تو بزدل ہو گیا ہے تجھے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے کہا کہ جذبات میں نہ آؤ میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا ہوں ان کی جبروت و طاقت کا پورا پورا مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن جو عشق میں نے غلامان مصطفیٰ کا اپنے آقا نبی پاک ﷺ کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ نہ میں نے ایران میں دیکھا ہے اور نہ ہی روم میں پایا۔ جو جانثاری کا جذبہ میں نے ان میں پایا ہے، کسی قوم میں نہیں پایا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو قطرہ پانی کا حضور ﷺ کے جسم اطہر کے ساتھ لگ جاتا ہے صحابہ کرام اسے نیچے نہیں گرنے دیتے۔

سنو اور غور سے سنو! حضور ﷺ کو اپنے جیسا کہنے والو!۔ ایک جہاں دیدہ شخص بیان کر رہا ہے کہ نبی پاک ﷺ وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وہ پانی جو آقائے نامدار ﷺ کے جسم سے لگ جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے اس طرح گرتے ہیں جس طرح پروانے شمع پر گرتے ہیں اور پھر اس کو جسم پر مل لیتے ہیں۔ اگر حضور ﷺ کوئی حکم فرماتے ہیں تو سارا لشکر اس کام کو کرنے کے لئے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جن کے جانثاروں میں اس قدر جذبہ فدائیت ہے، اپنے آقا کا احترام عقیدت اور حکم بجالانے کا اتنا جذبہ ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا تمہارے بس سے باہر ہے بلکہ سارا مشرق و مغرب مل کر مقابلہ کرے تو بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ایک کافر، صحابہ کرام کی حضور نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت دیکھ کر کہے کہ صحابہ کو جو محبت اپنے آقا و مولیٰ سے ہے وہ محبت پروانے کو شمع سے بھی نہیں۔ اور پھر آج کوئی خبیث (شیعہ) یہ کہے کہ وہ تو منافق تھے۔ (اصحاب ثلاثہ) العیاذ باللہ! تو پھر میں کہتا ہوں کہ آج کے اس خبیث سے اس وقت کے کافر کی نگاہ زیادہ نکتہ شناس تھی اور پھر جس کے ایمان کو چشم آفتاب نے دیکھا۔ جس کے ایمان کی گواہی ستاروں نے دی اور اس سے بڑھ کر جس کے ایمان کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور اللہ کے محبوب نے قیامت تک انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اتنے حقائق کے بعد اگر ان کے ایمان میں شک کریں تو یہ میری اور تیری بھول ہے۔ ان کے ایمان میں شک نہیں ہے۔ تو جس چیز کے ساتھ محبوب کا تعلق ہو جاتا ہے وہی چیز عاشق کے لئے پیاری ہو جاتی ہے بلکہ جس زمین پر محبوب کے قدم لگ جائیں وہ خاک بھی پیاری ہو جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ ابْرَاهِيمَ مُصَلًّی) (البقرہ)

مقام حیرت ہے کہ کھڑے ہونے کی جگہ مصلے بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آپ ہی بتائیں نماز پڑھتے وقت اس جگہ پر ماتھا، ہاتھ، رخسار اور ناک لگیں گے یا نہیں۔

مقام عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پاؤں کی تکیاں لگتی ہوں اور مصلیٰ نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کی جگہ پر ماتھا بھی لگتا ہے اور ناک بھی۔ تو فرمایا۔ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ

اِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّيًّا. یہ خانہ کعبہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ اس کی شان بڑی بلند ہے کہ یہاں ایک نماز پڑھی جائے تو لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا واقعی ان کا بڑا مقام ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز پیاری اور ہمارے لئے قابل احترام ہے۔ وہ جگہ جہاں میرے ابراہیم کی ایڑیاں لگی ہیں۔

ذرا دیکھو تو فرمایا! ”وَالتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلِّيًّا“

جہاں میرے ابراہیم کھڑے تھے۔ جہاں انہوں نے قیام کیا تھا۔ وہاں میرے سجدے کے لئے کھڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقبول بندے کی شان کتنی ارفع و اعلیٰ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ جسے مالک الملک نے حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین.

﴿موت کی حقیقت﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. (الملك)

برادران اسلام! میں نے آپ کے سامنے ایک سورۃ الملك کی آیت تلاوت کی ہے قبل اس کے کہ میں آیت کی تشریح کروں مناسب یہ ہے کہ میں پہلے اس سورۃ کا تعارف کرا دوں۔ جس رب قدوس نے اس سورۃ پاک کو نازل فرمایا۔ اس کی جناب میں اس سورۃ پاک کی کیا شان ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، جب اس کا تعارف ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ آسانی سے اس میں بیان کردہ مضامین کی اہمیت کا احساس کر سکیں گے۔

حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ

ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ خِجَاءً عَلَى قَبْرِ وَهُوَ لَا يَدْرِي أَنَّهُ قَبْرٌ فَإِذَا هُنَاكَ مَوْتُ نَفَرًا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ.

(اخرجه الترمذی)

آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ چند ضروری چیزیں اپنے ساتھ لے لیتا ہے، تاکہ کام آئیں۔ اور عرب کا خطہ آپ کو معلوم ہے وسیع و عریض ریگستان اور لوق و دوق صحرا سے عبارت ہے۔ تو جب آپ سفر پر روانہ ہوتے تو ایک چوہداری اپنے ساتھ رکھ لیتے۔ اور جب تھک جاتے تو گرمی کے اس موسم میں اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر لیتے۔ کیونکہ وہاں قریب کوئی درخت نہ کوئی بستیاں تھیں، نہ آبادیاں نہ سرائیں تھیں، نہ مہمان خانے، سینکڑوں میل ریگستان ہی ریگستان ہوا کرتے تھے۔ اس لئے سفر میں چوہداری کا ہونا بہت لازمی تھا۔ ایک صحابی سفر پر روانہ

ہوئے تو جب گرمی شدید اور دھوپ تیز ہو گئی تو سفر کرنا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور چوہداری اتار دی اس کی چوبیس زمین میں گاڑیں، اور رسیاں باندھیں وہ خیمہ تن گیا۔ آپ نے جب آرام کرنے کے لئے خیمے کے اندر قدم رکھا تو آواز آئی۔ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ۔ یعنی کوئی شخص اس آئیہ کریمہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی چوہداری تھی۔ آواز لگا تا رہی تھی کوئی یکے بعد دیگرے آیات تلاوت کر رہا تھا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، میرے لئے حیرت کی بات تھی کہ قاری کون ہے؟ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا اس چھوٹی سی چوہداری میں پڑھنے والے کا نام و نشان نہ تھا۔ حیرت سے باہر آیا دور دور تک نگاہیں دوڑائیں۔ لیکن کسی آدمی کا سراغ تک نہ مل سکا۔ لیکن آواز برابر آرہی تھی۔ تلاوت ہو رہی تھی۔ یہاں تک اس شخص نے سورۃ مکمل پڑھ لی۔ یہ حیران ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ دل میں پریشانی ہو گئی، مضطرب ہو گئے، جب دل میں یہ خیال آیا کہ جب واپس جاؤں گا تو آقا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جو میرے ساتھ گزر رہی ہے عرض کروں گا۔ حضور ﷺ کرم فرمائیں گے۔ اس پریشانی کا ازالہ فرمائیں گے۔ اس راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ انہیں اپنے نبی کریم ﷺ کے بارے میں غلط فہمی تو نہیں تھی کہ ہمارے نبی کا علم کم ہے۔ انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ وہ یہ حیران دور دراز جنگل کی باتیں کیسے بتائیں گے۔ بلکہ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی مسئلہ ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی پریشانی ہو، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی دیر ہے وہ خود بخود اس کا علاج فرمائیں گے۔ اس خیال سے دل کو اطمینان ہوا۔ جب ٹھنڈک ہوئی تو اسے اکھیڑا، باندھا اور سواری پر رکھ دیا۔

چند روز کے بعد اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد لوٹے، مدینہ پاک میں پہنچے تو اپنے گھر نہیں گئے سب سے پہلے حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ کے غلام کو سفر میں عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، جس سے آج تک کبھی بھی واسطہ نہیں پڑا۔ سارا ماجرا عرض کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا۔

(ہی الْمُنْجِيَةُ هِيَ الْمُجَادِلَةُ) (الترمذی) کہ جہاں تم نے اپنے خیمہ نصب کیا تھا۔ وہاں کسی مرد خدا کی قبر تھی، وہاں کوئی مرد خدا آرام فرما رہا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا تم اسے سن رہے تھے اور یہ سورۃ اپنے پڑھنے والے کو بچا لیتی ہے۔ ”ہی الْمُنْجِيَةُ“ یہ اپنے قاری کو بچا لیتی ہے۔ ”ہی الْمُجَادِلَةُ“ یہ اپنے پروردگار کے ساتھ جھگڑتی ہے کہ اے مولا بے کریم بے شک یہ بندہ گنہگار ہے، اس سے خطائیں ہوئی ہیں، اس سے قصور ہوئے ہیں۔ لیکن جب تک یہ زندہ رہا میری تلاوت کرتا رہا۔ یا تو اپنے کلام سے نکال دے، اور میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو میرے پڑھنے والے کو بخش دے۔ ”ہی الْمُجَادِلَةُ“ یہ جھگڑتی ہے، اپنے رب کے ساتھ کہ یا رب العلمین یہ بندہ جب تک زندہ رہا ہے، میری تلاوت کرتا رہا ہے، یا مجھے اپنی کتاب سے نکال دے یا اسے بخش دے۔ جھگڑ کر اسے عذاب سے بچا کر اور مغفرت الہی کا حق دار بنا کر چھوڑتی ہے۔ تو یہ وہ برکتوں والی سورت ہے کہ اپنے قاری کو جنت میں داخل کرتی ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ جو بندے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کرتے ہیں جب وہ قبروں میں جاتے ہیں تو وہاں بھی زندہ رہتے ہیں۔ وہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ مردہ حقیقت میں وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اگر چہ وہ زندہ ہی کیوں نہ ہو، مردہ کون ہوتا ہے؟ جس کے دل کو ذرا الہی کی لذت نصیب نہیں ہوتی۔ کہ دنیا کے جنجالوں سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے آپ کو آزاد کر کے خلوت میں کسی گوشے میں بیٹھ کر اپنے وقت کو اس کی یاد میں بسر کرے۔ ایسے لوگ تو زندہ بھی مردہ ہیں، جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ لیکن ان کو زندہ نہیں کہا جاتا، یہ مردہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تروتازگی جس انسان کی زندگی میں پیدا نہیں ہوا کرتی وہ مردہ ہی ہے۔ زندہ نہیں۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہوگی، جس نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بسر کر دی وہ جہاں کہیں بھی ہو زندہ ہے۔ وہ قبر میں چلا جائے زندہ ہے۔ حشر میں پہنچ جائے تب بھی زندہ ہے۔ ہاں تو رب کو یاد کرنے والے کبھی مرا نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ اور اگر بُرے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو بُرے ہو جائیں گے۔

اگر عالم آدمی کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ بد عقیدت کے پاس جائیں گے تو عقیدہ شک میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہمیشہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ پانی آگ پر رکھتے ہیں تو وہ گرم ہو جاتا ہے اس میں برف ڈالتے ہیں تو وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب یہ جمادات اور حیوانات صحبت سے اثر قبول کرتے ہیں تو انسان یہ اثر کیسے قبول نہ کرے۔

حدیث قدسی ہے: حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

”اَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي“ کہ جو میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے وہ بند کمرے میں بیٹھا ہو یا جنگل کے گوشے میں ”اَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَنِي“ میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جہاں میرا بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہوں جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو جس کو اللہ کی صحبت نصیب ہو جس کو اللہ رب العزت کی ہم نشینی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس میں نمودار ہوگی یا نہیں؟ تو اس لئے مردہ وہی ہے کہ جس کا دل مردہ ہے۔ اور جس نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں بسر کر دی یہاں بھی وہ زندہ ہے قبر میں بھی اور حشر میں بھی وہ زندہ ہے موت اس کے پاس نہیں آسکتی۔ یہ اس سورۃ کا مختصر تعارف تھا۔

حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ (أَحِبُّ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ السُّورَةُ فِي قَلْبِ كُلِّ رَجُلٍ

وَأَمْرًا مِنْ أُمَّتِي۔) (الترمذی)

میں اس کو پسند کرتا ہوں مجھے یہ بات بہت پیاری اور محبوب لگتی ہے کہ میری امت کا ہر فرد خواہ مرد ہو یا عورت ہو اس سورۃ کا حافظ ہو اس کے دل کی تختی پر یہ سورۃ نقش ہو جس چیز کو حضور ﷺ پسند کریں۔ جس چیز سے حضور ﷺ محبت کریں وہ آپ کو پسند ہے یا کہ نہیں۔ یہ کوئی اتنی لمبی سورت نہیں کہ جو یاد کرنا مشکل ہو اس کی کل تیس آیتیں ہیں۔ کمزور سے کمزور حافظ والا انسان بھی ایک دن میں ایک ایک آیت ضرور یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ ایک دن میں ایک آیت یاد کریں تو ایک ماہ میں اسے یاد کر لیں گے۔ یا نہیں؟ تو جب آپ اسے حفظ کر لیں گے۔ تو حضور ﷺ کے دل کو خوشی ہوگی یا نہیں۔ یہ سودا سستا ہے یا مہنگا؟ یہ سودا منافع والا ہے یا نقصان والا؟ فرمایا میں

اس بات کو دوست رکھتا ہوں، اس بات کو بڑا پسند کرتا ہوں، مجھے اس بات سے بہت محبت ہے۔

”أَحِبُّ أَنْ تَسْكُونَ هَذِهِ السُّورَةَ لِي قَلْبٍ كَلِّ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْ أُمَّتِي“

میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ سورت میری امت کے ہر مرد اور ہر عورت کے دل پر نقش ہو۔ اب آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ بڑی عجیب اور شان والی سورت ہے کہ حضور ﷺ نے ان الفاظ میں اس کا تعارف فرمایا اس کی شان میں اور بھی بہت سی احادیث مذکور ہیں۔

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ - برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے دستِ

قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ یہ ترجمہ میں نے کیا اور آپ نے سنا تو جہاں تک میرا ناقص خیال ہے اس طرح ہم نے ترجمہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لئے میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل کی اجازت چاہتا ہوں۔

تبارک، البرکة سے ہے اور برکت عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ غور سے سننے والی

بات ہے۔ البرکة. البزادة والنماء - کوئی چیز تھوڑی ہو پھر بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ بڑی برکت ہو گئی۔ اب ذرا سوچئے! ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑی برکت والا ہے تو کیا وہاں پہلے کوئی چیز تھوڑی تھی۔ اس میں برکت آئی تو وہ زیادہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی صفت ہے جس میں پہلے تو کسی تھی، پہلے وہ تھوڑی تھی پھر اس میں برکت آئی۔ اور برکت کی وجہ سے بڑھ گئی۔ کیا خدا کی کسی چیز میں کمی ہے۔ کیا پہلے خدا کا علم تھوڑا تھا۔ پھر اس علم میں برکت آئی اور وہ ہر چیز پر محیط ہو گیا یا پہلے ہی اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس کے علم میں زیادتی نہیں آئی۔ وہ پہلے ہی کامل ہے وہ پہلے ہی مکمل ہے۔ بلندیاں ہوں یا پستیاں ہوں ظاہر ہو یا باطن ہو ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور برکت کہتے ہیں اور بڑھ جانے کو۔ اللہ کا علم ایسا نہیں کہ پہلے تھوڑا سا تھا، پھر اس میں برکت آئی۔ اس طرح اس کی قدرت ہے، حکومت ہے، کبریائی ہے۔ اس کی صفت میں کوئی کمی نہیں ہے کوئی کمزوری نہیں ہے کوئی کوتاہی نہیں ہے تو پھر تبارک کا کیا معنی ہے۔

تو علمائے کرام فرماتے ہیں۔ مِنْ حَيْثُ أَفَادَتْهُ الْخَيْرُ عَلَى خَلْقِهِ۔

اللہ تعالیٰ کے بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندے جو سراسر محتاج ہیں۔ سراسر ضعیف ہیں۔ سراسر کمزور ہیں اور نادار ہیں ان کی کمیوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بِسْمِ الْمَلِكِ ساری بادشاہیاں اسی کے دست قدرت ہیں، ہوائیں اس کے قبضہ میں ہیں، چاہے تو رک جائیں، چاہے تو چلنے لگیں، چاہے تو آہستہ چلیں، چاہے تو آندھی بن جائیں۔ بلندیاں پستیاں اس کی، انسان اس کے حیوان اس کے، ستارے گھاس آفتاب مہتاب عرش کرسی اس کی بڑی برکت والی ہے۔ وہ ذات جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کے سر پر شاہی تاج سجادے تو اس کے ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کسی گداگر کے سر پر شہنشاہی کا ہاتھ رکھ دے تو اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ کسی فقیر بے نوا کو تخت شاہی پر بٹھا دے تو اس کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ کسی جاہل کے سینے میں علوم کا سمندر موجزن کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ”وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ جس بندے پر جو انعام جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے اور اس کی قدرت اور اختیار پر کوئی قدر نہیں لگا سکتا۔ یہ ڈی سی صاحب ہیں یہاں تک ان کا اختیار ہے، جب آگے بڑھیں تو ہائی کورٹ میں رٹ ہو جائے گی یا نہیں۔ یہ جج صاحب ہیں اگر حد سے بڑھیں گے تو ان کا فیصلہ کینسل ہو جائے گا یا نہیں؟ ہر ایک کی حدود ہیں جہاں آ کر وہ رک جاتے ہیں۔ لیکن رب کریم ”وَهُوَ عَلِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ“ جو چاہے کر دے تو اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے کوئی چیز بعید نہیں۔ کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں جو اس کے فیصلے کو بدل سکے، جو اس کے فیصلے کی مزاحمت کر سکے۔ (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتٰكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا)۔ (الملک)۔

یہ درس جو میں نے آپ کے لئے منتخب کیا ہے یہ دوسری آیت ہے جو میرا مدعا ہے جسے میں نے اب تلاوت کیا ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور حمد و ثنا کا خطبہ بیان کیا گیا کہ وہ بڑی برکتوں والا ہے اس کے دست قدرت میں ساری بادشاہیاں ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں مستقل طور پر ایک چیز بیان کی گئی ہے کہ وہ

ہے جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ یہ موت و حیات کا تسلسل اور یہ موت و حیات کا چکر فنا و بقا کا چکر، اس کو برقرار رکھنے والا کون ہے۔ وہ ہے رب العالمین۔ اگر ایک مالی بوٹا لگاتا ہے اور اس پر پھول کھلتا ہے۔ کوئی اس کو نوچتا ہے تو مالی کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی محنت سے پودا لگایا ہے اور تم اکھیڑ رہے ہو۔ تم اس کی ٹہنی توڑ رہے ہو۔ تم اس کے پھول مسل رہے ہو تم نے میری محنت کی قدر نہیں کی۔ تو ایک مالی بوٹا لگاتا ہے، ایک کمہار ایک پیالہ بناتا ہے تو کوئی اس کے پیالے کو روٹ ڈالے تو اسے دکھ ہوتا ہے یا نہیں؟ تو جب ایک کاریگر کو اس کی بنائی ہوئی چیز کو تکلیف پہنچنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو حیرت کی بات ہے کہ مولائے کریم بنانے والا اور حضرت انسان کو بنانے والا۔ ایسا عمدہ شاہکار جس کی مثال نہیں، جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ایک موت کا جھونکا آتا ہے اس کو بہا کر لے جاتا ہے اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بقا کا اہتمام کرنا چاہئے تھا کہ یہ گلاب کا جو کھلا ہوا پھول ہے جس کی رنگت آنکھوں کو تروتازگی بخشتی ہے یہ کبھی افسردہ نہ ہو۔ یہ کبھی پژمردہ نہ ہو یہ سدا بہار رہے تو اللہ تعالیٰ نے فنا و بقا کا یہ جو تسلسل قائم کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟

تو فرمایا: "لِيَسْلُوَ شُكْمَ اَيْتِكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا." "ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے کون تم میں سے برے کام کرتا ہے ہم نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں۔ ہم نے جو انعامات تم کو عطا فرمائے ہیں۔ تمہیں صحت دی ہے، تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں بولنے والی زبان دی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں۔ بے چارے گونگے چاند کی طرح ان کا چہرہ ہوتا ہے۔ خوبصورت اور لمبا قد ہوتا ہے لیکن قوت گویائی اللہ تعالیٰ سلب کر لیتا ہے تو وہ اپنے دل کی بات بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اشاروں سے سمجھے نہ سمجھے گویائی اس کی عطا ہے۔ زبان دی، قوت گویائی عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موت اور زندگی کا تسلسل اس لئے قائم کیا ہے کہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون میری نعمتوں کی قدر کرتا ہے میری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہے اور پھر اس پر شکر بجالاتا

ہے۔ اور کون وہ ہے کہ جس نے کبھی یاد نہیں کیا۔ اسے اس کے مالک نے کن کن قیمتی انعامات سے سرفراز فرمایا ہے۔ نہ اس نے اس نعمت کی قدر کی نہ اس نعمت کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا تسلسل قائم فرما کر تمہاری آزمائش کا اہتمام کیا ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ فرعون کون بنا ہے اور ابراہیم کون بنا ہے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابولہب اور ابو جہل کون بنا ہے اور ابو بکر و عمر کون بنا ہے۔

”لِيَلْوُكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.“ آپ یقین جانئے ہم جو یہاں بھیجے گئے ہیں کھانے پینے کے لئے اور سونے جانے کے لئے نہیں بھیجے گئے۔ بلکہ تصور کیجئے ہم کمرہ امتحان ہال میں بیٹھے ہیں۔ اس زندگی کے وسیع و عریض ہال میں امتحانات کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ ان کا حل کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کب نکلے گا جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ جنہوں نے سکول و کالجز کا امتحان دینا ہوتا ہے وہ ساری ساری رات پڑھتے ہیں۔ سارا سارا دن سبق یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیتا ہو اور جس کو ایک امتحان کے بعد دوسری بار امتحان دینے کی مہلت نہ ملتی ہو تو اس امتحان کے لئے انسان کو تیار رہنا چاہئے یا نہیں؟

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”لِيَلْوُكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.“

ہم تم کو آزار ہے ہیں، ہم تمہاری صبحوں کو بھی دیکھتے ہیں اور تمہاری شاموں کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم تمہارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں، ہم تمہاری جلتوں کو بھی دیکھتے ہیں، تمہاری خلوتوں کو بھی دیکھتے ہیں، جو تم سوچتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، جو تم کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون ہماری بندگی کے راستے پر چلتا ہے اور کون نافرمانی اور سرکشی کو اپنا شعار بناتا ہے۔

ارشاد ہوتا ہے: ”اِنَّ رَبَّكَ لَبَالِغٌ صَاد“ تیرا رب تجھے تاثر رہا ہے تو اس سے چھپ

نہیں سکتا۔ تو اس سے مخفی نہیں ہو سکتا۔ تو گھر میں ہو یا بال بچوں میں بیٹھا ہو، دکان اور دفتر میں ہو یا کرسی عدالت پر ہو، زندگی کے کسی گوشے میں ہو۔

ایک شخص زمیندار تھا اس کا ایک باغ تھا وہ باغ کی سیر کو گیا چونکہ عرب میں زمین تھوڑی ہوتی تھی۔ اس لئے وہ باغ کے ارد گرد اونچی دیوار بنا دیا کرتے تھے۔ تاکہ ان پودوں کی حفاظت ہو سکے تاکہ کوئی جانور یا ظالم ان کو خراب نہ کر جائے۔ وہاں گیا وہاں اس کے مالی کی بیوی موجود تھی۔ شیطان نے ورغلا یا اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا جاؤ باغ کے دروازے بند کر آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی مالک نے پوچھا تمام دروازے بند کر آئی ہے؟ اس اللہ کی بندی نے کہا اور تو میں سب سے دروازے بند کر آئی ہوں لیکن ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا، اس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہنے لگی جو بندے اور اس کے رب کے درمیان کھلا ہے، وہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ تو اس نے توبہ کی اور ارادے سے باز آیا۔ تو جب انسان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے اور یہ تصور پختہ ہو جائے یہ مراقبہ پختہ ہو جائے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں۔ جو بھی بات کر رہا ہوں جو بھی سوچ رہا ہوں جو بھی کر رہا ہوں میرا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ سن رہا ہے تو ناممکن ہے کہ اس شخص کا کوئی قدم نافرمانی کے راستے پر اٹھے۔ اپنی زندگی کو اتنا ناکارہ نہ سمجھو۔ ہر آنے والے وقت اور لمحے میں توبہ کا خیال کر کے گناہ کرتے چلے جاؤ کہ اس دفعہ تو نہیں آئندہ رمضان میں توبہ کروں گا، روزے رکھوں گا، کیا اعتماد ہے کیا بھروسہ ہے، زندگی کے ان ایام کا یہ تو بلبلہ ہے پانی کا، ناتواں، ناپائیدار اور فانی چیز پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔ اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ جَسَدٌ مِّنْ مَّا تَدْعُوْنَ۔ موت اور زندگی کو پیدا کیا اس میں راز کیا ہے۔ "لَيَبْلُوَنَّكُمْ اَيْتٰمًا حَسَنًا عَمَلًا" تاکہ ہم تمہیں آزمائیں تم میں سے کون ہمارا شکر گزار ہے۔

(وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ)

﴿پیتاب جذبے﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع

العلیم من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

صدر گرامی مرتبت! دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے عہد جدید کے دس سالہ عرصہ میں یہ پہلا موقع ہے کہ یہاں اس قسم کا اجلاس منعقد ہے جس میں متعدد اضلاع کے اہل دل شرفاء، اہل نظر رؤساء اور دیگر جلیل القدر ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں جنہوں نے اپنی انتہائی مصروفیات کے باوجود یہاں قدم رنجہ فرمایا ہے ایسے مواقع روز بروز کب نصیب ہوتے ہیں اگر اس نادرا اجتماع میں، میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنے میں بجل سے یا ناروا انکساری سے کام لوں تو میری یہ کم فہمی ہوگی اس لئے چند لمحے سمح خراشی کی اجازت چاہتا ہوں۔

اسلام ہماری روح میں بسا ہوا ہے اور ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے جدا کرنے کی کوششیں اغیار نے بھی کیں اور اپنوں نے بھی، لیکن دونوں کو منہ کی کھانا پڑی۔ آج سے چند صدیاں پیشتر خاندان مغلیہ کے ایک نامور تاجدار اکبر اعظم نے اسلام کو مٹا کر دین الہی کو فروغ دینے کے لئے جو سعی بلیغ کی اس کے لئے اپنی شخصی وجاہت شاہی اختیارات، اور ملکی خزانے کو جس شد و مد اور جوش و خروش سے استعمال کیا اس سے تاریخ کا ایک ابتدائی طالب علم بھی اچھی طرح آگاہ ہے لیکن اس کا حشر کیا ہوا حضرت مجدد کے فقر غیور کی ایک نگاہ عتاب آمیز نے اس کے پر نچے اڑا دیئے اکبر کا شاید ابھی کفن بھی نہ میلا ہوا ہوگا کہ اس کا لخت جگر جہانگیر اسلامی سطوت و جلال کے آگے سر جھکا چکا تھا۔

بیسویں صدی کے آغاز میں ایک اور کوشش کی گئی۔ خلافت آل عثمان کا آفتاب ڈوب رہا تھا سارا ملک داخلی انتشار کی لپیٹ میں آچکا تھا۔ عربی صوبوں میں عرب قومیت کا عفریت پھنکار رہا تھا باہمی حسد و عناد کا کوہ آتش فشاں پھٹنے لگا تھا ادھر یورپ کا حسن نوخیز قیامت ڈھارہا تھا علم و فن کی

مشاطگی نے اس کو رشک قہر بنا دیا تھا۔ جو اپنی رعنائی اور بے باکی سے دلوں کو مسخر، نگاہوں کو مسحور اور دماغوں کو مرعوب کر رہا تھا۔ مصطفیٰ کمال نے ترکوں کے زوال و انحطاط کی ساری ذمہ داری اسلام پر عائد کر دی اور اپنی بقاء کاراز اس میں مضمر جانا کہ وہ اپنی قوم کو دین اسلام سے کلیۃً الگ کر کے اسلامی شعائر کو ختم کرنے کے لئے منظم کوشش کیں۔ صرف عربی رسم الخط ہی نہ بدلا بلکہ نماز اور اذان بھی ترکی زبان میں کہنے کی پابندی عائد کر دی۔ برسوں ایسا ہوتا رہا لیکن کوئی قوم کتنی دیر تک اپنی فطرت سے برسر پیکار رہ سکتی ہے ایک نہ ایک دن اسے اپنی فطرت کے سنگین تقاضوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے ہی پڑتے ہیں ساہا سال بعد جب اذان پھر عربی کے پیارے کلمات میں دی گئی۔ تو ترک قوم کے ہر مرد و زن اور پیر و جوان کی آنکھوں سے فرط مسرت اور جوش عقیدت سے آنسوؤں کے دریا رواں ہو گئے آج پھر اسلام ترکی میں پوری شد و مد سے اپنے مقام کو حاصل کر رہا ہے اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ ہمارے صدر محترم نے جب اتحاد ممالک اسلامیہ کو دعوت دی تو اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ترک ہی تھے۔

یہ حقائق اس بات کی تصدیق کے لئے کافی ہیں کہ اسلام اور ہم یک جا ہیں ان کو جدا کرنے کی ہر کوشش ناکام و نامراد ہوگی دوسری بات جو اس حقیقت سے بھی زیادہ عیاں ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک عظیم قوت ہے اور اس کے ناقابل تردید اثرات ہم ہمیشہ محسوس کرتے رہے ہیں اور کر رہے۔ ذرا غور فرمائیے! مغربی پاکستان میں نسلی اور لسانی لحاظ سے کتنی قومیں بستی ہیں لیکن بایں ہمہ اس خطہ پاک میں بسنے والے کئی قومیں نہیں بلکہ ایک قوم ہیں۔

اسلام کی قوت کے بغیر اور کونسی قوت ہے جو ان تمام واضح اختلافات پر غالب آ رہی ہے ابھی چند سال ہوئے بڑی شان و طمطراق سے فلک شکاف نعروں کی گونج میں مصر اور شام کا وفاق قائم ہوا تھا لیکن وہ کتنا عرصہ باقی رہ سکا؟ بڑی مشکل سے دو سال گزرے تھے کہ شام نے اس اتحاد کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ کیوں؟ ان میں اتحاد و توافق کی متعدد وجوہ موجود تھیں ان دونوں ملکوں کی زبان ایک تھی رہنے سہنے کے اطوار یکساں۔ سرحدیں بھی ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں

روہ وفاق کیوں قائم نہ رہ سکا اس لئے کہ اسکی بنیاد اسلام نہیں تھا بلکہ عرب قومیت کا جذبہ تھا جسے مال عبدالناصر اور اس کے ہمنواؤں نے اتحاد و یکجہتی کی مضبوط ترین بنیاد سمجھا ہوا تھا تجربہ نے بتا دیا کہ اسلام کی قوت تمام دوسری قوتوں سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ ستمبر ۱۹۶۵ء کی جنگ نے ہمیں آزمائش میں لاکھڑا کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ الجزائر سے لے کر انڈونیشیا تک سارا عالم اسلام آپ کے لئے سر بکف کھڑا ہو گیا تھا اس نازک دور میں جبکہ قوم، وطن اور زبان کے عفریت انسانی عدت کے دامن کو بڑی بے دردی سے تار تار کر رہے ہیں ہمیں اسلام کا دور دراز ممالک میں بسنے والے مختلف زبانیں بولنے والوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والوں کو اخوت و محبت کے رشتہ میں پرودینا کیا اسلام کی قوت قاہرہ کا ناقابل تردید ثبوت نہیں؟ یقیناً ہے۔

تیسری بات جو ان پہلی دو باتوں سے بھی زیادہ واضح اور روشن ہے اور بسا اوقات اس نئے باعث ہم پہلی دو باتوں کو بھی شک و شبہ کی نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارا اسلام سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہمیں اپنے معاشرہ میں اخلاقی ذوایات بہت کم نظر آتی ہیں جن کی طرف سلام بلاتا ہے ہمارے انفرادی اور اجتماعی کردار کا دامن ان داغوں سے آلودہ ہے جس سے اسلام نے سختی سے روکا ہے آخر فکر و عمل میں یہ تضاد کیوں؟

اگر اسلام واقعی ہمارے رگ و پے میں سمایا ہوا ہے تو ہم اس پر عمل پیرا کیوں نہیں؟ اگر اسلام واقعی ایک قوت ہے تو ہم اس کا اثر کیوں محسوس نہیں کرتے؟ ہم جب اپنی حالت زار کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنی عقیدت کے محلات لرزتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں ممکن ہے اس صورت حال کی اور وجوہات بھی ہوں لیکن احقر کے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی دلفریب تعلیمات کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں اگر ہم انہیں سمجھ لیں تو پھر ممکن نہیں کہ ہم ان سے روتابی کر سکیں۔

اس نہ سمجھنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے عوام پر یا علماء پر؟ اس کا جواب آپ جو چاہیں دے سکتے ہیں چاہیں تو عوام کو بے حسی، بے دینی کے تیروں سے گھائل کریں اور ساری ذمہ داری ان پر ڈال دیں اور چاہیں تو علماء کرام پر کچھڑا چھالیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لئے انہیں

کردہ اور ناکردہ تمام گناہوں کا ذمہ دار قرار دے دیں آپ آزاد ہیں لیکن کسی ایک کو موردِ خطر بنانا حقیقت شناسی سے بعید ہوگا حقیقت یوں ہے کہ دونوں ذمہ دار ہیں علماء بھی اور عوام بھی۔ اسلام کو صحیح سمجھنے میں علماء نے ہماری پوری طرح مدد نہیں کی اور ہم نے صحیح عالم تیار کرنے میں اپنا فرض پوری طرح ادا نہیں کیا۔

ہماری آنکھوں کے سامنے علم دین کا طالب، تنگ و تاریک کمروں کی گھٹی گھٹی فضا میں سسکتا رہا روکھے سونکھے ٹکڑوں پر گذر اوقات کرتا رہا بوسیدہ چیتھڑوں سے اپنے زارِ نحیف جسم کو ڈھانپنے کی ناکام کوشش کرتا رہا لیکن ہمارے دلوں میں اس کے لئے ہمدردی کے جذبات کم۔ بہت کم اور حقارت و نفرت کے جذبات زیادہ، بہت زیادہ اٹھتے رہے ہم نے حضور نبی رحمت ﷺ کے مصلے کے لئے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔

یہ تو اسلام کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ ان نامساعد حالات کے باوجود اسلام کا چراغ فروزاں رہا یہ تو اسلام کا اعجاز رہا ہے کہ وہ مس خام کو کندن بنا تا رہا خاک کے ذروں کو تابانی خورشید عطا فرما تا رہا اور قطروں کو سمندر کی وسعتیں بخشا رہا اور اس بے توجہی کے طویل عرصہ میں بھی انہیں تنگ و تاریک حجروں کی گھٹی گھٹی فضا میں ایسے پھول کھلتے رہے جنہوں نے اپنی مہک سے ایک عالم کو معطر کیا انہیں ٹوٹی ہوئی چٹانوں پر پڑھنے اور پڑھانے والے اتنے باہمت ثابت ہوئے کہ مخالف کے تند و تیز طوفانوں کے باوجود انہوں نے پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا۔

یہ گوگو کا عالم یہ فطری انتشار اور ذہنی اضطراب جس سے ہم دوچار ہیں ہماری ترقی اور خوشحالی کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑا ہے ہمیں ہر قیمت پر تذبذب کی اس کیفیت کو ختم کرنا چاہئے ورنہ ہماری تعمیری قوتوں اور صلاحیتوں کو بے یقینی کا گھن کھا جائے گا تذبذب کے عالم میں اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو دو قدم پیچھے ہٹ جائیں گے اور ہماری برق رفتاری کے باوجود منزل دور پٹی جائیگی اس لئے یا تو ہمیں اسلام سے کلیہ قطع تعلق کرنا چاہئے یا شرح صدر کے ساتھ اسے پوری طرح اپنانا چاہئے پہلا طریقہ حد درجہ خطرناک بھی ہے اور ہماری فطرت کے منافی بھی ہے

اگر ہم اس طریقہ کو اپنانا چاہیں گے تو بھی زیادہ دیر اپنا نہیں سکیں گے اگر کوئی وقتی جوش و ولولہ ہمیں اس راستہ سے گامزن بھی کر دے تو میں تاریخی حقائق کی روشنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ چند قدم اٹھانے کے بعد ہمیں اپنی غلطی کا تلخ احساس بیتاب کر دے گا اور ہم واپس لوٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تنازع للبقاء کی جو جنگ شدت سے لڑی جا رہی ہے اس میں اپنی برتریت اور افادیت اور اہلیت ثابت کرنے کیلئے ضروری ہے کہ ہم بڑی خوشی، اطمینان اور شرح صدر کے ساتھ اسلام کو اپنا ضابطہ حیات بنالیں اور اس کو پوری سنجیدگی اور اخلاص کے ساتھ قبول کر لیں یقیناً جاننے اس طرح ہم اپنی فطرت سے برسر پیکار ہو کر اپنی کوششوں کو رائیگاں نہیں بنائیں گے بلکہ اپنی فطرت سے مکمل ہم آہنگی اختیار کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں بڑھتے چلیں جائیں گے۔ اسلام کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنانے سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی ایمان دارانہ اور مخلصانہ کوشش کریں۔ ان ذمہ داریوں میں سے اہم ذمہ داری علوم اسلامیہ کی تعلیم و ترویج ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ملت کا ہر فرد معتبر عالم ہو ہر شخص کے لئے اسلام کے بنیادی عقائد اور روزمرہ کے پیش آنے والے مسائل کا جان لینا ہی کافی ہے لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ملت میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے جو علوم اسلامیہ سے صرف اتنا ہی آشنا نہ ہو بلکہ اسے اس بحرِ خار میں غواضی کرنا اور اس کی تہہ سے ان صدقوں کو نکالنا بھی جانتا ہو جن کی گود دریا ئے در شہوار سے آباد ہو۔ سمندر کی موجیں ساحل پر کھڑے ہونے والوں کے پاس تو صرف سمپیں اور گھونگے لے کر آتی ہیں موتی تو ان کی جھولی میں ڈالے جاتے ہیں جو غوطہ لگا کر انہیں نکال لانے کی ہمت رکھتے ہوں۔ علوم اسلامیہ میں تبحر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ گروہ علوم حاضرہ سے بھی آشنا ہوتا کہ وہ اپنے زمانے کے مزاج سمجھ سکے اور ان مشکلات سے آگاہ ہو جن کو اس نے حل کرنا ہے۔

معزز سامعین! یہ دارالعلوم جس کو آج آپ کے قدم میننت لزوم کا شرف حاصل ہو رہا ہے جس کے پہلے جلسہ تقسیم انعامات میں آپ جیسی ہستیاں تشریف فرما ہیں جن کا علم و فضل کردار کی

پاکیزگی سیرت کی پختگی اور عزائم کی بلندی سارے ملک کے لئے باعث صد نازش ہے۔ یہ دارالعلوم اسی مقاصد کے لئے کوشاں ہیں آج سے تیس سال پہلے اپنے رب کریم کی توفیق سے میں نے اس دارالعلوم کے نصاب کا ایک خاکہ تیار کیا تھا۔ جس میں مذکورہ بالا ضروریات کو پورا کرنے کی سعی کی تھی اس میں علوم اسلامیہ کے علاوہ عصری علوم میں سے فلسفہ جدیدہ سیاسیات اور معاشیات کو داخل نصاب کیا تھا اور بی۔ اے تک انگریزی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر مکمل بھروسہ اپنے مقاصد کی برتری اور اقاویت پر محکم یقین اور اپنے شوق فراواں کی بے چینیوں اور بیٹائیوں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہ تھا دارالعلوم کے لئے کوئی موضوع عمارت نہ تھی نہ کوئی قطعہ زمین جس پر ایک مثالی درس گاہ کی عمارت کی تعمیر کرنے کا خواب ہی دیکھا جاسکتا اور نہ ظاہری وسائل تھے اور نہ دل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت دیتا تھا۔ میں نے اپنے کئی احباب کی خدمت میں جب یہ نصاب پیش کیا تو بعض نے اسے درخور و اعتناء ہی نہ سمجھا اور بعض نے ازراہ مروت و دل جوئی یہ کہا کہ نصاب تو اچھا ہے لیکن ہے ناقابل عمل تم بے دینی کی پھلتی ہوئی فضا میں ایسے بچے کہاں سے لو گے یہ کتابیں کہاں سے دستیاب ہوں گی اور انہیں پڑھائے گا کون؟ اس کے علاوہ تمہیں یہ بھی جاننا چاہئے کہ اس پر خرچ بھی اٹھے گا ہم تمہیں بھی جانتے ہیں اور بزرگوں کو بھی اور ان کے مریدوں کو بھی وہ تو سب تقریباً تھرڈ کلاس لوگ ہیں یعنی (غریب) اور پھر مانگنے کے فن میں تم محض کورے ہو میرے مشفق ناصحین کے اندیشے بالکل بجاتے ان کی نظر میری بے سامانیوں میری خامیوں اور کوتاہیوں پر بھی میرے احباب کی نارسائیاں ان کے سامنے تھیں۔ لیکن میرا دل مجھے کہہ رہا تھا کہ اپنی تہی و دامانی کی طرف نہ دیکھ بلکہ اپنے مالک کے بے انداز خزانوں کی طرف دیکھ تمہارے پاس اگر ذرائع کا فقدان ہے تو اس کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں تیرے وسائل تو بیشک محدود ہیں لیکن تیرے رب کی عنایات تو بے پایاں ہیں آج تقریباً دس سال گزرنے کے بعد جب روز اول کی بے سرو سامانی کا تصور کرتا ہوں اور پھر اپنے رب جلیل کی بے انداز نوازشات کا مشاہدہ کرتا ہوں تو جبین نیاز اظہار

تشکر کے لئے بیساختہ اس کے حضور میں جھک جاتی ہے۔

صدر معظم اور معزز حاضرین! میں اس طویل سمع خراشی کے لئے معذرت خواہ ہوں آخر میں یہ توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے رہیں گے ہماری فرودگزاشتوں پر متنبہ فرماتے رہے گے اور ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کی ترغیب بناتے رہیں گے۔ اور مجھے کامل بھروسہ ہے کہ اس سلسلہ میں جو آپ کے مربیانہ فرائض ہیں ان کی یاد دہانی کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی۔

آخر میں بصدق دل، بصدادب و احترام آپ تمام جلیل القدر اور عظیم المرتبت کا شکر یہ ادا کرتا ہوں آپ سب نے اپنی گونا گوں مصروفیتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہاں قدم رنجہ فرما کر انتہائی عزت بخشی ہمارے دل کی دھڑکنوں کو قریب سے سنا ہماری آشفٹہ مزاجی کا منظر اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا ہماری منزل کی دوری اور راہ کی دشواری کا اندازہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر لگایا۔

صدر محترم! یہ ناچیز خود بھی سراپا تشکر ہے اور اس دارالعلوم کے دیگر اساتذہ بھی آپ کی کرم فرمائی کے سپاس گزار ہیں اور آپ کے یہ بچے اپنے خیابان محبت کے شگفتہ پھول، عقیدت کے گلدانوں میں رکھ کر معصوم جذبات کے شبنمی موتیوں سے سجا کر بصدادب و احترام پیش کرتے ہیں قبول فرمائیے۔ اے مولا کریم! اپنے محبوب کریم ﷺ کے طفیل ہم سب کو اپنا اپنا فرض پہچاننے اور اس کو کما حقہ ادا کرنے کی بیش از بیش توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العلمین۔

﴿ اُمّتِ مسلمہ کے لئے دورانِ اندیشی ﴾

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على شفيع المذنبين
وخاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم . بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم

باوفا ساتھیو اور عزیزانِ جان فضلاء! آج اس خصوصی محفل میں آپ کے سامنے
اپنا دل کھول کر رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کسک جو میں عرصہ دراز سے شدت سے محسوس کر رہا ہوں اسے
آپ کے سامنے بیان کرنے کی اجازت چاہتا ہوں تاکہ اگر میرے مجروح دل پر کوئی مرہم رکھنے کی
اہلیت رکھتا ہے۔ میری اداس اور غمزدہ روح کو کوئی نویدِ راحت سنا سکتا ہے تو آگے بڑھے اور ایسا کر
دکھائے اور اگر میں اس اجتماع میں کسی کی توجہ اور ہمدردی مبذول نہ کر سکیں تو پھر اپنی حراماں نصیبی پر
جی بھر کر آنسو بہا سکوں۔

کوئی قافلہ منزل کے بغیر قافلہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا اسی طرح کسی تعین مقصد کے بغیر
کوئی قوم اپنے آپ کو قوم نہیں کہلا سکتی اور جب تک قوم کے دل میں اپنے مقصد سے جنون کی حد
تک عشق نہ ہو تو وہ نہ کوئی معرکہ سر کر سکتی ہے اور نہ نامساعد حالات اور مخالف لہروں کا مقابلہ کر کے
اپنی کامیابی اور ناموری کے جھنڈے گاڑ سکتی ہے۔ اسی طرح کوئی فرد خواہ وہ مالی، علمی اور فکری
اعتبار سے کتنا عظیم کیوں نہ ہو، تعین مقصد اور اس کے حصول کے لئے مردانہ وار جدوجہد کے بغیر نہ
اپنی خودی کی صحیح نشوونما کر سکتا ہے اور نہ عروسِ گیتی کو سنوارنے میں کوئی حصہ لے سکتا ہے اور نہ ہی
اپنے خالق کی ان نعمتوں کا شکر یہ ادا کر سکتا ہے۔ جن سے اس کریم نے اس کو مالا مال کیا ہے۔

میں نے جب اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی تو مجھے بڑا روح فرسا اور دل خراش منظر دکھائی
دیا۔ میں نے دیکھا کہ اسلامی تمدن و ثقافت کے جو چراغ نور افشانی کر رہے ہیں۔ تہذیب مغرب

کے تند و تیز جھونکے رفتہ رفتہ انہیں بجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ رنگین پھول جو گلشن اسلام میں کھل کھل کر نور و نکہت برسا رہے ہیں۔ مادیت کی باد صرا نہیں افسردہ پڑ مردہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب تک مغرب کے سرمایہ داری نظام نے اسلامی چین کو جی بھر کر لوٹا اور دولت کے غلط اور ظالمانہ تقسیم کے باعث ملت کو از حد امیر اور از حد غریب طبقوں میں بانٹ کر اس کی وحدت پر کلباڑا چلایا۔ حسن و خوبی کے جو آثار کی پٹھوں کی یلغار سے بچ گئے انہیں اب سوشلزم ملیا میٹ کر دینا چاہتا ہے اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ، رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے متعلق جو غیر متزلزل عقیدہ راسخ تھا اس کو بیخ و بن سے اکھاڑ دینا چاہتا ہے۔ یہ تو بیرونی خطرات تھے جنہوں نے ملت اسلامیہ کو چاروں طرف سے نرغہ میں لے لیا تھا۔ اگر اندرونی حالات تسلی بخش ہوتے فکر اور عمل کی وحدت برقرار ہوتی تو ان خطرات کا منہ پھیر دینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ لیکن داخلی طور پر حالات از حد تشویشناک تھے اور ہر لحظہ ان کی خرابی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جذبہ ایمان کی وہ جولانیاں جن کے سامنے اسلام کی بلندیاں ہیچ اور سرد پڑتی جا رہی تھیں۔ دینی غیرت و حمیت جس کے باعث اپنی ایک اسیر بہن کی فریاد پر ہم نے سارے سندھ کو روئے ڈالا تھا، رو بہ تنزل تھی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم ﷺ سے بے پناہ عشق جس کے طفیل ہم نے باطل کو ہر میدان میں رسوا کن ٹھکست دی تھی۔ اب ماند پڑتا جا رہا تھا۔ اس اجتماعی و انفرادی بے حسی اور افسردگی نے طالع آزما مغربی لیڈروں کو کھل کر کھیلنے کی اجازت دے دی جس کا جی چاہتا اپنی دکان سجا کر بیٹھ جاتا۔ اپنی چرب زبانی اور ابلیسی ہتھکنڈوں سے دن دیناڑے متاع ایمان پر ڈاکہ زنی کرتا۔

ستم یہ کہ قانون اس کی پشت پناہی کرتا اور اگر کوئی غیرت مند باطل کی سینہ زوری پر احتجاج کرتا تو حکومت احتجاج کرنے والے کو قتل و فساد کہتی، گویا ظلم قانون کی نظر میں جرم نہ تھا، لیکن اس ظلم کے انسداد کی کوشش جرم تھی۔ ختم نبوت کا عقیدہ امت اسلامیہ کا اجتماعی عقیدہ ہے جس میں کذاب نے کسی زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مسلمانوں کی آتش غیظ و غضب میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ لیکن جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اس اجتماعی عقیدہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ تو ملت

نے اس شدید رد عمل کا مظاہرہ نہ کیا۔ جس کا یہ مستحق تھا۔ حالانکہ راج پال کی ہرزہ سرائی سے مرزا قادیانی کی ہرزہ سرائی لاکھ درجہ زیادہ سنگین اور مہلک نتائج کی حامل تھی۔ راج پال کی طرح اس فتنہ شوریدہ کے سر کو دبانے کے لئے اسلام کسی غازی علم الدین شہید کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن کوئی مرد میدان آگے نہ بڑھا۔ اس فتنہ کو برطانوی استعمار نے ہی جنم دیا اور اسی کا ہی یہ خود کاشتہ پودا تھا۔ اور اس نے اپنے تمام وسائل اس کی آبیاری کے لئے وقف کر دیئے۔ جب علماء حق نے اس مہلک تحریک کے سنگین نتائج پر صدائے احتجاج بلند کی تو قوم کے سیاسی راہبروں نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا۔ یہ فرقہ باطلہ یوں پھلا پھولا کہ آج اس کی تخریبی سرگرمیاں سارے پاکستان کے لئے شدید خطرہ بنی ہوئی ہیں اور موجودہ حالات کے پیش نظر کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ صبح فردا کیا ہونے والا ہے۔ ایک اور گروہ ہے جو ملت اسلامیہ کی فکری اور نظریاتی یک جہتی کو درہم برہم کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شمع اسلام کے اولین پروانوں پر جھوٹے الزام لگا رہے ہیں جن نفوس قدسیہ نے اسلام کی سر بلندی کے لئے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اپنے خون ناب سے اس کو سینچا اپنے زریں کارناموں سے اسلام کو چار چاند لگائے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لئے سربلک، کفن بدوش باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلے اور قیصر و کسری کی وسیع مملکتوں پر اسلام کا پرچم لہرایا اس کو رباطن گروہ کا کام رات دن ان پاکبازوں پر الزام تراشی ہے جن کے نام سے اسلام کی عظمت اور سروردو عالم ﷺ رحمة اللعالمین کی روایتیں وابستہ ہیں۔ ہماری بے خبری اور جہالت کے باعث یہ فتنہ بھی طاعون اور ہیضہ کی طرح تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو آیات منافقین کے حق میں اتری تھیں، برسر عام انہیں صحابہ کرام پر چسپاں کیا جا رہا ہے۔

ان کے علاوہ ایک اور فتنہ بھی معروف کار ہے جس کے پیش نظر تقدس نبوت اور احترام رسالت کے عقیدہ سے مسلمانوں کو مجروح کرنا، ان کے سارے مذاکرے ان کے سارے مواعظ، ان کی ساری تصنیفات اس ایک امر پر مرکوز ہو گئی ہیں کہ نبی کو اس کے مقام رفیع سے نیچے اتار کر ایک عام انسان کے دوش بدوش کھڑا کر دیا جائے، ان کی روش نے فتنہ انکار سنت کو جنم دیا ہے وہ کسی کافر کو تو

مسلمان کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ البتہ مشرک سازی کی مہم چلانے میں یہ بڑے بے باک ہیں وہ تمام آیتیں جو مشرکین عرب کے حق میں نازل ہوئی تھیں ان کو غلامان مصطفیٰ علیہ الطیب التحیۃ والثناء پر منطبق کرتے ہیں اور ہر اس خوش نصیب کو جسے عشق حبیب کبریا ﷺ کی دولت سرمدی ارزائی ہوئی ہے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا اپنے موحد ہونے کے لئے شرط اول قرار دیتے ہیں۔

یہ سارے فرقے امت محمدیہ ﷺ کے سوا دا عظم سے نکلے تھے۔ فتنہ پردازوں نے اسی ایوان رفیع الشان سے اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کرنے گھرانے تعمیر کر لئے۔ ابھی مزید ہدم و تخریب کا سلسلہ جاری ہے۔ فتنہ و فساد برپا کرنے والے دلیر بھی ہیں اور عیار بھی، منظم بھی ہیں اور موقع شناس بھی، انہوں نے جب اہل سنت کو مدہوش پایا تو ان کی مدہوشی اور غفلت سے فائدہ اٹھایا، بڑی چابک دستی اور ہنرمندی سے اس کی صفوں میں مزید انتشار پھیلاتے رہے۔ بڑی مہارت اور عیاری سے اپنے آپ کو متحد اور منظم کرتے رہے۔ ملکی صنعتوں پر چھا گئے، بڑے بڑے عہدوں کو ہتھیالیا۔ کاروبار پر قبضہ جمایا، تعلیمی اداروں میں اپنی اجارہ داری قائم کی اور صحافت کے میدان میں تمام کلیدی مراکز پر اپنا تسلط جمالیا۔ وہ ہر لمحہ نہایت عقلمندی سے اپنے مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف رہے۔ دنیاوی مناصب اور مفادات کے حصول میں ان کی جماعت نے چونکہ ان کا ساتھ دیا تھا اس لئے وہ اپنی جماعت کی مالی حالت کو مستحکم بنانے کے لئے دل کھول کر چندے دیتے رہے۔

سوا دا عظم اہل سنت و جماعت کے اکابر نے ظلمت کدہ ہند کے گوشہ گوشہ میں اسلام کی شمعیں فروزاں کیں۔ ہر شہر، ہر قصبہ اور ہر ایک دیہات سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے دلنواز بلند ہونے لگی۔ اللہ اکبر کے نعرہ مستانہ سے صحرا، جنگل اور پہاڑ گونج اٹھے۔ جن کے بزرگوں نے نو سال تک ہندوستان کی اسلامی مملکت کی سرپرستی کی اور جب بھی اور جہاں بھی الحاد اور بے دینی نے سراٹھانے کی کوشش کی تو وہ حضرت احمد سرہندی بن کر نمودار ہوئے باطل کے خس و خاشاک پر بجلی بن کر گرے اور اسے خاک سیاہ کر دیا۔ جن کے غیور اور بہادر علماء و صلحاء نے 1857ء کے جہاد آزادی کی قیادت کی اور سینکڑوں کی تعداد میں درختوں کے تنوں کے

ساتھ باندھ کر گولی سے اڑا دیئے گئے۔ صد ہا جلا وطن کر دیئے گئے اور ان کی کثیر تعداد جیلوں میں ٹھونس دی گئی۔ وہ جہاد جس نے انگریز کے استعمار کی بنیادوں کو لرزادیا تھا۔ اس کی قیادت شیخ رسالت کے پروانے درس محبت کے دیوانے حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی نے فرمائی اور اس کی سزا میں انہیں جزائر انڈیمان جلا وطن کر دیا گیا اور وہیں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر آپ کے اکابر نے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا پوری ہمت اور دیانت سے ساتھ دیا اور اپنے ایمان کی قوت سے انگریز ہمد اور قوم پرست مولویوں کے عزائم مذمومہ کو ناکامی اور رسوائی سے دوچار کیا۔ اس عظیم نجیب اور سعید سواد اعظم کا یہ حال دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا میں دیکھتا کہ صنعتیں دن بدن ان کے قبضہ سے نکلتی جا رہی ہیں ان کے جوانوں پر اعلیٰ ملازمتوں کے دروازے اس ہوشیاری سے بند کئے جا رہے ہیں۔ کہ اس محرومی کا کسی کو شعور تک نہیں اور جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے گا شاید ہم اس شعور سے محروم رہیں گے۔ ہمارے نوجوانوں میں بے روزگاری بڑھی چلی جا رہی ہے اور بے روزگاری اور غربت کے باعث سینکڑوں دوسرے عیوب تیزی سے ان میں سراپت کرتے جا رہے ہیں۔

ان کے گنتی کے چند سکول اور کالجز ہیں وہ بھی قومی شعور سے بے بہرہ اور بیگانہ ہیں۔ ان کے دینی تعلیمی ادارے کپڑی کے عالم میں ہیں اور جمود نے ان کو ہر قسم کی تنگ و دو سے محروم کر دیا ہے۔ اور میدان صحافت سے تو گویا کسی منظم سازش کے تحت انہیں نکال دیا گیا ہو۔

یہ حوصلہ شکن حالات اور سنگین مسائل تھے جو مجھے چاروں طرف سرائٹھاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ یہ تصور کر کے کانپ گیا کہ اگر یہ صورتحال کچھ عرصہ جاری رہی تو معاملہ ہمیشہ کے لئے تلپٹ ہو جائے گا۔ یہ سواد اعظم جس کا میں ایک ادنیٰ فرد ہوں جس کی محبت میرے رگ و پے میں سمائی ہوئی ہے جس کے دینی عقائد کی حقانیت پر میرا پختہ یقین اور پکا ایمان ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دین کو جزوی طور پر قبول نہیں بلکہ کلی طور پر قبول کیا ہے جن کے سینوں میں نور تو حید درخشاں ہے۔ جن کے دلوں میں عشق مصطفیٰ ﷺ کی شمع فروزاں ہے۔ جن کی روح صحابہ، اہل

بیت، اولیائے ملت اور علماء ربانیین کی الفت سے سرشار ہے۔ وہ اگر خائب و محروم ہو کر زندہ رہنے پر مجبور کر دی جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟

میں یہ تصور کر کے لرز جاتا تھا، مجھے یہ احساس کچھ کرنے پر مجبور کر دیتا۔ اگر میرا بس چلتا تو ایسا صور پھونکتا اور بار بار پھونکتا تاکہ سارے سونے والے سنی جاگ اٹھتے۔ اور اگر کوئی سونا چاہتا تو میں اس کے لئے سونا ناممکن بنا دیتا۔ اگر میرے مقدور میں ہوتا تو میں ایسی دلدوز چیخ مارتا کہ پتھروں میں شکاف ہو جاتے اور احساس زیاں سے سب بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ طوفان بن کر آتا اور فتنہ و فساد کے شعلوں کو بھسم کر کے رکھ دیتا۔ نسیم سحر بن کر چلتا۔ خوابیدہ غنچوں کو جگاتا۔ دل گرفتہ عنادل کو گدگداتا اور انہیں حیات آفریں نغموں پر مجبور کر دیتا۔ لیکن میں ایک ذرہ بے مقدار ایسا نہ کر سکتا تھا میں نے سوچا کہ ملت سے اپنی محبت کا اظہار کیسے کروں۔ اپنی وفاداری کا حق کیسے ادا کروں۔ مجھے اس کے ساتھ جو عشق ہے۔ اس عشق کی لاج کیسے رکھوں۔ میں نے خیال کیا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ان بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کے لئے اس ناسازگار ماحول کو سازگار بنا۔ نہ کے لئے مجھے چند جانباز غیرت مند جفاکش اور باہمت ساتھیوں کی ضرورت محسوس ہوئی ایسے جوانمرد ساتھی جو باطل کی گوشالی کرنے کی ہمت رکھتے ہوں۔ جن کا علم سمندر کی طرح بیکراں اور جن کی عتاب آلود نگاہوں سے ان سارے ابلسی نظاموں میں ہلچل مچ جائے جو تن آسان نہ ہوں۔ بلکہ جفاکش ہوں۔ بے حس نہ ہوں۔ بلکہ پر لے درجے کے حساس ہوں۔ ضمیر فروش نہ ہوں۔ بکا و مال نہ ہوں۔ بلکہ مسند فقر و درویشی پر بیٹھ کر دولت قارون پر تھوکتا بھی گوارا نہ کریں۔

آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں سے کتنے ایسے جوانمرد ہیں جو میری توقعات پر پورا اترنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو ساحل کی عافیت سے دل برداشتہ اور موجوں اور گردابوں سے الجھنے پر آمادہ ہیں۔ کتنے ایسے درویش ہیں جو نبی کریم ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کا شوق رکھتے ہیں۔ کون کون ہیں جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ مبارکہ کو اپنانے کے آرزو مند ہیں۔ میں کبھی بھی تعداد کی کثرت کا قائل نہیں رہا۔ آج بھی میرے نزدیک

تعداد کی کثرت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ سب میری اس فریاد پر توجہ کریں گے۔ میری اس دعوت پر لبیک کہیں گے۔ میرے مجروح دل پر مرہم رکھیں گے۔ ان امنڈ کر آنے والے تند و تیز طوفانوں میں شمع اسلام کے لئے فانوس کا کام دیں گے۔ لیکن اگر آپ سب ایسا نہ کر سکیں صرف آپ کے اس گروہ سے چند دیوانے مجھے میسر آ جائیں تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب کہوں گا۔ مجھے خون لگا کر شہیدوں میں شامل ہونے والوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے پیمان وفا باندھ کر توڑ دینے والوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے روباہ صفت، مصلحت کیش احباب کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو مردان پاکباز کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمت و عزم کی چٹانوں کی ضرورت ہے۔ مجھے اس درد مند اور طبع بے نیاز کی ضرورت ہے جو روئے حبیب ﷺ کے بغیر کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی شرک خیال کرتا ہے جس کے نزدیک اپنے محبوب پاک ﷺ کے نام پر مٹ جانا حیات جاوید سے زیادہ عزیز ہے جس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ نقش پائے حبیب کبریا ﷺ پر اپنی متاع حیات لٹا دئے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی ساتھی اس جہاد میں شرکت سے معذرت کر دے تو اسے معذور سمجھوں گا

لیکن اس قافلہ عشاق میں نام لکھانے کے بعد اگر کوئی رفیق سفر بے رخی اور سرد مہری کا برتاؤ کرے گا تو وہ ایک ناقابل عفو جرم ہوگا۔

یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند
بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ

چھٹا باب

تصوّف

﴿ عزم و توکل ﴾

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهٖ الْكَرِیْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ
 مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِیْنَ (آل عمران)

برادرانِ اسلام! آپ جانتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے عرب اس قابل بھی نہ تھے کہ ان کے
 پڑوس کی دو بڑی حکومتیں مغرب میں روم کی حکومت اور مشرق میں کسریٰ کی حکومت ان کو غلام بنانا
 بھی پسند کرتیں۔

یہ اتنے بیکار، اتنے نکلے اور اتنے گرے ہوئے تھے کہ کسی کا آقا بننا یا کسی کا سردار بننا یا کسی کا
 حاکم بننا تو بہت دور کی بات ہے، بیرونی حکومتیں اتنا بھی گوارا نہیں کرتیں تھیں کہ ان کو اپنا غلام بنائیں
 اس لئے اتنی دو عظیم مملکتیں ہوتے ہوئے کسی نے اس خطہ پر قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنا زیر نگین
 کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کیونکہ وہ اپنے جاہلی نظام اور اپنی طبیعت کے اُجڈ پن کی وجہ سے اس قابل
 بھی نہ تھے کہ ان شانستہ حکومتوں کے غلام بن سکیں۔ ان کی حکایتیں آپ بیسوں مرتبہ سنتے ہیں، سن
 چکے ہیں، پڑھتے رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ لیکن چند ہی سالوں میں سارا نقشہ ہی بدل گیا۔

وہ کون سی چیز تھی جس نے ان کو سارے عالم انسانی کا امام اور پیشوا بنا دیا۔ جہاں وہ جاتے
 تھے ظلم و جہالت کی تاریکیاں چھٹ جاتی تھیں۔ علم اور معرفت کے چراغ روشن ہو جاتے تھے۔ اگر
 غور کیا جائے تو دو چیزوں کے علاوہ کوئی اور چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔

قرآن اور صاحب قرآن:

ایک قرآن کریم اور دوسرا صاحب قرآن ﷺ یہ دونی چیزیں تھیں۔ جو ان میں ظہور پذیر
 ہوئی تھیں۔ ان کے علاوہ کوئی تیسرا فرد ایسا نہیں تھا کہ جس کا ان میں اضافہ ہوا ہو۔ اور اس نے
 انہیں اس پستی سے اٹھا کر بلند یوں تک پہنچا دیا ہو۔

قرآن کریم کا معجزہ تھا اور صاحب قرآن کی نگاہ فیض کا اثر تھا جس نے بدوؤں، ان جاہلوں کو، ان اجڈوں کو زمانے کا پیشوا اور رہنما بنا دیا اور اسلام کے خلاف جو انہوں نے جو کوششیں اور لڑائیاں کیں اور جو انہوں نے جنگیں کیں۔ جس طرح کے وسائل ان کے پاس موجود تھے۔ تمام کے تمام انہوں نے استعمال کیے۔ لیکن وہ اپنی سکیم میں کامیاب نہ ہو سکے۔

توبات سوچنے کی یہ ہے کہ وہی قرآن، جس نے عرب کے جاہل، گنوار، اجڈ، اور بدوؤں کو معرفت کے آسمان کا آفتاب اور مہتاب بنا دیا۔ کیا وجہ ہے؟ آج وہی قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ آج وہی قرآن ہمارے بچے یاد کرتے ہیں۔ آج وہی قرآن ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں چھپتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں آتا کوئی تبدیلی نہیں آتی۔

جہاں تک میں نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ صرف آیتیں پڑھ لیتے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس طرف توجہ نہیں دیتے اور اگر کبھی توجہ دی بھی ہے تو گہرائیوں میں کبھی اترنے کی ہم نے جرات اور ہمت تک نہیں کی۔ جن گہرائیوں میں حقائق و معارف کے وہ گوہر ہائے شاہوار موجود ہیں۔ جو صحابہ کرام نے اپنے دل میں بسائے۔ اسی قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد جہاں تک میں اس کی حقیقت سمجھ سکا ہوں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اگر آپ بھی اس پر غور کریں گے تو یقیناً آپ بھی اپنے دل میں تبدیلی اور انقلاب محسوس کریں گے۔

انسان میں بے شمار صلاحیتیں پوشیدہ ہیں: اس انسان میں مولائے کریم نے اتنی صلاحیتیں اور استعدادیں رکھ دی ہیں کہ اگر ان کی صحیح طور پر نشوونما ہو جائے تو فرشتے بھی اس کی گرو راہ کو بوسہ دیں، آپ نے کبھی غور فرمایا ہے کہ بوہڑ کا درخت، اس کا بیج کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ سوئی کے نکے کے برابر اس کا بیج ہوتا ہے۔ اب اس بیج میں اتنا بڑا اتنا، اور اتنی بے شمار شاخیں، بے شمار پتے اور

معلوم نہیں کیا کیا عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوئی کے نکلے کے برابر بیج میں جو سرسوں کے بیج سے بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اتنے بڑے درخت کو جس کا سایہ دو دو "بیگے" زمین کو ڈھانپ لیا کرتا ہے بند کر رکھا ہے۔

اگر بیج نہ ہوتا تو کیا وہ بوہڑ کا درخت پیدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جب بیج بویا جاتا ہے تو اس سے نکلتا ہے۔ جڑیں پھوٹی ہیں، تنے سے ٹہنیاں پھیلتی ہیں اور ٹہنیوں سے پتے نکلتے ہیں۔ اور اس کا پھیلاؤ کئی کئی "بیگے" زمین کو اپنے سائے میں لے لیا کرتا ہے۔

یہ سب کچھ کس چیز میں سمٹا ہوتا ہے؟ اس چھوٹے سے بیج میں جو سوئی کے نکلے کے برابر ہوتا ہے تو جس قدرت والے نے اس چھوٹے سے بیج میں ایک اتنے بڑے درخت کو سمودیا ہے کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا بڑا اتنا اتنی بڑی شاخیں اور بے شمار پتے اس چھوٹے سے بیج میں سموئے ہوئے ہیں۔ اسی قدرت والے نے اس پیکر خاکی میں بے شمار صلاحیتیں اور استعدادیں ودیعت فرمادی ہیں۔

جس بیج کو صحیح زمین مل گئی، صحیح پانی مل گیا، صحیح نگہداشت مل گئی وہ چند سالوں میں پھیل کر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے۔ جس کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔

اسی طرح انسان کو بھی اگر صحیح تربیت مل جائے، اس کی تعلیم کا صحیح بندوبست ہو جائے، صحیح طور پر اس کی روحانی و وجدانی کیفیات کی نشوونما ہو جائے تو فرشتے بھی اس کے سامنے دم بخود ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان کی تربیت صحیح نہ ہو تو اس کی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لائی جاسکتیں۔ ان صلاحیتوں کو کمزور کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے ارادے کی کمزوری، ارادہ کیا، کہ میں پہلے یہ کام کروں گا پھر راستے میں کوئی رکاوٹ اور تکلیف آگئی۔ تو اس کو چھوڑ دیا اور دوسرا کام شروع کر دیا۔ پھر وہاں کوئی رکاوٹ آگئی دل برداشتہ ہو گیا اس کو بھی ترک کر دیا تو اپنا سارا وقت اپنی ساری قوتیں اس میں برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ زندگی بھی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جھولی میں نتیجے کے طور پر کوئی چیز اسے میسر نہیں آتی۔

تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کامیاب زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ میں غور کریں، صحابہ کرام تو اہل زبان تھے۔ وہ تو زبان کی خوبیوں اور گہرائیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جب سرکارِ دو عالم ﷺ کی پاک زبان اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو تلاوت کرتی تھی تو مسلمان ہی نہیں کافروں پر بھی وجد کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اور وہ بھی مجبور ہو کر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔

کلام عربی کی فصاحت و بلاغت اور قرآنی الفاظ میں جو گہرائیاں اور وسعتیں ہیں صحابہ کرام و ان کو حضور پاک ﷺ کی زبان پاک سے سنا کرتے تھے۔ ان کو اپناتے تھے ان کو سمجھتے تھے اور ان پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن ہم تساہل سے گزر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قرآن شریف ختم کر لیا۔ رمضان شریف میں دس قرآن شریف کے ختم کر لئے اور یہ کر لیا، وہ کر لیا اور جو قرآن کریم کی معدن اور حقیقت ہے اس تک پہنچنے کی ہم بہت کم کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس انقلاب سے دوچار نہیں ہوتے۔ جو قرآن کریم کا خاصہ ہے جس نے بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا ہے وہ ضرور اس انقلاب سے روشناس ہوا ہے۔

عزم کا صحیح مفہوم:

”فإذا عزم“ تو ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیتے ہیں کہ جب تو ارادہ کرے جب تو نیت کرے۔ عزم کا یہ معنی نہیں ہے عربی میں ”عزم“ کہتے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں پوری طرح غور کرنا، سوچ بچار کرنا، تامل کرنا، تفکر کرنا، تدبیر کرنا، اس پر مرتب ہونے والے آثار و نتائج کا پوری طرح جائزہ لینا اور جائزہ لینے کے بعد پھر کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرنا یہ ساری چیزیں ملحوظ رکھنے کے بعد جب کوئی انسان کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کو عربی میں ”عزم“ کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس شروع کر دیا ادھر منہ کر لیا اور دکان کھول لی۔ اس کو عزم کہہ دیا گیا۔ کوئی کام شروع کر دیا تو اس کو عزم کہہ دیا۔

عزم، کہتے ہیں جس چیز کو کرنا چاہتے ہو اس پر پوری طرح غور کرو، اس پر پوری طرح تدبیر

کرو، اس پر مرتب ہونے والے نتائج کا پوری طرح جائزہ لو اور دیکھو کہ وہ نتائج جو محنت تم کر رہے ہو، ان کا صلہ ہوں گے یا نہیں اور اگر یہ نتائج مرتب ہوں گے تو کیا تم ان کے متحمل ہو سکتے ہو؟ جب تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کمر ہمت باندھتا ہے اس کو عربی میں ”عزم“ کہتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ”فاذا عزمت۔“

اے میرے بندے! جو عقل میں نے تجھے عطا فرمائی ہے جو دماغ کا روشن چراغ میں نے تجھے ارزانی فرمایا ہے اس سے پوری طرح کام لینے کے بعد، اس مسئلہ کے نشیب و فراز کا پوری طرح جائزہ لینے اور اس پر مرتب ہونے والے آثار و نتائج کا پوری طرح تجزیہ کرنے کے بعد جب تم اس کا ارادہ کرو تو اسے عزم کہیں گے۔

”فاذا عزمت“ جب تم عزم کر لو، جب تم پختہ نیت کر لو، جب تم پختہ ارادہ کر لو تو اس کو ”عزم“ کہتے ہیں۔ جب تک اس کے طئے عزم کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی تم اس کو سرانجام نہیں دے سکو گے۔ کون سا کام ایسا ہے جس کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں؟ کون سا راستہ ہے جس میں پھول کی پتیاں ہی بکھری ہوئی ہوں اور کانٹا کوئی نہ ہو؟ کوئی راستہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں میں کانٹے نہ ہوں، جہاں دشوار گزار پہاڑ نہ ہوں، جہاں ہولناک گرداب نہ آئیں، جہاں طوفان برپا نہ ہوں، جہاں مخالفوں کے پتھروں کی بارش نہیں ہوتی، زندگی ہے ہی آلام کا نام، اس کو کہتے ہیں دارالمحن یہ مصیبتوں کا گھر ہے یہ آلام کا گھر ہے۔

تو جب تک انسان اتنا پختہ ارادہ نہیں کرتا، جب تک اپنی سوچ سے اپنی خداداد عقل سے کام لے کر اس کے نتائج پر غور نہیں کر لیتا، جب تک ہر قسم کے انجام سے نبرد آزما ہونے کے لئے تیار نہیں ہو جاتا اس کے ارادے کو اس وقت تک عزم نہیں کہا جاسکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کی جگہ واذا اردت واذا هويت۔ واذا همت“ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ فرماتا ہے، فاذا عزمت، جبکہ تو عزم کر لے۔

عزم کس کو کہتے ہیں؟ جوش میں آ کر کوئی کام کرنا اس کو عزم نہیں کہتے۔ کسی کے کہنے پر منزل کی طرف رخ کر کے چل پڑنا اس کو عزم نہیں کہتے۔ ”عزم کہتے ہیں“ سوچ سمجھ کر، عقل خدا داد سے پوری طرح کام لے کر، اس کے عواقب و نتائج سے پوری طرح آگاہی حاصل کرنے کے بعد کمر ہمت باندھ کر اس کی طرف قدم اٹھانا اس کو ”عزم“ کہتے ہیں۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی زندگی کمزور ارادوں سے عبارت نہیں ہوتی کہ کوئی چلے، اس کی طرف چلنا ہے اس راستے پر کوئی پہاڑ آ گیا، کوئی گھاٹی آ گئی، کوئی دلدل آ گیا، کوئی کچھڑ آ گیا، کوئی اور طرح کی تکلیف آ گئی تو کسی اور طرف چل نکلے۔ سارا وقت اسی طرح گزر گیا۔ یہ مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی اس قسم کے کمزور ارادوں سے متراہوا کرتی ہے۔ مومن جب قدم اٹھاتا ہے تو عزم کر کے قدم اٹھاتا ہے۔ پختہ ارادہ کر کے قدم اٹھاتا ہے وہ کسی تکلیف کو خاطر میں نہیں لاتا۔ بلکہ وہ پوری طرح تیاری کر کے، پوری طرح اپنا عزم مصمم کرنے کے بعد منزل متعین کرتا ہے، منزل متعین کرنے کے بعد پھر عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر جب اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ منزل چل کر اس کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے۔ تو فرمایا ”فاذا عزمتم“ جب تو عزم کرے، یعنی جب تو کام کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ انسان کتنا ہی پختہ ارادے والا ہو اور کتنی ہی سوچ بچار رکھتا ہو۔ انسان کتنا ہی دور رس ذہن کا مالک کیوں نہ ہو۔ اس کے وسائل محدود، اس کا علم بھی محدود، اس کے اسباب بھی محدود، اس کی ساری چیزیں محدود ہیں۔ یہ پیکر خاکی کائنات کی وسعتوں اور گہرائیوں کا کیونکر مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ ان سے کیونکر عہدہ برآ ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لئے ایک اور طریقہ بتایا کہ پہلے عزم کرو، پختہ ارادہ کر لو پختہ نیت باندھ لو اور اس کے بعد کیا کرو؟

”تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ اپنے رب پر بھروسہ کر لو! سمجھو کہ میں پارا تر جاؤں گا۔ اللہ پر بھروسہ کرو کہ وہ میری مدد فرمائے گا۔ جہاں میری طاقتیں جواب دے جائیں گی، چراغ عقل بجھ جائے گا جہاں میرا حوصلہ ہمت ہار دے گا وہاں میرا رب میری دستگیری فرمائے گا۔ جہاں تمام وسائل

ساتھ چھوڑ جائیں گے، جہاں تمام دوست آنکھیں پھیر لیں گے، جہاں مصائب و آلام میرے لئے محاصرہ تنگ کر دیں گے، اس وقت میرا ایک رب ہے جس کو میں نے اپنا مالک اور اپنا خالق تسلیم کیا ہوا ہے اس کی نصرت آئے گی اور میری مدد اور دستگیری کرے گی۔

تو پہلے کیا ہے، ”عزم“ اس کے بعد کیا ہے ”توکل“ عزم کے بعد جب انسان اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے بندے کی دستگیری کرتی ہے، اپنے بندے کا ہاتھ پکڑتی ہے اور منزل کو اس کے قریب کر دیتی ہے۔

فرمایا ”فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ“ جب تم پختہ ارادہ کر لو، جب تم عزم صمیم کر لو ”عزم“ کا معنی میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سوچ کے بعد تدبیر، غور اور فکر کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچ کر کام کے لئے کمر ہمت باندھتے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں۔۔۔؟ عربی میں ”عزم“ کہتے ہیں۔ شعر ہے

ارادے باندھتا ہوں جوڑتا ہوں توڑ دیتا ہوں

کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے

اسی دلدل میں ساری عمر برباد کر دینا یہ مومن کا شیوہ نہیں ہوا کرتا وہ پہلے سوچتا ہے اس پر غور و فکر کرتا ہے اس پر مرتب ہونے والے آثار و نتائج اور انجام کو پوری طرح دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد ان کے حق ہونے کا اور ان کے مفید ہونے کا جب اس کو یقین ہوتا ہے تو پھر وہ کسی تکلیف کو، کسی رکاوٹ کو خاطر میں نہیں لاتا۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے! عزم تو نے کیا ہے، پختہ ارادہ تو نے کیا ہے، تم خواہ کتنے ہی بکے ارادے کر لو، ان گردش ایام کا ان حادثات زمانہ کا تم تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے آؤ تم میری قوتوں پر اعتماد کرو۔ جہاں تمہارے قدم تھک جائیں گے وہاں میری مدد تمہاری دستگیری فرمائے گی اور راستے کی مشکلیں خود بخود آسان ہو جائیں گی۔

”ان اللہ یحب المتوکلین۔“ فرمایا کہ ہم توکل کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ ہمارے محبوب ہوا کرتے ہیں تو توکل کا یہ معنی نہیں کہ عزم کئے بغیر کہیں کہ ہم توکل کرتے ہیں۔ پہلے عزم کرو اس کے بعد توکل کرو۔ جب توکل صحیح ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل ہو جائے گی۔ وہ تمہاری دستگیری بھی کرے گا وہ تمہاری رہنمائی بھی کرے گا۔ وہ تمہارے راستے کی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔

یہ قرآن کریم کے کلمات تھے عربی شعراء نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے بڑی عمدگی سے

بیان کیا ہے لیکن

۔۔۔ چہ نسبت خاک را بعالم پاک

کہاں قرآن پاک کا اعجاز اور اس کا اسلوب بیان۔۔۔۔۔!

عربی شعراء نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے اس میں بھی بڑی قوت ہے اس میں بھی بڑی جامعیت ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اسلوب میں اور عرب کے فصیح و بلیغ شاعروں کے بیان میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ آئیے شاعر کہتا ہے۔

”اِذَا هُمْ الْقَى عَزْمَةً بَيْنَ عَيْنَيْهِ

وَنَكَّبَ عَنِ جَمِيعِ الْعَوَاقِبِ جَانِبًا“

کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو عزم کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتا ہے۔ نہ اس عزم کی دائیں طرف دیکھتا ہے، نہ بائیں طرف دیکھتا ہے نہ اوپر دیکھتا ہے نہ نیچے دیکھتا ہے اس پر نظریں جمائے رکھتا ہے۔

”ونکب عن ذکر العواقب جانباً“ جو راستے کی مشکلات ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جن امتحانوں سے اسے دوچار ہونا ہے ان کی پروا نہیں کرتا وہ اپنی منزل کی محبت میں اس طرح وارفتہ ہوتا ہے کہ ان مشکلوں کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے۔

بڑا ہی اچھا شعر ہے بڑا ہی اعلیٰ قسم کا شعر ہے لیکن کہاں قرآن کا حسن بیان اور کہاں ان

شاعروں کی فصاحت بلاغت کا معیار؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”فاذا عزمتم فتواكل علی اللہ“ جب پختہ ارادہ کر لو تو تنہا تم خواہ کچھ ہو، رستم زمانہ ہو، خواہ وقت کے ارسطو ہو، اپنے زمانے کے سکندر ہو، کچھ بھی تم بننے رہو۔ جب تک غیر کی طرف سے تمہاری دستگیری نہیں ہوگی تو تم منزل حاصل نہیں کر سکو گے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حقیقت و جامعیت کے ساتھ اپنے بندوں کو یہ پیغام سنایا۔

”فاذا عزمتم فتواكل علی اللہ“ خواہ تم طالب علم ہو، خواہ تم تاجر ہو، خواہ تم زمیندار ہو، خواہ تم سپاہی ہو، خواہ تم فاتح ہو، خواہ زندگی کے کسی شعبے میں بھی اپنی کوششوں کو صرف کرنے والے ہو تو جب تک ان دو چیزوں کو اپنا زور راہ نہیں بناتے نہ کامیابی نصیب ہوگی اور نہ ہی تمہیں سرخروئی کا تاج پہنایا جائے گا انہی کو کامیابی نصیب ہوتی ہے اور انہی کے سر پر سرخروئی کا تاج سجایا جاتا ہے جن میں ایک عزم کی صفت پائی جاتی ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ پر توکل کی صفت پائی جاتی ہے۔

حضور ﷺ کی ساری زندگی، صحابہ کرام کی ساری زندگیاں، کامل مسلمانوں کی ساری زندگیاں ان ہی دو باتوں سے عبارت تھیں، عزم اور توکل۔ جہاں عزم ہے اور توکل ہے وہاں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیکر عزم تھے:

حضور ﷺ کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت پر مسلمانوں نے متمکن کیا تو چند دنوں میں ہی ارتداد کا فتنہ اس زور سے اٹھا کہ ہر قبیلے میں نبی اور رسول پیدا ہونے لگا۔ مرد تو مرد رہے عورتوں نے بھی دعویٰ شروع کر دیا کہ ہم بھی نبیہ ہیں، ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، ہمیں بھی مسند نبوت پر فائز کیا گیا ہے، ایک طوفان آ گیا ایک آندھی چل گئی جس کو دیکھو وہ اپنے قبیلے کے لئے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہت ساری دنیا کو اپنے پیچھے چلائے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ اطلاعات مدینہ منورہ پہنچیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت طلب کی، جلیل القدر صحابہؓ کو مشورے کے لئے بلایا۔

بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ آپ نے مشورہ لیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ حالات یہ ہیں، بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جو منکرین زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، حج تو کرتے ہیں، اگر ہم ان سے اس وقت جنگ کریں گے تو حالات بڑے نازک ہیں کیونکہ ہر قبیلے سے ایک نبی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ چند لوگ بھی ہمارے مخالف ہو جائیں گے۔ سارا عرب ہمارے مخالف اٹھ کھڑا ہوگا۔ ہم تو تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لئے بہتر یہ ہے کہ پہلے ان نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، ان کو کفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ان سے فارغ ہونے کے بعد منکرین زکوٰۃ کے ساتھ دو دو ہاتھ کریں گے۔ یہ تو دوسرے صحابہ کرام کی رائے تھی۔ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا رائے تھی؟ وہ صدیق جس کو خود نبی کریم ﷺ نے اپنے مصلیٰ پر کھڑا کیا تھا۔

”مروا بابی بکر فلیصل بالناس“ حکم دو ابو بکرؓ کو وہ میرے مصلیٰ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سترہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کی حیات مبارکہ میں حضور ﷺ کے مصلیٰ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو پڑھائیں۔ آپ امام بنے اور سارے مسلمانوں نے آپ کے مقتدی بن کر آپ کے پیچھے نمازیں ادا کیں۔

تو جس کو حضور ﷺ نے اپنی امت کی امامت کے لئے چنا تھا اس صدیق نے کیا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ہماری تعداد بہت کم ہے اور اگر ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تو دشمن ہم پر ہلہ بول دے گا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اے میرے دوستو! کان کھول کر سن لو وہ رسی کہ جس کے ساتھ اونٹ کے پاؤں باندھے جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ حضور ﷺ کے زمانہ تک وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کرتے تھے اور اب اگر وہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلا بھی ان کے ساتھ جنگ کرے گا۔ مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں ہے کہ میری لاش جنگل کے چیتے اور بھیڑیے باہر گھسیٹ کر لے جائیں اور نوچ کر پارہ پارہ کر دیں۔ اپنے ساتھ تو میں یہ سلوک برداشت کر سکتا ہوں لیکن محمد مصطفیٰ

ﷺ کے دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتا۔ آج حج کا انکار کر دیں گے، کل نماز کا انکار کر دیں گے تم یہی کہو گے کہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ جو حضور ﷺ کے زمانہ میں ایک عقاب دیتا تھا۔ ایک رسی دیتا تھا جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا تھا اگر کوئی وہ بھی دینے سے انکار کر دے گا تو تم میرا ساتھ نہیں دو گے تو پھر ابو بکرؓ کیلا اس کا مقابلہ کرنے گا۔ میں تو یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے، چیتے آئیں اور ابو بکرؓ کی لاش کو گھسیٹتے پھریں اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ لیکن ابو بکر جب تک زندہ ہے وہ دین محمدی کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین۔ اسی عزم کا نتیجہ تھا اسی توکل کا نتیجہ تھا کہ وہ سارے فتنے جو آپ کے مختصر سے دور میں پیدا ہوئے ختم ہو گئے۔ آپ صرف دو سال چار مہینے اور چند دن تخت خلافت پر متمکن رہے۔ اس قلیل سی مدت میں جو آنکھ جھپکتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اس مرد خدا نے جس کو ”عزم“ کا سبق بھی اس کے آقا ﷺ نے پڑھایا تھا اور ”توکل“ کا سبق بھی اس کے مرشد کامل ﷺ نے اسے یاد کرایا تھا۔ اس مرد کامل نے دو سال چار مہینے اور چند دن کی قلیل مدت میں جتنے فتنے تھے سب مٹا کر رکھ دیئے۔ نہ کوئی جھوٹا نبی باقی رہا، نہ کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا باقی رہا، جہاں جہاں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا وہاں سارے کے سارے صدق دل سے نظام مصطفیٰ ﷺ کو قبول کر رہے تھے اور اس پر عمل کر رہے تھے۔ یہ کس کا نتیجہ تھا؟ ”فاذا عزمتم فتوکل علی اللہ۔“ جب انسان عزم لے تو اپنے رب پر توکل بھی کرے، جب عزم بھی ہو اور اپنے رب پر توکل بھی ہو تو کائنات کی ہر چیز اس کے آگے سر جھکا دیتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں جو صحابہ کرام نے حضور ﷺ سے سنیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنیں، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے سنیں، کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام نے سنیں اور ان کے دل میں نقش ہو گئیں۔ انہی کی بنیادوں پر وہ کائنات کو فتح کرتے چلے گئے۔ جہاں جہاں تک ان کے قدم پہنچے وہاں وہاں اسلام پہنچا۔ جہاں جہاں یہ نور ہدایت جگمگایا وہاں وہاں توحید کا پرچم لہرایا۔ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اسلام ہمیں خوابوں میں زندگی بسر کرنے کے لئے

لوریاں نہیں دیتا۔ وہ تو ہمیں جگاتا ہے، وہ تو ہمیں حقائق سے آگاہ کرتا ہے، وہ تو ہمیں ان کلیات و جزئیات اور قواعد و ضوابط سے آگاہ کرتا ہے، جن پر کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار ہے۔ تو آپ بھی اپنی زندگی میں ان دو چیزوں کو داخل کیجئے، پہلے خوب غور کیجئے کہ جس منزل کے لئے آپ احرام باندھ رہے ہیں کیا وہ منزل اس قابل ہے کہ جس کے لئے آپ جان جوکھوں میں ڈال سکیں؟ کیا وہ منزل اس قابل ہے کہ آپ ہر چیلنج کو قبول کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر آپ غور و فکر کے بعد اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ہاں یہ منزل اس قابل ہے

سبحان اللہ

طارق بن زیاد اور توکل:

طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جب اندلس کے کنارے پہنچے اور کشتیاں جلادیں۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا۔ میں آپ کی خدمت میں وہ شعر عرض کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں۔

”وَلَسْنَا نُبَالِي كَيْفَ سَأَلْتُ نَفْسُنَا
إِذَا نَحْنُ أَذْرُ كُنَّا الَّذِي كَانَ أَجْدْرًا“

ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمیں مل جائے اس مقصد کو پانے کے لئے اگر خون کے دریا بہہ جائیں تو ہم اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ مقصد ملنا چاہئے منزل تک رسائی ہونی چاہئے۔ وہ چیز جو اس قابل ہے کہ اسے ایک بندہ مومن حاصل کرے اور اسے حاصل کرنے کے لئے اپنے آپ کو طرح طرح کے جوڑ و جفا کا ہدف بنائے۔ اگر ہم اس منزل کو پالیں تو ہمیں اس بات کی قطعاً پروا نہیں کہ کتنے جوان قربان ہوئے، کتنی رنگ رنگیلی جوانیاں قربان ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے، ہم اس بات کی پروا نہیں کرتے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند رہے۔ محمد مصطفیٰ ﷺ کے لائے ہوئے نظام کا پرچم لہراتا رہے، اس کے لئے اگر ہمیں اپنے خون کے دریا بھی بہانے پڑیں تو ہم اس کی پروا نہیں کرتے یہی ہمارے لئے سعادت ہے۔ یہی وہ عزم ثابت تھا، یہی وہ توکل علی اللہ کی صفت تھی جس نے طارق کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا اور

آٹھ نو سو سال تک مسلمانوں کا ہلالی پر پم صلیب کی دنیا میں لہراتا رہا اور اس کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآنی تعلیمات کو سمجھنے اور ان کو اپنے دل میں جگہ دینے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین.

﴿ تقویٰ کی حقیقت ﴾

نحمدہ ونصلی علیٰ رسولہ الکریم أما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم . وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ .

برادران اسلام! یہ وہ عظیم جلسہ ہے جس میں شمولیت کی مجھے بھی سعادت حاصل ہوئی ہے اور آپ کو بھی، میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک موقع پر ایک اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں جس کا ذکر اس آیت طیبہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

”وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ“ لام تاکید کا قدا تاکید کا اور وَصَّيْنَا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی یہ تمام علامات اس حکم کی عظمت پر دلالت کر رہی ہیں، جو بیان ہونے والا ہے، فرمایا: لوگ جو آپ سے پہلے تھے مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد وغیرہ اور کتاب مثلاً تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ ان تمام انبیاء کو بھی اس کا حکم دیا اور تمام کتب میں بھی اس کا ذکر کیا۔ ساتھ ہی امت مصطفیٰ ﷺ کو بھی حکم دیا۔ یہ حکم کتنا اہم ہے جب سے انسانیت کی تخلیق ہوئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ حکم فرمایا جا رہا ہے۔ یہ حکم کسی ایک امت کے ساتھ خاص نہیں، کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام اور اب تک جوں کا توں قائم ہے۔ حکم کیا فرمایا:

”أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ“ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ حکم پہلی امتوں کو بھی دیا اور امت مصطفیٰ ﷺ کو بھی دیا۔ اس بات کا تذکرہ صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار مختلف طریقوں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”أَلَمْ . ذَالِكِ الْكِتَابُ لَأَرْبَابٍ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ“ (البقرہ)

قرآن مجید سے صرف متقی ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

یہ کتاب ہدایت جو میں نے اپنے حبیب پر نازل فرمائی ہے۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ساری

کائنات اس سے فائدہ اٹھائے لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو پرہیز گار ہے، جو متقی ہے، جو متقی نہ ہو اس سے مستفید نہیں ہو سکتا، جس طرح کہ سورج چڑھا ہوا ہو، بے شک اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا ہو لیکن اندھے کو اس سے فیض نہیں ملتا۔ قرآن کریم کے فیض کا سرچشمہ جاری ہے۔ لیکن پھر بھی انہیں ہدایت نہیں ہوتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔

آج کی اس نشست میں پہلی بات یہ بیان کرنی ہے کہ جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی دیا اور ہم کو بھی اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ میری کتاب ان لوگوں کی رہنمائی کرے گی جو متقی اور پرہیز گار ہیں۔ جن کے متعلق ارشاد فرمایا۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ (الحجرات) تم میں سے میرے نزدیک باعزت وہ ہے جو متقی ہے۔ میرے نزدیک عزت والا وہ نہیں جس کے پاس کاریں، کوٹھیاں، دولت، اور مربیعہ وغیرہ ہوں۔ بلکہ میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیز گار ہے۔ وہ کیا چیز ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔

تقویٰ کی تعریف:

علماء کرام نے تقویٰ کے متعلق بے شمار تصریحات پیش کی ہیں۔ لیکن میں تمہارے سامنے ایک عام اور سادہ سی تصریح پیش کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ ”جس جگہ پر تمہارے رب نے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو اس جگہ سے غائب نہ ہو اور جس جگہ تیرے رب نے جانے سے منع کیا ہے تو اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔“ اس کا نام تقویٰ ہے۔ گویا سارا دین، عبادات، شریعت اور، اخلاق تقویٰ کے ضمن میں اللہ نے ذکر فرمادے ہیں ہر وہ جگہ جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے تو وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ مولائے کریم نے حکم دیا کہ صبح کا وقت ہو موزن اذان دے رہا ہو۔ تو اپنے بستر کو چھوڑ کر اپنی نیند کو قربان کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ یاد رکھو! حاضری صرف فوج، سکول اور دفتر وغیرہ میں نہیں لگتی۔ بلکہ جس وقت نماز کی صفیں کھڑی ہوتی ہیں۔ امام

مصلیٰ امامت پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ کون آدمی اس محلہ سے غیر حاضر ہے۔ اور کون حاضر ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ جس جگہ پر حاضر ہونے کا تیرے رب نے حکم دیا ہے تو اس جگہ سے غیر حاضر نہ ہو۔ جس وقت تیرے کانوں میں ”حی علی الصلوٰۃ“ کی صدائے دلنواز گونجے تو اسی وقت اپنی دوکان کو اپنی مجلس کو اپنے کاموں کو چھوڑ کر اگر تو اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ یعنی نماز میں شریک ہو گیا تو متقی ہے۔ تو اس جگہ حاضر ہے جس جگہ تیرے رب نے تجھے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر تو اپنے کام کاج میں لگا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، حقہ پیتا رہا، ادھر اذانیں ہوتی رہیں اور تجھے کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ تو ٹس سے مس نہ ہوا۔ اگر ان حالات میں تیرے احساس کی جس بیدار نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اللہ تو ارشاد فرماتا ہے۔ ہدیٰ للمتقین۔ یہ متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ جن کے دلوں میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے۔

اور جس جگہ اللہ تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا ہے اس جگہ پر تو قدم نہ رکھے تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے اس پہلو کے لحاظ سے ہمیں ہر اس چیز سے بچنا ہوگا، جس کے سرانجام دینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ رشوت لینے سے منع فرماتا ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہوگا بری محافل و مجالس، قحبہ خانوں، اور عیاشی کی محفلوں سے گریز اختیار کرنا ہوگا۔ سینما گھروں اور اخلاق بگاڑنے والے پروگراموں سے دور رہنا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلا کرو۔ وہ تمہیں فاحش اور بری چیزوں کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔

تقویٰ کی یہ تعریف اگر ذہن نشین رہے تو انسان اللہ کے تمام فرامین اور احکامات پر عمل پیرا رہتا ہے، وہ نماز سے غیر حاضر نہیں ہوتا، رمضان مقدس میں روزہ کے حکم سے کنارہ کش نہیں ہوتا۔ اپنے مال سے مسکینوں اور غریبوں کا حصہ نکالنا اپنا فرض سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشوت لینے سے منع فرمایا ہے وہ ان سے اجتناب کرتا ہے۔ اگر زبان سے ان ساری چیزوں کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس

کے عمل نے اس کی گواہی نہ دی بلکہ وہ تذبذب کا شکار ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اگر رشوت لینا چھوڑ دوں تو اپنے بال بچوں کا پیٹ کیسے بھروں گا۔ بینک میں جو لاکھوں روپیہ ہے اگر اس پر سود نہ لوں تو غریب ہو جاؤں گا، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے مکان کا کرایہ پورا نہیں ہوگا۔ جب ان مجبوریوں کو دیکھ کر ہم تقویٰ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں تقویٰ کی برکتوں سے ہم کبھی بھی ماننا بائ نہیں ہو سکتے۔ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ تقویٰ بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال رکھا ہے کہ اگر تجھے تقویٰ کا بخار چڑھ گیا تو زندگی کی ساری بہاریں، یہ عیش و عشرت ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ تیرے مقدر میں بھوک اور غربت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

آج ہم نے غیر جانبدار ہو کر اس چیز پر غور کرنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقویٰ کا جو حکم دیا ہے، وہ انسان کے لئے باعث برکت ہے، یا تقویٰ اختیار کرنے سے دنیا کی ذلت اور نجالت اٹھانا پڑے گی۔ کیا اس کو اختیار کرنے سے انسان دنیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ یا وہ اس کی سرمدی نعمتوں سے بالائے بال ہوتا ہے۔ یہ صبح شام ہمارے ذہن میں پراگندگی رہتی ہے کہ اگر ہم نے تقویٰ اختیار کیا تو ہم بھوکے ہو جائیں گے۔ بچے کی شادی کرنا ہے، زیور بھی بنانا ہے، شریک کی بارات بھی آنی ہے، اگر روٹی اچھی نہ دی تو ناک کٹ جائے گی، کیا یہ سارے وسوسے صحیح ہیں یا یہ محض شیطان کی فتنہ آسانی ہے۔

تو دوستو! سب سے پہلے ایک مسلمان کے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ راستہ ذلت کی طرف نہیں لے جاتا، پستی کی طرف نہیں لے جاتا، بلکہ وہ حقیقی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہمارے ایمان کی شمع روشن ہے تو بغیر کسی تشریح کے ہمارا یہ دعویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، اگر آدمی کسی رئیس کے سائے کے نیچے آ جائے، اس کی تکلیف کو رئیس اپنی تکلیف سمجھتا ہے، اگر اس کی کوئی بے عزتی کرے تو اس کو اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا حقیقی بھائی بھی اس پر

دست درازی کرے تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ جب غیرت مند رئیس اپنے سائے کے نیچے بیٹھنے والے کی بے عزتی برداشت نہیں کرتا تو تم کیا سمجھتے ہو جو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آجائے کیا وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں یاد رکھو! جو اس کی پناہ میں آجائے دنیا اس کے قدموں پر گرتی ہے۔ جس نے معمولی دنیا دار کے پاس پناہ لے رکھی ہو۔ وہ اس کی عزت کا، اس کی ہر چیز کا محافظ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک معمولی سے آدمی کا یہ کام ہے۔ تو وہ واحد و قہار اس کی ہر چیز کا محافظ نہیں ہوگا؟

دوستو! یہ بات تو تب سوچی جاسکتی ہے، جب رب کی ذات کمزور ہو اور دنیا دار طاقت ور ہوں۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، وہ قہار ہے، وہ علیم و خبیر ہے، وہ علیٰ کتبہ شہیہ و قدیر ہے۔ جو اس کے دامن عافیت میں پناہ لیتا ہے وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتا بلکہ ساری دنیا کی نعمتیں اس کے قدموں میں آجاتی ہیں، ضرورت صرف یہ ہے کہ انسان حقیقی طور پر رب کی پناہ میں آجائے۔

یہ وہم جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ غلط طریقے سے اگر دولت نہ کمائی تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خداوند قدوس نے سورۃ بقرہ کی ابتدائی چند آیتیں جن میں اسلام کے نظام حیات کا منشور بیان کیا گیا ہے۔ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا۔ اولئک ہم المفلحون (البقرہ ۵) وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اس منشور کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم سادہ الفاظ میں اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں حالانکہ یہ ترجمہ ان الفاظ کا حق ادا نہیں کرتا۔ لغت عرب میں کامیابی کے لئے بہت سے الفاظ ہیں مثلاً فائزون، ناجحون، وغیرہ فلاح کا معنی بھی کامیابی ہے لیکن فلاح سے مراد ایسی خاص کامیابی ہے جو ادھوری نہ ہو بلکہ نشت ثرب میں فلاح سے مراد ایسی کامیابی ہے جو کاٹل ہو۔ اس لحاظ سے جو نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنے رزق سے زکوٰۃ ادا کرے جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں ان پر ایمان رکھے۔ قیامت پر ایمان لائے اس کے لئے اللہ نے بشارت دی ہے۔

”اولئک ہم المفلحون“ ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ افراد اس قرآنی منشور پر عمل پیرا ہوں گے ان کے سر پر کامیابی کا جو تاج سجایا جائے گا وہ کامیابی تمام نہیں ہوگی بلکہ وہ کامیابی ایسی ہوگی جو دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں انسان کو کامیاب دے گی۔ یہ نہیں کہ تم نمازیں پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے تو قیامت کے دن تو حوریں تمہارا استقبال کریں گی۔ لیکن یہ دنیا ذلیل ہو کر گزارنا ہوگی۔ قیامت کے دن مولائے پاک کی رحمت کا سحر کرم تم پر برسے گا لیکن یہ دنیا دھکے کھا کر گزارنا ہوگی، محروم ہو کر گزارنا ہوگی، جوتے کھا کر گزارنا ہوگی۔ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے حکم کے مطابق عمل کیا تو اس دنیا میں ہمارے رحمتیں اور مہربانیاں تمہارے مقدر میں ہوں گی۔ اور قیامت کے دن بھگتے سرخرو ہو گے۔ فرمایا ”اولئک ہم المفلحون“ یہ لوگ دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔

اب میں تم کو دو تین آیتیں سناتا ہوں تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ جو باتیں میں نے تمہارا سنائی ہیں۔ وہ اپنی طرف سے نہیں لگیں بلکہ قرآن حکیم سنایا ہے۔ اب نص قطعی ملاحظہ فرمائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

”من یتق اللہ یجعل لہ مخر جا ویرزقہ من حیث لا یحتسب“

جو مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے حکم کی تعمیل کرتا ہے جس بات سے میں نے منع کیا ہے وہ نہیں کرتا، جو تقویٰ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اگر تکلیفوں کے طوفان امنڈ آئیں اور مصیبتوں کی آندھیاں جائیں اس کے ساتھی اس کو چھوڑ دیں۔ انسان ایسے گھمبیر چکروں میں پھنس جائے کہ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہ ہو تو جو آدمی تقویٰ کو اختیار کرتا ہے۔

”یجعل لہ مخر جا“ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی سلامتی کا راستہ خود بخود پیدا

دیتا ہوں۔ یجعل لہ مخر جا کے الفاظ کتنے ہی معنی خیز ہیں۔ اگر کسی نے تقویٰ اختیار کیا تو اس کے نتیجہ میں ظاہری طور پر مصیبتوں اور تکلیفوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بچ نکلنے کے بارے راستے بند ہو گئے۔ امید کی ساری کرنیں ناپید ہو گئیں۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چھوڑ

مداوند قدوس فرماتا ہے جس نے ہمارے کہنے پر تقویٰ اختیار کیا۔ اس مشکل گھڑی میں ہم نے سے نہیں چھوڑا۔ اس کی کامیابی کے راستے ہم خود بخود پیدا کریں گے۔ غور فرمائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ سینکڑوں مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا۔ پڑھا بھی گا۔ زلیخا ان کو سات کمروں میں لے گئی کنڈیاں لگا کرتا لے بھی لگا دیئے اور کہا ہیت لک تو ری خواہش کو پورا کر تو میری طرف نظر اٹھا کر تو دیکھ۔ میں کتنی خوبصورت ہوں مجھ میں کتنی اذیت ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ”معاذ اللہ“ اور کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے سے زلیخا تیرا یہ خیال غلط ہے عالم تنہائی ہے زلیخا دھمکی دے رہی ہے کہ اگر تو نے میری بات نہ مانی۔ یاد رکھ میں مصر کی شہزادی ہوں۔ میں تمہیں وہ سزا دوں گی جو تمہیں یاد رہے گی۔ میں تم پر ایسی بات لگاؤں گی کہ گلی گلی تجھ کو رسوا ہونا پڑے گا۔ تیری عزت خاک میں مل جائے گی۔

حضرت یوسف ان سات کمروں میں اکیلے ہیں کوئی ظاہری مددگار بھی نہیں ہے کوئی آپ کے لئے نجات کی راہ نہیں ہے۔ ادھر زلیخا دھمکی بھی دے رہی ہے۔ حضرت یوسف کو یہ یقین بھی ہے کہ جو بات وہ کہہ رہی ہے اس کے کر گزرنے پر وہ قادر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ بے شک دنیا مجھے مجرم کہے لیکن جس کا میں بندہ ہوں اس کے سامنے میرا دامن پاک ہونا چاہئے۔ اگر وہ مجھے مجرم نہ کہے تو باقی دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے جب دست درازی کی کوشش کی تو آپ وہاں سے بھاگے۔ فوراً خیال آیا کہ دروازے بند ہیں اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ فوراً تائید ربانی نے ساتھ دیا اور ذہن نے گواہی دی اے یوسف بھاگنا تیرا کام ہے دروازے کھولنے میرا کام ہے جو تیرا کام ہے وہ تو کر جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ جس وقت آپ بھاگتے گئے تو تالے خود بخود کھلتے گئے اور آپ اپنی عصمت کو بچا کر باہر نکل آئے۔ آپ خود اندازہ لگائیں اس واقعہ کو ہزاروں سال گزر گئے لیکن یوسف کی پاک دامنی کی گواہی لوگ اب بھی دیتے ہیں۔ یہی مطلب ہے اس فرمان خداوندی کا۔ یجعل لہ منجرجا۔ بے شک زلیخا نے بہت بڑا فریب کیا تھا۔ سازش کا گہرا جال بچھایا تھا۔ لیکن اس پھانسی میں وہ پھنستے ہیں جن کا تعلق اپنے رب سے نہیں ہوتا۔ اور جن

کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہو ان کے بارے میں ارشاد ہے۔ ”یجعل لہ مخرجاً“ اللہ خود ان کے لئے نجات کے راستے بنا دیتا ہے انسان کو چاہئے کہ مصیبتوں میں یہی چیز پیش نظر رکھے۔ اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہو جائے، رشوت کے بغیر کام نہ چل رہا ہو، جھوٹی گواہی کے بغیر حالات کے سنوارنے کا امکان نہ ہو تو اسے چاہئے کہ وہ صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کی رضا جوئی کے لئے ان چیزوں کو نظر انداز کر دے، جب بندہ اللہ کی رضا کے لئے ان چیزوں کو نظر انداز کر دے گا تو اللہ تعالیٰ خود اس کی کامیابی کے راستے پیدا کر دے گا۔ کیونکہ یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ ہے اور اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں۔ اگر تو نے تقویٰ کو اپنا شعار بنا لیا اس امتحان کی گھڑی میں بھی تو ثابت قدم رہا تو وہ اللہ جو کار ساز ہے وہ مشکل ترین حالات میں بھی تیرے لئے کامیابی کے راستے پیدا کر دے گا۔ کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ یجعل لہ مخرجاً۔ ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس وقت انسان کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کام کو مزین کر کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے میں سو داس لئے لیتا ہوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے۔ حرام اس لئے کھاتا ہوں کہ میرا گزارہ نہیں ہوتا۔ میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے۔ زیورات تیار کروانے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ اگر میں غلط ذرائع اختیار نہیں کروں گا تو میری یہ مشکلات کس طرح حل ہوں گی۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے۔ تو میرے اوپر توکل کر۔ اگر تو تقویٰ اختیار کرے گا۔ ”یرزقہ من حیث لا یحتسب“ خدا تجھے اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے تجھے توقع ہی نہیں۔ تو اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھ اس پر یقین کر کے تو دیکھ، اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں۔ یاد رکھو اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کرنا تو اور کون مائی کالال ہے جو وعدہ پورا کرے گا۔ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ من یتق اللہ یشد اللہ لہ مخرجاً۔ جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ دور کرے گا اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جس کا اسے تصور بھی نہیں۔ یہ کس کا حکم ہے کہو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ یہ آیت میں نے کہاں سے تلاوت کی ہے کہو قرآن کریم سے۔ تو معلوم ہوا یہ اس خالق

کریم کا ارشاد ہے جس کی ہر بات اٹل اور جس کا یہ ہر وعدہ سچا ہے تو یا جو شخص تقویٰ اختیار کرے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ دو وعدے فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصیبتوں کے کتنے ہی گھنے بادل کیوں نہ آجائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے خلاصی کے راستے خود بخود پیدا کر دے گا۔ اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے توقع ہی نہ تھی۔

تقویٰ کے دو فوائد کا تذکرہ تو میں نے پہلے ہی کر دیا اب میں تمہارے سامنے ایک آیت طیبہ سے تقویٰ کے نتیجے میں حاصل ہونے والی برکات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ان تَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الانفال)

جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور نافرمانی پر کمر بستہ نہیں ہوتا بلکہ ہر حالت میں تقویٰ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کے ساتھ تین وعدے کئے ہیں۔

پہلا وعدہ:

یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرقان کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ فرقان کے کہتے ہیں؟ فرقان کا مادہ اشتقاق فسرق یفسرق ہے جس کا معنی ہے ”جدا جدا کرنا“ جب دو ملی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کیا جائے اسے عربی میں فرق کہتے ہیں۔ لیکن لغت عرب میں جب فرقان کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کرنا۔ جھوٹ اور سچ واضح کرنا۔ سیاہ اور سفید کو جدا جدا کرنا۔ اس لفظی تحقیق کے بعد اب آپ غور فرمائیں۔ خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے۔ یَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے، اگر تم میرے محبوب کی سنت پر عمل پیرا ہو گے تو بڑے بڑے شیطان، ابلیس، عیار اور مکار ڈاکو تمہارے ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لئے دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے زیرک سن کر ڈگمگاتے ہیں۔

﴿توبہ کی حقیقت﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع
العلیم من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایہا الذین امنو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحاً.

برادران اسلام! توبہ کسے کہتے ہیں؟ صرف زبان سے استغفار کہہ دینے کو استغفار نہیں
کہتے۔ توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اپنے کئے پر شرم محسوس ہو کہ وہ تو میرا خدا ہے کہ
جس نے مجھے پیدا کیا۔ جس نے مجھے پالا۔ آنکھیں دیں۔ ہاتھ پاؤں سے نوازا۔ علم جیسی دولت
عطا کی۔ جاگیروں اور کارخانوں کا مالک بنایا۔ میں نے اس رب کی نافرمانی کی۔ مجھ سے بڑی
غلطی سرزد ہوئی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا جیسا میں کر بیٹھا ہوں۔ تو جس وقت انسان کا دل
نادم و شرمسار ہو تو سمجھو توبہ کا دروازہ کھل گیا۔

توبہ کا پہلا درجہ:

توبہ کا پہلا درجہ ہے مغفرت۔ مغفرت کا مطلب ہے گناہوں پر پردہ ڈال کر لوگوں کی نظروں
سے چھپا دینا۔ جس وقت انسان مجز و نیاز کے ساتھ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پہلی مہربانی ہوتی
ہے مغفرت کی۔ آپ اپنے معاشرے میں متعدد ایسے لوگ دیکھتے ہیں جن کی ابتدائی زندگی اللہ کی
نافرمانی اور شیطان کی فرمانبرداری میں گزری، جب اس نے خلوص نیت سے توبہ کی تو اس رحمٰن و
رحیم خدا نے ان کی توبہ کو شرف قبولیت بخشا۔ ان کے گناہوں کو ڈھانپ دیا۔ اب لوگ ان کی تکریم
کرتے ہیں۔ عزت و احترام سے پکارتے ہیں۔ کسی کو اس کا ماضی یاد نہیں رہتا۔ یہ کتنا بد کردار،
خطا کار اور روسیہ تھا کیونکہ رحمت خداوندی نے اس کے گناہوں کو یوں ڈھانپ دیا ہے کہ لوگوں کو
کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہی چور اب حاجی صاحب، میاں صاحب اور صوفی صاحب کے نام سے
پکارا جاتا ہے۔

دوسرا درجہ:

توبہ کا دوسرا درجہ ہے تکفیر سیئات۔ تکفیر سیئات کا مطلب ہے نامہ اعمال سے گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا۔ جب دل میں مزید رقت پیدا ہو، خجالت و ندامت کا احساس شدید سے شدید تر ہو جائے تو دوسری مہربانی ہوتی ہے تکفیر کی۔ سیئات حضور اکرم ﷺ کی حدیث مبارکہ ہے۔ قیامت کے روز ایک آدمی حساب کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا۔ خداوند قدوس اسے جنت میں جانے کا حکم دیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے یا باری تعالیٰ آج تو یوم حساب ہے، تمام نیکیاں اور برائیاں ترازوئے عدل پر تولی جائیں گی۔ یا اللہ ہم نے تو اس شخص کے گناہ لکھ لکھ کر اتنے دفاتر سیاہ کر دیئے ہیں، کیا اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔؟ تو مولائے کریم ارشاد فرمائیں گے، بیشک آج یوم الدین ہے، عدل کرنے کا دن ہے، اگر تمہارے پاس اس کے گناہوں کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کرو۔ فرشتوں کا خیال تھا کہ اس کے نامہ اعمال کے پہلے صفحے پر ہی جو بدکاریاں درج ہیں صرف وہی اسے جہنم رسید کرنے کے لئے کافی ہوں گی۔ چنانچہ پہلا صفحہ کھولیں گے تو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ دوسرا کھولیں گے تو وہ صاف، تیسرا کھولیں گے تو وہ بھی بے داغ، پوری کتاب پر برائی کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ فرشتے عرض کریں گے، یا اللہ ہم نے لکھا تو بہت کچھ تھا لیکن اس میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ رحمن و رحیم خدا فرمائے گا۔ اے فرشتو! میں نے ان سب گناہوں کو غفو کے پانی سے دھو دیا ہے، اب تمہیں ان کا نام و نشان نہیں مل سکتا۔

تیسرا درجہ:

توبہ کا بالاترین درجہ یہ ہے (رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا) انسان اتنا شرمسار ہو کہ اپنے گناہ کا عذر بھی نہ کر سکے۔ اس کی زبان گنگ ہو جائے جب ندامت کا احساس حد درجہ کو پہنچتا ہے تو اس کی شانِ رحمت کی ایک اور جلوہ طرازی ہوتی ہے، وہ کیا ہے۔

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ (الفرقان). جتنی غلطیاں، برائیاں اور خطائیں ہوں سب نیکیوں میں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اتنا کریم اور رحمان و رحیم رب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو گناہ کرے اور نوافل کا ثواب پائے۔ تو بدکاری کرے اور عمرے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ تو اس سے مانگ کر تو دیکھ۔ پھر تجھے اس کی شانِ کریمی کا پتہ چلے کہ وہ کتنا غفور الرحیم ہے؟

الْحُبُّ لِلَّهِ:

قیامت کا دن ہوگا۔ تمام مخلوق صف در صف کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش جلال پر تشریف فرما ہوں گے۔ اور ارشاد ہوگا اَيْنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيَّ - وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے صفیں چیرتے ہوئے آگے آجائیں گے۔

پیر اور مرید میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لئے ہونی چاہئے۔ اگر خدا نخواستہ محبت دنیا کے لئے ہے، پیر محض اس لئے پیری کرتا ہے کہ لوگ اس کے ہاتھ چومیں، اسے شرعی دیں، مختلف قسم کے تحائف اس کی خدمت میں پیش کئے جائیں۔ اسکی شہرت ہو اس کی عظمت کا ڈنکا چارواںگ عالم میں بجے۔ تو میں کہوں گا کہ وہ پیر نہیں بلکہ شیطان ہے جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کیونکہ جس نے اپنے رب کو رازق نہ جانا بلکہ اپنے مرید کو رازق مان لیا وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا اس رب کے خزانے کم ہو گئے ہیں؟ یا اس کے ہاتھ دے دے کر تھک گئے ہیں کہ ہم کسی اور سے مانگیں۔ نہیں۔ بلکہ ہم اسی سے مانگیں گے کیونکہ! وہ غنی بھی ہے اور کریم بھی۔

بخشش نہ کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ پاس کچھ نہ ہو کہ جب ہوگا ہی نہیں تو وہ دے گا کیا؟ دوسری یہ کہ ہو تو سہی لیکن کنجوس اور بخیل ہو۔ لیکن ہمارا رب غنی بھی ہے اور کریم بھی۔ اس کے در کا سوالی کبھی خالی نہیں جاتا۔ پھر فرمایا اَيْنَ الْمُتَجَابِّلِينَ فِيَّ جو میری رضا کے لئے مل جل کے بیٹھتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ بھی آگے آجائیں۔ آج ہم بھی یہاں اپنے رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی کسی اور ارادے سے بیٹھا ہے تو اپنے دل سے یہ غلط خیال نکال دے۔

پھر فرمایا اِنَّ الْمُتَزَاوِدُوْنَ لِهِيَ وَهٰكِهٰا ہيں جو مجھے خوش کرنے کے لئے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔“ آج آپ سب اپنے کاروبار چھوڑ کر سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے یہاں آئے ہیں۔ کس لئے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو قبول فرمائے۔ ہمارا یہ تعلق ریاکاری اور دنیا داری کے لئے نہ ہو بلکہ رب کے لئے ہو۔ پھر تو اس کا نتیجہ وہی ہے جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا: اگر ہم بھی اس زمرے میں شمار ہو جائیں تو سمجھو ہماری بگڑی بن گئی۔

حضرات! میں یہ باتیں صرف تقریر کے شوق میں نہیں کر رہا۔ بلکہ یہ پتا ہوں کہ میرا فرض ادا ہو جائے تاکہ قیامت کے دن مجھے خدا، محبوب خدا اور آپ کے ان مرشدوں کے سامنے شرمسار نہ ہونا پڑے۔ مجھ جیسے نالائق اور نکتے انسان کو یہ عزت عطا کی گئی ہے۔ تو میرا یہ فرض ہے کہ اس کا پیغام آپ کے کانوں تک پہنچاؤں، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا کسی نے نہیں تھا۔ ہمیں حقیقت سے کسی نے آگاہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کی ہمت دے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، جن کا دل اس کے ذکر سے آباد ہے۔

موسم خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، شاخیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اور جب شاخیں خشک ہو جاتی ہیں تو نہ کہیں کو ٹیل دکھائی دیتی ہے نہ کلی۔ اس خزاں رسیدہ موسم میں ایک ٹہنی سرسبز ہو تو کتنی سُندر دکھائی دیتی ہے۔ اگر پورا محلہ غافل ہو اور ایک شخص یادِ الہی میں مصروف ہو تو یوں سمجھو جیسے خزاں رسیدہ گلشن میں ایک سرسبز شاخ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خشک ٹہنیوں میں سے نہ کرے، بلکہ سرسبز شاخوں میں سے کرے!

پیر اور مرید ہونے کے ناٹے میری اور آپ کی کامیابی مشترک ہے قیامت کے دن اگر آپ سرخرو ہوں گے تو میں بھی سرخرو ہوں گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا مواخذہ ہو گیا تو میرے لئے شرمساری کا باعث ہوگا۔ لہذا اگر زیادہ نہ ہو سکے تو نماز قضا نہ ہونے دیں۔ اس میں سُستی اور کوتاہی نہ کریں۔ آپ کے بیوی بچے اور بچیاں سب نمازیں پڑھیں۔ جب ہم اس دنیا سے کوچ

کر جائیں گے، ہماری جائیداد، بینک بیلنس اور دیگر تمام متروکہ سامان پسماندگان سنبھال لیں گے۔ صرف وہی بچے ہمارے کام آئیں گے جنہیں خدا کا گھر دکھا جائیں گے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا جب تک انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ غرض معمولی سے معمولی نیکی کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ لیکن جب حیات مستعار کا وقت پورا کر کے عازم ملک بقا ہو جاتا ہے، تو اس کے اعمال کی کتاب بند ہو جاتی ہے۔ لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

ایک یہ کہ کسی کو کوئی علم سکھا گیا۔ جب تک وہ شمع جلتی رہے گی اس سے آگے چراغ روشن ہوتے رہیں گے اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھا جائے بلکہ کسی کو ایک کلمہ بھی یاد کرایا تو جب تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جائے گا۔

دوسرا کوئی نیکی کا کام کر گیا۔ مسجد یا مدرسہ تعمیر کروا گیا۔ کنواں کھدوا گیا۔ نلکا لگوا گیا یا کوئی اور کار خیر کر گیا۔ جب تک اس کا وجود برقرار رہے گا، اس سے فائدہ اٹھانے والے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

تیسرا (وَلَدٌ صَالِحٌ يَذُورُ الْوَالِدَ) نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لئے دعا گو ہو کہ، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے۔ میری ماں پر رحم کر، یا اللہ میرے ماں باپ کی قبروں کو روشن کر دے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اور کوئی دعا یا دنہ ہو تو نماز پڑھتے ہوئے کہے گا۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَالْوَالِدِيْنَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ۔ ”یا اللہ! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے تمام امت مسلمہ کو بخش دے“ وہی اولاد یہ دعا مانگے گی جو نماز ادا کرے گی اور جو نماز کے قریب ہی نہ جائے اس بے چارے نے اپنے ماں باپ کے لئے کیا دعا مانگنی ہے۔ اس

میں ہمارا ہی فائدہ ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا عادی بنائیں کہ کوئی شیطان انہیں اس راہ سے نہ روک سکے تاکہ جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی دعاؤں سے مولائے کریم ہمارے گناہ بخش دے اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائیے۔

کوئی تھانیدار بلکہ بھیجے تو لوگ پاؤں میں جوتی بھی نہیں پہنتے۔ بھاگے جاتے ہیں کہ تھانیدار صاحب نے بلایا ہے، دیر ہوگئی تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر مؤذن بلائے حبیبی علی الصلوٰۃ آجاؤ نماز کی طرف، احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس کی بند آ رہی ہے کون بلارہا ہے۔

انسان ناراض اس سے ہو جس سے ناراض ہو کر گزارا ہو سکے تو جس کے بغیر گزارا ممکن ہی نہ ہو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی بہتر ہے۔ اس لئے میں ہمیشہ اس موقع پر آپ لوگوں کو تلقین کرتا ہوں کہ کلمہ شریف کا ذکر کیا کرو۔ زیادہ نہ ہو سکے تو چوبیس گھنٹوں میں صرف پندرہ منٹ۔ صبح یا شام کے وقت جب پیٹ بھرا ہوا نہ ہو۔ کسی گوشے میں بیٹھ کر، یوں نہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو اس میں خلل ڈالیں۔ یہ سبق ہمیں استاد نے نہیں پڑھایا۔ اس طریقے سے ذکر کرو کہ کسی کے لئے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ ہو۔

تختی پر جو لکھا ہو پہلے اس کو مٹایا جاتا ہے۔ پھر اس پر کوئی نئی عبارت لکھی جاتی ہے۔ پہلے بھی لکھا ہو اس پر اور پھر لکھتے جائیں تو نہ پہلی عبارت سمجھی جائے گی نہ دوسری۔ لہذا پہلے دل کی تختی صاف کرنے کا حکم ہے۔ کہو لا الہ۔ میرا کوئی مطلوب کوئی مقصود اور کوئی معبود نہیں، پھر لا الہ کی ضرب اپنے دل پر لگاؤ مگر اللہ، وہی خالق ہے وہی رازق ہے وہی پروردگار ہے۔ وہی معبود ہے اور وہی مطلوب و مقصود ہے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .

﴿پیر اور مرید کا تعلق﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم من
الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

برادرانِ طریقت! میں عام طور پر آپکو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ پیر اور
مرید کا آپس میں کیا تعلق ہے اور عرس شریف پر حاضری کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایک ایسی چیز نہیں جو
ایک یا دو دفعہ بیان کر کے میں یہ سمجھوں کہ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے جب تک جسم میں جان
ہے زبلن میں قوت گویائی ہے جب تک میرا اور آپ کا یہ تعلق قائم ہے میں بیعت آپکی خدمت
میں پیش کرتا رہوں گا کیونکہ اس دربار کا ایک ادنیٰ خادم اور خاکروب کش ہونے کی حیثیت سے
میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس تعلق کی اہمیت آپ پر واضح کرتا رہوں اور یہ بتاؤں کہ آپ کرایہ خرچ
کر کے دنیا کے کاروبار چھوڑ کر اور دیگر مصروفیات ترک کر کے یہاں اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے
نہیں آتے بلکہ آپ کا یہاں تشریف لانا با مقصد ہے اور انشاء اللہ العزیز آپ کی تشریف آوری اس
مادی دنیا کی کلفتوں عالم برزخ کی دشواریوں اور قیامت کی ہنگامہ خیز گھڑیوں میں آپ کے لئے
کامیابی سرفرازی اور سرخروئی کا باعث ہوگی۔

برادرانِ عزیز! آپ نے سارنگی دیکھی ہوگی۔ اس کی تاریں بے جان ہوتی ہیں۔ ان میں
روح نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان میں زندگی کی علامات موجود نہیں ہوتیں، لیکن جب کوئی ماہر
مضرب ان خاموش اور بے جان تاروں کو چھیڑتا ہے تو انہیں بے روح تاروں سے سُریلی
صدائیں نکلتی ہیں، رنگ برنگ کے نغمے پھوٹتے ہیں، اور سوز و ساز کے رنگین چشمے اُبلتے ہیں۔

پیر کا تعلق اپنے مرید سے یہ ہے کہ وہ اس کے دل کی خفتہ تاروں کو یوں چھیڑے کہ اس کے
خاموش اور غافل دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائے دلنواز بلند ہو۔ یہ ہے
پیر اور مرید کا اصل تعلق اور یہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک اہم

ذریعہ ہے۔

میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ میں جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے بڑا لطف آتا ہے کیونکہ اس آیت مبارکہ میں خدائے بزرگ و برتر کی بے پایاں رحمت کا ذکر بڑی عمدگی سے کیا گیا ہے وہی لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں جو غور و فکر اور تدبیر سے کام لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ اے میرے بندو! نہ ہو جاؤ ان بد نصیب کم بخت محروم لوگوں کی طرح جنہوں نے میری یاد کی شمع گل کر دی۔ غفلت کی چادر تان کر سوئے رہے اور چند روزہ حیات مستعار ضائع کر کے چلے گئے۔ اے میرے بندو! تم ان میں سے نہ ہو جانا۔ تم میری مخلوق بھی ہو اور میرے محبوب کے غلام بھی ہو تم سے میرا دوسرا تعلق ہے خداوند قدوس کا اپنی مخلوق سے دو قسم کا تعلق ہے۔ ایک تعلق عامہ۔ دوسرا تعلق خاصہ۔

تعلق عامہ:

وہ کائنات کی ہر چیز کا رب ہے۔ مومن کا بھی اور کافر کا بھی۔ نیک کا بھی اور بد کا بھی۔ ماننے والے کا بھی اور نہ ماننے والے کا بھی۔ فرش کا بھی اور عرش کا بھی۔ ربوبیت کا یہ تعلق پوری کائنات کے ذرے ذرے سے قائم ہے۔ اگر یہ تعلق نہ ہو تو دنیا کی کوئی چیز موجود نہ رہے کیونکہ رب العالمین ہونے کی حیثیت سے وہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، چوٹی کو بھی اور تپنگے کو بھی۔ مسلم کو بھی اور مشرک کو بھی۔ عابد کو بھی اور فاسق کو بھی۔ یہ تعلق اس کی ربوبیت عامہ کا ہے جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بُری چیز کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنے والا اور ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔

تعلق خاصہ:

ایک وہ تعلق ہے جو خصوصی ہے، وہ تعلق ہے۔ ان لوگوں کا جنہوں نے اس کے محبوب

ﷺ کے دامن کو تھام لیا۔ اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے کی زینت بنا لیا اور اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے آیت کی ابتدا میں **يَا أَيُّهَا النَّاسُ** نہیں فرمایا کہ اے لوگو! بلکہ فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**۔ اے وہ خوش نصیب لوگو جنہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا۔ میرے محبوب کی صداقت کی گواہی دی۔ میرے محبوب کی صداقت پر یقین کا اظہار کیا۔ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ** تم ان بد نصیبوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے مجھ کو بھلا دیا۔ یہ حکم اتنے محبت بھرے دل نشین انداز میں دیا تو ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی **فَأَنفُسُهُمْ أَنفُسُهُمْ** اگر تم نے مجھے بھلا دیا تو تمہیں اپنی خیر خواہی بھول جائے گی۔ تم خود فراموش ہو جاؤ گے اور جو خود فراموش ہو اس بے چارے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ جس راستہ پر گامزن ہے وہ اسے کامیابی کی طرف لے جا رہا ہے یا تباہی و بربادی کی طرف۔ وہ تو سمجھتا ہے کہ منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے، فائدے کی تجازت کر رہا ہے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ہر اٹھنے والا قدم اسے ناکامی و نامرادی اور ذلت و رسوائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ صرف وہی خود شناس ہوتا ہے جو خدا شناس ہو۔

تاریخ انسانی اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جنہوں نے یاد خدا کی شمع فروزاں کر کے زندگی بسر کی۔ اور جنہوں نے یہ چراغ نکل کر دیا۔ بڑے زیرک و دانا، صاحب اقتدار، ذی اختیار اور حکمران اور سیاستدان ہونے کے باوجود ذلیل و رسوا ہوئے۔

فرعون کی مثال:

فرعون کو دیکھئے اس نے اپنے رب ذوالجلال کو فراموش کیا۔ مصر جیسی عظیم مملکت کا بادشاہ تھا۔ بڑے جاہ و جلال کا مالک تھا۔ ملک کے تمام دانشور اس کے اشارہ اپرو پر سر تسلیم خم کرتے تھے۔ اس کے باوجود سمندر کی لہروں نے اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی جاؤں گا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آؤں گا، اور اپنا غلام بنا لوں گا۔ لیکن قدرت اس کی نادانی پر خنداں تھی اور وہ قادر مطلق کہہ رہا تھا، اونا دان!

انہوں نے مجھے یاد کیا، میرے ذکر کی شمع روشن کی، سمندر کی لہریں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں، لیکن جس نے میری یاد سے انحراف کیا۔ میرے ذکر سے منہ پھیرا، جب ان موجزن لہروں میں پھنسے گا اس وقت تجھے پتہ چلے گا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ انجام کار چشمِ فلک نے فرعون اور اس کے لشکرِ جرار کو سمندر کی طلاطم خیز موجوں میں نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھا۔

نمرود کی مثال:

ایک طرف نمرود ہے جو مطلق العنان حاکم ہے جس کی زبان سے نکلا ہر لفظ ایک اٹل قانون کی حیثیت رکھتا ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے پاس حکومت ہے نہ اقتدار، شاہی لشکر ہے نہ خزانے، دونوں کانکر اڈ ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ نمرود نے اپنے رب کی یاد سے منہ پھیر لیا۔ جس نے اسے پیدا کیا۔ خزانوں کا مالک بنایا اتنے اختیارات اور بادشاہی دی۔ اور خلیل جس کے پاس ایک اپنی جان کے سوا کچھ بھی نہیں، اس نے اپنے رب کی یاد کو قلب و جگر میں بسایا۔ دونوں کی زندگیاں دیکھ کر موازنہ کرو کون کامیاب ہے، اور کون ناکام؟ خدا کو یاد کرنے والا کامران ہے یا خدا کو جھٹلانے والا؟ جو خدا کو یاد کرتا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ جس وقت اسے منجیق میں رکھ کر آتش کدہ نمرود میں پھینکا جاتا ہے تو بھڑکی ہوئی آگ گلزار بن جاتی ہے۔ دہکتے ہوئے انکارے گلاب کے پھول بن جاتے ہیں۔ اور نمرود جسے اپنی بادشاہی، وسیع اختیارات، اور طاقت کا نشہ تھا، اس کا انجام کیا ہوا؟

اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے۔ وہ جلد غصے میں نہیں آتا۔ وہ بندے کو مہلت دیتا ہے کہ سوچو، غور کرو، اپنے گناہوں پر اٹکِ ندامت بہاؤ، مجھ سے معافی مانگو، تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر ایسا حلیم خدا نہ ہوتا تو دنیا کب کی اجڑ چکی ہوتی۔

حضرات، اگر بیٹا ہو ایک اور ہونا فرمان تو اس کے لئے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا حلم و کرم ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ ہزاروں گناہ کر کے بھی سچے دل سے اس کے در پر آ جائیں تو وہ دروازے بند نہیں کرتا۔ اس کی رحمت کے دروازے ہر وقت

کھلے ہیں رات ہو یا دن، صبح ہو یا شام، جس وقت جی چاہے اس کی جناب میں جبین نیاز جھکاؤ پھر اس کی رحمت کی کرشمہ سازیاں دیکھو۔ لیکن جس وقت بندے کی نافرمانیاں حد کو پہنچ جاتی ہیں اس کی سرکشیوں کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا قانون مکافات عمل حرکت میں آتا ہے۔ پھر انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا حقیر و نا چیز تھا، کمزور و ضعیف تھا اور عاجز و بے بس تھا۔

جب نمرود کے غرور و تکبر اور سرکشی و نافرمانی کی حد ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے پتھر کو حکم دیا کہ اس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا ہے۔ اس خناس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میرے ظلیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس کا دماغ درست کر۔ وہ لنگڑا پتھر اس کے نتھنوں میں گھسا، اوپر دماغ میں جا کر آ رہ چلانا شروع کیا تو نمرود کے سارے نشے ہرن ہو گئے۔ بڑے حاذق حکیم اور دانا طبیب بلائے۔ بڑی دوائیاں استعمال کیں، لیکن

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

وہ بیماری تو تھی نہیں کہ جس کا علاج ہو سکتا، وہ تو خدا کا عذاب تھا اور خدا کے عذاب کو کون ٹال سکتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے عذاب کے سامنے بند باندھ سکے۔ اتفاقاً اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو اسے قدرے افاقہ محسوس ہوا۔ یوں اس نے سر پر جوتے لگوانے شروع کئے۔ آٹھ دس جوتے لگتے تو وہ سپاہی اپنا کام بند کر دیتا۔ نمرود کو آرام آ جاتا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرتا، پھر وہ چلاتا کہ میرے سر پر جوتے برسائو۔ یوں مولائے کریم نے دنیا کو بتا دیا کہ اس کی یاد کی شمع بجھانے والوں کا انجام یہ ہوتا ہے۔

یہ دو مثالیں اشارۃً پیش کی گئی ہیں۔ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا مجھے آج تک کوئی ذی نفس ایسا نظر نہیں آیا کہ جس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہو، اور پھر وہ کامیاب ہوا ہو۔ چند روز کی شان و شوکت اور صولت و دبدبہ اور چیز ہے، اصل چیز تو انجام ہے، کامیابی کا تاج انہیں کے سر پر رکھا گیا جنہوں نے اپنے رب کی یاد کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنایا خواہ اس سلسلے میں ان کی جان چلی گئی۔ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے۔ اس کی پاداش میں ان کا سرتن سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن کامیابی کا

تاج ان کے سر پر ہی سجا اور یوں سجا کہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔

ذاکر کا مقام:

لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے جنگل میں بیٹھا ایک فقیر ہے۔ دریا کے کنارے پر محو عبادت ایک درویش ہے، لیکن اسے نہ سردی کی پرواہ ہے نہ گرمی کی فکر اسے نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس۔ حضور ﷺ نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے اَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذَكَرَنِی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو جس کو اپنے رب کی مصاحبت اور رفاقت نصیب ہوگئی اسے بھوک کیا ستائے گی اسے گرمی یا سردی کیا کچھ کہے گی؟ مرشد حقیقی کا فرض یہی ہے کہ اپنے مرید کے دل کی ساکت اور خاموش تاروں کو یوں چھیڑے کہ سوتے ہوئے بھی اس کے دل سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے۔

عرس شریف پر حاضری کا مقصد :

اگر کوئی مرید سال کے بعد اپنے پیر کے پاس آئے، ہاتھ چومے، شریخی دے، تعویذ لے اور چلا جائے۔ جیسا غافل دل لے کر آئے ویسا غافل دل لے کر واپس لوٹ جائے تو اس کی مثال اس بد نصیب کی سی ہے جو آب حیات کے چشمے پر پہنچ کر بھی پیاسا ہی واپس لوٹ جائے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ دل کی گہرائی سے خداوند قدوس کے دربار میں جمین نیاز جھکا کر اپنے گناہوں سے تائب ہوں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔

﴿پیمانِ سرفروشی﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السميع العليم
من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم .

براہِ اِنِ اسلَام! بیعت کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے فوائد اور اثرات کیا
ہیں؟ یہ کب، کیوں اور کیسے شروع ہوئی؟

اسلام کا یہ حصارِ بلند جسے خالقِ ارض و سماء نے قیامت تک تمام دنیا و انسانیت کے لئے
ایک پناہ گاہ بنایا۔ جس کی آغوشِ حفاظت میں آ کر انسان شیطان کی غارت گریوں نفس کی شکنیوں
ظالموں کی ستم رسانیوں اور ذلت و رسوائی کی تمام لعنتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس قلعہ کی
بنیادیں اگر ریت کے ڈھیروں پر اٹھائی جاتیں۔ تو آج تک انقلابِ زمانہ کی تیز و تند آمدھیاں اس
کے آخری نشانات کو بھی نیست و نابود کر چکی ہوتیں۔ آخر وہ کیا بنیاد ہے کہ جس پر یہ قلعہ تعمیر کیا گیا
ہے۔ جسے گرانے کے لئے ابلیسی قوتیں بارہا سر جوڑ جوڑ کر اٹھیں اور ہمیشہ سر پھوڑ پھوڑ کر رہ گئیں۔
جس نے ابتلاء و آزمائش کے تمام خوفناک طوفانوں کو دعوتِ مبارزت دی۔ جس نے ترکشِ ظلم و
ظغیان کے آخری تیر تک کو لٹکا را۔ جس نے ہلاکت و بربادی کی بجلیوں کو پکارا۔ لیکن جسے ہر طوفان
نے نئی قوت دی اور جسے ہر آزمائش نے نئی توانائی بخشی۔ ہمیں دیکھنا ہے۔ کہ وہ بنیاد کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو رسول ﷺ بنا کر پیغامِ ہدایت پہنچانے کے لئے
مبعوث فرمایا۔ تو اس کے پاس اپنے قوی و قادر رب کی قوت کے بغیر کوئی قوت نہ تھی۔ اپنے غنی و
حمید رب کے زمین و آسمان کے غیبی خزانوں کے بغیر کوئی دولت نہ تھی۔ تنہا مکہ کی گلیوں میں، فاران
کی چوٹیوں پر، اور بطحا کی وادیوں میں دعوت دیتا ہے کہ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُوا أَلَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہو نجات پا جاؤ گے۔ اس آواز پر پہلے صرف ایک خاتون خدیجہؓ ایک مرد (حضرت
صدیق اکبرؓ) اور ایک کم سن بچہ (حضرت علی مرتضیٰؓ) لبیک کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ سارا مکہ خون

کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ کانٹے اور پتھر، تیر و سنان، خنجر و شمشیر سب ہی اللہ کے رسول ﷺ کو دکھ پہنچانے کے لئے استعمال میں لائے جاتے ہیں۔ مگر اس کے پاس مدافعت کے لئے حق کی قوت کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں۔ اور اپنا ہم خیال بنانے کے لئے حق کی دلکشی کے بغیر کوئی دولت نہیں۔ اگر کسی دولت مند کو نبی بنایا ہوتا۔ تو وہ اپنی فوج کی قہرمانیوں سے اس دعوت کی دھاک دلوں پر بٹھا دیتا۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تو تھا کہ ایک بے یار و مددگار کو رسول ﷺ بنانے سے کیا فائدہ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے رسول ﷺ بھیجنا ہی تھا تو کسی صاحب ثروت و سطوت کو منتخب کیا ہوتا تاکہ کوئی اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا۔

وَقَالُوا الْوَلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِيِّينَ (الزخرف)

کفار بولے۔ یہ قرآن مکہ و طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔

تو جواب میں ارشاد فرمایا: أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ (الزخرف) کیا تیرے رب کی

رحمت وہ تقسیم کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الانعام)

اللہ تعالیٰ بہت اچھا جانتا ہے۔ اس دل کو جہاں اسے رسالت کا نور رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں حکمت یہ تھی۔ کہ لوگ حق کو صرف حق سمجھ کر قبول کریں۔ کوئی خوف یا کوئی لالچ اسلام کو قبول کرنے کا محرک نہ ہو۔ ورنہ ان مقاصدِ جلیلہ کی تکمیل نہ ہو سکتی تھی۔ جن کے باعث قرآن نازل فرمایا گیا تھا۔ اور باو مخالف کا کوئی بھی جھونکا اس چراغ کو گل کر سکتا تھا۔ جس کے مقدر میں ظلمت کدہ دنیا کو بقعہ نور بنانا رقم تھا۔

اسلام دینِ توحید ہے۔ صرف ایک خدا کی بندگی۔ صرف ایک رسول ﷺ کی اطاعت اور صرف ایک کتاب مجید کی پابندی۔ یہاں دورنگی کی گنجائش نہیں۔ جب تک دل اور دماغ فکر اور تخیل۔ قول اور عمل۔ صورت اور شکل سب مل کر نہ کہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس وقت تک صرف زبان کے کلمے کا اعتبار نہیں۔

زباں نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

یہاں ایسے لوگوں کی گنجائش نہیں۔ جن کے ماتھوں پر سجدوں کی کثرت سے گڑھے پڑے ہوں لیکن حُبِّ سیم و زرا نہیں زکوٰۃ دینے کی اجازت نہ دے۔ جو ہمیشہ روزہ رکھیں۔ لیکن جن کی زبان جھوٹ اور غیبت سے آلودہ ہو۔ یہاں تو ایک بات ہے، سیدھی اور دوٹوک کہ اگر اس دین میں داخل ہونا ہے تو نماز پڑھنا ہوگی۔ اللہ کے دیئے ہوئے رزق سے اس کا حصہ نکالنا ہوگا۔ سچ بولنا ہوگا۔ حلال کھانا ہوگا۔ سود، شراب، ہوا اور دیگر حرام اشیاء سے کلیتہً اجتناب کرنا ہوگا۔ اور مزید برآں یہ کہ اگر کوئی نگاہ بدچمن اسلام کی طرف اٹھی۔ تو اس کی حفاظت کے لئے بلا تامل ہر بکف میدان میں آنا ہوگا۔ اگر ہمت ہے تو بسم اللہ ورنہ دوسرا راستہ اختیار کرو۔ کوئی جبر نہیں۔ کوئی تشدد نہیں۔

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ (البقرہ)

دین کے اختیار کرنے میں کوئی جبر و اکراہ نہیں۔ حق باطل سے نکل کر واضح ہو گیا ہے۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا

لِلظَّالِمِينَ نَارًا (الكهف)

فرمائیے! یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، جو چاہے ایمان لائے، اور جو چاہے کفر کرے۔ ہم نے ظالموں کے لئے آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے وہ دین جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے اور بزرگ ترین رسول ﷺ نے ہر خورد و کلاں ہر قوی و ضعیف۔ ہر امیر و فقیر اور ہر مرد و زن کو بلایا۔ یہ ہے وہ بار امانت جسے اٹھانے کی ہمت آسمانوں کو، زمین کو اور پہاڑوں کو نہ ہو سکی

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا

وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ (الاحزاب)

لیکن جن خوش نصیبوں نے اس دعوت کو جس کو نہ کسی لشکر کی حمایت حاصل تھی۔ اور نہ کسی دولت مند کی دولت کی پشت پناہی حاصل تھی۔ صرف اس کی دلربا حقانیت اور روح افزا صداقت کی وجہ سے

تسلیم کرنے پر اظہارِ رضا مندی کیا۔ انہیں بتایا گیا۔ کہ اس حلقہ جاں فروشاں میں داخل ہونے سے پہلے بیعت کرنی ہوگی۔ اس وقت سے آج تک ہر داخل ہونے والے کو بیعت کرنی پڑتی ہے۔

اب دیکھنا ہے کہ بیعت کے معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ لفظ بیعت بَاعَ یَبِيعُ بَيْعًا کے مادہ سے ماخوذ ہے۔ اور بیع کہتے ہیں، کسی چیز کو اپنی خوشی اور رضا سے اس کی قیمت کے عوض فروخت کر دینا۔ تو بیعت کا مفہوم یہ ہوا۔ کہ اپنی خوشی اور رضا سے بغیر تشدد و اورا کرہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی آبرو، اپنے افکار اور اپنے ارادے اپنے مالکِ حقیقی اپنے رب جل و علا کی رضا کے عوض فروخت کر دینا۔ اس کے بعد اپنا کچھ نہیں رہتا، سب اسی کا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کے حصارِ محکم کی بنیاد خوشی اور رضا سے حق کو حق سمجھ کر اسے قبول کرنا ہے۔ اب ذرا اس نورانی زمانہ کی طرف چلیں۔ جب نور مجسم ﷺ نور افشاں اور ضیاء قلن تھے۔ اور جب یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاکہ بیعت کی حقیقت اور اجاگر ہو جائے۔ اور ہم اپنی آنکھوں دیکھ کر سیکھ لیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مرشد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ مبارک پر کیسے بیعت کی۔

ہجرت سے پہلے کا ذکر ہے۔ حج کا موسم ہے۔ عرب کے گوشہ گوشہ سے لوگ حج بیت اللہ کو آئے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے باہر دور دور تک وادیوں میں ان کے خیمے نصب ہیں۔ حضور نبی کریم ﷺ ہر ایسے موقع کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ اٹھتے ہیں اور ریگستانِ عرب کی چلچلاتی دھوپ میں خیمہ خیمہ جا کر اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی بے رخی اور احسان ناشناسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی بات سننا تک گوارا نہیں کرتا۔ خضر آبِ حیات لئے ہر ایک کے پاس جاتے ہیں، اور کوئی پیتا نہیں۔ میجا اپنے لب ہائے جان بخش سے حیات نواز زانی فرماتے ہیں۔ اور مریض ہیں کہ پہچانتے ہی نہیں۔ خفتہ بخت انسانیت کا سہاگ خود چل کر اس کے پاس آیا ہے۔ لیکن انسان ہے کہ آغوشِ نحوست میں لپٹے رہنے پر بضد ہے۔ دور وادی کے ایک کونے میں یثرب سے آئے ہوئے چند لوگ مصروف گفتگو ہیں۔ ان کے قریب پہنچ کر رحمت عالم ﷺ اپنے من موہنے انداز سے یوں گویا ہوتے ہیں۔ مَنْ أَنْتُمْ؟ تم کون ہو؟ قَالُوا أَنْفَرْنَا مِنَ الْخَزْرَجِ کہنے لگے ہم

قبیلہ خزرج کے چند آدمی ہیں۔ اَفَلَا تَجْلِسُونَ اٰكَلِمُكُمْ قَالُوْا اَبَلٰی۔ کیا تم بیٹھتے نہیں۔ تاکہ تم سے ایک بات کر لوں۔ انہوں نے کہا۔ ہاں بیٹھ جاتے ہیں، آپ فرمائیے۔

چنانچہ وہ بیٹھ گئے۔ تو حضور ﷺ نے ان کو اللہ کی طرف بلا یا۔ اسلام کی دعوت دی۔ اور اپنی بے حد شیریں اور بے حد میٹھی آواز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی۔ جو ان کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گئی، اور ان کی روحوں کو مخمور بنا گئی۔ چنانچہ آئندہ سال پھر حاضر ہونے کا وعدہ کر کے وہ یثرب لوٹ گئے۔ ان کی تعداد چھ تھی۔ ایک سال کے بعد اس موسم میں بارہ آدمی آئے اور انہوں نے دست ہدایت بخش نبوی ﷺ پر بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن الصامت نے جو ان سعادت مندانِ ازلی میں سے ایک تھے۔ اس بیعت کا ذکر یوں فرمایا:

قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ الْأُولَى أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا نَسْرِقُ وَلَا نَزْنِي وَلَا نَقْتُلُ أَوْلَادِنَا وَلَا نَاتِي بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلَا نَعْصِبُهُ فَإِنَّهُ مَعْرُوفٌ فَإِنْ وَفَّقْتُمْ فَلَكُمْ الْجَنَّةُ فَإِنْ عَصَيْتُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَامْرُكُمُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبٌ وَإِنْ شَاءَ غَفْرٌ. (صحيحين)

ہم نے عقبہ الاوولیٰ کی رات کو رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ان امور پر بیعت کی۔

(۱) ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے۔

(۲) ہم چوری نہیں کریں گے۔

(۳) ہم زنا نہیں کریں گے۔

(۴) ہم اپنی اولاد کو (بھوک کے خوف یا کسی اور وجہ سے) قتل نہیں کریں گے

(۵) اور ہم کسی پر بیعت نہیں لگائیں گے۔

(۶) اور ہم حضور ﷺ کے ہر ارشاد اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے (کیونکہ

حضور ﷺ کا ہر حکم معروف ہے۔

اس کے بعد نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: اگر تم نے ان شرائط کو پورا کیا۔ اور اس عہد پر

ثابت قدم رہے۔ تو تمہارے لئے جنت ہے۔ اور اگر کسی شرط کو توڑا۔ تو پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے تو سزا دے۔ اور چاہے تو بخش دے۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت العقبۃ الاولیٰ ہے۔

سرزمین یثرب (جسے آج کل مدینہ الرسول ﷺ کہتے ہیں) کے یہ جوان بخت فرزند جب لوٹے۔ تو ایمان کی نورانی شمع بھی اپنے ساتھ لائے۔ جس کی تجلیوں اور تابانیوں سے یثرب کی تاریک فضا میں روشنی پھیلنے لگی۔ ان کی درخواست پر نبی کریم ﷺ نے حضرت مصعبؓ کو ان کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کے لئے بھیج دیا۔ مصعبؓ ماں باپ کا لاڈلا بیٹا تھا۔ ناز و نزاکت کا پتلا، راحت و آرام کا پروردہ جو اپنی خوش پوشی اور لطافتِ طبع میں ضرب المثل تھا۔ اپنے آقا کا ارشاد سن کر ہر چیز کو پائے حقارت سے ٹھکراتا ہوا یثرب پہنچا۔ اپنے اس جسم پر جس پر کبھی ابریشم کی تار بھی بار ہوتی تھی، اُون کا موٹا سا کمر دراکمبل ڈالے اس سرزمین کی اصلاح میں شب و روز مشغول ہو گیا۔ جسے قسام ازل نے اسلام کی چمن بندی کے لئے چن لیا تھا۔

اس طرح تھوڑی سی مدت میں اللہ کا نام لینے والوں اور اس کے حبیب ﷺ کی غلامی پر فخر کرنے والوں کی ایک کافی جمعیت ہو گئی۔ کفار مکہ کے دردناک مظالم، اپنے مسلمان بھائیوں کی روح فرسا مصائب و تکالیف اور اپنے محبوب مرشد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مشکلات و آلام کی انہیں اطلاع پہنچتی رہتی تھی۔ انہوں نے بہت برداشت کیا تھا۔ اب ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ اور ان کی قوت برداشت جواب دے رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے طے کر لیا۔ کہ اس مہر منیر ﷺ سے درخواست کی جائے کہ وہ اب مکہ کی بجائے افق یثرب سے جلوہ فگن ہو چنانچہ ستر آدمیوں کا وفد اس غرض کے لئے مکہ بھیجا جاتا ہے۔ جو وہاں پہنچ کر بارگاہ رسالت ﷺ میں شرفِ نیاز حاصل کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا کہ آج آدمی رات کو تمہاری ملاقات کے لئے تمہاری قیام گاہ میں آؤں گا۔ اور وہاں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔

رات کو اپنے چچا عباس جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کو ہمراہ لے کر نبی کریم ﷺ

انصار کے خیموں کا رخ کرتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر یہ گفتگو ہوتی ہے۔ جو حضرت جابرؓ سے امام احمد بن حنبلؓ نے اپنی سند میں نقل فرمائی ہے:

فَقُلْنَا عَلَى مَا نَبَأَ بِعَمَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَبَا يَعُونِي عَلَى السَّمْعِ
وَالطَّاعَةِ فِي النِّشَاطِ وَالْكَسَلِ وَالنَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَعَلَى الْأَمْرِ
بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ . وَأَنْ تَقُولُوا فِي اللَّهِ وَلَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةً
لَا تَمَّ عَلَى أَنْ تَنْصُرُونِي فَمَنْعُونِي . إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ مِمَّا تَنْعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ
وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمْ الْجَنَّةُ فَمَنْنَا إِلَيْهِ .

پھر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ! ہم کس چیز پر حضور ﷺ کی بیعت کریں۔

فرمایا ان امور پر میری بیعت کرو:

(۱) جوش و نشاط کا عالم ہو یا افسردگی اور کسبندی کی کیفیت ہر حالت میں میری اطاعت کرو گے۔

(۲) تنگ دستی ہو یا خوش حالی، فقر و فاقہ کی شدت ہو، یا دولت کی فراوانی، اللہ کے راستہ میں اپنا مال خرچ کرو گے۔

(۳) لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور بُرائی سے روکو گے۔

(۴) حق کہتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں ہو گے۔

(۵) اور میری مدد کرو گے۔ اور جب میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں۔ تو میری حفاظت

کرو گے۔ ہر اس چیز سے جس سے تم اپنی جانوں کی، بیویوں کی اور بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اور اگر تم نے ایسا کیا۔ تو جنت تمہاری ہے۔

حضرت جابرؓ کہتے ہیں، کہ ہم اٹھے تاکہ بیعت کر لیں۔ لیکن عباس بن عبادہ (ایک

انصاری) جھٹ بول اٹھے:

يَا مَعْشَرَ الْخَوَزَجِ هَلْ تَذَرُونَ عَلِيَّ مَا تَبَا يَعُونَ هَذَا الرَّجُلَ . قَالُوا نَعَمْ

قَالَ إِنَّكُمْ تُبَايِعُونَ عَلِيَّ خَرُوبِ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ مِنَ النَّاسِ فَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ
 إِنَّكُمْ إِذَا أَنْهَكَ أَمْوَالَهُمْ مُصِيبَةً وَأَشْرَافَكُمْ قَتْلًا أَسْلَمْتُمْوهُ فَمِنْ الْآنَ فَهُوَ
 وَاللَّهِ إِنْ فَعَلْتُمْ خِزْيَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ . وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّكُمْ وَأَقْوُونَ لَهُ لِمَا
 دَعَوْتُمْوهُ إِلَيْهِ عَلَى نَهْكَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ . فَخُذُواهُ فَهُوَ اللَّهُ خَيْرُ
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

”اے قبیلہ خزرج کے گروہ۔ کیا اس جلیل القدر ہستی سے بیعت کرنے کے انجام پر غور کیا
 ہے؟ اس سے بیعت کرنے کے بعد سُرخ و سیاہ تمام انسانوں سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اگر
 تمہارا خیال ہو۔ کہ جب تمہارے اموال مصیبت سے ختم ہونے لگیں گے۔ اور تمہارے
 سردارانِ قوم کو قتل اور جنگ فنا کے گھاٹ اتارنے لگے۔ تو تم اس ذاتِ پاک ﷺ کو اس کے
 دشمنوں کے سپرد کر دو گے۔ تو آج ہی اس بیعت کے قریب نہ پھلو۔ اگر تم نے ایسا کیا۔ تو بخدا
 دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ اور اگر تمہیں یقین ہے کہ تم اپنے مال و دولت کی
 بربادی اور اپنے بہادروں اور سرداروں کی ہلاکت کے باوجود اس بیعت پر ثابت قدم رہو گے
 ۔ تو بسم اللہ! اس ذاتِ پاک ﷺ کو اپنے ہاں لے چلو۔ ربِّ ذوالجلال کی قسم! یہ دنیا و آخرت
 کی سب سے بڑی نعمت ہے۔“

حضرت عباسؓ نے کتنی دوراندیشی اور کتنی پتہ کی بارگاہی تھی۔ کس جرأت سے حقائق کے
 ہولناک چہرہ سے نقاب الٹا۔ بھیا تک مستقبل کی کس طرح صحیح تصویر کشی کی۔ کہ صرف ایک
 شخص سے محبت کرنے کا انجام ساری دنیا سے عداوت تھی۔ اس جرمِ عشق کی سزا یہ تھی کہ اپنی
 دولت اپنی ثروت لٹی ہوئی دیکھ کر خاموش رہنا ضروری تھا۔ اور اپنے نوجوان فرزندوں اور
 بہادر عزیزوں کو خاک و خون میں مرغِ ہسمل کی طرح تڑپتے ہوئے دیکھ کر سجدہ شکر ادا کرنا
 شرطِ اخلاص تھی۔ کیا یہ سودا سود مند تھا۔ اور کیا یہ تجارت نفع بخش تھی؟ بے شک یہ بہت غور
 طلب بات تھی۔ لیکن خاندانِ خزرج کے بلند اقبال فرزند یہ پہلے طے کر کے آئے تھے۔ انہوں

نے جان و مال، دل و دماغ نثارا بروئے جاناں کرنے کا عزم کرنے کے بعد ادھر کا رخ کیا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی حفاظت کے لئے اپنے رُوحوں کا قلعہ بنانے کے بعد دعوت دینے آئے تھے۔ حضرت عباسؓ کی بات سن کر سب بیک زبان پکاراٹھے۔

فَإِنَّا نَأْخُذُهُ عَلَىٰ مُصِيبَةِ الْأَمْوَالِ وَقَتْلِ الْأَشْرَافِ .

ہاں ہم حضور ﷺ کو لے جاتے ہیں۔ خواہ ہمارے اموال برباد ہو جائیں اور خواہ ہمارے سرداروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ گویا وہ کہہ رہے تھے

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا

دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

عاشق مسکین سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز اس کے بس کی نہیں۔ اس سے ہجر کے صدمے اور جدائی کی بے تابیاں برداشت نہیں ہو سکتیں۔ وہ فراق کے تصور سے ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابوالہیثم بن الہیثم کچھ سوچ کر تڑپ اٹھے۔ اور تاب ضبط نہ لا کر عرض کرنے لگے:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ نَمِ الظُّهْرُ كَاللَّهِ أَنْ تَرْجِعَ
إِلَى قَوْمِكَ وَتَذَعْنَا . قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
قَالَ أَنَا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مِنِّي .

اے اللہ کے رسول ﷺ! اگر ہم اس بیعت پر ثابت قدم رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کو سب پر غالب کر دے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ﷺ اپنی قوم کی طرف لوٹ جائیں اور ہمیں چھوڑ جائیں۔

یہ سن کر لب جاں بخش مصطفیٰ ﷺ پر ہلکی سی دلنواز مسکراہٹ آگئی۔ اور پھر فرمایا۔ اے میرے جانثار انصار، میں تمہارا ہوں۔ اور تم میرے ہو۔ یہ الفاظ سن کر انصار کے کیف و مستی کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ یہ ان کے دل جائیں۔ یا ان کا رحیم و کریم رب جس نے اپنے کرم سے ان

کو اس بے نظیر عزت اور اس بے مثل نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ اپنا دست مبارک پھیلائیں چنانچہ نبی کریم ﷺ نے دست مبارک پھیلایا۔ اور ان تمام نے ان شرطوں پر بیعت کی۔ جن کا ذکر قبل ازیں گزر چکا ہے۔ شمع اسلام کے ان پروانوں سے ان سخت شرائط پر بیعت کرنے کا اس وقت مطالبہ کیا۔ جب کہ حضور ﷺ ابھی مکہ میں تھے اور طائف کے اوباشوں نے جو پتھروں کی بارش کی تھی۔ ان نورانی پنڈلیوں پر ان زخموں کے نشان ابھی تازہ تھے۔ جب کہ اسلام انتہائی بے بسی اور بے کسی کے دور سے گزر رہا تھا۔ کیا کوئی شخص جسے عقل سے دور کا بھی واسطہ ہو کہہ سکتا ہے۔ کہ صحابہؓ نے کسی کے خوف سے یا کسی لالچ سے اس دین کو قبول کیا تھا۔

اس تفصیل کے بعد بیعت کا مفہوم واضح ہو گیا۔ اور معلوم ہو گیا کہ بیعت پیمانہ سرفروشی ہے۔ اور عہد جانبازی ہے۔ اور جو بیعت کا مفہوم اس کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ وہ غلطی پر ہیں۔ اور انہیں اس غلطی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

آئیے ذرا حال کی بلندیوں سے ماضی کے دامن میں چھپی ہوئی اس دنیا کو تو دیکھیں۔ جہاں یہ سرفروشی کا عہد اور جانثاری کا پیمانہ کرنے والے رہا کرتے ہیں۔ کچھ ہمیں بھی تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اس بات کی کہاں تک لاج رکھی۔ اور اپنے قول کا کہاں تک احترام کیا۔ مشرکین مکہ، بدر اور احد کے میدانوں میں دیکھ چکے تھے، کہ ان کی خار گزار شمشیریں، زہر میں بچھے ہوئے تیر اور جگر دوز نیزے ان مٹھی بھر نہتے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکے اب وہ ایک خوفناک سازش کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مدینہ کے یہودی انہیں اپنی امداد کا یقین دلا چکے تھے۔ عرب کے دوسرے قبائل کو وہ لاپتہ ہبل کی عزت کی قسمیں دے کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ جب عرب قبائل اپنے بتوں کی ناموس پر کٹ مرنے کی قسمیں کھا کر قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور یہود کا بھی پیغام آ گیا۔ کہ تم باہر سے مدینہ پر حملہ کرو۔ ہم پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپ دیں گے۔ تو یہ ٹڈی دل جمن اسلام کو برباد کر

دینے کے عزم سے طوفان کی سی تندی در تیزی کے ساتھ روانہ ہوا۔

مشرکین کی اس متفقہ یلغار کو روکنے کے لئے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنے کی تجویز کی گئی۔ اللہ اللہ! وہ بھی کیا سہانا منظر تھا۔ جسے دیکھ دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی دم بخود ہو جاتے تھے۔ سردی کا موسم بلا کی سردی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکے فراٹے بھرتے ہوئے ادھر ادھر نکل جاتے تھے۔ اور قدسیوں کا ایک گروہ ہاتھ میں کدالیں لئے مدینہ کی پتھر پٹی زمین میں خندق کھود رہا تھا۔ کئی دن سے فاقہ تھا۔ مسلسل جان گسل کام کے باوجود جذب وستی کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کا ولولہ، حق کی حفاظت کا جوش اور اپنے مرشد کی ناموس پر کٹ مرنے کی بے چین تمنائیں اور اس بیعت یعنی پیمانہ سرفروشی کا پاس یوں بے خود کئے۔ کہ نہ بھوک ستاتی تھی، اور نہ تھکاوٹ کا احساس تھا۔ یہ تسلیم و رضا کے پیکر نکالیف و مصائب کے ہجوم میں صرف مسکرانا جانتے تھے۔ ان صبر و سکون کی چٹانوں نے تو خطرات کے طوفانوں کو صرف لٹکارنا سیکھا تھا۔ اور ان کی تسلی کے لئے یہ کیا کم تھا کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ اور ان کا ہادی ﷺ ان کی طرح ہاتھ میں کدال لئے ہوئے اس کے ساتھ خندق کھود رہا تھا۔ درختوں کا پتہ پتہ اور زمین کا ذرہ ذرہ اس منظر کو دیکھ کر اشہدان محمدًا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا تھا۔

چشمِ فلک ہیر نے کئی شہنشاہ اور کئی پادشاہیت سپہ سالار دیکھے ہیں۔ اس خاکدان میں تربیت اخلاق کے ان گنت معلم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فضا سحر بیان مقررین کی ساحرانہ تقریروں سے معمور ہے۔ انسانیت نے مساوات دعوت کے بے شمار شاخو ان اور بندہ و آقا، حاکم و محکوم اور امیر و فقیر کے امتیازات باطلہ کو مٹانے والے لاتعداد مدعی دیکھے ہیں۔ لیکن اس نبی اسی فدائے ابی و امی ﷺ کی شان ہی نرالی ہے۔ کیا کسی نے ایسی ہستی بھی دیکھی جو سلطان عالم ہونے کے باوجود بھوک کے باعث پیٹ پر پتھر باندھے ہو۔ جو اپنی فوج کا محبوب سپہ سالار ہونے کے باوجود اپنے سپاہیوں کے ساتھ ملکر خندق کھود رہا ہو۔ کیا کسی کان نے ایسی آواز بھی

سنی۔ جس میں کوثر و سلسبیل کی مٹاس گھل کر آئی ہو۔ کیا اس کے بغیر اس جیسا کوئی مساوات و حریت کا حامی پیدا ہوا جس کا ہر قول اور ہر عمل ان غیر طبعی امتیازات کے خرمین پر بجلی بن کر کوئی ہو۔ اور انہیں راکھ کا ڈھیر بنا گیا ہو۔ ہاں اے چشمِ فلک! دیکھ! اور بار بار دیکھ۔ تجھے اس کملی والے ﷺ کی نظیر نہیں ملے گی۔ اے مؤرخ کی دُور بین نگاہ تاریخ عالم کی بار بار ورق گردانی کر۔ تجھے اس رسولِ عربی ﷺ کا مثل نہیں ملے گا۔ کڑا کے کی سردی پڑ رہی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اور پاکبازوں کا یہ گروہ خندق کھود رہا ہے۔ نبی اکرم ﷺ یہ دلفریب منظر دیکھ کر فرماتے ہیں:

اے اللہ! زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اپنے فضل و کرم سے انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ دل آویز اور رسلی آواز سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور سب مل کر اپنا عہدِ جانبازی بلند آواز سے یوں دہرانے لگتے ہیں۔ کہ فضا میں تھر تھری آ جاتی ہے۔

ہم وہ وفا شعارِ جانباز ہیں۔ جنہوں نے محمد ﷺ کے ہاتھ مبارک پر زندگی کی آخری سانس پر جہاد کرنے کی بیعت کی۔

دامان نگاہ بھگ گل حسن تو بسیار!۔۔۔!

گلچیں تو از شگنی داماں گلہ دارو!۔۔۔!

کہیں میری مائیں اور بہنیں یہ خیال نہ کریں۔ کہ یہ پابندیاں اور یہ شرطیں فقط مردوں کے لئے ہیں۔ اور ہم تو بغیر کسی قید و شرط کے اُمتِ محمد ﷺ میں داخل ہو سکتی ہیں۔ نہیں یہ خیال غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک رسول ﷺ مردوں اور عورتوں دونوں کو برابر طور پر ہدایت کا پیغام دینے کے لئے بھیجا گیا تھا۔ جس طرح یہ بیعت ہر مرد سے اسلام قبول کرتے وقت لی جاتی تھی۔ اس طرح عورتوں سے بھی لی جاتی تھی۔ جیسے اُمِ عطیہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے۔

قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ

جَمَعَ بَيْنَ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ لِيُبَيِّتَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَّ دُنَا عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْيَكُنْ قَالَتْ فَقُلْنَا مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ ابْيَعْنِ أَنْ لَا تُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تُسْرِقُنَّ وَلَا تَزِينِينَ قَالَتْ قُلْنَا نَعَمْ . فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ الْبَيْتِ وَمَدَدْنَا نَا أَيْدِينَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَد .

”حضرت ام عطیہ نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو انصار کی تمام عورتوں کو ایک مکان میں جمع کیا پھر ہماری طرف حضرت فاروق اعظمؓ کو بھیجا۔ آپؓ دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے اور ہمیں سلام کہا۔ ہم سب نے اس سلام کا جواب دیا پھر حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ اے مدینہ کی خواتین! میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ﷺ کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ تو ہم سب عورتوں نے کہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی مرحبا اور اس کے قاصد کو بھی مرحبا! پھر حضرت عمرؓ نے پوچھا کیا تم ان شرائط پر اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ کی بیعت کرتی ہو۔

(۱) اللہ تعالیٰ کو وحدۃ لا شریک مانو گی اور اس کو کسی کا شریک نہیں بناؤ گی۔

(۲) جوری نہیں کرو گی۔

(۳) اور بدکاری نہیں کرو گی۔

ہم سب نے کہا ہم ان شرائط پر بیعت کرنے کے لئے بسر و چشم حاضر ہیں۔ پھر آپؓ نے اپنا ہاتھ گھر کے باہر سے بڑھایا اور ہم نے اپنے ہاتھ اندر سے بڑھائے اور بیعت کی۔ پھر فاروق اعظمؓ نے کہا اے ہمارے رب! اس بیعت پر تو گواہ ہے۔

عورتوں کی بیعت کا ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہایت وضاحت سے فرمایا ہے جن کے بعد کسی شبہ تک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيْدِي
يَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ. (متحنہ) اے نبی کریم! جب مومن عورتیں (ان شرطوں پر)
بیعت کرنے کے لئے آئیں۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔

(۲) چوری نہیں کریں گی۔

(۳) بدکاری نہیں کریں گی۔

(۴) اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔

(۵) کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گی۔

(۶) اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔

اگر ان شرائط پر وہ بیعت کرنے پر رضامند ہوں تو ان کو شرفِ بیعت بخشے اور اللہ

تعالیٰ سے ان کی بخشش اور مغفرت طلب کیجئے بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی
رحم کرنے والا ہے۔ آئیے کریمہ کے اس حصہ پر **وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ**

وہ لوگ بھی غور فرمائیں جو نبی کریم ﷺ سے توسل کرنے والوں کو مشرک اور معلوم نہیں کیا

کیا کہہ جانے کے عادی ہیں۔ کیا یہ آیت پاک شاہد نہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کے دستِ دعا

اٹھانے سے۔ ”اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ کہ مقبولیت بارگاہِ الہی سے استقبال

کرنے کو آتی ہے۔ ان کی مغفرت طلبی سے گناہ گس دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کا عذاب حرام

کر دیا جاتا ہے۔ اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اور فردوس کی ابدی نعمتیں عطا

کی جاتی ہیں۔ کچھ سوچو تو جس کی زبان پاک سے نکلی ہوئی درخواست سے آخرت کا عذاب الیم

ٹل سکتا ہے۔ آتشِ جہنم سرد ہو سکتی ہے۔ تو کیا اگر اس کے ہاتھ اٹھیں تو یہ دنیا کی مصیبتیں نہیں ٹل

سکتیں۔ جس کے قلب رحمت پناہ سے نکلی ہوئی دعا سے اللہ تعالیٰ جنت کی نعیم مقیم بخش دیتا ہے۔ کیا اگر وہ بارگاہ ذوالجلال والا کرام میں کسی دنیاوی نعمت کے لئے التجا کرے تو کیا وہ التجا مقبول نہیں ہوگی۔ اس کے دامان رحمت میں پناہ لینے سے ضرور مصائب کی ڈراؤنی گھٹائیں چھٹ جائیں گی اور یقیناً ابر ہوگا۔

وہی رب جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا

اے رضا کارانِ جند اللہ! اے نیاز مندانِ خواجگانِ چشت اہل بہشت! اس تفصیل سے میرا مقصد یہ ہے کہ بیعت کی حقیقت اور اس کی ماہیت آپ کے ذہن نشین کرا دوں۔ یہ بیعت جو آج ہم اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر کرتے ہیں یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ یہ وہی بیعت ہے جو صحابہؓ نے سب ہدایت بخش مصطفوی ﷺ پر کی تھی۔ یعنی اس کی وہی شرطیں ہیں، اس کی وہی قیود ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں۔ بیعت کرنے کے بعد انسان اپنا سب کچھ فروخت کر دیتا ہے۔ اور اب اسے یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مال یا جان میں تصرف کر سکے اب اس کی نگاہ کی حرکت، دل کے ارادے اور دماغ کے تفکرات سب اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لئے وقف ہوتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں یہ شرف بخشا جائے، بلند اقبال ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہو۔ لیکن مجھے نہایت السوس سے عرض کرنا پڑتا ہے کہ ہم میں بہت سے لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن اس نعمتِ عظمیٰ اور شرفِ جلیل کی قدر نہیں کرتے۔ اور بد قسمتی سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اس غلط فہمی میں ہیں کہ کسی کے ساتھ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب نماز روزہ کی پابندی سے بھی آزاد ہو گئے۔ اگر کوئی شخص اپنے ساتھ بیعت کرنے والوں کو ایسا کہتا ہے۔ تو سن لو! کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اگر کوئی مرید ایسا سمجھتا ہے۔ تو سن لو! کہ وہ نا سمجھ ہے۔ خاتم الانبیاء ﷺ سے بڑا کوئی پیر نہیں اور صحابہ کرام سے زیادہ مخلص کوئی مرید نہیں۔ نہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو ایسا کہا اور نہ صحابہ کرام نے ایسا سمجھا بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی نور نظرِ نخبِ جگر

حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کو یہ وصیت فرمائی تھی۔

”اے میری لخت جگر! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن سب لوگ تو اپنے ساتھ نیک عمل لے کر

آئیں اور تو یہ کہتی ہوئی آئے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی بیٹی ہوں۔“

اے اللہ تعالیٰ کے بندو! اے اس کے رسول ﷺ کے غلامو! اور اے اس مردِ با خدا

کے دستِ مبارک پر بیعت کرنے والو! اگر دنیا و آخرت کی کامرانی اور فلاح چاہتے ہو تو اس

بیعت کا مطلب سمجھو۔ اسے ایک کھیل اور ایک بے جان رسم نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے

باز آ جاؤ اور اس کی اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت میں کوشاں رہو۔ اس کی رحمت کے

خزانے اپنا منہ کھول دیں گے اور اس کی نوازشیں تم پر سایہِ فکرن رہیں گی۔ اور اگر بیعت کر کے

اس کو توڑ دیا اور اس پر ثابت قدم نہ رہے یعنی بیعت کرنے کے بعد بھی نفس کے غلام اور شیطان

کے فرمانبردار بنے رہے تو سن لو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت دردناک ہے:

إِنَّ الدِّينَ يُبَايَعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَتْ

فَأَيْمَانُ يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا

عَظِيمًا. (الفتح)

اے اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ! جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں، وہ حقیقت میں اللہ

تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ جس نے اس بیعت کو توڑ دیا

تو اس کا وبال اس کے نفس پر ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ سے کئے ہوئے عہد کو پورا کیا تو اسے اللہ

تعالیٰ بہت جلد اجرِ عظیم عطا فرمائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشنے کہ ہم اپنے ماں اور جان کو ایسا پاک بنا سکیں کہ اس کی بارگاہِ اقدس

میں قبول ہو۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین .

﴿ رنگ باری تعالیٰ ﴾

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطن

الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عبدون (البقرہ)

(ہم پر) اللہ کا رنگ (چڑھا ہے) اور کس کا رنگ خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے ہم تو اسی

کے عبادت گزار ہیں۔

برادرمان اسلام! بڑے عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا تو

آپ کے سامنے اس کتاب مقدس کی چند آیتیں جو مولائے کریم نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ ﷺ

پر نازل فرمائی اور اس واسطے نازل فرمائی "الر کتاب النزلۃ الیک لتخرج الناس من

الظلمت الی النور" (اے میرے محبوب ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل فرمائی ہے۔ اس

واسطے نہیں کہ آپ کسی کو نفع نہ پہنچا سکیں۔ بلکہ اس واسطے بھیجی لتخرج الناس من الظلمت الی

النور تاکہ میرے بندے جو اندھیروں میں دھلکے کھارے ہیں۔

اے آفتاب حقیقت! ان کا بازو پکڑ کر انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے میرے توحید کے

انوار میں پہنچا دے۔

مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کچھ پابندیاں ہیں کہ جمعہ سے پہلے تو تقریر ہو سکتی ہے۔ جمعہ کے بعد

نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان لوگوں کی مجبوری کا احترام ہے جن کی یہ ذمہ داری ہے۔ انتظار بھی برقرار ہے

لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ان کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ حق پر پابندی لگانی چاہیے یا ناحق پر پابندی

لگانی چاہیے۔ جو صحیح بات کریں ان پر پابندی لگانی چاہیے یا جو غلط راہوں پر چل رہے

ہوں ان پر پابندی لگانی چاہیے۔ لیکن جیسے کسی کی مرضی

جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

جو تمہاری مرضی تم کرو بہر حال ہم تمہارے قانون کا احترام کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے عرض کرنا ہے۔ مختصر وقت میں، بہت ہی جلدی اور بہت ہی تھوڑا تمہاری خدمت میں عرض کرنا ہے۔ صرف اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ دل کا پیالہ سیدھا رکھ کر بیٹھنا کہ خدا کی رحمت کی جو بارش برس رہی ہے۔ اسکے قطرے تمہارے اس دل کے پیالے میں پڑیں۔ پھسل کر باہر نہ گر پڑیں۔

عرض ہے۔ میں نے پہلے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی۔ میرا اپنا یہ ایمان ہے۔ خدا کی قسم! قرآن کریم کا ایک لفظ بھی اگر انسان اپنے دل میں ڈال لے تو کفر و شرک اور ساری گمراہیوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ اپنی اپنی سمجھ کی اور فہم کی بات ہے۔ بہر حال میں نے پہلے پارے کی ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور نہایت ہی مختصر میں نے آپ کے سامنے اسی کے متعلق عرض کرنا ہے۔ اور مجھے اپنے رب کی رحمت پر یہ یقین ہے اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تو سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔

شان نزول:

جس وقت نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں مشرک لوگ بھی تھے جو مکہ کے مشرکین کی طرح بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہودیوں کی بھی کافی تعداد تھی اور چند گروہ عیسائیوں کے بھی تھے۔ یہودیوں کا یہ رسم و رواج تھا کہ جس وقت ان کے گھر میں کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی تو چند دن کے بعد پیلا سا رنگ گھولتے اس پیلے رنگ کے ساتھ نہلاتے اور یہ سمجھ لیتے کہ اس پر یہودیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اپنے قدم میمنت لزوم کے ساتھ اس میٹھ کی نگری کو سرفراز فرمایا۔

یٹھ کسے کہتے ہیں؟ یٹھ کہتے ہیں تنگی کو۔ یٹھ کہتے ہیں پریشانی کو۔ یٹھ کہتے ہیں مشکل کو۔ لیکن جب اللہ کے محبوب نے اس نگری میں قدم رکھا جہاں تنگی ہی تنگی تھی۔ جہاں پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جہاں بیماریوں کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہاں قدم رنجا فرمانے کے بعد یٹھ، یٹھ نہ رہا بلکہ وہ مدینہ پاک بن گیا۔ جب حضور نے وہاں قدم رنجا فرمایا تو یٹھ کو

۴۰۰ طیبہ بنا دیا۔

ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرئیل امین یہ آیت کریمہ لے کر حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اے میرے محبوب یہ یہودی تو اپنے آپ کو بڑا دانائے اور دانش مند سمجھ رہے ہیں۔ ان نادانوں کو اے میرے محبوب یہ بات تو سمجھا دے کہ جو رنگ تم اپنی اولاد پر چڑھاتے ہو۔ جس رنگ پر تم غرور اور فخر کرتے ہو یہ تو کچا رنگ ہے۔ یہ تو اترنے والا رنگ ہے۔ پانی سے دھویں تو یہ رنگ ضائع ہو جاتا ہے۔ دھوپ میں پڑا رہے تو اس کی آب و تاب ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ وقت گزر جائے تو پھر اس کی یہ شان و شوکت نہیں رہتی۔ تو دانائے لوگ کچے اور پھیکے رنگوں پر ناز اور فخر نہیں کرتے۔ ارے رنگ چڑھانا ہے تو وہ چڑھاؤ جو چڑھ جائے تو پھر قیامت تک اترے نہیں۔ وہ کون سا رنگ ہے؟ "صبغة الله" وہ اللہ کا رنگ ہے۔ جس پر "لا اله الا الله" کا رنگ چڑھ گیا وہ پھر کبھی قیامت تک اترتا نہیں۔ اگر رنگ چڑھانے کا آپ کو شوق ہو تو ایسا رنگ کیا چڑھانا جو کچا اور پھیکا ہو۔ جسے پانی کے ایک گلاس کے ساتھ دھوئیں تو اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اگر دھوپ میں رکھیں تو اس کی آب و تاب ختم ہو جائے۔ حضور ﷺ کی زبان پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو فرمایا کہ اگر رنگ چڑھانا ہے تو اپنی اولاد پر تو بڑے شوق سے رنگ چڑھاؤ۔ ضرور رنگ چڑھاؤ۔ لیکن کچا اور پھیکا رنگ نہ چڑھاؤ، وہ رنگ چڑھاؤ جو چڑھ جائے تو قیامت تک ہر لحظہ دو بالا ہی ہوتا جائے اور وہ کیا ہے؟ صبغة الله اللہ کا رنگ ہے۔

اب عرض یہ ہے کہ ایک مٹکا رنگ کا بھرا پڑا ہو۔ چادر بھی خوب دھلی ہوئی ہو، صاف ستھری ہو۔ اس مٹکے کے پاس لا کر رکھ دیں تو صبح سے لے کر شام تک وہ چادر پڑی رہے۔ اس پر رنگ چڑھ جائے گا؟ ساری رات پڑی رہے تو رنگ چڑھ جائے گا؟ پورا ہفتہ پڑی رہے تو رنگ چڑھ جائے گا؟ میں کہتا ہوں صدیاں بھی گزر جائیں اس چادر پر رنگ نہیں چڑھے گا۔ مٹکا بھرا ہوا ہے رنگ کے ساتھ چادر صاف ستھری ہے کوئی اس میں میل نہیں ہے۔ اس میں کوئی چکنائی نہیں۔ کوئی اس پر داغ نہیں۔ کوئی اس پر نشان نہیں۔ وہ اس قابل ہے کہ اس پر رنگ چڑھے۔ لیکن صبح سے شام

تک، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، صدیاں بھی گزر جائیں تو رنگ نہیں چڑھے گا۔ کب چڑھتا ہے؟ جب کوئی رنگریز مہربانی کر کے اس چادر کو لے کر اس مکے میں ڈبو دے تب رنگ چڑھتا ہے تیری ظاہری چادر پر تو رنگ چڑھتا ہے جب کوئی رنگریز مہربانی کرے۔ تو دل کے آئینے پر تب رنگ چڑھتا ہے جب محمد مصطفیٰ ﷺ مہربانی کر دیں۔ اگر یہ ظاہری رنگ بغیر رنگریز کے نہیں چڑھتا تو لا الہ الا اللہ کا رنگ بھی بغیر محمد رسول اللہ کے نہیں چڑھتا۔ میرے دوستو اگر رنگ خود چڑھتا تو ابو بکر صدیقؓ پر خود ہی چڑھ جاتا۔ اگر تجھ اور مجھ پر یہ رنگ خود چڑھ سکتا تو حضرت عمر فاروقؓ، حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ، اہل بیت پر خود چڑھ جاتا۔ وہ رنگ تب ہی چڑھا جب کالی کالی والے نے نظر فرمائی۔ یہ وہ رنگ ہے جو پکارنگ ہے۔ جس کی آب و تاب میں ہر لحظہ اضافہ ہی ہوتا ہے۔ جس کی چمک دمک بڑھتی ہی جاتی ہے، اور یہ رنگ اس وقت تک نہیں چڑھتا جب تک محمد مصطفیٰ ﷺ کی نظر کرم نہ ہو۔ بات سمجھا آگئی؟

مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اپنے کسی کپڑے پر رنگ چڑھانا ہو۔ یہ بہت بڑا شہر ہے۔ یہاں کئی رنگریزوں کی دکانیں ہونگی پوچھتے ہو گئے کون عمدہ رنگ چڑھانے والا ہے۔ ایسا نہ ہو کپڑا بڑا مہنگا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک چادر خریدی ہے۔ دھبوں والا رنگ نہ چڑھادے کچا اور پھیکا نہ چڑھادے، کوشش کرتے ہیں۔ پوچھتے ہیں۔ تلاش کرتے ہیں کہ ایسے رنگریز سے اپنی چادر پر رنگ چڑھوائیں جس کا رنگ کچا اور پھیکا نہ ہو۔ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ نہ ہو۔ بلکہ ایک جیسا رنگ ہو اور پکارنگ ہو آپ ایسا کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں۔ ایمان سے بتائیں۔ دل سے پوچھ کر بتائیں قبر کو سامنے رکھ کر بتائیں اور حشر کے میدان کو سامنے رکھ کر اور اس وقت کو یاد کر کے از روئے انصاف بتائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں سے ایک محمد ﷺ کو چنا اور حکم دیا اے میرے محبوب ﷺ جا اور میرے بندوں پر میری توحید کا رنگ چڑھا اللہ پاک نے جس ہستی کو منتخب کیا وہ کیا کچا رنگ چڑھانے کے لئے آئی یا پکارنگ چڑھانے کے لئے آئی؟ وہ داغ دھبوں والا یا ایک جیسا رنگ چڑھانے کے لئے یا پکارنگ چڑھانے کیلئے وہ

ظاہر اور باطن کو رنگنے کے لئے آئی یا صرف ظاہر کو رنگنے کے لئے اور باطن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ آپ بطن کو بھی رنگنے کے لئے تشریف لائے۔ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے چنایا حضور خود آئے؟ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اور رحمۃ اللعالمین کی خلعت زیب تن فرما کر بھیجا، کیا حضور ﷺ خود آئے یا حضور ﷺ کو مکے والوں نے مقرر کیا؟ کیا حضور ﷺ کو کسی گورنر نے یا کسی ایران کے بادشاہ نے بھیجا؟ کہیں نا اس نے بھیجا جو زمین کا بھی بادشاہ اور آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے جو بلند یوں کا بھی بادشاہ ہے اور پستیوں کا بھی بادشاہ جو فرش کا بادشاہ ہے اور عرش کا بھی بادشاہ۔ اس ذات پاک نے، اس احکم الحاکمین نے اپنے محبوب کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر اپنی ساری کائنات کی سوئی ہوئی قسمت کو جگانے کے لئے بھیجا؟

اب بتائیں وہ جو آیارنگنے کے لئے توحید کا رنگ چڑھانے کیلئے ہدایت کے نور کے ساتھ ظاہر و باطن کو منور کرنے کیلئے ارے جن لوگوں کے دلوں پر اس ذات پاک نے رنگ چڑھایا ہوگا داغ دھبوں والا چڑھایا ہوگا یا ایک جیسا رنگ چڑھایا ہوگا؟ کچا چڑھایا ہوگا یا پکا۔ پھر کہیں نا جنہوں نے نبی کریم ﷺ کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالا کہیں نا ان کا دل بھی روشن، ان کا سینہ بھی روشن، ان کا باطن بھی روشن، ان کا ظاہر بھی روشن بلکہ جس جس جگہ پر ان کے قدم لگ جائیں وہاں بھی روشنی کے سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگ جاتے ہیں۔

صحابہ کرامؓ کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ صحابہ کرام کو اسلام کے رنگ میں کسی نے رنگا؟ صحابہ کرام پر توحید کی رونق کس نے چڑھائی؟ کہیں نا! محمد مصطفیٰ ﷺ نے چڑھائی۔ اس کالی کالی والے ﷺ نے جس کو رنگا اس کا ظاہر بھی رنگ دیا اس کا باطن بھی رنگ دیا جو اس پر اعتراض کرتا ہے وہ اس پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ اس رنگ پر اعتراض کرتا ہے۔ جسے اللہ پاک نے اپنی توحید کا رنگ چڑھانے کے لئے مبعوث فرمایا۔ یہ اعتراض ابو بکرؓ پر نہیں یہ اعتراض عمرؓ پر نہیں یہ اعتراض عثمانؓ پر

نہیں یہ اعتراض حیدر کرارٹ پر نہیں بلکہ یہ اعتراض تو ان کے استاد پر ہے انہوں نے تو اپنی جان بھی پیش کی اپنا سر بھی پیش کیا اپنے گھر بھی چھوڑے اپنا وطن بھی چھوڑا سب کچھ چھوڑ کر ساری چیزیں اپنے آقا ﷺ کے قدموں پر قربان کر دیں۔ پھر بھی اگر ان کے دلوں پر ایمان کا رنگ نہیں چڑھا تو پھر انکا قصور ہے یا رنگریز کا؟ کہیں نارنگریز تو ہر عیب سے پاک ہے وہ رنگریز جس نے تو حید کا رنگ ابو بکرؓ پر چڑھایا جس نے تو حید کا رنگ عمرؓ پر چڑھایا جس نے تو حید کا رنگ ذوالنورینؓ پر چڑھایا جس نے تو حید کا رنگ علی المرتضیٰؓ پر چڑھایا کہیں نا اس جیسا رنگریز اللہ پاک نے پیدا کیا ہی نہیں۔ کیا جس کو بھی اس کملی والے ﷺ کی نظر کرم نصیب ہوگئی اس کا ظاہر و باطن چمک اٹھا۔ ارے لوگوں نے تو آزمایا تم اور میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ اور ان پاک ہستیوں پر ہمیں شک اور شبہ ہے جن کے ایمان کی گواہی رب کریم نے عرش سے دی۔ تجھے اور مجھے کبھی اسلام پر چلنے سے چند پیسوں کا نقصان ہو تو ہم چل کر پرے ہو جائیں اگر اسلام کے لئے کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس وقت روٹی، کپڑا اور مکان والا پڑا بھاری ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ والا پڑا ہلکا ہو جاتا ہے ایسی بات ہے یا نہیں؟ ایسی ہی بات ہے لیکن جنہیں محمد مصطفیٰ ﷺ نے رنگا ان کے لئے انگارے دکھائے جاتے ہیں آگ جلائی جاتی ہے اور اس پر غلام حضرت بلالؓ کو پکڑ کر بٹھا دیا جاتا ہے ان دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے۔ لیکن کیا محمد مصطفیٰ ﷺ کا چڑھایا ہوا رنگ اترا؟ کیا آپؐ نے انکار کیا؟ آپؐ کا جسم جل گیا چربی پگھل گئی اور وہ دہکتے ہوئے انگارے بھسم گئے لیکن!

۔ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔

کہیں نا۔ جو کلمہ مصطفیٰ ﷺ نے پڑھایا وہ سبق بھولنے والا نہیں۔

مگر کیا عرض کروں؟ ہر درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر پھل میٹھا، شیریں، خوشبو دار اور تازہ ہو تو اس کا درخت بھی اچھا۔ لیکن اگر پھل کھٹا، داغ دار، مضر صحت ہو تو اس درخت کی کوئی حیثیت نہیں اسکو کوئی وقعت دینے کو تیار نہیں۔ دین اسلام کا درخت کون ہے؟

کہیں نا! محمد مصطفیٰ ﷺ اور اس درخت کا پھل کون؟ حضور ﷺ کے صحابہ کرامؓ جو ان پھلوں پر اعتراض کرنا ہے وہ شجر نبوت پر اعتراض کرتا ہے وہ ان پھلوں پر اعتراض نہیں کرتا اور شجر نبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل کلمۃ طیبہ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء یہ جو میرا پاک درخت ہے اس کی جڑیں تحت الثریٰ تک ہیں۔ اور شاخیں آسمان تک ہیں تو نبی اکملہا کل حین باذن ربہا۔ ارے دوسرے دنیا کے باغوں پر سال کے بعد ایک بار پھل لگتا ہے۔ لیکن میرے محبوب کے لگائے ہوئے درخت پر بارہ مہینے پھل لگتا ہے

یہ نغمہ نہیں ہے فصل گل ولالہ کا پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ

اس درخت پر خزاں کبھی آئی ہی نہیں۔ یہاں ہمیشہ بہار ہی بہار ہے یہاں ہمیشہ پھول ہی کھلتے ہیں اس درخت پر ہمیشہ کلیاں ہی مسکراتی رہی ہیں۔ یہاں نور اور عشق کی ہوائیں اور مہکتی ہیں اور ہر وقت مشام جان کو معطر کرتی ہیں۔

تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ رنگ چڑھاؤ تو چڑھاؤ اللہ کا رنگ اور رنگ نہیں چڑھ سکتا جب تک رنگریز کی نظر کرم نہ ہو۔ وہ رنگریز کون ہے؟ کہیں نا! محمد رسول اللہ ﷺ۔ کلمہ صرف یہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ جو صرف یہی پڑھتا رہا اگلا حصہ جس نے نہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے گا۔ قیامت کے دن امت محمدیہ ﷺ میں اس کا حشر نہیں ہوگا۔ امت محمدیہ میں شمار اس وقت ہوگا جب یہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ اور یہ بھی پڑھے محمد رسول اللہ۔ یا اللہ تیرا رنگ بھی برحق ہے۔ تیرا رنگریز بھی برحق ہے۔ جس کا دونوں پر ایمان ہے اسی کی کشتی ہی ساحل پر پہنچے گی۔ جس نے آدھا یا دیکھا اس کا خدا اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے رسول ﷺ کو رنگریز بنا کر بھیجا یا نہیں؟ تم خود فیصلہ کرو چھوڑ دو راویوں کی باتوں کو، چھوڑ دو مولویوں کی باتوں کو، چھوڑ دو پیروں کی باتوں کو، چھوڑ دو ذاکروں کی باتوں کو، چھوڑ دو دوسروں کی باتوں کو۔ خود فیصلہ کرو کہ نبی ﷺ نے جس پر رنگ چڑھایا کچا چڑھایا یا پکا چڑھایا۔ بس لمبے چوڑے وعظ کی ضرورت نہیں۔ میرا ایمان تو یہ ہے۔ جس

جگہ پر نبی کریم ﷺ کے قدم مبارک لگ گئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھڑیوں کی برسات ہو گئی۔ تو جس ذات پاک کی گود میں نورانی سر مبارک اور چہرہ مبارک لیٹا ہو اس گود کی شان اور عظمت کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ رات کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ مبارک ہے حضور قدم رنجہ فرما ہیں۔ آرام فرما ہیں۔ رات اندھیری ہے۔ چاند طلوع نہیں ہوا۔ ستارے چمک دک رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے دل میں خیال آیا پوچھنے لگیں!

یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو فرمائیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ تو حضور ﷺ نے جواب دیا اور سچا جواب دیا غلط جواب دینا، انکل بچو سے جواب دینا اللہ کے نبی کی شان نہیں۔ سچا نبی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر، دریافت کر کے جواب دیتا ہے۔ اس کی بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اگر انہیں کوئی شک ہوتا تو فرماتے۔ اے عائشہ! تو نے کیا سوال کیا، لوگوں کی وہ نیکیاں جو میری سامنے ہوئیں سو وہ میں جانتا ہوں وہ گھروں میں بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں سفر میں ذکر اذکار کرتے ہیں ساری نیکیوں کا مجھے کیا پتہ کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں؟ کس کی کتنی ہیں۔ یہ آسمان کے ان گنت ستارے جنہیں آج تک کوئی فلکیات کا جاننے والا شمار نہیں کر سکا۔ مجھے ان کا اندازہ نہیں میں کیسے اس سوال کا جواب دوں؟ تو حضور ﷺ اگر نہ جانتے ہوتے تو آپ یہ ارشاد فرماتے کہ عائشہ ایسی باتیں نہیں پوچھتے۔ حضور ﷺ منع فرما دیتے لیکن حضور ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ حضور نے جواب ارشاد فرمایا۔ اے عائشہ! میرے غلاموں میں ایک ایسا آدمی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔

معلوم ہوا کہ آقا کو اپنے غلاموں کی نیکیوں کا بھی علم ہے۔ اور آسمان کے ان گنت بے شمار ستاروں کا بھی علم ہے۔ بے قرار ہو کر عرض کی۔ یا رسول اللہ ﷺ وہ کون نیک بخت اور سعادت مند ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔

محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلا وہ میرا فاروق ہے۔ عمر فاروقؓ کی وہ ذات ہے

جس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں رات گزر گئی۔ صبح وہ بات حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کسی کے سامنے کی بات چلتی چلتی سارے شہر میں مشہور ہو گئی۔ یہ اطلاع حضرت عمرؓ کو بھی پہنچ گئی کہ یہ بات ام المومنین سے پوچھی اور آقا دو عالم ﷺ نے یہ جواب دیا۔ اگر حضرت عمرؓ کا ایمان ظاہر تو کچھ ہوتا اور باطن کچھ ہوتا۔ ایسے آدمی کی نیکی کا بھی کوئی اعتبار ہے جس کی نیکیوں کا گواہ محمد ﷺ ہو گیا اس کی نیکیوں کا ہر کسی کو اعتراض کرنے کا حق پہنچتا ہے؟ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا محمد مصطفیٰ ﷺ کی نبوت پر ایمان ہی نہیں۔ حضور ﷺ کو اللہ کا رسول مانا ہی نہیں حضور ﷺ کی غلامی کا طوق گلے میں ڈالا ہی نہیں۔ حضرت عمرؓ سے عرض کی گئی کہ ام المومنینؓ نے یہ سوال کیا ہے اور حضور ﷺ نے کرم فرماتے ہوئے یہ جواب دیا ہے ملاحظہ فرماؤ اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ ہم غریبوں یتیموں کے کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ قبول فرمائے تو ہماری خوشی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ کوئی عمل کوئی سجدہ کوئی ایک ختم قرآن کا کوئی تسبیح کوئی ایک درود پاک۔ اگر اللہ تعالیٰ کا محبوب ﷺ فرمادے کہ یہ منظور ہے، یہ قبول ہے۔ تو ہماری خوشی کی کوئی حد ہوتی ہے۔ جس کی ساری عمر کی نیکیوں پر زبان نبوت فرمادے کہ اس کے سارے عمل منظور و قبول ہیں۔ اور سب کا یہ مقام ہے اور ان کی تعداد اتنی ہے جتنے آسمان کے ستارے ہیں حضرت عمرؓ جتنا ناز کریں اتنا ہی تھوڑا ہے جتنا خوشی کا اظہار کریں خوشی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔

تھوڑی دیر تو خوشی ہوئی، مسرت کے جذبات ظاہر ہوئے۔ چند لمحے گزرے تو ایک سوال ذہن میں آیا حضرت ابو بکرؓ کے گھر گئے۔ پوچھا میرا یار صدیق کہاں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ باہر تشریف لے گئے ہیں۔ گلی گلی پھر رہے ہیں۔ اور بازار بازار پھر رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ کی نشستیں تھیں وہاں وہاں آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ تلاش بسیار کے بعد حضرت عمر فاروقؓ کو اللہ کے محبوب کا یار مل گیا۔

عرض کی میں نے آپ کو بڑا تلاش کیا بڑا آپ کو ڈھونڈا ہے۔ گھر گیا ہوں فلاں جگہ گیا ہوں۔ فلاں جگہ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا کام ہے کیا حکم ہے بتائیں نا۔ عرض کیا

ایک سودا کرنے کے لئے آیا ہوں۔ اگر مہربانی فرمائیں تو میرے ساتھ سودا کر لیں۔ آپ نے پوچھا بتائیں کیا سودا کرنے کے لئے آئے ہو۔ کہا آپ ﷺ نے سن لیا ہوگا کہ تمام مسلمانوں کی ماں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہؓ نے ہمارے اور سارے جہان کے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے سارے غلاموں میں سے کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے!

حضور ﷺ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی حضور کا فرمان سن چکے تھے۔ آپ نے فرمایا عمرؓ مجھے پتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا میرے عمرؓ کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان کے ستارے ہیں عمرؓ تجھے لاکھ لاکھ مبارک ہو۔ کہ تیرے متعلق حضور ﷺ نے گواہی دی۔ عرض کی خیر مبارک۔ لیکن میری ساری بات تو سن لیں۔ فرمایا میں آپ سے سودا کرنے کے لئے آیا ہوں۔ پوچھا کیا سودا کرنے کے لیے آئے ہو۔ عرض کی قبلہ ایسا کریں وہ میری بے شمار اور ان گنت نیکیاں جن کی گواہی محمد مصطفیٰ ﷺ نے دی۔ اے ابو بکر صدیقؓ وہ ساری نیکیاں آپ لے لیں اور ہجرت کی وہ رات مجھے دے دیں۔ یا اللہ کبھی بے قدروں کے حوالے نہ کرنا یا اللہ کسی قدر شناس کے ساتھ ہمارا ربط قائم ہو۔ عرض کرنے لگے میرے ساتھ یہ سودا کریں۔ عمر کی ساری نیکیاں پہلی بھی اور پچھلی بھی جو میں نے ابھی کرنی ہیں۔ وہ ساری نیکیاں آپ لیں لیں۔ ایک وہ غار والی رات مجھے دے دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبرؓ نے فرمایا اے عمر! یہ سودا بڑا مہنگا ہے۔

صحابی کی عظمت:

سنو اپنے آقا کی شان۔ کوئی ہو غوث، قطب، محدث، کوئی ہو ایک جگہ کھڑے ہو کر رات بسر کرنے والا۔ تمام علماء اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی محمد ﷺ کے چہرے کی زیارت کی اسکی شان تک نہ کوئی ولی پہنچے۔ نہ کوئی قطب پہنچے۔ نہ کوئی غوث پہنچے نہ کوئی قطب الاقطاب پہنچے نہ کوئی عالم پہنچے۔ نہ کوئی محدث پہنچے۔ ارے جس کی طرف ایک بار آنکھ بھر کر دیکھ لینے سے انسان کو بلندیاں نصیب ہوں تو جس کی گود میں اس کا سر مبلالک پڑا

رہے اور حضرت ابو بکرؓ اس کی زیارت کر رہے ہیں ان کی شان کا انداز اکون لگا سکتا ہے۔

”صِبْغَةُ اللَّهِ“ اللہ کا رنگ ”وَمِنْ أَحْسَنِ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً“

خدا کے رنگ سے زیادہ حسین اور کوئی رنگ نہیں۔ اللہ کا رنگ پکا رنگ، اللہ کا رنگ نہ اترنے والا، اللہ کا رنگ نہ پھیکا پڑنے والا، اللہ کا رنگ جس پر چڑھ جائے دن بدن اس پر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔

میں صحابہ کرام کا ایک واقعہ سنا کر وقت کم ہے۔ آپ سے معذرت چاہوں گا۔ اور عرض کروں گا۔ اگر زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو محمد عربی ﷺ کے غلاموں کے قدموں سے نہ اٹھو، حضور ﷺ کے غلاموں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لو۔ جو انسان کبھی اٹھ اور کبھی ادھر ہو وہ منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچتا۔

حضرت یاسرؓ اور حضرت سمیہؓ

ابتدائے نبوت کا دور ہے حضور ﷺ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار نے حضور ﷺ کے خلاف ایٹھو بنایا اور جو بھی مسلمان ہوتا۔ اسے طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچانی شروع کر دیتے۔ ان لوگوں میں سے جو مشرف باسلام ہوئے۔ دو آدمیوں کا واقعہ سنئے۔ ایک خاوند ہے اور دوسری بیوی۔ خاوند کا نام یاسرؓ ہے اور بیوی کا نام سمیہؓ ہے۔ وہ غلام ہے اور یہ لونڈی۔ نہ کسی اچھے گھرانے میں پیدائش ہوئی ہے۔ نہ کسی اچھے ماحول میں نشوونما پائی ہے۔ نہ کسی استاد سے سبق لیا ہے۔ اگر سبق لیا تو ایک محمد مصطفیٰ ﷺ کے دربار سے کلمہ شریف کا سبق لیا اور کوئی سبق نہیں لیا۔ وہ مالک جس کے وہ غلام تھے اسے جب پتا چلا کہ یہ تو اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنے بتوں کو چھوڑ کر، اپنے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر محمد ﷺ کے رب کے بندے بن گئے ہیں۔ ان کے غصے کی کوئی حد نہ رہی۔ بڑا سمجھا یا بڑی منتیں کیں بڑے لالچ دیئے۔ جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس سے بھی جب بات نہ بنی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر تم اس دین کو چھوڑ کر اپنے پرانے آباؤ اجداد کے جھوٹے مذہب کی طرف نہ آئے تو یاد رکھو! فلاں دن اور کئے کے فلاں

چوراہے پر ہم تم کو پھانسی دے دیں گے اور تمہاری زندگی کا چراغ بجھا دیں گے۔
 لیکن جن پر مصطفیٰ ﷺ نے رنگ چڑھایا وہ نہیں اترتا۔ موت کے لاکھوں سمندر کیوں نہ
 ہوں۔ موت ان سے ڈرتی ہے۔ وہ بھلا موت سے ڈرتے ہیں؟ جس راہ سے محمد عربی ﷺ کے
 غلام گزر جائیں موت وہ راستہ چھوڑ دیتی ہے۔ موت ان کے لیے ہے جو یار سے دور رہتے ہیں
 لیکن جنہوں نے یار کی غلامی کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالا ہے موت سے انہیں کیسے ڈرایا جاسکتا ہے۔
 مقررہ تاریخ آئی لیکن وہ اپنے عزم پر، اپنے ایمان پر، اپنے یقین پر محکم ہیں۔ پکے
 ہیں انہوں نے کہا یہ تو ایک جان ہے کروڑوں جانیں ہوں تو وہ بھی نام محمد ﷺ پر قربان ہیں۔

کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا

دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

جب کفار نے آخری چیلنج کیا۔ کہ ہوش کرو ابھی زندگی کے بڑے ارمان ہیں۔ اور تمہیں زندہ
 رہنا پاپ ہے۔ ابھی معافی مانگو اور اپنے پرانے مذہب کی طرف آ جاؤ۔ ہم بھی اس بات کو چھوڑ دیتے
 ہیں۔ تم غلام ہو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ تمہیں بری کر دیں گے۔ اور تمہاری ساری ضروریات
 پوری کر دیں گے۔ ان کا جواب سن کر حضرت سمیہؓ نے بڑے سکون کے ساتھ، بڑی ہی مسرت کے
 ساتھ۔ بڑی ہی خوشی کے ساتھ کہا کہ جان جاسکتی ہے۔ لیکن محمد ﷺ کا دامن نہیں چھوٹ سکتا۔
 یہ آخری فیصلہ ہے۔ محمد ﷺ کے غلام جب فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہیں کوئی تذبذب اور ہچکچاہٹ
 نہیں ہوتی آپ نے فرمایا جان قربان ہو سکتی ہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن
 دین محمد ﷺ سے انکار نہیں ہو سکتا۔

جب انہوں نے انکار کیا تو ابو جہل نے نیزا مارا جو ان کے ناف کے نیچے لگا اور پار نکل گیا۔ غش کھا
 کر زمین پر گر پڑیں اور اپنی جان اپنے رب کے حوالے کر دی یہ عورتوں کو عزت ہے کہ اسلام کی راہ
 میں شہادت کی نعمت سب سے پہلے اگر کسی نے حاصل کی تو وہ عورت نے کی۔ حضرت سمیہ امت
 محمدیہ کی سب سے پہلی شہید ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ لاکھ لاکھ رحمتیں ہوں اس حضرت

سمیہ پر جس نے عورتوں کی شان اور مقام کو بلند کیا نیز اپار ہو گیا ہے خون کے فوارے بہ رہے ہیں لاش تڑپ رہی ہے۔

حضرت یاسرؓ کی شہادت:

اب حضرت سمیہؓ کے خاوند حضرت یاسر کو سامنے لایا گیا دو مست اونٹ لائے گئے اور حضرت یاسر کو کہا کہ دیکھ تیری بیوی کا کیا حشر ہوا۔ اس نے نافرمانی کی جس کی اسے یہ سزا ملی ہے۔ اب بھی تیرے لیے وقت ہے کہ اگر توبہ باز آجائے اور اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر پرانا دین اختیار کر لے تو اب بھی تجھے معافی دی جاسکتی ہے۔ اور ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا جس کلمے پر حضرت سمیہؓ نے جان دی ہے۔ یاسرؓ کی جان بھی اس کلمے پر قربان ہے۔ اس کلمے والے پر قربان، اس کے نام پر قربان، اس کے دین پر قربان، اس کی آن پر قربان، اسکی شان پر قربان، میرے دوستو! جان کی قیمت تب ہی لگتی ہے جب یار کے دربار میں منظور ہو جائے۔ کیا ہے یہ جان سانس آیا نہ آیا۔ تو اگر یہ یار کے قدموں میں قربان ہو جائے۔ اس سے بڑی اور کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت یاسر اپنی بیوی کو تڑپتا دیکھ رہے ہیں۔ خون کے فوارے بہ رہے ہیں۔ زمین اس خون کے رنگ سے لال رنگ ہو رہی ہے۔ اور پوچھا جا رہا ہے اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا! جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ لیکن میں دامن مصطفیٰ ﷺ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں۔ اے روٹی کپڑے اور مکان کے جھوٹے وعدوں کیلئے اپنے دلدار کا منہ چھوڑنے والے۔ اپنے رحمۃ اللعالمین کا منہ چھوڑنے والے اور یہ دعویٰ کرنے والے کہ میں مومن ہوں اور جنہوں نے جانیں قربان کیں ان کا ایمان اندر سے کچھ اور باہر کچھ ہے یہ تیری اپنی مرضی ہے یہ تیری اپنی سوچ ہے۔ یہ تیری اپنی سمجھ ہے۔ یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا جان دی جاسکتی ہے، سر کٹایا جاسکتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرائے جاسکتے ہیں۔ لیکن محمد ﷺ سے رشتہ عشق ٹوٹ نہیں سکتا۔ وہ دو مست اونٹ لائے۔ ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف اور دوسرے کا رخ سرب کی طرف کر دیا۔ اور کہا۔ دیکھ اور سوچ لے۔ اب ہم تجھے سزا دینے لگے ہیں۔ دونوں

مست اونٹ ہیں۔ تیری ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی جائے گی۔ دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی جائے گی۔ ایک کو اس طرف دوڑا دیا جائے گا۔ دوسرے کو اس طرف دوڑا دیا جائے گا۔ اور تیرے جسم کے جس طرح ٹکڑے ہوں گے اُن کا تو خود اندازہ کر لے۔ اگر تجھے یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے۔ اور تو اس انجام سے بچنا چاہتا ہے۔ اب بھی توبہ کر لے اور معافی مانگ لے اور اپنے پرانے مذہب کی طرف آ جا۔ ہم تجھے رہا کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ یہ جان عزیز ہے ہی اس لیے کہ نام مصطفیٰ ﷺ پر قربان ہو جائے۔ مجھے نہ ڈراؤ۔ مجھے دھمکیاں نہ دو۔ بھائیو! ہمیں تو اسی رنگ میں رنگا گیا ہے۔ توحید کے رنگ میں جو رنگنے والا ہے۔ وہ رنگتا ہے تو اندر بھی رنگ دیتا ہے اور باہر سے بھی۔

تماشہ گیر اکٹھے ہیں مکے کے لوگوں کی بھیڑ ہے۔ وہاں تل دھرنے کی جگہ

نہیں ہے۔ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی۔ اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی۔ ایک کو مشرق کی طرف ڈنڈا مار کر بھگا دیا اور دوسرے کو مغرب کی طرف ڈنڈا مار کر بھگا دیا۔ چرچ کرتی ہوئی لاش ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئی۔ اور ہر قطرہ خون سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔

اب کہو! جسے کملی والے نے اللہ کی توحید کے رنگ میں رنگا تو کچا نہیں رنگا۔ جس پر نظر کرم ہو گئی۔ اس کا دل بھی پاک۔ اس کا دماغ بھی۔ اس کی نیت بھی پاک۔ اس کا دماغ بھی پاک اس کی فکر بھی پاک۔ اس کا عمل بھی پاک۔ اس کے ارادے بھی پاک۔ اس کی زندگی بھی پاک۔ اس کی موت بھی پاک۔

صبغة اللہ و من احسن من اللہ صبغة۔ اللہ کا رنگ۔ اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے۔ جیسا سمیٹ کا ایمان ہے تمہیں اور مجھے بھی نصیب ہو۔ یاسر کا ایمان تمہیں اور مجھے بھی نصیب ہو۔ اللہ پاک سے دعا مانگو یا اللہ! رنگ ریز جسے کائنات پر اپنے توحید کے رنگنے کے لیے تو نے مبعوث فرمایا۔ اے رب العالمین! اس کی نظر کرم سے ہمیں محروم نہ رکھ۔ اس کے

فیض سے محروم نہ رکھ۔ جس نے اس وقت کے لوگوں کو اپنی رحمت سے فیض یاب کیا۔ ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اس گفتگو سے مقصود تمہیں سمجھانا ہے کہ اللہ پاک کا رنگ سارے رنگوں سے خوبصورت ہے۔ سارے رنگوں سے پکارنگ سارے رنگوں سے شوخ رنگ۔ ٹھیک ہے۔ اور رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ جب تک رنگریز مہربانی نہ کرے اور تو حید کا رنگ چڑھانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی مخلوق میں سے کس ذات پاک کو منتخب کیا؟ کہو محمد رسول اللہ ﷺ کو اور جس پر کملی والے نے رنگ چڑھایا پکارنگ چڑھایا۔ ابو بکرؓ، عمرؓ، عثمانؓ و حیدرؓ سب اس کے تربیت یافتہ ہیں ان سب پر تو حید کا خالص رنگ ہے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش صحابہ ہیں۔ جس کو بھی حضور ﷺ کی نگاہ کرم نصیب ہوئی۔ اس کی دنیا بھی سنور گئی۔ اس کی قبر بھی روشن ہو گئی اور اس کی عقبی بھی سنور ہو گئی۔

صبغة اللبہ۔ ان نادان لوگوں کی طرف نہ جاؤ جنہوں نے حضرت امام حسینؑ کا پیغام بھلا دیا۔ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا کنبہ شہید کرایا اور شہیدوں کے سر نیزوں پر چڑھوائے تو اس وقت یزیدیوں نے کوفے کے میدان سے جلوں نکالا۔ جس نے جلوں نکالا؟ وہ قاتل تھے حضرت امام حسینؑ کے۔ تمہارے علاقہ میں بھی قتل ہوتے رہتے ہیں۔ اور پولیس والے تفتیش کرتے ہیں یا کہ نہیں۔ جس گھر سے ٹوکھل مل جائے جس کے ساتھ مقتول کا خون لگا ہوا ہو۔ جس گھر سے اس کے کپڑے کا ٹکڑا مل جائے۔ جس گھر سے اس کی سواری مل جائے۔ جس گھر سے اس کا نیزہ مل جائے۔ اس کے چور یا قاتل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو جس کے گھروں سے چودہ سال بعد بھی گھوڑے نکل رہے ہیں۔ چادریں نکل رہی ہیں۔ نیزے نکل رہے ہیں۔ اور تیر نکل رہے ہیں۔ ان کے قاتل ہونے میں کوئی شک ہے۔ تو جلوں کس نے نکالا تھا۔ حضرت امام پاک، آپ کے ساتھیوں، آپ کے فرزندوں، آپ کے بچے، آپ کے نور نگاہوں اور گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھولوں کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر بڑھا کر کوفے کے بازار میں کس نے گھمایا تھا، کہیں۔ جنہوں نے قتل کیا تھا۔

سیدہ زینبؓ حضرت امام زین العابدینؓ بیمار اور دوسری گھر کی خواتین کو لے جایا جا رہا ہے۔ وہ جلوس جب کوفے کے بازار سے گزرا تو کوفے والوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ رونا شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ زینبؓ نے پوچھا۔ علیؓ من تبکون؟ ارے آنسو بہانے والے مگر مچھو! علیؓ من تبکون کیوں رو رہے ہو؟ کیوں بال بکھیرے ہوئے ہو۔ کیوں اپنا حلیہ بگاڑا رکھا ہے؟ کیا یہ ماتم شروع کیا ہوا ہے۔ کیا تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے۔ کیا تمہیں دکھ ہوا ہے۔ کہنے لگے جناب آپ کے خاندان کو جو تکلیف پہنچی ہے۔ جو مصیبت آئی ہے۔ جو آزمائش آئی ہے۔ اسکی وجہ سے ہمارے دل کباب ہو گئے ہیں۔ ہمارے سینے چھلنی ہو گئے ہیں۔ ہماری آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ کا دکھ دیکھ کر آپ کی پریشانی دیکھ کر۔ اس شیر خدا کی لاڈلی نے فرمایا فمن قتلنا اے مگر مجھ کے آنسو بہانے والو! اگر تم ہماری اس مصیبت پر رو رہے ہو تو یہ قیامت ہم پر برپا کس نے کی ہے؟ ہمیں تیر کس نے مارے ہیں۔ علی اکبرؓ کو شہید کس نے کیا ہے؟ عباسؓ کے ہاتھ کس نے کانے ہیں اور میرے بھائی حسینؓ کے جسم پر زخم کس نے لگائے ہیں۔ ہمیں زخموں سے چور چور کر کے پھر ان زخموں پر نمک پاشی کرتے ہو۔ فرمایا علیؓ من تبکون؟ کس پر رو رہے ہو؟ کہنے لگے۔ تمہاری تکلیف پر۔ فرمایا فمن قتلنا؟ اگر تمہارے دلوں میں ہماری اتنی محبت ہے۔ تو ہمارا قاتل کون ہے۔ قاتل وہی ہیں۔ جنہیں حضرت زینبؓ قاتل فرما چکی ہیں۔

جن کے گھروں میں اگر آج چوری ہو تو کھڑے (نشان قدم) تلاش کرتے ہو یا نہیں؟ اور اگر جس گھر سے کھرا مل جائے وہ چور ہے کہ نہیں؟ تو اگر تم امام حسینؓ کے قاتلوں کا کھرا چاہتے ہو۔ اگر جائے مکہ شریف تو ہم مجرم۔ اگر جائے مدینہ شریف تو ہم مجرم۔ اگر جائے طائف تو ہم مجرم۔ لیکن جب وہ گھر اکوفے کے اندر جاتا ہے تو کون مجرم؟ حضرت زینبؓ جب قیامت کے دن قبر سے اٹھیں گی۔ آپ کی سواری جنت کی طرف جانے لگے گی تو اہل حشر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ حشر میں کھڑے ہونے والو سب! اپنی آنکھیں جھکا لو۔ میرے محبوب کی صاحبزادی کی سواری آ رہی ہے۔ جن کی سواری گزرتے وقت فرشتے آنکھیں جھکا لیں گے۔ ولی آنکھیں جھکا

دیں۔ غوث آنکھیں جھکا دیں۔ نبی آنکھیں جھکا دیں۔ سارے کالمین آنکھیں جھکا دیں۔ اور تو منبر پر بیٹھ کر ان کا روکھا نام لے تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا۔

یاد رکھو! صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ خدا کے رنگ سے زیادہ کوئی خوبصورت رنگ نہیں اور چڑھانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ﷺ۔ جس انسان پر اس نبی کریم کی نظر رحمت ہو جائے اس جیسا ایمان کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور اگر ابو بکرؓ کو ایمان نصیب ہوا تو محمد ﷺ کے دروازے پر آنے سے عمرؓ کو ایمان نصیب ہوا۔ حضور کے در اقدس پر حاضر ہونے سے۔ (پھر تو اور میں اس دروازے کو چھوڑ کر خود ہی لینا چاہیں تو سب کچھ لے سکتے ہیں) یہ راہ مقصود ہے۔ جو اس راہ سے گزر کے آئے گا وہی مقصود پائے گا۔ جو دوسری راہوں سے گزر کر آئے گا تو پولیس پکڑ کر کہے گی۔ یہ چور ہیں یہ جنت الفردوس میں نئے راستے سے داخل ہو رہے ہیں۔ حضور کیا ہیں؟ دین کے رنگریز۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے رنگریز ہمارا ایمان ہے جس پر کملی والے نے رنگ چڑھایا پکا رنگ چڑھایا صحابہ کرام ایک لاکھ چوبیس ہزار جن کو حضور ﷺ کی غلامی نصیب ہوئی۔ حضور کے دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر کلمہ شہادت پڑھنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ ان کا اندر بھی روشن۔ ان کا باہر بھی روشن۔ ان کا دل بھی روشن۔ ان کا سینہ بھی روشن۔ ان کا سب کچھ روشن۔ ان کی زندگی بھی روشن۔ ان کی موت بھی روشن۔ آؤ قرآن کو سمجھیں جسے ریشم کے غلافوں میں لپیٹ کر ہم نے الماریوں میں رکھ دیا ہے۔ یہ تو گویا تمک کے لئے آیا ہے۔ پڑھنے کے لئے نہیں آیا۔ اللہ کی کتاب تو پڑھے تو سمجھے پتہ چلے کہ خدا کیا کہتا ہے؟ تجھے پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کی کیسے شان بیان فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کا کیسے ذکر کرتا ہے۔ یہ وہ نام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ جس وقت تو زبان پر اس کا تلفظ کرے گا۔ تو دو دفعہ چومے گا۔ تب وہ نام ادا ہوگا۔ دو بوسے دے گا۔ تب وہ مبارک نام ادا ہوگا۔ تیرا دل کرے یا نہ کرے مالک نے بنا ہی ایسے دیا ہے۔ یا تو میرے محبوب کا نام نہ لو یا نام لو تو دو بار چومو تب وہ نام ادا ہوگا۔ کیا نام ہے؟ سیدنا و مولانا محمد ﷺ۔ پہلا میم کہا تو زبان کو بوسہ دیا۔ دوسرا میم کہا تو

زبان کو بوسہ دیا۔ یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ حضور کا نام سن کر انگوٹھوں کو تو چومنا مستحب ہے۔ ہم فرض نہیں کہتے۔ واجب نہیں کہتے۔ سنت مؤکدہ نہیں کہتے۔ نہ ہی نزاع کا باعث بنانا چاہتے ہیں۔ بلکہ ہم اسے مستحب کہتے ہیں۔ اگر ایسا کرے گا۔ تو اللہ کا رسول خوش ہوگا۔ تو تیرا دل کرے یا نہ کرے اللہ پاک نے اپنا کام کرادیا۔ نام تب ادا ہوگا۔ جب دو بوسے دے گا۔ اور اگر دو بوسے نہیں دے گا۔ تو نام ادا نہیں ہوگا۔ اور نام نہ لیا تو آپ کے غلاموں میں نہیں کہلائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا سبق سکھائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اور عظمت کا یقین عطا فرمائے۔ صحابہ کرام کا مقام۔ حضور کے اہل بیت کا مقام۔ اولیائے امت کا مقام اور علمائے ملت کے مقام عظیم کو پہچاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

ساتواں باب

متفرق

﴿ حضرت امام حسینؑ اور یزید پلید ﴾

الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولینا محمد سید
الابرار وعلی آلہ الاطهار واصحابہ الاخیار. لاسیما الامام الہمام ابی عبداللہ
الحسین رئیس الاحرار وعلی اتباعہ اجمعین۔

برادران اسلام: صحت مند ذہن ایسے لوگوں کا گرویدہ ہوتا ہے جو پاک باز اور پارسا ہوتے ہیں۔
جن کی زندگی ایک اعلیٰ مقصد کے لئے وقف ہوتی ہے، جن کا وجود منبع خیرات و برکات ہوتا ہے،
جن کا دامن انانیت، خود غرضی، حرص وغیرہ رذائل سے پاک ہوتا ہے، جو زندگی کے افق پر مہر و ماہ
بن کر نمودار ہوتے ہیں ان کی حیات مستعار کی ہر گھڑی بنی نوع انسان کی خیر خواہی میں گزرتی ہے
اور جب وہ یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، تو اپنے پیچھے بطور یادگار ایسے نقوش چھوڑ جاتے
ہیں۔ جو آنے والی نسلوں کے لئے مینارہ نور کا کام دیتے ہیں۔

لیکن جب ذہن میں فتور، نگاہ میں کجی اور سوچ میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لوگ اس کی
دلچسپی بلکہ عقیدت کا مرکز بن جاتے ہیں جو تکبر و غرور کا پیکر ہوتے ہیں، جنہیں ہوس اقتدار اتنا
اندھا کر دیتی ہے کہ وہ عدل و انصاف کی قدروں کو پامال کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔
قوم کی غیرت و حریت کو بھی داؤ پر لگانے سے باز نہیں آتے۔ جو رستم کا ایک طوفان بن کر نمودار
ہوتے ہیں۔ اور جہاں سے گزرتے ہیں تباہی و بربادی مچاتے چلے جاتے ہیں۔ فتنہ خارجیت کئی
صدیوں تک امت کے خرمن امن و عافیت پر بجلی بن کر گرتا رہا۔ اپنی فتنہ انگیزیوں سے جنگ
و جدال اور قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ آخر کار علمی محاذ پر علماء ربانیین نے انہیں شکست دی۔ اور
میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کی شمشیر خارا شکاف نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب
وہی فتنہ پھر پُر پُر زے نکال رہا ہے۔ بلکہ عصر حاضر میں ان کے پیرو اپنے پیشرؤں سے دو قدم
آگے ہیں۔ پہلے خارجی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی ذریت طاہرہ کے مخالف تھے تو
ساتھ ہی یزید اور اس کے ہم مشرب دوسرے لوگوں سے بھی انہیں شدید عداوت تھی۔ لیکن آج کے

خارجی یزید کو خلیفہ برحق، مجاہد اسلام، ملت کا بطل جلیل ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس کے پس پردہ اہل بیت کرام خصوصاً امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانے کا جذبہ کار فرما ہے۔

یہ تحریک اپنے نتائج و عواقب کے اعتبار سے از حد خطرناک ہے۔ آج تک تو یہ کیفیت ہے کہ جب بھی کوئی جابر اور ظالم حاکم ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو حالات کی نامساعدت کی پرواہ کئے بغیر اسوہ شیری کی یاد تازہ کر کے نتائج سے بے نیاز ہو کر ہم اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے ہیں اور کشتیاں جلا کر میدان جہاد میں کود پڑتے ہیں۔ فیلسوف اسلام علامہ اقبال نے اپنی قوم کو جو معاشی لحاظ سے مفلس و قلاش، علمی لحاظ سے پسماندہ اور سیاسی لحاظ سے منتشر و در ماندہ تھی۔ انگریز کی غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لئے لگاکر انہوں نے سیدنا امام حسینؑ ہی کا کردار پیش کیا فرماتے ہیں۔

موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید

ایں دو قوت از حیات آید پدید

موسیٰ اور فرعون، شبیر اور یزید یہ دو قوتیں ہیں جو کشمکش حیات میں نمایاں ہوتی ہیں۔

زندہ حق از قوت شبیری است

باطل آخر داغ حسرت میری است

بقائے حق کا راز قوت شبیری میں مضمر ہے اور باطل کے مقدر میں حسرت و ناکامی کی

موت ہے۔

اس حقیقت کے بیان کے بعد کہ کارگاہ حیات میں یہ ساری بزم آرائیاں اور رنگینیاں

قوت شبیری کے ممنون احسان ہیں۔ اقبال اب آپ کے زندہ جاوید کارنامے کا ذکر کرتے ہیں۔

پوں خلافت رشتہ از قرآن گیت

حریت را زہر اندر جام ریخت

خلافت نے جب قرآن سے اپنا رشتہ توڑ لیا اور حریت و آزادی کے جام میں زہر گھول دیا۔

خاست آں سر جلوہ خیر الامم

چوں سحاب قبلہ باراں در قدم

خیر الامم کا سرتاج اٹھا، مینہ برسائے والے ابر رحمت کی مانند۔

بر زمین کربلا بارید و رفت

لالہ درویرا نہا کا رید و رفت

یہ بادل کربلا کی زمین پر برسا اور چلا گیا۔ اس نے ویرانے میں گل لالہ کو کاشت کیا اور چلا گیا۔

تا قیامت قطع استبداد کرد

موج خون اوچمن ایجاد کرد

اپنا سردے کر آپ نے قیامت تک جبر و استبداد کی جڑ کاٹ دی اور آپ کے خونِ تاب کی

موج نے چمن ایجاد کر دیا۔

اپنے سارے خاندان کی اور اپنی قربانی دے کر آپ نے ملتِ اسلامیہ کو یہ درس دیا۔

ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست

پیش فرعون نے سرش اقلندہ نیست

اللہ تعالیٰ کے سوا مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے۔ کسی فرعون کے سامنے اس کا سر نہیں جھک

سکتا۔

حق و صداقت کے ایسے بڑے علمبردار، شرف انسانی کے بہادر پاسبان اور حریت فکر کے

بے باک مجاہد حسینؑ کی زندگی اور آپ کے حیات آفریں کردار کو اگر یہ لوگ اپنی قوم کے نوجوانوں

کی نگاہ میں مشکوک بنا دیں گے تو بے سرو سامانی کے عالم میں حق کی شمع پر پروانہ وار جل مرنے کا

جذبہ ان کے دلوں میں کیونکر پیدا ہوگا۔ اگر یزید ہی خلیفہ راشد ہے تو پھر اس بے شمر بحث کو ہمیشہ

کے لئے ختم کر دیجئے۔ کیا اسلام کا نظام سیاست، حق کی بالادستی، اہل حق کی سرفرازی، عدل، حریت

، مساوات جیسی عالی اقدار کا نقیب ہے جس اسلام میں یزید خلیفہ راشد، ابن زیاد، شمر، سنان بن انس اور خولی جیسے لوگ خلافت کے دست و بازو ہوں گے۔ اس اسلام سے انسانیت کے مقدر کو وابستہ کرنا انتہا درجہ کی ابلہی ہے لیکن یہ وہ اسلام نہیں جو اللہ تعالیٰ کا محبوب نبی رحمت ﷺ لے کر تشریف لائے تھے۔ ان کے فیض تربیت نے صحابہ کرام جیسی پاک نہاد جماعت پیدا کی، اس نے انسانی تاریخ کو خلفاء اربعہ جیسے عادل حاکم عطا فرمائے۔

اگر یہ لوگ اپنے اس مذموم مقصد میں بد قسمتی سے کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنی تحریر و تقریر سے سیدنا حسینؑ کے کردار کو گہنا دیتے ہیں۔ اور یزید جیسے شخص کو ملت کا ہیرو ثابت کرنے کی مہم سر کر لیتے ہیں تو اس پر جو خطرناک بلکہ تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، ان کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اس لئے ضروری ہے کہ ملت کی تاریخ کے معتبر مصادر کی طرف رجوع کیا جائے اور جو بات پایہ ثبوت کو پہنچے قوم کے سامنے اسے پیش کر دیا جائے۔ تاکہ جو لوگ صدق دل سے تلاش حق میں سرگرداں ہیں ان کی دل جمعی کا سامان ہو جائے۔

پہلے ہم ان صاحبان کے مدوح یزید کے شخصی کردار کا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ذاتی طور پر یہ شخص کن خوبیوں اور صفات کا حامل تھا۔ پھر یہ دیکھیں گے کہ اس نے اپنے دور اقتدار میں جو سنہری کارنامے انجام دیے ان کی حقیقت کیا تھی۔ پھر اس کے ان محامد اور خصال حمیدہ پر تبصرہ کریں گے۔ جن کو اس کے مداح بڑے جوش و خروش سے پیش کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں دیکھیں گے کہ اکابر امت کا یزید کے بارے میں کیا نظریہ تھا، وہ اس کی ستم کشیوں کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ پھر یہ فیصلہ کرنے میں آپ کو زیادہ دقت نہ ہوگی کہ یہ شخص آفریں و نفرین میں سے کس کا مستحق ہے۔

شخصی کردار:

سب سے پہلے ہم زیاد بن سمیہ کی رائے پیش کرتے ہیں۔ جو یزید اور اس کے خاندان کا دل و جان سے وفادار تھا۔ جس نے اور جس کے بیٹوں نے یزید کے لئے صرف تن من و دھن ہی قربان

نہیں کیا بلکہ اپنی شہرت اور اپنا دین و ایمان بھی اس پر نثار کر دیا۔ ایسے وفادار اور جا نثار شخص کی رائے پر دشمنی، جانب داری اور، تعصب وغیرہ کا التزام عائد نہیں کیا جاسکتا۔ اس نے یزید کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہوگا۔ حزم و احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہوگا۔ مورخ شہیر ابن جریر طبری اپنی تاریخ میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس کے مطالعہ سے یزید کے بارے میں زیاد کی جو رائے ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔

لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةَ أَنْ يُبَايِعَ لِيَزِيدَ كَتَبَ إِلَى زِيَادٍ يَسْتَشِيرُهُ..... شَاوَرِ زِيَادَ عُبَيْدِ بْنِ كَعْبِ النَّمِيرِيِّ وَآخِرُهُ أَنَّ امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ كَتَبَ إِلَى يَزِيدَ أَنَّهُ قَدْ عَزَمَ عَلَى بَيْعَةِ يَزِيدَ وَهُوَ يَتَخَوَّفُ نَفْرَةَ النَّاسِ وَيَرْجُو مَطَابَقَتَهُمْ وَعِلَاقَةَ أَمْرٍ أَسْلَامٍ وَضَمَانَهُ عَظِيمٍ. وَيَزِيدُ صَاحِبُ رِسْلَةٍ وَتَهَاوَنَ مَعَهُ قَدْ أَوْلَعَ بِهِ مِنَ الصَّيْدِ فَأَلْقَى امِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَوْدِيًا عَنِّي فَاخْبَرَهُ عَنْ فِعَالَتِ يَزِيدَ وَقُلُّ لُهُ رَوَيْدُكَ بَلَا مَرُولا تَعَجَّلْ فَإِنَّ ذُرَّكَافِي تَا خَيْرٍ خَيْرٌ مِنْ تَعَجِيلِي عَاقِبَتُهُ الْفَوْتُ. تاريخ طبری ص ۱۶۹۔ ج ۶:

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (آئندہ خانہ جنگی کے خوف سے) جب یہ ارادہ کیا کہ لوگ یزید کی بیعت کر لیں تو آپ نے زیاد کی طرف لکھا کہ اس بارے میں اس کی کیا رائے ہے۔ زیاد نے اپنے ہمراز عبید بن کعب النمیری سے مشورہ کیا اور اسے بتایا کہ امیر المؤمنین نے اس کی طرف لکھا ہے کہ یزید کے لئے خلافت کی بیعت لینے کا عزم کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ خوف بھی ہے کہ لوگ اس اقدام کو مبادا نفرت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی آرزو ہے کہ لوگ اس کی بیعت پر متفق ہو جائیں۔ زیاد نے عبید سے کہا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس کا تعلق اسلام سے ہے یہ بات اور اس کی ضمانت بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ یزید لا ابالی مزاج کا مالک ہے غفلت اور تہاؤن اس کا شعار ہے، اس کے علاوہ شکار کا بڑا دلدادہ ہے۔ تم جاؤ امیر المؤمنین سے ملاقات کرو۔ اور میری طرف سے ان کو یہ پیغام دو۔ اور یزید کی کارستانیوں سے بھی انہیں خبردار کرو اور عرض کرو کہ آپ اس معاملہ میں صبر سے کام لیں۔ اور جلد بازی نہ کریں۔ کیونکہ اگر گوہر مقصود تاخیر سے

حاصل ہو جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ انسان جلد بازی سے کام لے اور مقصد کو ضائع کر بیٹھے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تاریخ ”الکامل“ میں بعینہ انہی الفاظ سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ گویا زیاد جیسے وفادار کے نزدیک بھی یزید کا کردار ناپسندیدہ اور داغدار ہے لیکن بعد میں یہ طے پایا کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کے صحیح حالات سے آگاہ نہ کیا جائے بلکہ خود یزید کو سمجھایا جائے کہ وہ غلط کاریوں سے باز آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو یزید کے اطوار کا پوری طرح علم نہ تھا اور ان کے گورنر اور اعیان مملکت میں یہ جرات مفقود تھی کہ وہ اس کے حالات سے آپ کو پوری طرح مطلع کریں۔

اوز سنئے! امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک روز یزید کا ذکر چھڑ گیا۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا: قال امیر المومنین یزید۔ یعنی امیر المومنین یزید نے یہ کہا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز غصہ سے بولے: تم یزید (جیسے نابکار) کو امیر المومنین کہہ رہے ہو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے کو بیس دڑے لگائے جائیں۔

(تہذیب التہذیب ص ۳۶۱-ج ۱۱)

سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خاندان بنی امیہ کے ایک فرد تھے۔ لیکن یزید کے بارے میں آپ یہ سننا گوارا نہ کر سکے کہ اسے کوئی شخص امیر المومنین کے معزز لقب سے یاد کرے۔ بلکہ آپ نے ایسا کہنے والے سے ناراضگی کا اظہار ہی نہیں کیا بلکہ اسے بیس کوڑوں کی سزا دی۔ تاکہ آئندہ کوئی شخص اسے امیر المومنین کہنے کی جرات نہ کر سکے۔ کیا تیرہ سو سال بعد آنے والے یہ محققین یزید کے کردار و سیرت کو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر جانتے ہیں۔ جب آپ اس کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں یا کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ایسے شخص کو امیر المومنین یا خلیفہ راشد کے القاب سے منقب کر کے ان عزت و حرمت والے القاب کی تذلیل کرے۔

سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں اپنے نوجوان، بچوں، بھائیوں اور عزیزوں کے بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر جو

آخری خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی اس مصنوعی خلیفہ راشد کی سیرت و کردار پر روشنی پڑتی ہے۔

آپ نے فرمایا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 مَنْ رَأَى سُلْطَانًا جَانِرًا مُسْتَحْلًا لِحُرْمِ اللَّهِ. فَاتَّكِنَا لِعَهْدِ اللَّهِ مَخَافًا لِسُنَّةِ رَسُولِ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ فِي عِبَادِ اللَّهِ بِالْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ. فَلَمْ يُغَيِّرْ
 عَلَيْهِ بِفِعْلٍ وَلَا قَوْلٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخِلَهُ آلَاءِ وَإِنْ هُوَ لَأَنْ هُوَ لَأَنْ هُوَ لَأَنْ
 لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ وَتَرَكَوا طَاعَةَ الرَّحْمَنِ وَظَهَرَ وَالْفَسَادُ وَعَطَلُوا الْحَدَّ
 وَدَوَّاسَاتُ ثَرَوًا بِالْغَنِيِّ وَأَحْلَوْا حُرَامَ اللَّهِ وَحَرَّمُوا حَلَالَهُ وَأَنَا أَحَقُّ مَنْ غَيَّرَ.

(تاریخ طبری ص ۲۲۹- ج ۶- تاریخ کامل ص ۳۸- ج ۴)

اے لوگو! اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایسے ظالم سلطان کو دیکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والا ہے، رسول اللہ ﷺ کی سنت کی مخالفت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ گناہ اور زیادتی کا برتاؤ کرتا ہے پھر وہ دیکھنے والا اپنے عمل یا قول سے اس کو بد لئے کی کوشش نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس شخص کو بھی جہنم کے اس طبقہ میں داخل کیا جائے گا۔ جہاں وہ ظالم سلطان داخل ہوگا۔ اے لوگو! کان کھول کر سن لو۔ انہوں نے (یزید اور اس کے حواریوں نے) شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، رحمن کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے، فساد برپا کر دیا ہے، حدود اسلام کو معطل کر دیا ہے، فنی کا مال خود ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلال کو حرام اور اس کے حرام کو حلال کر دیا ہے۔ مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں ایسے ظالم سلطان کے خلاف علم بغاوت بلند کروں۔

اس خطبہ میں یزید کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کی وجہ آپ نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دی۔ امام حسین جیسی ہستی کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آسکتا۔ خصوصاً زندگی کے آخری لمحوں میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے اور اس منظر کا تصور کیجئے کہ شیعان کوفہ صد ہا خطوط اور قاصد بھیج کر بڑی منت و سماجت سے حضرت کو اپنے ہاں بلاتے

ہیں۔ لیکن جب ابن زیاد کا کوڑا ان کی پیٹھ پر برسنے کے لئے ہوا میں لہراتا ہے، تو اپنی بیعت کو توڑ دیتے ہیں۔ نہ صرف آپ کی امداد کرنے سے دستکش ہوتے ہیں بلکہ آپ کے مد مقابل خم ٹھونک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اپنے شیعہ کی طوطا چشمی کا یہ ہولناک منظر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کے قلب مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ آپ کو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب جام شہادت پئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اور خداوند ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے یزید اور اس کے امراء حکومت پر جھوٹا بہتان لگایا ہو گا۔ کسی نازک سے نازک مقام پر حق و صداقت کا دامن چھوڑ دینا شان حسینؑ سے بہت ہی بعید ہے۔ بلکہ آپ نے اس وقت اپنے جہاد کی جو وجوہات بیان کی ہیں وہ حق و صداقت کی ترجمانی ہے۔ خود ہی انصاف فرمائیے کہ جس شخص کے بارے میں امام عالی مقام کی یہ رائے ہو اس کو خلیفہ راشد اور امیر المؤمنین کہنے کی جرأت وہی لوگ کر سکتے ہیں۔ جو حضرت امام کے مقام رفیع سے بے خبر ہیں۔

ایک اور شہادت سماعت فرمائیے:

یہ شاہد حضرت عبداللہؑ ہیں۔ ان کے والد ماجد کا نام حظلہؑ ہے جو شہید اُحد اور خسیل ملائکہ ہیں۔ ایسے نامور باپ کا بیٹا ہونا ان کے لئے کوئی کم شرف نہیں، لیکن اپنی ذاتی خوبیوں اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے وہ راہب کے لقب سے ملقب تھے۔ دنیا اور امور دنیا سے ان کی دلچسپی برائے نام تھی۔ زیادہ وقت خلوت میں ذکر الہی کرتے گزر جاتا۔ یہ حضرت عبداللہ اہل مدینہ کے ایک وفد کے ساتھ یزید کی ملاقات کے لئے گئے۔ وہاں کئی دنوں تک اس وفد نے قیام کیا انہوں نے اس شخص کی صبح و شام کے معمولات پر آگاہی حاصل کی۔ اور جب واپس آئے تو اہل مدینہ کو یزید کے احوال و اطوار سے آگاہ کیا۔ اہل مدینہ اس کے فسق و فجور کے حالات کو سن کر حیران رہ گئے چنانچہ تمام اہل مدینہ نے ایسے فاسق شخص کی بیعت کو توڑ دیا۔ اس وفد نے یزید کے حالات کے بارے میں اہل مدینہ کو جو بتایا اسے ملاحظہ فرمائیے۔

”قالوا قد منا من عند رجل ليس له دين يشرب الخمر ويضرب بالطنا بين
و يعزف عنده القيان ويلعب بالكلاب ويُسمر عنده الحراب وهم اللصوص وأنا
نشهد كم انا قد خلعتنا“

(تاریخ طبری ص ۴-ج ۸- تاریخ کامل ص ۱۰۳-ج ۳)

ہم ایک ایسے شخص کے پاس سے آئے ہیں جس کا کوئی دین نہیں، جو شراب پیتا ہے، طنبورے
بجاتا ہے، لوٹیاں اس کے سامنے گاتی ہیں، کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے، رات گئے تک چوراہے کے لوگ
اس کے پاس بیٹھ کر داستان سرائی کرتے ہیں۔ اور اے اہل مدینہ ہم تمہیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم
نے اس شخص کی بیعت کا قلابہ گردن سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ اس وفد کے ایک رکن حضرت
زبیرؓ کے فرزند منذرتھے۔ یہ اس وفد کے ساتھ واپس نہیں آئے بلکہ دمشق سے کوفہ گئے۔ وہاں سے
مدینہ پہنچے۔ یزید کے بارے میں ان کی رائے بھی ملاحظہ ہو:

ان یزید واللہ لقد اجازنی بمائة الف درهم وانه لا یمنعنی ماصنع الی ان
اُخبرکم خبراً وَاَصَدِّ قَکُم عَنْهُ وَاللّٰهُ اِنَّهُ یَشْرَبُ الخمر وانه لَیَسْکُرُ حتی یَضِيع
الصَّلٰوةَ وعاہہ بمثل ما عاہہ اصحابہ الذین کانوا معہ۔ (تاریخ کامل ص ۱۰۳-ج ۳-
تاریخ طبری ص ۴-ج ۷)

بخدا یزید نے مجھے ایک لاکھ درہم کا عطیہ دیا ہے، لیکن یہ عطیہ مجھے یہ کہنے سے نہیں روک سکتا کہ
تمہیں اس کے بارے میں سچی سچی بات بتاؤں۔ وہ شرابی ہے، وہ اتنی شراب پیتا ہے کہ نشہ کی وجہ سے
نماز ترک ہو جاتی ہے وفد کے دوسرے ارکان نے یزید کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا۔ انہوں نے
حرف بحرف اس کی تصدیق کر دی۔“

اس موقع پر یزید کے مداح یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ اور ان کے ساتھیوں نے حضرت
سیدنا علیؓ کے فرزند محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس جہاد میں شرکت کی دعوت دی لیکن آپ نے
اسے قبول نہ کیا اور جب اس وفد کے ارکان نے یزید کے ناشائستہ اخلاق و کردار کے بارے میں کہا

تو آپ نے جواب دیا کہ میں بھی یزید کے پاس رہا ہوں میں نے کبھی اسے شراب پیتے نہیں دیکھا۔ یہ صاحبان حضرت محمد بن حنفیہؓ کا یہ قول لے کر یزید کی پاک دامنی اور پارسائی ثابت کرنے کے لئے رطب اللسان ہو جاتے ہیں۔ کاش کہ وہ یہ سوچتے کہ آپ جیسی ہستی کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ شراب پیتا میا دیگر قبیح حرکات کرتا۔ آپ کی موجودگی میں اس کا ایسا نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں ان حرکات سے اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرتا ہوگا۔ بڑے بڑے رند اور میخوار وقتی ضروریات کے مطابق زاہد و متقی بن جایا کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس متعدد شواہد موجود ہیں جو اس کی کڑوتوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ضرور ذہن نشین کر لیجئے:

اہل مدینہ کو کس چیز نے یزید کی بیعت توڑنے پر برا بیعت کیا؟ یہ حادثہ کربلا کے خونی سانحہ کے بعد پیش آیا جس میں یزیدی فوج نے حقوق نبوت، حقوق قرابت، ایمان و مروت الغرض جملہ حقوق کو پس پشت ڈال کر گلستان رسالت کو بھجا کر دیا۔ اہل مدینہ کو اس بارے میں قطعاً کوئی غلط فہمی نہ تھی کہ یزید ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ظالمانہ بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک کرے گا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ یزید کی سلطنت اسلامی قلمرو کے بیشتر صوبوں میں مستحکم ہو چکی ہے۔ مدینہ طیبہ کی تنہا ایک بستی اس کا کامیاب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، فوج، اسلحہ اور دیگر وسائل کی اس کے ہاں بڑی افراط تھی۔ مدینہ طیبہ کے سارے پیر و جوان نل کر بھی اس کے لشکر کا عشر عشر بھی نہیں بن سکتے۔ وہ اس جہاد کے انجام کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس لئے یہ کہنا حقائق سے چشم پوشی کرنا ہے کہ حضرت عبداللہ نے خود خلیفہ بننے کے لئے اور مسند اقتدار پر قابض ہونے کے لئے ایسا کیا تھا۔ ان کی طاقت اور یزید کی قوت میں توازن نام کی کوئی چیز نہ تھی اس لئے ایک غیر جانبدار مبصر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کے سیاسی نظام اور نظریہ خلافت کے تقدس کو محفوظ رکھنے کے لئے یہ جرات مندانہ اقدام کیا تھا۔ سانحہ کربلا کے بعد وہ دنیا کو پھر یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ محمد ﷺ کے غلام ایسے شخص کو اسلامی مملکت کے سربراہ اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنے کے لئے

ہرگز تیار نہیں جس میں مندرجہ بالا امور پائے جاتے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ قلت تعداد، اسلحہ اور دیگر وسائل کے فقدان کے باوجود اہل مدینہ اپنے قائد کے ساتھ میدانِ جہاد میں مردانہ وار کود پڑے۔ دین حنیف کے ان مٹھی بھر پاسبانوں نے جس جرات، حوصلہ اور جانثاری سے یزید کے لشکر جرار کا مقابلہ کیا اس نے بدر و حنین کی یاد تازہ کر دی۔ حضرت عبداللہ بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے، گھسان کا ترن پڑ رہا تھا۔ آپ نے اپنے جواں سال بچوں کو لکارا کہ آؤ نظامِ مصطفیٰ کے ناموس کی حفاظت کے لئے جانیں لڑا دو۔ سر کٹا دو۔ سعادت مند بچے اپنے مجاہد باپ کی لکار پر ایک ایک کر کے آگے بڑھے۔ عقاب کی طرح دشمن پر جھپٹے اور جامِ شہادت نوش کر کے خلد بریں کو سدھارتے رہے۔ یکے بعد دیگرے آپ کے ساتوں بچوں نے اپنے سروں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ عین اس وقت جب ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اس مجاہد کی شانِ ایثار دیدنی تھی۔ ہاتھوں میں تلوار تھی کہ جو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ خود فرط جوش سے یہ رجز پڑھ رہے تھے اور مجاہدین کے دلوں کو گرم رہے تھے

بُعْدَ الْمَنْ رَامَ الْفَسَادَ وَطَفَى وَجَانِبَ الْحَقِّ وَ آيَاتِ الْهُدَى لَا يُبَعْدُ الرَّحْمَنُ إِلَّا
مَنْ عَصَى (تاریخ کامل ص ۱۱۷-ج ۴)

”وہ شخص برباد ہو جائے جس نے فساد کا قصد کیا اور سرکشی کی، جس نے حق کو اور ہدایت کی آیتوں کو نظر انداز کر دیا۔ خداوند رحمن اسی کو ہلاک کرتا ہے جو سرکش ہوتا ہے۔“

یہ رجز پڑھتے پڑھتے انہوں نے اپنی جان، جاں آفریں کے حوالے کر دی۔

اس رجز کے الفاظ سے بھی جو مرنے سے پہلے ان کی زبان سے گونجے یزید کے بارے میں ان کے پہلے نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک صحابی دارالآخرت کی طرف سفر کرتے وقت جو بات کہتا ہے اس میں تصنع، ریاکاری اور جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کے دل کی آواز ہوتی ہے۔ آپ کا یہ رجز یزید کے بارے میں آپ کے سابقہ خیالات کی تائید کرتا ہے۔

آخر میں یزید کے بارے میں علامہ ابن کثیر کی رائے پیش کرتا ہوں جو انہوں نے یزید کی

مدح اور قدح میں مذکور جملہ اقوال و آثار کے بظہر غائر مطالعہ کرنے بعد اپنی تاریخ میں رقم کی ہے۔ یزید کے مدائح بھی یہ حوالہ پیش کرتے ہیں، لیکن اس کی ابتدائی چند سطریں نقل کر کے رہ جاتے ہیں۔ میں پورا حوالہ لکھ رہا ہوں۔ اس کے مطالعہ سے حقیقتِ حال واضح ہو جائے گی۔

وقد جان یزید فیہ خصال محمودۃ من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأئ فی الملك وكان ذاجمال . حُسن المعاشرة وكان فیہ ایضاً اقبال علی الشہوات وترك بعض الصلوة فی بعض الاوقات واما تنہائی غالب الاوقات .

(البدایہ والنہایہ ص ۲۳۰-۲۳۱ ج ۸)

”یزید میں چند عمدہ صفات بھی تھیں۔ سخاوت، حلم، فصاحت، شعر گوئی، شجاعت، ملکی امور میں حسن رائے۔ وہ خوش شکل تھا۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس میں یہ عیوب بھی تھے۔ وہ شہواتِ نفسانی کا گرویدہ تھا۔ بعض دفعہ نماز بھی نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اور جب نماز پڑھا کرتا، تو اکثر وقت گزر جانے کے بعد۔“

اسی کتاب کے صفحہ ۲۳۵ پر علامہ ابن کثیر یزید کے بارے میں لکھتے ہیں:

قد روى أن یزید كان قد اشتهر بالمعازف و شرب الخمر والغنا . والصيد و اتخاذ الغلمان والقیان والکلاب والنطاح بین الکباش والر باب والقرو د مامن یوم الا یصبح فیہ مخموراً .

(البدایہ والنہایہ ص ۲۳۵-۲۳۶ ج ۸)

”یعنی یزید ان باتوں میں بڑی شہرت کا مالک تھا۔ گانا بجانا، میخواری، غناء، شکار، لوٹے اور لوٹیاں رکھنا، کتے پالنا، مینڈھوں، ریچھوں اور بندروں کے درمیان کشتی کرانا۔ وہ جب صبح کو بیدار ہوتا تو شراب کے نشے میں مست ہوتا۔“

یہ ہے یزید جس کے بارے میں بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار زیاد کی رائے اور

دیگر حضرات کی آراء، آپ پڑھ آئے ہیں۔ ان اقوال کے آئینے میں یزید کی داغ دار سیرت کے خدو خال آپ باسانی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے شخص کی مدح و ستائش میں آج کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ پمفلٹ شائع کئے جا رہے ہیں۔ تقریریں کی جا رہی ہے اور قیامت بالائے قیامت یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی شخصیت پر فضیلت دینے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ جس کا نام حسین رضی اللہ عنہ ہے فدا ہ ابی و امی جس کا ذکر پاک سن کر مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ جس کی داستان جہاد کے مطالعہ سے مردہ حوصلے اور افسردہ دلوں کو جان ہو جاتے ہیں اور باطل سے ٹکر لینے کی آرزو بے چین کر دیتی ہے۔ وہ امام حسینؑ جس کے بارے میں محبوب رب العالمین ﷺ نے فرمایا:

عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه ياخذہ

والحسنين ويقول اللهم اني احبهما لفا حبهما.

اسامہ بن زید کہتے ہیں حضور ﷺ نے حسین کو گلے لگا لیتے اور پھر یہ دعا فرماتے اے

اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔

قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم همار يحا نتاي من الدنيا . (باب

المناقب بخاری۔ ص ۵۳ ج ۱)

”آپ نے فرمایا: اس دنیا کے باغ سے یہ میرے دو پھول ہیں۔“

ترمذی کی کثیر احادیث میں سے صرف ایک حدیث سماعت فرمائیے:

عن ابی سعید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين

سيّد ا شباب اهل الجنة.

”کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔“

یہ تو ہوا یزید کی شخصی زندگی کا ایک ورق۔

یزید بحیثیت حکمران:

اگرچہ یورپ کے ماہرین سیاست یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی شخصی زندگی سے سروکار نہیں،

ہم تو اس کو ان کے عمال کی کسوٹی پر رکھیں، گے جن کا تعلق قوم اور ملک سے ہے۔ اسلام اس تفریق کا قائل نہیں۔ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے متاثر بھی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے میں اثر بھی کرتی ہیں لیکن آئیے ان صاحبان کے مدوح ”یزید“ کے ان کارناموں پر بھی سرسری نظر ڈالیں، جو بحیثیت حکمران اس نے انجام دیئے اور یہ دیکھیں کہ اس مجاہد اور بطلِ جلیل نے اسلام اور ملتِ اسلامیہ کی کون کونسی سنہری خدمات انجام دی ہیں۔ جن کے صلہ پر یہ حضرات اسے خلیفہ راشد کہنے پر مصر ہیں۔ سب سے پہلے سانحہ کربلا کو لیجئے، کیونکہ یزید کی حکومت کا آغاز اسی خونیں حادثہ سے ہوا۔

مجھے اس وقت ابن زیاد اور اس کے لشکر کے ستم کیشوں اور جفا کاریوں سے بحث مطلوب نہیں، اس سانحہ سے یزید کا جہاں تک براہِ راست تعلق ہے اس پر بحث کرنا ہے۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ یزید پر اس واقعہ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یا نہیں۔

یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ مسلم بن عقیلؓ کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ (تاریخ طبری، ۱۹۴ ج: ۶)

امام مسلم کو عبدالرحمن نامی ایک کوئی دھوکہ سے پکڑ کر لے آیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے انہیں حکم دیا کہ انہیں محل کی سب سے اونچی چھت پر لے جاؤ، وہاں ان کا سر قلم کر دو، اور ان کے دھڑ کو اتنی بلندی سے گلی میں پھینک دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

أَمَرَ يَزِيدُ بِقَتْلِ مُسْلِمِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ فَيَقْتُلَهُ إِنَّ
وَجَدَهُ فُجَاءَ بِمُسْلِمٍ إِلَى عَبِيدِ اللَّهِ وَأَمْرَهُ فَأُضْعِدَ إِلَى الْقَصْرِ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ
وَأُلْقِيَ جُثَّتُهُ إِلَى النَّاسِ وَأَمْرٌ بِهَانِي فَسُحِبَ إِلَى الْكِنَا مَتَهُ فَصُلِبَ هُنَا.

(طبری ص ۱۹۶ ج ۶)

ابن زیاد کے حکم سے ہانی کو بھی گھسیٹ کر لے گئے جہاں غلاظت کا ڈھیر تھا وہاں لے جا کر انہیں سولی دے دی گئی۔

تاریخ کامل میں ہے: بَعَثَ ابْنُ زِيَادٍ بِرَاسِي مَسْلَمٍ وَهَانِي الْيَزِيدِي وَكُتِبَ

(ص ۳۶-۶ ج)

اليه يزيد يشكراً.

پھر ابن زیاد نے ان دونوں شہیدانِ وفا کے سروں کو کوفہ سے دمشق یزید کے پاس بھیجا۔ (یزید کو اس سانحہ فاجعہ پر ذرا ڈکھ نہ ہوا) بلکہ اس نے ابن زیاد کو خط لکھا جس میں اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ (گویا دو غیر مسلح افراد کو قتل کر کے اس نے شجاعت و بہادری کا ایک نادر نمونہ پیش کیا ہے)

یہ حضرات کہتے ہیں کہ خاندانِ نبوت کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ساری ذمہ داری ابن زیاد پر عائد ہوتی ہے۔ یزید تو وہاں سے صد ہا میل دور دمشق میں تھا۔ جو کچھ ہوا اس کے حکم کے بغیر ہوا اور اس کے علم کے بغیر ہوا۔ یزید کو جب اس حادثہ کا علم ہوا تو وہ بہت آزرده ہوا اور رویا، اس کے محل میں مجلسِ ماتم برپا ہوئی۔ جو تین دن تک جاری رہی۔ جس سے اس کے رنج و اندوہ کا پتہ چلتا ہے، جو اس المناک واقعہ پر یزید کو ہوا۔ کاش ایسا ہی ہوتا! لیکن تاریخ کے صفحات اس کے بالکل برعکس کہانی بیان کرتے ہیں۔ میدانِ کربلا میں جو لرزہ خیز اور شرمناک واقعات رونما ہوئے انہیں وہیں رہنے دیجئے۔ چلئے نیزوں کی اینیوں پر آدینختہ شہدائے گرامی کے سروں کے جلوس کے ساتھ، چلئے اہل بیت کی غمزہ خواتین کے کارواں کے ساتھ، ہم آپ کو شام لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سانحہ پر یزید کا پہلا اور حقیقی ردِ عمل کیا تھا۔ علامہ ابن جریر کی عبارت ملاحظہ ہو۔

وَأَوْفَدَهُ السِّيَازِيدُ بِنَ مَعَارِيَةِ وَمَعَدَ الرَّاسِ فَوَضَعَ رَأْسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَعِنْدَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِالْقَضِيبِ عَلَيهِ وَيَقُولُ: يُفْلِقُنْ هَامًا
مِنْ رِجَالِ أَعْزَةِ عَلَيْنَا وَهَمْ كَانُوا أَعْتَقُوا وَاطْلَمًا. وَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ أَرَفَعَ قَضِيكَ
فَوَاللَّهِ لَرُبَّمَا رَأَيْتُ فَرَسُوقَ اللَّهِ عَلَيهِ فِيهِ يَلْشَمُهُ. (تاریخ طبری۔ ص ۲۲۰-۶ ج)

ابن زیاد نے قاتلِ حسینؑ کے ہاتھ آپ کے سر مبارک کو یزید کے پاس بھیجا۔ اس نے وہ سر مبارک یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ایک صحابی ابو بززہ اسلمی وہاں موجود تھے۔ یزید ایک چھڑی سے آپ کے لب ہائے لعین پر کچھ کے دینے لگا اور یہ شہر پڑھنے لگا۔ انہوں نے ایسے آدمیوں

کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے، لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔ ابو بزرہ پیرانہ سالی کے باوجود اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے اور فرمایا: اے یزید! اپنی چھڑی کو پرے ہٹالو۔ بخدا میں نے بکثرت حضور ﷺ کو اس منہ کو چومتے دیکھا۔

علامہ ابن کثیر نے اس واقع کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے:

ثم اذن للناس فدخلوا عليه والراس بين يديه ومعه قضيب وهو ينكت به شعرة ثم قال ان هذا وایانا كما قال الحصين بن همام . ابى قومنا ان ينصفونا فانصفت قواضب في ايما لنا تنظر الدما يفلقن هاما من رجال اعزة. عينا وهم كانوا عتقوا وظلما.

”جب اس کے پاس سر مبارک رکھا گیا تو اس نے لوگوں کو دربار میں آنے کا اذن عام دیا۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو اس نے ایک چھڑی سے آپ کے دندان مبارک پر ضربیں لگانا شروع کیں اور ساتھ ہی کہنے لگا۔ بے شک ان کی اور ہماری حالت ایسی ہی ہے جیسے ایک شاعر نے کہا تھا۔ ہماری قوم نے انکار کیا کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں تو ہماری تلواروں نے انصاف کیا جو دائیں ہاتھ میں تھیں، اور ان سے خون ٹپک رہا تھا۔ ان تلواروں نے ان لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے، لیکن وہ بڑے نافرمان اور ظالم تھے۔“

اب آپ خود فرمائیے کہ جو شخص نواسہ رسول ﷺ کے کٹے ہوئے سر مبارک کو یوں اپنے سامنے رکھنے کی جسارت کرتا ہے۔ اور لوگوں پر اپنی قوت کی دھاک بٹھانے کے لئے انہیں یہ رُوح فرسا منظر دیکھنے کی عام اجازت دیتا ہے، پھر وہ گستاخ چھڑی سے ان ہونٹوں اور دانتوں پر چوٹیں لگاتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ بکثرت سے چوما کرتے تھے۔ اور پھر وہ اپنی شوکت کو نمایاں کرنے کے لئے ایسے متکبرانہ شعر پڑھتا ہے کیا اس شخص کے بارے میں یہ خیال کرنا انتہائی سادگی بلکہ انتہائی بیہودگی نہیں کہ اسے اس سانحہ پر رنج تھا۔ اور وہ بڑا افسردہ اور پشمرده ہوا۔

حضرت ابو بزرہ اسلمی وہاں بیٹھے تھے، اس گستاخانہ منظر کی تاب نہ لا سکے اور فوراً جھڑک دیا۔ آخر میں فرمایا یہ وہ ہونٹ ہیں جو نبی کریم ﷺ کی بوسہ گاہ تھے۔ اے یزید! جب تو قیامت کے دن آئے گا تو تیرا شفیع ابن زیاد ہوگا اور جب یہ تشریف لائیں گے تو ان کے جد کریم مصطفیٰ ﷺ ان کے شفیع ہوں گے۔ پھر آپ اس محفل سے نکل گئے۔

مورخین نے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ تصریح کی ہے:

وجہزہم (ابن زیاد) و حملہم الی یزید فلما قد موا علیہ جمع من کان بحضرہ من اهل الشام ثم ادخلوہم نہنوا بالفتح .

(تاریخ طبری ص ۲۲۰، ج ۲۔ البدایہ ص ۱۹۷ ج ۸)

”ابن زیاد نے اس لٹے پٹے قافلہ کو تیار کیا اور یزید کی طرف بھیجا جب وہ دمشق پہنچے تو یزید نے ملک شام کے رؤسا کو اپنے دربار میں اکٹھا کیا پھر اس بھری محفل میں خاندان نبوت کی مستورات اس کے سامنے پیش کی گئیں۔ اور اس کے درباریوں نے یزید کو اس فتح پر مبارکباد پیش کی۔

خود ہی سوچئے جو شخص دربار عام لگاتا ہے ملک شام کے ہر قابل ذکر آدمی کو وہاں جمع کرتا ہے اور وہ اس کی خدمت میں اس فتح پر اسے مبارکیں پیش کرتے ہیں اور وہ ظالم اس بھرے دربار میں پردہ دار خواتین کو پیش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کیا ہم اس کے باوجود ان دوستوں کی بات مان لیں کہ یزید کو اس واقعہ پر بہت صدمہ ہوا۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ یزید نے بڑے افسوس کا اظہار کیا اور آنسو بھی بہائے اور ابن زیاد کو برا بھلا بھی کہا۔ لیکن اس ڈرامے سے علامہ ابن کثیر نے یہ کہہ کر پردہ اٹھا دیا۔

لما وصل راس الحسين الی یزید حسنت حال ابن زیاد . عندہ وزادہ
ووصلہ وسدہ ما فعل ثم لم یلبث الا یسیراً حتی بلغه بغض الناس لہ ولعنہم
وسبہم فندم علی قتل الحسين . (تاریخ کامل ص ۸۷-۸۸ ج ۲)

جب شہید کربلا کا سر مبارک یزید کے پاس پہنچا تو یزید کے دل میں ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی۔ اس کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا یزید اس پر بڑا خوش ہوا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اسے یہ اطلاعیں ملنے لگیں کہ لوگ اس وجہ سے اس کے خلاف بغض رکھنے لگے۔ اس پر لعنتیں بھیجتے ہیں اور اسے سب و شتم کرتے ہیں۔ تو پھر امام حسین کے قتل پر اس کو ندامت ہوئی۔

پھر اس نے کہا: **بغضنی بقتله الی المسلمین و زرع فی قلوبہم العداوة فأبغضنی البر و الفاجر بما استعظموه من قتل الحسین مالی و لا بن مرجانہ لعنہ اللہ و غضب علیہ**

یعنی ابن زیاد نے آپ کو شہید کر کے مجھے مسلمان کی نگاہوں میں مبغوض بنا دیا ہے ان کے دلوں میں میری عداوت بھردی ہے اور ہر نیک و بُرا شخص میرے ساتھ بغض کرنے لگا ہے۔ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے امام حسینؑ کو قتل کر کے بڑا ظلم کیا ہے۔ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے اور اس پر اپنا غضب نازل کرے۔ اس نے مجھے برباد کر دیا۔“

اس تفصیل سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ یزید ابتدا میں بڑا خوش ہوا کہ اس کے مد مقابل قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جب اسے اپنی رسوائی اور بدنامی کا احساس ہوا، تو پھر اسے خجالت و ندامت ہوئی اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنے کے لئے اس نے آنسو بہائے، لیکن وہ آنسو ٹرچھ کے تھے۔

اس دربار عام میں ایک اور المناک سانحہ پیش آیا جو یزید کی بد باطنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی دربار میں ایک شامی کھڑا ہوا اور حضرت سیدہ فاطمہ ہمشیرہ حضرت زینب کی طرف اشارہ کر کے یزید کو کہنے لگا یہ مجھے بخش دو۔ معصوم سیدہ یہ بات سن کر کانپ گئیں، اور اپنی بڑی ہمشیرہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت زینبؑ شیرنی کی طرح گر جیں اور فرمایا: اے شامی! تو جھوٹ بکتا ہے۔ تو لعین اور کمینہ ہے۔ یہ پاک شہزادی نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ اس

تیرے یزید کو۔

فغضب یزید وقال کذبتِ واللہ ان ذلک لی ولو شئت ان افعلہ لَفَعَلْتُهُ.

”یزید حضرت زینبؓ کی بات سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا۔ زینب تم جھوٹ

کہتی ہو۔ بخدا یہ میرے قبضہ میں ہے، اگر میں اسے شامی کو دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔“

قالت کلا واللہ ماجعل لک ذلک الا ان تخرج من ملتنا وبتدین بغیر دیننا.

”حضرت زینب نے جوش سے فرمایا ہرگز نہیں۔ بخدا تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا

کوئی حق نہیں دیا بجز اس کے کہ تم اعلانیہ ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارے دین اسلام کو چھوڑ

کر کسی اور دین کو قبول کرنے کا اعلان کر دو۔“

ان واقعات کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یزید کے دل

میں خانوادہ نبوت کی قدر و منزلت تھی تو اسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ دربار عام میں خاندان

نبوت کی شہزادیوں کو عام لوگوں کے رو برو پیش کرنا ہی اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ یزید کے

دل میں خاندان نبوت کی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ وہ نبی رحمت ﷺ جو اپنے دشمن کی بیٹی کو

بھی ننگے سر دیکھتے تو اپنی چادر مبارک اتار کر اس پر ڈال دیتے۔ یزید کو شرم نہ آئی کہ حضور

ﷺ کی نواسیوں کو یوں بھرے دربار میں پیش کرنے کی جرات کی۔ اگر یہ خلیفہ راشد ہے تو

ظالم اور جاہر کس کو کہتے ہیں۔

اگر ایک لمحہ کے لئے یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یزید کے حکم اور اس کے علم کے بغیر ابن

زیاد نے یہ قیامتِ صغریٰ برپا کی تو جب یزید کو اس قتل عام کا علم ہوا تو اس کے بعد اس نے ابن

زیاد، ابن سعد، شمر وغیرہم کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کیا اس نے قصاص لیا؟ اگر ایک غریب

مسلمان بھی قتل کر دیا جائے تو حاکم کا فرض ہے کہ قاتل سے قصاص لے۔ یہاں تو معاملہ

خاندان نبوت کا ہے۔ خاندان نبوت کے صرف ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک ایک فرد کا ہے۔ جو

یزید کے شیخ جفا کا شکار ہوئے۔ اگر قصاص نہیں لیا تھا تو کم از کم ان کو بطور سزا ان کے عہدوں

سے برطرف کر دیا ہوتا۔ لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان سے کوئی قصاص لیا گیا، نہ ان ظالموں کو ان کے عہدوں سے برطرف کیا گیا اور نہ ہی ان کی سرزنش اور ملامت کا کوئی خط تک لکھا۔ ان حالات میں ایک بچہ بھی باسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا یزید کی اجازت اور حکم سے ہوا۔ اور وہ اس پر مطمئن تھا۔

یزید کے عہد حکومت کا یہ پہلا کارنامہ ہے جس نے اسلام کی تاریخ کو خون میں ڈبو دیا اور کئی ہولناک فتنوں کے لئے راہ ہموار کر دی۔ اس خلیفہ راشد کا دوسرا کارنامہ ملاحظہ ہو:

آپ پہلے ان حالات کو پڑھ آئے ہیں جن کی وجہ سے اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو فسخ کیا اور تمام عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر میدان جہاد میں گود پڑے۔ اب ذرا وہ المیہ ملاحظہ ہو۔ جو اس نے رجمة اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور اس میں بسنے والوں کے ساتھ روا رکھا، وہ مدینہ اور اہل مدینہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔

لا یکید اهل المدينة احد الا انما عکما لیماع الملعخ فی الماء
(بخاری شریف)

”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ مکر و فریب کرے گا۔ وہ یوں گل جائے گا جس طرح نمک پانی میں گلتا ہے۔“

امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث روایت کی:

قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا یُرید احد المدینہ بشوء الا اذابہ اللہ فی النار ذوب الرصاص، او ذوب الملح فی الماء.

”جو شخص مدینہ کے بارے میں برائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح قلعی پگھلتی ہے یا نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔“

امام احمد بن حنبل کی روایت کردہ ایک حدیث چشم ہوش کو کھولنے کے لئے کافی ہوگی۔

قال علیہ الصلوٰۃ والسلام من اخاف اهل المدينة ظلما اخافه اللہ ت

عالی و علیہ لعنتہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ یوم القیامۃ
صرفاً ولا عدلاً.

”جو شخص ازراہ ظلم اہل مدینہ کو خوف زدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے خوف زدہ کرے گا اور اس
پر اللہ تعالیٰ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، قیامت کے دن اس سے کوئی بدلہ یا
معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔“

اس مدینہ اور اہل مدینہ کے ساتھ یزید نے جو سلوک کیا اسے سن کر رونگٹھے کھڑے ہو جاتے
ہیں۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ اہل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی ہے تو اس نے ایک ظالم اور
جابر فوجی مسلم بن عقبہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا جو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔
یزید نے اس مسلم کو رخصت کرتے وقت یہ حکم دیا کہ پہلے قوم کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ اطاعت
قبول کر لے۔ اور اگر ایسا کرے تو ان سے باز رہو اور اگر تین دن تک وہ اطاعت قبول نہ کریں تو
پھر ان سے جنگ کرو۔ اگر یزید نے اتنا ہی کہا ہوتا، تو اس کی توجیہ کی جاسکتی تھی۔ کہ اہل مدینہ نے
بغاوت کی تھی اور یزید کیونکہ وقت کا حاکم تھا۔ ملک میں امن و امان برقرار رکھنا اس کی ذمہ داری تھی
۔ بغاوت کو فرو کرنے کے لئے اس نے جو قدم اٹھایا وہ ناگزیر بھی تھا اور جائز بھی، لیکن یزید نے
اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اپنے جرنیل کو یہ حکم دیا کہ ”فاذا اظہرت علیہم فابیح المدینہ ثلاثاً۔“
کہ جب تم غالب آ جاؤ تو تین دن تک مدینہ کے شہر کو اپنے لشکر کے لئے مباح کر دو، جو ان کا جی
چاہے کریں، کسی کو قتل کریں، کسی کا مال لوٹیں، کسی کی آبروریزی کریں۔ کوئی باز پرس نہیں ہوگی،
کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ خود سوچئے کہ جو شخص مسلمانوں کی جان، مال اور آبرو کو اپنے فوجیوں کے
لئے خوانینما سمجھتا ہے کیا اس کے دل میں خدا کا خوف ہے؟ کیا اس کے دل میں خدا کے رسول
ﷺ کا احترام ہے؟ کیا اس کا قیامت پر ایمان ہے؟ کہ اسے اس روز بارگاہ الہی میں پیش کیا
جائے گا اور اس سے اس کی بدکاریوں کی باز پرس ہوگی۔

یزید کا یہ چنگیزی حکم لے کر مسلم مدینہ طیبہ پر دھاوا بولتا ہے۔ اس جہاد میں اہل مدینہ نے اپنی

جاں ناری کے بے نظیر کارنامے انجام دیئے۔ ان کی ایک جھلک آپ پہلے پڑھا آئیں ہیں جب اہل مدینہ کے اکابر ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ عبد اللہ بن حنظلہ اپنے سات جوان بچوں کو ناموس اسلام پر قربان کر کے خود بھی اپنے سر پر شہادت کا تاج سجائے دار البقا کو سدھار گئے اور اہل مدینہ اپنی اس مہم میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو پھر خونخوار بھیڑیوں کی طرح یزیدی لشکر کے سپاہی اور افسر اس شہر گرامی میں داخل ہو گئے۔ اور تین دنوں تک جو آدمی انہوں نے چایا، نہ قلم میں اتنی قوت ہے کہ وہ اسے کما حقہ بیان کر سکے اور نہ دل میں یہ تاب ہے کہ اسے سن سکے۔ ابن کثیر کی چند سطریں دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بھی سن لیجئے۔

ثم اباح مسلم بن عقبه الذی یقول فیہ السلف مُسرفین عقبہ عقبہ قبحہ اللہ من شیخ سوء ما جہلۃ المدینۃ ثلاثۃ ایام کما امرہ یزید لا جزاہ اللہ خیرا۔ قتل خلقا من اشرا فہا و قرآئہا وانتہب اموالا کثیرۃ منها و وقع شر عظیم و فساد عریض علی ما ذکرہ غیر واحد۔ (البدایہ ص ۲۲۰-ج ۸)

”پھر مسلم بن عقبہ جسے اسلاف سرف بن عقبہ کہتے ہیں۔ خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے، وہ بڑا اجڈ اور جاہل بوڑھا تھا۔ اس نے مدینہ طیبہ کو تین دن کے لئے مباح کر دیا۔ جس طرح یزید نے اسے حکم دیا تھا۔ اللہ یزید کو کبھی جزائے خیر نہ دے۔ اس نے جنگ کے اختتام کے بعد وہاں کے بے شمار بزرگوں اور قاریوں کو تہ تیغ کیا۔ اہل مدینہ کے اموال کو بے دردی سے لوٹا اور جس طرح متعدد مورخین نے بیان کیا ہے اس کی اس حرکت سے وہاں شر عظیم اور فساد کبیر برپا ہوا۔ سید الانبیاء، محمد مصطفیٰ ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے تاریخ ساز خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا: کل المسلم علی المسلم حرام، دمہ و مالہ و عرضہ۔“

”ہر مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی آبرو دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔“

اب یزید کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور مباح کرے۔ اور اپنے لشکر کو مدینہ طیبہ کے شہر پر یوں قیامت توڑنے کی اجازت دے۔ اگر آپ

یزید کو خلافت راشدہ کے مسند پر بٹھانے کے لئے مُصر ہوں گے تو اس داغ دار شخصیت کو دیکھ کر لوگ اسلام سے بھی متنفر ہو جائیں گے۔ اور یہ تصور کہ یہ دین، وہن عدل و انصاف اور فضل و احسان ہے، ہمیشہ کے لئے درہم برہم ہو جائے گا۔ یزید نے جو تم ڈھائے وہی ہمارے لئے کافی ہیں۔ اب اس کے یہ بھی خواہ اگر مزید کرم فرماؤں سے باز آ جائیں تو ان کی عنایت ہوگی۔

اس سانحہ کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں جسے یہاں لکھتے ہوئے قلم خجالت سے سرگوں ہے:

وَوَقَعُوا عَلَى النِّسَاءِ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ حُبِلَتْ الْفِ امْرَاةٌ فِي تِلْكَ الْيَامِ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . قَالَ الْمَدَائِنِيُّ مِنْ أَبِي كُرَّةٍ قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَانَ وَلَدَتْ الْفِ امْرَاةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْدَ وَقْعَةِ الْحَرَاةِ مِنْ غَيْرِ زَوْجٍ .
(البدایہ ص ۲۲۱ - ج ۸)

”یزید کے لشکری تین دن تک اہل مدینہ کی عصمتوں کو پامال کرتے رہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ ان دنوں میں ہزار عورتیں ان کی اس بد معاشی سے حاملہ ہوئیں۔ لاجول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔“

مخاطب مؤرخ یہ درد انگیز حادثہ بیان کرنے کے بعد لکھنے پر مجبور ہو گیا:

فَقَدْ أَخْطَأَ يَزِيدٌ خَطَاءً فَاحِشًا فِي قَوْلِهِ الْمَسْلُومِ بِنِ عَقْبَةَ انْ يَبِيحُ الْمَدِينَةَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَهَذَا خَطَاءٌ كَبِيرٌ فَاحِشٌ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ مِنْ قَتْلِ خَلْقًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَابْنَاءِهِمْ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ قَتْلَ الْحُسَيْنِ وَاصْحَابِهِ عَلَى يَدِي عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ وَقَدْ وَقَعَ فِي هَذَا الثَّلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ الْعَظِيمَةِ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ مَا لَا يُحَدُّ وَلَا يُوصَفُ وَمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .

”یزید نے مسلم بن عقبہ کو تین دن تک مدینہ طیبہ کو مباح کرنے کا حکم دے کر بہت بڑی

اور فحش غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ بے شک یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی کی ہے۔ مزید برآں بہت

سے صحابہ کرام اور ان کے کثیر تعداد فرزند اس حادثہ میں شہید ہوئے۔ اس سے پہلے اس نے امام حسینؑ اور آپ کے ساتھیوں کے قتل کا جریمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے شہر میں ان تین دنوں وہ عظیم تباہی اور بربادی ہوئی جس کی نہ کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی اس کی تفصیل بیان کی جاسکتی ہے۔ اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔“

تاریخ میں اس واقعہ کو واقعہ خرة کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر اس کے ذکر کے بعد کہتے ہیں یزید نے تو مسلم بن عقبہ کو اس لئے بھیجا تھا کہ وہ اس کے مخالفت کا قلع قمع کر دے گا۔ اس کی سلطنت کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی۔ اس کے عہد حکومت میں اس کا کوئی مد مقابل نہ رہے۔

فعاقبہ اللہ بنقبض قصده وحال بينه وبين ما يشتهيہ وقصه اللہ قاصم الجبابرة واخذة اخذ عزيز مقتدر. (البدایہ ص ۲۲۲-ج ۸)

”لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ارادہ کے برعکس اس کو سزا دی اور جو اس نے چاہا تھا، اسے پورا نہ ہونے دیا۔ جاہلوں اور فرعونوں کی کمر توڑنے والے خدا نے اس کی کمر کو توڑ دیا۔ اور اس کو یوں پکڑا جس طرح عزت والا اور قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔“

اب ہم اس المناک بحث کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ اور اس کے تیسرے سہری کارنامے کی طرف اس کے مداحوں کی توجہ مبذول کرتے ہیں۔

ممکن ہے اہل بیت اطہار کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی نرم گوشہ نہ ہو اور اس مقدس خاندان پر جو قیامت ٹوٹی اس سے ان کے دلوں پر کوئی چوٹ نہ لگی ہو۔ ممکن ہے حضور نبی رحمت ﷺ کے پاک شہر اور اہل شہر کی عزت و حرمت کی ان کی نگاہوں میں کوئی زیادہ اہمیت نہ ہو، لیکن کعبہ مقدسہ کے بارے میں بھی تو شاید ان کے دلوں میں عقیدت و احترام کے جذبات موجود ہوں۔ مدینہ طیبہ کو کھنڈرات کا ڈھیر بنانے کے بعد مسلم کو حکم ملا کہ وہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرے اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے۔ چنانچہ یہ جفا کار اپنے درندہ صفت فوجیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پر دھاوا بولنے کے لئے روانہ ہوا۔ موت کے فرشتہ نے راستہ ہی میں اس کی گردن

مروڑ دی، اور جہاں اس نے پہنچنا تھا وہاں پہنچا دیا۔ اس کے ہلاک ہونے کے بعد حصین بن نمیر الکوئی نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچ کر باہر کھلے میدان میں قیام کیا اور جنگ شروع ہوئی۔ فریقین میں کئی مرتبہ شدید جھڑپیں ہوئیں۔ کئی ماہ تک محاصرہ جاری رہا۔ ربیع الاول ۶۲ھ میں اس نے کعبہ مقدسہ کے بالمقابل اپنی منجیقیں نصب کیں اور بیت اللہ شریف پر پتھر برسائے شروع کیے۔ صرف پتھر ہی نہیں پھینکے گئے بلکہ آگ لگانے والا مادہ بھی پھینکا گیا۔ یہاں تک کہ کعبہ شریف کا غلاف بھی جل گیا۔ اور ایک دیوار بھی جل کر گر گئی۔ اس حالت میں جب کہ یزید کا جرنیل حصین، کعبہ مقدسہ پر سنگباری کر رہا تھا، اور آتش گیر مادہ پھینک رہا تھا، یزید کو موت کے فرشتے نے آ دیوچا۔ اور جب اس کے مرنے کی اطلاع اس لشکر کو پہنچی تو اپنا محاصرہ اٹھا کر بے نیل و مرام اور خائب و خاسر شام کو لوٹ گیا۔

تین سال ساڑھے سات ماہ کی اس مختصر مدت میں تاریخ نے یزید کے جن کارناموں کو بطور یادگار محفوظ کر رکھا ہے، وہ یہی واقعات ہیں۔ ہمیں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یزید نے کوئی نیا ملک فتح کیا ہو، کسی دشمن کے قلعہ پر قبضہ کیا ہو۔ اندرون ملک رعایا کی فلاح و بہبود کے لئے اہم اقدامات کئے ہوں۔ جس شخص کی ساری زندگی کا سرمایہ گلشن خانوادہ نبوت کی بربادی ہجرت گاہ مصطفیٰ علیہ التحسینۃ والثناء کی بربادی اور کعبہ مشرفہ پر سنگ باری ہو اس کی تعریف و توصیف میں لوگ زمین و آسمان کے قلابے ملا تے رہیں، دفتروں کے دفتر سیاہ کرتے رہیں، وہ یزید کے دامن کے بد نما داغوں میں سے ایک داغ بھی نہیں دھو سکتے۔ اور جن رفعتوں اور بلندیوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نواسے حضرت امام حسینؑ کو فائز کیا ہے، وہاں سے انہیں ہٹایا نہیں جاسکتا۔

یزید کے محامد کا جائزہ:

جب یزید کے متوالوں کو اپنے ممدوح کی سیرت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کی بنیاد پر وہ

اس کی عظمت کا قصر تعمیر کر سکیں۔ تو پھر وہ اس حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم .

”یعنی میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔“

وہ کہتے ہیں یزید بھی اس پہلے لشکر میں شامل تھا، اس لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق وہ بھی مرحوم و مغفور ہے، اور جنتی ہے۔

آئیے تاریخ کے آئینے میں پہلے یہ تحقیق کر لیں کہ کیا وہی لشکر پہلا لشکر تھا، جس میں یزید شامل ہوا، یا اس سے پہلے بھی اسلامی مجاہدین نے قسطنطنیہ پر حملے کا شرف حاصل کیا۔

علامہ ابن کثیر کی یہ عبارت ملاحظہ فرمائیے: وفيها (۳۲ھ) غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ المضيق مضيق القسطنطينيه.

(البدایہ ص ۱۵۹، ج ۷)

”یعنی ۳۲ھ میں حضرت امیر معاویہ نے مملکت روم کے شہریوں پر حملہ کیا یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی تک نائے تک پہنچ گیا۔“

اس سے پتہ چلتا ہے پہلا لشکر یہ تھا اور اس میں یزید شامل نہیں تھا، اس کی عمر اس وقت چار پانچ سال کے لگ بھگ تھی۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ودخل المسلمون سنة الثنتين واربعين الى بلاد الروم فهزموهم وقتلوا جماعة من البطارقة والنخوة فيها ثم دخل بئر بن اريطا ارضهم سنة ثلاث واربعين و مشى بها و بلغ القسطنطينيه . (ابن خلدون ص ۱۹-ج ۳)

”۳۲ھ میں مسلمان بلاد روم میں داخل ہوئے اور انہیں شکست دی اور بہت سے بطریقوں کو تہ تیغ کیا۔ پھر ۳۳ھ میں بئر بن اريطا بلاد روم میں داخل ہوئے اور آگے بڑھتے چلے گئے۔“

یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک جا پہنچے۔“

ابن جریر اور ابن کثیر نے بھی یہ قول نقل کیا ہے اور اسے واقدی کی طرف منسوب کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ چند مؤرخین نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ بُسر نے بلا دروم پر حملہ کیا ہو۔ لیکن ابن خلدون جیسے نقاد مؤرخ کا اس قول کو نقل کرنے پر اکتفا کرنا اس بات کی شہادت ہے کہ ابن خلدون کو اس قول کی صحت پر اعتماد ہے۔ لیکن اگر ان روایات کو قابلِ اعتناء نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر اصرار ہو کہ پہلا لشکر وہی تھا جس میں یزید شامل تھا۔ تو آئیے! آپ کو ایک عجیب و غریب بات بتائیں۔ جس سے جہاد کے بارے میں یزید کے ذوق و شوق کا آپ باسانی اندازہ لگا سکیں گے۔

علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں:

ثم بعث معاوية سنة خمسين جيشا كثيفا الى بلاد الروم مع سفیان بن

عوف و ندب یزید ابنة معهم فتاقل فتركة .

(ابن خلدون ص ۱۹-ج ۳) ۵۰ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے ایک لشکرِ جرار سفیان بن عوف کی قیادت میں بلا دروم پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اور اپنے بیٹے یزید کو بھی کہا کہ وہ اس میں شریک ہو، لیکن اس نے بڑی گرانی کا اظہار کیا، چنانچہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا اس کے بعد علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں: ثُمَّ بَلَغَ النَّاسَ أَنَّ الْغَزَاهُ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَ مَرَضٌ وَ بَلَغَ مَعَاوِيَةَ أَنَّ يَزِيدَ انْشَدَ فِي ذَلِكَ -

مَا انْ أْبَالِي بِمَا لَاقَتْ جَمُوعُهُمْ

بِالْقَدِّ قَدْ أَلْبِيدُ مِنْ حُمَّى وَمِنْ شُومِ

إِذَا انْطَأَتْ عَلَى الْأَنْمَاطِ مَرْتَفِقًا

بَدِيرٌ مُرَّانٌ عِنْدِي أَمْ كَلْشُومِ

ہی امراتہ فخلف ليلحقن بهم فسار في جمع كثير. (ص ۲۰ ج ۳ ابن خلدون)

”پھر لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ اس لشکر میں جو مجاہدین شریک ہوئے تھے انہیں بھوک اور

بیاری نے ہلکان کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جب اس لشکر کی خستہ حالی کی اطلاع یزید کو پہنچی تو اس نے یہ رباعی پڑھی:

مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پروا نہیں ہے کہ بخارا اور بد قسمتی کی وجہ سے اس پر کھلے صحرا میں ان کے لشکروں پر کیا گزری۔

جب کہ میں نرم و گداز قالینوں پر درمتران میں بیٹھا ہوا ہوں اور میرے پہلو میں ام کلثوم موجود ہے۔ یہ یزید کی بیوی تھی۔

تو امیر معاویہ نے اس کو قسم دے کر اسے مجبور کیا وہ ہر قیمت پر لشکر میں شریک ہو۔ یہی واقعہ بعینہ کامل ابن اثیر میں بھی موجود ہے۔ (تاریخ کامل ص ۲۵۸-ج ۳)

یہ پڑھنے کے بعد روز روشن کی طرح آپ پر عیاں ہو گیا ہوگا کہ یزید کے دل میں جہاد کا کتنا جذبہ تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ کے مجبور کرنے کے باوجود بھی اس نے جانا گوارا نہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان مجاہدین کی بھی اس کے دل میں کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ قدر و منزلت تو رہی اپنی جگہ اس کے ان شعروں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ان غازیوں کے لئے ہمدردی کا جذبہ بھی مفقود تھا، بلکہ وہ ان کا مذاق اڑاتا تھا، اور اپنی بزم طرب کو اس جہاد پر ترجیح دیتا تھا۔ حضرت امیر معاویہؓ اس کی رباعی کو سن کر بیٹاب ہو جاتے ہیں اور اس کو قسم دے کر مجبور کرتے ہیں کہ وہ ضرور اس مہم میں شریک ہو۔ مجاہد وہ نہیں ہوتا جسے زنجیروں میں باندھ کر میدان جہاد میں ڈال دیا جائے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے حضور میں جس قسم کے اجر کا مستحق ہوتا ہے اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مظلوم ہوا کہ اس غزوہ میں یزید کی شرکت طوعاً نہ تھی بلکہ کرہاً تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کی نیت سے گھر سے نہیں نکلا تھا بلکہ اپنے والد بزرگوار کے اصرار نے اس کے لئے فرار کی ساری راہیں بند کر دی تھیں۔ اگر اس قسم کے آدمی کو آپ اس زمرہ میں شمار کرتے ہیں جن کے لئے زبان نبوت نے مغفور لہم کا مرثدہ سنایا ہے۔ تو ہم آپ کی فراغ دلی کی داد دینے پر افسوس نہیں رہ سکتے۔

نیز حضور کا یہ ارشاد ”مغفور لہم“ عام ہے، لیکن اگر کوئی خاص دلیل پائی جائے تو اس عموم میں داخل افراد کو اس خاص دلیل سے نکالا جاسکتا ہے۔ جیسے حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة۔ کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف زبان سے کہتا ہے اور دل سے نہیں کہتا تو وہ اس بشارت کا مستحق نہیں ہوگا اور اگر وہ ایک مرتبہ بھی دل سے کہے، لیکن بعد میں مرتد ہو جائے، تو وہ بھی اس بشارت سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں بھی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یزید اس سے پہلے لشکر میں جہاد کی نیت سے شریک ہوا تب بھی اس کے بعد جو سیاہ کاریاں اپنے عہد حکومت میں اس سے سرزد ہوئیں ان میں ہر ایک اس کو اس بشارت سے خارج کرنے کے لئے کافی ہے۔

علامہ بدرالدین عینی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مہلب اور اس کے دوسرے ہم مشرب لوگوں نے اس حدیث کو یزید کے لئے بطور منقبت ذکر کیا ہے۔

قلت ای منقبة کانت لیزید واحالہ مشہور“۔

یزید کے لئے اس حدیث میں تعریف کا کون سا پہلو ہے جب کہ اس کی کارستانیاں اظہر من الشمس ہیں۔ علامہ موصوف اس کے بعد لکھتے ہیں:

لا یختلف اهل العلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم مغفور لہم مشروط بان یکونوا من اهل المغفرة حتى لو ارتد واحد ممن غزاہا بعد ذلك لم یدخل فی ذلك العموم فدل علی أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فیہ۔

”یعنی اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ”مغفور لہم“ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ مغفرت کے مستحق ہوں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص ان میں سے مرتد ہو جاتا ہے تو وہ اس عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ مغفور وہی ہوگا جس میں مغفرت کی شرط پائی جائے گی۔“ (عمدة القاری۔ کتاب الجہاد)

علامہ قسطلانی نے بھی اپنی ”ارشاد الساری“ شرح بخاری میں یہی عبارت نقل کی ہے۔

اور انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ (ارشاد الساری۔ ج ۵۔ ص ۱۲۲)

کیا یزید لعنت کا مستحق ہے؟ یزید کے طرف دار اس سلسلہ میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یزید پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے۔

گزارش ہے کہ امام غزالی اپنی رفعت شان اور علو مقام کے باوجود امام مجہد نہیں بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب امام اور اس کے مقلد کے اقوال میں تعارض آجائے تو ترجیح امام کے قول کو دی جائے گی۔ علامہ ابن خلیکان نے اپنی مشہور کتاب وفیات الاعیان جلد دوم ص ۴۲۹ میں ابوالحسن علی بن محمد المعروف بالکھیا الہراسی الفقیہ الشافعی جو عماد الدین کے لقب سے ملقب تھے، کا فتویٰ نقل کیا ہے، جو درج ذیل ہے:

وسئل الکھیا الہراسی ابضا عن یزید بن معاویة قال انه لم یکن من الصحابة لانه وُلد فی ایام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وَاَمَّا قول السلف فی لعنة فیه لاحمد قولان تلویح وتصریح ولما لک قولان تلویح وتصریح وَاَبی حنیفة قولان تلویح وتصریح ولنا قول واحد التصریح دون التلویح وکیف لا یکون كذلك وهو البلاعب بالنرد والمتصید بالفهود ومذ من الخمر و شعرة فی الخمر معلوم الخ

الکھیا الہراسی سے یزید کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کی ولادت عہد فاروقی میں ہوئی اور اس پر لعنت بھیجنے میں سلف صالحین سے یہ منقول ہے۔ اس بارے میں امام احمد بن حنبل کے دو قول ہیں کہ تلویح اور تصریح۔ یعنی کنایہ لعنت یا صراحتہ لعنت۔ امام مالک کے بھی دو قول ہیں۔ تلویح اور تصریح۔ امام ابو حنیفہ کے بھی دو قول ہیں تلویح اور تصریح۔ اور ہمارا (یعنی امام شافعی کا) ایک ہی قول ہے، یعنی تصریح، اس پر صراحتاً لعنت بھیجی جائے اور ایسے کیوں نہ کیا جائے جب کہ وہ شطرنج کھیلتا تھا، لومڑیوں کے لئے شکار کرتا

تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا اور شراب کی تعریف میں اس کے اشعار مشہور و معروف ہیں۔“

چنانچہ انہوں نے چند اشعار بھی لکھے ہیں۔

گویا ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی یزید پر لعنت نہ بھیجنے کا قائل نہیں ہوتا۔

فرق صرف صراحت اور کنایہ کا تھا۔ اس کے قول کے مطابق امام شافعی تصریح کے قائل

ہیں۔

جب امام غزالی شافعی کے مقلد ہیں تو ترجیح امام شافعی کے قول ہی کو دی جائے گی۔ ابن جوزی نے قاضی ابویعلیٰ سے روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے ”صالح“ نے ان سے عرض کی:

ان قوما ینسبوننا الی تولیٰ یزید فقال یا بنی هل یتولٰی یزید احد یومن باللہ ولم
لا لعن من لعنہ اللہ فی کتابہ فقلت واین لعن اللہ یزید فی کتابہ فقال فی قولہ تعالیٰ .
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسد وافی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین
لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم فهل یكون فساد اعظم من هذا القتل . ()
الصواعق المحرقة. ص ۱۳۲)

”ایک قوم ہماری طرف اس بات کو منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کے دوست اور حمایتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: اے بیٹا! جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، کیا وہ یزید کی دوستی کا دم بھر سکتا ہے؟ اور میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت بھیجی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس جگہ اپنی کتاب میں یزید پر لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا: اپنے اس ارشاد میں فهل عسیتم الایۃ پھر تم سے یہ توقع ہے کہ اگر تم حکمران بنا دیئے جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور قطع رحمی کرو، ایسا کرنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے۔ پس بہرہ کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، اور اندھا کر دیا ہے ان کی آنکھوں کو۔ اب بتاؤ کیا قتل حسینؑ سے بھی کوئی فساد بڑا ہے۔“ احناف کے عقائد کی کتاب شرح عقائد نسفی کے محشی نے

”النیر اس“ میں تصریح کی ہے۔

وبعضہم اَطْلَقَ اللَّعْنَ عَلَیْہِ مِنْہُمْ اِبْنُ الْجَوْزِی الْمَحْدُثِ وَصَنَّفَ
کِتَاباً سَمَّاهُ الرَّدَّ عَلَی السَّمْعِصْبِ الْعِنِیدِ الْمَانِعِ عَنِ ذَمِّ یَزِیدِ، وَمِنْہُمْ الْاِمَامُ
اِحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمِنْہُمْ الْقَاضِیْ اَبُو یَعْلٰی . (نیر اس شرح شرح عقائد ص ۵۵۴)

”بعض نے یزید پر مطلقاً لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ ان میں سے محدث ابن جوزی ہیں۔
انہوں نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام الرد علی المتعصب العنید
مانع عن ذم یزید۔ انہی میں سے امام احمد بن حنبل اور قاضی ابو یعلیٰ وغیرہ حضرات ہیں“

علامہ قسطلانی اپنے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں رقمطراز ہیں: وقد اطلق بعضهم
فیما نقله المولى سعد الدين اللعن علی یزید لما انه کفر بقتل حسین واتفقوا
علی جواز اللعن علی من قتلہ او اموہ او اجازة ورضی به والحق ان رضا یزید
بقتل الحسین واستبشاره بذلك واهل نعتہ اهل بیت النبی ﷺ لما تواتر معنا
وان کان تفا صیلها اجارا ولنحن لا نتوقف فی شانہ بل ایمانہ لعنة الله علیه
وعلی انصارہ واعوانہ. (ارشاد الساری ص ۱۴۴-ج ۵)

”جس طرح علامہ سعد الدین تفتازانی نے نقل کیا ہے۔ بہت سے علماء نے یزید پر لعنت
بھیجنے کا قول کیا ہے۔ کیونکہ وہ سیدنا حسین کے قتل سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور سب
علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ کے قتل کا حکم دیا، جس نے
آپ کو قتل کرنے کی اجازت دی اور جو اس قتل پر راضی ہوا، اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے اور حق یہ
ہے کہ یزید امام حسین کے قتل سے راضی ہوا، اور اس پر وہ بہت خوش ہوا۔ اور اہل بیت کی اس
نے اہانت کی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو معنا متواتر ہیں۔ اگرچہ ان کی تفصیل اعاذیث میں ہیں
اور ہم اس کے بارے میں اور اس کے کفر کے بارے میں ذرا شک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس

پر، اس کے دوستوں پر اور اس کے مددگاروں پر لعنت بھیجے۔ ہر دست ان چند حوالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یزید لعنت کا مستحق ہے۔ البتہ اس کا مستحق لعنت ہونا اور بات ہے اور سارے کام چھوڑ کر اس پر لعنت بھیجنے کو اپنا معمول اور وظیفہ بنالینا اور بات ہے۔ ہم اس کام میں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے رسول کریم ﷺ اور آپ کی آل اطہار پر صلوٰۃ و سلام پڑھا جائے۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ اجمعین

﴿ضیاء الامت ایک پیکر و فاقہ﴾

بسم الله الرحمن الرحيم

کسی بھی مملکت کی بقاء کسی بھی معاشرہ کا حسن اور کسی بھی تمدن کا جمال ہمیشہ تین قسم کے افراد کے مرہون منت ہوتا ہے یعنی شہید، محسن، اور اہل جمال۔ اپنے جسم خاکی سے ٹپکنے والے خون کے قطرہ قطرہ سے توحید و رسالت کی شہادت اہل شہادت کا نصیب ہے یہی وجہ ہے کہ

جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے

کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا

اہل احسان کی حیات مستعار کے لمحہ لمحہ سے حسن ہی حسن کے جلوے چشم و خرد کو خیرہ کرتے نظر آتے ہیں کبھی کردار کا حسن تو کبھی پیار کا حسن، کبھی علم کا حسن تو کبھی عمل کا حسن کبھی قرابت کا حسن تو کبھی معرفت کا حسن ان کی زندگی کا MOTO ہی ہوتا ہے۔

جو شخص افراد میں نفرت کرے تقسیم

اس شخص کو اخلاص و محبت کی سزا دو

جب کہ تمدن میں جمال کی پہچان اہل جمال کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ

جس جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے

اہل دل کے لئے سرمایہ جاں ہوتا ہے

اگر اہل شہادت میسر نہ آئیں تو سرحدیں غیر محفوظ، اہل احسان کا وجود ناپید ہو جائے تو معاشرہ خانہ جنگی کا شکار اور اگر اہل جمال اٹھ جائیں تو تمدن کی خوبصورتی کا خدا حافظ جس مملکت معاشرہ اور تمدن کو یہ تینوں کردار مل جائیں تو اسکی خوش قسمتی کے کیا کہنے کبھی جب قدرت فیاضی پر آتی ہے تو یہ ہر سہ خصائص ایک ہی پیکر میں سجا دیتی ہے اور زمانہ دیکھتا رہ جاتا ہے کچھ ایسی ہی کیفیت ضیاء الامت علیہ الرحمۃ کے پیکر و فاقہ کی ہے۔

آپ شہید میدان کارزار نہ سہی کشتہ عشق سرکار تو ہیں میدان جنگ میں جانے والے مجاہد اپنی زندگی قربان کر کے حیات سردی سے سرفراز ہوتا ہے تو جہاد اکبر کرنے والے مجاہد کو بھی حیات طیبہ کی بشارت ملتی ہے۔ عشق سرور کو نین ﷺ میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمۃ کی آنکھ ہر وقت نم رہتی اور جب کبھی محبوب حجازی کا مبارک ذکر ہوتا، تو آنسو کے موتی آنکھوں کی سیپوں سے چمکتے نظر آتے اور یوں زبان حال سے اعلان کرتے محسوس ہوتے کہ

جن آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں زندہ سمجھو

پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں

علامہ اقبال نے امت مسلمہ کی موت کا سبب بے حضوری کو قرار دیا ہے جب کہ حضور ضیاء الامت کی پاکیزہ زندگی کو اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرنے والے یہ شہادت دیں گے کہ آپ کو دائمی حضوری کا شرف حاصل تھا اور آپ علیہ الرحمۃ کا عشق نہ شریعت مخالف تھا نہ طریقت دشمن بلکہ اس سے عقل و دانش اور آگہی کے چشمے پھوٹتے نظر آتے تھے آپ غیاب و جستجو کی حامل عقل بھی رکھتے تھے اور حضور واضطراب سے بہرہ ور عشق بھی۔

جہاں تک مرتبہ احسان کا تعلق ہے تو ضیاء الامت کی ساری زندگی سراپا احسان نظر آتی ہے۔ کبھی زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کی نشاۃ ثانیہ کا آغاز کیا جا رہا ہے تو کبھی امت کے بکھرے ہوئے دانوں کو افراط و تفریط سے محفوظ رکھنے اور ہدایت ربانی سے کما حقہ فیض یاب ہونے کے لئے تفسیر ضیاء القرآن کا نسخہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کہیں منکرین سنت کو لگام دینے کے لئے سنت خیر الامام کا تازیانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔

تو کہیں ملک کو نام نہاد جمہوریت اور غیروں کی کاسہ لیبسی کی ذلت سے محفوظ رکھنے کے لئے ضیاء حرم میں سرد لبروں کی مومنا نہ فراست کا اظہار کیا جا رہا ہے کہیں روح محمد ﷺ کے بدن سے نکال دو کی عالمی سازش کا جواب عشق افزاء اور جنوں پرور ضیاء النبی ﷺ کی تصنیف لطیف سے دیا جا رہا ہے تو کہیں ان کی طباعت و اشاعت کے لئے ضیاء القرآن پبلی کیشنز کا وجود

عمل میں لایا جا رہا ہے کہیں نبوت کے محل کو مسبار کرنے کی عالمی قادیانی سازش کو بے نقاب کرنے کے لئے عالمی عدالت میں دلائل و براہین پیش کر کے ختم نبوت کے بے مثال محل پر ختم نبوت کا جھنڈا گاڑا جا رہا ہے تو کہیں ملکی عدالت میں بے مثال تاریخی فیصلے رقم کر کے اپنی فتاہت و نصیرت کا لوہا منوایا جا رہا ہے کہیں سود کی لعنت سے پاک بینک المال الاسلامی کو قیمتی آراء سے نوازا جا رہا ہے تو کہیں اتحاد بین المسلمین کے لئے کامیاب کوشش کی جا رہی ہے۔

جہاں جہاں سے گزرے جہاں ٹھہرے

وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے

اہل جمال کے طبقہ سے وابستہ شخصیات تمدن کو جمال آشنا کر کے خوشنما اور دلربا بنا دیتی ہیں اور رہتی دنیا تک ان کے تجدیدی کارنامے شہت است بر جریدہ عالم دوام ما کاراگ الا پتے نظر آتے ہیں۔ جدید و قدیم کی خصوصیات سے مزین نصاب تعلیم اور جامعہ کی نظر افروز بلڈنگ آپ کے ذوق کی غماز ہے جامعہ الازہر میں آپ کے مشہور استاد امام ابو زہرہ نے آپ سے ملاقات کے بعد اپنی مومنانہ فراست سے کیا خوب فرمایا تھا مجھے جب بھی تجھ سے ملاقات کا موقع ملا تو مجھے تیری ذات میں اسلام ایک آفتاب کی طرح درخشاں نظر آیا اور میں نے تجھ میں اسلام دیکھا جو بکھرے دلوں کی شیرازہ بندی کرنے والا ہے ضیاء الامت علیہ الرحمۃ کی مبارک حیات کا لمحہ لمحہ اپنے ارادتمندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے۔ کہ

بس ایک منزل ہے بوالہوس کی ہزار رستے ہیں اہل دل کے

یہی تو فرق مجھ میں اس میں، گزر گیا میں ٹھہر گیا وہ

بحمدہ تعالیٰ میں نے اس کتاب کو حرف بحرف پڑھا اور حتی المقدور غلطی کے

ازالہ کی کوشش کی ہے پھر بھی بشری تقاضا کی وجہ سے میری قاری سے گزارش ہے کہ جو غلطی ہو اس پر ہمیں مطلع کریں۔ تاکہ آئندہ ایڈیشن میں ان کا ازالہ کیا جائے۔

سب ضیاء الامت ملک مختار احمد مجاہد

خُطْبَةُ وَعْظٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. حَمْدُ الشَّاكِرِينَ وَأَفْضَلُ

تمام تعریفیں اللہ کو جو تمام عالم کا پالنے والا ہے ہم اسکی تعریف کریں، تعریف کرنا اللہ کی فاضل تر

الصَّلَاةِ وَأَكْمَلُ السَّلَامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

درود اور کامل تر سلام رسولوں کے سردار پر

خَاتَمِ النَّبِيِّينَ. أَكْرَمِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْآخِرِينَ. قَائِدِ الْعَزْمِ

انبیاء کے خاتم پر جو پہلے اور پچھلے سب میں زیادہ بزرگ چمکنی پیشانی چمکتے

الْمُحَجَّلِينَ. نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ. إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ. سَيِّدِ

ہاتھ پاؤں والوں کے پیٹھوں دو لون حرم کے نبی دو لون قبلے کے امام دو لون

الْكُونَيْنِ. وَسَيِّدِنَا فِي الدَّارَيْنِ. صَاحِبِ قَابِ

وجود کے سردار دنیا و آخرت میں ہمارے وسیلہ قاب قوسین کے

قَوْسَيْنِ. الْمَرْزِيِّ بِكُلِّ زَيْنِ الْمَرْزَةِ مِنْ كُلِّ

صاحب ہر آرائش سے آراستہ ہر عیب سے

شَيْنٍ. حَدِّ الْحُسَيْنِ وَالْحُسَيْنِ. نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ عَظِيمِ

پاک حسن اور حسین کے پدر تمام انبیاء کے پیغمبر

الرَّجَاءِ عَظِيمِ الْجُودِ وَالْعَطَاءِ مَا حِيَ الذُّنُوبَ وَ

امید کے بڑے سخاوت و بخشش میں پورے گناہوں اور معصیت کے

الْخَطَاءِ شَفِيعِنَا يَوْمَ الْجَزَاءِ سِرِّ اللَّهِ الْمُخْزُونِ دَرِّ

مٹانے والے فیصلہ کے دن ہماری شفاعت کرنے والے اللہ کے پوشیدہ راز خدا کے

اللَّهُ الْمَكْتُوبِينَ عَالِمِ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ . لَوْ رَأَى الْقُدَّةَ

معنی روشن مرقی جو ہوا اور جو ہوگا سب کچھ جاننے والے دونوں اور

وَالْعَيُونِ بِسُرُورِ الْقَلْبِ الْمُخْزُونِ - سَيِّدِنَا وَ

آنکھوں کے نور نغمین دل کے سرور ہمارے سردار اور

مَوْلَانَا وَجَيْبِنَا وَبَيْتِنَا وَشَفِيعِنَا وَوَكِيلِنَا

ہمارے آقا اور ہمارے محبوب اور ہمارے رسول اور ہمیں جاننے والے اور ہمارے کام آنے

وَكَفِيلِنَا وَغَوْبِنَا وَمُعِينِنَا وَغَوْثِنَا وَ

والے اور ہماری ضمانت فرماتے والے اور ہمارے بڑے مددگار اور اعانت فرماتے والے اور ہمارے بڑے فریادرس

مُعِينِنَا وَغَيْبِنَا وَغِيَاثِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

اور فریاد کے سننے والے اور ہم پر رحمت برسانے والے اور ہمارے لیے فریاد جاننے والے ہمارے سردار اور ہمارے

مُحَمَّدِ بْنِ النَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى

آقا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو نبی بھیجے ہوئے تمام عالم والوں کے حق میں رحمت ہیں اور آپ کی

إِلَى الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ - وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ

تمام اولاد پر جو پاک اور ستھری ہیں اور آپ کی پاکیزہ بیویوں پر

أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمَكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ

جو تمام ایمان والوں کی ماں ہیں اور آپ کے اصحاب پر جو بزرگ اور عظمت والے ہیں

وَأَبْنِهِ الْكَرِيمِ الْإِمِينِ الْمَكِينِ مُجِيِ الْإِسْلَامِ وَ

اور آپ کے فرزند پر جو کرامت و امانت والے صاحب مرتبہ جلالت والے اسلام اور

الْحَقُّ وَالشَّرْعُ وَالْمِلَّةُ وَالْقُلُوبُ وَالسُّنَّةُ وَالطَّرِيقَةُ

حق اور شریعت اور مذہب اور دلوں اور سنت اور طریقت

وَالدِّينِ وَاهِبِ الْمُرَادِ قُطْبِ الْإِرْشَادِ فِرْدِ الْاَفْرَادِ

اور دین کے ہیں جو مراد پوری کرنے والے ہدایت کے قطب یکتاؤں کے یکتا

سَيِّدِ الْاَسْيَادِ مُصْلِحِ الْبِلَادِ نَافِعِ الْعِبَادِ

سرداروں کے سردار۔ آبادیوں میں اصلاح فرماتے والے بندوں کو نفع پہنچانے والے

دَافِعِ الْفَسَادِ مَرْجِعِ الْاَوْتَادِ عَوْتِ الثَّقَلَيْنِ

فساد کو دور فرمائیں والے ادبیائے صابریں کے مرجع السن و جن کے فریادرس

وَعَيْتِ الْكُوْنَيْنِ وَغِيَاثِ الدَّارَيْنِ وَمَعِيْتِ الْمَلَكَيْنِ

دولوں وجود میں بارانِ رحمت، دنیا و آخرت میں مدد فرماتے والے دن رات فریاد کو پہنچانے والے

اِمَامِ الْفَرِيقَيْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْاِمَامِ اَبِي مُحَمَّدٍ

دونوں گروہ کے امام، ہمارے سردار اور ہمارے آقا امام ابو محمد ہیں

عَبْدِ الْقَادِرِ الْحَسَنِ الْحُسَيْنِيِّ الْجِيلَانِيِّ الْكَرِيمِ

رضی کا اسم پاک، عبد القادر (اور نسب طاق) حسنی حسینی ہے (جو از روئے وطن) گیلانی صاحبِ رحمت

وَعَلَى سَائِرِ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ وَعُلَمَاءِ

پیر اور دروہ نمازل ہو آپ کی امت کے باقی ادبیائے کاملین اہل معرفت پر اور آپ کے علماء

مِلَّتِهِ الرَّاشِدِينَ الْمُرْشِدِينَ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ اَجْمَعِينَ

ملت پر جو ہدایت یافتہ ہدایت کرنے والے ہیں اور ہم سب پر ان حضرات کے طفیل،

يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ط

اے سب مہربانوں سے زیادہ مہربان

اے فریقینِ علم ظاہری (یعنی شریعت) اور علم باطنی (یعنی طریقت) کے حاملین ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور رحمت والا ہے

خُطْبَةُ أَوْلَى حُسْنِهِ
جس کا پہلا خطاب

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا

تمام تعریفیں اللہ کو جس نے تمام عالم پر ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد صلی

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِيعًا وَ

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے

أَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَكَبِّرِينَ الْخَطَّائِينَ

اور انہیں روز قیامت استقامت بخشنے پر آں حالیکہ گنہگاروں (برائیوں سے) آلودہ ہونے والوں

الْهَالِكِينَ شَفِيعًا فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمْ وَبَارِكْ

سخت خطا کاروں پر تاک ہونے والوں کے لیے شفاعت فرمائے والے ہیں پس ہماری

عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ هُوَ مَجْبُوبٌ وَمَرْضِيٌّ لَدَيْهِ صَلَاةٌ

و درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر درود و سلام و برکت نازل فرمائے اور ان سب پر جو آپ کے نزدیک

تَقْبَلُهُ وَتَدْرُومُ طِبْدًا وَأَمْرَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَشْهَدُ

اچھے اور پسندیدہ ہیں۔ وہ درود کہ باقی ہے اور بادشاہ حی و قیوم کے دوام کیساتھ دائم

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسکی یگانگی کا اقرار کرتا ہوں اسکا کوئی باجی نہیں

فنا: بسم اللہ شریف کو آہستہ پڑھے۔

لہ وحدہ کا معنی یگانگی ہے۔ بولا جاتا ہے۔ رَابِتَّةٌ وَحْدَةٌ یعنی میں نے اس کو یگانہ دکھا

وحدہ کا لفظ اہل کوفہ کے نزدیک سخریت کی بنا پر منصوب ہے اور اہل بصرہ کے نزدیک

مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے ۱۲ صراح

أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ

اور شہادت دیتا ہوں کہ بیشک ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اس کے

وَدِينِ الْحَقِّ أَرْسَلَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ

بند اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے ان کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ ان پر اور ان کے جملہ اولاد

وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا

صحابہ پر اللہ تعالیٰ درود و برکت اور سلام نازل فرمائے لیکن بعد اسکے پس لے

الْمُؤْمِنُونَ رَحِمْنَا وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَوْصِيَكُمْ وَنَفْسِي

ایمان والو، تم پر اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تم کو اپنے نفس کو اللہ عزوجل

بِتَقْوَىٰ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَّ

کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے (بہر حال) پرہیزگاری کی وصیت کرتا ہوں اس

التَّقْوَىٰ سَنَاهُ ذُرَى الْإِيمَانِ وَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ

یہ کہ پرہیز ایمان کی انتہائے بلندی ہے اور اللہ کو ہر درخت اور ہر پتھر

كُلِّ شَجَرٍ وَجَرٍ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

کے نزدیک یاد کرو۔ اور جانو بیشک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے۔ اور

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِقْتَفُوا أَشَارَ

اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ تم عمل کرتے ہو اور سید المرسلین (علیہ الصلوٰۃ

سُنَنِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَسَلَامُهُ

والقیسم) کی سنتوں کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام ان پر

لہ بولتے ہیں اقتفی اشروہ اور مراد لیتے ہیں کہ میں نے اس کی

پیروی کہ ۱۲ صراح

عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْبَعِينَ فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَكْوَارُ وَزَيْتُونَا

اور ان سب پر (یعنی جملہ آل و اصحاب پر) اس لیے کہ سنتیں ہی انوار ہیں اور مزین

فَلَوْ بَكُمُ مَحَبَّتٌ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِلَيْهِ

کر اپنے دلوں کو اس بزرگ نبی کی محبت سے آپ پر اور آپ کی اولاد پر

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ

فاضل تر درود و سلام اس لیے کہ محبت ہی پورا ایمان ہے۔

كَلَّةٌ إِلَّا لِإِيمَانٍ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ إِلَّا لِإِيمَانٍ لِمَنْ

آگاہ ہو جس کو محبت نہیں اس کا ایمان نہیں خیر درہو جس کو محبت نہیں

لَا مَحَبَّةَ لَهُ إِلَّا لِإِيمَانٍ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ رَزَقْنَا اللَّهُ

اس کا ایمان نہیں۔ مگر جو جس کو محبت نہیں اس کا ایمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے

تَعَالَىٰ وَإِيَّاكُمْ حُبٌّ جَبِيْبُهُ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ

اس حبیب نبی کریم کی محبت ہمیں اور تمہیں نصیب فرمائے ان پر اور

وَعَلَىٰ إِلَيْهِ أَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَ

ان کی اولاد پر بزرگ ترین درود و سلام جیسا کہ محبوب رکھتا ہے ہمارا رب

يَرْضَاهُ وَأَسْتَعْبَلْنَا وَإِيَّاكُمْ تَسْلِيْمًا وَحَيَاةً وَإِيَّاكُمْ

اور راضی ہوتا ہے اور ان کی سنت کے مطابق ہم سے اور تم سے عمل لے اور ان

عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ وَتَوْقَاتِنَا وَإِيَّاكُمْ عَلَىٰ مِلَّتِهِ وَحَشْرِنَا وَ

کی محبت پر ہمیں اور تمہیں زناہ رکھے اور ان کے مذہب پر ہم کو اور تم کو وفات دے اور

إِيَّاكُمْ فِي زُمْرَتِهِ وَسَقَاتِنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ شَرِيْبَتِهِ هَسْرَانَا

لئے گروہ میں ہمیں اور تمہیں اٹھائے اور چلے ہم کو اور تم کو ان کے شریبت سے وہ شریبت کہ

هَيَّا مَرِيئًا سَائِفًا لَانْظَمًا بَعْدَهُ اَبْدًا وَاَدْخَلْنَا وَاَدْخَلْنَا وَاَدْخَلْنَا

پسند اور گوارا اور باسان گلے سے فرد ہونے والا ہے نہیں پیسے ہونگے (اسکے بعد کبھی اور داخل

اَيَّاكُمْ فِي بَحْتِهِ بِمَنِّهِ وَرَحْمَتِهِ وَكَرَمِهِ وَرَأْفَتِهِ

کرسم کو اور تم کو ان کی جنبتوں میں اپنے احسان اور اپنی رحمت سے اور اپنے کرم

اِنَّهُ هُوَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى

سے اور اپنی مہربانی سے غنیگ وہی مہربان اور رحمت والا ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرُّ اَكْبَرُ وَالذَّنْبُ اَكْبَرُ لَا يُكْسَى وَالذِّيَانُ

(مردی ہے) نیکی پرانی نہ ہوگی اور گناہ بھلایا نہ جائے گا اور بدلہ دینے والا نہ کرے

لَا يَمُوتُ بِمِثْلِ مَا سَدَّتْ كَمَا تَدِينُ تَدَانُ مَا عَوَدُ

گا کہ جو کچھ چاہے تو جیسا کرے گا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کے ذریعے پسند

بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ هُنَّ يَعْْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

چاہتا ہوں شیطان ننگا رکھے ہوئے سے پس جو شخص ایک ذرہ کے وزن برابر

خَيْرًا يَرِيكَهُ وَمَنْ يَعْْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرِيكَهُ بَارِكْ

اچھا عمل کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو ایک ذرہ کے وزن برابر برا عمل کریگا وہ

اللهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنَا وَاَدْخَلْنَا

اس کو دیکھے گا۔ برکت دے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اور تمہارے لیے عظمت والے قرآن میں اور

اَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اِنَّهٗ تَعَالَى

بفیع دے ہم کو اور تم کو آیتوں اور حکمت والے ذکر کے ذریعے یعنی اللہ

مَلِكٌ كَرِيمٌ ط جَوَادٌ بَرٌّ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اَقُولُ قَوْلِي

تعالیٰ عالی ذات والا بادشاہ غالب سخی قبول کرنے والا مہربان رحمت والا کہتا ہوں اپنا

هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ

یقولی اور طلب مغفرت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اور باقی مومن مرد

الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

اور مومن عورتوں کے لیے: بیشک وہی ہے بخشنے والا، رحم فرمانے والا

خُطْبَةٌ ثَانِيَةٌ جُمُعَةٌ كَا دوسرا خطبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَ

تمام تعریفیں اللہ کو ہم اسکی ثنا کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں اور اس سے بخشش چاہتے ہیں

نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ

اور اس کے ساتھ گرویدہ ہوتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں اور پناہ چاہتے ہیں اللہ کے

أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا

ذریعہ اپنے نفسوں کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی قباحتوں سے جس کو ہدایت دے اللہ تو اس

مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَشَهِدَانِ

کا کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو راستہ سے ہٹا دے تو اسکا کوئی ہادی نہیں اور ہم شہادت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَشَهِدَانِ

دیتے ہیں اس بات کی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں و دیکھا اس کا کوئی ساجھی

سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ہمیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہمارے سزا دہانے والا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اسکے بندہ اور رسول

بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ أَرْسَلَهُ صَلَّى اللَّهُ

ہیں۔ اس نے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ آپ کو بھیجا۔ اللہ

تَعَالَى عَلَيْهٖ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

تعالیٰ آپ پر اور آپ کے جملہ آل و اصحاب پر ہمیشہ درود و برکت و

وَبَارِكْ وَسَلِّمْ أَبَدًا ۝ لَا سِيَّمَا عَلَآؤَلِهِمْ

سلام نازل فرمائے، خاص کر ان پر جو ایمان لانے میں سب سے اول

بِالصُّدِّيقِ وَأَفْضَالِهِمْ بِالتَّحْقِيقِ ۝ الْمَوْلَى الْإِمَامِ

اور عند التحقیق سب سے افضل آت پشوا

الصُّدِّيقِ ۝ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الشُّاهِدِينَ

ہمیشہ سچ بولنے والے ایمان والوں کے امیر اور رب العالمین کا دیدار

لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ

کرنے والے (حضرات) کے قائد۔ ہمارے سردار اور ہمارے آقا مقتدے حضرت

الصُّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَلَىٰ أَعْدَالِهِ

ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے (وفا) اور (خاص کر) ان پر

صَحَابِهِ مَزِينِ الْمُنْبَرِ وَالْمُحَرَّابِ ۝ الْمُوَافِقِ

جو اصحاب میں عادل تر منبر و محراب کے زینت بخش جن کی

رَأْيُهُ لِلْوَجْهِ وَالْكِتَابِ ۝ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

رائے وحی و کتاب کے موافق ہمارے سردار اور ہمارے آقا

فلا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ دعائیں ہیں لیکن ہم نے یہاں ماضی کا ترجمہ اس لیے کیا کہ

حضرات اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اس کا ثبوت نص قطعی سے ظاہر

خیال ہوا کہ حضرت خطیب نے اس مقام پر شاید حکایت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا

ہے کیونکہ تہرانی کے حق میں بر اعینظ ہے ۱۲۔

الإمام أمير المؤمنين وعيظ المنافقين . إمام

پیٹوا مومنین کے امیر اور منافقین کے لیے باعث عیظ

المجاهدين في رب العالمين إلى حفص عمر

رب العالمین کی رہنما جولیٰ میں جہاد کرنے والے (حضرت) کے قائد ابو حفص عمر

بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعلى جامع

بن خطاب ہیں اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور خاص کر جامع

القرآن كامل الحياء والإيمان مجهز جيش

قرآن ہر جو حیا اور ایمان میں پورے حسد اسی عورتشودی میں

العسرة في رضى الرحمن سيدنا ومولانا

تھی کے وقت بٹکر کا سامان کرنے والے ہمارے سردار اور ہمارے آقا

الإمام أمير المؤمنين وإمام المتصدين

رہبر ایمان والوں کے امیر اور رب العالمین کے لیے غیرات

لرب العالمين . أبي عمر وعثمان ابن عفان

کھرنے والوں کے مقتدی ابو عمر عثمان بن عفان ہیں

رضي الله تعالى عنه . وعلى أسد الله الغالب

اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان سے اور (خاص کر) اللہ کے غالب شیر پر

إمام المشرق والمغرب حلل المشكلات

جو سارے مشرق اور مغرب کے امام منکلوں اور مصیبتوں کے حل

والنواب . دقاع العضلات والمصاب

فرمانے والے۔ سختیوں اور پریشانیوں کے دفع فرمانے والے

أَخِي الرَّسُولِ وَزَوْجِ الْبُتُولِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا الْإِمَامِ

برادر رسول اور شوہر بتول ہمارے سردار اور ہمارے آقا رہبر

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِمَامِ الْوَالِدِينَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ایمان والوں کے امیر اور رب العالمین تک پہنچنے والوں کے مقتدی

أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ

ابو الحسن علی بن ابی طالب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بزرگ، چہرے

الْكَرِيمِ وَعَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ

کو (مزید) بزرگی اور (خاص) کہا آپ کے ہر دو پسر پر جو سچی نیک بخت فائز

الشَّهِيدَيْنِ هُمُ الْقَمَرَيْنِ الْمُنِيرَيْنِ النَّيِّرَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ

برتر تہ شہادت ہو سکتے چاند روشن سورج کھلے ہوئے دو پھول

الْبَاهِرَيْنِ الطَّيِّبَيْنِ الظَّاهِرَيْنِ سَيِّدَيْنَا أَبِي مُحَمَّدٍ

صاف ذات پائیزہ صفات ہمارے سردار ابو محمد

الْحُسَيْنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ وَعَلَى أُمَّهُمَا سَيِّدَةِ

(امام) حسن و ابو عبد اللہ (امام) حسین ہیں اور (خاص کر) انکی مادر پاک

النِّسَاءِ الْبُتُولِ الزَّهْرَاءِ فَلَذَوُ كِبْرٍ خَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ

پر جو جنت کی عورتوں کے سیدہ زاہدہ کرمیہ افضل الانبیاء کی جگو پارہ ہیں

صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَى أَيْهَا الْكَرِيمِ

اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا سلام ان کے پدر کریم پر اور

وَعَلَيْهَا وَعَلَى بَعْلِهَا وَأَبْنَيْهَا وَعَلَى عَتِيَّةِ الشَّرِيفِينَ

ان پر اور ان کے شوہر پر اور دونوں پسروں پر اور (خاص کر) آپ کے دو شریف بچوں پر

الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الْأَدْنَابِ ۝ سَيِّدِينَا إِبْرَاهِيمَ حَمْرَةَ

پر جو ہر پھیل سے پاک ہمارے سردار ابوعمارہ (حضرت) حمزہ

وَأَبِي الْقُضَيْبِ الْعَبَّاسِ ۝ وَعَلَى سَائِرِ فِرْقِ الْأَنْصَارِ

اور ابوفضل (حضرت) عباس ہیں۔ اور دُخاں (مگر) انصار و مہاجرین کے

وَالْمُهَاجِرَةِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَأَهْلَ

تمام گروہوں پر اور ہم پر ان کے ساتھ اے صاحب پرہیز و صاحب

الْمَغْفِرَةِ ۝ اللَّهُمَّ أَنْصِرْ مَنْ نَصَرَدِينِ سَيِّدِنَا وَ

مغفرت اے اللہ اس کی مدد کر جو ہمارے سردار اور

مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

ہمارے آقا محمد (علیہ السلام) کے دین کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پر ان کی آل

أَجْمَعِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا

پر اصحاب پر درود و برکت نازل فرمائے۔ اے ہمارے رب ہمارے مولا

مِنْهُمْ ۝ وَإِخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

ہمیں انہیں میں شامل کر اور اس کو غارت کر جو ہمارے سردار اور ہمارے

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

آقا محمد (علیہ السلام) کے دین کو فراموش کرے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے تمام آل

أَجْمَعِينَ ۝ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ ۝ رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا وَاجْعَلْنَا

اور اصحاب پر۔ درود و برکت و سلام نازل فرمائے اے ہمارے رب اے ہمارے مولا اور تم

مِنْهُمْ ۝ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكَ اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

کر ہم کو ان سے۔ اللہ کے بند و تم پر اللہ رحم فرمائے بیشک اللہ تعالیٰ

بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ

انصاف اور احسان اور قرابت والوں کی امداد کا حکم دیتا ہے اور منع کرتا

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

ہے بدکاری اور ممنوع اور ستم سے تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ

تَذَكَّرُونَ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأُولَىٰ وَأَجَلٌ

تم نصیحت پکڑو اور البتہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند اور بہتر اور جلیل تر

وَأَعَزُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ

اور غالب تر اور زیادہ تام اور زیادہ اہمیت اور عظمت رکھنے والا اور بڑا اولیٰ برتر ہے

خطبہ اولیٰ کے شروع کرنے سے پہلے امام منبر پر کھڑا ہو کر پانچ بار
 آیت اللہ اکبر کہے کہ یہی سنت ہے

دُعَاةُ عَقِيْقَةِ

اگر لڑکا ہے تو یہ کہے

اللَّهُمَّ هَذِهِ عَقِيْقَةٌ فَلَايِن دَمُهَا
بِدَمِهِ وَلَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَعَظْمُهَا بِعَظْمِهِ
وَجِلْدُهَا بِجِلْدِهِ وَشَعْرُهَا بِشَعْرِهِ

اگر لڑکی ہے تو یہ کہے

بِدَمِهَا بِلَحْمِهَا بِعَظْمِهَا بِجِلْدِهَا بِشَعْرِهَا
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ
بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

مضامین الامت پیغمبر محمد کرم شاہ لائبریری کی
یادگار تصانیف

ترجمہ جمال الفیضان
القرآن

قرآن کی آیتوں کی معنیوں کی جامع
تفسیر اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے

جلد ۵

تفسیر ضیاء القرآن

فہم مشہدات کا بہترین ذریعہ
دل بستے ایک نایاب تحفہ

سنت خیر الانام
فہم مشہدات پر مشتمل اور تصنیف کا کتب

مقالات
تفہیم قرآنی اور اسلامی
موضوعات پر مقالے اور مقالات
کا مجموعہ
جلد ۲

سنت خیر الانام
ضیاء قرسی
جلد ۴

ورد وسوز اور تحقیق و آگہی سے
مجموعہ تصنیف

مجموعہ مقالات دارالافتاء

مشائخ اہلحدیث عالیہ حثیثیہ نظامیہ اور دیگر رسائل
مع مضمونات اور اوراد و وظائف کا مجموعہ

قصیدہ اطیب النغم

غوبصورت نعتیہ قصیدہ کی پرسوز
اور دلاویز شرح

مکتبہ سبب الجاہد

دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیر شریف ضلع سرگودھا فون 04521-691763