

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فطرت

مَقَالَاتُ طَيِّبَاتٍ

مرتبلاً

پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج

ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب

فی جامعہ فریدیہ ساہیوال

4047

مکتبہ نظامیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال
فون 66685 / 77285

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقَالَاتُ طِبِّيات

مرتبہ

پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ الحاج تاج محمد صاحب
ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب
بانی و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال

مکتبہ نظامیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال
ناشر
فون
66685
77285

جملہ حقوق محفوظ ہیں

87310

89319

مقالات طبّيات	_____	نام کتاب
فخر العصر حضرت علامہ مولانا پیر	_____	تالیف
ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب		
منظہ فرید شاہ	_____	ترتیب
حافظ محمد رفیق فریدی	_____	پروف ریڈنگ
عبدالجبار طارق خوشنویس	_____	کتابت
$\frac{18 \times 23}{8}$	_____	سائز
۳۵۶ صفحات	_____	صحامت
مکتبہ نظامیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال	_____	ناشر
فریدیہ پریس لیاقت چوک ساہیوال	_____	مطبع
روپے	_____	قیمت

عرضِ مرتب

پیر طریقت رہبر شریعت فاتح عیسائیت فخر العصر حضرت علامہ مولانا
 پیر ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بانی و
 شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، آپ علوم ظاہری و باطنی میں کامل
 دسترس رکھنے کی وجہ سے ہمیشہ ہر دل عزیز رہے ہیں اور اپنی سحر انگیز
 شخصیت کے باعث آپ نے ہر خاص و عام کے دل میں جگہ پائی ہے۔
 اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے مجھے بچپن سے اب تک آپ کی محفلوں میں
 حاضری کا شرف بخشا ہے۔ شروع سے ہی میری انتہائی خواہش رہی ہے
 کہ آپ کے ارشادات کو قلمبند کروں۔ چنانچہ "مجالسِ حسنہ" کے نام سے
 ایک کتاب ترتیب دیتا رہا اگرچہ اسے اشاعت کے مراحل تک تو نہ لے
 جاسکا تاہم اسی ذوق کے پیش نظر آپ کے مقدس مقالات کو جمع کرنے
 میں کامیاب ہو گیا (وللہ الحمد)۔ "مقالاتِ طیبات" کے نام سے یہ حسین
 گلدستہ آپ کے پیش نظر ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ
 آپ کی دیگر تالیفات کی طرح یہ کتاب بھی مقبول عام ہو۔ قارئین سے
 التماس ہے مجھے کتاب کی صحت و سقم سے آگاہ فرمائیں تاکہ دوسرے
 ایڈیشن میں اصلاح کی جاسکے۔

المرتب: مظہر فرید شاہ

نائب مہتمم جامعہ فریدیہ ساہیوال

فہرست

عنوانات

صفحہ نمبر

درس قرآن مجید

حروفِ مقطعات

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ

استقامت

اخلاقِ کریمانہ

علماءِ یہود کے بخل اور حسد کا تذکرہ

میدانِ بدر میں مسلمانوں کی شجاعت

عقلمندوں کی علامات

توبہ کی نوعیت

روزہِ علم کا ضامن

رزقِ حلال

مذمتِ بخل

منافقین کی قبیح حرکات

۹

۱۱

۱۲

۱۴

۲۰

۲۳

۲۷

۳۲

۳۶

۴۰

۴۲

۴۹

۵۴

۵۷

۶۱

۶۶

عقائدِ اسلام

۷۰

۷۱

۸۱

۸۹

اسلام کے بنیادی عقائد
توہینِ رسالت کی سزا قتل ہے
سید زادی کا غیر سید سے نکاح

۱۰۰

۱۰۱

۱۱۵

۱۱۹

اسلام اور تصوف

تصوف کیا ہے؟

ہدایتِ الہیہ

روحانی امراض اور ان کا علاج

۱۲۰

۱۲۵

۱۲۹

۱۳۲

۱۳۶

۱۳۹

۱۴۲

۱۴۴

۱۴۷

۱۴۹

۱۵۱

دل کی بیماریاں

مذمتِ شہرت و جاہ طلبی

حسد کی مذمت

ریا کاری کی مذمت

چغل خوری کی مذمت

زبان کی حفاظت (ماہانہ محفلِ ذکر)

(" " ")

(" " ")

(" " ")

ہجرت

بات کا ٹٹنا اور جھگڑا کرنا ہے۔

- ۱۵۲ حیاتِ دنیا کی بے ثباتی
- ۱۵۷ دنیا کی مذمت
- ۱۶۱ علاماتِ خدا خونی
- ۱۶۲ اعمالِ صالحہ
-
- ۱۶۵ خوفِ الہی ایک عظیم نعمت
- ۱۶۸ توبہ و استغفار
- ۱۷۱ درگزر
- ۱۷۲ فضیلتِ صبر
- ۱۷۷ مشکلات پر صبر
- ۱۷۹ شرعی قوانین کو کس طرح مؤثر بنایا جائے
- ۱۸۵ اقامتِ صلوٰۃ اور اصلاحِ معاشرہ
- ۱۹۰ فضائل و مسائلِ رمضان
- ۱۹۲ مقصدِ روزہ
- ۱۹۵ فلسفہٴ حج
- ۱۹۹ حج بیت اللہ
- ۲۰۲ حج و عمرہ کا صوفیانہ تصور
- ۲۰۸ زکوٰۃ و عشرِ اسلام کا اقتصادی حصہ ہیں۔
- ۲۱۲ اسلام کے کھلے دشمن یہودیت، نصرانیت، قادیانیت
- ۲۱۳ یہودیت کے مختلف روپ

میلادِ حبیبِ کبریا

۲۳۰

۲۳۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری

۲۳۴

عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت

۲۴۱

سیرت مقصود کائنات

۲۴۲

الغلابِ عظیم

۲۴۶

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سخی

۲۵۳

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور معلم اخلاق

۲۵۸

محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سخاوت

۲۶۴

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی اعلیٰ اقدار

۲۷۲

صدیق و عتیق

۲۷۵

درسِ مشنوی

۲۷۶

فلسفہ عشق - مشنوی مولانا روم کی روشنی میں

۲۸۲

نظریہ وحدت الوجود - مولانا روم کی نظر میں

۲۸۶

حسد کی مذمت

۲۹۱

اسباب زوالِ امت

۲۹۵

ایمانی عہد

۲۹۸

حقوق العباد

۲۹۹

دینی تسلیم اور خواتین

۳۰۲

مزدور اور آجر کا باہمی ربط

۳۱۱

عائلی عدل

۳۱۹

نظام مصطفیٰ میں ذمیوں کا تحفظ

۳۳۰

تذکرہ اولیائے کاملین

۳۳۱

خواجہ کے دیوانے اشکوں کے نذرانے

۳۴۲

حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ کے افکار و تعلیمات

۳۴۶

شیخ الاسلام سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

۳۵۱

میرے مرشد

حروف مقطعات

سورہ بقرہ کا شان نزول، وجہ تسمیہ اور فضائل و محاسن کے بعد اب حروف مقطعات اور ان کی حقیقت کے بارے میں چند تفسیری کلمات بیان کئے جاتے ہیں۔
حروف مقطعات کو حروف مقطعات اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ کلمات حروف تہجی کی طرح جدا جدا پڑھے جاتے ہیں۔ اس لئے مقطعات چھوڑ کر کہلاتے ہیں۔ ان کے بارے میں حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔

پہلا قول خلفاء راشدین اور جمہور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ حروف تشابہات میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو

ان کی مراد معلوم نہیں کما قال اللہ تعالیٰ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔
ان تشابہات کی حقیقت سوائے ربِّ قدوس جل مجدہ کے کسی کو معلوم نہیں۔

دوسرا قول بعض سلف اور جمہور متکلمین اور خلیل سیبویہ کے نزدیک حروف مقطعات ان سورتوں کے نام ہیں جن کے شروع میں یہ مذکورہ ہیں جو مضامین اس

سورت میں بالتفصیل مذکور ہیں۔ یہ حروف مقطعہ اس تفصیل کا اجمال ہیں جیسا کہ صحیح بخاری شریف کا نام (الجامع الصحیح المسند من احادیث رسول اللہ صلی

اللہ علیہ والہ وسلم و سنتہ وایامہ) کتاب موصوف کے تمام مفصل مضامین کا اجمال ہے جس طرح مرکبات کلامیہ کا مفید معنی ہونا۔ ان کے اجزاء یعنی کلمات مفردہ کے مفید معنی ہونے پر موقوف ہے۔ اسی طرح کلمات مفردہ کا مفید معنی ہونا حروف ہجائیہ کے مفید

لے ان کی تاویل معنی رب کے بغیر کوئی نہیں جانتا

معنی ہونے پر موقوف ہے۔ جس درجہ کلام میں ترکیب ہوگی اسی درجہ معنی میں بھی ترکیب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مرکبات اصنافیہ اور مرکبات توصیفیہ کے معانی میں اتنی ترکیب نہیں جتنی کہ مرکبات تامہ خبریہ کے معنی میں ترکیب ہے۔ ترکیب لفظی کے انحطاط سے ترکیب معنوی حروف میں بھی انحطاط آگیا۔ مرکبات اصنافیہ اگرچہ فی حد ذاتہ مرکبات ہیں مگر مرکبات تامہ خبریہ کے لحاظ سے فی الجملہ بسیط ہیں اور اسی نسبت سے ان کے معنی میں بھی بساطت اور جمال ہے مگر حروف بجائیدہ مادہ کلمات ہونے کی وجہ سے انتہا درجہ کے بسیط ہیں۔ لہذا اسی نسبت سے ان کے معانی میں بھی انتہا درجہ کی بساطت اور غایت درجہ کا اجمال ہے جن کا بغیر تائید غیبی کے سمجھنا ناممکن و محال ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے ”نور الکبیر“ میں اسی مسلک کو اختیار فرمایا ہے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں بعض اہل حضرات پر منکشف ہوتے ہیں جو منجانب اللہ خاص طور پر علوم نبوت کے دارث بنائے گئے بلکہ کسی وقت حروف مقطعات خود بخود ان دارثین علم نبوت کے سامنے اپنے اندرونی اسرار و خواص بولنے لگتے ہیں جس طرح بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سنگریزوں نے تسبیح پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے اپنے کانوں سے سنگریزوں کی تسبیح کو سنا اور گوہ اور ہرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ باقی ہم جیسوں کا حروف مقطعات کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہنا ہرگز اس کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ کہ نفس لامر اور واقعہ میں یہ حروف معانی اور حقائق سے عاری ہیں۔

(روح المعانی)

حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک آیت کیلئے ایک ظہر اور ایک بطن ہے یعنی ظاہری معنی کے علاوہ اس آیت کے کچھ باطنی اور معنوی اسرار و لطائف بھی ہوتے ہیں جن کو ارباب باطن ہی سمجھتے ہیں اور وہ باطنی اسرار مدلول لفظی کے ماتحت ہوتے

ہیں مخالف نہیں ہوتے بلکہ باطنی اسرار کے حق اور باطل ہونے کا معیار ہی یہ ہے کہ وہ
 آیت کے ظاہری مدلول کے مطابق ہوں نہ کہ مخالف کہ شرط یہ ہے کہ وہ باطنی معنی ظاہری
 مدلول کے ماتحت ہو اور ظاہر ہے کہ ماتحت ہو کہ مافوق کا مخالف کیسے ہو سکتا
 ہے لہذا ممکن ہے کہ حروف مقطعات ظاہر کے اعتبار سے مجسول الکنہ
 اور غیر معلوم المراد (جس کی حقیقت و مراد معلوم نہ ہو) اور باطن کے اعتبار
 سے اربابِ باطن کے نزدیک معلوم المراد ہوں۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم

اللہ کی پناہ مانگتا ہوں نکالے ہوئے شیطان سے

قرآن حکیم کا واضح ارشاد ہے فاذا قرأت القرآن فاستعذ
باللہ من الشیطان الرجیم کہ جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگو تو مردود
شیطان سے پناہ مانگا کرو۔ اسی حکم کی اطاعت میں ہم قرآن حکیم کا آغاز اسی سے کرتے
ہیں۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات سے واضح ہے بعض انبیاء علیہم السلام نے اللہ کے حضور پناہ
مانگی۔ قرآن حکیم کی پچھلی دونوں سورتوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ
برب الناس میں حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ مشکلات و
مصائب رنج و آلام میں ہم بھی اپنے رب قدوس سے ہی پناہ مانگا کریں۔ ہمارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب قدوس نے اعوذ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان
اکون من الجاہلین۔ حضرت لوز علیہ السلام نے باہگاہ قدس میں عرض کیا۔
انی اعوذ بک ان اساک سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا
معاذ اللہ انہ رجب۔ حدیث پاک میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا جو شخص روزانہ دس بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس پر فرشتہ
مقرر فرمادیتا ہے جو اسے شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتا ہے۔ تفسیر روح البیان
میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص خلوص کے ساتھ

اعوذ باللہ پڑھنے کو ربّ قدوس اُس کے اور شیطان کے درمیان تین سو پودے حاصل کر دیتا ہے۔

اعوذ باللہ میں یہ نہیں ذکر فرمایا گیا کہ شیطان مردود کے کسی دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں کسی خاص دھوکے کا ذکر نہ کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کی تمام قسم کی خباثتوں شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔

شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم امن میں رہیں۔ ہمیں سکون ملے۔ وہ ہمیشہ ہمیں مختلف قسم کے فتن و فسادات، جنگ و جدل میں مصروف رکھ کر خدائے قدوس سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ضروری تھا کہ پناہ بھی کسی بڑی قوت کی حاصل کی جاتی۔ اس لئے انسان سے کہلوایا گیا ہے کہ اے بندے یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صوفیاء کو ام کا تو یہ موقف ہے کہ جو شے اللہ تعالیٰ سے دور کرے، ذکر الہی سے باز رکھے وہ شیطان ہے جن ہو یا انسان، کوئی موزی جانور ہو یا ہمارا نفس۔

نفس ماہم کتر از فرعون نیست

لیک اور اعون مارا اعون نیست

اعوذ باللہ پڑھنے میں گویا انسان اپنے رب قدوس کے اپنے عجز اور کمزوری کا

اظہار کرتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔

جیسے قرآن حکیم کو مس کرنے کے لئے باد صحر ہونے کا حکم ہے اور وضو سے جسم

پاک ہو جاتا ہے اسی طرح اعوذ پڑھنے سے دل اور زبان کی پاکیزگی بھی ہو

جاتی ہے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے بارگاہ قدس میں پاک طیب کلمات اٹھائے

جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جسم تو پاک رکھتا ہے مگر عقائد پاکیزہ نہیں۔ نظریات

سحقے نہیں۔ عمل صالح نہیں تو ایسے امور تلوادت کو بھی بے اثر بنا دیتے

ہیں۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ تلاوت سے پہلے اعموذ باللہ پڑھنا سنت ہے اور عطائیہ کہتے ہیں کہ ہر قرآۃ کے شروع میں استفادہ واجب ہے خواہ نماز میں ہو یا غیر نماز تلاوت سے قبل زبان اور قلب کی طہارت ضروری ہے۔ اس لئے پہلے استفادہ کا حکم دیا گیا کہ زبان اور قلب کو ایک گونہ طہارت حاصل ہو جائے۔

رَبِّ الْعَالَمِينَ

جو تمام کائنات کا رب ہے

پوری آیت کریمہ کا معنی یہ ہوگا حقیقی ستائش خدا تعالیٰ جل مجدہ کے لیے ہی خاص ہے جس کی ربوبیت اصلی اور ذاتی اور کامل ہونے

تفسیر

کے علاوہ تمام جہانوں کے لئے عام اور محیط ہے۔ فرعون نے جب کہا ”و ما رب العلمین“ رب العلمین کیا چیز ہے تو جواباً سیدنا کلیم علیہ السلام نے فرمایا رب السموات والارض وما بینہما یعنی رب وہ ہے جس کی تربیت زمینوں آسمانوں اور کل عالم کو محیط ہے۔ یہ تو وہ نہیں ہونا چاہیے کہ والدین۔ آفتاب۔ چاند۔ تارے وغیرہ مخلوق سے بھی تو روزانہ تربیت کا ظہور دیکھنے میں آتا رہتا ہے۔ مخلوق کی سب تربیتیں اسی رب العالمین کی ہی صفت تربیت کا ظہور ہے کہ قرآن مقدس نے فرمایا رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبَائِكُمْ الْاُولَیِّنَ۔ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فرمایا کہ ربوبیت کے تمام حالات و تغیرات اور کیفیات کو محیط ہونا فرمادیا۔ مفہوم کلام یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کسی شخص کسی زمان اور کسی مکان اور کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ سب کو محیط ہے۔ اسی لئے وہی عبادت اور استحقاق حمد و ثنا ہے۔

خدا نے قدوس جل مجدہ کی ربوبیت کا ظہور دو طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ مخلوق کا ایک

حصہ وہ ہے جو بلا امتیاز العامت سے نوازا جاتا رہتا ہے۔ مثلاً بارش، روشنی، ہوا، مال، اولاد

عزت، حکومت۔ خدا نے قدوس جل مجدہ کی ربوبیت عمومی کے مظہر ہیں۔ نبوت، ولایت

ایسے علامات رُبوبیتِ خصوصی کے مظہر ہیں۔ لفظ عالمین کی وسعت میں عالم ملائکہ۔ عالم جنات و انس۔ عالم بہ زرخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم علوی، عالم سفلی، عالم ارواح وغیرہ سبھی کو شامل ہے۔ جب ہم بے پناہ عالموں کی حقیقت سے ہی بے خبر ہیں تو خدائے قدوس جل مجدہ کی رُبوبیت کی حقیقت کا کس طرح احاطہ کر سکتے ہیں۔

عالم وہ چیز ہے جس سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے۔ عالم کو عالم اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ علامت ہے اسماء الہی اور صفاتِ خداوندی کے لئے عالم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے کسی اسم کا مظہر اور آئینہ ہے۔ مومن و کافر اس کی شان اور انعام اور انتقام کے مظہر ہیں۔ صاحبِ عزت و صاحبِ ذلت اسی کی شان تُعزُّمَن تشاء وتزل من تشاء کے آئینہ ہیں۔ عالم غیب اور عالم شہادت اس کے نام نامی ہوا الظاہر والباطن کے لئے آئینہ ہیں۔

خدائے قدوس جل مجدہ کی پہلی صفت رُبوبیت ہی ہے جس کا نغمہ جان نورا سب سے پہلے ارواح کے کالوں میں پہنچا۔ تمام روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا جاتا ہے الست بریکر کیا تمہارا رب نہیں۔ قالوا بلی سب نے بیک آواز کہا بلی ہاں یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ خدائے قدوس نے اس نام ہی اُن سے عہد و میثاق لیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء مرسلین اور عباد مخلصین کی جو دعائیں حق تعالیٰ نے قرآنِ کریم میں لفظ رب سے عربی زبان میں تین معنوں میں بولا جاتا ہے۔ (۱) مالک آقا (۲) مربی پرورش کرنے والا (۳) فرمانروا حاکم۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے۔

اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں کائنات کا رب ہے مالک ہے۔ اگرچہ دنیا میں پہلا معنی مالک مملوک کی اصطلاح رائج ہے مگر یہ ملکیت قطعی عارضی، فانی اور غیر حقیقی ہے۔ حقیقی مالک وہی ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور جو ملکیت لوگوں کی ہے وہ عطا کی۔

جو محدود ہے اور فانی ہے۔

دوسرا معنی | مرنی اور پرورش کہ نیا والا ہے اگرچہ یہ معنی مخلوق میں بھی مستعمل ہے۔
بالمخصوص ماں باپ کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ماں میانی صغیرا مگر

والدین کی پرورش اور خدائے قدوس کی پرورش کہنے میں بے حد فرق ہے۔

پہلا فرق | یہ ہے کہ ماں باپ صرف اولاد کو یا کسی خاص عزیز کو ہی پال سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا پالنے والا ہے۔

دوسرا فرق | یہ ہے کہ والدین کی پرورش میں اولاد کے متعلق کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ بلا غرض پالتا ہے۔

تیسرا فرق | یہ ہے کہ والدین بچوں کو پالنے میں بہت سی چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ مخلوق کے پالنے میں کسی ہستی کا محتاج نہیں ہے بلکہ ہر ہستی اس کی محتاج ہے۔

چوتھا فرق | یہ ہے کہ والدین کی پرورش اولاد کے لئے ایک حد تک ہے جب اولاد جوان ہو جائے تو خود کام کاج کرے مگر اللہ تعالیٰ کی پرورش اس کی پوری

زندگی سے وابستہ ہے خواہ اس کی عمر ہزار برس ہی کیوں نہ ہو۔

پانچواں فرق | یہ ہے کہ ماں باپ صرف جسم کو ہی پال سکتے ہیں اور رب قدوس روح کی بھی پرورش فرماتا ہے۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ

خاص تیری ہی بندگی کرتے ہیں

تفسیر
 پہلی آیت پاک میں معرفت ربوبیت کا ذکر تھا۔ اب معرفت عبودیت کا ذکر ہے یعنی اجسامِ علویہ آسمان، عرشِ کمرسی، لوح و قلم، سورج، چاند تارے اور اجسامِ سفلیہ، زمین، پہاڑ، درخت، شجر و ججر، جن و انس و وحوش و طیور وغیرہ مخلوقات میں سے ہم کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہراتے اور ہر خیر و شر کا تجھے مالک گردانتے ہیں۔

مفہوم عبادت :- اس کی دو تعریضیں کی گئی ہیں۔

۱۔ کسی کو مالک خالق یا خالق کا حصہ دار مان کر اس کی اطاعت کرنا عبادت کہلاتا ہے ایک بُت پرست کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور مسلمان کعبہ کے سامنے پھر کیا وجہ ہے بُت کے سامنے سجدہ کر نیوالا کافر اور کعبہ کے سامنے سجدہ کر نیوالا مومن۔ ظاہر ہے کہ بُت پرست کی نیت غلط تھی کہ وہ قابل پرستش ہے اس لیے کافر ہے! مومن کی نیت صاف تھی اس لئے کعبہ کو خدا نہ مانا لہذا مومن رہا۔ جب تک کسی کی اطاعت اس نیت سے نہ ہو کہ وہ خالق یا اس کا حصہ دار ہے تو وہ عبادت نہیں ہے۔

(۲) نہایت درجہ تعظیم کے لئے دل و جان سے نذل اختیار کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کی اس تعریف پر

★ وہ تذل جو جبر سے ہو عبادت نہیں کہلائے گا۔

★ وہ تذل جو اختیاری نہ ہو عبادت نہیں ہوگا۔

★ وہ تذل جس سے مقصود تعظیم نہ ہو وہ تمسخر و استہزاء ہوگا۔

لائق عبادت اور مستحق بندگی وہی ذات بابرکات ہوگی جو غایتِ درجہ کی عظمت و

جلال، خوبی و کمال اور انتہائی وجود و نزال کے ساتھ متصف ہو کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور

درجہ اور مرتبہ عقل و خیال میں نہ آسکے اور جنہیں خوبوں کا مالک نہ ہو۔ اس کے سامنے اس درجہ

کا تذل و عجز بے معنی و بے محل ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن حکیم نے شرک کو ظلمِ عظیم کہا۔

★ وجود باری اور توحید باری تعالیٰ کا مسئلہ فطری عقلی اور بیدہی ہے اور عقلاء عالم کا

اجماعی ہے۔ وجود باری تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی آمد پر موقوف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

ہمارے امامِ اعظم ابوحنیفہ علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ کا منکر ناجی نہیں ہو

سکتا بلکہ وہ جہنمی ہے۔

★ "تَعْبُدُ" جمع کا صیغہ لانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ عبادت کرنے

والا یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلا ہی عابد ہوں بلکہ سبھی طرح کھوڑوں مخلوق اس

کی عبادت گزار ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور مقبول بندوں کے

ساتھ ملا کر پیش کرے کہ مقبولیت نصیب ہو اور دوسرے مقبولین بارگاہ کے صدقہ سے

یہ بھی نوازاجائے۔

"آيَاتِ" کو "تَعْبُدُ" پدمقدم لانے میں یہ حکمت ہے کہ عابد کا تعین ہو

کہ عبادت صرف اور صرف اسی کی رضا کے لئے ہے کسی اور غرض کے لئے نہیں ہے۔

مقصود حقیقی رضا ہے مولیٰ ہی ہے۔ نیز "آيَاتِ" پہلے لانے میں یہ بھی اشارہ ہے جو پہلے ہو

اس کا ذکر بھی پہلے ہی چاہیے۔

صوفیاء کے نزدیک وہی عبادت کامل ہے جس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو۔

عبادت کی روح یہ ہے کہ انسان اندھیرے سے نکل کر نور میں پہنچ جائے۔ عبادت
مشکلات و مصائب کا حل ہے جس عمل سے پیارا راضی ہو وہ عبادت ہے اور جس کام
سے وہ ناراض ہو گناہ ہے مگر چہ اچھا ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ روزہ رکھنا مبارک کام ہے نیک
عمل ہے۔ مگر عید کے دن روزہ رکھنا گناہ ہو گا کہ محبوب راضی نہیں۔ آفتاب نکلنے، غروب
ہوتے وقت نماز پڑھنا گناہ ہے کہ اللہ و رسول راضی نہیں۔

87319

87319

ذَالِیْحِ الْکِتَابِ وَ لَارِیْبِ فِیْهِ

اس کتاب میں کچھ شک نہیں

اس مبارک مقدس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں
تفسیر ہے۔ اس کتاب کے کامل و بے مثال ہونی کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب شہادت

سے بالاتر ہے۔ یہ کتاب پہلی تمام کتب سماویہ کے مضامین کی جامع ہے یہی وجہ ہے اس
کتاب کا اقرار تمام کتب کا اقرار ہے۔ اس کا انکار تمام کتب کا انکار ہے۔

مالک بن صفیہ یہودی مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے
جس کی خبر پہلی کتابوں میں دی گئی ہے۔ اس کی تردید میں یہ فرمایا گیا یہ وہی کتاب ہے
جس کی خبر انبیاء علیہم السلام دیتے چلے آئے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کے حقیقت پسند طبقہ
نے قرآن حکیم کو سنتے ہی اُسے حق و سچ اور کلام الہی ہونا مان لیا۔ اور وہ طبقہ جن کے قلوب
ہوس نہر میں ملوث تھے محروم رہا۔

قرآن حکیم کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے کے متعلق غیروں نے بھی گواہی دی ہے۔
الفضل ما شہدت بہ الاعداء فضیلت اسی کا نام ہے کہ دشمن بھی گواہی دے
مسٹر کونٹ ہنری دی کاسٹری اپنی تحریر کتاب الاسلام میں لکھتا ہے جس کا ترجمہ مصر کے مشہور
مصنف احمد فتحی بک نے ۱۸۹۸ء میں شائع کیا۔ عقل حیران ہے کہ اس قسم کا کلام ایسے شخص

کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالکل امی تھا تمام مشرق نے اقرار کیا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ نوع
السانی لفظاً و معنایاً لحاظ سے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے یہ وہی کلام ہے جس کی

بلند انشا پر وازی نے عمر بن خطاب کو مطمئن کر دیا۔ اُن کو خدا کا معترف ہونا پڑا۔ یہ وہی کلام ہے جس کی تلاوت بادشاہ حبشہ نجاشی کے سامنے کی گئی تو اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے اور لبش چلا اٹھا یہ کلام اسی سرچشمہ سے نکلا ہے جس سے عیسیٰ علیہ السلام کا کلام نکلا تھا۔

انگلستان کے نامور مورخ ڈاکٹر گبن نے اپنی مشہور کتاب ”سلطنت روم کا انحطاط“ کی جلد ۵ باب ۵۰ میں لکھا ہے۔ قرآن کی نسبت بحر اطلانتک سے لے کر دریائے گنگا تک مان لیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی روح ہے۔ قانون اساسی ہے اور صرف اصول مذہب ہی کے لئے نہیں بلکہ احکام تعزیرات کے لئے اور اُن قوانین کے لئے بھی ہے جن پر نظام کا مدار ہے جس سے نوع انسانی کی زندگی وابستہ ہے جن کو حیات انسانی کی ترتیب سے گہرا تعلق ہے۔

فرانس کے مشہور صاحب قلم ڈاکٹر مورس نے لکھا ہے یہ کتاب تمام آسمانی کتابوں پر فائق بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کی اذلی عنایت نے انسان کے لئے جو کتابیں تیار کیں اُن سب میں یہ بہترین کتاب ہے اس کے نغمے انسان کی خیر و فلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے نغموں سے کہیں اچھے ہیں۔ اس میں آسمان و زمین بنانے والوں کی حمد بھری ہے۔ خدا کی عظمت سے اس کا حرف حرف لبریز ہے۔

(اجزاء وحدت ۸، فروری ۱۹۲۵ء)

مسٹر آرنلڈ دہانت نے اسلامک ریویو میں ۱۹۱۶ء میں لکھا ہے، وہ اسباق جو ہم عہد نامہ عتیق و جدید سے یہودیوں کے توسط سے سیکھتے ہیں ہمیں نبی نوع انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آنا سکھاتے ہیں لیکن قرآن نے جس کو ایک سادہ بان کے فرزند نے لکھا مسلمانوں کو نہ صرف زبردست جنگ آرائی سکھائی بلکہ پراسٹیوٹ زندگی میں ہمدردی، خیرات، قیاضی، شجاعت اور ہمسامان لوزی کا سبق پڑھایا۔

ڈاکٹر کینن آنزک بحیثیت صدر کلیسائے انگلستان ایک تقریر کی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے۔ اسلام کی بنیاد قرآن پر ہے جو تمدن کا جھنڈا اٹاتا ہے جو حکم دیتا ہے کہ استقلال و

استقامت لازمی فرض ہیں۔ بے شبہ اسلام کے تمام اصول ارفع ہیں اور اس کی خصوصیات شائستگی اور تمدن سکھلاتی ہیں۔

(اجباد وحدت ۸، فروری ۱۹۲۵ء)

انگلستان کے مورخ ڈوول قرآن حکیم کے متعلق لکھتے ہیں: جتنا بھی ہم اس کتاب

(قرآن) کو الٹ پلٹ کر دیکھیں اسی قدر نئے نئے پہلوؤں سے اترتا ہے اور فوراً ہمیں مسخر

کر لیتی ہے تبحر بنا دیتی ہے اور آخر میں ہم سے تعظیم کو اکڑھچوڑتی ہے یہ ہر زمانہ میں اپنا پروردگار

اتر دکھاتی رہے گی۔

(اجباد العدل گو جرنال لاء، جنوری ۱۹۲۷ء)

مشہور مورخ مسٹر گبٹن لکھتا ہے کہ: محمد کا مذہب شکوک و شبہات سے پاک

ہے۔ کہ کے پیغمبر نے بتول اور انسانوں اور ستاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا

کہ جو شے طلوع ہوتی ہے غروب ہو جاتی ہے اور جو حادثہ ہے وہ فانی ہے اور جو قابل زوال

(بحوالہ حقانی ج ۲ ص ۶۱)

ہے وہ معدوم ہو جاتی ہے

ذٰلِكَ۔ اشارہ دور کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر ایسے مشاراً الیہ پر استعمال ہوتا ہے

جو حسی طور پر تو نزدیک ہے مگر مقام بہتری، عظمت، شان کے لحاظ سے دسترس سے دور

ہو۔ نیز یہ ضروری نہیں کہ ذٰلِكَ دور کے لئے اور ہذا قریب ہی کے لئے استعمال

ہو بلکہ "ذٰلِكَ" بھی قریب کیلئے استعمال ہو سکتا ہے۔

اس کتاب کے مضامین، مطالب، معانی۔ اس درجہ قطعی اور یقینی ہیں کہ تردد کی

گنجائش ہی نہیں۔ اس کے برعکس تو رات، انجیل اصل ہی سے مشکوک ہے۔ مسئلہ

تشکیک، مسئلہ کفارہ، مسیح الوہیت مسیح ایسے مضامین میں نہ صرف عقل کو تردد ہے بلکہ عقل

سلیم اسے باطل ہی سمجھتی ہے۔ کون سی عقل تسلیم کرے گی کہ انبیاء علیہم السلام بھی جھوٹ

اور بت پرستی ایسے جرائم کے مرتکب ہو جاتے ہیں (معاذ اللہ) کون تسلیم کرے گا کہ

لوط علیہ السلام اپنی بیٹیوں سے جرم کے مرتکب ہونے تھے (معاذ اللہ) ایسے مضامین موجودہ توہرات میں موجود ہیں۔ قرآن حکیم کے ۳۲ اسما کرامی میں سے ایک نام "کتاب" بھی ہے۔ لفظ کتاب "کتب" سے بنا ہے جس کا ایک معنی جمع ہونا بھی ہوتا ہے۔ شکر کو "کتیبہ" اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت سے انسان جمع ہوتے ہیں یا اس لئے کتاب نام ہے کہ قرآن حکیم اولین و آخرین کے علوم، معاملات اپنے اندر جمع کئے ہوئے ہے۔ یا اس لئے کہ قرآن مقدس میں عقائد، معاملات، اخلاق و سیاسیات سینکڑوں عنوانات ایک ساتھ اکٹھے ہیں۔

کتاب بمعنی مکتوب (لکھی ہوئی چیز) بھی ہے یعنی لکھنے میں کامل و مکمل یہی کتاب ہے۔ سب سے پہلے یہ کتاب لوح محفوظ پر لکھی گئی پھر پہلے آسمان پر، پھر مسلمانوں کے سینوں میں اور پھر کاغذ پر۔ دنیا بھر کی کوئی کتاب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ توہرات شریف کی ایک ہزار سورتیں تھیں اور ہر سورۃ میں ایک ہزار آیتیں تھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال! اتنی بڑی ضخیم کتاب کون پڑھے گا اور کون حفظ کر سکے گا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا اس سے بڑی اور اعلیٰ شان والی کتاب بنی آخر الزمان پر اتاروں گا لیکن اس کی امت کے بچوں تک کو یاد ہوگی۔ (روح البیان)

لا ریب فیہ میں "لا" نفی جنس ہے اس سے اصل چیز کا ہی انکار ہو جاتا ہے۔ بہر حال یہ کتاب شک شبہ سے بالاتر ہے۔ "ریب" شک تردد اور پریشانی کے معنی میں آتا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس پر زبان دانی کے ماہر فصاحت و بلاغت کے شہسوار دوسروں کو عجیب کہہ کر بلانے والے اور اپنے مقابلہ میں دوسروں کو گونگا کہنے والے آج تک گونگ ہیں اور "فَاتُوْا بِسُوْرَةِ" کے اعلان کے باوجود مقابلہ سے عاجز رہے ہیں۔ اگر اس کتاب کا مقابلہ کر سکتے تو انہیں جنگِ جدل میں پڑ کر وقت ضائع کر نیکی کیا ضرورت تھی۔ آسان تھا کہ اس کتاب کا جواب پیش کر دیتے مگر ایسا نہ کر سکے اور نہ ہی کر سکیں گے۔

درس قرآن سے پاک

استقامت

۱۶ اکتوبر ۱۹۷۲ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَا مَن مَّاتَ

اَوْ قُتِلَ اَنْفَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَفْرُقَ اللّٰهُ شَيْئًا وَّ

سَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِيْنَ

۱۴۴ آیل عمران

اس آیت کو میہ کو پچھلی آیت پاک سے تین طرح کا تعلق ہے۔

پہلا تعلق یہ ہے۔ گذشتہ آیت میں مسلمانوں کو جنت کی بشارت دے کر بہادر بنایا گیا کہ

اَلَّذِيْنَ جُنَّتْ بِنَايَا تَتَّيْتُمْ هُوَ لَوْ ثَابِتٌ قَدَمِيْ اَوْ رِبْهَادِرِيْ دَكَّاهُ وَاَبِ اِسْ اَيِّهٖ فِيْ سِجِّ اُمْتُوْنَ كَا

اجمالی ذکر سنا کہ انہیں بہادر بنایا جا رہا ہے کہ پہلے بہت رسول گذرے اور ان کی اُمتوں

پر کئی مشکلات آئیں تم خیر الامم ہو کہ ان سے بڑھ کر دلیر بنو۔

دوسرا تعلق یہ ہے پچھلی آیت پاک میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہر سیکے

اللّٰهُ تَعَالٰی جَلَّ مَجْدُهُ كِي رَضَا كَلْتَلْتُمْ وَاِسْ اَيِّهٖ فِيْ اَنْهٖ اِسْتِقَامَتُ كِي تَعْلِيْمُ وَاِسْ جَارِ هٖ

ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری حیات کے ساتھ رہیں یا تمہاری لگا ہوں

سے اور مجھ سے لکل عالم بیزخ کو جا کر آباد فرمائیں تم دین پر قائم رہو اور ان

کے مکان بدل لینے سے گھبرانہ جاؤ۔ استقامت کامیابی کی چابی ہے۔ الاستقامۃ خیر

مِنَ الْفِ كِرَامَتِهٖ كِهٖ اِسْتِقَامَتُ نِزَارُ كِرَامَتِ سَلْ اَفْضَلُ هٖ۔

تفسیر تعلق یہ ہے پچھلی آیہ پاک میں مسلمانوں کو خبر دی گئی تھی کہ تمہاری چھانٹ کرنے کے لئے کچھ آزمائشیں آئیں گی تاکہ منافق و مخلص الگ ہو جائیں۔ اب ایک بڑی آزمائش کی خبر دی جا رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف مسلمانوں کے لئے تمام آزمائشوں سے بڑی آزمائش ثابت ہوگی۔ گویا یہ آیہ گذشتہ آیت ولیمتھن اللہ کے اجمال کی کچھ تفصیل ہے۔

اس آیہ کو میرے کاشانِ نزول یہ ہے جنگِ احد شریف میں جب شمع نبوت کے پروانے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاں نثار صحابہ اپنے اپنے محاذ پر عشق و محبت کا ثبوت پیش کر رہے تھے۔ جیسے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کفار کی طرف سے آئیوں لے تیر اپنے جسم پر لئے حتیٰ کہ بازو شل ہو گیا۔ سیدنا النعمان بن منذر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال کا کام دے رہے تھے کہ تیر لگنے سے آنکھ نکل کر رخسار پر آگئی جسے جنگ ختم ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ دہن لگا کر درست فرما دیا تھا اور وہ دوسری آنکھ سے

زیادہ روشن رہی۔ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ ۸۳ زخم کھا کر شہید ہو گئے تو اسی دوران عبد اللہ ابن قمیہ، عتبہ ابن ابی وقاص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹ پڑا۔ اولاً تو پتھر سے حملہ کیا جس سے آپ کی ناک شریف میں زخم آیا دانت مبارک کا ایک کونہ شہید ہوا اور خود مبارک لوٹ کر سر مبارک میں لگا پھر عبد اللہ ابن قمیہ نے قتل کے ارادہ سے حملہ کیا تو مصعب ابن عمیر

رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر وارہ کا اودا شہید ہو گئے۔ ابن قمیہ سمجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ابن قمیہ چیخا نہیں نے محمد بن عبد اللہ کو شہید کر دیا۔ یہ خبر مدینہ منورہ پہنچی تو منافقین نے کہا مدینہ والو اب اپنے پرانے دین پر لوٹ آؤ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو کفار کے ہاتھوں شہید کیوں ہوتے۔ بعض ضغفاء بولے کہ عبد اللہ ابن ابی (منافق) سے کہو

کہ ہمیں ابوسفیان سے امان دلوادے ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں گے مگر اسخ العقیدہ مسلمانوں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے پھر سب

سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی کی خبر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے پاس بلایا۔ جب لوگ حضور علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے تو یہ آہ پاک اُتری جس کا ترجمہ یہ ہے:

” اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے اور رسول ہو چکے۔ تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں

یا شہید ہوں تو تم اُلٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور جو اُلٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور عنقریب اللہ شکر والوں کو حوصلہ دے گا“

اس ارشاد خداوندی میں راسخین کی تائید اور منافقین کی تردید، ضعفاً مومنین پر

عتاب فرمایا گیا ہے۔ مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے ” اے مسلمانو! حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

خدا نہیں ہیں کہ انہیں وفات نہ ہو وہ تو خالص بندے اور تمام کائنات کے شاندار رسول ہیں

ان سے پہلے بہت سے پیغمبر گزرے جو دنیا میں تشریف لائے اور اپنا فرض تبلیغ ادا کر کے تشریف

لے گئے اور ان کے بعد ان کی امتوں نے دین پر استقامت کی دینی خدمات انجام دیں۔ اگر محمد صلی

اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا فرض کرو شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے۔ ہرگز نہ

پھر دو گے۔ پھر تم غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر گھبرا کیوں گئے

اور تم میں بعض نے ابوسفیان سے امان کی درخواست کرنے کا خیال بھی کیوں ہوا اور تم سے

منافقین نے یہ کیوں کہا کہ اسلام چھوڑ کر پرانے دین کی طرف لوٹ جاؤ۔ ان بد نصیبوں کو تم

سے یہ بات کہنے کی ہمت ہی کیوں ہوئی۔ خیال رکھو کہ اسلام تو قائم رہے گا اگر کوئی اسلام سے

یا جہاد سے پھر بھی جائے تو نہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ اُس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کا۔ ” مکہ مکرمہ کے سرداران قریش نے اسلام کو ختم کرنا چاہا تو خود ہی ختم ہو

گئے۔ اسلام باقی ہے اور اس کی خدمت کے لئے مدینہ منورہ کے غریب انصار منتخب

کر لئے گئے اس سے عبرت پکڑو اور اسلام و جہاد پر استقامت اختیار کرو کہ تمہارا

نام شاگردوں کی فہرست میں آئے۔ اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو دنیا میں بھی

بدلہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی ثواب لہذا شاکر بنو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم متخیر و ششدر ہو گئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو سکتی نہیں آپ سو گئے ہیں فرمایا جو یہ کہے گا آپ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گمراہی اور اڑھوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت لوگوں کو یہی آیت پاک سنائی صحابہ فرماتے ہیں ہم کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی۔ اس نازک مرحلہ پر ایک صدیق اکبر کا دم تھا جنہوں نے تمام بوجھ اٹھایا۔

اس آیت کو یہ سے چند فائدے بھی معلوم ہوئے؛

پہلا فائدہ تو یہ کہ مومن کو ہر نیک کام میں استقامت چاہیے کسی خوشی غم میں اپنے راستے سے نہ ہٹے مشکلات و مصائب برداشت کرنے کے سلسلہ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی پاک سے درس سیکھے۔

دوسرا فائدہ؛ قد خلت من قبلہ الرسل سے معلوم ہوا پہلے انبیاء علیہم السلام کے ادیان اور نبوتیں منسوخ ہو گئے۔

تیسرا فائدہ؛ فلن یضیّر اللہ سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام اور اسلام ہم سے بے نیاز نہیں ہمیں ضرورت ہے کہ دین پر رہیں اور عاقبت سناویں۔

چوتھا فائدہ؛ گذشتہ انبیاء کی امتوں کے حالات سنا کر مسلمانوں میں دلیری پیدا کرنا سنت الہیہ ہے رب تعالیٰ نے غزوہ اُحد کے غازیوں کو گذشتہ امتوں کی استقامت سنائی کہ وہ لوگ اپنے رسولوں کے گزر جانے پر دین سے نہ ہٹے تم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر کیوں گھبرا گئے۔

آیہ پاک کے پہلے حصہ و ما محمد الا رسول کے حصے سے یہ اعتراض غلط ہو گا کہ حضور علیہ السلام میں صفت رسالت کے علاوہ کچھ نہیں جبکہ اسی قرآن مقدس نے آپ کو شاہد

مبشر، نذیر، رحمۃ اللعالمین، خاتم النبیین ایسی صفات سے نوازا ہے۔ یہ حصر اضافی الوہیت کے لحاظ سے ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے صرف رسول ہیں اور رسول کی وفات کے بعد امت کو دین سے پھرتا جانا چاہیے۔

اسی طرح اس آبیہ پاک کے دوسرے حصہ قد دخلت من قبلہ الرسل سے

موت مسیح علیہ السلام کا استدلال بھی غلط ہے۔ اس آبیہ پاک کی تشریح خلاصہ کے طور پر یوں کی جا سکتی ہے۔ اے لوگو! اگر تم محض اس بناء پر ایمان لائے ہو کہ تم میں ہمارے نبی جلوہ گرہ

ہیں اور تمہارے دل میں پہنچا نہیں تو تمہارا یہ ایمان بہت کمزور ہے۔ سخت خطرہ ہے کہ تم نبی پاک

کی وفات کے بعد ایمان سے پھر جاؤ بچہ کو ماں ہمیشہ گود میں نہیں رکھتی آخر کار اُسے اپنے پاؤں

پر کھڑا ہونا پڑتا ہے اور ہمیشہ اُسے دودھ نہیں پلاتی کبھی تو اُسے خود کھانا اور کمانا پڑتا ہے

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ اجمعین

اخلاق کریمانہ

۲۷ نومبر ۱۹۷۲ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ
فَطَّاعِیظًا لَّحَبِطَ الْقَلْبُ لَا تَفْضُوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِ ۝
اس آیہ کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح کا تعلق ہے :-

★ پہلا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان غازیانِ اُحد کی معافی کا
اعلان فرمایا ہے جن کے قدم اکھڑ گئے تھے اب حضور علیہ السلام کے فرمایا جا رہے حبیب
پاک تم بھی انہیں معاف کر دو۔

★ دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیات میں غازیانِ اُحد پر اپنے انعامات کا ذکر
فرمایا۔ اس میں ایک عظیم احسان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ انہیں ایسے رؤف رحیم نبی کی اُمت
سے بنایا جو اپنے مجرموں پر کبھی غصے ہوتے ہی نہیں گویا مسلمانوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں
تم دو کریموں کے درمیان ہو تمہارا بیڑا پار ہے۔

یاد رہے تو کریمی و رسول تو کریم

صد شکر کہ سیتیم میان دو کریم

تیسرا تعلق یہ ہے گذشتہ آیات میں رب تعالیٰ نے اپنی حمد فرمائی کہ ہم نے

اُحد والوں کو معافی دے دی۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی نعت فرمائی کہ وہ حبیب ہیں نرم

دل میں نیک خصلت ہے۔

★ اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے غزوہ اُحد کے بعد حضرت عثمان عفان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہوئیں اور کچھ شکوے کئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صاحبہ کی حمایت میں کچھ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر دو بزرگوں کو عثمان غنی کا شکوہ کرنے سے منع فرما دیا۔ جب سیدنا عثمانؓ اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہوئے تو سرکار ابد قرار نے تبسم فرمایا۔ اس آیہ پاک میں حضور علیہ السلام کے اُس خلق کو یہاں اخلاق حمیدہ کی تعریف فرمائی ہے۔

جس کی تسکین سے روتے ہوئے منس پڑیں

اُس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

★ ترجمہ یہ ہے "بگتنی اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لئے نرم دل ہوئے اور اگر تم مزاج سخت دل ہوتے تو وہ ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو اور جو کسی بات کا ارادہ لگا کر تو اللہ پر بھروسہ کرو تو کل والے اللہ کو پیارے ہیں۔"

★ خلاصہ تفسیر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے غازیان اُحد جن کے قدم میدان اُحد میں اکھڑ گئے تھے ان کی ہمت بندھائی ہے بلکہ عزت افزائی کے لئے اپنی معافی کا دوبار اعلان فرمایا اور کفار کے طعنوں کے جواب دے کر اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تعریف و توصیف فرمائی اور ان کے متعلق تین باتیں بیان کیں۔ فرمایا اے محبوب پاک آپ یا آپ کی اُمت پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ قدرتی طور پر ان حضرات پر بہت ہی نرم دل واقع ہوئے کہ جنگی حالات میں حکم سے سرتابی کر نیوالے سپاہیوں کو نرم سے نرم دل بادشاہ بھی سہمت سے سخت سزائیں دیتے ہیں خصوصاً جبکہ ان کی غلطی سے ملک و ملت کو نقصان بھی پہنچا ہو مگر آپ ایسے رؤف ہیں ایسے رحیم و کریم ہیں کہ اُحد کی جنگ سے چلے جائیوالے صحابہ پر بھی آپ نے کوئی سختی نہ کی

حالانکہ اُن کی غلطی سے جنگ کا نقشہ بھی بدل گیا تھا۔ آپ کو بھی تکالیف پہنچیں۔ یہ

وقت سزا دینے کا تھا مگر آپ نے اس وقت بھی کرم ہی کرم سے کام لیا اگر آپ سخت زبان یا

سخت دل ہوتے تو لوگ آپ پر ایسے فدا نہ ہوتے سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے لہذا

اب ہم آپ کے اُن سب کے بارہ میں کہتے ہیں کہ آپ کو جو کچھ تکالیف پہنچیں انہیں مُعاف

فرما دیا اور اُن کے بھاگ جانے سے جو کچھ دین کا نقصان ہوا اُس کی وِرگِذَر کے لئے ہم سے

شفا عت کر دیا کہ ہم بھی انہیں مزید مُعافی دے دیں اور اُن کے درجے بڑھا دیں اس مرتبہ جو

اُن سے غلطی سرزد ہوئی اس سے انہیں منصبِ وزارت سے علیحدہ نہ کر دبلکہ پہلے کی طرح

آئندہ بھی انہیں اپنے مشوروں میں شریک رکھو اور جب مشورہ کے بعد کسی کام کا پختہ ارادہ

فرما لو تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو نہ اپنی قوت پر نہ اُن کے مشوروں پر اور پھر جو قدم اٹھو

چکا ہے اُسے پیچھے نہ کر دو کہ توکل کر نیوالے رب تعالیٰ کو پیارے ہیں اور پیارے دشمنوں کے حوالے

نہیں کئے جاتے تو تم کیسے مغلوب ہو گے اس آیت پاک سے چند فائدے معلوم ہوئے:

★ پہلا فائدہ یہ کہ نرم دلی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے جو کہ اُس کے کرم سے ہی ملتی ہے۔

★ دوسرا فائدہ یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضورِ علیہ السلام کو تمام صفات میں کمال

بخشا ہے۔ اسی طرح نرمی طبیعتِ اعلیٰ کفّارِ خوش خلقی میں کمال بخشا ہے۔

★ تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کسی کی طرف لوگوں کا میلان ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور

لوگوں کی نفرت اللہ تعالیٰ کا عذاب جیسا کہ لافضو سے معلوم ہوا۔

★ چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کے غضب سے پناہ حضورِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے

ذریعہ سے ہو سکتی ہے جیسا کہ واستغفر لہم سے واضح ہے جب رب تعالیٰ اپنے

بندوں کو کچھ عطا فرمانا چاہتا ہے تو اپنے حبیبِ پاک سے فرماتا ہے فصل علیہم اے

حبیب اُن کے لئے ہم سے دعائیں مانگو اور جب بندوں کو معافی دینا چاہتا ہے تو حضورِ علیہ

السلام سے فرماتا ہے واستغفر لہم اُن کے لئے ہم سے معافی مانگو معلوم ہوا کائنات

لئے دروازہ عطا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

پانچواں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کوئی بندہ معاف نہیں کر سکتا۔ اسی لئے رب نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عفو کے بعد استغفار کا حکم دیا کہ حبیب تم اپنے حقوق کو اور حقوق اللہ کے متعلق ہماری بارگاہ میں ان کی سفارش فرماؤ۔

چھٹا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اہم کاموں میں مشورہ لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ کا حکم بھی یہی ارشاد اسلامی جمہوریت کی اساس ہے۔

ساتواں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی عظمتوں کے مالک ہیں کہ بوالعلمین جل مجدہ نے انہیں اپنے حبیب پاک کا مشیر بنایا۔ روح المعانی شریف میں ایت حاکم و بیہقی سے بسند صحیح روایت ہے کہ یہ آیہ و مشادھم میں حضرت یقین اکبر و فاروق اعظم مراد ہیں یعنی اے محبوب پاک آپ ان دونوں کے مشورہ سے کام لیا کریں۔ منور علیہ السلام نے فرمایا جس چیز پر ابوبکر و عمر جمع ہو جائیں تو میں اس کی مخالفت نہیں دوں گا۔

آٹھواں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ مشورے اور اصحاب پر عمل توکل کے خلاف نہیں۔
صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ اجمعین۔

درس قرآن حکیم

علمائے یہود کے نخل اور حرا کا تذکرہ

۲۸ جنوری ۱۹۷۳ء کو ۲۱ بجے شام شرمشاہ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلٰی مَا آتٰهُمْ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ آتٰنَا

اٰلَ اِبْرٰهَیْمَ الْکِتٰبَ وَ الْحِکْمَةَ وَ آتٰنٰهُمْ مُّلْجًا عَظِیْمًا سُوْرَةُ النَّاسِ اٰیة ۲۸

اس آیت کو میرے کچھلی آیات سے چند طرح کا تعلق ہے۔

پہلا تعلق یہ ہے کچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے علمائے یہود کی جہالت کا ذکر فرمایا

تھا کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں مشرکین کو زیادہ ہدایت یافتہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں ان کے

نخل و حسد کا ذکر ہے۔

دوسرا تعلق یہ ہے کچھلی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ لعنتی آدمی کا مددگار کوئی نہیں

اب اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اولاد انبیا ہیں مگر لعنتی ہونے کی وجہ

سے ان کے فیضان سے محروم ہیں اگر ان کے دلوں میں نبوت کا فیضان آتا تو ان میں حسد

و نخل نہ ہوتا۔

اس آیت کو میرے کاشانے نزول سے یہ ہے۔ یہود مدینہ کبھی کہتے

تھے کہ نبوت بنی اسرائیل کی میراث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خاندان سے نہیں

ہیں تو نبی کیسے ہوئے۔ کبھی کہتے تھے کہ نبوت و سلطنت جمع نہیں ہو سکتیں۔ آپ

نبی اور بادشاہ کیسے بن گئے۔ کبھی کہتے تھے۔ اگر حضور سچے نبی ہوتے تو آپ لو (۱)

بیویاں کیوں رکھتے — ان اعتراضات کے جواب میں یہ آیات اُتیں۔ اس
 شانِ نزول سے یہ بات کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ کفارِ بدشمار مسلمانوں کو بہکانے
 کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ بابرکات کو عیب دار بنانے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب دل سے نبی کی عظمت نکل جائے گی تو قرآن مجید کی عظمت
 نہ سکتی ہے۔ نہ اسلام کی نہ ہی خدائے قدوس کی واحدانیت پر ایمان ہو سکتا ہے کہ
 یہ ساری عظمتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے ہی وابستہ ہیں۔ اسی
 لئے کفارِ مسلمانوں کو ایسی باتیں سمجھاتے تھے۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ حضراتِ انبیاء علیہم السلام
 کے واقعات میں ان کے ماننے والوں کے درجات اور منکرین کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے
 تاکہ لوگوں کے دلوں میں انبیاء کی عظمت قائم ہو کہ ان کی عظمت سے ہی دینِ باوقار ہے
 ترجمہ یہ ہے :-

”کیا وہ اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل
 سے دیا۔ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں
 بڑا ملک دیا“

گویہ اس آیت مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اے حبیبِ
 کریم یہ کفار و یہود جو آپ کی نبوت پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل
 کے علاوہ کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ یا حضور میں سلطنت و نبوت کا اجتماع کیسا۔ یہ
 دونوں چیزیں ضدیں ہیں۔ دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ یا۔ کہتے ہیں نبی کے نکاح
 میں تو بیویاں کیسی۔ نبی تو تارک الدنیا چاہیے کیا انہیں ہمارے ملک کا حصہ ملا ہوا
 ہے۔ ان کے تمام تر اعتراضات کی وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے حسد۔ یہ آپ پر
 حسد کرتے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے نبوتِ سلطنت
 اختیاراتِ علم۔ کثیر بیویاں۔ بہت اُمت۔ سب کچھ بخشا یہ جل گئے۔ ان کا یہ کہنا سلطنت

ونبوت جمع نہیں ہو سکتیں کس قدر غلط ہے جبکہ یوسفؑ، داؤدؑ و سلیمان علیہم السلام
 نبی بھی تھے اور جلیل القدر بادشاہ بھی اور انہیں مانتے ہیں۔ حضرت داؤد و سلیمان
 علیہم السلام کی کثیر بیویاں بھی تھیں۔ جب یہ لوگ ان انبیاء علیہم السلام کو مانتے
 ہیں تو آپ کی نبوت پر اعتراض کیسا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کا
 ایمان نہ لانے پر غم نہ کریں۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ کسی نبی پر سارے کافر ایمان نہ لائے
 اس کی وجہ آپ کے دین کی کمی نہیں۔ وچہ صرف یہ ہے کہ ان میں فیض لینے کی طاقت نہ
 سورج سے سبب روشنی نہیں لے سکتے چمکا ڈنڈا ہوا جاتا ہے۔ بارش سے ہر شئی فیض
 نہیں پاتی شور زمین محروم رہتی ہے۔ بعض پودے جل جاتے ہیں ایسے بد نصیبوں کے لئے
 پھڑکتا دوزخ ہی کافی ہے یہ دلیل سے ماننے والے نہیں۔ جن لوگوں نے نبی کو صرف بھلا
 سے دیکھا اور اپنے جیسا بشر کہا وہ کافر رہے۔ جیسے ابو جہل ابو لہب وغیرہ جن حضرات
 نے بصیرت یعنی دل کی سچی آنکھ سے دیکھا وہ مومن ہو گئے جیسے آنکھ کا نور بغیر دوسرے
 کے بے کار ہے کہ اندھیرے میں کچھ نہیں دکھائی دیتا یوں ہی عقل کا نور بغیر فضل کے نور
 بے کار ہے جن کو فضل کا نور ملا وہ مومن ہو گئے۔ جن کے پاس محض عقل کا نور تھا وہ کافر
 اس آیه کریمہ سے کئی فائدے معلوم ہوئے

پہلا فائدہ:۔ بخیل حاسد بد خلق لوگ سلطنت و نبوت کے لائق نہیں
دوسرا فائدہ:۔ حاسد آدمی کبھی فیض نہیں لے سکتا۔

تیسرا فائدہ:۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اوصاف کا انکار یہود کا شیوہ
چوتھا فائدہ:۔ حضور علیہ السلام اللہ کے ایسے محبوب ہیں اعتراض ہوتا
 حضور علیہ السلام پر مگر جواب ملتا ہے رب کریم کی طرف سے۔

پانچواں فائدہ:۔ ایمان تقویٰ نبوت ولایت اللہ تعالیٰ کے فضل سے
 ملتے ہیں نہ کہ اپنی کوشش سے۔

چھٹا فائدہ: نبوتِ سلطنتِ دین اللہ تعالیٰ کے انعاماتِ خاص سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس آیه میں فرمایا ہے۔

سالتوا سے فائدہ: ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کی اولاد سے خاص

کر دی گئی۔ چنانچہ پھر کوئی نبی غیر ابراہیمی نہ ہو سکا یا بنی اسرائیل میں نبی آئے یا پھر ہمارے بنی کریم بنی اسماعیل سے تشریف لائے۔

آٹھواں فائدہ: بزرگوں کی اولاد ہونا بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم

ہے۔ یہ فائدہ بھی آلِ ابراہیم کے ارشاد سے معلوم ہوا۔

نواں فائدہ: دنیاوی حکومت اولادِ بیویاں مال کی کثرتِ نبوت کے

منافی نہیں ہے۔ دیکھیے یہود کے اعتراض کے جواب میں یوسف علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔

دسواں فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیشہ ترقی میں رہے گا

حاسدین اور دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

گیارہواں فائدہ: مخالفین سے گھبرانا نہیں چاہیے۔

تندیٰ بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

میدانِ بدین مسلمانوں کی شجاعت

آپ نے یہ درس قرآن حکیم ۱۹ اپریل ۱۹۷۳ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر فرمایا

اسمذباللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لہم یشہم سروعاً واتبعوا رضوان اللہ والہ ذو فضل عظیم ممدق اللہ العظیم۔

پہلا تعلق گذشتہ آیات مقدسہ سے تعلق یہ ہے پچھلی آیات میں غازیانِ احد شریفین کی ایک بہادر کی کا ذکر تھا جو انہوں نے غزوہٴ احد کے ایک دن غزوہٴ حموارہ

الاسد میں دکھائی تھی۔ اب انہیں کی دوسری دلیری کا ذکر ہے جو انہوں نے غزوہٴ بدصغریٰ کے موقع پر ظاہر کی۔ گویا پچھلی آیت بھی انہی بزرگوں کے مناقب کی تھی اور یہ بھی انہیں کے فضائل کی ہے مگر نوعیت منقبت میں فرق ہے۔

دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت پاک میں غازیانِ احد کا یہ استقلال بیان ہوا کہ وہ جہاد کے موقع پر اپنے زخم و تکلیف کی بھی پروا نہیں کرتے۔ اب

دوسرے استقلال کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کسی کے ڈرانے دھمکانے پر کان نہیں دھرتے۔

تیسرا تعلق یہ ہے پچھلی آیت پاک میں محسنوں کے لئے بڑے ثواب کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ثواب صرف آخرت میں ہی نہ

ملے گا بلکہ دنیا میں بھی اللہ کا فضل ان کے شامل حال رہے گا جس کی مثال کے لئے غزوہٴ بدصغریٰ کا واقعہ سامنے ہے۔

شانِ نزول

غزوہٴ احد کے ختم ہونے کے بعد جب ابو سفیان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا۔ اے محمد!

اگلے سال مقام بدر صغریٰ میں ہمارے اور تمہارے درمیان پھر جنگ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق اعظم کو جواب کے لئے فرمایا کہ کہہ دیجئے انشاء اللہ ضرور۔

چنانچہ اگلے سال ابو سفیان بھاری جماعت لے کر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ مگر منزل عسفان پر آئے تو قدرتی طور پر مسلمانوں کی ہیبتِ دل پر چھا گئی (حالانکہ میدانِ احد میں بظاہر فتح بھی حاصل کر چکے ہیں) اور آگے بڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ اتفاقاً نعیم بن مسعود اشجعی مکہ سے واپس آتے

پلے انہیں کہا کہ ہمارا ایک کام کر۔ مدینہ جا کر یہ افواہ پھیلا دو کہ ابو سفیان لشکرِ جرار لے کر تمہارے مقابلے کے لئے بدر صغریٰ پہنچ گئے ہیں۔ تم ہرگز نہ جانا ورنہ احد سے زیادہ پس جاؤ گے۔ بہر حال نعیم جیسے بھی ہو سکے انہیں مدینہ سے نہ نکلنے دو تا کہ میدان میں نہ وہ پہنچیں نہ ہم۔ مگر ہم اپنا نکلنا شہو کر دیں گے کہ ہم تو مکہ مکرمہ سے چل پڑے تھے۔ مگر

جب یہ پتہ چلا کہ مسلمان موقع پر نہیں پہنچے تو ہم نے بھی وہاں پہنچنا مناسب نہ سمجھا اور ظہران سے واپس لوٹ آئے۔ نعیم نے ابو سفیان کو اطمینان دلایا کہ فکر نہ کر سب

کچھ ہو جائیگا۔ جب نعیم مدینہ منورہ پہنچے تو مسلمانوں کو بھاد کی تیاری کرتے پایا تو ہر ایک سے الگ الگ ملاقات کر کے اُکسانے کی کوشش کی اور کہا کہ ابو سفیان سے مت

لڑنا وہ لشکرِ جرار کے ساتھ آ رہا ہے۔ مسلمانوں نے سادہی باتیں سننے کے بعد بے ساختہ کہا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اُن کے ساتھ سب ہیں ہمارے

ساتھ ذب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہزار پانچ سو کا لشکر لیکر بدر صغریٰ پہنچ گئے۔ دیکھا تو میدانِ صاف تھا۔ بدر صغریٰ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ

کے درمیان ایک پانی کا گھاٹ ہے جہاں قبیلہ بنی کنانہ آباد تھے اور اس کے پاس ہی عرب کا ایک سالانہ میلہ لگا کرتا تھا جو آٹھ دن تک رہتا تھا۔ اتفاقاً اس وقت

یہ میلہ لگا ہوا تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو کچھ نقدی تھی اس سے تجارت کی جس سے

بہت نفع ملا۔ ساتھ ہی میلہ میں اسلام کی تبلیغ بھی کی اور کئی قبائل مسلمان ہوئے۔ اٹھ

دن کے بعد مسلمان وہاں سے شادال و فرحان دین و دنیہ کی نعمتیں کما کر واپس لوٹے۔ ادھر

ابوسفیان اور ان کی جماعت پورے عرب میں بدنام ہو گئی حتیٰ کہ مکہ والوں نے اس شکر کا

نام ”کھانے پینے والا شکر“ رکھا۔ اس موقع پر یہ آیت پاک اتری جس کا ترجمہ یہ ہے:

”تَوَخَّلَىٰ التَّدَكُّةَ كَمَا كُنْتَ تَبْخُلُ الْأَرْضَ بِرَأْسِكَ وَلِلَّهِ الْغَنِيُّ وَالْكَافِرُ الْمُنِيبُ“

اللہ کی رضا پر چلے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔“

اس درس سے پہلا فائدہ: یہ معلوم ہوا کہ دینی سفر میں دنیاوی کاروبار

تجارت کرنا ممنوع نہیں۔ اگر ناجائز ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی اس

سفر جہاد میں تجارت سے فائدہ نہ اٹھاتے۔ رب تعالیٰ نے ان کے نفع کو نعمت کے لفظ

سے تعبیر فرمایا۔ لہذا غازی اگر جہاد میں تنخواہ لے یا حاجی اپنے سفر میں مزدوری یا تجارت

کرے تو شرعاً کوئی حرج نہیں اس سے جہاد یا حج برباد نہیں۔

دوسرا فائدہ: یہ معلوم ہوا کہ جہاد میں قتال نہ ہونا اور مسلمانوں کا

تکالیف سے محفوظ رہنا بھی اللہ کی رحمت ہے اس سے مومن کا ثواب کم نہیں ہوتا جیسے

اس آیت پاک میں اسے اللہ تعالیٰ کا فضل فرمایا گیا۔

تیسرا فائدہ: یہ معلوم ہوا اگر بغیر جنگ مسلمانوں کا مقصد پورا ہو جائے تو خواہ مخواہ

جنگ کی کوشش نہ کی جائے جیسا کہ صحابہ کے عمل سے ظاہر ہے اس سے ثواب میں

کمی نہیں آتی۔

چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا مجاہد کا سفر جہاد میں ہر کام رضائے الہی کا باعث

ہے۔ سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا عبادت ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ وَاتَّبِعُوا

رِضْوَانَ اللَّهِ سَ وَالصَّخْبُ هُوَ۔

پانچواںے فائدہ؛ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر خصوصیت سے فضل فرماتا ہے جیسا کہ ذوقِ فضلِ عظیم سے اشارہ ملتا ہے۔

چھٹا فائدہ؛ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیئے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں باطل سے کبھی نہ ڈرا جائے اگرچہ وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ قوت کے ساتھ کیوں نہ ابھرے۔

ساتواںے فائدہ؛ یہ معلوم ہوا کہ جو انسان شیطانی کام کرے وہ شیطان ہے جیسا کہ نغم کو اس آیه میں شیطان فرمایا گیا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

عقلمندوں کی علامات

آپکے یہ درس ۲۵ جون ۱۹۷۳ء کو ۴ بجے شام ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ رَبَّنَا انک من تدخل النار فقد اخرجتہ

وما للظالمین من النصار۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی الایمات ان امتو

بریکم فامتاربتنا فاعقرلنا ذلونا وکفرعنا سیاتنا وتوفنا مع

الابرار۔ صدق اللہ العظیم۔

اس آیت کریمہ کا گذشتہ آیات سے چند طرح کا تعلق ہے:

یہ لہلا تعلق ہے یہ ہے: پچھلی آیت پاک میں عقلمندوں کی تین نشانیاں بیان فرمائی

گئیں ذکر فکر اور ہر شی کی حقانیت کا اقرار۔ اب انہیں عاقلوں کی کچھ اور نشانیاں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ اپنے کو گنہگار اور رب قدوس کو غفار جانتے ہیں۔

دوسرا تعلق یہ ہے: پچھلی آیت پاک میں عذاب نار سے بچنے کی دعا سکھائی

گئی تھی اب وجہ فرمائی جا رہی ہے کہ عذاب نار سے پناہ اس لئے مانگو وہاں ذلت بھی ہے اور سخت تکلیف بھی۔

تیسرا تعلق یہ ہے: پچھلی آیت پاک میں تھا ہمارے مقبول بندے ہماری

حمد و ثنا میں مصروف نہیں بلکہ اپنی کوتاہیوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ رب قدوس کی عظمت کے اظہار کے ساتھ اپنے عجز کا اقرار سونے پر سہاگہ ہے۔

چوتھا تعلق یہ ہے: پچھلی آیت پاک میں حمد الہی کا ذکر تھا۔ اب نبی کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد و اوصاف کا ذکر ہے جن کی معرفت یہ حمد ہوتی ہے گویا ایمان کے ایک رکن کا ذکر پہلے تھا دوسرے کا اب ہو رہا ہے۔

پانچواں تعلق یہ ہے: گذشتہ آیات میں تھا کہ عقلمند لوگ مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اب اشارہ ہو رہا ہے وہ صرف اسی غور و فکر پر قناعت ہی نہیں کرتے بلکہ خود اپنے میں بھی غور کرتے ہیں کہ یہ فکر اس فکر سے اعلیٰ ہے۔ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ یہ ہے:

”اے ہمارے پروردگار بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اُسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لئے نداء فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لائے۔ اے پروردگار تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے بُرائیاں محو کر دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔“

یہ آیت مقدمہ بہترین دعاؤں کی جامع ہے اور بہترین عبادت ہے اور اس کے بہت سے عقلی نقلی فوائد ہیں:

• دُعا سے اظہارِ بندگی ہوتا ہے اور دُعا مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندگی کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اپنے ربِّ قدوس سے بانیاز و بجز رہے۔

• دُعا سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے اور محبت ہی قرب الہی کا ذمہ ہے۔

• دُعا سے اطاعت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اپنی محتاجی اور ربِّ

تعالیٰ کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے رعایا اپنی مجبوری اور حاکم کے اختیارات جان کر ہی اُس کی اطاعت کرتی ہے۔

• دُعا سنت انبیاءِ علیہم السلام ہے۔ ہر پیغمبر نے ہر موقعہ پر دعائیں مانگیں۔

• دُعا ربِّ قدوس کو پیاری ہے اسی لئے اس نے جگہ جگہ اُس کا حکم دیا ہے۔

و ہر مذہب کے دعا کی رغبت دہی ہے۔ کفار بھی دعائیں مانگتے تھے۔

و دعا سے آنیوالی مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔

و دعا سے رب کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔

و ہر عبادت بغیر دعا کے معلق رہتی ہے۔ دعا اُس عبادت کا پڑھنے جس سے وہ

بارگاہِ الہی میں پہنچتی ہے۔

و درمنثور میں ہے رب قدوس نے آدم علیہ السلام سے فرمایا تمہارا کام دعا مانگنا

ہے اور سہارا کام قبول کرنا ہے۔

و صوفیاء کرام فرماتے ہیں دعا آسمان کے دروازہ کی کنجی ہے اور غذا حلال اس

کنجی کے دندنے ہیں۔

و دعا کرتے وقت قبولیت کی قومی امید ہونی چاہیے۔

قرآن مقدس نے اس دعا کا خصوصیت ذکر فرمایا ہے جس سے قبولیت کی

قومی امید ہے اس آیہ پاک میں چار مرتبہ لفظ ربنا ذکر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام

فرماتے ہیں کہ جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے وہ پانچ بار ربنا کہے اللہ تعالیٰ اپنے

فضل سے مشکل حل فرماوے گا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عطل سے روایت کی ہے جو باندہ

تین بار یارب یارب یارب کہے اللہ اس پر نظر کر م فرماتا ہے۔ حضرت حسن بصری

نے جب یہ قول سنا تو تائید فرمائی۔

حدیث شریف میں ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یارب۔ فوراً جواب

بلا لبتیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب قدوس سے عرض کیا اے العالمین کیا یہ صرف میری

خصوصیت ہے کہ میری لپکار پر تونے جواب دیا۔ فرمایا نہیں۔ بلکہ جو باندہ بھی مجھے رب

کہہ کر لپکارے گا میں اُس کے جواب میں لبتیک کہوں گا۔

اس آیہ مقدسہ سے کئی فائدے معلوم ہوئے؛

پہلا فائدہ یہ کہ رب تعالیٰ کو بار بار پکارنا بہت ہی بہتر ہے یہ لپکار اپنے
عجز کا اظہار ہے۔

دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام رب کے منادی ہیں اور داعی
ہیں آپ کی دعوت و ندا قیامت تک دنیا کو پہنچتی رہے گی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس
دعوت و ندا کو اپنے کالوں سے سن لیتے ہیں اور ہم جیسے گنہگار اولیاء اصفیاء علماء کے
ذریعے سے۔

اے رضا احمد پاک کا فیض ہے ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے
تیسرا فائدہ یہ بھی معلوم ہوا۔ اچھوں کا ساتھ رب تعالیٰ کی بڑی نعمت
ہے جیسا کہ مع الابرار سے معلوم ہوا۔

چوتھا فائدہ یہ بھی معلوم ہوا ہر شخص خواہ کتنا ہی نیک ہو اپنی استقامت
اور حسنِ خاتمہ کی دعا ہمیشہ کیا کرے۔

پانچواں فائدہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے کو گنہگار تو کہے مگر کافر نہ
کہے بلکہ اپنے کو مومن کہے اور سمجھے جیسے فائز سے معلوم ہوا۔

صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی تفسیر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ دنیا
کی جو چیز رب تعالیٰ سے غافل کرے وہی آگ ہے۔ غافل کی دولت۔ اولاد۔ زندگی نار ہے کہ ذریعہ
فراق یا رہے ایسی آگ میں رہنے والوں کا مددگار کوئی نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اب بھی قبر النور سے لوگوں کو نڈا ایمان دے رہے ہیں۔ صوفیائے کرام کہتے ہیں یا اللہ قیامت میں ہم گنہگار مل کر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو شرمندہ نہ کرنا۔

ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کس در سے عرض کیا ہے :

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر ۛ روز محشر عذر ہائے من پذیر
 و حسابم را بہ بینی نا پذیر ۛ از نگاہ مصطفیٰ پتہاں بگیر
 دوسری جگہ مرحوم نے اس طرح بیان کیا ۛ

مکن رسوا بروئے خواجہ مارا ۛ حساب من ز چشم او پتہاں گیر
 و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

توبہ کی نوعیت

۱۷ ستمبر ۱۹۷۳ء کو نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِیْنَ یَعْلَمُونَ
السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیْبٍ فَاُولَٰئِكَ یَتُوبُ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِیْمًا حَكِیْمًا -

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت مقدسہ سے چند طرح کا تعلق ہے :

پہلا تعلق : یہ ہے پچھلی آیت میں بدکاروں کی توبہ کا ذکر ہوا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو
انہیں چھوڑ دو۔ اب توبہ کی نوعیت کا ذکر ہے کہ کس قسم کی توبہ سے وہ اس رعایت
کے مستحق ہوں گے۔

دوسرا تعلق یہ ہے پچھلی آیت شریفہ میں رب تعالیٰ جل مجدہ نے اپنی صفت
بیان کی کہ وہ تو اب ورحیم ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندو ہماری یہ صفت سن کر
ہمارے رحم و کرم پر مغرور ہو کر گناہ پر دلیر نہ ہو جانا۔ سن لو ہم کونسی توبہ قبول فرماتے ہیں گویا
پہلے توبہ قبول فرمانے کا ذکر تھا۔ اب مقبول توبہ کی شرائط کا ذکر ہے۔

تیسرا تعلق یہ ہے پچھلی آیت میں توبہ کی ترغیب تھی اب توبہ کا وقت بیان
ہو رہا ہے کہ کب تک توبہ کر لو۔

چوتھا تعلق یہ ہے پچھلی آیت میں توبہ کی رغبت دی گئی تھی۔ اب مسئلہ توبہ سے

اعتراضات رفع فرمائے جا رہے ہیں کہ کفار مسئلہ توبہ پر اعتراضات کرتے تھے کہ توبہ سے

لوگ گناہ پر دلیر ہوتے ہیں لہذا فرمایا گیا کہ توبہ تو گناہ سے روکنے کا بہترین ذریعہ ہے نہ کہ گناہ کرنے کا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے۔

ترجمہ: ”وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ اہمیت کی ہے جو نادانی سے برائی کو بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کرے ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور اللہ علیم و حکیمت والا ہے۔“

خلاصہ تفسیر: اس آیت مقدسہ میں رب قدوس جل مجدہ نے اپنے ذمہ کو ہم پر لازم فرمایا ہے کہ جو لوگ نادانی و حماقت سے گناہ کر لیں پھر موت سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول فرمائی جائیگی۔

لہذا جو لوگ بھی اس قانون کے ماتحت توبہ کریں گے رب تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔
و توبہ کا معنی ہے لوٹنا رجوع کرنا جب اس کا فاعل بندہ ہو تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کرنا اور جب فاعل خدا ہو تو سزا سے عطا کی طرف رجوع کرنا ہے۔

و جس مرتبہ کا گناہ ہوگا اسی مرتبہ کی توبہ یعنی اگر گناہ ظاہر ہو چکا ہے تو توبہ بھی علانیہ ضروری ہے اگر گناہ خفیہ ہے تو توبہ بھی خفیہ اور اگر توبہ حقوق الہی سے ہے تو صرف دل کی شرمندگی اور آئندہ بچنے کا ہمد کافی ہے اور اگر حقوق شریعت سے توبہ ہے تو اس کی قضایا کفارہ یا قصاص ضروری ہے جیسے کوئی نماز کا تارک رہا وہ نماز قضا کرے۔ روزہ توڑا یا قسم تو کفارہ دے۔ قتل کیا تو قصاص جھگتے اُسے محض زبانی توبہ ناکافی ہے۔

و صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ توبہ کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ شرائط کچھ مستحبات کچھ اوقات توبہ کے دو رکن ہیں پہلا رکن یہ ہے۔ گذشتہ گناہوں سے ناام ہو۔ دوسرا رکن یہ ہے آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا ہمد کرے۔ اسی طرح توبہ کے دو ہی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے ریا سے پاک ہونا، دوسری شرط ہے خدا کی طرف سے خوف و امید ہونا کہ امید اور ڈر کی درمیانی راہ کا نام ایمان ہے۔ تفسیرات احمدیہ میں ہے

توبہ کے چند مستحبات ہیں اقلًا توبہ کے وقت آلسونکلناتا کہ اس جاری پانی سے رحمت الہی کے پھول مہکیں۔ عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں؛

تا نگرید طفل کے جوشد لبین : تا نگرید ابرہ کے خند چمن

کہ بچہ کے بغیر وئے ماں دودھ نہیں دیتی، بادل بر سے بغیر چمن نہیں مسکراتا۔ اسی طرح چشمہ چشم کے بغیر ہے ایمان کی کھیتی ہری بھری نہیں ہو سکتی۔

حضرت ابوالبابہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک راز ظاہر کر دیا تھا تو توبہ کے لئے اپنے کو ستون سے باندھا اور صبح و شام آہ و زاری جاری رہی چنانچہ اس باندھنے اور رونے کی برکت سے توبہ قبول ہوئی۔

و توبہ کے وقت چار اعضاء کام میں ہوں۔ آنکھیں رونے میں، دل خوف سے لبریز دماغ شانِ جبّاری اور غفاری سے متاثر ہو، زبان کلماتِ استغفار بولنے میں مصروف ہو دوسرا مستحب یہ ہے کہ توبہ کے وقت کچھ صدقہ خیرات کرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے توبہ قبول ہونے پر خبر دینے والے کو تمام کپڑے دیدیئے تھے۔

وفوائد توبہ کے فائدوں میں

پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان توبہ کے بعد ایسا ہے جیسا آج ہی ماں کے پیٹ

سے پیدا ہوا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے التائب من الذنب کمن

لاذنب لہ۔ بلکہ بعض اوقات توبہ سے مجرم بندہ خاص بن جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم

کے زمانہ میں ایک فاسق فاجر گویا نے قبرستان جا کر توبہ کی۔ روتے روتے یہ ہوش ہو گیا۔

فاروق اعظم کو حکم ہوا ہمارا خاص بندہ قبرستان میں بھوکا ہے اُسے سات سو درہم دے آؤ

فاروق اعظم تشریف لائے تو اُس فاسق فاجر بوڑھے گویے کے بغیر کسی کو نہ پایا۔ بار بار تلاش

کی آخر اسی کے سر ہانے بیٹھ گئے۔ جب پیر چنگی کی آنکھ کھلی تو تھیلی پکڑا دی اور پیغام الہی

پہنچایا۔ گویا اس کو رم الہی کو دیکھ کر جاں بحق ہو گیا۔

دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے جب بھی توفیق ہو تو توبہ کرے۔

تیسرا فائدہ؛ یہ معلوم ہوا کہ جو توبہ قانونِ اسلامی کے مطابق ہو وہ ضرور قبول ہوگی۔

چوتھا فائدہ؛ یہ معلوم ہوا کہ گناہ گرانہ کر نیوالا جاہل ہے اگرچہ علم رکھتا ہو۔

پانچواں فائدہ یہ معلوم ہوا کہ گناہ بار بار کر کے اگرچہ کبیرہ بن جاتا ہے مگر قابلِ معافی ضرور ہے۔

چھٹا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ توبہ میں جلدی کرنا چاہیے شائد یہی موت کا وقت ہو۔

ہماری موجودہ مشکلات مصائب کا حل اللہ کے حضور عجز و انکساری آہ و زاری ہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ خالص کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وصلى الله على حبيبنا وآله وسلم

”روزہِ سلم کا ضامن“

آپ کی یہ تقریر ریڈیو پاکستان عثمان سے ۲۲ اکتوبر ۱۹۶۳ء شہر ہونئی

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ
وسلم الصَّیَّامُ جُنَّةٌ وَاِذَا كَانَ یَوْمُ صَوْمٍ اَحَدِكُمْ فَلاَ
یَرْفُثْ وَلاَ یُفْجَبْ فَاِنْ سَابَّهٖ اَحَدٌ اَوْ قَالَهُ فَلِیَقُلْ اِنِّیْ اَجْرُ
صَائِمٍ اَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔

دیے گئے مضمون ”روزہِ سلم کا ضامن ہے“ کی مطابقت کے پیش نظر اس حدیث
پاک کا انتخاب کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: روزے ڈھال کی طرح ہیں جس طرح ڈھال
دشمن کے وار سے بچنے کے لئے ہے۔ اسی طرح روزہ بھی شیطان کے وار سے بچنے کے لئے ہے
لہذا جب کوئی شخص روزہ سے ہو تو اسے چاہیے کہ اس ڈھال کو استعمال کرے اور
دنگے فساد سے پرہیز کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو اس کو کہہ دینا
چاہیے کہ بھائی میں روزہ سے ہوں اور مجھ سے یہ توقع نہ رکھو کہ آپ کے اس مشغلہ میں
حصہ لوں گا۔ اس حدیث پاک میں صاف طور پر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ روزہ دار
کو حلیم بردباری جو صلہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اگر روزہ کے ساتھ حلیم اور جو صلہ
سے کام نہ لیا گیا تو روزہ دار اپنی حقیقی منزل کو کھو بیٹھا اور مقصد کو ضائع کر دیا۔ آپ
جانتے ہیں جو چیز اپنا اصلی مقصد پورا نہیں کر پاتی وہ محض ایک رسم کی حیثیت رکھتی

ہے۔ کھانے سے اگر توانائی نہ ہو۔ درخت سے سایہ یا پھل نہ مل سکے۔ دوا سے شفا نہ ہو۔ اور دوست سے وفات نہ ہو۔ علم پر عمل نہ ہو۔ عمل میں اخلاص مفقود ہو تو یقیناً ایک رسم ہے جو ادا ہوئی اور روح غائب رہی۔ اسی طرح اس حدیث پاک میں روزہ دار کی حقیقی منزل کا ذکر فرمایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ روزہ علم اور بے دباری کی راہ پر چلاتا ہے۔ علم اور بے دباری کا مفہوم یہی نہیں کہ لڑائی جھگڑے کے وقت نرمی سے کام لینا ہے بلکہ بڑائی سے رُکنا فحش و بے حیائی سے بچنا بھی بے دباری ہے جیسے مصیبت میں تحمل بھی صبر ہے۔ نیکی پر حرص بھی صبر ہے۔ گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے۔

روزہ دار کے لئے حوصلہ اور بے دباری کے لئے استقامت دلیل روزہ کی غرض و غایت ہے جسے قرآن مقدس نے **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** میں واضح فرمایا ہے کہ روزہ کا اصلی مقصد تقویٰ۔ پرہیزگاری۔ پاکیزگی اور پارہ سائی کا حاصل کرنا ہے۔ اس مقام تک پہنچنے کے لئے علم و بے دباری کا ہونا لازمی ہے۔ اگر روزہ دار فسق و فجور گالی گلوچ کو مشغلہ بنائے رکھے جھگڑالو کے ساتھ جھگڑا۔ فساد کی ساتھ فساد کی پالیسی جاری رکھے تو علم اور تقویٰ دونوں کے منافی ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا **مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ مِنْ اللَّهِ حَاجَةً أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ** و شہرا بہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ہی نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں۔ اگر روزہ رکھ کر گناہوں سے رُک جانے کی ہمت پیدا نہیں ہوئی تو حقیقت روزہ سے محرومی رہی۔ سوائے بھوک پیاس کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اسی مضمون کی طرف حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے **مَنْ صَائِمٌ قِيَامَهُ إِلَّا الشَّهْرَ**۔ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزہ سے بھوک پیاس کے سوا کچھ پلے نہیں پڑتا۔ بہت سے راتوں کے قیام کرنے والے ایسے ہیں جنہیں بغیر

جاگنے کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حقیقت روزہ حاصل ہو اور پھر وہ جھوٹ

بولے غیبت کرے۔ بات بات پر لڑے۔ لوگوں کا حق مار کھائے۔ اگر مجھے روزہ رکھنے

کے باوجود ان باتوں سے رکنے کے لئے ہمت و بردباری پیدا نہیں ہوئی تو کوشش چاہیے

کہ یہ نعمت نصیب ہو سکے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صام

ومضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ جس نے

رمضان مقدس کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے تمام پچھلے گناہ

معاف کر دیے گئے۔ حوصلہ بردباری ایک مہینہ مسلسل ٹریننگ ہے۔ قدم قدم

پر امتحان ہے۔ سال بھریدو دینتی اور خیانت کے مجرم ہاتھ وقفہ وقفہ کے بعد اٹھتے ہیں کہ جرم

کے ترکیب ہوں مگر روزہ ہے کہ بردباری کا درس دیتے ہوئے روک لیتا ہے۔ مسلسل

۱۱۰ ماہ تک گلہ سکوہ جھوٹ پھیلی کی عادی زبان لمحہ لمحہ بعد بے قابو ہو کر اپنے کردار کو دہرانا

چاہتی ہے مگر روزہ اسے قابو میں رکھتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا الصوم امانة فليحفظ احدكم امانته روزہ امانت

ہے اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ امانت کی حفاظت کرے اور قرآن مقدس

فرماتا ہے ان الله يامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا کہ

رب قدوس تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو ان کے سپرد کردو جو حقدار اور اہل ہیں۔ اس آیت پاک

کی تلاوت کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کو اپنے کان آنکھ پر رکھ کر فرمایا۔ کان سے سننا آنکھ سے

دیکھنا امانت ہے اور اگر دیکھنا سننا روزہ کی امانتوں سے نہ ہوتا تو یہ کیسے ارشاد ہوتا کہ

اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ لڑائی کے جواب میں روزہ کا ذکر

کرنا بتاتا ہے امن عافیت تحمل حلم بردباری کا ضامن روزہ ہے۔ شیطان پورا سال مسلط

رہ کر حسد۔ کینہ۔ غصہ۔ جذبہ انتقام ایسے امور کا ترکیب کئے رکھتا ہے چاہتا کہ رمضان

شریف میں بھی حسب معمول کام جاری رکھے مگر روزہ سے کہ ایسا کرنے سے ان

کو روک دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ نماز حج - زکوٰۃ میں بھی تحمل و بردباری کا درس موجود ہے جیسا کہ گرمی سردی میں بیچگانہ نماز کی ادائیگی بغیر تحمل و حوصلہ کے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حج میں سفر کی کوفت، مال کا خرچ کرنا، الجھاؤ سے بچنا، فق و فجوہ سے دور رہنا، حلم اور بردباری کے بغیر سرانجام نہیں دیئے جاسکتے لیکن ان میں دقت کم ہے۔ نماز ہے تو مختصر وقت حج ہے تو چند دن۔ مگر روزہ ایک لمبی مدت تک شریعت کے احکام کی اطاعت کراتا ہے۔ ہر سال پورا مہینہ صبح و شام اتباع کی مشق کراتا ہے۔ سحری کے وقت بیداری۔ دن بغیر کھائے پیئے گزارنا۔ افطاری کا انتظار۔ تراویح کا قیام۔ ایسے امور ہیں جو بغیر حلم و بردباری انجام نہیں دیئے جاسکتے۔

اس صورت کو مقررہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ہمارے اندر خدا کا خوف اور اس کی محبت اس قدر پیدا ہو جائے کہ لاکھ فائدوں کو اس کی ناراضگی پر چھوڑ دیں اور لاکھ نقصانات اس کی رضا کے لئے قبول کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حلم و حوصلہ تحمل و بردباری کی دولت سے نوازے۔

رزقِ حلال

۲۹ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - یا ایہا الذین امنوا لاتاخذوا

اموالکم بینهکم بالباطل الا تکون تجارۃ عن قراضٍ

منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیماً

صدق اللہ العظیم۔

اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے پہلا تعلق یہ ہے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نکاح

کے ذریعہ عورتوں میں تصرف کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس آیت میں مالوں میں تصرف کی کیفیت کا ذکر ہے کہ عورتوں کے مہر۔ اخراجات تمہارے ذمہ ہیں انہیں حلال مال سے ادا کرو۔

اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے:

”اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناسحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ سودا تمہاری

رضا مندی کا ہو اور اپنی جانیں قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے“

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ارشاد ہوا ہے۔ ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقوں

سے نہ کھاؤ جیسے جوار۔ چوری۔ دھوکہ۔ ظلم۔ رشوت۔ ڈاکہ۔ کم تولنا۔ جیب تراشی ایسے

سب ذرائع شامل ہیں۔ ہاں اگر آپس کی رضا مندی سے تجارت کرو اس کے ذریعے جو مال

حاصل ہو وہ تمہارے لئے حلال ہے۔ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو یا دوسرا معنی ہے کہ خودکشی

نہ کرو یا ایسے جرم نہ کرو جس سے قتل کر دیے جاؤ، جیسے زنا۔ ڈکیتی۔ ناسحق خون یا تیسرا معنی مراد

ہے کہ ایسے ملک میں تجارت کرنے نہ جاؤ جہاں تمہاری جان کا خطرہ ہو یا چوتھا معنی مراد
 ہے کہ گناہ و مصیبت کر کے حرام مال کھا کر اپنے کو قتل و ہلاک اور متحق عذاب نہ کر والہ تم پر
 بہت مہربان ہے اس لئے تم کو موت سے بچنے کا حکم دیتا ہے پچھلی امتوں کو بعض گناہوں
 سے تو بہ کرانے کے لئے قتل کر دیا جاتا تھا جیسے بنی اسرائیل کو گائے پرستی سے تو بہ کرانے کے لئے
 قتل ہونا پڑا خیال رکھو اللہ تعالیٰ بکھم مجرم کو سزا دینا بڑا آسان ہے۔ کوئی اسکی سزا سے بچ سکتا ہے
 نہ دوسرے کو بچا سکتا ہے۔ اس کی سزا سے بچنے کی صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اس کے احکام
 مانے جائیں۔ مسلمانوں کے لئے حلال اور حرام کا امتیاز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔

حلال کھانے اور حرام سے بچنے سے متعلق بہت سے ارشادات قرآنیہ موجود ہیں ایک

جگر پر ارشاد ہوتا ہے کلومن الطیب و احملا و صالحا رزق حلال کھاؤ اور

عمل نیک کرو۔ اعمال صالح سے پہلے رزق حلال کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوا کہ حرام کھا کر

نیک کام کرنے کا کوئی مفہوم نہیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے طلب

الحلال فریضة علی کل مسلم حلال رزق تلاش کرنا ہر مسلم پر لازم ہے

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جو شخص اپنے بال بچوں کو حلال مال کما کر کھلاتا ہے وہ ایسا ہے

گویا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور جو شخص بقدر ضرورت دنیا کو حلال و جائز طریقہ سے

حاصل کرے اسے شہید کا ثواب ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اکل حلال کے عنوان پر مزید فرمایا من اکل حلالا اربعین

یوم انور اللہ قلبہ واجری منابیع الحکمة من قلبہ علی لسانہ

جس شخص نے مسلسل چالیس یوم تک حلال رزق کھایا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن

فرمائے گا اور اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے گا۔

ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق میں دعا

کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول فرمالیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا اطیب طعمک تستجب دعوتک۔ اوصما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو اپنی غذا کو پاک و حلال رکھ، تیرا دعا قبول ہوتی رہے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے ہر رات فرشتہ پکارتا ہے جو شخص حرام کھائے گا اس کی عبادت مردود ہے اور ہر گوشت جو حرام کے مال سے بڑھے گا جہنم میں چلے گا۔ اور فرمایا جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آیا۔ اللہ بھی پرواہ نہیں فرمائے گا کہ اسے دوزخ میں کہاں سے ڈالے۔ رزق حلال کی فضیلت میں ایک اور حدیث مثریف مرقوم ہے جو شخص حلال رزق کی تلاش میں دن گزارے اور تھک کر سو جائے اُس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو شخص حرام مال اکٹھا کر کے اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے صدقات کو جہنم میں ڈال دیتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد اطیب طعمک تستجب دعوتک کہ حلال رزق کھاؤ دعا قبول ہوگی۔ سے واضح ہوا ہماری دعاؤں کی قبولیت میں حرام رزق آڑے آجاتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حرام سے بچنے کو افضل عبادت قرار دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمان کی طرح جھک جاؤ اور روزے رکھتے رکھتے سوکھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال قبول نہیں کرے گا جب تک حرام سے نہیں بچو گے۔ سیدنا کلیم علیہ السلام کے زمانہ پاک میں بارش نہ ہوتی لوگ تنگ آ گئے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگنا شروع کیں مگر قبولیت نہیں ہوئی جناب موسیٰ علیہ السلام نے وجہ دریافت کی تو حکم ہوا۔ کلیم! اگر یہ لوگ اتنی دیر تک ہاتھ اٹھائے رکھیں کہ ان کے ہاتھ شل ہو جائیں تو بھی انکی دعا قبول نہیں کروں گا کہ ان کے سٹوں میں حرام ہے۔ حرام سے بچنے کے لئے ہمارے اسلاف کے واقعات حیرت انگیز ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی اونٹنی کا دودھ

پی لیا معلوم ہونے پر حلق میں انگلی ڈال کرتے کر دی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے

ہیں اطاعت اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے اسکی کنجی کے دندنے رزقِ حلال ہے۔ حضرت

سہل تستری فرماتے ہیں کوئی شخص ایمان کی تہہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس میں چار

خصلتیں نہ ہوں۔ فراٹھن کی پابندی۔ رزقِ حلال۔ ظاہر و باطن کی یکسانی۔ ان باتوں پر

موت تک پکارہنا۔ یہی حضرت سہل فرماتے ہیں حرام کھانوں کے اعضاء نما فرمان

ہو جاتے ہیں اور حلال خون کے اطاعت شعار۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں حرام

کا ایک درہم مسترد کر دینے کا ثواب چھ لاکھ درہم کی خیرات سے زیادہ ہے۔

اس آیت پاک میں حلال کمانے حرام سے بچنے کی تاکید کے ساتھ تجارت کا بھی ذکر ہے

جس سے معلوم ہوا تجارت بہت اعلیٰ پیشہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے فرمایا رزق کے ۹ حصے تجارت میں ہیں ایک حصہ باقی کمائیوں میں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق

ڈھال سکیں۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

مذمتِ سُخْلِ

۲۶ نومبر ۱۹۷۳ء کو نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - الَّذِیْنَ یَلْبَخُلُوْنَ وِیَا مُرُوْنَ

النَّاسِ بِالْبُخْلِ وَیَكْتُمُوْنَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ؕ وَاعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِیْنَ عَذَابًا مِّمَّہِیْنًا ﴿۵﴾ صدق اللہ مولنا العظیم۔

اس آیت کریمہ کا گذشتہ آیت سے تعلق یہ ہے پھلی آیت میں رب قدوس نے میاں
بیوی کو اپنے خانگی معاملات درست رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں ہر ایک کو اپنے اخلاق
سُخْلِ نے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

و اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ روم ابن زید - اُسامہ بن حبیب - نافع بن ابی
نافع حنی بن اخطب انصار کے پرانے دوستوں میں تھے۔ جب انصار نے اسلام قبول کر لیا تو یہ
لوگ پھلی دوستی کی بنا پر کبھی کبھی اُن سے ملنے آتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے کہتے کہ
آپ حضرات کو چاہیے اپنا مال سنبھال کر رکھو نہ معلوم کل کیا واقعات درپیش ہوں اور
تم بغیر مال کے پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ۔ ان کا مقصد تھا کہ انصار مہاجرین کی خدمت سے
رُک جائیں۔ زکوٰۃ صدقات اور خرچ جہاد سے باز رہیں تاکہ اس عظیم اسلامی تحریک
میں تعطل پیدا ہو۔ ان لوگوں کی تردید میں یہ آیت اتری۔ ابن اسحاق ابن جریر ابن منذر
نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

و بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت ان راہبوں یا درلوں کی تردید میں اتری جو توراہ و انجیل

سے حضور سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد والی آیات کو حذف کر دیتے یا غلط توجیہ کرتے پہلے شان نزول کی روشنی میں اس آیت میں سُجَل سے مراد مالی سُجَل ہوگا۔ دوسری صورت میں علمی سُجَل ہوگا۔

و ترجمہ یہ ہے:-

” اور جو لوگ خود سُجَل کرتے ہیں اور لوگوں کو سُجَل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اُسے چھپاتے ہیں۔ اور کافروں کے لئے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

خدائے قدوس جل مجدہ نے اس آیت کریمہ میں سُجَل اور سُجَل کی مذمت بیان فرمائی ہے۔

و دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ

بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ

مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بخیلوں کو ہرگز خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سُجَل ان کے لئے اچھا ہے بلکہ وہ تو ان کیلئے وبال جان ہے اور قیامت کو نہ بخیر پہنائے جائیں گے۔

و حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ سُجَل سے بچو کہ اسی کے باعث تم سے پہلے لوگ خونریزی حلال کو حرام جاننے اور قطع رحمی میں مبتلا ہو گئے

و ایک اور حدیث شریف میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَا يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ بِسُجَلٍ وَلَا سَخَامَتٍ کہ سُجَل اور بددیانت جنت میں نہیں جاسکیں گے سُجَل

ایسا قبیح مرض ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا فرما کر ہمیں درس

دیا کہ تم بھی ایسا کیا کرو۔ بارگاہ قدس میں دعا عرض کرتے ہیں اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

مِنَ الْبَخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ الْعَمْرَاءِ پروردگار عالم میں تجھ سے سُجَل کے

مرض اور شدید بڑھاپے سے پناہ مانگتا ہوں۔

و امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ حضور

علیہ السلام نے فرمایا۔ ظلم سے بچو کہ قیامت میں اندھیرا بن جائے گا اور فحش سے بچو کہ
خدا نے قدوس کو فحش پسند نہیں۔ بخل سے بچو کہ اسی باعث پہلے لوگ ہلاک ہوئے
بخل نے انہیں جھوٹ پر اکسایا تو وہ جھوٹ بولے، ظلم پر لگایا تو انہوں نے ظلم کیا، قطع رحمی پر
اُبھارا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔

و ایک اور حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ینبغی
لسومن ان یکن بخیلًا ولا حُبًا با کسی مومن کو یہ بات زیب نہیں دیتی
کہ وہ بخیل ہو اور بزدل۔ دوسرے لفظوں میں اس حکم کو یوں سمجھ لیا جائے کہ ایمان
اور بخل، ایمان اور بزدلی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خداوند قدوس کے نزدیک بخل سے زیادہ کوئی
ظلم نہیں ہے۔ اُس نے اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر فرمایا ہے کہ بخیل جنت میں نہ جائیگا
شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی عنوان پر فرمایا۔

بخیل از بود زاهد کبر و بہر بہشتی نباشد حکم خیر

کہ بخیل کس قدر ہی زاہد پرہیزگار کیوں نہ ہو صفت بخل کی موجودگی میں جنت میں نہیں جاسکتا۔
و امام غزالی علیہ الرحمہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے دوران طواف ایک شخص کو دیکھا جو کعبہ سے لپٹے ہوئے رو کر گناہوں کی معافی سے
مانگ رہا تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کرمی کے پیش نظر اُس
سے پوچھا۔ بتا تیرا گناہ کیا ہے۔ اُس نے عرض کی جی حد بیان سے باہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم نے فرمایا پہاڑوں اور سمندروں سے زیادہ تو نہیں۔ عرض کی ان سے بھی زیادہ ہے۔
فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی وسعت سے تو زیادہ نہیں۔ عرض کی زیادہ ہے یا رسول اللہ فرمایا
خدا نے قدوس کے لطف و کرم سے تو زیادہ نہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس سے تو کم ہے۔
فرمایا۔ بتا تو سہی وہ ہے کیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میں دولت مند ہوں مگر جب سائل مانگنے آتا ہے تو
گو با آگ کا شعلہ میرے سامنے ہوتا ہے یعنی دینے کو ہرگز جی نہیں چاہتا۔ حضور سید عالم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے قسم اُس ذات کی جس نے مجھے ہدایت اور کرامت کے ساتھ بھیجا اگر تو رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر دس لاکھ برس نماز پڑھے اور پھر اس قدر رو کر دعائے گنگے کہ تیرے آنسوؤں سے نہریں بہہ نکلیں اور درخت سیراب ہو جائیں اور پھر بخل کی حالت میں مریضے کو خدائے قدوس تجھے دوزخ میں ڈالے گا کیا تجھے معلوم نہیں بخل کفر کا حصہ ہے اور کفر دوزخ میں رہیگا۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہر صبح کو فرشتہ پکارتا ہے الہی بخیل کا مال جلدی تباہ کرے اور خرچ کرے میرا لے کے لئے جلدی اس کا عوض بھیج دے۔

حضرت اسمعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک اعرابی کو یہ کہتے سنا کہ فلاں آدمی میری نظروں میں اس لئے حقیر ہو گیا ہے کہ دُنیا اس کی نظروں میں محبوب ہو گئی اور وہ سائل کو مصیبت اور ملک الموت سمجھنے لگ گیا ہے۔

ایک موقع پر صحابہؓ نے کسی خاتون کی عبادتِ ریاضت اور شب زندہ داری کا تذکرہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ خاتون بخیل بھی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ بھی نہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر شیطان سے پوچھا کہ تیرے نزدیک انسانوں میں سے زیادہ محبوب کون ہے اور زیادہ ناپسندیدہ کون۔ تو اُس نے عرض کی مجھے زیادہ محبوب وہ مومن ہے جو بخیل ہو اور زیادہ ناپسندیدہ سخی ہے۔ آپ نے اس کا سبب پوچھا تو اُس نے کہا بخیل کو تو اُس کا بخل ہی کافی ہے میری ضرورت نہیں اور جو سخی بدکار ہی کہتا ہے تو مجھے ڈر بہتا ہے کہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے مُعاف نہ کر دے پھر ابلیس یہ کہتا ہوا چلا گیا اگر تم یحییٰ نہ ہوتے تو تمہیں یہ باتیں ہرگز نہ بتاتا۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا مال کا بخل ہو یا علم کا دونوں بارگاہِ قدس میں ناپسندیدہ ہیں۔

یہ بھی معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لغت و تعریف کی آیات چھپانا کبھی حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان نہ کرنا یا بیان کرنے میں کوتاہی کرنا انتہائی درجہ سزا کا
 بوجھل ہے جیسا کہ بیجلون کی ایک تفسیر سے واضح ہے اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا
 چاہیے جو فضائل کی روایات کو خواہ مخواہ کھینچ تان کر ہر طرح سے ضعیف ثابت کر نیکی
 کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بوجل کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے اور مسیحا ان قیامت
 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت میں پناہ دے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین۔ و صلی اللہ تعالیٰ علی

جلیہ وآلہ اجمعین

درس قرآن حکیم

منافقین کی قبیح حرکات

۲۵ فروری ۱۹۶۴ء کو ۲۱ بجے شام نشر ہوا

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَ اِذَا قِیْلَ لَهُمُ تَعَالَوْا اِلٰی مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَاِلٰی الرَّسُوْلِ
رَاٰی الْمُنَافِقِیْنَ یُضَدُّوْنَ عَنكَ صُدُوْحًا۔ صدق اللہ العظیم
اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے؛

پہلا تعلق یہ ہے پچھلی آیت میں مسلمانوں کو اللہ ورسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا
تھا اب اس آیت میں منافقین کی قبیح حرکات کا ذکر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر شیاطین اور کفار کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔

دوسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اسلامی حکام کو عدل و انصاف کا
حکم دیا گیا تھا۔ اب عوام کو ان حکام کے ہاں جا کر انصاف طلبی کے حق کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔
تیسرا تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اجماع امت اور قیاس مجتہدین کی پیروی
کا ذکر تھا جو مسلمانوں کا عمل ہے۔ اب بے دینوں سے بچنے کا حکم ہے۔

شانے نزول یہ ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک
بشر نامی منافق اور ایک یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ اس جھگڑے میں یہودی سچی
تھا منافق جھوٹا۔ یہودی بولا چلو یہ فیصلہ حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے کہ ایسے منافق نے کہا کعب بن اشرف کے ہاں چلیں جو یہود کا سردار ہے۔ یہودی نے کہا

یہ مسلمان ہے کہ اپنے نبی کے پاس جانے اور فیصلہ کرانے سے کتراتا ہے۔ منافق شرمندہ
 لہ یہودی کے ساتھ چل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے بیانات سن کر یہودی
 حَق میں فیصلہ کیا۔ عدالتِ نبوی سے باہر آتے ہی منافق نے فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اور
 فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں لے جانے کی خواہش کی۔ چنانچہ دونوں بارگاہِ
 مدینہ میں حاضر ہوئے آپ نے بھی دونوں کے بیانات سننے کے بعد یہودی کے حَق میں ہی
 فیصلہ دیا۔ بارگاہِ مدینہ سے باہر آتے ہی منافق نے کہا ابھی تسلی نہیں ہوئی چلو حضرت عمر
 فاروق رضی اللہ عنہ سے فیصلہ کر آئیں چنانچہ یہ دونوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حضور
 حاضر ہوئے۔ یہودی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرے
 حَق میں فیصلہ فرما چکے ہیں مگر بشرِ راضی نہیں ہوتا۔ اب مجھے آپ کے پاس کھینچ لایا ہے۔
 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بشر سے پوچھا کیا یہ واقعہ درست ہے۔ بشر نے کہا جی ہاں
 ایسا ہی ہے مگر مزید تسلی چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں ٹھہرو میں
 بھی گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ چنانچہ آپ گھر گئے تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑدی پھر فرمایا
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے اور جناب صدیق کے عدل سے راضی نہ ہو اس کا
 فیصلہ میرے نزدیک یہ ہے۔ پھر منافق کے قرابت دار بارگاہِ نبوی میں حاضر ہوئے اور حضرت
 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عمر کو بلایا اور اصل واقعہ
 پوچھا عرض کی یا رسول اللہ! اس مردود نے آپ کے فیصلہ کو رد کیا تھا جو آپ کے فیصلہ پر کسی
 اور کا فیصلہ چاہے میرے پاس تو اس کا فیصلہ یہی ہے جو کر دیا گیا ہے۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام
 حاضر ہوئے اور یہ آیت پڑھی اور عرض کی یا رسول اللہ! عمر حَق اور باطل کے درمیان فرق
 کر نیوالے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اے عمر! تم آج سے فاروق ہو۔ اسی دن
 سے آپ کا لقب فاروق ٹھہرا۔ اس شانِ نزول کو تفسیر کبیر۔ خازن۔ بیضاوی مدارک
 روح المعانی جلالین میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت کو یہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے منافقوں

کو نہ دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی کتاب، آپ کے ارشادات، آپ کے معجزات

پر ایمان لا چکے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ توراہ شریف کو مانتے ہیں مگر ان کا عمل یہ ہے کہ

اپنے فیصلے سرکشوں، گمراہوں، شیاطین، رشوت خواروں، یہودیوں اور کابھوں سے

کراتے ہیں۔ مومن کو یہ بات کب زیب دیتی ہے کہ ایسے اقدامات کرے۔ اس آیت کو یہ

سے چند فائدے معلوم ہوئے:

پہلا فائدہ یہ کہ دعویٰ بغیر دلیل اور قول بلا عمل کبھی قابل قبول نہیں دیکھ

رب تعالیٰ نے منافقوں کے کلمہ پڑھنے دعویٰ ایمان کرنے کو زعم باطل فرمایا۔

دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے عدل و انصاف کے کفار بھی قائل تھے۔

تیسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لقب

فاروق بارگاہِ قدس سے ملا۔

چوتھا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہِ الہیہ

میں وہ شان ہے کہ ان کی گواہی براہِ راست حق تعالیٰ قرآن حکیم میں دیتا ہے جیسا کہ ظاہر

ہے بشرِ منافق کے وارثوں نے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف بارگاہِ نبوت میں قتل

عمد کا دعویٰ دائر کیا تھا جس کا آپ نے اقرار بھی کر لیا تھا لیکن اس قتل کی وجہ جو آپ

بیان کی اس کا کوئی مسلمان گواہ نہ تھا۔ اگر یہ آیت نہ اُترتی تو ان پر قصاص واجب ہوتا

کم از کم بیت اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے اس نازک موقع پر خود ان کی گواہی دے کر ان

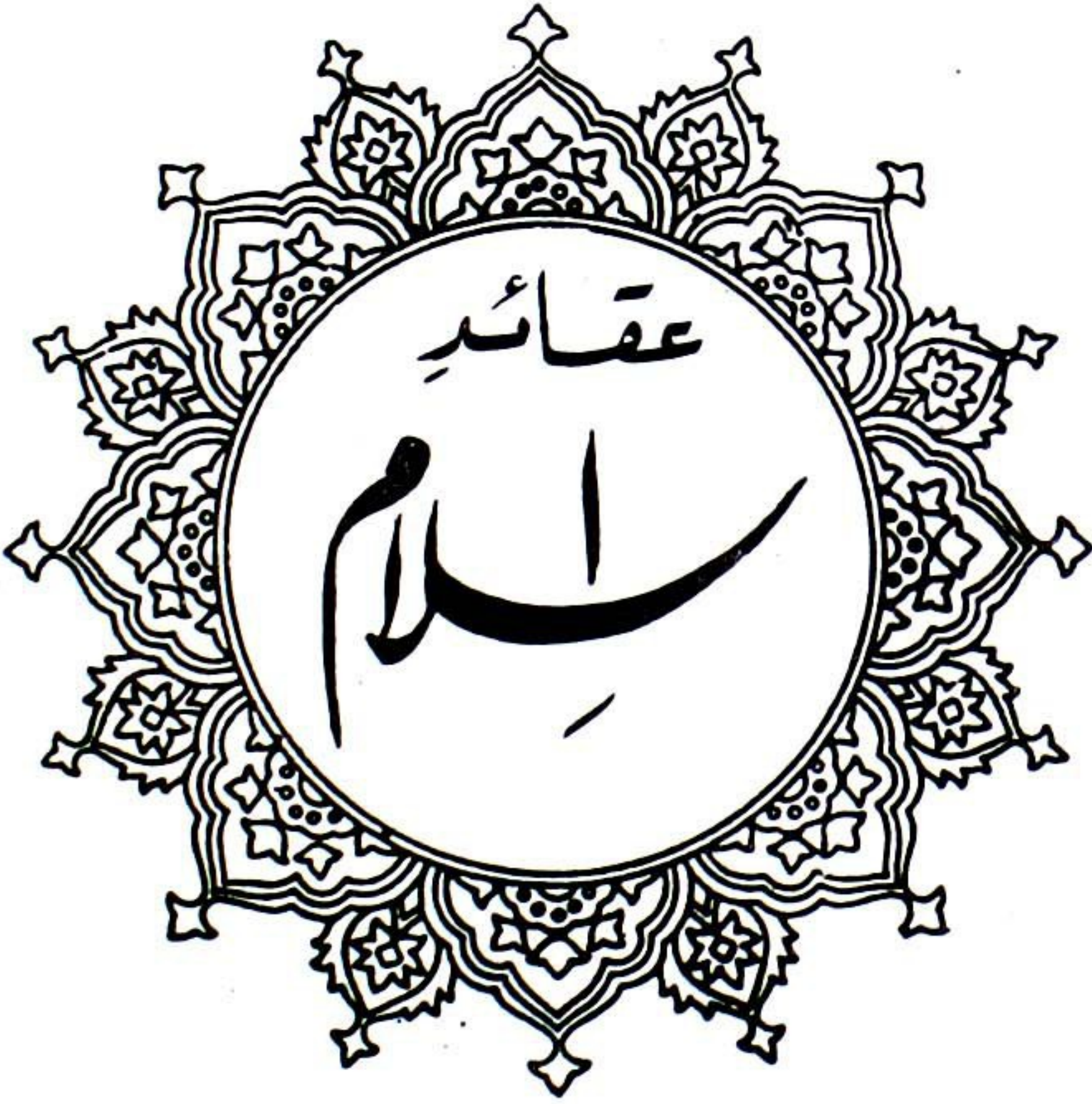
پر بی فرمایا۔ خیال رہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت مریم رضی اللہ عنہا

الزام لگایا گیا تو ان کی برائت کی گواہی بچوں نے دی۔ مگر جب پیارے حبیب کریم صلی

علیہ وآلہ وسلم کے متوسلین کی بارہی آئی تو خدائے قدوس نے براہِ راست خود گواہیاں

چنانچہ جب منافقین نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا۔ جب آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گراں قیمت خرید کر آزاد کیا تو آپ کی برأت کے لئے سورہ واللیل اتاری۔ اسی طرح جب سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا تو سورہ نور کی اٹھارہ آیات سے برأت ثابت کی۔

پانچواں سے فائدہ یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو عدل و انصاف کے وقت کسی کی رعایت ہرگز نہیں چاہیے بلکہ حق کا اظہار۔ نتیجہ جو بھی ہو۔

اسلام کے بنیادی عقائد

اسلامی عقائد کی چند خصوصیات

حضرت مولانا ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب

آپ نے زیر نظر تقریر اکیڈمی علوم اسلامیہ کوئٹہ میں منعقدہ تقریری مقابلوں میں ۲۰ جولائی ۱۹۶۲ء کو زیر صدارت ڈاکٹر حامد حسن بلگرامی فرمائی تھی۔ یہ تقریر مجلہ اکیڈمی علوم اسلامیہ ۳۰ تا ۲ اگست سے لی گئی

- اسلام کا ناسات کو اپنی آغوش میں آنے کی دعوت دیتا ہے مگر پہلے فکر کا حکم دیتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عقل اور برہان کی کسوٹی پر پرکھ لیا جائے۔
- اسلام کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر قانون عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے بالکل مطابق ہے۔
- دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم کے حقوق عبودیت اور اپنے بھائیوں کے حقوق اخوت کی ادائیگی کی طرف شریعت اسلامیہ دعوت دیتی ہے۔
- تیسری خصوصیت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کا ہر حکم معتدل اور متوسط ہے۔ افراط و تفریط سے پاک ہے۔
- چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے تمام عقائد و قواعد انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا خلاصہ اور لب لباب ہیں نیز تمام حکماء کی

حکمتوں کا عطر۔

○ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے اصول و قواعد میں کہیں تعارض و تناقض نہیں۔ اسلام کے دو اصول جو سب سے اہم اور اقدم ہیں وہ توحید اور رسالت ہیں جن کی تلقین لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ میں کی گئی ہے۔

○ چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی سرہات قولِ فیصل ہے۔ دل لگی اور ہزل نہیں۔ اس کی تمام تعلیم حکیمانہ ہے شاعرانہ نہیں۔ نصیحت ہی نصیحت ہے کھیل اور تماشا نہیں۔

کما قال تعالیٰ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَضْلِ وَمَاهُو بِالْهَزْلِ (پہلے سورہ الطارق)

اسلام کا پہلا بنیادی عقیدہ ایمان باللہ ہے

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جن کے تسلیم کرنے سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے اور ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسلام کا مرکزی عقیدہ ایمان باللہ ہے باقی تمام عقائد اس کے تابع ہیں۔ رسولوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرشتوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں۔ کتابوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ یومِ آخرت پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف، جزاء و سزا کا دن ہے۔ اگر یہ مرکزی عقیدہ نہ ہو تو باقی تمام عقائد بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ انسانیت کے لئے ایک بلند، اعلیٰ نصب العین ہے اور اس دنیا میں اس سے ارفع تصور ممکن نہیں۔ اللہ کے تصور میں وحدتِ انسانی اور وحدتِ کائنات سب آ

جاتے ہیں اور ذہن کے سامنے لامحدود آفاق اور بے کنار وسعتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تصور سب پنہالوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے ایمان باللہ کی ایک منزل انسان دوستی بھی ہے۔ اگر آدمی یہ جانتا ہے کہ سارے انسان اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اس کو خالق سے محبت بھی ہے تو لازمی ہے کہ اسے اس کی مخلوق سے بھی محبت ہو۔

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی

اخوت کی جہانگیری محبت کی سراوانی

لفظ اللہ ذاتی نام ہے۔

بعض بزرگوں نے فرمایا ہے لفظ اللہ اللہ سے مشتق ہے جس کے معنی سکون، چین، قرار کے ہیں۔ معلوم ہوا کائناتِ عالم کا سکون اسی ذاتِ والا صفات سے وابستہ ہے۔ بعض فرماتے ہیں یہ لفظ ولہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی حیرانی کے ہیں کہ تمام کائنات اس کی ذات و صفات میں حیران ہے۔

حیرت اندر حیرت آمد حیرت اندر حیرت است

نیست با حیرت سراپا کار در سرکار ما

بعض نے فرمایا یہ لفظ لآء سے مشتق ہے جس کے معنی حجاب، پردہ کے ہیں کیونکہ وہ ذاتِ فطر، خیال، گمان، وہم، عقل سے سوا ہے۔

شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

اے برتر از قیاس و خیال و گمان و وہم

وزہرچہ گفتم اند و شنیدیم و خواندہ ایم

دفتر تمام گشت و بیاباں رسید عمر
 ماہ پچناں در اول وصف تو ماندہ ایم
 لطف یہ ہے کہ اللہ کی ذات زیادتی ظہور کی وجہ سے ظاہر ہے اور
 کمال نور کی وجہ سے مستور ہے۔

بے حجابی یہ کہ ہر ذرہ میں جلوہ آشکار

اس پہ پردہ یہ حقیقت آج تک نادید ہے

بعض نے لفظ اللہ الٰہ سے لیا ہے اور معنی عاجزی و زاری کا کیا

ہے کہ ہر ایک اس کے ہاں عاجزی کرتا ہے اور راز کی پردہ داری۔

اے کہ باھر دل ترا راز دگر

ہر گدا را بر ذرت ناز دگر

محض وجود باری تعالیٰ کو مان لینا ہی کافی نہیں۔ اس لئے کہ دوسری

ملتوں نے بھی کسی نہ کسی طرح وجود باری تعالیٰ کا اثبات کیا ہے۔ جس

چیز نے اسلام کو تمام مذاہب و ادیان سے ممتاز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے

صفات باری کا صحیح، مکمل اور مفصل علم بخشا ہے۔

اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ایمان بالرسول ہے

نُفُوت میں رسول پیغام رساں کو کہتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں

رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے

اور اس کے حکم سے صراطِ مستقیم کی طرف ان کی راہ نمائی کرے۔

ضرورت رسالت و مقام رسول۔

نظر انسانی آفتابِ آسمانی

کے مقابلہ میں خیرہ ہوجاتی ہے۔ ہر ادنیٰ اعلیٰ کے مقابلہ میں محض مجبور ہوتا ہے۔ جب بندوں کا یہ معاملہ ہے تو خالق و مخلوق، قدیم و حادث، معبود و عابد کا تعلق کیسے ہو سکتا تھا۔ سو اللہ جلّ شانہ نے رسل و انبیاء کا سلسلہ قائم کیا: بغیر وسیلہ رسول کے اللہ جلّ مجدہ کو پانا ناممکن ہے۔ رسولوں کو اللہ کی طرف سے علم اور نور بصیرت سے نوازا گیا ہے۔ اسلام میں عقیدہ رسالت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رسول مرتبی و معلم کی حیثیت سے جلوہ گری فرماتا ہے۔ اللہ جلّ شانہ کے احکام کو بتاتا ہے اور امت کے لئے پیشوا و نمونہ تقلید ہوتا ہے۔ رسول کو شرعی اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ضرورت رسالت کے متعلق حجۃ الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں دس سالہ حکومت نشینی میں میرا یہ مسئلہ حل ہوا کہ جیسے ہمیں جسمانی امراض کے لئے طبیبِ حاذق کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی روحانی امراض کے لئے روحانی اطباء کی ضرورت ہے اور وہ انبیاء و رسل ہیں۔

اسلام کا تیسرا بنیادی عقیدہ ایمان بالملک ہے

فرشتوں پر ایمان لانا دراصل ایمان باللہ کا تتمہ ہے۔ اس کا مقصد محض یہی نہیں کہ ملائکہ کے وجود کا اقرار کیا جائے بلکہ مقصد اصلی یہ ہے کہ نظام وجود میں ان کی صحیح حیثیت کو سمجھ لیا جائے تاکہ ایمان باللہ خالص سے توحید پر قائم ہو۔ ان کی حیثیت مدبرات امر کی ہے۔ ان کا کام محض اطاعت و عبادت ہے۔ ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اپنے وظیفہ سے غافل نہیں ہوتے۔ ہر دم اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ انہیں کے ذریعہ اللہ عزوجل اپنے پیغمبروں کے پاس اپنا کلام اور اپنے احکام بھیجتا ہے۔ مذاہب سابقہ

میں ان غیر مادی ذی روح مخلوق ہستیوں کی حیثیت نہایت مشتبہ تھی۔ ان کو کبھی مخلوق کا درجہ دیا جاتا تھا اور کبھی خدائی کا۔ اسلام نے اگر ان تمام عقائد کو مٹا دیا۔ ان کی ہستی خدا تعالیٰ کے سامنے سراپا مطیع و فرمانبردار قرار دی گئی۔

اسلام کا پوتھا بنیادی عقیدہ ایمان بالکتاب ہے۔

یعنی اللہ عزوجل کی طرف سے تمام اترتی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ ایک مسلمان پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے صحیفہ الہی پر ایمان لائے رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کے صحیفہ آسمانی کو مان کر اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کتاب الہی پر ایمان لانے سے مقصود ان تمام صداقتوں اور حکموں کو بجالانا ہے جو اس میں مذکور ہیں۔ یہ گویا پوری شریعتِ مطہرہ کو قبول کر لینے کا مختصر ترین طریقہ تعبیر ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا یہ معنی ہے کہ جو کچھ قرآن میں علمی و عملی عقائد و عبارات و احکام مذکور ہیں ان کو بے کم و کاست ہم تسلیم کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت کچھ اس طور پر واقع ہوئی ہے کہ وہ صرف کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا بلکہ اسے ایک انسانی معلم اور راہنما کی ضرورت ہے جو اپنی تعلیم سے اس علم کو دلوں میں بٹھا دے اور اپنے عمل سے لوگوں میں وہ روح پھونک دے جو اس تعلیم کا حقیقی منشاء ہے۔ رسالت اور کتاب کا آپس میں بڑا گہرا تعلق و رابطہ ہے۔ قرآن حکیم رسول کو جا بجا مادی راہنما بیان کرتا ہے دوسری طرف کتاب کو نور، ضیاء، بُرہان، فرقان سے تعبیر کرتا ہے۔ انسان کو فطری عقل سے اتنی راہنمائی حاصل نہیں ہوتی جس سے وہ حق کی راہ پر چل سکے۔ اس

اندھیری منزل میں ایسے راستہ کی ضرورت ہے جو راستہ سے واقف ہو۔ حالات سے باخبر ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک چراغ بھی ہوتا کہ اس کے پیچھے چلنے والا انسان خود بھی اس چراغ کی روشنی میں راہ کے نشانات کو دیکھ کر سیدھا چل سکے، ٹیڑھے راستوں سے بچ سکے۔ حقیقت کی اجنبی منزل میں جہاں معماری عقل کی روشنی تنہا کام نہیں دیتی ہمیں رسول اور کتاب دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔ ان میں سے کسی کی اتباع کو چھوڑ کر ہم سیدھی راہ نہیں پاسکتے تو جیسے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے ایسے ہی کتاب پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔

اسلام کا پانچواں بنیادی عقیدہ موت کے بعد زندگی کو ماننا

اور یومِ آخرت پر ایمان ہے

ایک عادل و منصف بادشاہ کی شہن حکومت اور شانِ عدل کا تقاضا ہے کہ پہلے وہ اپنی رعایا کو اپنے احکام و قوانین، ارشادات و فرامین اپنے احکام و وزراء کے ذریعے پہنچائے اور واضح کر دے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر عدالتیں قائم کرے تاکہ وہاں ظالم و مظلوم کا فیصلہ ہو سکے۔ مدعی اور مدعا علیہ کے بیان سننے کے لئے کوئی تاریخ بھی مقرر ہوتا کہ پیشی کے وقت مدعی اور مدعا علیہ کا بیان کس کر کوئی صحیح اور قطعی فیصلہ کیا جائے۔ اسی طرح اس حکم الحاکمین نے اپنے خاص برگزیدہ بندوں (انبیاء علیہم السلام) کے ذریعہ وقتاً فوقتاً کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے اور بارگاہِ خداوندی کے وزراء نے قوانینِ خداوندی سے آگاہ کر دیا کہ حکم الحاکمین نے نیک و بد، ظالم و مظلوم کے درمیان عدل

شہداء اور مقربین بھی اس دن کی ہیبت و جلال سے حیران و پریشان خوفزدہ سرنگریاں ہوں گے۔ سب سے اللہ جل شانہ، سوال فرمائے گا۔

لَمَنْ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اسورة مؤمن پکا رکوع ۱۲ آج کا دن کس کا ہے۔
ڈر اور ہیبت کے مارے کوئی جواب نہ دے سکے گا تو خود فرمائے گا۔

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ اللہ کا دن ہے جو واحد و قہار ہے۔ اس فیصلہ کے دن پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں داخل ہے جو آخری زندگی پر ایمان نہیں لاتا۔ اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔

والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء
الآخرة حبطت اعمالهم
سورة الاعراف ۹
جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب
کی اور لقاء آخرت کو چھوٹا سمجھا ان کے
اعمال رائیگاں جائیں گے۔

اسلام کا چھٹا بنیادی عقیدہ ایمان بالقرآن ہے

اگرچہ قرآن حکیم میں ایمان کے سلسلہ میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا مگر قرآن پاک میں بار بار اس کا اعادہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو بنیادی عقائد میں جگہ دی جائے۔ اس عقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اب تک ہوا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا اللہ جل مجدہ کے علم سابق اور فیصلہ ازلی سے ہوا ہے، ہو رہا ہے اور ہوگا۔ جیسے انجینئر مکان بنانے سے پہلے ایک ذہنی نقشہ تیار کرتا ہے۔ پھر اس نقشہ کے مطابق عمارت کو مکمل کرتا ہے۔ ایسے ہی خالق کے آگے تخلیقی کائنات سے قبل سے جزئیات طے تھیں۔ موت و حیات و فقر و غنا، و کامیابی و ناکامی سارے دنیاوی واقعات اس کے نقشہ ازل کے مطابق ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اہل تحقیق نے فیصلہ کیا ہے کہ انسان نہ تو اپنے افعال کا خالق ہے اور

کے لئے جزا و سزا کے لئے خاص دن مقرر فرمایا ہے۔

وہذا یوم الفصل جمعکم
والاولین۔

سورة المرسلات پارہ ۲۹ رکوع ۲۱

ان الاولین والآخرین

لمجموعون الی میقات

یوم معلوم

سورة الواقعة پ ۲۷ رکوع ۱۵

وتخرج له یوم القيمة

کتاباً یلقاه منشوراً

اقراء کتابک وکفی بنفسک

الیوم علیک حسیبا

سورة بنی اسرائیل پ ۱۵ رکوع ۲

اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال
اس کے سامنے کر دیا جائیگا جس کو وہ
کھلا ہوا پائیگا اور اس سے کہا جائیگا
تو خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج تو
خود ہی اپنا محاسب کافی ہے۔

سب اگلے پچھلے لوگ میدان حشر میں حیران و پریشان کھڑے ہوں گے
کہ یکایک حکم الحاکمین نہایت عظمت و جلال کے ساتھ بندوں کے فیصلہ
کیلئے نزول اجلال فرمائے گا ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہوگا۔

وجاء ربک و الملک صفاً

صفاً۔

سورة فجر پ ۳

جبرئیل امین اور تمام ملائکہ دست بستہ صف بستہ کھڑے ہوں گے

مگر اس ذوالجلال کے سامنے کسی کو مجال دم زدنی نہ ہوگی۔ انبیاء، مرسلین،

نہ شجر و حجر کی طرح مجبور محض۔ اللہ جل مجدہ نے قدرت و اختیار سے بندہ کو نوازا ہے۔ بندہ اپنے مولیٰ کی اطاعت میں افعال کو ظہور میں لاتا ہے اور کاسب کہا جاتا ہے۔ اسی کاسب کی بنا پر اس کو جزا، سزا، ثواب عذاب ملتا ہے۔

چلا عدم سے میں ہستی کو بول اٹھی تقدیر
بلا میں پڑنے کو کچھ اختیار لیتا جا

اسلام کے بنیادی عقائد اپنانے کے فوائد

ان عقائد کے اپنانے سے قلب مومن میں ایک غیر معمولی شجاعت و جرات پیدا ہو جاتی ہے۔ ان عقائد سے مومن کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے قریب ہے۔ میری دعاؤں کو سنتا ہے۔ شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ ان عقائد کے ذریعے مومن کو صبر و توکل کا مقام بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر دنیا کی تمام مشکلات آلام و مصائب اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے۔ اسے یقین ہوتا ہے۔

لبن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ ہمیں وہی مصیبت گھیر سکتی ہے جس کو اللہ جل مجدہ نے مقدر کر دیا ہے۔

عثمان غنی رضی اللہ عنہ صبر و تحمل کے پکیر تھے۔ آلام و مصائب کو نہایت صبر سے برداشت کیا۔ شہادت کے موقع پر چالیس دن تک جس بُرد باری کا ثبوت دیا وہ اپنی نینٹ پر ہے۔ سینکڑوں وفا شعار غلام، ہزاروں معاون و انصار سرفروشی کے لئے تیار تھے۔ مگر اس ایوبِ دقت نے خونریزی کی اجازت نہیں دی اور اپنے اخلاقِ کریمانہ کا آخری مظاہرہ دکھا کر ہمیشہ کے لئے روپوش ہو گئے۔

توپن رسالت کی سزا قتل ہے

افتتاحیہ

گستاخِ رسول کی سزا کا مسئلہ یوں تو ایک زبردست تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے جس پر ملتِ اسلامیہ کے دینِ از خدا خوف اور حبِّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے کسی فرد کو کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ پاکستان میں بھی یہ مسئلہ گا ہے بگا ہے اٹھتا رہا مگر اسے اخباری سطح پر اس وقت لایا گیا جب محترم اسماعیل قریشی صاحب ایڈووکیٹ سپریم کورٹ پاکستان لاہور نے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۲۹۵، الف اور دفعہ ۲۹۸، الف کے خلاف شرعی عدالت میں درخواست پیش کی۔ علمائے بیانات دیے۔ اخبارات میں کافی کچھ لکھا گیا حال ہی میں دو گستاخ نوجوان سیخوں کو سزائے موت سنائے جانے پر پھر ایک مرتبہ یہی مسئلہ موضوعِ سخن بن گیا۔ ملک میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہنگامے ہوئے۔ افسوس ہے اس انتشار پھیلانے میں پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سالار قافلہ دکھائی دیتی ہیں جنہوں نے عدالتِ عالیہ کے اس فیصلہ پر شدید گھٹن محسوس کی اور دلی دکھ اور حیرت کا اظہار کیا۔ دراصل ایسا کرنے میں اپنے جذبات کے علاوہ امریکہ کی خوشنودی بھی مطلوب تھی۔ شیخ رشید کی سزا پر اپوزیشن کا احتجاج توپنِ عدالت ہے تو گستاخانِ رسول کے عدالتی فیصلے پر وزیر اعظم کا بیان توپنِ عدالت کیوں نہیں؟ وزیر اعظم کا بیان

توہینِ عدالت بھی ہے اور توہینِ رسالت بھی۔ اسی اثنا میں ایک دوست
فاضل حج نے تحقیق چاہی تو یہ چند سطور انہیں تحریر کر دیں جو ہدیہ ناظرین ہیں
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

عظمتِ نبوت

● الوہیت کے بعد سب سے بڑا مقام نبوت کا ہے جس کا تقاضا
ہے کہ اُسے تحفظ دیا جائے اور خود قرآنِ کریم نے مشرکوں کے قتل کا حکم دیا
ہے۔ **وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ** اور **قَاتِلُوا آيْمَةَ الْكُفْرِ** کے ارشادات سے
واضح ہے کہ ملتِ اسلامیہ کے فرزندوں کو توحید کے تحفظ کا حکم دیا گیا
اور اس کے تحفظ کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ملتِ اسلامیہ کو رسالت
و نبوت کی تقدیس قائم رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اسلام نے کفر کو اجازت دی ہے
کہ اپنے دائرہ میں رہ کر چلے مگر جو نہی بغاوت اختیار کرے تو کچلنے کا حکم دیا
گیا ہے۔

● اسلام کسی کو جبراً مسلمان بنانے کا شوق نہیں رکھتا نہ اس کا یہ دستور
ہے بلکہ **لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** کے اعلان سے آزادی دیتا ہے لیکن اس آزادی
کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص رسالت کے خلاف دریدہ دہنی کرے
تو اُسے کھٹا چھوڑ دیا جائے اس لئے کہ رسالت کی توہین اور بے حرمتی
پوری امت کی بے حرمتی ہے اور توہین ہے لہذا امتی کا فرض ہے کہ
جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سُنے تو جان لے لے یا
دے دے اور ہر دور میں عظمتِ رسالت کے پیش نظر ایسا ہوتا چلا آیا
ہے ہاں ملک کے اندر قیامِ امن کے پیش نظر براہِ راست تصادم سے
بچنے کا حل یہی ہے کہ ایسے ملزم کو عدالت مزارتے موت دے۔

• شفا شریف قاضی عیاض میں ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام مالک سے توہین رسالت کرنے والے کا حکم پوچھا تو آپ نے فرمایا۔ مَا بَقَاءُ الْأُمَّةِ بَعْدَ سَبِّ نَبِيِّهَا۔ اس اُمت کی کیا زندگی ہے جس کے نبی کو گالیاں دی گئیں۔

• حافظ ابن تیمیہ کے دور میں ایک عیسائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گالی دی تو آپ نے اس عنوان پر چھ سو صفحات پر کتاب الْقَارِئُ الْمَسْلُوبُ لَمْ يَمْسُ فِي حَسْبِ دَلَالٍ مِنْ ثَابِتٍ كَمَا كُنْتَ رِخ رَسُولٍ كِي سَزَا قَتْلٍ هِے۔

• یاد رہے کہ فتح مکہ کے بعد وہاں کے بدترین اخلاقی مجرموں کو بھی لا شربہ لیکم ایوم کی نوید سنائی گئی مگر ساتھ ہی ایک اچھی تعداد کے افراد کا خون باح (جائز) قرار دیا گیا اور ان کی گرفتاری کا حکم دیدیا گیا انہیں کیوں معاف کیا یہ بھی تو مکہ مکرمہ کے ہی مجرم تھے۔ ان کے قتل کا سبب کفر کے ساتھ ساتھ خفی رسول بھی تھا کہ جگہ جگہ توہین آمیز تقریر کرتے سجو کے اشعار گاتے۔

• حیل آرہی ہے جس قدر دین کی تقدیس اور معصومیت ہے اس سے میں زیادہ اُس کے لانے والے کی عظمت ہے کہ دین اسلام کے فروغ کا باعث ات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری پھر اسلام کا ظہور ہے۔ پہلا بہر حال پہلا ہی ہوتا ہے۔ کوہ صفا کا پہلا خطبہ اس عنوان پر واضح حجت ہے۔ آپ نے اہل مکہ سے پہلی بات جو فرمائی تھی۔ هَلْ وَجَدْتُمْ فِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا۔ مجھے تم نے سچا پایا یا جھوٹا؟ پہلے اپنی شخصیت، صداقت اور امانت کا ذکر فرمایا پھر اسلام کی دعوت دی پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام کے باغی (مرتد) کو قتل کیا جائے اور اسلام کے لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو چھوڑ دیا جائے گستاخ رسول کے قتل کا اسلامی فیصلہ دوسرا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے

یہ بات ہو اور کسی دوسرے نبی کے لیے ایسا نہ ہو بلکہ ہر رسول کی گستاخی کی قتل ہی ہے ہاں خود رسول کسی کو معاف کر دے یہ الگ بات ہے کسی کو حق کہ وہ رسول کے گستاخ کو معاف کر دے۔ افراد، عدالتیں، سمجھی کے سمجھی اور ضابطہ کے پابند ہیں۔ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى جَبِيهٍ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

۱. عبداللہ ابن اخطل کو غلاف کعبہ کے پیچھے سے نکال کر مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان قتل کر دیا گیا۔ سجا

شرف ص ۲۴۹ ج ۱، ص ۶۱۲ ج ۲۔ یہ شخص حضور علیہ السلام کی جو میں تقرر کرتا اور اشعار گاتا تھا۔ (۲)۔ اسی مقدس دور میں گستاخ رسول کعب اشرف کو محمد ابن مسلمہ نے قتل کیا مسلم ص ۱۱۰ ج ۲۔ محمد ابن مسلمہ کے عمل پر مکمل سکوت رہا۔ اگر یہ قتل رُوح اسلام کے خلاف ہوتا ہو۔ زبان اس پر خاموشی اختیار نہ کرتی۔

۳. ابورافع گستاخ رسول کو چند نوجوانوں نے قتل کیا۔ ص ۵۷۷ ج ۴۔ ایک گستاخ رسول کو ایک نوجوان نے قتل کیا۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۰۰ ج ۵)۔ عقبہ بن معیط کو اس کی گستاخیوں کے باعث ہی قتل کیا گیا جب جنگ بدر کے باقی تمام قیدیوں کو فدیہ کے بعد رہا کر دیا گیا۔

۶. بشر نامی منافق گستاخ رسول کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ (سورۃ النساء ص ۶، تفسیر خازن ص ۳۹۷ ج ۱، تفسیر کبیر ص ۳۸ ج ۳، رُوح المعانی ص ۱۰۲ ج ۵، الصارم المسلول ص ۳۸ ج ۵)۔

۷. فرتبی اور قریب۔ دونوں شامی خواتین تھیں حضور کی جو میں سجاتیں اور اشعار گاتی تھیں۔ اسی سبب ہی کہ جرم میں ایک قتل کر اور دوسری نے حاضر ہو کر معذرت کی اور اسلام قبول کر لیا

الصارم المسلول ص ۱۲۶، فتح الباری ص ۹

سارہ نامی خاتون بھی بھوکرتی تھی۔ حاطب ابن ابی بلتعہ کا خفیہ خط
 نے کر مکہ جا رہی تھی قتل کی گئی گستاخ تھی شاعرہ تھی سیرۃ المصطفیٰ ج ۳
 حویرث بن نقید کو گستاخی کی بنا پر ہی قتل کیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ زرقانی ص ۳۱۵ ج ۲۔ الصادق ص ۱۲۰

ج الباری ص ۹ ج ۸

۱۔ متیس ابن صبابہ کو فتح مکہ کے بعد عنیدہ ابن عبد اللہ نے قتل کیا۔

زرقانی ص ۲۱۵ ج ۲

۱۔ عبد اللہ ابن سعد کے قتل کا حکم دیا گیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
 رضاعی بھائی تھے ان کی سفارش پر ان کی بیعت لی گئی اور معاف کر دیا گیا
 ۱۳۔ عکرمہ ابن ابی جہل، ہبیار ابن اسود، وحشی ابن حرب، کعب ابن زہیر
 عبد اللہ ابن زبیری، ہندہ بنت عتبہ ان سبھی کا خون مباح فرما دیا تھا
 (قتل کا حکم سے دیا تھا) مگر یہ سبھی باری باری حاضر ہو کر معافی مانگ کر
 مسلمان ہوتے رہے۔ وصلى اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

ذبات نبوتے کا فیصلہ

۱۳۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قَتَلَ۔ جس نے نبی کو گالی دی اُس کی سزا قتل ہے۔ جامع صغیر
 علامہ سیوطی ص ۱۶۳ ج ۲۔ فتح القدير ص ۱۹۴ ج ۳۔ سفار ص ۲۱۲ ج ۲
 الصارم المسلول ص ۹۲۔ وصلى اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

آئمة کا متفقہ فیصلہ

۱۴۔ محمد بن سحنون فرماتے ہیں۔ اجمع العلماء ان شاتم النبى صلى الله
 عليه وسلم المتنقص له كافر وحكمه عند الانعمه القتل. الشفاء
 ص ۲۱۶ ج ۲۔ نسيم الرياض ص ۳۳۵ ج ۴۔ الدر المختار ص ۳۱۷ ج ۳۔

الصائم المسلول ص

محمد بن سحنون فرماتے ہیں۔ علمائے کرام اس مسئلہ پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ
کو گالی دینے والا کافر ہے اور اس کا حکم قتل ہے۔ چاروں آئمہ کرام ابوحنیفہ، مالک،
امام احمد، امام شافعی سبھی اس فیصلہ پر متفق ہیں۔ شامی ص ۱۵
۱۵۔ امام ابو بکر بن منذر فرماتے ہیں اس پر علمائے کرام اجماع ہے کہ نبی کو گالی
دینے والے کی سزا قتل ہے ان کے الفاظ یہ ہیں۔ قَالَ ابُو بَكْرٍ بِنِ الْمَن
اجمع عوام اهل العلم على ان من سب النبي صلى الله عليه و
يقتل الشقاء ص ۲ ج ۲۔

۱۶۔ من الغض رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه كان مرت
فالسَّابُّ بطريق اولي يقتل حدًا عندنا۔ فتح القدیر امام ابن ہمام ص
ج ۲۔ کتاب المخروج ص ۱۸۲۔ فتاویٰ شامی ص ۳۱۹ ج ۳
آپ کو گالی دینے والا مستحق قتل ہے۔

۱۷۔ نبی کے گستاخ اور گالی دینے والے کے مستحق قتل ہونے میں
کوئی شبہ نہیں۔ فتاویٰ شامی ص ۳۱۲ ج ۳

۱۸۔ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ اَنْ مَنْ قَصَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بِذَلِكَ فَهُوَ مِمَّنْ يَنْتَحِلُ الْإِسْلَامَ اِنَّهُ مَرْتَدٌ يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ۔
فتاویٰ قاضی خاں۔ ص ۸۸۲ ج ۲
احکام القرآن جصاص ص ۱۰ ج ۳

کسی مسلمان کو اس میں اختلاف نہیں کہ جس کسی نے حضور علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی توہین کا قصد کیا وہ مستحق قتل ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم

خلاصہ تحریر

۱۹۔ اس اہم ترین نازک مسئلہ پر لکھے گئے رسالہ کے خلاصہ کو خلاصہ
افتاویٰ کی عبارت پر ختم کرتا ہوں۔ ورنہ ذیل عبارت محیط کے
سے نقل کی گئی ہے۔

من شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اهانہ او عابہ فی
 امور دینہ او فی شخصہ او فی وصف من اوصاف ذاته سواء
 كان الشتم اوللاہانہ او العیب صادر عنه عمدا او سهوا او
 غفلة ان تاب لم يقبل توبته ابداً وحكمة فی الشريعة القتل
 قطعاً (مختصراً) خلاصة الفتاوی ص ۲۸۶ ج ۴. الشفاء ص ۱۴۲ ج ۲
 ترجمہ: جس نے نبی کو گالی دی، توہین کی یا عیب لگایا اس کے کسی دینی معاملے
 میں ہو یا کسی ذاتی مسئلہ میں وہ گالی دینے والا نبی کی امت سے ہو یا کوئی
 اور اہل کتاب ہو۔ ذمی کافر ہو یا حربی۔ یا گالی اُس نے بھول کر دی ہو
 یا قصداً یا غفلت سے اس کا حکم قتل ہی ہے اُس کی توبہ بھی قبول نہیں
 وصلى اللہ تعالیٰ علی جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

۲۰. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا ارتداد ہے اور مرتد کی سزا قتل

ہے۔

۲۱. اجمعت الامم علی قتل متقصده وسابہ شفاء ص ۱۴۲ ج ۲
 حضور علیہ السلام کو گالی دینے اور ناقص بتانے والا واجب القتل ہے۔
 ۲۲. اجمع عوام اہل العلم ای کلہم علی من سب النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم یقتل۔ تمام اہل علم اس پر متفق ہیں۔ حضور علیہ السلام کو
 گالی دینے والا قتل کر دیا جائے۔

۲۳. حضور علیہ السلام کی توہین صریح یا اشارہ ایسے تمام الفاظ گالی
 میں شمار ہوتے ہیں۔ والمحکم فیہ حکم الساب یقتل۔ اس میں فیصلہ
 یہی ہے ایسا شخص قتل کر دیا جائے۔ الصارم المسلول ص ۵۲۵، شفاء ص ۱۴۲
 ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں۔ ائمہ مجتہدین کا یہی نظریہ ہے کہ جو بھی
 توہین رسالت کا مرتکب ہو اُسے قتل کر دیا جائے کہ اس جرم کی

حسد ہی یہی ہے۔ کسی بھی حدوائے مجرم کی توبہ اس کی حسد ہی ہے۔
امام بزازی ابن صمام علامہ ابن زین، علامہ عمر بن کحیم، ابو عبد اللہ
محمد بن عبد اللہ، علامہ خیر الدین رملی شیخ زادہ، محمد بن علی خصلفی رحمۃ اللہ
علیہم نے بھی یہی نظریہ پیش کیا ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جمیعہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

وکلاء عبت حاصل کریں

گستاخانِ رسول کا دفاع کرنیوالے فاضل وکلاء کو چاہئے۔ دورِ
رسالت، دورِ صحابہؓ اور جمہورِ علماء اُمت کے فیصلہ کو غور و فکر سے
پڑھیں۔ گستاخانِ نبوت کو بچانے کے لیے اور واقعات کی غلط تشریحات
کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کریں۔ اسلام نے جس طرح چوری، زنا کو
حد و مقرر کی ہیں بغیر حد جاری ہوتے اس کی نجات کا کوئی حل نہیں ایسے
ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی حد قتل ہے جیسے فتح القدیر نے فرمایا۔
ثُمَّ يُقْتَلُ حَدًّا عِنْدَنَا. فتح القدیر ص ۸۸ ج ۲

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پر حد جاری کرنا ایسی حد ہے جو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حق ہے حضور علیہ السلام خود کسی کو معاف فرمادیں
تو یہ الگ بات ہے کوئی اس سزا کو ختم کر سکتا ہے نہ عدالت۔
مذموم کا یہ کہنا کہ میں نے یہ کلمات تو بین کی نیت سے نہیں کیے معتبر
نہیں ہوگا۔ صریح کفریہ کلمات میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں۔

بیوی سے علیحدگی اختیار کرنے میں صریح طلاق کے کلمات میں نیت کا
اعتبار نہیں تو شانِ رسالت جیسے عظیم مسئلہ میں نیت کی مداخلت کیسے
برداشت کی جاسکتی ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جمیعہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

سیدزادی کا غیر سید نکاح

مکرم و محترم حضرت علامہ مولانا منظور احمد شاہ صاحب مدظلہ العالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی
المعروض اینکہ۔ ایک استفتاء ارسال سے بنوازش شرع متین
کی روشنی میں باحوالہ اسناد و دلائل سے شق وار تفصیل فتویٰ
صادر کر کے ممنون فرمائیں۔

والسلام

عرض گزار یکے از خدام اہل سنت

محمد علی نقشبندی

استفتاء بہ ۱۱/۳۱ فانی منزل محلہ شہاب پورہ سیالکوٹ

۱۔ بعض مقامات پر ادنیٰ قومیں موچی، تیلی، لوہار، مراٹھی اور بعض اعلیٰ ذاتیں
قرلشی، ہاشمی، سید بنتے جا رہے ہیں۔ زور شور سے اعلان کرتے اور صحیح
النسب سیدزادیوں کو بیاہ کر گھروں میں بسا رہے ہیں۔

۲۔ بعض ذی عزت صاحبان علم و تقویٰ حضرات بھی اس بدعت کا شکار ہیں
ان دونوں کا شرعی لحاظ سے یہ فعل کیسا ہے۔ علاوہ ازیں

۳۔ غیر سید کا سیدزادی سے دانستہ یا نادانستہ نکاح کرنا کیسا ہے۔

۴۔ سیدزادی خود اپنی، والدین کی رضاسمیت، کسی ذی عزت اہل علم و تقویٰ سے

نکاح کرے تو جواز کی صورت ممکن ہے یا نہیں۔ جواب نواز کر عند اللہ ما جوہر عندی مشکور ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

محبت الفقراء محترم حضرت مولانا محمد علی نقشبندی زید مجدہم

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

امید ہے آپ بعافیت ہوں گے۔ آپ کا گرامی نامہ بصورت استفتاء
۱۵ اکتوبر ۱۹۹۲ء کو موصول ہوا معذرت خواہ ہوں فوری جواب نہ لکھ سکا۔
پہلا سوال: آپ نے لکھا ہے "بعض مقامات پر ادنیٰ قومیں موچی، تیلی،

لوہار، مراٹی اور بعض اعلیٰ ذاتیں قریشی، ہاشمی، سید بنے

جا رہے ہیں اور زور شور سے اعلان کرتے ہیں اور صحیح النسب

سیدزادیوں کو بیاہ کر گھروں میں بسا رہے ہیں۔"

پہلا جواب: جو ابا تحریر ہے۔ موچی، تیلی، لوہار، مراٹی، دھوبی، کھہار

قوال، قصاب، زرگر، ترکھان، جو لاپے قومیں قطعاً نہیں بلکہ پیشے ہیں۔

اس عنوان پر آپ کو دورِ حاضر کی مشہور کتاب "نام و نسب" مؤلف

صاحبزادہ سید نصیر الدین نصیر گیلانی کے صفحہ نمبر ۷۷-۸ کے مطالعہ کی

توجہ دلاتا ہوں۔ انہوں نے ادنیٰ پیشے والوں کو گھٹیا اور پست قومیں

تصور کرنے پر سخت تنقید کی ہے۔ خصوصاً اہل علم حضرات جو انہیں سے

گھٹیا اور پست قومیں تصور کرتے ہیں انہیں خوب رگیدا ہے اور مجھے

ان کے اندازِ تحریر سے مکمل اتفاق ہے آپ اس کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔

معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی سید لوہے یا لکڑی کا کام شروع کر

دے تو کیا یہ ادنیٰ پیشہ انہیں زمرہ سادات سے نکال دے گا۔ سید کوئی

بھی پیشہ اختیار کر لے سید ہی رہے گا۔ سید ناداؤد علیہ السلام نے

لوہار، پیشے کو عظمت بخشی۔ نوح علیہ السلام نے ترکھانا کام کو نوازا۔

سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام نے پیشہ و معماروں کو شرف بخشا۔ ان کی عظمت اور تقدس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میرے خیال میں سوال یوں چاہیے تھا "کوئی غیر سید سید ہونے کا دعویٰ کر کے صحیح النسب سید زادی کو نکاح میں لے آتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ تو واضح ہے ایسا کرنا عظیم دھوکہ ہے۔ نسل بدلنے کی وعید میں شامل ہے۔

رب قریشی اور ہاشمی کا سادات سے نکاح کرنا تو اس میں قطعاً کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ لوگ اہلبیت اور آل رسول ہونے کی نسبت سے سادات کے کفو ہیں جیسے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے "بنو ہاشم اہل بیت ان حضرت اند"

اسی مقام پر مشکوٰۃ شریف حاشیہ ۴ پر تحریر ہے کہ "آل کون ہیں۔ بعض نے کہا آل وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام ہے جیسے بنی ہاشم عبدالمطلب سیدہ فاطمہ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اور ان کے بھائی جعفر و عقیل اور حضور علیہ السلام کے چچا عباس، حارث و حمزہ اور ان کی اولاد"۔ پورے حاشیہ کا مطالعہ مزید مفید ہوگا۔

اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل بنہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب اشرف الموبدین میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
سواءً کان حسنیاً او حسنیاً ام علویاً ام عباسیاً
حسینی حسینی علوی جعفری عقیلی عباسی کوئی بھی ہیں اہلبیت میں شامل ہیں۔
نام و نسب کے صفحہ ۷۸ پر اسی کی تائید ہے کہ قریشی سادات کے کفو ہیں۔
فتاویٰ عالمگیری میں ہے "فقریش بعضہم اکفنا بعض"

فتاویٰ عالمگیری ص ۹۷ جلد ۱ میں ہے۔ زکوٰۃ بنی ہاشم کو نہ دی جائے۔ وہ کون ہیں وہ آل علی ہیں۔ آل عباس ہیں۔ آل جعفر ہیں۔ آل عقیل ہیں۔ آل عمارت بن عبدالمطلب ہیں۔ اس عنوان پر امام اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں علیہ الرحمہ کا رسالہ الزہر الباسم فی حرمة الزکوٰۃ علی بنی ہاشم کا مطالعہ مزید مفید رہے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی اولاد کو لفظ سید کے لقب سے نوازا۔ قرآن مقدس میں بھی یہ لفظ لقب کے مفہوم میں وارد ہوا ہے۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارہ میں ارشاد ہے "سیداً و حضوراً و نبیاً من الصالحین سردار اور ایلیاز ہوگا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ ایک اور مقام پر یہ لفظ شوہر یا مالک کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ "و الفیاسید ہا لدی الباب۔" یہاں سید سے مراد حضرت زلیخا کا شوہر ہے۔ ایک اور جگہ اسی طرح استعمال ہوا ہے۔ "قالو ربنا انا اطعنا سادتنا" قیامت کے دن کفار کہیں گے اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں مانی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد "قوموا الی سیدکم" اپنے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں بھی لفظ سید بمعنی سردار استعمال ہوا ہے۔ اوائل میں تمام اہل بیت کو شریف کہا جاتا تھا خواہ وہ عباسی ہوں یا عقیلی۔ بعد میں جب فاطمین مصر کے حکمران ہوئے تو شریف کا لفظ سیدنا حسن و حسین علیہم السلام کی اولاد پر استعمال ہونے لگا اور انہیں میں منحصر ہو گیا۔

فتاویٰ حدیثیہ ص ۱۲۲۔ اشرف الموبد ص ۹۵

ابن حجر مکی نے لکھا ہے جو عظمت و وقار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد کو ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادیوں سے بھی اولاد ہوتی تو اس شرف عظمت کی مستحق ہوتی مگر قضاء باقی صاحبزادیوں کی نسل کا سلسلہ نہ چل سکا۔

افتاویٰ حدیثیہ ص ۱۴۲، شرح صحیح مسلم از مولانا سعیدی ص ۹، جلد ۱۳ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سیدنا حسن علیہ السلام کے لئے فرمایا "ابنی ہذا سید" دوسری جگہ فرمایا "الحسن والحسین سید اشباب اهل الجنة" ان ارشادات میں اولاد فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس عظیم لقب سے نوازا گیا ہے جو اس مقدس خاندان کا خصوصی امتیاز بن گیا اور کثرت استعمال کے باعث سید بمعنی قوم استعمال ہونے لگا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء و الخسداء

و علی آلیہ و صحبہ وسلم

دوسرا سوال: آپ نے دوسرا سوال لکھا ہے "بعض ذی عزت صحابان

علم و تقویٰ حضرات بھی اس بدعت کا شکار ہیں

ان دونوں کا شرعی لحاظ سے یہ فعل کیسا ہے؟

دوسرا جواب: اگر کوئی صاحب علم و تقویٰ جھوٹ بول رہا ہے یعنی غیر سید ہو کر سید ہونے کا دعویٰ کر کے صحیح النسب سیدزادیوں سے نکاح کر رہا ہے تو یہ شخص نہ ذرا عزت ہے نہ ہی صاحب علم و تقویٰ ہے نہ معلوم آپ نے ایسے افراد کو مجرم قرار دیتے ہوئے صاحب علم و تقویٰ کیسے قرار دے دیا۔ یہ لکھا پڑھا شخص اس سے کہیں زیادہ بُرا ہے جو جاہل

ہے اور سید نہ ہو کر سید ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ دونوں شخص فعل
شیع اور امر قبیح کے مرتکب ہو رہے ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ سید الانبیاء محمد وآلہ وصحبہ وسلم
تیسرا سوال: آپ نے پوچھا ہے "غیر سید کا سید زادی سے دانستہ
یا نادانستہ نکاح کرنا کیسا ہے؟"

تیسرا جواب: جو اباً تحریر ہے اگر نکاح فریقین کی رضامندی سے ہو جائے
تو جائز و درست ہے۔ اگر سیدہ بالفہ ہے اور اس کا ولی نہیں تو اپنی
خوشی سے غیر سید سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر اس کا کوئی ولی یعنی
باپ دادا ان کی اولاد کی نسل سے کوئی مرد موجود ہے اور اس نے
قبل از نکاح اس شخص کو غیر سید جان کر اس نکاح کی اجازت دے
دی جب بھی جائز ہوگا ورنہ بالفہ کا کیا ہوا نکاح بھی باطل ہوگا۔

فتاویٰ لوزیرہ ص ۲۱۳ جلد ۲

صاحبزادہ نصیر الدین نصیر گیلانی نے بھی اپنی کتاب "نام و نسب"
کے صفحہ ۸۴-۸۵ میں واضح لکھا ہے: "اگر سیدہ اور اس کا ولی غیر

کفو ہیں شادی ہو جانے پر راضی ہو جائیں تو وہ نکاح درست ہے اور

نسب ثابت ہوگا۔ بہر حال جو بعض سادات سمجھتے ہیں کہ ان کی کسی عزیزہ

یا بیٹی کا نکاح غیر کفو میں ہو نہیں سکتا یا از روئے قرآن و حدیث ناجائز

ہے یہ محض ان کی خوش فہمی ہے کوئی ایسی نص قطعی نہیں ملتی جس سے

سادات کے اس عقیدے کو ثابت کیا جائے۔ بہتر معلوم ہوتا ہے

اس ضمن میں عہدِ نبوی اور عہدِ صحابہ کے واقعات بھی بطور دلیل پیش کر دیئے جائیں۔

۱۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب بنت جحش کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے فرمایا (جو غلام تھے) سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی حضور میں حسب و نسب میں زید بن حارثہ سے بہتر مہوں۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے معزز خاندان کی معزز خاتون سیدہ زینب کا نکاح غلام سے فرما دیا اور غیر کفو میں نکاح کے مسئلہ کو واضح کر دیا اور پھر بذریعہ وحی اس امر سے کبھی روکا بھی نہیں گیا۔ و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

۲۔ امام عبدالرزاق نے شعبی سے روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے مقداد اور زید کا نکاح کیا تاکہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ والے ہیں وہ تمہارے نزدیک بھی بہترین شمار ہوں۔ (مصنف عبدالرزاق ص ۱۵۳ جلد ۶)

مقداد بن عمرو کا نکاح حضرت زبیر بن عبدالمطلب کی صاحبزادی سے اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب سے۔ یہ دونوں نکاح غیر کفو میں ہوئے۔

و صلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

۳۔ امام ابو داؤد نے حکم بن عیینہ سے روایت کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک انصاری کے گھر بھیجا کہ وہ اپنے نکاح کا پیغام دیں۔ گھر والوں نے یہ پیغام مناسب نہ جانا حضرت

بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ بھیجا ہوتا تو میں کبھی نہ آتا۔ اس پر گھر والوں نے جھٹ تسلیم کیا۔ حضرت بلال نے واپس آکر سارا ماجرا حضور علیہ السلام کو سنایا۔ آپ نے اپنے پاس سے سونا دیا کہ بیوی کے پاس لے جانا۔ دوستوں سے فرمایا کہ بلال کے ولیمہ کی تیاری کرو۔

البوداؤد ص ۱۱-۱۲، شرح صحیح مسلم از مولانا سعیدی ص ۹۷ جلد ۳
اس عظیم واقعہ سے ظاہر ہے حضور علیہ السلام نے ایک آزاد عورت کا نکاح ایک حبشی غلام سے فرمایا جو غیر کفو میں نکاح کے جواز کی واضح دلیل ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم
۴۔ فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق بائن دے دی۔ حضرت فاطمہ نے یہ صورت حال حضور علیہ السلام سے عرض کر دی۔ آپ نے انہیں فرمایا تم ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارو۔ عدت پوری ہو جائے تو مجھے بتانا۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب عدت پوری ہو گئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دی۔ آپ نے فرمایا تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ حضرت فاطمہ نے تعمیل کی۔ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بہت برکت دی۔ عورتیں رشک کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ خاندانِ قریش کی معزز خاتون تھیں جب کہ حضرت اسامہ ان کے خاندان سے نہ تھے۔

شرح صحیح مسلم ص ۲۸۲ جلد ۳

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم

۵۔ حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ سالم ایک انصاری خاتون کے غلام تھے۔ حضرت ابوحنیفہ نے حضرت سالم کے ساتھ اپنی سگی بھتیجی ہند بنت الولید کا نکاح کرایا۔ آزاد قرشی خاتون تھیں مگر نکاح ایک غلام سے کیا گیا جو غیر کفو ہے۔
بخاری شریف ص ۷۲۲ جلد ۲

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم
۶۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی کہ اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان سے کر دوں۔

مجمع الزوائد ص ۸۳ جلد ۹ شرح صحیح مسلم ص ۹۷۵ جلد ۳
سیدنا عثمان اموی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کے کفو نہ تھے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم
۷۔ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح حسن بن حسن سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی کے پوتے عبد اللہ ابن عمر ابن عثمان سے ہوا۔ یہ غیر سید تھے۔
اس نکاح کا ذکر حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب ص ۲۲۳ جلد ۳ میں اور شیخ ولی اللہ بن عراقی نے الاکمال فی اسماء الرجال میں بھی کیا ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم
۸۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعدد پوتیوں کا نکاح غیر

سادات میں ہوا ہے۔ حضرت زینب کا نکاح ولید بن عبدالمالک بن مروان سے۔ سیدہ ام کلثوم کا نکاح محمد بن علی سے۔ سیدہ فاطمہ کا نکاح معاویہ ابن عبد اللہ سے۔ سیدہ ملیکہ کا نکاح جعفر بن مصعب بن زبیر سے۔ سیدہ ام قاسم کا نکاح مروان بن ابان بن عثمان سے ہوا۔ یہ تمام سیدات غیر سادات میں بیاہی گئیں۔

جہرۃ النسب العرب ص ۲۴ شرح صحیح مسلم ص ۹۸۱ جلد ۳

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم

۹ — سیدہ سکینہ بنت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہا کا نکاح مصعب

بن زبیر سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح عبد اللہ ابن

عثمان سے ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد تیسرا نکاح زید بن عمر بن

عثمان بن عفان سے ہوا۔ یہ تینوں نکاح غیر سادات میں ہوئے۔

الطبقات الکبریٰ ص ۲۷۵ جلد ۸۔ شرح صحیح مسلم شریف از مولانا

غلام رسول سعیدی ص ۹۷۹ جلد ۳

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ وسلم

۱۰ — قرآن مقدس کی کسی واضح دلیل یا حدیث شریف کے کسی حکم سے یہ

ثابت نہیں کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے جائز نہیں۔ اس کے برعکس

قرآن مجید کے کئی ارشادات سے جواز کا ثبوت ملتا ہے مثلاً ارشاد

خداوندی ہے "فانکحو ما طاب لکم من النساء" دوسرے

مقام پر محرمات کے ذکر کے بعد ارشاد ہے "واحل لکم ما وراء

ذالکم" میں ما کا عموم واضح اور کھلی دلیل کے طور پر اہل علم

حضرات کو متوجہ کر رہا ہے۔

۱۱۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو انسانیت کو عظیم ترین منشور دیا وہ اس عنوان پر بطور دلیل پیش کیا جاسکتا ہے: کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے تم سب آدم کی اولاد ہو۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

چوتھا سوال: آپ نے دریافت فرمایا ہے سید زادی نے خود اپنی والدین کی رضا سے کسی ذی علم و تقویٰ سے نکال کر لیا۔ جو ازکی صورت ممکن ہے یا نہیں۔

چوتھا جواب: اس سوال کا جواب، جواب نمبر ۳ میں دے دیا گیا ہے کہ فریختین کی رضامندی کی صورت میں نکاح جائز ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم

ابوالنضر منظور احمد شاہ

جامعہ فریدیہ ساہیوال

تصوف کیا ہے

۲۲ دسمبر ۱۹۸۹ء کو حضرت مولانا ابوالنصر طور احمد شاہ صاحب کا
ساہیوال میں منعقدہ تصوف کانفرنس سے عظیم الشان خطاب

حضرات محترم! عزیزانِ گرامی قدر!

آج کی اس محفل میں شریک ہو کر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ
اس محفل کو ہم سب کے لئے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ساہیوال کی سطح پر اس
عنوان سے یہ پہلی کانفرنس ہے۔ عزیز نوجوان بیٹوں کو ہدیہ تبریک پیش
کرتا ہوں کیونکہ ان کی کاوش سے یہ وقوع پذیر ہوئی۔ کام تو یہ میرا تھا کہ
اس عنوان سے کانفرنس بلاتا مگر سبقت یہ بچے لے گئے۔ لفظ تصوف سن
کر بہت سے لوگ لرز اٹھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو لوگوں کو بے کار کرنے کے
لئے ہے کہ وہ صرف نماز روزہ کے دھندے میں پڑے رہیں۔

عزیزانِ گرامی! اس مختصر وقت میں صرف یہی سمجھیں کہ تصوف ہے کیا
جس سے جدید طبقہ نالاں ہے اور اسے ایون کہہ کر نفرت دلاتا ہے۔

"التصوف صفاء و مشاہدہ"

تصوف اصلاحِ نفس، تزکیہ، تطہیرِ قلب اور مشاہدہ کا نام ہے۔

○ شیخ ابوالحسن نوری تصوف کی تعریف میں فرماتے ہیں۔

لیس التصوف رسماً و علماً و لکنہ خلق۔ تصوف کسی رسمی
شیء کا نام نہیں، نہ ہی وہ کسی علم کا نام ہے وہ تو اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔

○ یہی شیخ ابو الحسن نے دوسری جگہ پر اس طرح فرمایا ہے۔
التصوف الحرّیة والکرم وتوک التکلف والسخاء
تصوف آزادی، بخشش، بے تکلفی اور سخاوت کا دوسرا نام ہے
دیکھئے الحرّیہ کی تعریف کس قدر جامع ہے۔ حرص و لالچ
سے آزادی، نفس و شیطان سے آزادی۔ یاد رہے تصوف کی بنیاد
اخلاقِ کریمہ پر ہے۔

○ شیخ ابوبکر الکتانی نے ایک مقام پر تصوف کی تعریف اس طرح کی ہے۔
التصوف نخلق ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد
عليك في الصفاء

تصوف اخلاقِ حسنہ کا نام ہے۔ جو شخص خلق میں تجھ سے زیادہ
ہے وہ صفائی میں بھی زیادہ ہے۔

○ ابو محمد الحریری تصوف کے بارے میں فرماتے ہیں۔
هو الدخول في كل خلق سني الخروج من خلق ربي۔
ہر اچھے خلق کا اپنا نام اور ہر بُری بات سے الگ تھلگ رہنا تصوف ہے۔
○ حضرت علی بن بندار الصیرفی فرماتے ہیں۔

التصوف استقاط الروية للحق ظاهراً وباطناً
تصوف یہ ہے کہ صاحب تصوف اپنے آپ کو کسی حال میں نہ دیکھے
اور دیکھے تو کلیتہً ذاتِ والا صفات کو دیکھے۔

○ بعض کے نزدیک تصوف کا معنی ہے عمل کے اندر اخلاص ہو، عبادت
و ریاضتِ ریا سے پاک ہو، صرف اور صرف عملِ صالح رضائے الہی
کے لئے ہو جس کی مثال حضرت رابعہ بصری کے ایک قول سے ملتی

ہے۔ آپ دعا کرتی ہیں۔

اللَّهُمَّ ان كنت اعبدك خوفا من فارك فالقنى فيها.
اے اللہ اگر میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے تو مجھے اسمیں ڈال دے
وان كنت اعبدك طمعا لحصول الجنة فاحرمنى منها
اؤ اگر میں نے تیری عبادت جنت کے حصول کیلئے کی ہے تو مجھے اس سے محروم کر دے
وان كنت اعبدك لوجهك الكريم فلا تحرمنى عن زيارتك
اور اگر میں نے تیری عبادت صرف تیری ذاتِ پاک کے لئے کی ہے تو پھر
مجھے اپنی زیارت سے محروم نہ کرنا۔

○ امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب اعیان العلوم میں تصوف کے
عنوان پر اس طرح تبصرہ فرمایا ہے: "اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے
مجاہدہ کر کے بُری عادت کو ختم کر کے تمام قسم کے تعلقات سے ہٹ کر
خدائے قدوس جل مجدہ سے رابطہ کر لے۔ جب اسے یہ سعادت مل جائے
تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کا ستولی بن جاتا ہے۔"

○ حضرت مشاد علی دیوری فرماتے ہیں: "بے کار چیزوں کو ترک کرنا
تصوف ہے۔"

○ حضرت ابو محمد علی احمد بن محمد رودباری فرماتے ہیں: "اونی لباس
پہننا، نفس پر جفا کرنا اور سنت کی پیروی کرنا تصوف ہے۔"

○ حضرت ہسبل بن عبد اللہ تستری علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "کم کھانا، خلق
سے دُور رہنا اور خالق کی عبادت کرنا تصوف ہے۔"

○ حضرت ابوسلیمان درانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: "تمام تکالیف کو اللہ کی
طرف سے سمجھ کر صبر کرنا اور ماسوائے اللہ کو ترک کر دینا تصوف ہے۔"

○ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "خالق کا اعتبار اُو و قالیٰ کا بیان کرنا، خالق پر بھروسہ کرنا اور خلق سے ناامید ہونا تصوف ہے!"

○ حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "درگاہِ الہی میں بے غم زندگی بسر کرنا تصوف ہے!"

○ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں: "ماسوائے اللہ کو ترک کرنا اور خود فنا ہو جانا تصوف ہے!"

○ حضرت محمد بن احمد فقری فرماتے ہیں:

التصوف استقامة الاحوال مع الحق. تصوف ذات کے ساتھ استقامتِ حال کا نام ہے۔

○ ابن خلدون اپنے مقدمہ میں تصوف کے بارے میں اس طرح لکھتے ہیں:

أصل التصوف العكوف على العبادة والانقطاع الى

الله تعالى والاعراض عن الزخوف الدنيا وزينتها

فرماتے ہیں تصوف کا معنی عبادت پر استقامت ہے۔ ہر معاملہ میں

اپنے رب جی قیوم کی طرف توجہ دنیا کی زیب و زینت سے روگردانی

کرنا ہے۔

صوفی کون ہے

○ وہ شخص جو ان اوصاف کا حامل ہو، ان اصولوں کا کار بند ہو اسے صوفی کہتے ہیں۔

○ سب سے پہلے جس شخص پر لفظ صوفی استعمال ہوا اور انہیں یہ لقب دیا گیا وہ ابو الباشم تھے جو ۱۵۰ھ میں فوت ہوئے۔

○ بعض کے نزدیک صوفی کو صوفی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ کمال اور صفا ہے مگر یہ تعریفِ دل لگتی نہیں کہ ہر کمال اور صفا والا صوفی ہو۔
○ بعض نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ قیامت کے دن صفِ اول میں ہوگا۔

○ بعض نے کہا کہ صوفی کو صوفی اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اہلِ حجاب و صوفیہ سے پیار و محبت رکھتا ہے۔

○ بعض نے کہا کہ صوفی وہ ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو اسلام اور شریعت کے اصولوں کے مطابق ڈھال لے اور نورِ شریعت سے اس کا دل روشن ہو جائے۔

○ بعض نے کہا کہ صوفی کا لفظ سوف سے بنا جو یونانی زبان کا لفظ ہے سوف کا معنی حکمت و دانائی ہے۔ اسی وجہ سے حکیم کو دانشور و فیلسوف کہتے ہیں۔ فیلا کا معنی صحب اور سوف کا معنی حکمت یعنی حکمت و دانائی سے محبت کرنے والا۔ اسی لفظ سوف کو جب عربی میں ڈھالا گیا تو تحریف کے بعد صوفی ہوا۔ چونکہ صوفی بھی حکمت و دانائی، اخلاقِ حسنہ، اخلاص، دیانت و شرافت ایسے اصولوں سے محبت رکھتا ہے لہذا صوفی مشہور ہوا۔

○ ابوسینا اپنی کتاب الارشادات میں عابد، زاہد، صوفی کی اصطلاحات پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں۔ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش کو زاہد، ہر لمحہ اپنی توجہ کو بارگاہِ قدس کی طرف رکھنے والے کو عابد اور ہر لمحہ نورِ حق کی روشنی لینے کے لئے خواہشمند کو عارف کہتے ہیں۔ ابوسینا کے نزدیک عارف ہی صوفی ہوتا ہے۔

○ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو دوسروں کو نصیحت کر کے خود بھی اس پر عامل ہو صوفی ہے۔

○ دوسری جگہ فرماتے ہیں جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہو اور اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لیا ہو وہ صوفی ہے۔

○ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل صاف رکھے وہ صوفی ہے۔

صاف شو باحق نہاں و آشکار
صوفیان صاف را این است کار

○ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جو غلتِ ابراہیم علیہ السلام، تسلیم اسماعیل علیہ السلام، اندوہ داؤد علیہ السلام، صبرِ یوب علیہ السلام اور اخلاقِ سرورِ انبیاءِ حبیبِ کبریا صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے وہ صوفی ہے۔

○ حضرت حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

الصوفی لا یوجر بعد عدمہ ولا یعدم بعد وجودہ صوفی
صوفی وہ ہے کہ اس کی ہستی کو نیستی نہ ہو اور اس کی نیستی کو
ہستی نہ ہو یعنی جس شے کو پائے وہ گم نہ ہو اور جسے وہ گم کرے
اسے وجود نہ ملے۔ (کشف المحجوب)

○ بعض نے کہا جو شخص اصحابِ صفہ کے مشرف پر ہو، ان سے پیار رکھے وہ صوفی ہے۔

○ حضرت شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

الصوفی لا یرئی فی الارض مع اللہ عنیر اللہ۔

صوفی وہ ہے جو دونوں جہانوں میں سوائے ذاتِ قدیم کے کچھ نہیں دیکھتا۔

○ حضرت ابوالحسن فرماتے ہیں۔ الصوفی الذی لا یملک ولا یملک۔ صوفی وہ ہے جو نہ کسی کا مالک ہو اور نہ کسی کا ملک۔ یعنی نہ وہ خود کسی کی قید میں ہے اور نہ کچھ اس کی قید میں ہو۔ بعض نے کہا صوفی وہ ہے جو صاحبِ اصول ہو اور طبعی تقاضوں سے آزاد ہو کر حقیقت سے پیوستہ ہو اور اپنی ذات سے فانی ہو کر حق سے باقی ہو۔

تقدس کے مقدس موضوع پر بہت سے لوگوں نے اعتراضات کئے۔ معترضین میں شامل اپنے بھی ہیں اور بیگانے بھی جیسے کہ جدید الشور ہارٹن۔ بلوشیٹ۔ ماسی نیون وغیرہ۔

کسی نے کہا تصوف کی تعلیم گوتم بدھ سے ماخوذ ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ اور الزام ہے۔ گوتم بدھ تو وجودِ خداوندی کا ہی منکر تھا تو خدا تک پہنچنے کے لئے اس کا راستہ تعین کرنے کا کیا معنی؟ مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہ ریاضتیں اسی کی ذاتِ بابرکات تک پہنچنے کے لئے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا تصوف چلہ کشی، گوشہ نشینی ہندوؤں سے ماخوذ ہے۔ یہ اعتراض بھی بے معنی ہے کہ صوفیاء و اولیاء کے آقا و مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غارِ حرا گوشہ نشینی اختیار فرما کر اس کا بھی جواب دے دیا۔

کسی نے کہا تصوف نصرانیت کا چربہ ہے۔ اس قول میں اتنی ہی

صداقت ہے جتنی اس قول میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیرا
راہب نامی عیسائی سے تعلیمات حاصل کیں۔ (معاذ اللہ)

کسی نے کہا تصوف جاہل لوگوں کا نظریہ ہے۔ اہل علم حضرات
اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ و افتراء ہے سیدنا
داتا گنجوری۔ سیدنا غوث اعظم بغدادی۔ سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری،
سیدنا شہاب الدین سہروردی۔ شیخ الاسلام فرید الدین پاک پتنی،
سیدنا بہاؤ الدین زکریا ملتانی۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجددی۔
حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین سے بڑھ کر عالم
کون ہوگا۔

کسی نے کہہ دیا تصوف تو افیون ہے جو قومی کو مضمحل کر دیتی ہے
اور کام کرنے کی سکت ہی نہیں چھوڑتی۔ یہ اعتراض بھی کوتاہ نظری اور
جہالت پر مبنی ہے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے جس فرد مقدس کی زندگی اس
عنوان کے تحت ڈھلی ہو وہ باہمت، طاقتور، باعزم ہوتا ہے۔ وہ تنہا
ہی جماعت ہے۔ کمزور ہی طاقت ور ہے۔ بڑے صغیر پاک و ہند کے ماحول
پر ذرا نظر ڈالیئے ایک درویش طبع صوفی منش جس نے تصوف اصحاب
صفہ کے مقام پر بیٹھ کر حاصل کیا اور پھر وہیں سے اس درویش کو
پورے بڑے صغیر کی اصلاح کے لئے حکما روانہ کر دیا گیا جس نے راجپوتانہ
کے کفر گڑھ میں بلا خوف و خطر ڈیرہ جمایا اور پیغام حق سنایا۔
بے خطر کو دپڑا آتشِ نرود میں عشق

اس مردِ درویش کی للکار نے بڑے صغیر میں تہلکہ مچا دیا۔ بس پھر کیا تھا
کہ اسلام کی ایک ایسی عظیم لہر اٹھی جس سے لاکھوں افراد سرفراز ہوئے۔

یہ مقدس شخصیت حضور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ مجدد الف ثانی شیخ سرہندی علیہ الرحمہ نے دینِ اکبری کے پرستاروں کو لکارا۔

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
طلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے
جب چنگیزی طوفانِ بدتمیزی اٹھا جس نے دنیاے اسلام کو
تہہ و بالا کیا۔ ہزاروں شہر برباد، بستیاں تباہ اور عمارات زمین بوس
کیں۔ اس کی ظالمانہ کاروائی کو کس نے روکا تھا۔ وہ کون تھا جس
نے بغداد کو تباہ کرنے والے کی یلغار کا مقابلہ کیا اور اس طوفان کا
رُخ موڑا اور پھر اسلام کے دشمنوں کو اسلام کا شیدا بنادیا۔ وہ انہیں
صوفیاء کے گروہ کا ایک فرد تھا۔ جس کی نظر نے یکسر ساری بد امنی سے کو
امن میں بدل دیا۔ ہلاکوں کا چچا زاد بھائی برکہ نامی شخص شمس الدین
کے ہاتھوں مسلمان ہوا۔ یہ صوفیاء کی جرأتِ ایمانی تھی جس کے سبب صح
پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے

افسوس ہے ان نام نہاد اسلام کے شیداؤں پر جو تصوف کو افسوس
سے تعبیر کر کے لوگوں کو اس مقدس عنوان سے نفرت دلاتے ہیں۔

تصوف کے بارے میں ایک غیر مسلم نے اظہارِ حقیقت کیا ہے۔
تصوف کے مخالفین اس پر ہی نگاہ کریں۔ مشہور مستشرق مسٹر کپ نے
آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک تقریر میں کہا "تاریخ اسلام میں بارہا ایسے
مواقع آئے ہیں کہ اسلام کے کلچر کا شدت سے مقابلہ ہوا ہے لیکن وہ
مغلوب نہ ہو سکا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تصوف یا صوفیاء کا اندازِ فکر

فوراً اس کی مدد کو آجاتا ہے اور اس کو اسی وقت قوت و توانائی بخش دیتا ہے کہ کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہ کر سکتی تھی۔

تصوف اسلام کی روح ہے

بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ تصوف اسلام سے الگ کسی شے کا نام ہے (معاذ اللہ) یہ مغالطہ محض جہالت پر مبنی ہے۔ تصوف اسلام ہے۔ اسلام کا حسن و جمال ہے۔ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام کی زینت ہے۔ اسلام کا کمال ہے۔

تصوف: اَللّٰهُ الدّٰیْنُ الخالص کی تصدیق ہے۔

تصوف: و تبتل الیہ بتیلاً کی تشریح ہے اور اس حکم کی تعمیل ہے۔
تصوف: قد افلح من زكها کی کھلی تفسیر ہے۔

(فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کیا)

تصوف: وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی کا واضح بیان ہے۔

(اور جو اس بات سے ڈرا کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا

اور جس نے خواہشاتِ نفس سے اجتناب کیا۔

تصوف: فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوٰی كَاطِیْحِمْ هِیَ۔

(تو پس جنت ہی ٹھکانا ہے)

تصوف: وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ كِی تُوَضَّحُ هِیَ۔

(اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے

لئے دو جنتیں ہیں !

تصوف : فاذکو و اللہ ذکراً کثیراً کی تصویر ہے۔

(اس کی یاد کثرت سے کرو)

تصوف : ان صلواتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی تعبیر ہے۔

دبیشک میری نماز۔ میری قربانی۔ میری حیات۔ میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے !

تصوف : لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون کے قلعہ میں آتا ہے۔
(ان پر نہ کوئی غم ہے نہ خوف)

تصوف : بلی من اسلم و جہہ للہ و ہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ کالحین ائینہ ہے۔

جو بھی اللہ کے حضور ہو وہ مخلص ہے اس کے لئے اس کے رب کے حضور اجر ہے !

تصوف : والذین جاہدوا فینا لہدینہم سبیلنا کا کھلا درکس ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے ہم تک پہنچنے کی کوشش کی ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں۔

تصوف : شرح صد ایسے العام ملنے کا ذریعہ ہے۔

خلاصہ کلام

عزیزانِ گرامی ! یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ دین سے نفرت، شریت

سے دوری کی ہر شے تصوف سے دُور ہے، سلوک سے دُور ہے۔ بھنگی، چرسی، شرابی، بے نماز تصوف اور صوفی کے دعوے فقیری میں کذاب اور جھوٹے ہیں۔ شریعتِ مطاہرہ سے باہر تصوف نہیں بغاوت ہے۔ شریعتِ مطاہرہ کے راستہ سے ہٹ کر کسی کام کا نام تصوف نہیں ہو سکتا۔

خلافِ پیغمبر کے راگزید

کہ ہرگز بمنزلِ نخواہد رسید

مضور علیہ السلام کی راہ سے ہٹ کر کوئی شخص منزلِ مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسی خلوت، ایسی عبادت، ایسا چلہ، ایسی یا صنت جو اتباعِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر ہو نہ وہ تصوف ہے اور نہ ہی اس کی کوئی حقیقت ہے۔ تصوف کو شریعتِ مطاہرہ سے وہی تعلق ہے جو جان کو جسم سے ہے۔ جن بعض افراد نے ابتداءً تصوف سے گریز کیا وہ سمجھ آجانے اور دل کے روشن ہو جانے پر واپس آگئے اور دل کی گہرائیوں سے گرویدہ ہو گئے۔

آج کے اس تاریک دور کو اسلام کی روشنی سے منور کرنے کیلئے صوفیائے کرام کے اندازِ تبلیغ کو اپنانا ہی کامیابی کی راہ ہے۔ ہم نے صوفیاء کا اندازِ فکر چھوڑا بھٹک گئے۔ اس روشن دور کو واپس لانے کیلئے انہیں برگزیدہ شخصیتوں کے دامن سے ہی وابستہ ہونا پڑے گا۔

حقیر سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تم نے
وہی چراغِ جلیں گے تو روشنی ہوگی

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

عالمِ بالا کی وسعتیں

قرآنِ مقدس نے اس کائنات کا گہرا مطالعہ کرنے اور اس سے استفادہ کرنے کا ذکر مختلف مقامات پر متعدد انداز میں فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کی وسعتوں کے بوجہ فرمایا ہبصوتہ و ذکوئی لکل عبد منیب اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بے پایاں قدرت کو جاننے کے لئے اس عالم کی بے پایاں اور وسیع پہنائیوں کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ اس کی کمال حکمت کا اندازہ لگانا چاہئے ہو تو اس وسیع و عریض اور پیچیدہ عالم میں جو بے نظیر نظم و ضبط اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اس میں غور کرو۔ جدید ماہرینِ فلکیات کی تحقیقات کے مطابق یہ نظامِ شمسی جس میں ہمارا کرہ زمین بھی ہے یہ ایک کہکشاں کا حصہ ہے۔ اس ایک کہکشاں میں ایک لاکھ ملین ستارے موجود ہیں (دس لاکھ کو ایک ملین کہتے ہیں)۔ اس کہکشاں کا قطر دس لاکھ نوری سال ہے۔ (نوری سال سمجھنے کے لئے یہ خیال کریں کہ روشنی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل سفر طے کرتی ہے۔ اس کو ساٹھ سے ضرب دیجئے پھر حاصل ضرب کو چوبیس سے۔ یہ حاصل ضرب ایک نوری دن ہوگا پھر دنوں کے پینے اور مہینوں کے سال بنا لیجئے۔ اس عرصہ میں جتنی مسافت ہوگی اسے ایک نوری سال کہیں گے) سورج کہکشاں کے مرکز سے ۲۵ یا ۳۰ ہزار نوری سال دور ہے۔ سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی وسعتوں کا اندازہ لگانا ان کے امکان سے خارج ہے۔ ابھی

تک انہوں نے کائنات کے ایک حصہ کا مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن یہ مختصر سا حصہ بھی اتنا ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ سے سفر کرے تو اس کی سرحد تک پہنچنے کے لئے چھ ہزار ملین سال درکار ہوں گے۔

یہ کہکشاں جس سے ہمارا تعلق ہے نسبتاً چھوٹی ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں ملین چھوٹی بڑی کہکشاں ہیں۔ اس چھوٹی سی کی وسعت کا اندازہ لگائیں کہ زمین سے چاند دو لاکھ چالیس ہزار میل دور ہے۔ زمین سورج سے ساڑھے نو کروڑ میل دور ہے۔ اس کا قطر آٹھ لاکھ پینسٹھ ہزار میل ہے اور وہ زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے۔ کاش وہ امت جو حاملِ قرآن ہے۔ وہ نوجوان جو غلامیٰ مصطفیٰ کا دم بھرتے ہیں وہ اہل علم طلباء اور اساتذہ خوابِ خرگوش سے بیدار ہوں۔ تحقیق و تجسس کو اپنا شمار بنائیں، اسرارِ قدرت کی نقاب کشائی میں ہمتِ مردانہ کا ثبوت دیں تو بابتِ اسلامیہ کا مقدر چمک اٹھے اور المخطاط کا چکر ختم ہو جائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

(پندرہ روزہ محفلِ ذکر)

ہدایتِ الہیہ

اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے بے شمار انعامات میں سے ہدایت اللہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جسے بارگاہِ قدس سے یہ تمغہ عطا ہوتا ہے۔ وہی سرخرو اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس ہدایت الہیہ کی عظمت قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ سے واضح ہے: **إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** "اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت فرما" یہ وہ دعا ہے جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں باقاعدگی سے عرض کرتے ہیں۔

ہدایت کا معنی راستہ دکھانے کا بھی آتا ہے۔ اور منزلِ مقصود پر پہنچانے کا بھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے دونوں طریقوں سے نوازا ہے **إِهْدِنَا** کی درخواست میں یہ بات بھی ہے اے رب قدوس تیرے حضور پہنچنے کی راہ مشکل بھی ہے اور صبر آزما بھی۔ تیری رہنمائی کے بغیر تیرے حضور پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ منزل تیرے کرم سے ہی نصیب ہو سکتی ہے۔ **صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ** کا نصیب ہو جانا "ہدایتِ الہیہ" ہے۔ سیدھی راہ ہی بندے کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ ٹیڑھی راہ پر خطر بھی ہے اور دُور بھی۔ تھکاوٹ اور امن و سکون کے لئے ضروری ہے کہ سیدھی صاف اور محفوظ ہو۔ ادیان کی نسبت سے اسلام سیدھی راہ ہے۔ دین موسوی میں بہت مشکلات تھیں مثلاً:

• زکوٰۃ میں سارے مال کا چوتھا حصہ دینا جبکہ اسلام میں چالیسواں حصہ ہے۔

• عبادت خانوں کے علاوہ کہیں عبادت نہ ہو سکنا جبکہ اسلام میں پوری روئے زمین مسجد

ہے جہاں چاہو ادا کر لو۔

• ناپاک جسم یا کپڑا جلانے سے پاک ہونا جبکہ اسلام میں پانی سے دھونے سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔
 • کسی بھی گناہ کا سزا کے بعد معاف ہونا جبکہ اسلام میں خلوص دل سے توبہ کے ساتھ گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے ان گناہوں کے جن پر حد جاری ہوتی ہے۔

• مختلف مذاہب و مسالک کی نسبت سے مسلک اہل سنت و جماعت صراطِ مستقیم ہے۔
 • روافض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہیں جبکہ خوارج اہلبیت کے دشمن ہیں۔
 • جبریہ انسان کو محض مجبور مانتے ہیں جبکہ قدریہ انسان کو مکمل یا اختیار قرار دیتے ہیں۔
 • مسلک اہل سنت و جماعت نہایت محتاط، معتدل یعنی بحق مسلک ہے۔

• ہدایت کئی طرح کی ہے۔ ایک ہدایت الہامی ہے جو قدرت کی طرف سے ہرنچکے کو ملتی ہے۔
 • بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا، ماں کا دودھ چوسنا اور روکروک ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنا۔ یہ کام وہ سیکھ کر ہی آتا ہے۔

• دوسری قسم ہدایت حسی ہے وہ بھی بچے کو ملتی ہے بلا امتیاز مسلم ہو یا کافر جب ذرا بڑا ہو تو احساس ہونے لگا یہ گرم ہے، یہ سرد ہے۔ فلاں چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے۔ اندھیرا ہے یا روشنی ہے وغیرہ وغیرہ۔
 • تیسری قسم ”ہدایت عقلی“ ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ ایمان یا کفر کا کوئی امتیاز نہیں۔
 • چوتھی اور آخری قسم ”ہدایت الہیہ“ ہے جو رسالت کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی ہدایت کو اسلام اور ایقان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم

عشقِ الہی

تصوف کی اصطلاح میں عشق سے مراد عشقِ الہی ہے کہ یہی چیز دولتِ لاندہ وال اور شرفِ باکمال ہے۔ وہ عشق جو حقیقت تک نہ لے جائے وہ اسرار و معرفت کا ذریعہ قرار نہیں پاسکتا۔ اسی لفظ عشق کو قرآن حکیم نے لفظ محبت سے تعبیر فرمایا ہے جو کمالاتِ انسانی میں سے عمدہ ترین صفت ہے یہ صفت جسمِ انسانی میں آنے سے پہلے بھی روح کے اندر پائی جاتی تھی۔ قرآن مقدس نے اس مفہوم کو آیہ کریمہ **يُحِبُّونَ مَا كُتِبَ لَهُمُ بِاللَّهِ** اور **وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدَّ حُبَّهُمُ لِلَّهِ** میں واضح فرمایا ہے مفہوم عشق کی ترجمانی **امشد حبا للہ** میں نمایاں ہے۔

عشقِ الہی وہ دولت ہے جو یاس و قنوط کو دھکیل دیتی ہے یہی دولت دل کی زندگی اور زندگی کی کامیابی ہے مولانا رام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں **جا بجا عشقِ الہی پورہ دیا ہے** کہیں کوئی قصہ سنا کر مائل کیا ہے تو کہیں مثال دے کر سمجھایا ہے۔ محبت و عشق کا ایک عظیم ترین کمال یہ ہے کہ محب اپنے محبوب حقیقی کے جمال جہاں آراء سے بہرہ ور ہو اور اس منزل کو پانے کے لئے جہات کی قیود سے نکلنا ضروری ہے۔ عشق ہی وہ کمال ہے جو قیود سے آزاد کر دیتا ہے۔ اس حقیقت کا اعلان خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں کیا ہے کہ

کمالِ زندگی دیدارِ ذاتِ است

طریقِ رستنِ زمینِ شمشِ جہاتِ است

روحانیت کا بلند مقام فنا فی اللہ ہے۔ اور یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب

تک انسان اپنی رضا کو تابع نہ کر دے اور اپنی ذات و صفات کو کالعدم قرار نہ دیدے۔ معرفتِ خداوندی میں عقل سجا ب بن جاتی ہے مگر عشقی رواں دواں رہتا ہے اور لمحہ بھر میں لاکھوں میل کی مسافتیں طے کر لیتا ہے۔

عشق کی ایک جست نے طے کر دیئے قصے تمام

اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھاتا میں

جو مقاماتِ ریاضت شاقہ سے بھی طے نہ ہو پائیں۔ وہ منزلیں شیخِ کامل کی

نگاہ جس سے عشق حاصل ہو گیا آن واحد میں طے ہو جاتے ہیں۔ بقول حافظ شیرازیؒ

منزلے عشق بے دور دراز است و طے شدہ جاوہ صد سالہ بآہے گاہے

اسی مضمون کی ترجمانی دوسرے شعر میں بھی ہے

کعبہ و مقصود کہ باشد ہزاراں سالہ راہ نیم گاہے ہم نہ باشد شوقِ چوں بے شوق

یہ امر واقع ہے کہ محبت کے مدارج محبوب کے مدارج پر منحصر ہوتے ہیں جس قدر

محبوب ارفع ہوگا محبت کا درجہ بھی اسی قدر ارفع ہوگا۔ محبت کو ذات و صفات

محبوب سے جس قدر عرفان ہوگا اسی قدر زیادہ استحکام سے اس کی جانب میلان ہوگا۔

اللہ کہ یم ہمیں اپنے عشق و محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین

دل کی بیماریاں

پہلی بیماری جس طرح انسانی اعضاء کے لئے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی رہتی ہیں اسی طرح دل کے لئے بھی مختلف بیماریاں لاحق ہوتی رہتی ہیں۔ دل کی تمام بیماریوں سے خطرناک اور مہلک بیماری بد عقیدگی ہے۔ اس کا علاج نہایت ضروری ہے۔ اگر کسی شخص کا اللہ تعالیٰ جل مجدہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق عقیدہ ہی درست نہیں ہے تو اس کے اعمال کا کیا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ بریں بنا عقیدہ کی اصلاح از بس ضروری ہے۔

اس مقام پر اصلاح عقیدہ کے سلسلہ میں ایک مرکزی اور جامع نکتہ ملحوظ خاطر ہے ربّ تدوس جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے **كُلُّ قَوْمٍ مَّصَادِقِينَ** سچوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے اور ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں الذین انعمت علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا وہ الیاء کا ملین ہیں۔ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب اس فیصل نبوت کو حاکم کرنے کے لئے قیامت تک اولیاء کا ملین کا زمرہ پیدا ہوتا رہے گا اور وہ ہر دور میں رہا ہے اور رہے گا۔ اس گروہ اولیاء کے نظریات و عقائد کا حامل ہونا انہیں کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا عقیدہ صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ ہر وہ نظریہ و عقیدہ جو اولیاء اللہ سیدنا خوث اعظم جیلانی، سیدنا معین الدین اجمیری، سیدنا شہاب الدین بہروردی، سیدنا بہاؤ الدین نقشبند علیہم الرحمۃ کے نظریات سے متصادم ہو وہ باطل ہے۔ الحمد للہ مسلک اہل سنت

وجامعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ طبقہ قرآن و حدیث کے بعد ان کے ارشادات کو مشعلِ راہ بنائے ہوئے ہے۔

بد عقیدگی کی بیماری کے بعد حسد کی بیماری کا ذکر کیا کہ پہلی بیماری جو

دوسری بیماری

صفوحہ ہستی پر رونما ہوئی وہ حسد ہی ہے۔ ابلیس لعین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے رتبہ پر حسد بھی کیا اور سجدہ سے انکار ہی ہو گیا۔ قابیل اور ہابیل کی جنگ کا خلاصہ بھی حسد ہی قرار پاتا ہے۔

دل کی بیماریوں میں دوسری بیماری حسد ہے۔ جو قریباً قریباً ہر طبقہ میں کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ بیماری معمولی دکھائی دیتی ہے مگر دراصل شدید مرض ہے جس کا بھی کینہ کی شاخ ہے اور پھر اس کی اتنی شاخیں ہیں کہ حشر بھی مشکل ہے۔ حضور

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحسد یا کل الحسنة كما تاكل النار الحطب۔ حسد نیکوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر بھسوم کر دیتی ہے

امام غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم شریف میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل

فرمائی ہے کہ صحابہ ایک دن دربار رسالت میں حاضر تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا آج ایک جنتی تمہارے سامنے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انصاری بھائی السلام

علیکم کہتے ہوئے گذرے۔ دوسرے دن پھر وہی انصاری گذرے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا

گذرا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اس آدمی کے پیچھے گئے اور دو تین رات ان کے ہاں قیام

کی درخواست کی (تاکہ ان کا عمل معلوم ہو جائے کہ کس عمل کے باعث یہ جنتی ہیں) تین دن

گذرنے کے بعد کسی خاص نتیجے پر نہ پہنچ سکے کہ کس عمل کے باعث جنتی ٹھہرے ہیں۔ آخر پوچھا

اور اپنے آنے کا پس منظر بھی بتا دیا۔ تو انصاری بھائی نے کہا کوئی خاص عمل تو نہیں البتہ

کسی مسلمان کو کچھ مل جائے تو میرے دل میں حسد نہیں آتا۔

ایک حدیث شریف میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبغضوا وكونوا

عباد اللہ اخوانا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، آپس میں مقاطعہ نہ کرو، بغض نہ کرو، اللہ کے خاص بندے ہو جاؤ اور بھائی بھائی بن کر رہو۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو عرش کے نیچے دیکھا تو بارگاہِ قدس میں عرض کی۔ اے پروردگار عالم! یہ آدمی کس نیکی کے باعث اس مقام کو پہنچا۔ حکم ہوا اس میں تین وصف تھے جن کے باعث اسے یہ مقام ملا ہے۔ پہلا وصف یہ کہ لوگوں پر انعام خداوندی دیکھ کر حسد نہیں کرتا تھا۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ زندگی بھر ماں باپ کی نافرمانی سے بچتا رہا۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ چغلی سے بچتا تھا۔

حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھے زیادہ تر خوف اپنی اُمت پر اس بات کا ہے کہ ان کے پاس مال کی کثرت ہو اور آپس میں حسد کر کے کشت و خون کریں۔

یہی وہ بیماری ہے جس سے پناہ مانگنے کا حکم ربِّ قدوس نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے، ومن شر حاسدٍ اذا حسد۔

سیدنا ابو داؤد فرماتے ہیں جو آدمی موت کو زیادہ یاد رکھے گا اس کی مہنسی اور حسد دونوں کم ہو جائیں گے۔

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سب آدمیوں کو راضی رکھنا چاہتا ہوں مگر حاسد کا کیا جائے کہ بغیر نعمت زائل ہو جانے کے راضی ہوتا ہی نہیں۔

تو انم انکم نیاز ام اندول کے
حور راجہ کنتم کہ بہنچ است

بعض حکماء کہتے ہیں حسد ایک زخم ہے جو کبھی نہیں بھرتا اور جو کچھ حاسد پر گزرتا ہے اُسے وہی کافی ہے۔ جب دوسرے کی نعمت دیکھتا ہے گویا اس کے دل پر چھریاں لگتی ہیں۔

حسد کے اسباب

حسد کے کل سات اسباب ہیں۔

پہلا سبب : عداوت ہے۔ دشمنی ہوگی تو حسد پیدا ہو جائے گا۔

دوسرا سبب تکبر ہے کہ حاسد ہمیشہ اپنی بڑائی کا خواہشمند ہوتا ہے اور

وہ دوسرے کا وجود پسند نہیں کرتا۔

تیسرا سبب سرداری کی خواہش ہے حاسد چاہتا ہے کہ سب میرے

محتاج ہوں اور تابع فرماں رہیں اور میں سب کا آقا کہلاؤں۔ اسی وجہ سے وہ سب کو

غریب دیکھنا چاہتا ہے۔

چوتھا سبب محبت اور بڑائی ہے حاسد دوسروں کو نعمت کا نااہل سمجھتا ہے

اس لئے چاہتا ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔

پانچواں سبب یہ ہے کہ حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھتا ہے کہ اگر

وہ کامیاب ہو گیا تو میں رسوا ہو جاؤں گا۔ جیسے ہر پیشہ والا اپنے ہم پیشہ سے کچھ نہ کچھ حسد رکھتا

ہی ہے۔ دنیا داروں کو تو چھوڑیے بعض اوقات علماء میں بھی کسی نہ کسی باعث یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے

اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ دے۔

چھٹا سبب یہ ہے کہ حکمرانی کے شوق میں اپنے کو بے نظیر بنانے کی کوشش

کرتا ہے کہ دوسرا برابر نہ ہو جائے۔

ساتواں سبب حاسد کی کم ظرفی ہے کہ اس سے کسی کا عیش دیکھا نہیں

جاتا اور یہ حسد تمام حسدوں سے بدترین حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حسد سے محفوظ فرمائے

چونکہ یہ مرض انتہائی مہلک ہے بریں بنا اس کا علاج بھی بہت

ضروری ہے۔ ایک علاج علمی ہے اور دوسرا عملی۔

علاج

عملی یہ ہے کہ حاسد یہ یقین کر لے کہ یہ معاملہ تقدیر سے ہے اور اس کی تدبیر
تقدیر کو بدل نہ سکے گی۔

عملی علاج یہ ہے کہ حاسد محسوس کے ساتھ اپنی طبیعت کے خلاف برتاؤ کرے
مثلاً اگر دل چاہتا ہے کہ اپنے مخالف کی غیبت کرے تو فوراً اس کی تعریف شروع
کر دے۔ اگر نفس کہتا ہے مخالف کے سامنے اکر کر چلے تو فوراً نرمی اختیار کرے۔ اگر
جی چاہتا ہے کہ مخالف سے نفرت کرے تو محبت کرے۔

انشاء اللہ ان دونوں علاجوں سے بہت فائدہ ہوگا۔ انشاء اللہ العزیز۔ اس
مذہب پر مزید معلومات کے لئے احیاء العلوم شریف کا مطالعہ نہایت مفید رہے گا۔

مذمتِ شہرت و جہاہِ طلبی

دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ انسان جہاہِ طلبی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ اس کا شہرہ رہے۔ نفس کے بدترین حملوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو بظاہر اچھا ہی نظر آتا ہے مگر درحقیقت انتہائی ہلک ہے۔ جہاہِ طلبی دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ دنیا کے عہدوں کی طلب بھی اس میں شامل ہے اور دین کے مدارج کی بھی۔ دنیا اور دین کے عہدے اور مدارج محض اس لئے حاصل کئے جائیں کہ شہرت ہو، عوام میں مقبولیت ہو تو دل کی عظیم بیماری ہے۔ اگر ان عہدوں اور مدارج سے جہاہِ طلبی مقصود نہیں بلکہ رضائے الہی اور خد مت مقصود ہے تو یہ بات دل کے تندرست ہونے کی دلیل ہے۔ اچھے سے اچھا کام بھی نام و نمود اور شہرہ کے لئے کیا جائے تو کامیابی اور نجات کی بجائے تباہی اور ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس ضمن میں وہ مشہور حدیث شریف سامنے رہے "قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا شہید کو جہنم میں ڈال دو۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں تیری راہ میں شہید ہوا۔ حکم ہوگا تیرا نظریہ یہ تھا کہ مر گیا تو لوگ شہید کہیں گے جتنا رہا تو غازی کہلاؤں گا یہ کام کر دیا گیا۔ اب ہمارے ہاں تیرے لئے کچھ نہیں" اسی طرح عالم دین کے متعلق حکم دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تعلیم و تعلم درس و تدریس میں لگا دی۔ حکم ہوگا تو چاہتا

تھا لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، بہت بڑا زاہد مانیں وہ کام کر دیا گیا۔ آج تیری سزا یہی ہے۔ خدا پناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ آمین۔

جب یہ جاہ طلبی کا مرض لگ جاتا ہے تو پھر اپنے علم و عمل کے اظہار میں رغبت شدت اختیار کر جاتی ہے اور پھر صرف خدائے قدوس کے اچھا کہنے پر اکتفا نہیں کرنا یہی بات اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر دین کی نشر و اشاعت اور تعلیماتِ الہیہ کی ترویج میں کسی کو بلا تکلف شہرت مل جائے تو مضائقہ نہیں کہ جلیل القدر اہل اللہ کو یہ مقام ملا۔

○ احیاء العلوم شریف میں امام غزالی علیہ الرحمہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرماتے ہیں: "خروج کر اور مشہور مت کر اپنے وجود کو بڑھامت کہ لوگ تجھ کو پہچانیں۔ اپنے کو چھپا اور خاموش رہ کہ اس میں نجات ہے!"

○ سیدنا ابراہیم ادھم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: "جس شخص نے شہرت کو اچھا جانا اس نے خدا کو نہیں مانا!"

○ سیدنا ابو ایوب سختیانی فرماتے ہیں: "جب تک آدمی اس بات کو اچھا نہیں جانتا کہ میرے مکان کا کسی کو پتہ نہ ہو تب تک خدا تعالیٰ کی تصدیق نہیں ہوتی۔"

○ سیدنا خالد بن معدان و عید شہرت کے خطرہ سے بھری مجلسوں سے اٹھ جاتے تھے۔ صوفیائے کرام نے عدم شہرت اور خاموشی کی زندگی کو انعاماتِ الہیہ میں شمار کیا ہے۔

○ امام غزالی علیہ الرحمہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے ”وہ لوگ جنتی ہیں جن کے بال پریشان ہوں۔ امراء کے پاس کوئی انہیں جانے نہ دے۔ وہ گفتگو شروع کریں تو کوئی خاموش نہ ہو۔ ان کی بات پر کوئی دھیان نہ کرے۔ ان کی حاجتیں ان کے سینوں میں ہی پھرتی رہیں۔ ان لوگوں کا نور اگر قیامت کو بانٹا جائے تو سبھی کے لئے کافی ہوگا“ اور فرمایا میری امت سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اگر وہ کسی سے ایک کوڑی مانگیں تو کوئی نہ دے مگر وہ رب سے جنت مانگیں تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔

سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو غریب الوطن ہیں۔ عرض کی گئی غریب الوطن سے کیا مراد ہے تو فرمایا جو لوگ دین لے کر اس کی حفاظت کے لئے گوشہ نشین ہو گئے۔

○ سیدنا فضیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تجھ سے ہو سکے کہ تجھے کوئی نہ جانے تو ایسا بھی کر اور اس میں کچھ حرج نہیں کہ تجھے کوئی نہ پہچانے اور نہ اس میں کوئی مضائقہ ہے کہ کوئی تیری تعریف کرے یا نہ کرے اور نہ اس میں کچھ بُرائی ہے کہ تو لوگوں کے نزدیک بُرا ہو اور خدا کے نزدیک اچھا ہو۔ ان آثار و واقعات سے شہرت کی مذمت اور گنہامی کی فضیلت عیاں ہو رہی ہے۔ جاہ کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے۔ قرآن مقدس نے جاہ طلبی کی محبت کو حقارت سے بیان فرمایا۔ تَلِكِ الدَّارِ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا۔ اور آخرت ان لوگوں کے لئے ہے

جو زمین پر برتری اور فساد کے پیچھے نہیں چلتے۔

دوسری جگہ پر اسی عنوان کو یوں بیان فرمایا گیا۔

من كان ليوید الحیوة الدنیا وزینتها نوف . لیهم
اعمالهم فیہا لا یبخسون۔

جو لوگ دنیا اور اس کی زینت چاہتے ہیں انہیں وہ سب کچھ
دنیا ہی میں دے دیا جائے گا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔

حب المال و الجاہ ینبتان النفاق فی القلب کما ینبت
الماء البقل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

مال کی محبت اور جاہ طلبی دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے
جس طرح پانی انگوری کو اگاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موزی مرض سے پناہ دے۔ آمین

حسد کی مذمت

جس طرح جسم کے لئے کئی امراض ہیں اور اُن کے علاج بھی ہیں ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی کہ جس کے لئے شفاء نہ آتا ہی ہو۔ مگر اس کے لئے شفا بھی آتا رہی۔ جسمانی بیماریوں کی طرح روحانی بیماریاں بھی ہیں جس طرح جسمانی بیماریاں ہلاکت کا باعث بنتی ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں گمراہی کا سبب بنتی ہیں۔ اُن روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری حسد بھی ہے جو عموماً ہر طبقہ میں کسی نہ کسی انداز سے پائی جاتی ہے اور مہلک ثابت ہوتی ہے۔ حسد کیلئے یہ غصہ کی شاخیں ہیں پھر حسد سے اتنی شاخیں پھیل جاتی ہیں جن کا شمار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ حسد کی مذمت میں بہت سی احادیث طیبہ وارد ہیں

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسد یا کل

الحسنات کما تاكل النار الحطب حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اس حدیث پاک میں حسد کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے جس سے حسد کا مہلک ہونا واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ جس طرح آگ کی فطرت میں جلانا اور خاکستر کرنا ہے اسی طرح حسد میں نیکیوں کا تباہ کرنا ہے۔

اسی عنوان کو ایک اور مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا:

لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تبغضوا ولا توادوا کونوا عباد اللہ

اخوانا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دوسرے سے

حسد نہ کر و آپس میں تعلقات منقطع نہ کر و ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ آپس میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اس وقت ہمارے معاشرہ میں جس قدر بُرائیاں پائی جا رہی ہیں انہیں بنظر غائر دیکھیں تو تمام تر بُرائیاں انہیں تین چیزوں کے گمراہ گھومتی نظر آتی ہیں۔ کاروباری معاملات میں حسدِ رشتہ داریوں تعلقات میں انقطاع حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت و مروت کے رشتوں کو مضبوط کرنے پر خاص توجہ فرمائی ہے۔

سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا اس سمت سے ایک جنتی آئے گا اتنے میں ایک انصاری جوتے اٹھائے حاضر ہوا۔ اس کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا۔ نوزاد نے السلام علیکم کہا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی اتفاق ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی کلمات دہرائے اور وارد بھی یہی شخص ہوا۔ تیسرے روز بھی یہی ماجرا ہوا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اُس آدمی کا تعاقب کیا کہ معلوم کریں یہ خوش قسمت انسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرما دیا ہے۔ عمل کیا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس نوزاد کے ہاں ٹھہرنے کی درخواست کی کہ عمل معلوم کر سکیں انصاری نے ٹھہرنے کی اجازت دے دی۔

حضرت عبداللہ نے تین رات تک جائزہ لیا۔ بغیر اس کے کچھ نہ پایا کہ وہ ہر کوٹ ذکر الہی کرتے ہیں (اُن کا خیال تھا یہ شخص شب بیدار ہوگا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرے دل میں اُس کے عمل کی کوئی وقعت نہ آئی اس انصاری سے پوچھا بندہ خدا تجھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی فرمایا ہے۔ عمل تو کوئی خاص تیرا ہے نہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں یہ شرف تجھے کس عمل کے باعث ملا۔ انصاری نے کہا بس یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں واپس ہوا تو اُس آدمی نے مجھے واپس بلایا اور فرمایا ایک

بات مجھ میں ہے جسے اللہ کا فضل سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ جس کسی کو کوئی نعمت عطا فرمادیتا ہے مجھے اُس پر حسد نہیں آتا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں پس یہی وہ عمل ہے جو تجھے جنتی بنا گیا۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد نہ کرنے والے کو جنتی قرار دیا۔

اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔
 وصلى الله تعالى على حبيب محمد وآله وبارك وسلم

ریا کاری کی مذمت

دل کو برباد کر دینے والی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری ریا بھی ہے۔ یہ یاد رہے ریا دکھاوا، حرام ہے اور ریا کار بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغلوب اور ناپسندیدہ ہے۔ محض دکھاوے کے لئے عمل رائیگاں ہوتا ہے وہ بظاہر کتنا ہی بڑا عظیم کام کیوں نہ ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل مجدہ سخی سے پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا۔ وہ اپنی سخاوت کا ذکر کرے گا تو بارگاہِ قدس سے حکم ہوگا تو جھوٹا ہے تو نے یہ کام محض دکھاوے کیلئے کیا تھا اس میں میری رضا مطلوب نہ تھی۔ شہید سے پوچھا جائے گا وہ اپنی خدمات میں شہادت کو پیش کرے گا تو حکم ہوگا تو جھوٹا ہے تو نے یہ کام محض ریا کیلئے کیا میری رضا مطلوب نہ تھی۔ قاری قرآن سے بھی یہی سوال ہوگا وہ بھی اپنی دینی خدمات قرآن مقدس پڑھانے کا ذکر کرے گا۔ اسے جھوٹا فرمایا جائے گا۔ ان کی ریا کاری نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ ثواب سے محروم رہے۔ رب قدوس جل مجدہ نے ریا کاروں کے بارہ میں ارشاد فرمایا ہے۔

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
الَّذِينَ هُمْ يَرَاوُنَ

اس آیت کریمہ میں ریا کاروں کی مذمت فرمائی گئی۔ انہیں ان کے انجہام

خراب ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔

● حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقبل اللہ عملاً فیہ
مثقال ذرۃ من دماء اللہ تعالیٰ جل مجدہ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں فرمائے
گا جس میں ذرہ بھر بھی ریاء ہوگا۔

● امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں ایک حدیث شریف نقل کی ہے
حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں
ہوگا۔ عرش کے سایہ میں ایک شخص ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح خرچ
کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی۔ — اس حدیث پاک سے اخلاص کے عمل
کی فضیلت واضح ہو رہی ہے کہ عرش کے سایہ میں ریاء سے محفوظ ہی پہنچ سکے گا۔ قیامت کے
دن ریاء کار کو تین ناموں سے بلایا جائے گا اے فاجر۔ اے غادر (دھوکے باز) اے مرائی۔
دکھاوے سے کام کرنے والا تیرے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو اب برباد ہوا جس کے لئے
تو کام کرتا تھا جاؤس سے اجرت لے اُس سے جزا حاصل کر۔

● شدا بن اوس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو روتے دیکھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ روتے کا سبب کیا ہے تو فرمایا مجھے اپنی امت
کے بارہ میں یہ خوف نہیں کہ وہ شرک پر مجتمع ہو جائے گی۔ نہ ہی خطرہ ہے کہ وہ بت پرستی یا سوج
پرستی میں مبتلا ہو جائے گی خطرہ یہ ہے کہ وہ دلکنہم سیراؤن باعمالہم
اپنے اعمال کو دکھاوے کے لئے کیا کریں گے۔

● امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں عبدالتدین مبارک رضی اللہ
عنہ سے ایک طویل حدیث شریف نقل کی ہے۔ ایک شخص نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ
کی خدمت میں عرض کی کوئی حدیث شریف سنائیں جو انہوں نے حضور علیہ السلام سے
خود سنی ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے

مجھے بلایا اور فرمایا معاذ تجھے ایسی بات بتاتا ہوں یاد رکھے گا تو نفع پائے گا۔ میں نے عرض کی حضور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے سات فرشتوں کے ذمہ یہ لگا رکھا ہے کہ وہ اعمال کی چھان بین کے بعد انہیں آسمانوں پر اٹھنے دیں۔ فرمایا غیبت کرمیوالے کے اعمال بھی رد کر دیئے جاتے ہیں۔ متکبر کے اعمال اس کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ حاسد کے اعمال حاسد کے منہ پر مار دیئے جاتے ہیں۔ ظالم کے اعمال اس پر پھینک دیئے جاتے ہیں کہ وہ رحم کے جذبہ سے عاری تھا، ظلم و ستم اس کا دھیرہ بن چکا تھا۔ ریاکار کے اعمال ضائع کر دیئے جاتے ہیں۔ ریاکار کے بارے میں رب تعالیٰ فرمائیے گا اس نے اس عمل سے میرا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ مراد کچھ اور تھی۔ اس پر میری لعنت ہے۔ فرشتے کہیں گے اس پر تیری لعنت ہے اور ہماری لعنت ہے۔ آسمان کہیں گے اس پر ہماری لعنت ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے کوئی مزید ہدایت فرمائیں تو فرمایا میری اتباع کرنا غیبت سے بچنا۔ تکبر نہ کرنا۔ لوگوں کی ہتکت کرنا۔

● حضرت حکمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی نیت پر اتنا دے گا کہ اتنا عمل پونہ دے گا اس لئے کہ نیت میں ریا نہیں ہے۔

● حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پر غالب ہو جائے وہ خراب آدمی ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کو نیک صالح خیال کریں وہ کس طرح خیال کر سکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکے لوگوں میں داخل ہے۔ ایماندار لوگوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔

● حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ریاکار کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ مجھ سے مزاح کر رہے ہیں۔

● ابوسلمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل کی نسبت عمل کا بچانا بڑا ضروری

امر ہے۔

ابن مبارک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی تو کعبہ کا طواف کر رہا ہے مگر ہے خراسان میں

عرض کی گئی وضاحت فرمائیے تو فرمایا اگر کوئی شخص اس لئے طواف کعبہ کرتا ہے کہ لوگ اُسے

حاجی کہیں تو یہ طواف کرنا نہ کرنا برابر ہے کہ ثواب ضائع کر بیٹھا۔ عمل برباد ہو گیا۔

ماک بن دینار فرماتے ہیں قاری تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک خدا کے قاری۔ ایک

دنیا کے قاری۔ ایک بادشاہوں کے قاری۔ ریاکار دنیا کا قاری ہے جس کے اعمال ضائع

محنت برباد

چغلی خوری کی مذمت

زیر نظر مضمون حضرت رقبہ پیر طریقت علامہ ابو النضر منظور احمد
شاہ صاحب کا وہ خطبہ ہے جو انہوں نے ماہانہ محفلِ ذکر میں ارشاد فرمایا یہ محفل ہر پند
کی نیندہ تاریخ کو بعد عصر منجم مشائخ جرائع علی شاہ شہر کے مزار مبارک پر منعقد ہوتی ہے۔

چغلی خوری بھی روحانی بیماریوں سے ایک ہے جو آدمی کو تباہ کر دیتی ہے۔ کعب اجبار
سے ہے بنی اسرائیل میں ایک سال قحط پڑ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ لوگوں کی
درخواست پر جناب کلیم علیہ السلام نے متعدد مرتبہ دعا کی مگر بارش نہ ہوئی عرض کی اللہ العالمین اس
دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کیوں ہے۔ فرمایا تم دعا کر نیوالوں میں ایک چغلی خور ہے وہ چغلی پر
اسرار کرتا ہے۔ جناب کلیم علیہ السلام نے عرض کی الہی وہ کون ہے بتا دیا جائے کہ اُسے محفل سے
نکال دیں باگاہِ قدس سے جو اب بلا ایسے موسیٰ میں خود چغلی سے منع کرتا ہوں اور پھر میں چغلی کھوں
حدیث شریف میں ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے وہاں
رُکے۔ ایک سبز شاخ منگائی اُسے چیرا اور دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ اس صورتِ حال کی تفصیل
اس طرح فرمائی **كانا يعذبان في قبورهما ان دونوں کو قبروں**
میں عذاب دیا جا رہا تھا، میں نے سبز شاخ رکھ دی ہے۔ اس کی تسبیح سے عذاب میں تخفیف
ہوگی۔ **اما احدهما لا يستنزه عن البول** ایک کے عذابِ قبر کا سبب
یہ ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا۔ **واما الاخر** ہو کان **يمشى بالنميمة**
بہر حال دوسرا اُسے قبر کا باعث یہ ہے کہ وہ چغلی خور تھا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا چغلی خور
سے عذابِ قبر ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں سات سوال اور

ان کے جوابات کا ذکر کیا ہے۔ ایک شخص نے وقت کے دانے سے یہ سوالات کئے

سے :- آسمانوں سے بھاری کیا چیز ہے ؟

ج :- کسی پر بہتان لگانا۔

س :- زمین سے زیادہ چوڑی کیا چیز ہے ؟

ج :- حق۔

س :- پتھر سے زیادہ سخت کیا چیز ہے ؟

ج :- کافر کا دل۔

س :- آگ سے زیادہ گرم کیا شے ہے ؟

ج :- حسد اور حرص

س :- زمہری سے زیادہ ٹھنڈی کیا چیز ہے ؟

ج :- کسی قریبی رشتہ دار سے ضرورت کا پورا نہ ہونا۔

س :- سمندر سے زیادہ بے پرواہ کیا شے ہے ؟

ج :- فارغ دل۔

س :- یتیم سے زیادہ پریشان کون ہے ؟

ج :- چغلوں جب اُس کی یہ صورت کھل جائے۔

قرآنِ مقدس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن کا ذکر کرتے ہوئے اس

کی مذمت اس طرح فرمائی۔ **هَكَامًا زَمَشَاعٍ بِنَسْمِيمٍ**۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

قطع رحمی کہ نبیِ الٰہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قاطع کا ایک معنی چغلوں بھی کیا گیا ہے۔ دوسرے

کے عیب جو میرے سامنے بیان کر رہا ہے وہ میری جانب سے بھی یقیناً دوسروں سے کہیگا۔ شیخ

علیہ الرحمہ نے کہا۔ مہر کے عیب دیکھو ان پیش تو آدرد

بیگماں عیب تو پیش دیکھو ان خواہد برد

محمد بن کعب قرظی سے پوچھا گیا کون سی عادت ہے جس سے ایماندار کی قدم ہو جاتی ہے فرمایا بہت باتیں کرنے سے راز فاش کرنے سے، اور ہر ایک کی جائز ناجائز بات مان لینے سے جس کے سامنے کسی کی چٹلی کی جائے اُسے چاہے کہ مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کرے تاکہ گناہ میں شریک نہ ہو۔

(۱) چغلمخور کو سچا نہ جانے کہ وہ فاسق ہے اور فاسق کی بات بغیر تحقیق ہمیں مانی جاتی۔ قرآن مقدس فرماتا ہے۔ اذ جاءکم فاسق بنباء فتبسینا جب فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔

(۲) چغلمخور کی اس حرکت کو دل سے بُرا جانے۔

(۳) غائب شخص پر صرف اس کے کہنے سے بدگمانی نہ کرے قرآن مقدس فرماتا ہے اجتنبو کثیر امت النطن ان بعض النطن اثم گمان سے بچو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔

(۴) چغلمخور کو ایسا کرنے سے روک دے اور اُسے نصیحت کرے

(۵) چغلمخور کے کہنے پر تعاقب ہی نہ شروع کر دے درگزر کرے ولا تجسسوا پر عمل ہو سکے۔

(۶) جس بیماری میں چغلمخور مبتلا ہے اُس میں خود نہ ہو جائے۔

کسی شخص نے عبداللہ بن عامر سے کہا سنا ہے فلاں شخص نے آپ سے میرے متعلق کہا

ہے کہ میں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے ذرا فرمائیں اُس نے کہا کہ کیا میں تحقیق کر سکوں آپ نے

کہا میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو گالی دینا پسند نہیں کرتا۔ یہی کافی ہے اُسے سچا نہ جانوں۔

(ماہانہ محفلِ ذکر)

زبان سے کی حفاظت

زبان سے راستہ سے آنیوالی مصیبتوں میں چوتھی مصیبت استہزاء ہے کسی کو حقیر جان کہ مذاق اڑانا استہزاء کہلاتا ہے۔ قرآن مقدس نے اس بُری حکمت سے رکنے کے متعلق واضح ارشاد فرمایا ہے: یا ایہا الذین امنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من

نساء عسی ان یکن خیرا منہن۔ ایمان والوں سے فرمایا گیا کوئی کسی سے

استہزاء نہ کرے ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھا ہو نہ عورتیں کسی دوسری عورتوں کو مذاق کریں۔ ہو

سکتا ہے وہ اُن سے اچھی ہوں۔ قرطبی فرماتے ہیں کسی شخص کی تمقیر توہین کے لئے اُس کے

کسی عیب کو اس طرح اُچھالا جائے کہ لوگ ہنسیں اسے تمسخر کہا جاتا ہے اور استہزاء بھی۔

جس طرح تمسخر نہ بان سے سرزد ہوتا ہے اُسی طرح ہاتھ پاؤں آنکھ سے بھی نقل اتارنے اشارہ کرنے

سے بھی تمسخر ہوتا ہے۔ استہزاء کی ممانعت کا قرآن مقدس نے اس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ

اس میں مردوں کو الگ مخاطب فرمایا۔ عورتوں کو الگ، مردوں کو لفظ قوم سے کہ دراصل یہ لفظ

مردوں کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اگرچہ مجازاً عورتوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے

عموماً لفظ قوم مردوں، عورتوں دونوں کے لئے استعمال کیا ہے مگر اس آیت مقدسہ میں لفظ

قوم مردوں کے لئے اور عورتوں کا ذکر نساء سے فرمایا۔ مردوں کو مردوں سے تمسخر کرنے سے

اور عورتوں کو عورتوں سے مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ کیا خبر جسے مذاق کیا جا رہا ہے وہ مذاق کر نیوالے سے افضل ہو حالانکہ اگر مرد عورت کو مذاق کرے یا عورت مرد کو استہزاء کرے تو بھی حرام ہے الگ الگ بیان فرمانے میں حکمت یہ ہے اگر مرد مرد کو استہزاء نہیں کر سکتا تو عورت سے کیوں کر جائز ہوگا جب عورت کو عورت سے مذاق سے روک دیا گیا ہے تو عورت کا مرد سے مذاق کیسے ہو سکتا ہے۔

یہ حکمت ہے جب مرد عورت کا اختلاط ہی شریعتِ مطہرہ نے حرام قرار دیدیا ہے تو وہ ایک دوسرے کو مذاق کیسے کر سکیں گے۔ حاصل ارشاد یہ ہے اگر کسی شخص میں کوئی عیب نظر آئے تو استہزاء نہ کیا جائے۔ کیا خبر وہ اپنے صدق و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر مقام رکھتا ہو۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انسان تو انسان مجھے تو کسی کتے کے ساتھ استہزاء سے ڈر لگتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن زمرہ فرماتے ہیں میں نے خطبہ جمعہ میں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں پر مہنسی مذاق کی مذمت بیان فرما رہے ہیں۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم شریف میں ایک حدیث نقل کی ہے جو لوگ دنیا میں لوگوں پر مہنستے ہیں قیامت کو ان سے بھی مہنسی ہوگی۔ جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور انہیں بلایا جائیگا جب دروازے کے قریب آئیں گے تو بند کر دیا جائیگا پھر دوسرے سے بلایا جائیگا جب قریب آئیں گے تو بند کر دیا جائے گا۔

پانچویں مصیبت جو زبان کے راستے سے آتی ہے وہ وعدہ خلافی ہے ایفائے عہد کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے اوفوا بالعقود عہد کو پورا کرو۔ ربِّ قدوس جل مجدہ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ان الفاظ میں فرمایا ہے کہ وہ وعدے کے پتھے تھے اگرچہ ان کے حق میں

نبرت کا ذکر کافی تھا مگر ایفاء عہد کا ذکر فرما کر اس مسئلہ کی اہمیت فرمادی گئی۔
 سیدنا عبداللہ بن ابی المہساء فرماتے ہیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 سے ایک معاملہ کیا اور عرض کی آپ یہاں بٹھریں میں آتا ہوں میں گھر گیا واپسی کا وعدہ
 بھول گیا تیسرے روز آیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف
 فرما رہے ہیں اتنا فرمایا غالباً تم بھول گئے تھے میں منتظر رہا۔
 ایک موقع پر ابو الہشیم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دینے کا وعدہ فرمایا۔
 غنیمت میں تین غلام آئے دو تقسیم فرمادیے ایک باقی تھا حضور سیدہ فاطمہ الزہراء حاضر
 ہوئیں اور غلام کا تقاضا کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹی میں ابو الہشیم سے وعدہ کر چکا ہوں اب
 تجھے دوں تو وعدہ کی خلاف ورزی ہوگی۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم

(ماہانہ محفلِ ذکر)

زبان کی حفاظت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط قال ابنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔

عزیزانِ گرامی! آج کی محفل میں مسلمان کی صحیح تعریف کے متعلق عرض کرنا ہے الحمد للہ ہم سب مسلمان ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے پیش نظر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ کیا ہم اس فرمودہ معیار پر پورے اُترتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔

زبان کس قدر عظیم خطرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے :
عیدک لسانک۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ایک اور حدیث شریف میں

ارشاد ہوتا ہے مَنْ سَبَّهٗ اَنْ یَسْلَمَ فلیلزم الصمت جسے یہ بات پسند ہو کہ بچار ہے تو خاموشی اختیار کرے۔ ایک اور حدیث شریف میں زبان کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے : مَنْ کَفَّ لسانہ ستر اللہ عودتہ۔ جس نے اپنی زبان کو روک رکھا اللہ تعالیٰ نے اُس کی پردہ پوشی فرمائی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ ، اولاد آدم سے زیادہ تر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔

اکثر و بیشتر انسان، زبان شکم، شرمگاہ کے فتنہ کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان

تینوں میں پہلے درجہ پر زبان ہے کہ شکم و شرمگاہ کے تقاضے اسی سے پورے ہوتے ہیں

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں۔ ذرا خدا کا خوف رکھنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی رہیں گے ورنہ ہمارا حال بھی تم جیسا ہوگا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کی اے خلیفۃ المسلمین نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا زبان نے پریشان کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں جو زبان کی تیزی کی شکایت بارگاہِ قدس میں نہ کرے تاہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے فرمایا یا لسان قل خیرا تسبق لک ان تندم اے زبان بہتر بات کر اور شرمندہ ہونے سے بچ۔

زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمانے سے پتہ چلتا ہے کسی بھی بھائی کو تکلیف پہنچانے دکھ دینے میں زبان اور ہاتھ نمایاں کام کرتے ہیں۔ زبان کا ذکر پہلے فرمادینے میں اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعہ سے آنیوالی مشکلات و مصائب کہیں زیادہ ہیں۔ انہیں مشکلات و مصائب ہی دل کی دنیا بہ باد ہو جاتی ہے۔

بے فائدہ گفتگو یا بے کوئی امور باطلہ کا ذکر زیادہ گفتگو لڑائی جھگڑا، گفتگو میں بناوٹ فحش کہنا، لعنت کرنا، بیہودہ اشعار کا پڑھنا، مسخر اپنی ارازا کا ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ، جھوٹ بولنا، نصیبت کرنا۔ دوسری اختیار کرنا وغیرہ بے شمار مصائب ہیں جو اسی راستے آتے ہیں۔ غالباً یہی باعث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً زبان کا ذکر فرمایا۔ زبان ایسی تیز توار ہے جس کے زخم مندمل نہیں ہوتے ایک عرب شاعر نے کہا۔

جواجات اللسان لها التيام ولا يلتام ما جرح اللسان

”نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں مگر زبان کے زخم ہر آن ہرے رہتے ہیں اور ملتے نہیں۔“

زبان کی حفاظت

زیر نظر مضمون حضرت قبلہ پیر طریقت علامہ ابو النضر منظور رحمہ اللہ صاحب کا وہ خطبہ ہے جس میں انہوں نے ماہانہ محفل ذکر میں ارشاد فرمایا یہ محفل ہر ماہ کی ۱۵ تاریخ کو بعد نماز عصر مندم المشرق حضرت پیر چراغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر منعقد ہوتی ہے۔

عزیزانِ کرامی ہماری اس ماہانہ محفل ذکر کا مقصد اپنے حالات کی اصلاح کرنا ہے اور ہلاک کر نیوالے خطرات سے آگاہ ہونا ہے۔ ہمارے جسم کے قلعہ کے اندر مختلف قسم کی مصائب و مشکلات اور تباہ کن بیماریاں کئی راستوں سے حملہ آور ہوتی ہیں۔ ہاتھوں کا راستہ، خیالات کا راستہ، کانوں کا راستہ، آنکھوں کا راستہ، زبان کا راستہ، آج کی اس محفل شریف میں ان بیماریوں کا ذکر ہے جو زبان کے راستہ سے حملہ کرتی ہیں۔ اس راستہ سے حملہ کے بچاؤ کی صورت صرف ایک ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ غالباً ہی وجہ ہے کہ شریعتِ مطہرہ میں خاموشی کی تعریف اور ترغیب کے دلائل ملتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صمت نجما جو خاموش رہا کامیاب رہا دوسری جگہ پر ارشاد ہے الصمت حکمة خاموشی حکمت اور احتیاط کی شے ہے۔ عبد اللہ بن سفیان رادی ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی آقا مجھے کوئی ایسا جامع وظیفہ فرما دیجئے اُس کے اپنا لینے کے بعد پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل امنة باللہ ثم استقم، امنة باللہ کہہ دے پھر اس پر پکارا جا اس جواب کے بعد پھر عبد اللہ بن سفیان نے عرض کی حضور مجھے یہ بھی حکم فرما دیجئے میں کس چیز سے بچا کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا

کہ اس سے بچو عقبہ بن عامر فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اتنا نجات کی صورت کیا ہے تو آپ نے فرمایا اَمْسِكْ عَلِيكَ لِسَانَكَ اپنی زبان کو قابو میں رکھ کہ نجات کی بہترین صورت ہے۔

سیدنا جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے آپ نے فرمایا ہر صبح کو اعضاء زبان سے کہتے ہیں ہمارے معاملہ میں ذرا محتاط رہنا تو ٹھیک رہی تو ہمارا نظام بھی ٹھیک ہو گیا ورنہ ہم میں بھی لگاؤ پیدا ہو جائیگا۔ امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے اسی عنوان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے من ستر ان یسلم فلیلزم الصمت جسے یہ بات پسند ہو کہ زبان کے شر سے بچا رہے تو اس پر لازم ہے کہ خاموشی اختیار کرے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آپ پر ملا فرمایا کرتے یا لسان قل الخیر واسکت عن الشتر اے زبان اچھی بات کہہ اور شر سے بچ لوگوں نے عرض کی یہ بات آپ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں یا حضور علیہ السلام سے ہے۔ جواب دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اکثر حکایا ابن آدم فی لسانہ ابن آدم کے اکثر گناہ زبان کے باعث ہیں۔

○ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کف لسانہ ستر اللہ عورته جس نے زبان کو قابو میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اُس کی پردہ پوشی فرمائی۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین عبادت کا ذکر فرمایا الصمت وحسن الخلق خاموشی اور اخلاق حسنہ بہترین اعمال ہیں

سیدنا حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم فرمائے گا جس نے بات کی تو اچھی کی یا پھر چپ رہا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے اُن کے حواریوں نے پوچھا کہ جنت میں جانے کا عمل فرمائیں تو فرمایا بات سکو تو اچھی کر دیا پھر خاموش رہو۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے خلیقہ فرمایا زبان سے زیادہ قابو میں رکھنے
کی کوئی شے دوسری نہیں۔

سیدنا طاؤس فرماتے ہیں زبان درندہ ہے اگر چھوڑ دوں تو مجھے ہلاک کر دے۔
سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جس نے زبان نہ روکی اُس نے دین بھی نہ سمجھا۔

زبان کی حفاظت (ماہانہ محفلِ ذکر)

عزیزانِ گرامی! آج کی محفل میں مسلمان کی صحیح تعریف کے متعلق عرض کرنا ہے۔ الحمد للہ ہم سب مسلمان ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے پیش نظر ہم سب کو غور و فکر ناہی کیا ہم اس فرمودہ معیار پر پورے اترتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان بچے رہیں۔

زبان کس قدر عظیم خطرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے اسٹ علیک لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھ۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہوتا ہے من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت جسے یہ بات پسند ہو کہ سچا رہے تو خاموشی اختیار کرتے ایک اور حدیث شریف میں زبان کی اہمیت کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے، من کف لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان کو روک رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ اولاد آدم سے زیادہ تر گناہ زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔

اکثر و بیشتر انسان زبان، شکم، شرمگاہ کے فتنہ کا شکار ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان تینوں پہلے درجہ پر زبان ہے کہ شکم و شرمگاہ کے تقاضے اسی سے پورے ہوتے ہیں۔

سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں ذرا خدا کا خوف رکھنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی رہیں گے

ورنہ ہمارا حال بھی تم جیسا ہوگا۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ اپنی زبان پکڑے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کی اے خلیفۃ المسلمین نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا زبان نے پریشان کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں جو زبان کی تیزی کی شکایت باگاہ قدس میں نہ کرتا ہو۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھے ہوئے فرمایا یا لسان قل خیرا تسلم قبل ان تندم۔ اے زبان بہتر بات کہو اور شرمندہ ہونے سے بچ۔ زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمانے سے پتہ چلتا ہے کسی بھی بھائی کو تکلیف پہنچانے دکھ دینے میں زبان اور ہاتھ نمایاں کام کرتے ہیں زبان کا ذکر پہلے فرمائیے میں اشارہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کے ذریعہ سے آنے والی مشکلات و مصائب کہیں زیادہ ہے۔ انہیں مشکلات و مصائب سبھی دل کی دنیا برباد ہو جاتی ہے۔

بے فائدہ گفتگو، یا وہ کوئی، امور باطلہ کا ذکر، زیادہ گفتگو، بڑائی جھگڑا، گفتگو میں بناوٹ فحش کہنا لعنت کرنا بیہودہ اشعار کا پڑھنا، مسخر اپن، راز کا ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا دورِ سختی اختیار کرنا، وغیرہ بے شمار مصائب ہیں جو اس راستے آتے ہیں۔ غالباً یہی باعث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً زبان کا ذکر فرمایا۔

زبان ایسی تیز تلوار ہے جس کے زخم مندمل نہیں ہوتے ایک عرب شاعر نے کہا ہے
جراحبات اللسان لها التیام ولا یتسام ما جوح اللسان
”نیزوں کے زخم مل جاتے ہیں مگر زبان کے زخم ہر آن ہرے رہتے ہیں اور ملتے نہیں۔“

مہجرت

وطن کا چھوڑنا جسمانی ہجرت ہے جو کسی نہ کسی پر کبھی فرض ہوتی ہے اور نفسانی خواہشات کا ترک کر دینا۔ جب دنیا اور دنیاوی دوستوں سے تعلق توڑنا روحانی ہجرت ہے۔ اس کی طرف حضور النور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا مہاجر و مہبے جو اللہ رسول کی نافرمانی چھوڑ دے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جس کام میں اللہ رسول کی رضائے ہو وہ واجب الترتک ہے۔ اگرچہ کتنا ہی اعلیٰ معلوم ہوتا ہو۔ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما گئے تو اب مسلمانوں کے لئے وہاں قیام شقاوت ہو گیا تھا۔ حالانکہ کعبہ حجرت اسود مقام ابراہیم سبھی مقامات مقدسہ وہیں ہیں اور جب حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا تو مکہ مکرمہ میں رہنا سعادت ہو گیا اور ایک نیکی کا ثواب لاکھ کے برابر ہو گیا۔ معلوم ہوا یہ سب کچھ حضور علیہ السلام کے دم قدم کی بہادری ہے۔ جب حضور علیہ السلام سے مکہ مکرمہ خالی ہو گیا تو اسے چھوڑ دینے کا حکم ہو گیا تھا۔ اسی طرح وہ علم، وہ تصوف، وہ پاکیزگی جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہ رکھے۔ اس کا ترک بھی لازمی ہے اور ایسے علم و تصوف سے کنارہ کشی لازمی ہے۔

آباد وہی ہے دل کہ جس میں تمہاری یاد ہے

جو یاد سے غافل ہوا دیران ہے، برباد ہے

روحانی ہجرت سے مراد تمام قسم کے گناہوں سے انک تھلگ ہونا مراد ہے۔ گناہ

تین قسم کے ہیں۔ گناہوں کی پہلی قسم جو بظاہر نفع بخش ہے۔ جیسے جواد، سود، چوری

رشتوت۔ دوسری قسم جو بظاہر لذیذ ہیں جیسے زنا۔ کھیل تماشہ وغیرہ، تیسری قسم جو نہ نفع بخش ہے نہ لذیذ لیس محض خباثت سے اُنہیں پسند کرتا ہے جیسے غیبت۔ قتل چغلی۔ کینہ۔ حسد۔ نفس کا وطن گناہ ہے جو کوئی نفس کے اس وطن کو چھوڑ دیتا ہے وہ دل کی زمین میں وسعت پاتا ہے۔ عمدہ زمین میں خواب بیج ڈال دیا جائے تو نہ ہریلے خار دار درخت ہوں گے۔ اگر بیج اچھا ہو تو پھل اچھا ہوگا۔ اسی طرح جس شخص نے گناہ ترک کر کے اپنے دل کی زمین کو اچھا بنا لیا تو وہ اچھا پھل حاصل کر سکے گا۔ جیسے ایک مکان میں مختلف حصے ہوتے ہیں اور مختلف کاموں کے لئے ہوتے ہیں مثلاً آرام خانہ۔ مہمان خانہ۔ باورچی خانہ۔ غسل خانہ۔ موٹر خانہ وغیرہ۔ اسی طرح دل کے بنگلہ میں بہت سے حصے ہیں مگر وہ معلوم اسی وقت ہوں گے جو گناہ ترک کر کے نیکی کی روشنی سے اس مکان کو دیکھے گا۔ ترک گناہ کر نیوالا اپنے دل میں رحمت خانہ، بتی خانہ، ایمان خانہ، عرفان خانہ، نور خانہ، محبت خانہ پائے گا۔ اس صحبت میں دعاؤں میں قبولیت نمازوں میں لذت محسوس ہوگی۔ نیک کام کی طرف قدم اٹھانا طلب علم۔ حج۔ جہاد۔ حلال رزق کی تلاش کے لئے نکلنا بھی ہجرت الی اللہ ورسولہ ہے۔ ہجرت کی تمام اقسام میں بہترین قسم یہ ہے کہ اللہ کی طلب میں نفس کی بستی کو چھوڑ کر میدانِ اخلاص و محبت میں قدم رکھے۔ اگر ایسا کر لیا تو روح بسترِ جنسی۔ اخفی کی بڑی وسیع آبادیاں رزق۔ عشق و مستی۔ درد و آہ سحر گاہی کے مرغزار علاقوں سے بھی متعارف ہوگا اور کیا بعید کہ عزم و ہمت اور استقلال کی دولت نصیب ہو تو مستقل طور پر انہی وادیوں کا باشند بن جائے۔ اس مرتبہ پر پہنچ کر بندہ اپنے خالق کے حضور اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ صرف ذات سے ہی نہیں بلکہ محبوب کی صفات سے والہانہ انس پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ وادی ہے جسے کعبہ شوق کہا جاتا ہے۔ یہی وہ وادی ہے جس کا ذرہ ذرہ عشق و محبت کے شعلہ کو جو الابد دیتا ہے۔ یہی وہ خط ہے جس میں قدم رکھنے سے انسان حقیقت آگاہ اور حقیقت شناس بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقدس وادی کی طرف ہجرت کرنے اور اس کے مرغزارِ خطوں سے استفادہ کی توفیق بخشنے۔ آمین

بات کاٹنا اور جھگڑا کرنا ہے

گزشتہ ماہ محفلِ ذکر میں بے فائدہ گفتگو پر خطبہ ہوا تھا آج کے درس میں زبانِ کمرہ، ایک اور مصیبت جھگڑا کرنا پر اور دوسرے کی بات کاٹنے کا ذکر ہے آدابِ گفتگو میں ہے کہ دوسرے کی بات سُن لیجائے اور پھر اس پر تبصرہ ہو بات کاٹنا آداب کے منافی ہے اس طریق کار سے لڑائی جھگڑا ہاتھ پائی تک نوبت پہنچ جاتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا۔

لا قمار اِخاک ولا تمازحہ و تعدا موعدا فتخلفہ نہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا کر اور نہ ہی اُس کی بات کاٹ یہ بھی نہ کہہ کہ اُس سے وعدہ کر کے پھر خلاف ورزی کر دے۔ اسی عنوان پر توجہ دلانے کیلئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا من ترک المرأۃ بنی لہ بیتاً فی الجنۃ جس نے جھگڑا چھوڑ دیا اُس کیلئے جنت میں گھر تیار کر دیا گیا۔

ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں حضور سید علیہ وسلم نے فرمایا۔ ان اول ما عہد الی ربی و نہ ہاتی عنہ بعد عبادۃ الالوتان و بعد شرب الخمر ملاحات الرجال او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پستی اور شراب نوشی کے بعد پہلی شئی جس سے مجھے روکا گیا وہ جھگڑا کرنا ہے۔ اس حدیث طیبہ سے معلوم ہوا جھگڑا کرنا زبان کی مصیبتوں سے ایک اہم مصیبت ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی عنوان سے دوسری جگہ فرمایا۔

ما ضل قوم بعد ان هداهم الله تعالى الا ادنوا لجدل

ہدایت پانے کے بعد قوم گمراہ نہیں ہوگی مگر جھگڑا (یہ ایسا امر ہے جو پھر گمراہی کی طرف دھکیل دے گا)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے اس عنوان کو مزید تقویت ملتی ہے جس شخص کے اندر چھ خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کے حقیقی درجہ کو پالیگا۔

(۱) گرمیوں میں روزہ رکھنا (۲) دشمنان خدا سے جنگ کرنا

(۳) بادل اور بارش کے دن نسبتاً نماز میں جلدی کرنا (۴) مصیبت پر صبر کرنا

(۵) گرمی سردی کی پڑاہ نہ کرتے ہوئے وضو کرنا (۶) حق واضح ہو جا پڑا اعتراض اور جھگڑا سے بچنا

سیدنا نبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا قرآن کریم کی بات میں جھگڑا نہ کرنا بلکہ سنت نبوی کو دستور العمل بنانا۔

سیدنا عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جو کہ دین میں اعتراضات اور جھگڑے کے درپے ہوتا ہے وہ اکثر بدلتا رہتا ہے۔

سیدنا مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کہار اور جھگڑے سے بچو کہ اس وقت عالم جاہل ہو جاتا ہے اور شیطان اس کی لغزش کا خواہاں رہتا ہے۔

حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں جھگڑا کفرنا دین سے علاقہ نہیں رکھتا۔ جھگڑنے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دلوں میں کینہ کا بیج گڑ جاتا ہے

بلال بن سعد فرماتے ہیں جب کسی کو جھگڑا لوی پڑے خود سرد دیکھو تو سمجھو کہ وہ خسارہ میں ہے۔

حضرت ثبان ثوری فرماتے ہیں جھگڑا ابوی بلاب سے وہ اناہ کے بیٹھے اور ترشش ہونے میں

ہی کیوں نہ ہو۔

سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آدمی کی ہلاکت کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ ہر وقت

جھگڑتا پھرے۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم شریف میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد کو

نقل فرمایا ہے۔

جھوٹ بولنے سے خرابی چلی جاتی ہے جھگڑا آدمی بے مروت ہو جاتا ہے۔

زیادہ رنج سے بیماری ہو جاتی ہے بُری عادات جان کا عذاب بنتی ہیں۔

میمون بن حمدان سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے آپ کسی سے عداوت نہیں رکھتے

فرمایا نہ کسی سے دل لگی کہوں نہ تکرار و جھگڑنا پھر عداوت کیسی۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الْبَغْضُ الرَّجَالِ إِلَى اللَّهِ لَا لِدِ

الْأَخْصَمِ اِدْکَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى كُوسِبٌ زِيَادَهُ نَارًا فَهَلْ كُنِيَ أَسْ

پو ہے جو زیادہ جھگڑا ہو ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح روایت ہے من جادل فی خصومه بغیر علم لم

ینزل فی سخط اللہ حتی ینزِعَ جو بغیر علم کے جھگڑا کرے وہ اللہ کے غضب میں رہتا ہے

یہاں تک کہ باز آجائے۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے بشیر بن عبد اللہ کا ارشاد نقل فرمایا ہے خصومت سے بڑھ کر کوئی شئی

بُری نہیں اس سے دین برباد ہوتا ہے مروت ختم ہو جاتی ہے لذت زندگی مفقود ہو کر رہ جاتی ہے

دل پریشان رہتا ہے۔

اس مہلک مرض کا علاج یہ ہے کہ کلام نرم کرے۔ جو اب اچھا دے تبکہ دل سے نکالے۔ عجز و

فقر کو اختیار کرے۔ امیر غریب کا امتیاز کئے بغیر مخلوق خدا سے رابطہ رکھے۔ اس کے کام آئے۔ اللہ

تعالیٰ ہم سب کو اس مہلک مرض سے نجات دے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم

ماہانہ محفل ذکر شریف دربار مخدوم المشائخ حضرت پیر حراغ علی شاہ

حیاتِ دنیا کی بے ثباتی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ
عزیزانِ گرامی قدر!

گناہوں اور جرموں پر دلیری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔

- ۱۔ آدمی جب میدانِ حشر کے عقیدہ سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو گناہوں پر بھی دلیر ہو جاتا ہے کہ جو ابد ہی کا نظریہ ہی ذہن سے ختم ہو گیا ہے۔
- ۲۔ شیطان کے حملوں اور حربوں سے بے خوف ہو جائے تو گناہوں میں دلیری ہو جاتی ہے۔

۳۔ موت یاد نہ رہے تو بھی گناہوں میں دلیری ہو جاتی ہے۔

۴۔ دنیوی زندگی پر مغرور ہو جانا بھی دلیری ہو جاتی ہے حالانکہ حیاتِ دنیا انتہائی کمزور بے ثبات ہے۔

آج کی اس محفل کا موضوع "حیاتِ دنیا کی بے ثباتی ہے" خلاقِ کائناتِ جل مجدہ نے قرآنِ مقدس میں اس زندگی کے عارضی اور کمزور ہونے کا ذکر اس طرح سے فرمایا ہے۔ مثل الحیوۃ الدنیا کما انزلنہ من السماء فاختلف بہ نبات الارض۔ دنیا کی زندگی کی مثال آسمان سے اترنے والے پانی (بارش) کی مثال ہے جس سے زمین پر نباتات اگتی ہے۔

تینوں حصوں کے الگ الگ نام ہیں۔

۱۔ "حیاتِ دنیا" جس میں ہم رہ رہے ہی موت تک کا وقت حیاتِ دنیا کہلاتا ہے۔

۲۔ "حیاتِ برزخی" جو موت کے بعد سے حشر کو اٹھنے تک کا عرصہ ہے وہ حیاتِ برزخی کہلاتا ہے۔

۳۔ "حیاتِ اخروی" جو حشر کو اٹھنے کے بعد شروع ہوگی اور ابدالابد تک رہے گی۔

قرآنِ مقدس نے حیاتِ دنیا کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی ہے جس کی پسند دجوہ ہیں۔

○ جس طرح بارش کا پانی زمین پر دیر تک نہیں رہتا اسی طرح دنیا کا مال و اسباب بھی دیر پا نہیں۔

○ کسی کے لئے بارش فائدہ مند ہے تو کسی کے لئے نقصان دہ۔ اسی طرح دنیا اور اس کا مال و متاع خدا کا خون رکھنے والے کیلئے مفید ہے اور دوسرے کو نقصان دہ کہ وہ اس کو لہو لوب میں گزار دیتا ہے۔

○ بارش کا پانی رکا رہے تو خراب ہو جاتا ہے چلتا رہے تو ٹھیک ہوتا ہے۔ دنیا کا مال بھی رکا رہے اور اس سے حقوق ادا نہ کئے جائیں تو خراب

حقوق ادا ہوں مستحقین تک پہنچے تو ٹھیک۔

○ بارش کا پانی اندازے کے مطابق کھیت میں ہو تو ٹھیک ہے زیادہ ہو تو اس کا نکلنا ضروری ہے ورنہ کھیت جل جائے گا۔ اسی طرح اگر

مال سے زکوٰۃ و صدقات ادا ہوتے رہیں تو مال محفوظ رہے گا۔

قرآنِ مقدس نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی مثال اس طرح بیان فرمائی۔

بارش ہونے پر کھیتیاں اُگ اُنیں زمین بارونق ہو گئی۔ کھیت کا مالک سمجھ بیٹھا اب کھیتی کامیاب ہے خوب پیداوار ہوگی۔ جانوروں کو بھی بہتر غذا ملے گی۔ زمیندار اس خیال میں مست تھا کہ کوئی آسمانی آفت اتری اور اس کے ہرے بھرے لہلہاتے کھیت کو تباہ کر گئی۔ ایسا معلوم ہونے لگا جیسے اس پر کھیتی تھی ہی نہیں۔ دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ انسان سوچھ بوجھ کا مالک ہو گیا دولت جائیداد پر فخر کرنے لگا اور اس جائیداد کو جاودانی سمجھ بیٹھا۔ اچانک فرشتہ اجل نے رُوح قبض کی۔ بس ایک ہی لمحہ میں زندگی کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ یہ تکبر و عزور کا پستلا لوگوں کا محتاج ہو گیا۔ کوئی اسے ہنلائے، کوئی اسے پہنائے اور کوئی اسے دفنائے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے عزور و تکبر سے محفوظ رکھے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

دُنیا کی مذمت

وہ لوگ جو ربِ قدوس جل مجدہ سے دُور رہتے ہیں اور دنیا میں منہمک رہ کر بے وقوف نہیں
 نفرت سے فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیوة الدنیا بالآخرہ
فلا ینخف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون جن لوگوں نے
 آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو ترجیح دے دی قیامت کے دن اُن سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور
 نہ ہی اُن کی مدد کی جائیگی۔ آیہ مبارکہ سے ظاہر ہے دنیا کی محبت ہلاکت ہے اور اس سے نفرت
 نجات ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا اہم ترین مقصد بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا سے اعراض
 کر کے لوگ آخرت کی طرف رجوع کریں۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا راسُ کل خطیئة

دنیا ہر بُرائی کا اصل ہے۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمۃ نے احیاء العلوم شریف میں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہما سے روایت
 نقل کی ہے۔ حضرت زید بن ارقم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھے۔ اُن کی خدمت میں شربت پیش
 کیا گیا۔ آپ نے منہ سے لگایا اور خوب روئے آپ سے متاثر ہو کر اجابٹ حاضرین بھی رونے لگے۔ دیر
 تک یہ کیفیت جاری رہی لوگوں نے عرض کی اے نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روئے
 صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا میں نے دیکھا
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے فرما رہے ہیں سچے ہٹ جا حالانکہ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں
 نے عرض کی حضور آپ کس کو سچے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت دنیا مجسم ہو کر میرے سامنے
 آئی میں نے اُسے کہا مجھ سے الگ ہو جا وہ پھر آئی اور کہا آپ مجھ سے بچے رہیں گے تو آپ کے

بعد کے لوگ تو نہیں بچ سکیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے دنیا کو اپنا مالک مت بناؤ وہ تم کو اپنا غلام بنالے گی اور اپنا خزانہ ایسے کے پاس جمع کرو جو ضائع نہ کرے دنیا میں خزانے والے پر مصیبت کا خوف رہتا ہے جس کا خزانہ خدائے قدوس جل مجدہ کے پاس ہوگا اُسے کسی مصیبت کا ڈر نہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو اٹا کر کھڑا کر دیا ہے دیکھنا کہیں تم اس کو اٹھا کر کھڑا کر دو دنیا کی جہالت میں ہے آدمی اس کے لئے خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور جب تک یہ نہیں چھوڑتی آخرت نہیں ملتی۔ دنیا کو گذرگاہ سمجھو اور مسافروں کی طرح اس سے گذر جاؤ

حضرت موسیٰ ابن بیا سے روایت ہے ان اللہ عزوجل لم یخلق شیئاً ابغض الیہ من الدنیا وانہ مند خلقہا لہ ینظر الیہا (احیاء العلوم) اللہ تعالیٰ جل مجدہ کے نزدیک دنیا سے زیادہ کوئی شے قابلِ نفرت نہیں جب دنیا پیدا کی ہے اس کی طرف نگاہِ لطف نہیں فرمائی۔

ایک مرتبہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا گذر بنی اسرائیل کے ایک عابد سے ہوا شکر آپ کے ساتھ تھا پر ندے سایہ کئے ہوئے تھے۔ عابد نے عرض کی اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی سلطنت دی ہے آپ نے فرمایا بندہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس تمام کرم و فر سے کہیں زیادہ ہے اور بہتر ہے یہ سب کچھ فانی ہے اور اللہ کا ذکر ساتھ ہونے والا ہے۔

خواہشات دنیا کی مذمت قرآن مقدس نے اس طرح فرمائی الہفکم التکاثر حتی زرتوا المقاب تمہیں فراوانی کی حرص نے تباہ کر دیا۔

حدیث شریف میں ایک گمروہ کا ذکر ہے وہ گمروہ قیامت کو آئے گا اس کے عمل داری ہمامہ کے پہاڑوں جیسے ہوں گے۔ انہیں دوزخ لیجانے کا حکم ہوگا عرض کیجئے گی یہ لوگ تو نمازی روزہ و تہجد گزار تھے حکم ہوگا یہ سبھی عادات ان کی تمہیں مگر جب دنیا ان کے سامنے آتی تو اس پر گو

جاتے۔

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کے دل میں دنیا اور آخرت دونوں کی محبت جمع نہیں ہو سکتی جیسے ایک جگہ پر آگ اور پانی نہیں رہ سکتے۔

جبریل علیہ السلام نے نوح علیہ السلام سے پوچھا آپ کی عمر تمام انبیاء علیہم السلام سے زیادہ ہوئی ہے آپ نے دنیا کو کیسا پایا آپ نے فرمایا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ایک مکان کے دو دروازے ہیں ایک سے اندر گیا دوسرے سے باہر نکل آیا۔

دنیا خوابیت زندگی دردے خوابیت کہ در خواب بہ بینی آنرا

بیہقی میں حضرت حسن سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا احذر والد دنیا

فانہا اسخر من ہاروت ماروت دنیا سے بچو یہ ہاروت ماروت سے زیادہ

جادوگر ہے۔ ایک موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر کوئی شخص دنیا کی طرف

راغب ہوگا اس قدر اندھا ہو جائے گا۔ اور جو شخص اپنے اعمال مختصر رکھے اور دنیا میں نہ بہ کر لیا

اللہ تعالیٰ اُسے بے سیکھے علم دے گا اور ہدایت سے لوازے گا۔

جب تک کشتی پانی پر رہے تو چلتی رہتی ہے اور منزل پر پہنچ جاتی ہے جب پانی کشتی میں

آجائے تو ڈوب جاتی ہے ایسے ہی جب تک دنیا دین کے تابع رہے گی زندگی کامیاب رہے گی جب

دین دنیا کے تابع ہو گیا تو ہلاکت ہوگی۔ ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا ان الدنيا خلقت

لكم وانتم خلقتم لا خيرة، دنیا تمہارے لئے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کیلئے

یہی عنوان ارشاد خداوندی خلق لكم ما فی الارض جمیعا سے واضح ہو رہا ہے۔

بیہقی نے محمد بن نصر عاذلی سے روایت کی ہے

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا لا تشغلوا قلوبکم

بذكر الدنيا اپنے دلوں کو ذکر سے مصروف نہ رکھو لفظ ذکر دنیا سے

واضح ہے۔ جب دنیا کا ذکر بھی حضور علیہ السلام کو پسند نہیں اور دل کے لئے

مفید نہیں تو دنیا کا حاصل کرنا اور اس میں منہمک ہو جانا تو بڑی بات ہے۔ ہمارے
حالت تو یہ ہے دنیا کے لئے دین کو برباد کر رہے ہیں۔

لگاؤ دین کو اپنے کہیں دنیا ہی مل جائے
نہ کچھ دیں رہا باقی نہ دنیا کے مزے پائے
بڑی دولت ہے، اس کو جو ہوا اللہ کا عاشق
امیدِ اجرِ عقبیٰ پر یہ دنیا اس سے چھٹ جائے

علاماتِ خدا نونی

قرآنِ مقدس نے متعدد مقامات پر انسانوں کو خوفِ خداوندی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا نونی کو معرفتِ الہیہ قرار فرمایا ہے۔ کامل مومن وہ شخص ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو۔ فقیمہ ابو اللیث فرماتے ہیں چھ باتوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔

۱۔ انسان اپنی عبادت و ریاضت کو مکمل طور پر ریاکاری سے پاک رکھے اور ہمہ تن بارگاہِ قدس کی طرف متوجہ رہے۔

۲۔ انسان کے تمام کام خوشنودی ربِ قدوس کے لئے ہوں۔ نافرمانی سے بچتا رہے۔ اطاعتِ شعاری کو اپنا شیوہ بنا لے۔

۳۔ اکلِ حلال کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے۔ حرام سے بچے کہ حرام رزقِ روحانی ترقیات کے لئے زبردست رکاوٹ بن جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اذا وقعت لقمة من المحرام فی بطن ابن آدم لعنة كل ملك فی الارض والسماء۔ بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسماں کا ہر فرشتہ لعنت کرے گا۔

۴۔ اپنی نظر کو لالچ اور حرام سے محفوظ رکھے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ من ملاء عینہ من المحرام ملاء

اللہ تعالیٰ یوم القیمہ عینہ من النار جس نے اپنی
آنکھ حرام سے بھری قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو آگ سے بھر
دے گا۔

۵۔ اس کے دل سے حسد بہتان نکل جائے کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الحسد یا کل
الحسنات کما تاکل النار المحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح
کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ۔

۶۔ زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول گفتگو سے بچی رہے
اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا۔ یخافون ربہم من
فوقہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وہ فرشتے اپنے رب سے
ڈرتے ہیں اور جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہی کرتے ہیں اور ایک
لمحہ بھی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اس ارشاد سے واضح ہوا کہ
فرشتوں کی عادتِ خدا خوفی کو ربِ قدوس پسند فرما رہا ہے۔

○ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اذا لشعر جسد العبد من خشية الله تخافت
عنه ذنوبه كما يتخافت عن الشجرة ورفها۔
جب کوئی بندہ خوفِ الہی سے کانپ اٹھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے
جسم سے الے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے
گڑ جاتے ہیں۔

○ اسی عنوان پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ارشاد
بھی رہنمائی فرما رہا ہے۔ لا یلج النار من بکی من خشية الله

حتى يعود اللبن في الفروع . خوفِ الہی سے رونے والا جہنم میں
ہرگز داخل نہ ہوگا جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔

عینتی هل لا تبکیان علی ذنبی

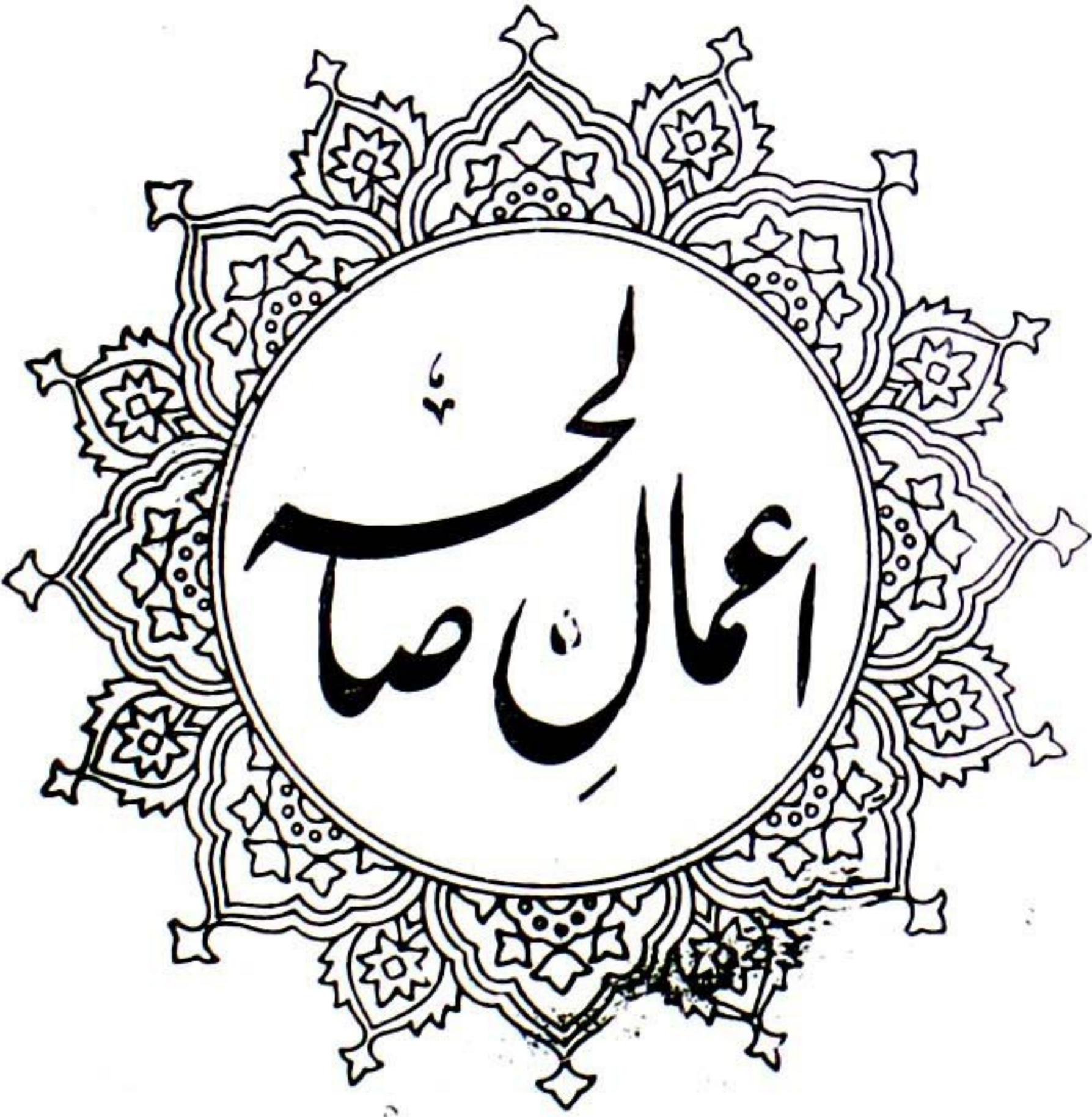
تناثر عمری من یدی ولا ادری

اے میری دونوں آنکھوں میرے گناہوں پر کیوں نہیں روتی ہو۔ میری
عمر ضائع ہو گئی اور مجھے معلوم بھی نہ ہوا۔

○ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا خوفی کے عنوان پر یہ
فرمایا کوئی ایسا بندہ مومن نہیں جس کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے
مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلے اور اس کی گرمی اس کے چہرے پر پہنچے
اور پھر اسے جہنم کی آگ چھوئے۔

قرآن مقدس نے اس عنوان کو اس طرح بھی فرمایا۔ واما من خاف
مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی
الماوی۔

○ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خشیتِ الہی کا بہترین
نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ سیدنا عمر فاروق
رضی اللہ عنہ جب بھی کسی آیتِ کریمہ کی تلاوت کرتے یا سنتے جس میں
خوفِ الہی کا ذکر ہوتا تو بے خود ہو جاتے۔ یہاں تک بعض اوقات دو
دو ماہ تک آپ کی بیمار پرسی کی جاتی تھی۔

خوفِ الہی

..... ایک عظیم نعمت

بندے پر انعاماتِ الہیہ میں سے ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اس کے دل پر خوفِ الہی کا تسلط ہو جائے اس ضمن میں قرآنِ مقدس کا ارشاد واضح ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ“ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ڈر کیلئے معرفت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کسی کی پہچان نہ ہوگی اس کا ڈر بھی نہ ہو سکے گا۔ عقلمند آدمی شیر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ محصوم بچہ کے قریب شیر اگر نہ آتا بھی رہے تو وہ نہیں ڈرے گا۔ کیونکہ اس کو شیر کی پہچان ہی نہیں۔

سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کے حسین و جمیل محلّات میں وہ لوگ جائیں گے جن کے سامنے حرام پیش کیا گیا اور انہوں نے وہ خوفِ الہی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

قرآنِ مقدس میں ایک جگہ آخرت کی اچھائی کا مدعا ہی خوفِ الہی فرمایا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمُتَّقِينَ ”تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈرنے والوں کے لئے ہے“

دوسری جگہ پر اسی عنوان کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے: ”ان المتقين في مقام امين“ بیشک متقی امن والے مقام میں ہوں گے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خوفِ خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ خلاق کائنات جل مجدہ الکریم نے فرشتوں کے بند مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا!

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ وَفَرَشَتِ عَلَيْهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا!

لا یلج النار من یکن من خشية الله حتى یعود اللبن فی الفرع
جو شخص خوفِ خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں سرگرداں نہیں ہوگا جیسے دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں
جاتا۔

مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کے اعمال تو لے جائیں گے۔ برائیاں
بڑھ جائیں گی جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ تو اس وقت اُس کی پیکوں کا ایک بال عرض کرے گا۔ یا اللہ
میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو اس کے اشکبار
بال کے بدلے جہنم سے بچالیا جائے گا۔

مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے — قیامت کے دن
جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کی طرف بڑھے گی۔ اُمت
اُس کی مدافعت کیلئے نماز، روزہ حج کا واسطہ ڈالے گی مگر اثر نہ ہوگا تو حضرت جبریل علیہ السلام
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پانی کا پیالہ پیش کریں گے اور عرض کریں گے
یا رسول (ﷺ)! یہ پانی آپ آگ پر چھڑک دیجئے جو نبی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام چھینٹے ماریں گے
فوراً آگ بجھ جائے گی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق پوچھیں گے۔
تو جبریل علیہ السلام عرض کریں گے! حضور خدا کے خوف سے بہنے والے آنسو تھے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ یہ پانی
آپ کے حضور پیش کر دوں اور آپ آگ بجھا دیں (مکاشفۃ القلوب ص ۴۸)

حضور سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن کی آنکھوں
سے کھلی کے پد کے برابر بھی آنسو ہے اُسے جہنم کی آگ مس نہیں کرے گی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر خوفِ خدا اس قدر دافر تھا کہ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ جب کبھی آخرت جہنم، عذابِ قبر کا واقعہ سننے تو اس قدر روتے کہ بے خود ہوتا

اور کئی کئی دنوں تک بیمار رہتے لوگ بیمار پوسہی کے لئے آیا کرتے۔

محمد بن منذر رضی اللہ عنہ مجب خوفِ خدا سے روتے تو آنسوؤں کو چہرے پر مل لیتے۔ اور فرماتے

کہ یہ آنسو جس حصہ پر لگ جائیں گے اُسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔

قرآنِ مقدس نے فرمایا: **وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ**

الْهَوَىٰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ” اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے

رہنے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو اُس کا ٹھکانہ جنت ہے۔

سیدنا فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ ایک مکان کے قریب سے گزرے جس میں ایک شخص حالتِ

نماز میں پڑھ رہا تھا۔

” **إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ** ” تمہارے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے

والا ہے۔ یہ سن کر آپ گھوڑے سے اترے اور دیوار کا سہارا لیکر دیر تک کھڑے رہتے رہے۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر خوفِ خدا سے روتے تو اس طرح اُن کا جسم کانپتا جیسے صبح کی

ہوا سے شاخ لڑتی ہے۔

حذیفہ بن یمالؓ ایک دن نماز میں خوفِ خدا سے اس قدر روتے کہ بخود ہونگے۔ پھر دوسرے

شخص سے فرمایا بتانا مت

ثابت بن اسلم بنانی مشہور تابعی ہیں جن کا خوفِ خدا سے رونا ضرب المثل بن گیا تھا

سیدنا اولیں قرنی سے کون ناواقف ہے ایک دفعہ آپ خوفِ خدا سے زبردست چیخ ماری کہ

روتے اور فرمایا کہ میرے رب کا ذکر بلند وبال ہے۔

ربیع بن خثیم، سعید بن جبیر، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم کے خوفِ خدا کے بیسیوں واقعات ہیں

خدا ہم سب کو خوفِ خدا کی دولت نصیب کرے۔

وَسَلَّىٰ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيَّ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَأَلْبِ وَسَلَّمَ

(ماہانہ معقل ذکر)

توبہ و استغفار

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له توبہ کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کہ ناجیب اس کا فاعل اللہ تعالیٰ ہوگا تو معنی ہوگا ستر سے عطا کی رجوع کرنا۔

توبہ کی قبولیت کے لئے مندرجہ ذیل امور کا ہونا لازمی ہے۔

۱۱، دل میں گذشتہ گناہوں سے سرشار ہو۔ (۲) آئندہ کے لئے نہ کرنے کا عہد کرے۔ (۳) ریاد نمود سے پاک ہو۔ (۴) بارگاہِ قدس سے خوف اور اُمید دونوں ہوں اگر توبہ کے وقت آنکھوں سے آنسو بھی بہیں تو اس پانی سے دل کی بنجر زمین میں عفو و کرم الہی کی بہاؤ مزید رنگ لائے گی۔

توبہ کی قبولیت کے لئے بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری بھی ضروری ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ وَابًّا رَحِيمًا۔ لوگ ظلم کر کے تیرے ہاں آجائیں اور معافی چاہیں اور رسول اللہ ان کے لئے معافی پر مہر تصدیق ثبت کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور رحیم فرمانے والا ہے۔

اب یہ حاضری جسمانی طور پر یا روحانی طور پر ہے سے بارگاہِ رسالت میں متوجہ ہوں قرآن مقدس نے سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے شکوہ بیان فرمایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا

ربکم انہ کان غفار ۱۔ میں انہیں کہا اپنے رب سے معافی مانگ لو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔

سورہ نوح کی اس آیہ کو میرے واضح ہے کہ سچے دل سے توبہ کر لینے سے نہ

صرف آخرت سنورتی ہے بلکہ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ یوسلِبِ السَّمَاءِ عَلَیْكُمْ مِدْرَادٌ

خلوصِ قلب سے توبہ کر لینے سے بروقت بارشیں ہوں گی قحط سالی کا ڈر نہیں رہے گا معاشی

صورتِ حال سدھ جائے گی۔ ندی نالوں اور کنوؤں کے ذریعہ زمین سیراب کرنے کی نجات

بل جائے گی۔ اسی آیہ کو میرے کا اگلا حصہ دیکھو کہ باموال و نبین صرف نہیں کہ

بارشیں ہوں گی بلکہ خلوصِ دل سے توبہ کے ساتھ تمہیں خوب صورت تندرست بیٹے بھی عطا

ہوں گے۔ مال و دولت میں اضافہ ہوگا۔ بنجر زمینیں۔ لقمہ و دوق صحرا اُجڑے ہوئے میدان

سرسبز اور شاداب باغات سے لہلہانے لگیں گے۔

سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ ہود کی مختلف آیات میں اسی مضمون کی تائید

میتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن جاتے ہیں اور گناہوں سے شرمسار ہو کر استغفار

کرتے ہیں ان کی مالی حالت بھی بہتر بنا دی جاتی ہے۔ امام شعبی سے منقول ہے سیدنا فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ بارش نہ ہونے پر نمازِ استغفار کے لئے باہر تشریف لائے اور صرف استغفار

کے بعد واپس چلے آئے فوراً بارش آگئی صحابہ نے عرض کی امیر المؤمنین آپ نے نمازِ استغفار

تو پڑھی نہیں یہ بارش کیسے آگئی تو آپ نے صحابہ کے جواب میں یہی آیہ کو میرے پڑھی اگر تم توبہ

کو دگے تو اللہ تمہیں بارش دے گا۔ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ لہلہاتے ہوئے

باغات سے نوازے گا۔

ابن سبیح کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا اور قحط سالی کی شکایت

کی اپنے فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا اس نے فاقہ کی شکایت کی آپ

نے اُسے بھی یہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تیسرا آدمی حاضر ہوا اُس نے اولادِ نرینہ کے لئے

درخواست کی اُس کو بھی یہی فرمایا استغفا کرو۔ چوتھا آدمی حاضر ہوا اُس نے درخواست کی کہ اس کا باغ خشک ہو گیا ہے پھل نہیں دیتا اُسے بھی استغفار کا حکم دیا۔

لوگوں نے سوال کیا سوال مختلف ہیں جو اب ایک تو فرمایا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے پھر یہی آیہ کریمہ تلاوت کی۔

یہ یاد رہے جس قسم کا گناہ ہو گا توبہ اُسی قسم کی ہو گی۔ اگر گناہ ظاہر ہے تو توبہ بھی اعلانیہ ہو گی۔ اگر گناہ خفیہ ہے تو توبہ بھی خفیہ ہو گی۔ اگر حقوق الہی کی پامالی سے توبہ ہے تو صرف دل کی شرمندگی اور آئندہ نہ کر نیکا عہد کافی ہوں گے۔ اگر حقوق شریعت سے توبہ ہے تو قضاء یا کفارہ یا قصاص ضروری ہے۔

توبہ میں آہ و زاری کی صورت بھی نصیب ہو جائے تو ذہنی قسمت مولانا رومی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

تانا گمید طفل کے جوشد لبین

تانا گمید ایہ کے خندہ چین

جب تک بچہ نہ روئے ماں کا دودھ بھی جوش نہیں مارتا۔ جب تک بارش نہ پڑے

باغ میں بہاؤ بھی نہیں۔ اگر توبہ کے وقت آسو بہیں تو اس رحمت کی بارش سے دل کی کھیتی

ہری ہو گی۔ دل کی بنجر زمین میں سبزہ اُگے گا۔ رحمت الہی کے پھول مہکیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے توبہ کی توفیق بخشنے۔

(محفلی ذکر)

درگذر

ہمارے معاملات کی اصلاح اور بہتری کے لئے درگذر بھی بہت بڑا عمدہ نسخہ ہے۔ آپس کے مناقشات کو کم سے کم کرنے کیلئے عفو احسان و درگذر فوری علاج ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے خذ العفو و امر بالمعروف و درگذر اختیار کرو اور بہتری کا حکم کرو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین باتیں ایسی ہیں جن پر قسم اٹھائی جاسکتی ہے۔

اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ جو کوئی اپنا مال حق کیلئے کسی کو چھوڑ دے وہ قیامت کو باعزت اٹھے گا۔

جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اُس پر محتاج ہونے کا دروازہ کھلا دیتا ہے

(احیاء العلوم)

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقوق کا انتقام لیتے نہیں دیکھا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے محارم میں سے کوئی شئی نہ ٹوٹی اور جب ایسا ہوتا تو سب سے زیادہ جلال حضور علیہ السلام کو ہوتا۔

ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کو ہر بار میں حاضر ہوا اور اپنے کسی حق کا ذکر کیا اور زیادتی کی شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُسے بٹھایا اور بے سبیل تذکرہ فرمایا ان المظلومین هم اطفالکون یوم القیمہ۔ مظلوم

لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اُس شخص نے یہ ارشاد سُن کر اپنا حق معاف کر دیا۔

اس ضمن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت کا عظیم کارنامہ یاد رہنا چاہیے۔ آپ طواف کعبہ سے فارغ ہو کر باب کعبہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا اب تمہارا میری نسبت کیا لگان ہے حاضرین نے جواب دیا آپ ہمارے بھائی ہیں۔ چچا زاد ہیں۔ حلیم ہیں۔ بُرہ دار ہیں تو آپ نے فرمایا میں وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔

امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ایسی ہیں جو بھی اُنہیں ادا کرے جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے۔

۱۔ پوشیدہ قرض کو ادا کر دے

۲۔ ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص۔ ۱ بار پڑھے

۳۔ قاتل کو خون معاف کر دے۔

حضرت ابراہیم تمیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مجھ پر ظلم کرتا ہے تو مجھے اس پر رحم آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بیچارہ گرفتار عذاب ہو گا اور اس کی جواب طلبی ہو گی۔ پھر اس سے کوئی جواب نہیں ہو سکے گا۔

آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو تحفہ سے نوازا نا چاہتا ہے تو اُس کا کسی ظالم سے واسطہ ڈال دیتا ہے اس ظلم کے سبب ظالم کی نیکیاں مظلوم کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتی ہیں۔

ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں حاضر ہوا اور کسی اپنے مخالف کی شکایت کی اور اس کے ظلم کی داستان سنائی اُس کے خلاف کہا سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا اگر یہ ظلم اسی طرح اللہ کے حضور لی جائے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کا عوض یہاں لے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو بکر سے روایت کرتے ہیں

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ندائینے دل سے فرمائے گا کہ یہ کہے کہ اگر کسی کا خدا کے پاس کچھ رہا ہے تو وہ کھڑا ہو جائے تو درگزر کر نیوالے کھڑے ہوں گے۔ چونکہ انہوں نے لوگوں سے درگزر کی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان سے درگزر فرمائے گا۔

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سخت درشت کہا۔ آپ سے کسی نے

بتایا کہ فلاں شخص آپ کے خلاف کہتا ہے آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلا جنید

کب اس لائق ہے۔ شکایت کر نیوالا حیران ہو گیا۔ آپ نے کچھ مسٹھائی لی اسی شکایت کرنے

والے کو ساتھ لیا مخالف کے دروازے پر پہنچے دستک دی وہ باہر آیا دیکھا حضرت جنید خود

دروازے پر موجود ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں لیجئے بھائی یہ معمولی سا ہدیہ آپ کا ہے وہ

شرسار ہوا اور کہا حضرت یہ کلبے کا ہدیہ ہے فرمایا تو نے مجھ پر احسان کیا مجھے سخت درشت

کہا اس طرح اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں درج کر وادیں۔ بھلا ایسا سخی ہے جو اپنے

اعمال صالح مجھ جیسے گناہگار کو دے۔ حاضرین محفل اگر ہم بھی ایک دوسرے سے اخلاق

محبت و درگزر کا طریقہ اختیار کریں تو بہت سی قباحتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ ماہانہ

محفل ذکر ایک روحانی تربیتی کنونشن ہوتا ہے جس میں باقاعدگی سے شمولیت اصلاح کا

سبب بن سکتی ہے۔

(ماہانہ محفلِ ذکر)

فضیلت صبر

عزیزانے گرامی آج کی یہ ماہانہ محفل حسب معمول بھی ہے اور حاجی فیض محمد صاحب مرحوم کی یاد میں اُن کے لئے ایصالِ ثواب کا اتمام بھی مرحوم نے ایک طویل عرصہ جامعہ سے وابستگی میں گزارا۔ طلبہ سے اخلاص و محبت کا ہمیشہ بھرپور مظاہرہ کیا آج کے اس اجتماع میں حاجی صاحب مرحوم کے اعزاء، اقرباء، اولاد سبھی شامل ہیں انہیں صبر و تحمل بڑے دباہی کی تلقین کرتا ہوں مشکلات اور مصائب میں صبر کا حکم بار بار دیا گیا ہے۔ قرآن مقدس میں ستر مقامات پر صبر کا حکم دیا گیا ہے۔

وَصَابِرُونَ اللَّهُمَّ الصَّابِرِينَ بَلَىٰ أَنْ تَصْبِرَ وَإِنَّا يَوْمَ

الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ صَبْرُ كِي فَضِيلَتِ فِي آيَاتِ كِ عِلَادِهِ بِشَارِ أَحَادِيثِ نَبَوِيَّةٍ مَوْجُوبِ فِي

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصَّابِرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ صَبْرٌ

آدھا ایمان ہے۔ اسی ضمن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے۔

الصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كَنْزِ الْجَنَّةِ صَبْرٌ حَبْتٌ كِ خَمْرُ الْفَوْرِ فِي سِ سِ اِيكِ خِرَانِ هِ هِ

طرح حج کا بڑا رکن و قوف عرفہ ہے ایسے ہی ایمان کا اہم رکن صبر ہے۔ امام محمد غزالی علیہ الرحمہ

احیاء العلوم شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم انصار پر تشریف لائے اور دریافت فرمایا تم ایمان دار ہو؟ چند لمحہ خاموشی کے

کے بعد عمر فاروق عرض کرتے ہیں حضور ہم ایمان دار ہیں آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی پہچان کیا ہے

تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم خوشحالی میں شاکر ہوتے ہیں اور مصیبت میں صابر تو

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلف فرمایا کہ فرمایا تم ایمان دار ہو۔ اسے حدیث پاک سے معلوم ہوا

مصیبت میں صبر ایمان کی نشانی ہے

سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو خط لکھا جس میں

فرمایا تم اپنے پر صبر کو لازم قرار دو

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایمان کی بنا چار ارکان پر ہے یقین

صبر، جہاد، عدل ان کی تکمیل سے ایمان کی تکمیل ہے۔

شیر خدا رضی اللہ عنہ ہمیں صبر کو ایمان سے وہی نسبت جو سر کو جسم سے باقی رہنا سر

کے رہنے پر ہے۔

صبر کی مشہور قسمیں تین ہیں پہلی قسم صبر علی الطاعہ ہے یعنی عبادت پر صبر سخت گرمی ہے

شدید سردی ہے نماز کو جی نہیں چاہتا فوراً اٹھا اور بارگاہِ خداوندی میں حاضری دی۔

دوسری قسم صبر عن الموصیہ ہے گناہوں سے رکنا۔ نفس شیطان گناہ پر آمادہ کر رہے

ہیں بظاہر کوئی مانع نہیں پھر خدا کا خوف مسلط ہوا گناہ سے رک گیا۔

تیسری قسم صبر علی الصائب مصیبتوں پر صبر کرنا۔ بعض ایسا ہوتا ہے کہ صدمہ ہو جانے پر خوب

واویلا کیا۔ خلافِ شریعت اقدامات کئے جو بوجوں وقت گذرتا گیا صدمہ ماند پڑتا گیا۔ تو اب کہا

صبر ہے۔ یہ نہیں بلکہ صبر پہلی چوٹ پر ہے۔ الصابر عند الصدمۃ الاولى

صبر پہلی چوٹ پر ہے۔

حدیث پاک میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے اُس نے اپنے شوہر کی موت بڑا المیہ سوگ منایا

قبر پر خمیہ لگا کر چبختی چلاتی رہی تھک ہار کر جب خمیہ اکھاڑ لیا تو غیبی آواز سنائی دی اہل

وجدت ما فقدت کیا جو کچھ تو نے گم کیا تھا وہ پالیا ہے۔

صبر انسانی خاصہ ہے فرشتے اور حیوانات اس سے محروم ہیں۔ فرشتے تو کمال بلند کے

لحاظ سے اور حیوانات اپنے منزل کے لحاظ سے کہیے۔

صبر بہترین عبادت ہے اور اس سے بیشمار فوائد ہیں۔

ہر عمل کی جزا مقرر ہے مگر صبر کی جزا بے اندازہ ہے۔

عبادات کی جزا جنت ہے صبر کی جزا ذات قدوس جل مجدہ ہے۔

صبر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔

صبر سے ہمت ثابت قدمی اولوالعزمی پیدا ہوتی ہے یہی شے کامیابی کا باعث بنتی

ہے بے صبری سے پریشانی بے قراری میں اضافہ ہوتا ہے عقل جواب دینے لگتی ہے جو اس
مضمحل ہو جاتے ہیں۔

کتا اپنے مالک کے ہزار مرتبہ لٹھی کھاتا ہے جھڑک کھاتا ہے مگر اس کا پھر بھی دروازہ

نہیں چھوڑتا جو آدمی اپنے رب قدوس جل مجدہ کی نعمتیں استعمال کرے اور مصیبت آنے پر

مالیوس ہو جائے۔ رب کے شکوے شروع کر دے خلاف شریعت حرکات کا مرتکب ہو جائے

وہ بے صبر انسان جانور سے بھی بدتر نکلا۔

صبر سنت انبیاء علیہم السلام ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال سارا

خیرات کر کے اپنے اکلوتے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھ دی۔ ضرور

سے ٹکر لیکر صبر کی مثال قائم کی ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نے شدید ترین بیماری میں صبر کیا۔

حضور سید عالم فداہ ابی وامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے پناہ مشکلات برداشت کر کے

مکہ والوں کی سختیاں جھیل کر شعب ابی طالب کے مصائب کا سامنا کر کے طائف والوں کے

مظالم برداشت کر کے اُمت کو حلم و تحمل کا درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات و مصائب سے

پناہ دے اور صبر و تحمل کی توفیق بخشے

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى جَبِيْبِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

(محفلِ ذکر)

مشکلات پر صبر

طبعی طور پر انسان کمزور واقع ہوا ہے جب ذرا سی پریشانی ہوئی تو گھبرا گیا ہو وہی تباہی بولنا شروع کر دی۔ دکھ سکھ، بیماری صحت، خوشحالی، بدحالی وغیرہ زندگی کا حصہ ہیں۔ انہیں انتہائی خوش اسلوبی سے برداشت کرنا چاہیے۔

(اللہ تعالیٰ اجل مجددہ الکریم نحمون کی زندگی کو کسی قسم کی مشکلات میں گھیر رکھا ہے اور ان سب پر صبر کا حکم ہوتا ہے۔ نفس ایک سخت زمین ہے جس میں عشق و محبت، اخلاص و ایقان، دیانت و شرافت کے باغات لگائے جاتے ہیں۔ ہر کاشتکار سمجھتا ہے سخت زمین میں کھیتی نہیں آگتی۔ اُسے نرم کرنا پڑتا ہے۔ مومن کے لئے یہ مشکلات و مصائب ہل اور ٹھیکر کا کام دیتے ہیں جس سے سخت نفس نرمی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ آرام اور مال کی زندگی بسر کرنے والے عموماً حدِ بندگی سے گزر جاتے ہیں اور سرکشی اختیار کر لیتے ہیں۔ فرعون، شداد، مزود، ہامان حد سے گزر گئے کہ ان کی سخت زمینوں پر ابتلاء مشکلات کے حل نہ چل سکے تھے جب فرعون نے غرق ہوتے وقت خدا کو پکارا تو اس وقت کاشتکاری کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جس کے باعث محروم رہا۔ مولانا رومی علیہ الرحمۃ نے اس عنوان کو اپنے صوفیانہ انداز میں اس طرح نبھایا ہے۔

سالہا تو سنگ بودی دلخراش
آزموں را یک زمانہ خاک باش

یعنی تو نے ساری زندگی دلخراش پتھر بن کر گزار لی ہے اب ذرا اپنے آپ کو نرم اور میوم کر کے

ہی دیکھ پھر تجھے سختی اور نرمی کا فرق محسوس ہو جائے گا۔ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ

دوسری جگہ فرماتے ہیں

در بہار اں می شود سر سبز رنگ خاک شو تا گل بودید رنگ رنگ

بہار کی رنگینیوں میں پتھروں پر سبزہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اپنی ذات میں رنگ برنگے پھول مہکتی کھیاں، چٹختے غنچے دیکھنا چاہتا ہے تو ذرا خاک بن جا۔ مزید فرماتے ہیں

پاسبانی کن بے در کوئے دل زانکہ اند داند در پہلوئے دل

ہمیشہ چو قیمتی مال لوٹنے کے درپے رہتا ہے۔ تیرے وجود کا قیمتی مال تیرا دل ہے۔ کاپہرہ دے اسی گلی میں چوریوں ڈکیتیاں اکثر دونا ہوتی رہتی ہیں۔ عقلمند وہی ہے

جو اپنے دل کی حفاظت کرے یہی وہ شے ہے جس کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم فرماتے ہیں ان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت

الجسد کلہ اگر یہ درست ہو گیا تو تمام جسم درست ہو گیا۔ اگر اس کے اندر فساد

ہو گیا تو پورا جسم تباہ ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا! الا دھی القلب

آگاہ ہو جاؤ یہ دل ہے۔ اعضا کی پوری چھاؤنی کا کمانڈر انچیف ہے یہ درست ہے تو پوری کی پوری

فوج درست ہے اور وفادار ہے اور اگر یہ باغی ہو گیا تو۔ پوری کی پوری فوج ہی باغی ہو گئی۔

حضرت مولانا رومی علیہ الرحمۃ مزید فرماتے ہیں!

معدہ را ہنگو از سونے دل خرام تاکہ بے پردہ ز حق آید سلام

انسان ہمیشہ پیٹ پروری کے نقطہ میں رہ کر کبھی دل کی فکر بھی کرے تو اپنے دل کی نگہداشت کرے

تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تجھے رب ذوالجلال کی طرف سے بے پردہ سلام پہنچا دیں گے۔

سوناکشتہ ہو کر شفا بخشتا ہے تو بھی اگر دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے تو عشقِ خدا

مسطفیٰ میں کشتہ ہو کر تیری ملاقات، تیری زیارت، تیری گفتگو سے مردہ دل زندہ ہوں گے

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم

شرعی قوانین کو کس طرح مؤثر بنایا جائے

علماء کنونشن مؤرخہ ۸-۹ شوال ۱۴۱۰ھ بمطابق ۲۱-۲۲ اگست ۱۹۹۰ء
زیرِ صدارت جنرل محمد ضیاء الحق صدرِ پاکستان بمقام اسلام آباد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صدرِ محترم! حضراتِ علمائے کرام!

الحمد للہ کہ آج کی ساری محفل اور سارے دن کی بھرپور مجلس انتہائی
خوشی اور مسرت کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں اسے یوں محسوس
کر رہا تھا کہ صدرِ مملکت نے پورے ملک سے علمائے کرام کو اکٹھا کر کے ایک
امتحانی پرچہ دیا ہے۔ نگرانی کے لئے مسلسل دس گھنٹے سے تشریف فرما ہیں علماء
تھک گئے ہیں مگر ابھی وہ فرما رہے تھے کہ اگر آپ بیٹھے رہیں تو میں تیار ہوں۔

الحمد للہ کہ صدرِ محترم کے اس امتحانی پرچے میں ہم کامیاب ہوئے اور
سوالات کے مکمل طور پر جواب میں کوئی کمی نہیں رہی اور یہ کامیابی اس لئے
ہوئی کہ صدرِ محترم! یہی پرچہ آج سے کوئی بیس پچیس سال پہلے بھی تقسیم ہوا
تھا اور لیاقت علی خان مرحوم کے دور میں تقسیم ہوا تھا اور اس وقت آج
سے زیادہ ہمارا امتحان تھا اور بہت بڑا اہم امتحان تھا۔ اس وقت ہم نے
بڑے معرکہ خیز تین دن صرف کر کے امتحان کے سوالات کے جوابات دیئے تھے
اور آج بھی وہی جوابات ہیں کہ بائیس نکات ہماری مشکلات کا حل ہیں۔ اس
لئے کسی شخص کو کسی لحاظ سے کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ اس ضمن میں بہت

سی تجاویز آئی ہیں۔

صدرِ محترم کے پہلے سوال کا جواب کہ کس طریقے سے شرعی قوانین کو موثر بنایا جاسکتا ہے؟ — مثال کے طور پر ایک محفل ہوجس میں تین سربراہ قرار دیے جائیں اور پھر یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ بھئی ایک سربراہ کو کامیاب اور موثر کیسے بنایا جاسکتا ہے تو ظاہر ہے کہ سوال تو پیچیدہ ہوگا اور فوری طور پر جو جواب سمجھ میں آئے گا وہ یہ ہوگا کہ تینوں سربراہوں میں سے کسی ایک کو کامیاب بنانے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ایک کی کامیابی میں جو دو رکاوٹیں ہیں ختم کر دی جائیں۔ میرے خیال میں شرعی قوانین کے نفاذ کے لئے جو اس ملک میں پورے حکمران کی حیثیت رکھتا ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ میرے خیال کے مطابق یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کچھ اور بھی قوانین چل رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ اگر اسی نظام کو کامیاب کرنا ہے اور اس نظام کو بروئے کار لانا ہے تو پھر مجھے دوسرے نظاموں کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی۔

میرا خیال ہے کہ یہ بڑی واضح بات ہے جو بالکل ذرا سی کوشش سے سمجھ میں آسکتی ہے۔ ایک گھر میں تین سربراہ کیسے بسر کر سکتے ہیں۔ ایک گھر کا تو ایک ہی سربراہ ہوگا۔ ایک ملک کا فرمانروا قانون تو ایک ہی بن سکتا ہے۔ ایک ملک کا حاکم اعلیٰ قانون تو ایک ہی بن سکتا ہے۔ یہ میری تجویز ہے میرے خیال میں یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے صدرِ محترم کو اپنی تجاویز اور اپنی مساعی کو بہت جلد بروئے کار لانا چاہیے تاکہ اس قانون کی بالادستی ثابت ہو جائے۔

دوسری بات، دین کا مفہوم جو اپنی طالبِ علمانہ حیثیت سے میں سمجھتا

میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اس کے پیٹے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ نماز کا حکم ایک ہے، زکوٰۃ کا حکم دوسری بات ہے، روزہ رکھنے کا حکم تیسری بات ہے، حج کا حکم چوتھی بات ہے۔ یہ سارے احکام ہیں اور امر ہیں بالمعروف کے۔ یہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ نہی عن المنکر کا حکم بروئے کار نہ لایا جائے۔ مثلاً آج میرے سامنے دو ایک مثالیں ہیں کہ ایک طرف اسلامی قوانین کا نفاذ ہے دوسری طرف اسلام کے خلاف جو قوانین ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں مثلاً ہمارا عائلی قانون ہے۔

میں صدرِ محترم سے توجہ کی درخواست کرتا ہوں۔ اس عائلی قانون کی خلافِ اسلام شیعوں کے بارے میں تمام علمائے اسلام نے متفقہ طور پر ایک مرتبہ نہیں سبھیوں مرتبہ ہر دور حکومت میں نشاندہی کی ہے کہ یہ خلافِ اسلام باتیں ہیں انہیں ختم کیا جائے۔ عائلی قوانین کے اندر یہ کوتاہیاں رہ گئی ہیں انہیں دور کیا جائے مگر ابھی تک وہ دور نہیں ہوئیں۔ ایک مثال پیش کئے دیتا ہوں مزید اس پر مطالعہ ہو سکے گا مثلاً ان عائلی قوانین میں ہمارے قانون میں حجوں کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی عدالت میں جا کر ایک چھوٹی موٹی درخواست پیش کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ صاحب میرا شوہر شراب پیتا ہے، میرا خاوند مجھے تنگ کرتا ہے۔ وہ مجھے ساری ساری رات پٹیتا ہے تو حج صاحب کی طرف سے وارنٹ جاری ہو جاتے ہیں۔ اطلاع ہو جاتی ہے۔ اب وہ آئے یا نہ آئے ایک تاریخ پڑے گی زیادہ سے زیادہ دو تین تاریخیں پڑیں گی۔ اب حج صاحب حکم دیتے ہیں کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے جا کر نکاح کر لو۔ میرے خیال میں یہ اتنی بڑی قباحت ہے اس قانون کے اندر جو یہ عقیدہ النکاح

کی صریح نص کے سراسر خلاف ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ مرد کے ہاتھ میں، خاوند کے ہاتھ میں طلاق کا مسئلہ ہے مگر ہمارے یہاں جو زوج ہیں وہ لڑکیوں کو طلاق دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آگے جا کر وہ نکاح کر لیتی ہیں۔ قانونی طور پر انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ قانون اس کی گرفت نہیں کرتا اور اسی طرح سے حرام کا ارتکاب ہوتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ جو قانون آپ نافذ کریں اس پر کڑی نگاہ بھی رکھیں کہ اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں سیدنا فاروق اعظم کا دورِ خلافت آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکلر جاری فرماتے ہیں کہ کوئی گورنر عمدہ قسم کے گھوڑے پر چڑھ کر سواری نہیں کر سکتا۔ کوئی گورنر باریک لباس پہن کر بازاروں میں گھوم نہیں سکتا۔ کوئی گورنر جب تک پوری قوم کے لئے عمدہ کھانے کے ذرائع میسر نہیں ہوتے وہ عمدہ قسم کا کھانا نہیں کھا سکتا۔ کوئی گورنر اپنے دروازے پر چڑھ کر سواری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک حکم جاری ہو گیا تھا۔ لوگوں نے شکایت کر دی کہ عیاض بن عثم مصر کا گورنر باریک لباس پہنتا ہے اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے بعد اسے گورنری کے عہدے سے ہٹا دیا۔ میرے خیال میں یہ طریق کار بھی پیش نظر ہے تو بہتر ہوگا۔ جب آپ ایک فیصلہ فرمائیں تو جو بھی اس کی خلاف ورزی کرے چھوٹا ہو یا بڑا وہ گرفت سے بچنے نہ پائے۔

چوتھی بات یہ ہے کہ آج جو تقاریر ہو رہی ہیں ان میں مجھے افسوس ہے کہ جہاں محبت کے جذبات بے پناہ تھے وہاں کچھ ایسی باتیں بھی آگئیں

جن کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات مجھے اپنے پیشرو و مقرر مولانا مفتی محمد حسین صاحب جو بڑے جلیل القدر فاضل ہیں ان کے اس ارشاد صدر محترم کہ جو انہوں نے مشورہ فرمایا کہ رضا کارانہ طور پر کر دیا جائے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے۔ اگر رضا کارانہ طور پر احکام اسلام کا اجرا ہے تو میرا اور آپ کا مطالبہ کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے اس کے کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتے۔ پھر تو وہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ صاحب نماز بھی رضا کارانہ اور زکوٰۃ بھی رضا کارانہ ہے اور دوسرے تیسرے مسائل بھی رضا کارانہ ہیں۔ حد و حد بھی رضا کارانہ ہے۔ تو اس حساب سے وہ ہمارے بزرگ ہیں اور بڑے جلیل القدر عالم فاضل ہیں۔ ان کے پاس دلائل بھی اس بات کے ہوں گے تاہم یہ بات میرے ذہن میں آئی جو کہ میں نے ادب کے ساتھ عرض کر دی ہے۔

دوسری بات میرے واجب الاحترام مفتی جعفر حسین صاحب کی ہے جس کے اندر سے مجھے دھمکی کی بو آتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ غلط ہو میں ان سے ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرے بھائی میرے بزرگ آپ واجب الاحترام ہیں اور پوری قوم کے رہنما ہیں اس اسٹیج پر کوئی ایسی بات ذرا سی اشارتاً کتاہیتا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم بھائی ہیں۔ ہم نے مل کر پاکستان بنایا تھا۔ پاکستان کو وجود میں لانے کے لئے ہم سب کی یکساں قربانیاں ہیں۔ اس میں شیعہ بھی شامل ہیں، دیوبندی بھی شامل ہیں، سنی بریلوی بھی شامل ہیں۔ تمام کے تمام ہیں اس میں کوئی امتیاز نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ گفتگو میں کوئی دھمکی کا انداز نہ ہو۔ بائیس نکات کے اندر جو مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے دستخط موجود ہیں تو

میرے خیال میں میرے پورے شیعہ بھائیوں کے لئے وہ دستاویز ہے جو
 لائحہ عمل ہے۔ اب اگر یہاں نئے سرے سے پھر فقہ کا مسئلہ چل جائے تو
 وہ بائیس نکات کی دستاویز میرے خیال میں بے کار ہو کر رہ جائے گی۔
 صدرِ محترم! میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کے سامنے وہ دستاویز
 موجود ہے کئی علماء کے پاس بھی ہوگی اس میں کسی کو کوئی اختلاف
 نہیں ہے۔ وہ اصول رہنما اصول ہیں جو ہمارے اکابر نے بیٹھ کر وضع
 کئے تھے اور تین دن کی بحث و تمحیص کے بعد وضع ہوئے تھے۔ میں درخواست
 کرتا ہوں کہ اب فقہی اختلاف کو آپ بالکل نہ لیجئے اس لئے کہ فقہی سے
 اختلافات جو دوسرے تیسرے ہیں وہ بائیس نکات میں ختم ہو چکے ہیں جو
 اصول اور رہنما اصول طے ہو چکے ہیں وہ ہمارے لئے فیصلہ کن اور اٹل
 ہیں اور ہمیں انہی کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھنا چاہیے۔

میری دعا ہے کہ صدرِ محترم! خدائے قدوس آپ کا حامی ہو، آپ کے
 ساتھ ہو، آپ کا ناصر ہو اور آپ کا مددگار ہو۔

وصلی اللہ علیٰ حبیبہ محمد وعلیٰ آلہ واصحابہ اجمعین

اقامتِ صلوٰۃ اور اصلاحِ معاشرہ

موجودہ دور کی افراتفری اور سراسیمگی نے انسان کو شدید پریشانی میں مبتلا کر رکھا ہے۔ امن و امان کے گہوارے فادیلی کے انگاروں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ جنگ و جدال کا بازار ہر طرف گرم نظر آتا ہے۔ الفت و محبت کے نشانات مٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ عدل و مساوات کا دروازہ مسدود ہے جاں بہ لب مریض کو تہ یا قِ الفت میسر نہیں۔ دل کا غنچہ نسیم صبح کے لئے بے تابی سے معاشرہ کا تانا بانا لانیل گتھیوں کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے۔ اس صورتِ حال کے پیدا ہو جانے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے میں نے اپنے اس مقالہ میں ان چند اسباب کا ذکر کیا ہے جو معاشرہ کے بگاڑ کا سبب ہیں اور علاج کا بھی ذکر کیا ہے جس سے معاشرہ اصلاح پذیر ہو سکتا ہے۔

اس خرابی کا پہلا سبب یہ ہے کہ انسان اپنا مقصد تخلیقِ بھول چکا

پہلا سبب

ہے۔ خلاق کائنات جل مجدہ نے انسانی مقصدِ تخلیق کو اس طرح بیان

فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون: جن اور انسانوں کی

تخلیق کا مقصد معرفتِ الہی کا حصول ہے اور یہ معرفت اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ عبادت

کے ذریعہ ہی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ روزہ، حج، زکوٰۃ میں بھی نشاناتِ عبودیت ملتے ہیں مگر

ان سب میں جامع ترین عبادت نماز ہے اور اس مرض کا مکمل ترین علاج بھی اقامتِ صلوٰۃ

ہی ہے۔ اس تخلیقی مقصد کو پورا کر کے ہی معاشرہ کا کھویا ہوا سکون واپس لایا جا

سکتا ہے۔

دوسرا سبب

اقوامِ عالم کے حالات پر نگاہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ معاشرتی

فسادات اس وقت جنم لیتے ہیں جب انسان قلبی سکون سے محروم

ہو جاتا ہے اور اضطراب کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی یہ قلبی اضطراب روحانی کمزوریوں کے

باعث ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اسبابِ معیشت سے محرومی کے سبب اسلام نے اس ذہنی کشمکش اور

قلبی اضطراب کو کم کرنے کا ضابطہ بیان کیا جس سے صرف اضطراب ختم ہی نہیں ہوتا بلکہ اطمینان اور

سکون اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ وہ ضابطہ نماز ہے ارشاد ہوتا ہے: اقم الصلوٰۃ لذكوری

میری یاد کیلئے نماز قائم کر نماز ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ سے سکون قلب ملتا ہے۔ خلاق کائنات

جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے الابد ذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کی یاد سے دلوں کو

سکون ملتا ہے معلوم ہوا اقامتِ صلوٰۃ کو معاشرہ میں بہت بڑا دخل ہے۔

تیسرا سبب

معاشرہ میں بگاڑ کا تیسرا سبب یہ بھی ہے کہ جب بندہ خدا کو اپنے سے

دور سمجھنے لگتا ہے تو بغاوت سرکشی میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر آدمی اس عقیدہ

پر پکا رہے کہ اُس کا خدا اُس سے ہر وقت اور ہر جگہ دیکھتا ہے وہ اس کے حالات سے پوری طرح

خبیر و بصیر ہے تو یقیناً بغاوت سرکشی میں کمی واقع ہوگی۔ اس بنیادی عقیدہ کو مضبوط کرنے کیلئے

نماز بہترین محدث ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صل کانت تراہ فان

لست کن تراہ فانہ یوالک اس طرح نماز پڑھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت

پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ یقین تو رکھ کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے اس سے ظاہر ہے نماز اصلاح

معاشرہ کے لئے بہترین علاج ہے۔

چوتھا سبب

معاشرہ میں بگاڑ کا سبب یہ بھی ہو جاتا ہے کہ انسان مشکلات و مصائب

میں گھبرگیا اور اسی پریشانی میں غیر شائستہ حرکات کا ارتکاب کرنے

لگ گیا جس سے معاشرہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے مواقع پر کسی ساقی کی ضرورت

ہوتی ہے جو جامِ صبر سے سیراب کرے اور مصیبت زدہ کو آسودگی کی راہ سے روشناس

کھادے۔ اسی سلسلہ میں اسلام نے نماز کو ساقی و عادی کی حیثیت دی ہے؛ کان النبی
صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزمنہ امر فزع الی الصلوٰۃ (مشکوٰۃ)

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کی
طرف متوجہ ہو جاتے۔ قرآن مقدس نے مشکلات و مصائب سے نجات پانے کیلئے نماز سے استعانت

کا حکم دیا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلوٰۃ۔ ایمان والوں! مشکلات

میں صبر اور نماز سے امداد حاصل کرو۔ معلوم ہوا نماز اصلاح معاشرہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز
مشکلات کا حل ہے مصائب کے گریبان چاک لوگوں کے لئے صبر و تحمل کا درس ہے۔

معاشرہ میں ایک بڑی خرابی تکبر و غرور بھی ہے۔ انسان اسی رعوت

اور تکبر کے سبب اپنے کو آسمانی اور دوسروں کو زمینی مخلوق سمجھنے لگتا

پانچواں سبب

ہے۔ اسی باعث قانون کو پامال کرنے سے دریغ نہیں کرتا اور اُسے دست دیا کی لکیریں جان

کر فساد فی الارض کا مرتکب ہو جاتا ہے پھر جوں جوں تکبر میں بڑھتا جاتا ہے معاشرہ میں ہلاکت

خیزیاں بڑھتی جاتی ہیں اس مہلک مرض کا بھی بہترین علاج نماز ہے انسان جب اللہ اکبر کہہ کر

ہاتھ باندھ کر بارگاہِ قدس میں کھڑا ہو جاتا ہے تو گویا عملی طور پر وہ الکریم یا مہدی کا اعتراف کر

رہا ہے اور سبز بسجود ہو کر اپنے غرور کو خاک میں ملاتا ہے پھر بار بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ

کی بہترین دوا اس مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے۔ پتہ چلتا ہے نماز اصلاح معاشرہ کے لئے

کس قدر ممد و معادن ثابت ہوتی ہے۔

چھٹی خرابی جو معاشرہ کے لگاڑنے میں کام کرتی ہے وہ ”ذکری اور عملی

تضاد ہے“ جس معاشرہ میں فکر و عمل کا اتحاد ہوگا وہ معاشرہ قابلِ تائش

چھٹا سبب

ہے جس میں تضاد ہوگا وہ قابلِ نفرت فکر و عمل کا تضاد معاشرہ کو آزمائش کی خاردار دای میں

دھکیل دیتا ہے۔ مسلم معاشرہ کے لئے ہادی برحق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عہد

الدین فرما کر سنگ بنیاد کی حیثیت قرار دیدیا ہے۔ اب عمل یعنی نماز کی ادائیگی اگر

اس سوچ سے مختلف رہے تو یقیناً معاشرہ میں کچی پیدا ہوگی بریں بنا فکر و عمل کا اتحاد نماز کی باقاعدہ ادائیگی میں ہوگا اقامت صلوٰۃ ہی فکری عملی اتحاد کا مظہر ہوگا۔

ساتواں سبب معاشرہ کے بگاڑ میں ساتویں خرابی عدل و مساوات کا فقدان بھی

ہے۔ اگر ہر فرد اس پر یقین رکھے کہ عدل و مساوات اس پر لازم ہے تو بگاڑ اور فساد کی بیخ کنی کیجا سکتی ہے۔ اس عمل مساوات کا درس دینے کے لئے چنگانہ نماز باجماعت کا حسین ضابطہ ہمارے سامنے ہے اگرچہ ہم آہنگی، ایک ہی لباس ایک ہی ترانہ ج میں بھی موجود ہے۔ مگر وہ سال کے بعد ہے اقامت صلوٰۃ میں مختلف محلوں مختلف مزاجوں، مختلف نظریات کے لوگوں کا ایک ہی صفت میں کھڑا ہو کر تسبیح و تہلیل کا ایک ہی لغزہ دن میں پانچ مرتبہ بلند کرنا ہوتا ہے جس سے عدل و مساوات کا نقشہ دن میں جاگزیں ہوتا ہے جو اصلاح معاشرہ کا بہترین حل ہے۔

آٹھواں سبب اصلاح معاشرہ میں رکاوٹ کا باعث آٹھویں خرابی جذبہ ہمدردی کا فقدان ہے۔ اگر معاشرہ کے افراد ایک

دوسرے کی خیر خواہی میں حصہ لینا شروع کر دیں تو معاشرہ بہت جلد اصلاح پذیر ہو سکتا ہے۔ اقامت صلوٰۃ جذبہ ہمدردی اُجاگر کرنے کا بہترین عملی نمونہ ہے۔ نماز میں جب اھ دنا الصراط المستقیم کہتا ہے اُس نے اپنے ساتھ اپنے بھائی کے لئے بھی صراط مستقیم کی دعا کر دی اور یہ بہترین جذبہ ہمدردی اور خیر خواہی ہے۔ اور یہ جذبہ بگڑے معاشرہ کا شافی علاج ہے جو اقامت صلوٰۃ میں مضمر ہے۔

نواں سبب معاشرہ میں خرابی کا ایک باعث "عدم تحفظ" بھی ہے

میں آپ کو تحفظ نہیں دے رہا۔ آپ مجھ سے دور ہیں جب افراد ایک دوسرے کے مال جان آبرو کے تحفظ کے ضامن ہوں تو معاشرہ میں

خوشحال زندگی پیدا ہوتی ہے اور افراتفری سے سلامتی۔ اس ضمن میں اقامت صلوٰۃ بہترین
 قسم کی ضمانت سلامتی کا باعث بنتی ہے۔ جب نمازی سلام پھیرتے وقت اسلام علیکم ورحمۃ
 اللہ وبرکاتہ کا نعرہ بلند کرتا ہے تو گویا اپنے دائیں بائیں کے نمازیوں کو ان کے مال و جان کا
 تحفظ دے رہا ہے لہذا اقامت صلوٰۃ اصلاح معاشرہ میں بہترین ممد و معادن ہے۔

فضائل و مسائلِ رمضان

صد شکر اے دلِ مہ رمضان آیا

ہاتھوں میں مسلمان کے مفتحِ جہاں آیا

رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآنِ حکیم کا نزول ہوا۔ رمضان مبارک کی وہ شان ہے جس پر ایمانداروں کی خواہش قربان ہے۔ زبان میں یہ تاب گویائی کہاں کہ شان رمضان کما حقہ بیان کر سکے۔ قلم سینہ چاک کی کیا مجال کہ صفحہ قرطاس پر صحیح عکاسی کر سکے روزہ نبوت کے پندرہویں سال دس سو سال ۱۲۰۰ھ میں فرض ہوا۔

فضائل | حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے: "روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کی

جزا دوں گا" • تمام عبادات میں اطاعت کا غلبہ ہے مگر روزہ میں

عشق و محبت کا کہ اس میں رب تعالیٰ کے لئے کھانا پینا چھوڑتا ہے۔ مطیع کا بدلہ انعام ملتا

ہے مگر عاشق حقیقی کا بدلہ لقاءِ حبیب ہے۔ • روزہ میں انسان ہر وقت عابد رہتا ہے

سونا۔ جاگنا۔ چپ رہنا سب عبادت کہ روزہ دار ہے۔ • جس طرح وضو۔ غسل جسم کو

پاک صاف کر کے انسان کو عبادت کے لائق بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی روزہ روح کو پاک کر

کے دربارِ یاد کے لائق کر دیتا ہے۔ • روزہ سے شہوت ٹوٹتی ہے بخلت دور ہوتی ہے

• حدیث پاک میں ہے: "قیامت کے دن رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت

کریں گے" • تین شخص بد نصیب ہیں پہلا وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام

سنے اور دُود شریف نہ پڑھے۔ دوسرا وہ جو ماں باپ کا بڑھا پاپا کو جنت حاصل نہ کرے تیسرا

وہ جو رمضان مقدس پاکر جہنم سے آزاد نہ ہو جائے۔

حکمتیں

● نفس دن میں کھانے اور رات کو سونے کی رغبت کرتا ہے بشرطیت

مطہرہ نے روزہ کے حکم سے اس عادت کو توڑا کہ نفس کمزور ہو اور روح طاقتور

بھوک فاقہ بہت سی بیماریوں کا علاج ہے ● روزہ سے بھوک برداشت کم نیکی عادت ہو

جاتی ہے ● روزہ سے بھوکوں، پیاسوں کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے اور ان پر مہربانی کا جذبہ

پیدا ہوتا ہے ● روزہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں غذا۔ پانی۔ ہوا وغیرہ کی قدر معلوم ہوتی ہے

● نفس اور روح دونوں آپس میں دشمن ہیں اور دونوں کا مقام جسم انسانی ہے ان میں سے ایک

کی طاقت دوسرے کی کمزوری کا سبب ہے۔ نفس جسمانی غذاؤں سے طاقت پکڑتا ہے اور روح کو

نیک اعمال کی ضرورت ہے۔ روزہ سے نفس کمزور اور روح طاقتور ہوتے ہیں۔

● کسی چیز کا چکھنا یا چبانا بلا عذر مکروہ ہے ● گلی کھرنے۔ ناک میں پانی

مسائل

ڈالنے میں مبالغہ کرنا اور زیادہ دیر تک پانی سے منہ بھرا رکھنا مکروہ ہے۔ ●

مسواک کھرنا، سرمہ ڈالنا، تیل لگانا جائز ہے ● بھول کر کھایا، پیا روزہ میں کوئی نقصان نہ آیا

● گلی کھرنے یا ناک میں پانی ڈالنے سے پانی پیٹ میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا قضا لازم ہے

● دانت سے خون نکلا حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ● گردوغبار حلق میں چلے

گئے تو روزہ نہ ٹوٹا۔ ● حقہ، سگریٹ پینے۔ پان کھانے سے روزہ جاتا رہا۔

ماہانہ محفلِ ذکر شریف دربار عالیہ حضرت مخدوم المشائخ پیر حیرا علی شاہ

مقصدِ روزہ

قرآنِ حکیم نے واضح طور پر روزہ کے فلسفہ کو بیان کیا ہے "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" پہلے انبیاء کرام پر بھی روزہ فرض تھا جسے قرآن مقدس کے ارشاد "کَمَا كُتِبَ" سے واضح ہے۔ لعلکم تتقون میں روزے کا مقصد واضح فرمایا گیا ہے۔ صبح سے شام تک کھانے پینے، ازدواجی تعلقات سے انک تھلک رہنے کا نام روزہ ہے اور اس کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ اگر خدا نخواستہ پورے رمضان شریف کے روزے رکھنے سے بھی پرہیزگاری پیدا نہ ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ روزہ کی روح مفقود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقصدِ روزہ کو اپنے ایک ارشاد میں اور واضح فرمایا۔

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه

جس شخص نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کا کھانا پینا چھوڑا لینے کی اللہ تعالیٰ کو حاجت نہیں۔

روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا اور تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں اسی عنوان کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔

کم من صائمٍ ليس له من صيامه الا الظمء وكم من صائمٍ ليس له من قيامه الا السهر۔

بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے سوا ان کے پتے کچھ نہیں پڑتا اور بہت سے راتوں کو کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ قیام سے جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔

ایک اور جگہ مقصدِ روزہ کے متعلق حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "من صام رمضان ایماناً واحتساباً غفر لہ ما تقدم من ذنبہ"۔ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب کیساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے۔ احتساب کے معنی اللہ کی رضا اور خوشنودی کا طلب گار رہ کر روزہ رکھنا جو ابد ہی کے احساس کے ساتھ روزہ رکھا۔

اسی عنوان مقصدِ روزہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیثِ پاک میں اس طرح بیان فرمایا۔
الصيام جنہ و اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصحب فان سابه احد او قاله فليقل اني امر صائم۔
جس طرح ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے اسی طرح روزہ بھی نفس و شیطان کے وار سے بچاتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھے اسے چاہیے کہ جھکڑے فساد سے بچے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے یا لڑے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور روزے سے لڑائی نہیں ہوتی۔

ہیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ روزہ رکھنے کے ساتھ مقصدِ روزہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں اور رمضان المبارک کی لمبی تربیتِ سحری افطاری اور انتظاری کو ضائع ہونے سے بچائیں۔

○ روزہ دوسری عبادات کی نسبت زیادہ مخفی عبارت ہے۔

○ روزہ زبِ قدوس کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرنے میں مدد ہے کہ روزہ دار تنہا ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کی جرأت نہیں کرتا اور خدا کو اپنے قریب لیتا کرتا ہے۔

○ روزہ میں بھوک پیاس کا پتہ چلتا ہے جس سے نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔

○ روزہ بھوکوں پیاسوں پر رحم پیدا کرتا ہے۔

○ روزہ بہت سی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔

○ روزہ مسلسل ایک مہینہ کے تربیتی کورس کے بعد مشاہداتِ ربانیہ کا سبب بنتا ہے۔

○ روزہ میں انسان ہر لمحہ عابد رہتا ہے۔

○ روزہ سے شہوت ٹوٹی ہے۔ غفلت دور ہوتی ہے۔

○ وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ فلسفہ حج

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
اللہ تعالیٰ اجل مجدہ کی طرف سے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض ہے۔ حج ۹ مہینہ میں فرض ہوا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ کی طرح یہ بھی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس اہم رکن دین کی اہمیت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے ظاہر ہے۔
مَنْ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ أَنْ يَحُجَّ فَلَمْ يَحُجَّ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ
يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جسے تم میں سے حج پڑھنے کی استطاعت تھی اور نہ پڑھا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔
اس عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اگرچہ اسلامی احکام و ارکان کے فوائد و حکمتیں واضح ہیں اور اس عنوان پر بہت سے متقدمین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ روزہ کا فلسفہ، زکوٰۃ کا فلسفہ، نماز کا فلسفہ وغیرہ مگر میرے خیال میں فرائض کے اندر کوئی فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے حکیم خداوندی جان کر بجالانا ضروری ہے۔

مومن کے لئے تو آنا ہی کافی ہے کہ اس کے خالق و مالک نے اسے حکم دیا ہے جس کا بجالانا اس پر لازم ہے۔ تاہم اسلام کا کوئی عنوان بھی لیجئے بے شمار حکمتوں سے بھرنا نظر آتا ہے۔ فریضہ حج کی ادائیگی میں بے شمار حکمتیں دکھائی دیتی ہیں۔

پہلی حکمت: دنیاوی مشاغل مال، اولاد، کاروبار یہ سبھی امور ایسے ہیں جو انسان کو ربِ قدوس سے دور رکھتے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے لئے ان سبھی کو ایک عرصہ معین تک چھوڑ کر ہوا و ہوس سے منہ موڑ کر بارگاہِ قدس میں قرب حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔

دوسری حکمت: اسلام میں ایشیا و قربانی قربِ الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تمام عبادات میں یا مالی قربانی ہے یا جسمانی۔ حج ایسا فریضہ ہے جو مالی اور بدنی قربانیاں چاہتا ہے۔ ظاہر ہے جب بندہ دو قربانیاں پیش کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو قربِ خداوندی کے دروازے بھی اسی حیثیت سے اس پر کھلیں گے۔

تیسری حکمت: حج ہی ایسا فریضہ ہے جس کے ذریعہ سے دنیا بھر کے مسلمان ایک مقام پر اکٹھے ہو کر ملتِ اسلامیہ کے دکھ درد کا علاج سوتھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے قریب ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی کانفرنس منعقد کر کے لاکھوں روپے صرف کر کے وہ کام نہیں کر سکتیں جو اس عظیم اسلامی کانفرنس سے ہو سکتا ہے۔

چوتھی حکمت: اسلام نے مساوات کے مسئلہ کو جس انداز میں واضح کیا ہے وہ مخفی نہیں۔ فریضہ حج میں اسلامی مساوات کا نقشہ جس حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے دنیا بھر کے ادیان مذاہب اس کی مثال پیش کرنے

سے قاصر ہیں۔ امیر و فقیر، شاہ و گدا ایک ہی وردی میں بارگاہِ قدس میں حاضر نظر آتے ہیں۔ لاجدال کے حکم نے آقاؤں کو اپنے بندوں سے سخت روشی کو سختی سے منع کر دیا ہے۔ ہزاروں مختلف لغتوں، زبانوں کے بولنے والوں کو حاضری کے لئے ایک ہی صدا، ایک ہی درخواست، ایک ہی نعرہ بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ لَبِيْكَ اللهُ رَبِّيْكَ لَبِيْكَ لَبِيْكَ لا شَرِيْكَ لَكَ لَبِيْكَ انِ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ لا شَرِيْكَ لَكَ۔

ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز

نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

پانچویں حکمت :- حج میں دولت مند صاحبِ ثروت مقیم گھر سے باہر نکل کر مسافر کی دشواریاں اس کے مسائل کا قریب سے جائزہ لے سکتا ہے اور لہجہ و لہجہ واپسی پر اس کے ہاں آنے والے مسافر کو جذبہٴ ہمدردی سے دیکھ سکتا ہے۔ چھٹی حکمت :- حج ایسا فریضہ ہے جس میں سیر وانی الارض کے ارشاد پر عمل بھی ہے اور گستاخ قوموں کی تباہی اور بربادی کے مناظر دیکھ کر عبرت بھی حاصل ہوتی ہے۔

ساتویں حکمت :- کسی عبارت میں کسی خاص لباس میں حاضری نہیں مگر حج میں ایک خاص لباس پہن کر حاضری ہوتی ہے۔ یہ لباس ظاہری شکل و شبہت سے کفن سے ملتا جلتا دکھائی دیتا ہے کہ حاجی موت کو یاد کرے تو بہ استغفار کی طرف متوجہ ہو سکے۔ موت کو یاد کرنا گناہوں کی معافی بارگاہِ قدس میں توجہ کا سبب بنتا ہے۔

آٹھویں حکمت :- اسلام کی روح، احکام و فرائض کی جان اور شریعت

کی پابندی کی روح اللہ تعالیٰ جل مجدہ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ہے۔ تمام عبادات میں عقل کو دخل ہے غلبہ ہے مگر حج ایسا فریضہ ہے جس میں عشق کو تفوق ہے۔ احرام کا لباس بیت اللہ شریف کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، احرام منیٰ عرفات مزدلفہ کی وادلوں میں گھومنا، رمی جمار، قربانی کا دنیا یہ سبھی امور عشق و محبت کے مظاہر ہیں۔ خصوصاً دورانِ طوافِ زمیں پر کندھے ہلا ہلا کر چلنا ہی کسی عظیم محبت کے پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیے قصے تمام

اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں

حرم کعبہ میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے مگر لاکھوں کی تعداد

میں حجاج ۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲ ذوالحجہ کو اس ثواب کی بجائے جنگلات

مقدسہ میں پھرتے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ جناب ایک لاکھ کی سند نہیں

ملتی مگر یہ امر جذبہ عشق و محبت کا منظر ہے۔

جہاں جہاں گئے گزرے جہاں جہاں ٹھہرے

وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے

آخر میں پھر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلامی احکام و فرائض کے

حکمت و فلسفہ سمجھ آئے یا نہ آئے تعمیل ضروری ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم

حج بیت

ذی الحجہ کی تاریخ کو انسانوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر میدانِ عرفات میں اپنے خالق و مالک کے ہاں سرسجود ہو کر فریضہ حج ادا کرتا ہے۔
رموز حج تمام عبادتیں ہر جگہ ادا ہو سکتی ہیں مگر حج اللہ کے گھر پہنچ کر اس کا چہان بن کر ادا ہوتا ہے اور

کوئی میزبان اپنے ہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔
 تمام عبادات میں اطاعت غالب ہے مگر حج میں عشق غالب ہے۔
 حاجی دیوانوں کی طرح گرد آلود بالوں اور بڑھے ہوئے ناخنوں
 دیوانہ وار کعبہ کے گرد گھومتے ہیں۔

باقی عبادات بدنی ہیں مگر حج بدنی بھی ہے اور مالی بھی۔
 حج میں تمام دنیا کے مسلمان بلا امتیاز ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں حج کے علاوہ اپنے مسائل کا حل بھی تلاش کر سکتے ہیں اور اتحاد و یگانگت کا سبق بھی ملتا ہے۔

حج کی ادائیگی سے دل میں نرمی اخلاق میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور متبرک مقامات کی زیارت سے اللہ والوں کی محبت بڑھتی ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے حج۔ عمرہ ملا کر کرو۔ یہ دونوں تکبر اور گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔

حج کے طویل سفر میں سیر و افی الارض پر بھی عمل ہوتا ہے۔

فرضیتِ حج

حج ۹ سرہ میں فرض ہوا جب کہ کعبہ کفر و شرک
ظلمتوں سے پاک ہو کر عباداتِ ابراہیمی کا مرکز

قرار پاتا ہے۔ حج عمر بھر میں ایک بار مال دار مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے
لئے ہسینہ اور تاریخیں مقرر ہیں۔

ارکانِ حج

حج میں تین فرض ہیں اور پانچ واجب۔
۱۱۔ احرام باندھنا ۱۲۔ عرفات میں ٹھہرنا ۱۳۔

طوافِ زیارت کرنا فرض ہیں۔

واجبات

۱۱۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا ۱۲۔ صفا مروہ کی سعی کرنا (۱۳)۔
حجروں پر کنکر مارنا (۱۴)۔ طوافِ وداع کرنا۔

۱۵۔ سر منڈانا۔

یوں سمجھئے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقہ سے اس کے گھر کی زیارت
کرنے کا دوسرا نام حج ہے۔ زیارت بیت اللہ شریف محبت، امن، مساوات
کا ایک ایسا درس ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔

تعمیر کعبہ پر ایک تاریخی منظر

اگرچہ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
تعمیر سے شہرتِ دوام حاصل ہوئی۔ مگر خانہ کعبہ گیارہ مرتبہ تعمیر ہوا۔
— پہلی مرتبہ فرشتوں نے تعمیر کی — دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام
نے — تیسری مرتبہ حضرت ثیث علیہ السلام نے — چوتھی مرتبہ حضرت
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے — پانچویں مرتبہ عمالقہ نے — چھٹی
مرتبہ جبرہم نے — ساتویں مرتبہ قصی نے — آٹھویں مرتبہ قریش نے

نویں مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے دسویں مرتبہ حجاج نے اور گیارھویں مرتبہ سلطان مراد اربع بن سلطان احمد نے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر چوہنے اور مٹی کے بغیر تھی۔ آپ نے کعبہ شریف کو چھت دار نہیں بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے تعمیر کعبہ میں پانچ پہاڑوں کے پتھر استعمال فرمائے جو طور سینا، طور زینا، کوہ لبنان، کوہ جوادی اور کوہ حرا کے ناموں سے یہ پہاڑ مشہور ہیں۔

کعبہ شریف کی دینی مذہبی سرگرمیوں کا چشمہ سارے عالم میں اسی وقت سے مشہور ہونے لگا تھا جب اس کی بنیاد پڑی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دلوں میں کعبہ شریف کی عظمت اور محبت ڈال دی گئی۔ کعبہ اطہر دعوتِ ابراہیمی کو حسین نعموں کی آواز میں ہمارے کانوں میں ڈھالتا ہے اور ہم مستانہ وار لبیک کہتے ہیں۔ حج کا وہ منظر خصوصیت کے ساتھ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جب دولت مند اپنی دولت، شہنشاہ اپنی حکمرانی سے دست بردار ہو کر کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی لباس میں میدانِ عرفات میں نحو عبادت نظر آتے ہیں۔ اگرچہ ان کے بدن جدا جدا ہیں لیکن ان کے دل سے نکلنے والے دعائیہ الفاظ ایک ساتھ اس طرح نکلتے ہیں گویا ایک ہی ساز سے بیک وقت کئی نغمے اُبل پڑتے ہیں۔ وہاں کوئی خاص جگہ نہیں ہوتی نہ بادشاہوں کے لئے تخت رکھے جاتے ہیں بلکہ سب کے سب بلا امتیاز اپنے اپنے ارکان کی بجا آوری کرتے ہیں اور حضرت علامہ اقبالؒ کے اس شعر کا ظہور ہوتا ہے۔

ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز
نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز

حفاظتِ کعبہ

کچھ لوگ عظمتِ کعبہ کو برداشت نہ کر سکے اور اس کے منہدم کرنے کا ارادہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے اسکی حفاظت فرمائی۔

○ تبیع اول حمیری نے اسے شہید کرنے کا ارادہ کیا تو وہ شدید مرض میں مبتلا ہوا۔ آخر اسے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا۔

○ یمن کے بادشاہ حسان نامی نے ایسا ارادہ کیا تو فہرنے اس کا مقابلہ کیا اور وہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔

○ ابرہہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ایک سال قبل قلعہ شکن ہاتھیوں سے حملہ کیا لیکن یہ ساری فوج عرفات و منیٰ کے درمیان میں تباہ کر دی گئی۔ اس تباہی کا ذکر قرآن مقدس کی سورۃ الفیل میں ہے۔

○ آشرم جو کیتھلک مذہب کا زبردست حامی تھا۔ اس نے بے بہا دولت خرچ کر کے گرجا بنایا کہ کعبہ کی عظمت میں فرق آجائے مگر جب ایسا نہ ہو سکا تو چالیس ہزار فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا مگر ذلیل و نامراد لوٹا۔

○ قرامطہ نے بے حرمتی کی۔ حرمِ کعبہ میں حجاج کو شہید کیا۔ حجرِ اسود کو کئی دن تک کعبہ سے دور رکھا مگر قرامطہ ہلاک ہوئے اور آج کعبہ بھی ہے اور عظمتِ کعبہ بھی۔

○ یزید پلید حرمِ کعبہ میں بے حرمتی سے داخل ہوا وہ تباہ ہوا مگر بیت اللہ کی عظمت آج بھی قائم ہے اور انشاء اللہ قیامت تک قائم رہے گی۔

○ ۱۹۸۱ء میں انہیں تباہ کاریوں جیسا ایک واقعہ رونما ہوا۔ لوگوں نے حرم کعبہ پر قبضہ کر لیا۔ حجاج کو تنگ کیا۔ مخالفین نے کعبہ پر گولیاں چلائیں۔ حرم کعبہ کے فرش اطہر کو خون آلود کیا۔ ظلم بااٹے ظلم یہ کہ طواف روکا جو کبھی نہ رکا تھا۔ مجھے اس دردناک منظر کو قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس عظیم دردناک منظر سے ہر مومن کا جی جل رہا تھا آنکھیں بہہ رہی تھیں۔ پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کو زبردست دھچکا تھا۔ پاکستانیوں نے جو یہی یہ خبر سنی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح گھروں سے باہر نکل آئے۔ سدا پا احتجاج بن گئے۔ پاکستانیوں کے اس نعرے نے پتھر سے پتھر دل کو بھی موم کر دیا۔ نعرہ یہ تھا۔

کعبہ ہمارا چھوڑ دو

حاجیوں کو موڑ دو

مگر یہاں بھی حفاظت ہوئی دشمن کی بفر کردار کو پہنچا

حج و عمرہ کا صوتیہ نیا تصور

عوام کا حج بیت اللہ شریف کا ارادہ اس کی زیادت ہے خواص کا حج رب البیت کا مقصد اور اس کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ عوام میقات تک پہنچ کر دنیا دی لیا۔ سب ذیب و ذینت تو کہ کر کے احرام پہنتے ہیں اور خواص شروع ہی سے مال و اولاد کی محبت کو ربِّ قدوس کی محبت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ عوام جانور کی قربانی کو خوشنودیٰ خدا چاہتے ہیں۔ خواص خواہشاتِ نفس کو پامال کر کے قرب حاصل کرتے ہیں پھر خواص لوگوں میں بھی حج کرنے میں تفاوت باقی رہتا ہے۔ جناب کلیم علیہ السلام کا حج طور پر ہوا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا شام میں۔ خاص المناس ذات جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج عرشِ معلیٰ سے بھی پار۔ عوام کے حج کی انتہا مسجد حرام شریف ہے۔ سید الانبیاء کے حج کی ابتداء مسجد حرام سے انتہا عرشِ معلیٰ سے آگے ہے۔

یاد دوسرے لفظوں میں توحید ذات کے حاجی اور توحید صفات کے عمرہ کو نیا لے کر ہے کہ تو یہ حج اور عمرہ دونوں پورے کر تمام مقامات کو طے کرتا ہوا اللہ کے لئے۔ اللہ کی طرف جا کر نفسِ امارہ تجھے روکے تو اس نفس کی قربانی کعبہ دل میں بھیج دے اور جیسی قربانی تجھے آسان ہو وہ کر دے یہ قربانی نفس کو ہو یا اس کے صفات کی اور جب تک یہ نفس اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے تب تک سہرہ منڈا یعنی دل کو عمول سے جسم کو دینوی تعلقات سے خیال کو عاداتِ خالی نہ کر۔ جب یہ نفس قتل ہو جائے تب یہ سب کچھ دور

مردے مگر جو کوئی بیچارہ ہو اس کی استعداد کمزور اور دل دینی عوارض سے بھرا ہوا ہو۔ اس کے سر میں تکلیف ہو یعنی بُرے خیالات کا ہجوم ہو جس وجہ سے اس راستہ کو طے نہ کر سکے اور صفائی قلب پر قناعت کرتا ہے یا تو اس پر فدیہ لازم ہے کہ جائزہ مشغلے اختیار کرے ورنہ جائزہ چھوڑ دے۔ عبادت اور مخالفتِ نفس میں مشغول رہے۔

(محمی الدین ابن عربی بحوالہ نعیمی)

ہے ذاتِ الہی کے حاجیو اور وادی سلوک طے کر نیوالو جب تم نفسِ امارہ سے امن پا لو تو تم میں سے جو کوئی تجلی صفات کی لذت چکھ کر تجلی ذات کا حج کو ناچاہیے اور ان دونوں کی مدت (تمتع) کو ناچاہیے تو اس پر اپنے مال کے مطابق قربانی واجب ہے اور کوئی کمزوری نفس اور اس کے سکون کی وجہ سے قربانی نہ دے سکے تو اس پر تین روزے عقلی وہی اور خیال و وسوسوں سے باز رہنا ضروری ہے کہ کبھی یہ چیزیں ہی انسان کو بلندی سے گمراہی ہیں اور سات روزے حج سے فارغ ہو کر یعنی وحدت سے کثرت کی طرف، اجمال سے تفصیل کی طرف لوٹتے وقت واجب ہیں وہ سات روزے کیا ہیں جو اس خمسہ اور غضب و شہوت کے فسادات سے بچنا اور محفوظ رہنا یہ سات روزے کامل بنانے والے ہیں۔

حدیث قدسی میں ہے ربِ قدوس اپنے ذاکر کے کان ہو جاتا ہے جس سے وہ سُنتا ہے۔ آنکھ ہو جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے یہ تمام پابندیاں اس کیلئے ہیں جن کا قلب اور روح بارگاہِ الہی میں پہلے سے موجود نہ ہوں بلکہ دُور سے چل کر آئے وادیِ محبت طے کر کے وہاں قدم رکھیں۔ جو حاضرین یا بارگاہِ الہی نہیں نہ ایسے مجاہدات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ انہیں ریاضت کی حاجت وہ تو شروع ہی سے واصل حق ہیں تم ان پر اپنے کو قیاس نہ کرو اور اللہ تک پہنچنے میں گناہوں کے بوجھ سے بچو کہ اس راستہ میں بہت تکلیف ہوگی اور اُس کا عذاب بھی سخت ہے راستہ بھی کٹھن۔

جیسے حج بیت اللہ شریف کے لئے چند مہینے مقرر ہیں ویسے ہی حج رب البیت

کیلئے بھی وقت مقرر ہے۔ جیسے اس حج کے لئے میقات معین ہے ویسے ہی اس حج کے کیلئے جوانی کا زمانہ مقرر ہے بلوغ سے چالیس سال تک کے لئے جو کچھ کما سکو کمالو صوفیا فرماتے ہیں چالیس سال کے بعد صوفی بننا مشکل ہو جاتا ہے پھر حاجی کے لئے ضروری ہے شہواتی خیالات اور فسق و فجور سے بچے شیطانی دوسوسوں سے بھاگے اور اپنے اندر فرشتہ کے اوصاف پیدا کرے۔ نیز اس سفر کے لئے شریعت کی سواری تقویٰ کا توشہ بہت ضروری ہے۔ پہلے توشہ اختیار کر و پھر اس وادی محبت میں قدم رکھو۔

امام محمد باقر فرماتے ہیں جو شخص تین چیزیں نہ لائے اس کا حج فائدہ مند نہیں

(۱) کامل تقویٰ جو اسے حرام سے بچائے۔

(۲) بردباری جو غضب و غصے سے محفوظ رکھے۔

(۳) ساتھیوں سے اچھا برتاؤ (ابن عربی علیہ الرحمۃ بحوالہ لغینی)

حاجیو! جب تم معرفت الہی کے عرفات سے لوٹو اور وحدت سے کثرت کی طرف

رجوع کرو تو راستہ میں ایک مقام ستر روحی ملیگا جسے مشعر حرام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں

مشاہدہ جمال ہوتا ہے اور عقل و شعور بھی راست ہوتے ہیں یہاں پہنچ کر رب کا ذکر کرو

اولاً اس کا ذکر زبانی کرو پھر ذکر نفسانی پھر ذکر قلبی جس میں خدا کی نعمتوں کا شکر بھی ہے

پھر ذکر سرسی جس میں تجلیات صفات کا کشف ہے پھر ذکر جسمیں لوزہ ذات کا بھی مشاہدہ

ہو مگر دوئی میں رہ کر پھر ذکر ذات جس میں شہور ذاتی اس طرح ہو کہ فانی باقی میں اور

ذکر مذکور میں فنا ہو جائے۔ (ابن عربی علیہ الرحمۃ)

انسان کا دل صفا پہاڑ ہے اور نفس مرؤہ اور روح حاجی روحانی حج کے ارکان یہ

ہیں۔ یقین۔ توکل۔ رضا۔ اخلاص۔ صبر۔ شکر۔ ذکر۔ فکر۔ حاجی اور عمرہ کہنیوالا اس

طرح کرے کہ مقام مشاہدہ میں پہنچ کر اور جلال و جمال کی تجلیات میں فنا ہو کر اس

بارگاہ کی زیارت کرے۔

بعض بیت اللہ کے حاجی ہیں بعض رب البیت کے۔ رب البیت کے حاجی کے لئے دنیا پر نظر رکھنا گناہ نہیں۔ رب کی ذات سر کی آنکھ سے چھپی ہے مگر اولیاء اللہ کے دل صفاء مردہ کی طرح اس کی نشانیاں ہیں جو اس بارگاہ کا قصد کرے اس پر ضروری ہے مقبولین بارگاہ قلوب کا پہلے طواف کرے یعنی اُن کی اطاعت کرے۔ اسی اطاعت کی روشنی میں منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔

(نوٹ) صوفیانہ تصور کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ متعارف حج کا انکار ہے بلکہ ابن عربی محی الدین علیہ الرحمۃ نے تو کیا نفس کے پیش نظر اُسے پیش کیا ہے۔ شیخ کا تعارف روحِ دل فکر کی حیات ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَاتُّوا حَقَّهٗ یَوْمَ حَصَادِهٖ

زکوٰۃ و عشر اسلام کا اقتصاد کی حصّہ ہے

حضرت پیر طریقت علامہ ابوالنضر منظور احمد شاہ صاحب مدظلہ بانی و مہتمم جامعہ فریدیہ ساہیوال کی تقریر جو ۱۳ فروری کو بلدیہ ہال ساہیوال میں کی گئی ہے۔

حضراتِ محترم! آج کی یہ میٹنگ اسلام کی طرف سے ایک اور قدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ حکومتِ پاکستان نے زکوٰۃ کے بعد عشر وصول کرنے کا آرڈیننس بھی جاری کر دیا ہے۔ اس آیتِ کریمہ کے ترجمہ سے قبل بطور تمہید یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر کوئی ملک طبقاتی کشمکش کے نتیجہ میں بنا ہے تو اس ملک کی بقا بھی اسی میں ہے کہ وہ طبقاتی کشمکش قائم رہے۔ ورنہ ملک کی تباہی ہوگی۔ اگر کوئی ملک جغرافیائی اصولوں کے پیش نظر وجود میں آتا ہے تو اس ملک کی بقا کے لئے ضروری ہے کہ وہ جغرافیائی حدود و قیود قائم رہیں۔ اگر کوئی ملک نظریاتی اصولوں پر قائم ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نظریہ قائم رہے اور ملک میں پروان چڑھے ورنہ ملک کی خیر نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور ہم نے اسے ایک خاص نظریہ کے تحت حاصل کیا ہے۔ آج اس کے بچاؤ کی بھی صرف یہی ایک صورت ہے کہ نظریہ اسلام جس کے تحت یہ وجود میں آیا

اسے اس ملک میں قائم رکھا جائے۔

زکوٰۃ و عشر اس نظام کا اقتصادی حصہ ہے جسے حکومت نے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے اگرچہ اس کے اقتصادی حصہ میں زکوٰۃ و عشر کے علاوہ خراج بھی ہے۔ جن ممالک پر اسلام کا غلبہ ہو اور وہاں کی زمینیں مفتوحین ہی کے قبضہ میں رہنے دی جائیں اور وہ لوگ اسلامی حکومت کے ذمہ اور عہد میں داخل ہو کر ذمی بن گئے ہوں ان زمینوں پر جو محصول مقرر کیا جائے خراج کہلاتا ہے۔ اسلامی اقتصادیات کی یہ بھی ایک مدہ ہے۔

جزیرہ:۔ وہ رقم ہے جسے اسلامی حکومت غیر مسلم (مشرکین) سے ان کی مالی و جانی حفاظت کے عوض وصول کرے۔

مال فیء:۔ وہ مال جسے کفار چھوڑ کر بھاگ جائیں یا ان سے مقررہ ٹیکس وصول کیا جائے۔

خمس:۔ مالِ غنیمت کی تقسیم اور کالوں سے نکلے ہوئے مال سے پانچواں حصہ ضرائب:۔ وہ مال جسے حکومت قحط سالی کے دوران رفاہ عام اور بے روزگاری دور کرنے کے لئے وصول کرے۔

عشور:۔ وہ رقم جو بیرونی تاجروں سے اسلامی سرحد عبور کرتے وقت وصول کی جائے۔

اموالِ فاضلہ:۔ وہ رقم جو متفرق طریقوں سے بیت المال میں جمع ہو مثلاً کسی لاوارث کا مال یا کوئی مرتد ہو کر ملک چھوڑ جائے اس کا مال، یہ تمام مدات اسلام کے اقتصادی نظام کا حصہ ہیں اسلام نے صدقات کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ صدقات واجبہ جن کی ادائیگی بہر حال لازم ہے حکومت اسے حکماً وصول کر سکتی ہے۔

دوسری قسم ہے صدقات نافلہ جو صدقات و خیرات رضا پر مبنی ہیں۔
اسلام نے صدقات واجبہ کو ادا کرنے کے لئے تنبیہ بھی فرمائی ہے
اور ڈرایا بھی ہے۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا
ینفقونہا فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب الیم۔
جو لوگ سونا چاندی خزانہ کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔

اسلام ارتکاز دولت کا قائل نہیں بلکہ کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو وہ
صرف چالیس سال کے عرصہ میں اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسلام
کا اقتصادی نظام فسطائیت، اشتراکیت اور کمیونزم کے اقتصادی نظاموں
سے بالکل مختلف ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام کسی انسانی ذہن کی تخلیق
نہیں بلکہ یہ نظام بذریعہ وحی ہمیں ملا ہے جس میں شک و شبہ حرام ہے اور اسلام
سے دوری اسلامی نظام کو بطور تجربہ نافذ کرنا اسلامی اصولوں کے منافی ہوگا۔
اسلام صرف زکوٰۃ و عشر کی ادائیگی کا نام نہیں بلکہ اسلام کا نظام عدالت بھی ہے
اور نظام سیاست بھی۔ اس کا شورائی نظام بھی ہے اور حقوق العباد کے تحفظ کا
نظام بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح حکومت نے زکوٰۃ و عشر کے سلسلہ میں
آرڈیننس نافذ کیا ہے اور اسلام کا اقتصادی نظام اپنا رہی ہے اسی طرح بذریعہ
آرڈیننس ہی مکمل اسلام نافذ کیا جائے اور بجائے قسط و وار کے دفعتاً نافذ ہو مختصر
الفاظ میں اسلام کے اقتصادی نظام کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ خدا کے
دین کی سر بلندی اور مخلوق خدا کی خدمت۔

— اسلام کا اقتصادی نظام تعاوضاً کرتا ہے کہ ہر شخص کی معاشی کفالت کی جائے۔

— امیر غریب، راعی و رعایا کے اقتصادی حقوق میں یکسانیت پیدا کی جائے۔

— بے روزگار اور محتاجوں کے رہن سہن کا اہتمام کیا جائے۔
 — اسلام کا اقتصادی نظام تقاضا کرتا ہے کہ ہر شخص کی منجھد دولت کو شرعی اصولوں کے مطابق مملکت میں بکھیر دیا جائے کہ غریب فائدہ اٹھا سکیں اور یہ طریقہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہے۔ اسلام کا اقتصادی نظام تقاضا کرتا ہے کہ انفرادی حقوق کو محفوظ رکھتے ہوئے اجتماعی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ اسلامی اقتصادی نظام یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ معیشت کے مختلف پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے طبقاتی، نسلی، جغرافیائی قسم کے امتیازات ختم کئے جائیں۔

اسلام کے اقتصادی نظام کا اگر دوسرے مذاہب و ادیان کے اقتصادی نظاموں سے مقابلہ کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے کہ ذہنی تخلیق شدہ نظاموں میں بذریعہ وحی دیئے گئے نظام کا کس قدر فرق ہے۔ نصرانیت، یہودیت، ویدک دھرم اور زرتشتی یہ مذاہب بڑے شمار ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے ہر ایک کا تجزیہ کیا جائے تو نمایاں فرق واضح ہوگا۔ اسلام کا اقتصادی نظام ان سب پر حاوی ہے۔ ہم حکومت کے ہر کام میں مدد اور معاون ہوں گے اور اسلام سے ہٹے ہوئے ہر کام سے بیزار کہ تعادلو اعلیٰ البر والتقویٰ ولا تعادلو اعلیٰ الاثم والعدوان کا زریں اصول ہمیشہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ جیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

عالم اسلام میں تفریق پیدا کرنے کیلئے

یہودیوں کے مختلف روپ

اسلام کا آفتاب ماہتاب طلوع ہوتے ہی یہود نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں جو آج تک جاری ہیں۔

○ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہود نے معاہدے کئے وہ خود ہی توڑ دیئے۔

○ جنگ بدر جو مشرکین کے خلاف لڑی جا رہی تھی یہود نے مشرکین کی حمایت کر کے دشمنی کی۔

○ قبیلہ بنو نضیر کے سربراہ کعب بن اشرف نے سازشوں کی انتہا کر دی۔

○ بنو قینقاع نے مدینہ منورہ کے منافقین سے مل کر بغض و عناد کا مظاہرہ کیا۔ میدان بدر کی رسوائی دُور کرنے کے لئے مشرکین نے منافقین کو جنگ اُحد پر ابھارا۔

○ مدینہ منورہ کے ابتدائی دو سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لئے دو مرتبہ گہری سازش یہود نے کی جو ناکام ہوئی۔

○ خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ابو لوفیروز مجوسی دراصل یہودی تھا۔

○ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو

شہید کروا کر خلافتِ راشدہ پر کاری ضرب لگانے والا عبد اللہ ابن
سبایہ یہودی ہی تھا۔

○ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر ملا کر پیش کر کے
شہید کرنے کی سازش یہودی نے تیار کی تھی۔

○ اس وقت سے آج تک یہودی لابی مسلسل اسلام کے خلاف سرگرم
عمل ہے۔ یہودیوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اسلام سے بظاہر مکر بعید
نہ رہے تو عالمِ اسلام کو کمزور کرنے کے لئے متعدد حربے استعمال
کئے اور مختلف روپ دھارے۔

قادیانیت

پاکستان کے اندر خصوصاً اسلام کو نقصان پہنچانے کیلئے یہودیت کا
یہ پہلا روپ ہے۔ اس وقت قادیانیت جو کردار ادا کر رہی ہے وہ اہل نظر
سے مخفی نہیں۔ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر مخالفت کا خاکہ و اسرائیل
کے اندر پاکستان سینٹر میں تیار ہوتا ہے۔ اس سینٹر میں قادیانیوں کی
آمد و رفت بلا روک ٹوک جاری ہے۔ قادیانیوں کی اسرائیلی لیڈروں سے
ملاقاتیں اس امر کی مزید نشاندہی کرتی ہیں۔ قادیانیوں کے اخبار "الفضل"
اور ان کی کتاب "ہمارے بیرونی مشن" ہمارے اس دعویٰ کی واضح دلیل
ہیں۔ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ صیہونیت کی تحریک قادیانیوں
کی سرپرستی کر رہی ہے اور انہیں ایجنٹ کے طور پر استعمال
کر رہی ہے۔ جن کی ریشہ دوانیاں پاکستان کے اندر اور باہر خطرناک
صورت اختیار کر رہی ہیں۔

مشترکہ گٹھ جوڑ

صیہونی تحریک کا یہ دوسرا حربہ جو اسلام کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ یہود و نصاریٰ کا مشترکہ گٹھ جوڑ ہے۔ چونکہ یہود و نصاریٰ الگ الگ اسلام سے ٹکرا کر رسوا ہو چکے ہیں۔ بنو نضیر اور بنو قینقاع کو فتح خیبر کی یادیں اب بھی بے چین کر رہی ہیں۔ رسوائی اور ذلت کا یہ بدنام داغ ان کی پیشانیوں سے آج تک نہیں دھل سکا۔

عیسائیوں کو یرموک اور قادسیہ کے میدانوں میں لگے زخم آج تک رِس رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے دور کی صلیبی جنگوں کی یادیں ان کے ذہنوں میں اُمتِ نقوش ہیں۔ اب دونوں گروپ اسلام دشمنی میں متحد ہیں اور برسرِ پیکار ہیں حالانکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ عیسائی جانتے ہیں کہ بقول ان کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی کس نے چڑھایا تھا۔

صلیبی جنگوں کی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کے لئے عیسائیت بھی کسی محسن و عکسار کی تلاش میں تھی جو اسے یہودیت کے زنگ میں مل گیا۔ اس طرح پھر ایک مرتبہ عیسائیوں نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے بدترین دشمن ططبانوس کو خوش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کا غضب مول لے لیا۔

سے کس قدر بدترین سودا ہے جو کر بیٹھے

کیمونزم اور سوشلزم

عالمِ اسلام کے اندر نظریاتی تفریق پیدا کرنے کے لئے یہودیت

کایہ تیسرا گروپ ہے جسے تیزی کے ساتھ پھیلا یا جا رہا ہے۔ جرمن یہودی کارل مارکس نے کمیونزم کی داغ بیل ڈالی۔ اس باطل نظریہ کو سوشلزم کا بادہ اڑھانے کے لئے لینن یہودی نے کام کیا۔ کارل مارکس نے کہا تھا سرمایہ دارانہ نظام سے جان بچانے کے لئے علانِ حربے مگر ضروری ہے کہ پہلے تین باتیں عمل میں لائی جائیں۔

— خدا کو چھوڑ دیا جائے۔

— مرنے کے بعد اٹھنے کا تصور ختم ہو۔

— دین کو بے معنی سمجھا جائے۔

— مذہب کو افیون قرار دیا جائے۔

کارل مارکس یہودی کے اس نظام کو پروان چڑھانے میں ۱۵ لاکھ ۵۲ ہزار سے زائد آدمی مارے گئے۔ ۵ لاکھ افراد کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ۲۰ لاکھ سے زائد افراد کو سزائیں دی گئیں۔ مذہبی اوقات کی ایک کروڑ نو اسی لاکھ ایکڑ زمین پر قبضہ کیا گیا۔ ایک ماہ کے اندر تمام مساجد اور گرجا گھروں سے قیمتی اشیاء اٹھالی گئیں۔ (صیہونی سازش ص ۳۳)

کمیونزم و سوشلزم دراصل بدترین ڈکٹیٹر شپ ہے جو کسی بھی جگہ مسلط ہو کر بربادی کا بس ^{باعث} جاتی ہے۔ ڈکٹیٹر شپ کبھی فرد کے ذریعے ہوتی ہے کبھی گروپ، جماعت پارٹی کی شکل میں۔ فرق یہ ہے فرد کی ڈکٹیٹر شپ چھپ نہیں سکتی پارٹی کی ڈکٹیٹر شپ جمہوریت کے پردہ میں چھپ جاتی ہے کمیونزم و سوشلزم کو عین اسلام کہنے والے دین کی راہ سے بہک گئے ہیں ان کا یہ دعویٰ اگر صحیح ہے تو مسلمانوں کو کمیونسٹ بننے کی دعوت دینے کی بجائے اپنے آقاؤں سے کہیں کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔

سیاسی گروہ بندی

عالم اسلام میں تفریق پیدا کرنے کے لئے یہودیت کا یہ چوتھا روپ ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں الجھا کر کمزور بنا دیا جائے۔ عرب کے وسیع ترین خطہ کا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں منقسم ہو جانا اسی سازش کا نتیجہ ہے۔ عرب لیگ، عرب ازم، عرب نیشن ازم ایسی جماعتوں کا وجود اسی کا باعث ہے۔ شاہ فاروق نے مصر اور سوڈان کے اتحاد کی کوشش کی تو یہودیت نے برطانیہ کے ذریعہ سے رکاوٹیں پیدا کیں اور شاہ فاروق کا تختہ الٹ دیا گیا جس سے اتحاد کا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ یہ یہودی شاخسانہ تھا۔

برصغیر میں عظیم اسلامی ملک پاکستان میں جذبہ حریت کو تباہ کرنے اور اس کی اتحادی قوت کو برباد کرنے کے لئے ۱۹۷۱ء میں پاکستان کو دو لخت کر کے یہودیت کے مقابلہ میں کمزور کرنے کی سازش کی گئی۔ جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لئے ایسے لیڈروں کا انتخاب کیا گیا جن کی تربیت یہودی تنظیموں نے، ہندوستانی سرغنوں نے کی۔

تحریک اخوان المسلمین کے چھوٹے چھوٹے اختلافات اپنی جگہ پر مگر یہ تنظیم یہودیت کے خلاف برسرِ پیکار ہوئی تو انتہائی گھناؤنی سازش کے تحت مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پابندِ سلاسل بنایا گیا۔ پچاس ہزار سے زائد افراد کو جیلوں میں ڈال کر ایک اجتماعی قوت کو پامال کر دیا گیا۔ پھر ان میں سے سرکردہ کارکنوں کو تختہ دار پر لٹکا کر عالم عرب کی اس سیاسی قوت کو کچل کر صیہونیت کی راہ ہموار کر دی گئی۔ یہودیت کے

اس ظالمانہ وارنے عربوں کے حوصلے پست کر دیے۔

صیہونی تنظیم نے عرب ممالک میں اپنے اثرات پھیلانے کے لئے مصر کے جمال عبدالناصر سے کام لیا۔ اس نے مصر پر قبضہ کرتے ہی کمیونزم کی راہ ہموار کی۔ مصر میں سوشلسٹ حکومت قائم کرنے کے بعد شام میں حافظ الاسد، الجزائر میں بومدین، لیبیا میں کرنل قذافی کے ذریعہ دور دراز علاقوں تک اثرات پہنچائے۔

فری ماسن تنظیم

عالم اسلام کے اندر تفریق پیدا کرنے اور نفرت کا بیج بونے کے لئے یہودیت کا پانچواں روپ ہے۔ یہودیوں کی یہ تنظیم انتہائی رازداری کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لئے دور دور تک پھیل چکی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اس نے جال بچھایا ہوا ہے۔ پنجاب اسمبلی نے ۱۹۷۳ء میں ایک قانون پاس کر کے اس تنظیم پر پابندی عائد کرائی تھی۔ واپڈا ہاؤس کے سائمن آرٹس کونسل کی عمارت جو اس تنظیم کی ملکیت تھی ضبط کرنی۔ یہودیوں کی اس تنظیم نے پنجاب اسمبلی کے اس اقدام کو عدالت میں چیلنج کر دیا جس پر ہائیکورٹ نے اسمبلی کا قانون کا عدم قرار دے دیا۔ پھر پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی جو عرصہ دراز گزر جانے پر بھی نتیجہ سے محروم رہی۔

۱۹۸۳ء میں ضیاء حکومت نے مارشل لا اور ریگولیشن ۵۶ کے تحت از سر نو پابندی عائد کر دی اور تمام فیصلے جو تنظیم کے حق میں ہوئے تھے

کا عدم قرار دے دیے۔ مارشل لاء ختم ہونے پر قومی اسمبلی نے آئین کے آٹھویں ترمیمی بل میں مارشل لاء کے اس ضابطہ کو شامل کر کے آئینی تحفظ دیا گیا۔ اب جمہوریت کے دلدادہ میدان سیاست کے شہسوار اصرار کر رہے ہیں کہ آٹھویں ترمیم ختم کی جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو جہاں اور کئی مسائل پیدا ہوں گے وہاں یہ یہودی تنظیم بھی آزاد ہو جائے گی جو بہت بڑا المیہ ہو گا۔ کاش آٹھویں ترمیم ختم کرانے کے شائقین حضرات کوئی ایسا متفقہ فارمولا تلاش کریں جس سے اسلامائزیشن کی شقیں متاثر نہ ہوں اور مطالبہ بھی پورا ہو جائے۔

اس تنظیم کے ذریعہ بہت قد آور افراد کو خرید لیا گیا جن میں شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی سر فہرست ہیں۔ یہ فری میسن تنظیم کے ۲۲ ویں گریڈ کے رکن تھے۔ ایران کے سابق وزیر اعظم عباس ہویدا بھی اہم لیڈر تھے۔ ایران میں فری میسن تنظیم کا گریڈ لاج قائم تھا۔ کسی وقت تمام دنیا میں ایران یہودیت کا بڑا مرکز تھا۔ ہر بڑا لیڈر ہر بڑا عالم سوشلسٹ تھا یا فری میسن تنظیم کا رکن۔ انقلاب کے موقع پر علامہ خمینی نے صیہونی آلہ کاروں کے صفایا کو بھی بڑی اہمیت دی۔

پاکستان کے اندر صیہونیت کو فروغ دینے کے لئے فری میسن تنظیم نے کھلا کام کیا۔ پابندی عائد ہونے کے باوجود اس کی سازشیں زیر زمین کام کرتی رہیں۔ پاکستان سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کے ایک ذمہ دار آفیسر کو آلہ کار بنایا گیا۔ ہمارے اس دعویٰ کی دلیل وہ خط ہے جو ایم۔ بی۔ ایس سکیم کمانڈر رائل نیوی گریڈ سیکرٹری نے پاکستانی میسنز کو لکھا۔ خط میں اس شخص کے کام کی تعریف کی گئی۔

فری میسن تحریک کے متعلق بتایا گیا ہے۔ وہ ایک برتر وجود پر یقین رکھتی ہے اور وہ مذہب و عقائد کی پرواہ نہیں کرتی۔ خط میں وضاحت کی گئی ہے کہ فری میسن کیا ہے۔ آخر میں تحریر ہے کہ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یونائیٹڈ گریڈ لاج کی نمائندگی کر کے وہاں ممبر سازی کا کام شروع کیا اور انہیں "برتر وجود" کی عبادت کے لئے مدعو کیا۔
دیسہونی سازش ۱۵۸

ضمیر فروشی

مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لئے یہودیت یہ بھی ایک حربہ اختیار کر رہی ہے کہ مختلف طبقات سے ضمیر فروش انسانوں کو تلاش کر کے انہیں بھاری رقوم دے کر اسلام کے خلاف ان سے کام لیا جائے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام اور بانی اسلام کے خلاف زبانیں کھلو اور لوگوں کو شک و شبہ میں مبتلا کر کے دلوں سے جذبہ عشق رسول ختم کر دیا جائے۔ مگر جب کبھی بھی ایسی صورت پیدا ہوئی جاں نثارانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہنی دیوار بن کر سامنے آئے اور دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے کے لئے اپنی جانیں قربان کیں اور اس متاعِ گراں مایہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھا۔ گردنیں کٹوا کر تختہ دار پر چڑھ کر پھانسی کے رے کو چوم کر کہا:

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی
حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

غلام احمد قادیانی انگریز کا ہی پروردہ تھا جو اسی کام پر مامور تھا جس کے مقابلہ کے لئے علماء کی ایک بڑی جماعت کے علاوہ قطب الوقت حضرت پیر محمد علی شاہ بھی میدان میں اترے جو جذبہ عشق رسول کے پرچم کو سزنگوں نہ ہونے دیا۔ غلام احمد میدانِ مقابلے سے فرار ہو گیا۔

۱۹۲۶ء میں انگریز نے سوامی شر و عاند کو خرید کر اسلام کے خلاف زبان کھلوائی تو غازی عبد الرشید شہید نے اسے کیفرِ کردار تک پہنچایا اور پرچم عشق بلند رکھا۔

۱۹۲۹ء میں ہاشمہ راج پال یہودیت کا آلہ کار بنا تو غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ نے اسے جہنم رسید کیا۔

۱۹۳۵ء میں کراچی کے نمھورام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو غازی عبد القیوم شہید نے اسے ٹھکانے لگا کر تحفظِ ناموس رسالت کا فریضہ ادا کیا۔

۱۹۳۵ء میں ہی نمھورام کے بعد لالہ پالامل انگریزوں کے ہتھے چڑھا اور شان رسالت میں گستاخی کی تو غازی محمد صدیق شہید نے قصور کے اندر اسے قتل کر کے کروڑوں دلوں کو سکون بخشا۔

۱۹۳۷ء میں مدراس چھاؤنی کے ایک بد بخت چرن داس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ زبان کھولی تو تلہ کنگ کے غازی میاں محمد شہید نے اسے جہنم رسید کیا۔

۱۹۸۹ء میں سلمان رشدی نے اپنے پیش رو گستاخوں والی زبان استعمال کی اور شیطانی کتاب لکھ کر ملتِ اسلامیہ کے سینے پھلنی کر کے یہودیت اور عیسائیت کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ آج پوری ملت سراپا

احتجاج ہے۔ ایران نے اس کے قتل پر انعام رکھ کر سبقت لے لی ہے۔ ہزاروں لوگ اسے انجام تک پہنچانے کے لئے بے چین ہیں۔ اس کا انجام دیکھنے کا شدت سے انتظار ہے۔

یہودی عزائم

یہودی لابی چاہتی ہے عالم اسلام کا شیرازہ مزید بکھر جائے۔ ممالکِ اسلامیہ ایک دوسرے کے حریف بن جائیں۔ اپنے اپنوں کو قتل و غارت کی مشکلات میں مبتلا کر دیں۔

یہودی یہ چاہتے ہیں کہ مشرق میں ایران کا ایک حصہ۔ کویت۔ سارا۔ بصرہ۔ بغداد سمیت تین چوتھائی عراق۔ اردن۔ پورا۔ جنوب میں مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب کا سارا شمالی علاقہ۔ مغرب میں دریائے نیل کا اہم علاقہ اور قاہرہ۔ شمال میں پورا لبنان۔ پورا شام اور ترکی کا تمام تر جنوبی حصہ اسرائیلی ریاست میں شامل کر لیا جائے۔ ان کے یہ عزائم ان کی طرف سے تیار کئے گئے نقشوں اور جنوبی بڑھکوں سے نمایاں نظر آتے ہیں۔

وہ اپنے ان نظریات کو پائیہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے اس وقت دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں امریکہ اور روس سے تعاون لے رہے ہیں۔ نہایت حیرت ہے بعض اسلامی ممالک سعودی عرب سمیت امریکہ پر بھرپور اعتماد کر رہے ہیں حالانکہ امریکہ ملتِ اسلامیہ کا بدترین دشمن ہے۔ اور پاکستان سے بے پناہ ہمدردی کے اظہار کے باوجود آج تک پاکستان کی کسی مشکل میں امریکہ کام نہیں آیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کبھی ہمارے حق میں

اور بربریت سے غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

دنیا میں مذاہب کا مشن تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اقتصادی غلبہ حاصل کرنے کے لئے یہ کام حسین عورتوں کے سپرد کیا گیا ہے۔ یہود کے لئے شراب نوشی کا اہتمام کیا جائے۔ طاقت کے بل بوتے پر دوسروں کو سمہوا بنانا ہمارا جوابی حربہ ہے۔

بے ادبی کا سر کچلنے میں ہم سخت بے رحم ہیں

غیر یہودی امارت کو فنا کر دیں گے

غیر یہودی ریاستوں پر قوت کے استعمال کا طریقہ اگر ہے تو ہمارے پاس ہے۔ دنیا بھر میں موجود خفیہ جماعتیں ٹھیک سرگرم عمل ہیں تعلیمی اداروں میں ہلڑ بازی اور انفرادی لاقانونیت کو فروغ دیا جائے۔ غیر یہود میں سے اقتصادی بحران پیدا کیا جائے۔

اس صیہونی تحریک کا یہ بھی نظریہ ہے کہ عوام جمہوریت کے اہل نہیں ان کا تحفظ صرف شخصیات ہی کر سکتی ہیں۔ یہودیوں کی ایک بنیادی کتاب سرلینیہ یونین تالمود مطبوعہ لندن ۱۸۸۰ء صفحہ ۷۳ پر یہ ضوابط بھی درج ہیں۔ یہودی غیر یہودی کو قتل کرے تو اس کی سزا قتل نہیں۔ غیر یہودی کو قتل کرنا کسی جنگلی جانور کو مارنے کے مترادف ہے۔

(صیہونی سازش ص ۱۲۷)

اس قسم کے ہزاروں حوالہ جات سے ثابت ہے کہ یہودیت ظلم و بربریت کا دوسرا نام ہے۔

انجیلوں کا تاریخی پس منظر

اس وقت عیسائیوں کے ہاں چار انجیلیں موجود ہیں جنہیں انتہائی مستند قرار دیا جاتا ہے اور دین مسیحیت کے لئے یہی چاروں کتب معتبر سمجھی جاتی ہیں۔ انجیل متی، انجیل مرقس، انجیل لوقا، انجیل یوحنا ان چاروں انجیلوں کے تاریخی پس منظر کو دیکھنے کے لئے انسائیکلو پیڈیا بڑنابیکا کے مندرجہ ذیل الفاظ قابل توجہ ہیں۔

ITS EXACT DATE AND ITS EXACT ORIGIN ARE UNCERTAIN BUT IT APPEARS TO DATE FROM THE LATER YEARS OF THE FIRST CENTURY. (P. 513 VOL. 3)

ترجمہ: اس کی قطعی تاریخ اور معرض وجود میں آنے کا مقام غیر یقینی ہے لیکن ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق پہلی صدی کے آخری سالوں سے

ہے۔ (ص ۵۱۳ ج ۳)

اسی عنوان پر انسائیکلو پیڈیا کے یہ فقرے بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔

WE HAVE NO CERTAIN KNOW

EDGE AS TO HOW OR WHERE

THE FOUR FOLD GOSPEL CANON

CAME TO BE FORMED.

ترجمہ ہمارے پاس قطعی علم نہیں کہ یہ کہاں سے معرضِ وجود میں آئیں اور کیسے۔

مزید برآں تعجب یہ ہے کہ ان انجیلوں کے مرتب کرنے والے حضرات کے متعلق یہ بھی حتمی بات نہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بھی تھے اور نہ ہی ان مرتب کرنے والوں نے ان لوگوں کے نام بتائے جن کے واسطے سے یہ انجیلیں ان تک پہنچی ہیں۔ اس پر مزید حیرت یہ کہ اصل نسخے جو سریانی زبان میں تھے ان کا وجود تک دستیاب نہیں کہ موجودہ نسخوں کا اصل سے موازنہ ہی کیا جاسکے۔ انجیلوں کا سب سے قدیم نسخہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یونانی ترجمہ ہے جو چوتھی صدی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سریانی تھی انجیل اسی میں نازل ہوئی۔ سترہ کے بعد مدون ہونے والی انجیلیں یونانی زبان میں تھیں اور ایسے لوگوں نے جمع کیں جنہوں نے براہِ راست عیسیٰ علیہ السلام سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ ظاہر ہے انہوں نے سریانی کو یونانی میں ڈھالا ہوگا پھر یونانی زبان سے لاطینی میں تراجم ہوئے پھر لاطینی سے دنیا بھر کی دوسری زبانوں میں منتقل ہوئیں۔ جب مسلمانوں نے فلسطین اور دیگر ممالک میں فتوحات حاصل کیں اس وقت ان کی زبان سریانی تھی اور صدیوں تک یہی زبان رہی پھر کہیں جا کر ان علاقوں میں عربی نے اپنا تسلط جایا اور پھر کہیں ان کی زبان مادری بنی جہاں کتب کے سلسلہ میں یہ صورت حال ہو وہاں اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ کتابیں کیا سے کیا بن گئی ہوں گی۔ اندریں حالات اگر ان کتب میں کہیں لفظ محمد و احمد نہ بھی نظر آئے تو تعجب نہیں اور کسی

بھی عیسائی پادری کا یہ مطالبہ کہ حضور علیہ السلام کا نام دکھایا جائے کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ یہ محض تعصب ہوگا۔ عیسائیوں کو ان اناجیل کے سلسلہ میں جو ترجمہ در ترجمہ کی مشکلات پیش آئیں علماء اسلام اس سے محفوظ رہے کہ سریانی زبان سے بلا واسطہ یہ کتابیں عربی میں منتقل ہوئیں۔ سیرت ابن ہشام کے مطالعہ سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ابن ہشام نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے اپنے استاد ابو محمد البکانی العامری کے واسطہ سے نقل کیا ہے۔ یوحنا کی آیت ۲۶ کا عربی ترجمہ یوں کیا ہے۔

فلو قد جاء المنحمننا هذا الذي يرسله الله اليكم منحمننا
 کے متعلق لکھتے ہیں۔

المنحمننا بالنسريانية لحمد وبالرومية البرقليطس
 منحمننا سریانی میں محمد کا ترجمہ ہے اور رومی زبان میں اسے برقلیطس
 کہا گیا ہے۔

انجیل برناباس

برناباس قبرص کا رہنے والا تھا۔ اولاً یہودی تھا مسیحیت کے لئے اس نے بڑا کام کیا۔ حواریوں میں برناباس کے نام سے مشہور ہوا۔ اور کامیاب مبلغ بن کر ابھرا۔ سیدنا مسیح علیہ السلام سے قرب رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ ہونے میں اسے کوئی تردد نہ تھا۔ یہاں تک کہ یہودی سینٹ پال نے عیسائی مذہب قبول کیا کہ اس وقت اس میں شرک و کفر کا شبہ بھی نہ تھا۔ دیر تک روم میں ٹھہرنے کی وجہ سے

وہ عیسائیت کو بھی مشرکانہ عقائد و نظریات میں ڈھالنے میں مصروف رہا۔ اس کا یہ طریقہ عوام کو بہت پسند تھا۔ سینٹ پال اور برناباس کچھ دیر کے لئے اکٹھے چلتے رہے مگر بالآخر برناباس کو اس کے نظریات سے نفرت ہو گئی۔ پال کے نظریات عوام میں مقبول ہوتے چلے گئے اور پھر پال کے مشرکانہ نظریات کو حکومتِ وقت کی تائید بھی حاصل رہی۔ آہستہ آہستہ برناباس اور اس کی جماعت پس پردہ چلی گئی۔ چوتھی صدی عیسوی تک تو برناباس کے ہم عقیدہ لوگ کافی تھے جو خدا کو باپ نہیں بلکہ خالق مالک، قادر، حی و قیوم مانتے تھے۔ اس وقت انطاکیہ کے بشپ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں۔ انطاکیہ کا دوسرا بشپ بھی یہی عقیدہ تھیث اور دوسرے ایسے عقائد کا مخالف تھا۔

برناباس کی انجیل ۳۲۵ء تک مستند انجیل مانی جاتی رہی۔ ایرانیسی (IRANAENS) نے جب سینٹ پال کے مشرکانہ عقائد کے خلاف کا کیا تو اسی انجیل سے استفادہ کیا۔ مگر ۳۲۵ء میں نیقیہا کانفرنس میں قرار داد طے ہوئی کہ عبرانی زبان کی تمام انجیلیں ضائع کر دی جائیں ان کی طباعت ممنوع قرار پائی۔ اس کے ضائع کرنے والے کی سزاقتل طے ہوئی۔

۳۸۳ء میں پوپ نے انجیل کا نسخہ تلاش کیا اور اپنی پرائیویٹ لائبریری میں رکھا۔ زینو بادشاہ کے دور کے پانچویں یا چوتھے سال برناباس کی قبر کھودی گئی تو اس کا قلمی نسخہ اس کے سینے پر رکھا ہوا ملا۔

○ پوپ کے ایک دوست فرامارینو (FRAMARINO) کی لائبریری میں یہ نسخہ رکھا۔

○ پھر یہ نسخہ ایمسٹرڈم (AMSTERDAM) پہنچا۔ وہاں سے پھر یہ نسخہ پریشیا کے بادشاہ کے مشیر کر میر کو ملا۔
○ پھر اسے شہزادے یوگین (EUGENE) نے ۱۷۱۳ء میں حاصل کیا۔ ۱۷۳۸ء میں شہزادے کی لائبریری کے ساتھ ہی یہ نسخہ بھی وائٹا پہنچا۔

○ ٹولینڈ (TOLAND) نے اپنی تصنیف (MISCELLANEOUS) کے ص ۳۸ جلد ۱ میں اس انجیل برناباس کا ذکر کیا ہے۔
○ مسٹر اور مزریگ نے ۱۹۰۷ء میں ایک لاطینی نسخے سے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے اسے شائع کیا جو نہی انگریزی ترجمہ چھپا تو تہلکہ مچ گیا اور فوری طور پر تمام نسخے غائب کر دیئے گئے۔ اس وقت برٹش میوزیم اور واشنگٹن کی کانگریس لائبریری میں دستیاب ہیں۔ انجیلوں کے اس عظیم تغیر و تبدل کے باوجود بھی نبی آخر الزماں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارات آج بھی موجود ہیں جو نبوت محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کا عظیم معجزہ ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری

(تورات و انجیل کی روشنی میں)

آپ نے یہ تقریر ۲۲ ستمبر ۱۹۷۲ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر فرمائی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الَّذِیْ یَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَھُمْ فِی التَّوْرٰةِ وَ الْاِنْجِیْلِ
وہ نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جسے یہود و نصاریٰ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ اس آیت کریمہ کی
تشریح کے پیش نظر عارف رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا:

بود در انجیل نام مصطفیٰ آل سہ پیمبران بحر صفا

توراة و انجیل میں تحریف ہو جانے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود

ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری وصیت جس پر ان کی تورات اور ان کے صحیفہ

حیات دونوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے بنی اسرائیل کو یہ فرمائی تھی۔ یہ وہ برکت ہے جو موسیٰ مرد خدا

نے اپنے مرنے سے پہلے بنی اسرائیل کو بخشی اور اُس نے کہا کہ خداوند سینا سے آیا اور سعید سے

اُن پر طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے جلوہ گرہوا۔ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا اور اُس کے دانے

ہاتھ میں ایک آتشیں شریعت تھی۔ ہاں وہ اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اس کے

سارے مقدس تیرے ہاتھ میں ہیں اور تیرے قدموں کے پاس بلیٹھے ہیں اور تیری باتوں کو

مانیں گے۔ کتاب استثناء ۳۳ باب ۲ آیت میں یہ بشارت و ذکر ہمارے نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم کا ہی ہے اس درس تورات میں چار باتیں بھی کی گئی ہیں جو ارشادات قرآنیہ کے عین

مطابق ہیں۔ پہلا حصہ ہے۔ وہ دس ہزار قدسیوں کے ساتھ آیا۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی

اللہ علیہ وسلم اسی تعداد کے ساتھ ہی جلوہ گر ہوئے۔ قرآن مقدس کے ارشاد محمد

رسول اللہ والذین معہ سے اسی کی تاثیر ہوتی ہے۔ دوسرے حصہ میں ہے۔ "اس کے ہاتھ میں آتشیں شریعت ہوگی" قرآن مقدس نے اشداء علی الکفار فرما کر اسی آتشیں شریعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ تیسرا حصہ ہے "وہ اپنے لوگوں سے محبت رکھتا ہے" قرآن مقدس کے ارشاد رُحَمَاءُ بَيْنِهِمْ نے اسی مضمون کو واضح فرمایا۔ چوتھا حصہ ہے "وہ تیرے قدموں کے پاس بٹھے ہیں اور تیری باتوں کو مانیں گے" قرآن مقدس کے ارشاد تَسْرَاهُورُكْعًا سَجْدًا يَلْبِتُونَ فُضْلًا مِنْ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا کی واضح تصویر ہے۔

اسی طرح توراہ کی کتاب استثناء ۸ باب ۱۵-۱۶ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہیں "خداوند تیرے درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے میرے مانند ایک نبی برپا کرے گا تم اس کی طرف کان دھرو" مسیحیوں نے اس ذکر کو عیسیٰ علیہ السلام پر منطبق کرنے کی کوشش کی مگر کلیم علیہ السلام کے فقرہ "بنی اسرائیل کے بھائیوں سے" نے تردید کر دی کہ بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں۔ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام میں کوئی وجہ مماثلت بھی نہیں پائی جاتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجاہد تھے حضرت مسیح نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر بادشاہی تک پہنچایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ظاہری و باطنی بادشاہ تھے جناب مسیح علیہ السلام نہ تھے۔ حضرت کلیم فاتح تھے حضرت مسیح نہ تھے۔ اس کے برعکس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بھی ہیں مجاہد بھی اور دیگر تمام اوصاف میں مشترک ہیں۔

توراہ ایک اور مقام کتاب استثناء ۳۳ ویں باب مزید بشارت و ذکر ہے "خداوند سینا سے آیا اور سعید سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران کے پہاڑ سے جلوہ گرہوا" اسی ذکر کا ایک حصہ حبشوق نبی کے صحیفہ میں پھر دہرایا گیا ہے۔ خدا یتیمان سے اور وہ جو قدس ہے کوہ فاران

سے اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا۔ اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی۔ اس بشارت میں خداوند کا مظہر تین پہاڑوں کو قرار دیا گیا ہے۔ کوہ سینا۔ کوہ سعید۔ کوہ فاران۔ یہ درحقیقت خورشید نبوت کے تین مطلع ہیں ان میں بہ ترتیب کوہ سینا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ سعید سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ فاران سے ہمارے نبی کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ مکہ کے پہاڑوں کا نام ہے۔ بشارت کا یہ حصہ ”اس کی شوکت سے آسمان چھپ گیا“ یہ معراج آسمانی کی تشریح ہے۔ ”اس کی حمد سے زمین معمور ہو گئی“ زمین کا کون سا گوشہ ہے جو پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد سے معمور نہیں۔ لفظ حمد جو پاک محمد کا مادہ اور عبادتِ اسلامی کا آغاز الحمد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلمیح سے لبریز ہے۔

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی کا لڑکا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتا تھا اتفاق سے وہ بیمار پڑ گیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ آپ نے بچے کے والد سے پوچھا کیا میرا ذکر تم توراہ میں پاتے ہو۔ اُس نے کہا نہیں۔ لڑکے نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا ذکر پاک توراہ میں موجود ہے یہ کہہ کر کلمہ شریف پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔

انجیل سے ظاہر ہے اسرائیلی کسی آنے والے نبی کے منتظر تھے جیسا کہ یوحنا پہلے باب سے واضح ہے۔ جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن اور بنجومی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا اور کہا میں المیخ نہیں تب انہوں نے پوچھا تو ایسا ہی ہے۔ اُس نے کہا نہیں۔ کیا تو وہ نبی ہے تو اس نے کہا نہیں۔ اس سے واضح ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار تھا۔

عارف رومی علیہ الرحمہ نے اسی شعر کا دوسرا مصرعہ فرمایا ”آں سر پیغمبر ال بحر صفا“ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام کے شہنشاہ و بادشاہ ہیں۔ تمام انبیاء کی نبوتیں انہیں کی مرہون منت ہیں بلکہ ساری کائنات کا مرکز ہی لفظ آپ ہی

کی ذات والاصفات ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاک اسی دعویٰ پر شاہد ہے

پیر رومی علیہ الرحمۃ نے دوسرے شعر میں فرمایا ہے کہ انجیل میں حضور علیہ السلام کے

حلیہ مبارک اور غزوات کا بھی ذکر ہے۔ چنانچہ مکاشفہ یوحنا میں ہے ”پھر میں نے آسمان کھلا

ہوا دیکھا ایک تقرنی گھوڑا اور اُس کا سوار امانت دار اور سچا کہلاتا ہے اس سے واضح ہے۔

حضور علیہ السلام کا گھوڑا تقرنی تھا اور آپ کی صفت پاک الامین سے کفار و مشرکین بھی انکار

نہ کر سکے۔ اسی مکاشفہ میں یوحنا نے کہا ”اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند“ حضور

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ میں تمام نوشتوں میں ہے کہ مرد مک النور کے گرد و سرخ

دُورے پڑے ہوئے تھے۔ اسی مکاشفہ میں راستی سے لڑنے کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے کہ کوئی

پادری غلطی سے اس مکاشفہ کو کسی اور پر نہ چسپاں کرے کہ اس سوار کے لئے مجاہد اور غازی ہونا

ضروری ہے جو آپ کی ہی صفت۔ اسی مکاشفہ میں ہے ”اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں“

انبیاء علیہم السلام کے گروہ دیکھنے کوئی واعظ ہے جیسے سلیمان علیہ السلام، کوئی مبشر ہے۔

جیسے عیسیٰ علیہ السلام، کوئی مندر ہے جیسے نوح علیہ السلام، کوئی مبنی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام،

کوئی مناظر ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، کوئی مجاہد ہے جیسے داؤد علیہ السلام۔ لیکن حضور

پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جملہ صفات جامعیت کے ساتھ موجود ہیں۔

حُسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری = آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

اسی مکاشفہ میں ذکر ہے ”اس کا ایک نام لکھا ہے جسے اُس کے سوا کسی نے نہ جانا حضور

سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی محمد احمد وہ ہیں جو پہلے کسی کے نہ تھے۔ عارف رومی

علیہ الرحمۃ نے دوسرے شعر کے دوسرے مصرعہ میں فرمایا ہے توراہ و انجیل میں حضور سید عالم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کا بھی ذکر ہے۔

اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر کو نشان قدرت قرار دیا گیا ہے کہ اس کا ذکر پہلی

آسمانی کتابوں میں بھی ہے۔ چنانچہ توراہ نبی کی کتاب ۲۱ باب میں ہے ”عرب کے صحرا

کسی بھی شئی کو جائز و ناجائز کہتے وقت یہ کلیہ سامنے رہنا چاہیے۔ الاصل

فی الاشیاء والاباحۃ تمام چیزوں کی اصل یہ ہے کہ مباح ہیں۔ اگر شریعت

ناجائز قرار دیدے تو وہ ناجائز ورنہ نہیں۔ مخالفین کو چاہیے کہ وہ حضور سید عالم صلی اللہ

علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مستند واقعات محمد خداوندی صلوٰۃ و سلام کے نذرانوں

کو قرآن و حدیث کی کسی نص سے ناجائز بتائیں۔

قرآن مقدس نے محرمات کی فہرست بیان فرمانے کے بعد فرمایا و اُحِلَّ لَكُمْ

ما دس اذاک ان کے علاوہ تمام چیزیں ہمارے لئے حلال قرار دیدی گئیں۔ معلوم

ہو احرام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد حلال چیزوں کی فہرست کی ضرورت تھی۔ بغیر سوچے

سمجھے ہر شئی کو ناجائز کہنے والوں کو قرآن مقدس کے اس ارشاد پر بھی نظر رکھنی چاہیے

قد فصل لکم ما حرم علیکم تم پر حرام کی گئی چیزیں کھول کھول کہ بیان

کو دی گئی ہیں ان چیزوں کا حرام ہونا وحی علی سے ثابت ہو یا وحی خفی سے اگر کسی شے کا حرام

ونا جائز ہونا قرآن و حدیث سے نہ ملے تو بھی بات اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوگی۔

بات بات پر ناجائز کہنے والوں کو مشکوٰۃ شریف کی اس حدیث شریف پر بھی نظر

رکھنی چاہیے۔ المحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی

کتابہ وما سکت عنہ فهو صما عفی عنہ حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب

میں حلال قرار دیا ہے اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا اور جس

شئی کی حلت و حرمت سے کتاب اللہ نے خاموشی اختیار کی اس کے کرنے میں گرفت نہیں

اب اس ضابطہ کے پیش نظر منکرین سوچیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب

منانا کس نص سے ناجائز و حرام ہے۔ اسی ضمن میں شامی کتاب الصہا کی یہ عبارت بھی ذہن

میں رہے؛ المختار ان الاصل الاباحۃ عند الجہو من

الحنفیہ والشافعیہ جمہور احناف اور شوافع کے نزدیک بھی امر مسلم ہے کہ ہر شئی

میں تم رات کا لوٹ گے۔ اے روانیوں کے قافلہ پانی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ اے
 ہما کی سرزمین کے باشندو روٹی کو لئے بھاگنے والوں کے ملنے کے لئے بکھو کیونکہ تلواروں کے
 سامنے سے سنگی تلوار سے اور کبھی ہوئی کمان سے اور جنگ کی شدت سے بھاگے ہیں کہ خداوند نے
 مجھ کو یوں فرمایا ہنوز ایک برس ہاں مراد ا کے سے ایک ٹھیک برس میں قیدار کی ساری
 حشمت جاتی رہے گی۔“

اس عبارت میں ہجرت اور جنگ بدر شریف کی صاف پیشگوئی فرمائی گئی ہے جسور
 سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ روٹیاں لے کر ہی روانہ ہوئے
 تھے اور تلواروں میں سے نکلے تھے، اور پہاڑ کے غار میں قیام بھی فرمایا تھا۔ ایک سال کے بعد
 ہی جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا جس میں ابو جہل وغیرہ سردارانِ قریش مارے گئے۔ قیداران
 کتابوں میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا نام تھا۔

بود در انجیل نام مصطفیٰ = آل سر پیغمبر اں بحر صفا
 بود ذکرِ حلیہ ہا و شکل او = بود ذکرِ غز و صوم و اکل او
 طائفہ نصرانیوں بہر ثواب = چوں رسیدندے بد اں نام و خطاب
 بو سرداوندے براں نام شریف = رو نہادندے بد اں وصف لطیف
 اندرین قصہ کہ گفتیم آں گروہ = ایمن از فتنہ بدند و او را شکوہ

عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت

اس مسئلہ پر اظہار خیال سے قبل یہ سمجھ لیا جائے کہ اس مسئلہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے جواز عدم جواز پر غور کر لیا جائے۔ محافل میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے شرعی اور غیر شرعی ہونے پر بحث کی جائے۔ ایمانداروں کی ایک جماعت اکتھے ہو کر اپنے رب قدوس جل مجدہ کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اُن میں رب قدوس جل مجدہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر عظیم احسان فرمایا جس عظیم احسان کا ذکر خود رب قدوس جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا لا الله تعالى نے ایمانداروں پر احسان فرمایا کہ اُن میں اپنے عظیم الشان رسول کو مبعوث فرمایا۔ محفل شریف کے اختتام پر ارشاد خداوندی صلوا علیہ وسلم واتسلما کے حکم کی تعمیل میں صلوة و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اب اس امر میں دیکھ لیا جائے کہ اس میں خلاف شریعت کون سا پہلو ہے جس سے اجتناب کیا جانا ضروری ہے۔

شریعت مطہرہ میں کسی بھی شئی کو جائز و ناجائز اور حلال و حرام کہنے کے ضوابط میں ایسا نہیں جو شے مجھے پسند ہے اُسے جائز کہہ دوں اور ناجائز ہی کیوں نہ ہو جو پسند نہیں اُسے حرام کہہ دوں۔ اپنی رائے سے جائز و ناجائز حلال و حرام کا فتویٰ دینے والا حدودِ خداوندی کو پھانڈنے کا مرتکب ہو کر ظالم ٹھہرتا ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاولئك هم الظالمون اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں سے تجاوز کرنے والے ظالم ہیں۔

میں اصل اباحت ہے اور پھر یہ مسئلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں جس کے جواز کے دلائل نہ ملتے ہوں لہذا جائز قرار دیدیا جائے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ایک عظیم نعمت ہیں اور نعمتوں کے چرچا کرنے کا ذکر قرآن مقدس خود ارشاد فرماتا ہے واذکر ونعمۃ اللہ علیکم اپنے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا چرچا کرو اور دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے واما بنعمۃ ربک فحدث اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو۔ یہی کچھ محافل میلاد شریف میں ہوتا ہے۔

حضور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر دسترخوان کے اُترنے کو قرآن مقدس نے بیان کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام پر اس نعمت خداوندی کے نزول کو عید فرمایا گیا۔ عیسائی آج بھی اُس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اس مائدے سے کہیں زیادہ عظمت برکت رحمت کو لے ہوئے ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے: ربنا انزل علینا مائدہ تکون لنا عیداً اولنا واولنا۔ اے اللہ تعالیٰ ہم پر مائدہ اتار جو اگلوں پچھلوں کے لئے خوشی کا دن ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و رحمت ہیں اور فضل و رحمت خداوندی پر اظہار مسرت کا ذکر حکیمانہ انداز میں ربِّ قدوس جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر خوشی کرو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربِّ قدوس کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی لہذا ان کی آمد پر خوشی اس ارشاد خداوندی کی تعمیل ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی پر تو نعمت سے دشمن کو بھی محروم نہیں کیا گیا۔ چہ جائیکہ مومن خوشی کرے۔ بخاری شریف میں ابوہریرہ کے اس واقعہ کا ذکر ہے۔ ابوہریرہ مر گیا تو خواب میں بُرے حال میں دیکھا گیا پوچھا

تاؤ کیا حال گزرا کہا عذاب میں مبتلا ہوں البتہ جس انگلی کے اشارہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں توبیہ کو آزاد کیا تھا اس انگلی سے پانی ملتا ہے۔ ابو لہب ازلی بد بخت ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی مسرت کرنے پر اُسے بھی محروم نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف۔

ہاں اس محفلِ میلاد شریف میں خلاف شریعت امور سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ شیخ الحدیث علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اظہار مسرت مستحب ہے۔

علماء دیوبند کے پیر و مرشد شیخ العرب والجمع حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ فیصلہ ہفت مسئلہ میں فرماتے ہیں۔ میں محفل مولود شریف میں شامل ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر ہر سال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ یہ یاد رہے کہ کسی مباح و حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دینا یہ دین کی تغیر و تحریف ہے۔ قرآن مقدس نے اسی طرف اشارہ فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم یہ آیہ کہ یہ کا عنوان لا تحرموا واضح کہ رہا ہے کہ اس کی ممانعت اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ شئی کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے رہا ہے۔

اسی طرح کوئی شخص کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا مگر اس کا استعمال ترک کرنا افضل و ثواب جان کر پرہیز کرتا ہے تو یہ بھی دین میں غلو ہے جس سے بچنا نہایت ضروری ہے متعدد احادیث طیبہ میں اس قسم کے غلو سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے لامرہبانیۃ فی الاسلام اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل و ثواب سمجھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ کی تعلیمات میں بغاوت شروع ہوئی۔

۱:- ایک طبقہ وہ تھا جو دسمنوں سے خوب لڑا اور شہید ہوا۔

۲:- یہ طبقہ لڑا نہیں مگر نہ بانی طور پر حق کہتا رہا۔

۳:- یہ طبقہ غاروں میں جا کر چھپ گیا کہ اس طبقہ نے دینِ عافیتِ اس میں سمجھی تھی۔

یہ تیسرا طبقہ راہبوں کا تھا یہ طریقہ انہوں نے رضا الہی کے لئے ہی اختیار کیا تھا پھر وہ اس پر

کار بند نہ رہ سکے قرآنِ مقدس نے فرمایا۔ و رہبانیاۃ ابستدعوہا ما کتبنا علیہا

الا تبغوا رضوان اللہ فمارعوا حق رب عیبتہا اسلام نے اس تیسرے

طبقہ کی بھی مذمت فرمائی۔ معلوم ہوا کسی مباح امر کو اس لحاظ سے نہ کرنا اس کے ترک میں

تقویٰ پر ہمیزگاری سمجھے یہ بھی ناجائز ہے۔

انقلابِ عظیم

ایک نظام کی جگہ دوسرے نظام کے قیام کو انقلاب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآنِ مقدس کے اس ارشاد سے بھی اشارہ ملتا ہے۔ **وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدًا وَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ تَارِيخٌ** انسانی انقلابوں کی تاریخ ہے جس میں تبدیل و تغیر نیچ اور نیچ بلندی پستی کا عمل جاری ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہو گا کہ اس انقلاب کا باعث بھی انسانی عمل ہی ہے۔ قرآنِ مقدس فرماتا ہے **ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم**۔ بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ حالت کی تبدیلی میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں اس لحاظ سے انقلاب اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ**۔ جو کوئی ذرہ بھرنے کی کمرے گا اُس کا بدلہ پائے گا۔ جو کوئی ذرہ بھرنے کی کمرے گا اُس کا بدلہ پائے گا۔

حضورِ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جو انقلاب برپا ہوا ہے جسے انقلابِ عظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ حادثاتی صورت نہیں اتفاقاً تبدیلی نہیں بلکہ اس انقلاب کی ضرورت صدیوں سے محسوس کی جا رہی تھی جن دنوں ہی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اس انقلابِ عظیم کے لئے چشمِ براہ تھا۔ جن مذہبی نظاموں نے سکھ جمار کھا تھا یہودیت، عیسائیت، مجوسیت، ہندو دھرم، جین مت، بدھ مت وغیرہ یہ تمام مروجہ نظریات، فرسودہ عقیدوں اور رسموں کا مجموعہ بن کر بے جان ہو گئے تھے اُن کی اتباع سے کوئی اخلاقی، روحانی، انفرادی یا اجتماعی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی حقیقت معدوم ہو چکی تھی اور شکلِ مسخ ان نظریات کے متبعین۔ عزم۔ خلوص

ذوق و محبت کے عظیم جوہر سے عاری تھے ان کے اعمال بے روح ہو چکے تھے۔ مذہب صرف عقیدے اور نظریے کا مترادف بن گیا تھا۔ بہت سے مذاہب زندگی سے نفرت اور ترک دنیا کا سبق دے رہے تھے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے پاس دنیوی زندگی کے مسائل کا کوئی حل نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہی یہ عظیم انقلاب تھا۔ جس نے زندگی کے ہر گوشہ پر راہنمائی فرمائی ہر مروجہ مذہب صرف دلچپ اقوال فلسفیانہ موٹے گاڑیوں کا طومار تھا جو انسان کے اطوار اور لہو دار کیلئے بے کار تھا۔

دعوت انقلاب

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انقلاب عظیم کی دعوت دی وعد اللہ الذین امنوا منکم و عملوا الصلحت یتخلفتم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم و تم میں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کئے ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو دنیا میں ضرور خلیفہ بنا لے گا۔ جس طرح اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ اپنے اعلان فرمایا اے بنی آدم اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سب کی اصلاح اور ہدایت کیلئے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں کفر و شرک کی وادیوں سے نکال کر خدائے فوالجلال کے حضور جھکا دوں۔

عظمت انقلاب کا اندازہ

اس انقلاب عظیم کی عظمت کا اندازہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی اس تقریر سے لگایا جا سکتا ہے جو اپنے نجاشی، بادشاہ حبشہ کے دربار میں فرمائی آپکی یہ روح پرور خطاب کتب سیرت میں ملتا ہے۔

اے بادشاہ ہم ایک جاہل قوم تھے۔ بتوں کو پوجتے اور مردار کھاتے تھے۔ بے حیائی قطع

رحمی اور ہمسایوں سے بُرا سلوک کرتے تھے، ہم میں قومی کمزور کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک سول بھیجا جس کے نسب، صداقت، امانت اور تقویٰ سے ہم واقف ہیں۔ اُس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا تاکہ اُسے ایک مانیں۔ اُسی کی عبادت کریں اُس نے ہمیں سچائی اور ایمان داری صلہِ رحمی اور ہمسایوں سے حُسنِ سلوک کا درس دیا، حرام کاموں، خونریزی، فواحش، جھوٹی گوہی، یتیم کا مال کھانا، بہتان لگانے سے منع کیا۔ ہمیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم نے اُس کی تصدیق کی۔ اس پر ایمان لائے اسی باعث قوم نے ہم پر سختی کی، دین چھڑانے کی کوشش کی ہم پر ظلم کیا، اسی باعث ہم وہاں سے نکل کر آپ کی طرف آئے آپ کو توجیح دی یہاں رہنا پسند کیا۔ اُمید ہے ہم پر ظلم نہیں کیا جائیگا۔

اعترافِ حقیقت

یورپین مستشرقین اعتراف کرتے ہیں ردئے زمین پر جب انسان کا وجود ہے یہ سب بڑا غیر معمولی اور مکمل انقلاب تھا یہ حیرت انگیز امر ہے کہ آپ نے اپنی پسماندہ قوم کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ آپ نے یہ لاثانی کارنامہ سرانجام دیا ہے۔ پوری قومیں صدیوں میں وہ عام نہیں کر سکیں جو آپ نے تیس برس میں کر دکھایا۔

غیروں نے یہ مانا ہے کہ یہ انقلابِ عظیم حکومت، دولت یا مادی وسائل سے قطع نہیں بلکہ اخلاق و روحانی طاقت اور صداقت کا نتیجہ تھا۔

واشنگٹن اردنگ نے اس انقلاب پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اونٹ اور بکریاں چرانے والی غیر تمدن قوم کو یکایک دنیا کے ایک بڑے حصہ کا فرماں روا بنا دیا۔

ڈاکٹر اسمتھ نے اس عظیم انقلاب کو معجزہ کا نام دیا ہے وہ کہتے ہیں جس تیزی سے یہ انقلاب رونما ہوا ہے ایک عجوبہ اور معجزہ ہے کوئی چیز صحرائیں عربوں کی ہیبت ناک جوش و خروش کا مقابلہ نہ کر سکی۔

(ہسٹری آف انڈیا مطبوعہ آکسفورڈ ۱۹۱۱ء)

لمحکریہ

بعض بہت دھرم اور متعصب یورپین نے کہا یہ انقلاب بذریعہ تلوار آیا حیرت ہے اُن کے عقل
لمحکریہ کیا عرب جیسی جنگجو سخت گیر، سرکش اور حریت پرست قوم جس نے کبھی قیصر و کسریٰ کی اطاعت
دارہ نہیں کی وہ دیتیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے ڈر گئی! کیا آپ کے مخالفین کی تلواریں
مند ہو گئی تھیں۔

اگر یہ انقلاب بذریعہ تلوار آتا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہوتی اگر یہ انقلاب بذریعہ
دارہ ہوتا تو پھر چین جہاں کوئی مسلم فاتح نہیں گیا مسلمانوں کا وجود نہ ہوتا وہاں جانا ملتا تو تاجروں کا
نا ملتا ہے۔ کیا چنگیز اور ہلاکو کی اولاد ترک تاتا اور مغل تلوار سے ڈر کر مسلمان ہوئے۔ دراصل یہ
عقابِ عظیم کوئی بشری کارنامہ نہیں تھا بلکہ اُس کے اندر خدائی ہاتھ کام کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے یہ
عقابِ عظیم کہلایا۔ ان الذین یبالعونک انما یبالعون اللہ، جو لوگ
میری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں۔

(رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

حضورِ علیؑ و آلہ وسلم بحیثیتِ سخی

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و باریک و سلم

صدر کرم، حضرات علماء کرام و معزز سامعین! میرے مقالہ کا عنوان ہے "حضورِ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بحیثیتِ سخی" میں نے اس مقالہ میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صرف سخاوت کا ذکر نہیں بلکہ عالمگیر سخاوت کا پہلو پیش کرنا ہے کہ آپ رسول عالمگیر ہیں۔

ارشاد ہوتا ہے:

اَلی اَرْسَلْتُ اِلَى الْخَلْقِ کَافَّةً

میں پوری مخلوق کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

لہذا آپ کی تمام صفات کو بھی عالمگیر صفات کے طور پر ماننا ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام کوئی وصف عالمگیر نہ مانا جائے تو میرے خیال میں سیرت کا پہلو شدت تکمیل رہتا ہے۔ سخاوت کے ساتھ یہ بات تو بدایتہ ثابت ہو جاتی ہے کہ سخی کے لئے ذمی اثاثہ، صاحب ثروت و تصرف ہونا بھی لازمی ہے۔ اس امر کی طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود ارشاد فرمایا ہے:

اَعْطِیْتُ مَفَاتِیْمَ خَزَائِنِ الْاَرْضِ

(بخاری شریف ۶ ص ۱۶۹)

اسی عنوان کا ارشاد ابو نعیم نے دلائل النبوه میں جابر بن عبد اللہ سے اور احمد و ابو العلی نے عبد اللہ بن مسعود سے عبد اللہ نے اپنی کتاب بحجۃ المجالس میں نقل کیا ہے۔

صفت سخا عفت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس طرح سخا حضور علیہ السلام کی ایک صفت ہے اسی طرح عفت کی باقی اقسام بھی جلیل صفات ہیں جیسے حیا، رفق، حسن ہدی، مسامت، صبر، قناعت، وقار، ورع، انتظام، حریت

جو دو سخا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی

اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”آپ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان مقدس کے مہینہ میں آپ اور

زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔“ (صحیح بخاری باب الزنا)

”پوری زندگی کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔“ (بخاری بڈ الوجی)

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے:

انما انا قاسم والله يعطي

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب بخاری شریف باب حسن المخلق السخاء میں

نقل کیا ہے۔

”ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور سوال کہ دیا۔ آپ نے

سب کی سب بکریاں عطا فرمادیں۔ اس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا لوگو! اسلام قبول کر لو۔ محمد

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سخی و فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔“

امام مسلم علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں آپ کے جو دو سخا کا ایک

واقعہ نقل کیا ہے:

”ایک شخص نے آکر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو۔ عمر فاروق عرض کرتے

ہیں حضور آپ اس کے مکلف نہیں ہیں (کہ ہر حالت میں دیں) ایک اور صحابی حاضر تھے انہوں

عرض کی حضور آپ دیتے جائیں رب العرش کا خزانہ وسیع ہے۔ تنگ دستی کا کیا ڈر ہے
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر مسکراہٹ آگئی خوشی کے آثار آشکار
تھے۔ فرمایا ہاں مجھے بھی یہی حکم ملا ہے۔

آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ لوگ مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔
ادب المفرد میں امام بخاری نے ایک بدو کا واقعہ نقل فرمایا ہے۔

”عین اقامت نماز کے وقت ایک اعرابی آیا اور دامن پکڑ کر کہا حضور میری ایک حاجت
باقی رہ گئی ہے ڈر ہے کہیں بھول نہ جاؤں اس کو پورا فرمائیے۔ چنانچہ آپ اُس کے ساتھ تشریف
لے گئے اُس کی حاجت برآری کے بعد نماز ادا فرمائی۔

جو چیز آپ کے پاس آتی جب تک صرف نہ فرماتے اطمینان نہ ہوتا۔ اُم المؤمنین سلمہ
رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے چہرہ
پر پریشانی کے آثار تھے۔ عرض کی حضور خیر ہے فرمایا کل جو سات دینار تھے شام ہو گئی وہ بستر پر
ہی پڑے رہ گئے۔“
(مسلم ج ۲ ص ۱۹۹)

صحیح بخاری شریف کتاب الاستقراض میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
”وہ ایک رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے
تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر! اگر احد کا پہاڑ میرے لئے سونا ہو
جائے تو میں کبھی پسند نہ کروں گا کہ تین راتیں گزر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے
وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ وعلیٰ آلہ وسلم

ابوداؤد شریف باب قبول ہدایا المشرکین میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس
عظیم صفت کا ذکر اس طرح موجود ہے۔

اس فدک کے ایک مرتبہ چار اونٹوں پر غلہ دربار رسالت میں پیش کیا۔ حضرت بلال رضی
اللہ عنہ نے یہ غلہ فروخت کیا اور ایک یہودی کا قرض دیا۔ پھر دربار رسالت میں آکر اطلاع دی۔

فرمایا کچھ بیچ تو نہیں گیا عرض کی یا رسول اللہ کچھ بیچ گیا ہے۔ فرمایا جب تک کچھ باقی ہے میں گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں حضور کیا کموں کوئی سائل نہیں۔ یہ رات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد شریف میں بسر فرمائی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبکدوش کو دیا ہے جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب یفکر الرجل الشئ فی الصلوٰۃ نقل کیا ہے۔

”ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر خلافت معمول گھر تشریف لے گئے اور پھر فوراً واپس آ گئے صحابہ کو جلدی چلے جانے اور واپس آ جانے پر تعجب ہوا۔ وجہ پوچھی فرمایا مجھے نماز پڑھتے خیال آ گیا تھا کہ کچھ سونا گھر پڑا ہے۔ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور یہ سونا گھر ہی پڑا رہے اس لئے جا کر اُسے خیرات کرنے کا کہہ آیا ہوں۔“

صحیح بخاری شریف باب الشجاعة فی الحرب میں امام بخاری نے نقل کیا۔
”غزوہ حنین میں جو کچھ مال غنیمت بلا وہ تقسیم فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں بدوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہاں سے سید الانبیاء کا گذر ہو رہا ہے۔ دوڑ دوڑ کر آئے اور دامن سے لپٹ لپٹ کر مانگ رہے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کی قسم اگر جنگلی درختوں کے برابر بھی اونٹ ہوتے تو میں انہیں دے دیتا اور پھر مجھ کو بخیل نہ پاتے

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ والہ وسلم

صحیح بخاری شریف باب القسمہ میں ہے:

”بحرین سے خراج کی کثیر رقم آئی۔ اس سے قبل اس قدر دولت کبھی نہیں آئی تھی۔ فرمایا

اے صحن مسجد میں ڈال دو۔ نماز سے فارغ ہو کر اس کی تقسیم شروع فرمادی۔ جو سامنے آتا اُسے

دیتے جاتے۔ حضرت عباس کو جو غزوہ بدر کے بعد دولت مند نہیں رہے تھے اتنا دیا کہ اٹھ کو چل نہیں سکتے تھے جب سب تقسیم ہو گیا تو پھر اٹھ کر تشریف لے گئے۔ وصلی اللہ

تعالیٰ علی حبیبہ وآلہ وسلم

بخاری شریف باب حسن الخلق میں ہے:

”ایک مرتبہ ایک خاتون نے دربارہ گوہر بارہ میں ایک چادر ہدیہ پیش کی۔ ایک صاحب نے کہا کتنی اچھی چادر ہے۔ آپ نے فوراً انہیں پیش فرمادی۔ لوگوں نے اس صحابی سے سخت درشت کہا کہ تم نے کیوں مانگی تمہیں پتہ ہے انہیں خود ضرورت بھی تھی۔ یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کسی کا سوال رد نہیں فرماتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سبھی باتوں کا پتہ ہے۔ میں نے تو یہ چادر صرف تبرک کے طور پر لی ہے۔ تاکہ مجھے اس چادر کا کفن دیا جائے۔“

فتح الباری کتاب الفرائض میں ہے:

”سلسلہ میں یہودان بنو نضیر میں سے مخزوم نامی ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی موت

کے بعد اس کے مشہور باغات صانقہ، دلال، حسینی، برتقہ، اعوان، مشربہ ام ابو اسیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ تمام باغات وقف فرمادیے۔ ان باغات کی آمدنی فقراء مساکین پر خرچ ہوتی۔“

سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہجرت کے دوران جب

سراقہ انعام کے لالچ میں حضور علیہ السلام کو گرفتار کرنے آئے۔ اسی موقعہ پر فرمایا کیف بلع اذا لبست سوارعی کسویٰ کیسا منظر ہوگا جب تو کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ایران فتح ہوا تو مجھے آواز دی یا سراقہ ان عموا بن الخطاب یدعوك (سراقہ تجھے عمر ابن خطاب بلا رہے ہیں) میں وہاں پہنچا تو فرمایا۔ سراقہ تجھے وہ واقعہ یاد ہے۔ عرض کی ہاں۔ فرمایا پات یدع (ہاتھ نکالو) چنانچہ کنگن پہنا دیے گئے۔

فرمایا شکر ہے رب قدوس کا جس نے کسریٰ بن ہرمز سے کنگن سلب کر لئے اور سراقہ اعرابی کو پہنایا دیے۔ اس واقعہ میں دشمنوں کو تاج پوشی کے عمل سے سخاوت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے، "جو مقروض مر جائے تو اس کے قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے اور اگر کوئی مال چھوڑے تو وہ وارثوں کا ہے۔"

صحیح مسلم شریف سنن ابو داؤد سنن ابن ماجہ - معجم کبیر - طبرانی میں حضرت ربیعہ بن

کعب اسلمی کا واقعہ موجود ہے؛

"ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اسل جو چاہو مانگو۔"

عرض کی جنت میں آپ کی رفاقت۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ عرض کیا یہی ہے۔ انہیں موج میں آ کر جنت عطا کرنا سخاوت کا پہلو ہے۔

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں۔

"وہ ایک مرتبہ زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ بھی پیچھے چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ چاہ اریس کی منڈیر پر پاؤں لٹکائے تشریف فرما ہیں۔ یہ باغ کے

دروازہ پر دربان بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ ابو موسیٰ

سرکار سے عرض کرتے ہیں صدیق حاضر ہیں اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں فرمایا اُسے بلالو

اور جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق و عثمان رضی اللہ عنہما کو

اندر بلایا اور جنت کی بشارت دی۔ اس سے زیادہ سخاوت کا پہلو کون سا ہوگا۔

ابن عساکر نے محمد بن عبداللہ بن ابی رافع سے روایت کی ہے؛

ایک مرتبہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء دونوں شاہزادوں کو لے کر دربارِ

نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کی انچلہما یا رسول اللہ حضور انہیں

کچھ عطا فرمائیے۔ قال نعم فرمایا ہاں۔ اما الحسن فقد

نخلتہ حاجی و ہیبتی و اما الحسن فقد

نخلتہ نجدی و جودی حسن کو تو میں نے اپنا علم اور ہیبت عطا کی اور

سین کو اپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سخاوت کو۔ ارمنٹ تو کیا

احاطہ کریں گے ساری زندگی بھی ناکافی ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء وآلہ وسلم

حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق

صوبائی سیرت کانفرنس لاہور منعقدہ ۱۹-۲۰ جنوری ۱۹۸۲ء میں
پیر طریقت علامہ ابوالنصر منظور احمد شاہ صاحب کی تقریر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ ط

حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اقدس
کا مطالعہ ہم جس پہلو سے بھی کریں ہمیں معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم ایک
انسان کامل کی حیثیت سے نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو انسان بنایا جائے اور انسانیت کی
کشتی کو سلامتی کے ساتھ پار لگایا جائے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہے
کہ معلم اخلاق خود کامل ہو۔ یہ شان تکمیل صرف سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم میں ہی دکھائی دیتی ہے جس کی گواہی خود رب کائنات فرماتا ہے۔
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتی درس گاہ میں وہ جامعیت ہے
جو کسی دوسری درس گاہ میں ناپید ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
درس گاہ میں صرف فوجی فن کا سراغ ملتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے
ہاں صرف عفو و درگزر کا درس ملتا ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی ذات والا صفات ایک ایسی درگاہ ہے جس سے ہر شعبہ حیات میں راہنمائی ملتی ہے اور یہی راہنمائی انسان کو انسانِ کامل بناتی ہے۔ انسانِ کامل بننے کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجسمہ اخلاق ہو۔ چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی نے جتنا زور اخلاق پر دیا ہے اس کی مثال مہین ملتی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ:

انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔

حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل بھی بڑے بڑے معلمین اخلاق گزرے ہیں جنہیں دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

پہلی جماعت — حضراتِ انبیاء کرام کی ہے جنہوں نے اپنی تعلیمات کا ماخذ حکمِ خداوندی کو قرار دیا۔ ان کی تعلیم میں نہ تو اخلاقی مصلحتوں کی وضاحت ملتی ہے اور نہ ہی عقلی حکمتوں کی صراحت۔

دوسری جماعت — حکماء کی ہے جن کی تعلیمات میں تحقیقات و

خواص کا ذکر تو ملتا ہے مگر بحث و نظر سے آگے عمل کا درجہ صفر ہے۔ مگر معلم اخلاق کے نصابِ تعلیم میں حکمِ خداوندی، عقلی رقیقہ رسی اخلاقی نکتہ وری، امرِ ربانی اور حکمِ فطرت کتاب و حکمت دونوں کا امتزاج موجود ہے جو اس کے اوج و کمال کی تین دلیل ہے۔

اسلام میں اخلاقِ حسنہ کو عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ حضور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعاؤں میں فرمایا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ اهدني في الاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت۔ اے ربِ قدوس! مجھے بہتر سے بہتر اخلاق کی راہنمائی فرماتیرے

بغیر کوئی بہتر سے بہتر رہنمائی نہیں کر سکتا۔ نیز ارشاد فرمایا۔
اکمل المؤمنین ایماناً احسنہم خلقتاً۔ مسلمانوں میں
کامل ایمان وہ ہے جس کا خلق سب سے اچھا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابِ زندگی کے اہم عنوان نماز و روزہ
میں معلمِ اخلاق کے اس ارشاد نے اخلاقِ حسنہ کو ان کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔
ان الرجل یدرک بحسن خلقه ورجلۃ فائسہ اللیل
و صائسہ النهار۔ کہ آدمی اپنے اخلاقِ حسنہ سے وہ مقام حاصل
کر لیتا ہے جو روزہ دار اور تہجد گزار کو حاصل ہوتا ہے۔

ایک موقع پر ارشاد ہوا۔ ما من شی یوضع فی المیزان
اثقل من حسن الخلق۔ حسنِ خلق ایسا عمل ہے جو قیامت کے
دن میزان میں تمام اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا۔

ان احادیثِ مبارکہ سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ
اخلاقِ حسنہ کو نصابِ تعلیم میں ہر جگہ خاصہ دخل ہے۔ نماز، روزہ،
و حج، زکوٰۃ میں بھی اخلاقِ حسنہ کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ نماز
برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ کسی بُرے خلق کا نہ ہونا اخلاقِ
حسنہ کے وجود کی دلیل ہے۔ اسی طرح روزہ کا فلسفہ تقویٰ بیان فرمایا
گیا ہے۔ تقویٰ کی تعلیم اخلاقِ حسنہ کی تعلیم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی
میں غریب پروری، ہمدردی، انخواری، احساس اور فرض شناسی کا
درس ملتا ہے جو اخلاقِ حسنہ ہے۔ اسی طرح حج میں لادقت و لا
فسوق و لا جدال فی الحج کا حکم اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے
غرضیکہ دین کے ہر ضابطہ ہر قاعدہ میں اخلاقی تعلیم کا راز مضمر ہے۔

نورسی بن کنعان انصاری رضی اللہ عنہ دربارِ رسالت میں ایک سال تک پڑے رہے کہ نیکی اور گناہ کی حقیقت سمجھ لیں۔ آخر ایک دن موقع ملنے پر عرض کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسنِ اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھ کو پسند نہ ہو کہ لوگوں میں تیرا یہ کام مشہور ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقِ حسنہ کے بلند مقام کو ان الفاظ میں بھی فرمایا۔ حسن الخلق خلق اللہ الاعظم (طبرانی شریف) خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خلقِ عظیم ہے۔ گویا اخلاقِ حسنہ صفاتِ الہی کا نفل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منظرِ ذاتِ خداوندی ہیں کیونکہ اخلاقِ حسنہ کی تمام صفات سمٹ کر آپ کی ذاتِ گرامی میں جمع ہو گئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی تعلیم کا آپ نمونہ تھے۔ جو کچھ فرماتے اس پر خود کا عمل ہوتا۔ انسانوں کے مجمعِ عام میں جو کچھ فرماتے گھر کے خلوت کدہ میں وہ اسی طرح نظر آتے۔ اخلاق و عمل کا جو نکتہ وہ دوسروں کو سکھاتے تھے وہ خود اس کا عملی پیکر بن جاتے تھے۔ بیوی سے بڑھ کر انسان کے اخلاق کا اور کون راز دان ہو سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے درخواست کی گئی کہ حضرت کے اخلاق بیان کیجئے تو فرمایا کان خلقہ القرآن۔ آپ کا اخلاق ہمہ تن قرآن تھا۔ (البوداؤر)

ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو نبوت سے قبل اور نبوت کے بعد پچیس سال تک آپ کی خدمتِ زوجیت میں رہی تھیں زمانہ آغازِ وحی میں آپ کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں۔ "ہرگز نہیں، خدا کی قسم! خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحم کرتے ہیں بقرونوں

بار اٹھاتے ہیں۔ غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں۔ حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ (صحیح بخاری شریف)

حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ارشادات کی روشنی میں: "حضور کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی۔ بُرائی کے بدلہ میں بُرائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے اور معاف فرمادیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

الفرض تمام اعلیٰ اخلاقی اقدار جو انسانِ کامل بننے کے لئے ضروری ہیں حضور علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ چنانچہ صبر و تحمل، ایفائے عہد، استقامت، حسن معاشرت، اخلاق و تقویٰ، عدل و احسان، محنت کی عظمت، انسانی عظمت، تکمیل انسانیت، خشیتِ الہیہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حقوق اللہ، حقوق العباد، امانت و دیانت، قومی اتحاد و یگانگت، جہاد، کسبِ حلال، ایمان و یقین، ایثار و قربانی، جہدِ مسلسل، انسانیت و شرافت، صدقات و راستی، عفو و درگزر، شجاعت و عزم جیسی اعلیٰ اقدار آپ کی حیاتِ طیبہ کا جز تھیں اور یہ حضور علیہ السلام کے ایسے پیغامات ہیں جو انسانیت کے لئے ایک عظیم لائحہ عمل کا درجہ رکھتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر دنیا امن و سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہے۔ آپ ہی کی تعلیم اخلاق نے تہذیب کے نا آشنا افراد کو حسنِ ثقافت اور اسرارِ حیات سے روشناس کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دنیا علم و حکمت کی نور پاشیوں سے درخشاں ہیں۔

محسن اسم اور سخاوت

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول عالمگیر ہیں انی ارسلت الی الخلق کافۃ میں پوری مخلوق کے لئے بھیجا گیا ہوں، لہذا آپ کی تمام صفات کو بھی عالمگیر صفات کے طور پر ماننا ہوگا۔

اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی وصف عالمگیر نہ مانا جائے تو میرے خیال میں سیرت کا پہلو نشہ تکمیل رہتا ہے۔ ذکر سخاوت کے ساتھ یہ بات تو بدلتے ثابت ہو جاتی ہے کہ سخی کے لئے ذمی اثاثہ، صاحب ثروت و تصرف ہونا بھی لازمی امر ہے۔ اس امر کی طرف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔

(بخاری شریف ج ۱، ص ۱۷۹)

”اعطیت مفاہیح خزائن الارض“ اس عنوان کا ارشاد ابو نعیم نے ”دلائل النبوة“ میں جابر بن عبد اللہ سے اور احمد و ابو یعلیٰ نے عبد اللہ بن مسعود سے ابن عبد البر نے اپنی کتاب ”بھیجۃ الجالس“ میں نقل کیا ہے۔

وصف سخاوت عفت کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جس طرح سخاوت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے۔ اسی طرح عفت کی باقی اقسام بھی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات جلیلہ ہیں۔ جیسے حیا، رفیق، حُسن، ہدی، مسامت، صبر، قناعت، وقار، انتظام، حریت، ورع

جو دو سنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی ابن عباس فرماتے ہیں کہ
پہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان مقدس کے مہینہ میں آپ اور زیادہ سخاوت
فرماتے تھے۔ (بخاری باب حد الزنا)

پوری زندگی کسی کے سوال پر نہیں کا لفظ نہیں فرمایا۔ (بخاری بدالوجی)

واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

” انما انا قاسم و اللہ يعطی “

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے اپنی کتاب بخاری شریف۔ باب حسن الخلق والسما، میں
نقل کیا ہے۔ ایک شخص حاضر ہوا۔ اُس نے آپ کے ہاں بکریوں کا ریوڑ دیکھا اور سوال کر
یا۔ آپ نے سب بکریاں اُسے عطا فرمادیں۔ اُس نے اپنے قبیلہ میں جا کر کہا۔ لوگو اسلام قبول
نرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے سخی اور فیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کا خیال نہیں کرتے۔
امام مسلم علیہ الرحمۃ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”صحیح مسلم شریف میں آپ کے جود و
سخا کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک شخص نے آکر سوال کیا۔ آپ نے فرمایا چلو میرے ساتھ
یلو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں حضور (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! آپ اس کے مکلف
نہیں ہیں کہ آپ ہر حالت میں دیں ایک اور صحابی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی آقا! آپ
سیتے جائیں، رب العرش کا خزانہ وسیع ہے۔ تنگ دستی کا کیا ڈر ہے حضور سید عالم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ آگئی۔ فرمایا ہاں مجھے بھی یہی حکم بلا ہے۔

آپ کی فیاضی کا یہ عالم ہے کہ لوگ مانگنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔

” ادب المفرد “ میں امام بخاری علیہ الرحمۃ نے ایک بدو کا واقعہ نقل کیا ہے کہ عین اقامت نماز
کے وقت ایک اعرابی آیا اور دامن کرم پکڑ کر کہا حضور! میری ایک حاجت باقی رہ گئی ہے

ڈر ہے کہیں بھول نہ جاؤں۔ اس کو پورا فرمائیے۔ چنانچہ آپ اس کے ساتھ تشریف لے گئے اور اس کی حاجت برآمدی کے بعد نماز ادا فرمائی۔

جو چیز آپ کے پاس آئی جب تک صرف نہ فرماتے مطمئن نہ ہوتے۔ ام المؤمنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور چہرہ پر پریشانی کے آثار تھے عرض کی حضور! خیر ہے! فرمایا کل جو سات دینار آئے تھے شاہ ہو گئی وہ بستر پر ہی پڑے رہ گئے۔ (مسلم ج ۲ ص ۱۶)

بخاری شریف "کتاب الاستقراض" میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک رات حضور علیہ السلام کیساتھ جا رہے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ ابو ذر! اگر اُحد پہاڑ میرے لئے سونا ہو جائے تو میں کبھی پسند نہ کر دوں گا۔ کہ تین راتیں گذر جائیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے۔

ابو داؤد شریف (باب قبول ہدایا المشرکین) میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم صفت کا اس طرح ذکر موجود ہے کہ کسی علاقہ کے رئیس نے ایک مرتبہ غلہ سے لدا ہوئے چار اونٹ دربار رسالت میں ہدیہ پیش کئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ غلہ فروخت کیا اور ایک یہودی کا قرض ادا کیا۔ پھر دربار رسالت میں آکر اطلاع دی۔ فرمایا کہ بچا تو نہیں عرض کی یا رسول اللہ کچھ بچ گیا ہے۔ فرمایا جب تک کچھ باقی ہے میں گھر نہیں جاؤں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں حضور! کیا کروں کوئی سائل ہی نہیں۔ یہ رات حضور سید عالم علیہ السلام نے مسجد میں بسر فرمائی۔ دوسرے دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں۔ آقا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بری الذمہ فرمایا ہے جو کچھ تھا وہ تقسیم کر دیا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے صحیح بخاری (باب یفکر الرجل الشئی فی الصلوٰۃ) میں فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ نماز عصر پڑھ کر خلاف معمول تشریف لے گئے اور پھر فوراً واپس آ گئے۔

حبابہ کو جلدی چلے جانے اور آجانے پر تعجب ہوا۔ وجہ پوچھی، فرمایا مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیال گیا تھا کہ کچھ سونا گھر ٹپا ہے۔ خیال ہوا کہ میں ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور یہ سونا گھر ہی میں رہا ہے اس لئے جا کر اسے خیرات کر نیکی تاکید کر آیا ہوں۔

صحیح بخاری شریف باب الشجاعت فی الحرب میں امام بخاری نے نقل فرمایا ہے۔ غزوہ ینین میں کچھ مال غنیمت ملا وہ تقسیم فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے کہ راستہ میں بدوؤں کو یہ چل گیا کہ یہاں سے سید الانبیاء کا گزر رہا ہے۔ دوڑ دوڑ کر آئے اور دامن رحمت سے لپٹ پٹ کر مانگ رہے تھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم! اگر جنگل کے درختوں کے پتے بوجھ کر اونٹ ہوتے تو میں سب تمہیں دے دیتا اور پھر مجھ کو تم بخیل نہ پاتے۔

بخاری شریف "باب القسمة" میں ہے کہ بحرین سے خراج کی کثیر رقم آئی۔ اس سے قبل اس قدر دولت کبھی نہیں آئی تھی۔ فرمایا اسے صحن مسجد میں ڈال دو۔ نماز سے فارغ ہو کر اس تقسیم شروع فرمادی۔ جو سامنے آتا اسے دیتے جاتے۔ حضرت عباس کو (غزوہ بدر کے بعد) دولت مند نہیں رہے تھے، اتنا دیا کہ اٹھ کر چل نہیں سکتے تھے جب سب کچھ تقسیم ہو گیا تو پھر اٹھ کر تشریف لے گئے۔

منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو

ان کا کم بس ان کا کم ہے ان کے کم کی بات نہ پوچھو

بخاری شریف، باب حن الخلق میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک خاتون نے دربار گوہر بار میں ایک چادر ہدیہ پیش کی۔ ایک صاحب نے کہا کتنی اچھی چادر ہے آپ نے فوراً اسے عطا فرمادی۔ لوگوں نے اس صحابی سے سخت درشت کہا کہ تم نے چادر کیوں مانگی تمہیں پتہ ہے۔ انہیں خود ضرورت بھی تھی اور یہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ وہ کسی کا سوال دہنیں فرماتے۔ انہوں نے کہا مجھے بس باتوں کا پتہ ہے میں نے تو یہ چادر تبرک کے طور پر حاصل کی ہے تاکہ مجھے اس چادر کا نفع دیا جائے۔

فتح الباری، کتاب القرائن میں ہے کہ ۳۵ میں یہودیوں سے مخبر لیق نامی ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی موت کے بعد اس کے مشہور باغات، صالحہ، دلال، حسینی، برقہ اعواف، مشربہ، ام ابوہیم یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیئے۔ آپ نے یہ تمام باغات لے کر وقف فرمادیے۔ ان باغات کی آمدنی فقراء و مساکین پر خرچ ہوتی رہی۔

سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ہجرت کے دوران جب سراقہ العام کے لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے تو اس موقع پر فرمایا۔ کسیف بدک لسبت سوارے کسری کیا منظر ہوگا جب تو کسری بادشاہ کے سونے کے کنگن پہنے گا۔ سراقہ فرماتے ہیں امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب ایران فتح ہوا تو مجھے کسی نے آواز دی "یا سراقہ ان عمر بن الخطاب یدعوک" (سراقہ تجھے عمر بن خطاب بلا رہے ہیں) میں وہاں پہنچا تو فرمایا، سراقہ تجھے وہ واقعہ یاد ہے عرض کی ہاں امیر المؤمنین، فرمایا ہاں یدک (ہاتھ نکالو) چنانچہ کنگن پہنا دیے گئے۔ امیر المؤمنین نے فرمایا۔ شکر ہے رب دوسرے کا جس نے کسری بن ہرمز کے کنگن سلب کر لئے اور سراقہ اعرابی کو پہنا دیے۔ اس واقعہ میں دشمنوں کو تاج پوشی کے عمل سے سخاوت کا پہلو نمایا ہوتا ہے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمایا کرتے جو مقرر رضی مر جائے اُس کے قرض کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے اور اگر مال چھوڑے تو وہ وارثوں کا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا دوسرا پہلو بھی ہے جو روحانی مدارج اخروی مقامات کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اس کی بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔

صحیح مسلم شریف، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر، طبرانی میں سیدنا ربیعہ بن کعب سلمی کا واقعہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن سے فرمایا "سل" جو چاہو مانگو۔ عرض کی جنت میں آپ کی رفاقت کا متمنی ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ کچھ۔ عرض کی بس یہی ہے انہی مومنین میں اگر جنت عطا کرنا سخاوت کا ایک پہلو ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں

ایک مرتبہ زیارت کے لئے حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ بھی پیچھے چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باغ میں دیکھا کہ آپ چاہا اور بس کی منڈیر پر پاؤں لٹکائے تشریف فرما ہیں۔ جناب ابو موسیٰ باغ کے دروازہ پر بحیثیت دربان بیٹھ گئے۔

تھوڑی دیر کے بعد صدیق اکبر حاضر ہوئے۔ ابو موسیٰ سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور صدیق اکبر حاضر ہیں۔ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاو اور جنت کی بشارت بھی دیدو۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ و عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اندر بلایا اور جنت کی بشارت دی۔ ابن عساکر نے محمد بن عبد اللہ بن ابی رافع سے روایت کی ہے ایک مرتبہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء و نوز شہزادوں کو لے کر مدینہ نبوی میں حاضر ہوئیں اور عرض کی "انحلہما یا رسول اللہ" (حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) انہیں کچھ عطا فرمائیے۔ "قانع ہاں" اما الحسن فقد نحلته حلہ و ہیبی احسن کو تو میں نے اپنا علم اور ہیبت عطا کی۔ "واما الحسین فقد نحلته نجدتی وجودی" اور حسین کو اپنی شجاعت اور کرم بخشا۔

آخر میں یہ بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک صفات کے ذکر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف نہیں ہوا بلکہ صفات کا تعارف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی کے بعد ہوا۔ اگر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے صفات وابستہ نہ ہوتیں تو انہیں کون جانتا تھا جس سخاوت کے عنوان پر کچھ عرض کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقالات میں ترقی کا باعث نہیں بنا۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ذکر سخاوت نے میرے مقالہ کو زینت بخشی ہے۔

ما ان مدحت محمد البمقالتی لکن مدحت مقالتی بمحمد

وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سید الانبیاء محمد و علی آلہ و مبارک و سلم اجمعین

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی اعلیٰ اقدار

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی اعلیٰ اقدار کے عنوان کے سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہئے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تمام انسانی اعلیٰ اقدار کو محیط ہے اور تمام اعلیٰ اقدار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے فخر ہے۔ مختصر مقالہ میں میں نے چند ایک اعلیٰ اقدار کا ذکر کیا ہے جن کی تفصیل یہ ہے، خدا آگاہی، امن پسندی، اخلاق حسنة، عدل و احسان، ایفاء عہد۔

خدا آگاہی

انسانی زندگی کی تمام اقدار سے اعلیٰ ترین قدر یہ ہے کہ بندہ اپنے معبود کو جاننے پہچاننے اور اس کے قریب ہو اور اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معبود حقیقی کے لئے وقف ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی اس اعلیٰ قدر کو دیکھنے کیلئے قرآن مقدس کی یہ آیت مبارکہ واضح تفصیل ہے قل ان صلواتی ولشکری ومحیای و عمالی لله رب العلمین۔ کہہ دیجئے! میری نماز، میری قربانی، میری حیات میری موت اللہ رب العلمین کیلئے ہی ہے، اس اعلیٰ قدر میں معبود حقیقی سے قرب کا پہلو دیکھنا ہو تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد رأیت ربی فی احسن صورہ۔

پر خور کیا جائے کہ میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صلیٰ کانک قواہ مزید تائید ہے، ایسے نماز پڑھ گویا اُسے دیکھ رہا ہے۔ والی مر بک فامرغب ارشاد خداوندی اسی تعلق و قرب کی دلیل ہے۔

حضرت سید عالم کا ارشاد اسی تعلق و ربط کا ثبوت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز خدا آگاہی سے عرب کے بارہ نشینوں کو بھی آگاہ کر دیا اور منزل مقصود تک پہنچا دیا۔

جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا آگاہی
 کھلتے ہیں غلاموں پر اسرارِ شہنشاہی (اقبال)
 اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا
 خاک زردوں کو ہم دوشِ ثریا کر دیا
 خود نہ تھے جو راہ پر اوردوں کے ہادی بن گئے
 کیا نظر تھی جس نے مُردوں کو مسیحا کر دیا
 خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ نے اس راز خدا آگاہی کو اس طرح آشکار کیا۔

آنکس کے روز نماز نہ بند جمال و دست
 فتویٰ می وہم کے نماز اور قضا کند

امن پسندی

انسانی زندگی کی اعلیٰ اقدار سے اہم قدر امن پسندی ہے۔ یہی کہ دنیا میں تخریب کاری، قتل و غارت، شر و فسادات، فتنہ پر دازی کی جڑ کٹ جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں امن پسندی کا پہلا اتنا نمایاں ہے کہ دشمن کو بھی بغیر اعتراف کے چارہ نہیں دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی طرف سے انتہائی سخت شرائط کو قبول فرمایا۔ امن پسندی ہے حالانکہ کفار کی یہ شرائط صحابہ کو ناگوار گذری تھیں۔

من دخل دار الی سفیان فهو امن۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمایا جو شخص

ابوسفیان کے گھر داخل ہو گیا اُسے امان ہے۔ یہ امن پسندی ہے۔

○ من اغلق الباب فهو آمن جس نے دروازہ بند کر لیا اُسے امان ہے

امن پسندی ہے

○ جنگوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ امن پسندی رہا ہے۔ امن و سلامتی کی

نصحاء کو ہموار رکھنے کیلئے ہمیشہ دکھ اٹھائے۔

○ جنگ میں ایک عورت کی لاش دیکھی تو ناراض ہو کر فرمایا لا تقتلوا امراة

لا عسیفا (البداد و ص ۲۸۱)

نہ کسی عورت کو قتل کرو اور نہ ہی کسی اجیر کو۔ امن پسندی ہے

○ ایک موقع پر فرمایا۔ لا تقتلوا ولیداً ولا امراة (زاوالمعاد ص ۱۶۷)

کسی چھوٹے بچے اور عورت کو قتل نہ کرو۔ امن پسندی ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ

لا تقتلوا شیخاً فایناد لا طفلاً صغیراً ولا امراة (بخاری ص ۱۲۴)

نہ کسی ضعیف بوڑھے کو قتل کرو نہ چھوٹے بچے اور نہ عورت کو۔

○ ایک موقع پر فرمایا لا تقتل صاحب الصومۃ نہ کسی مذہبی رہنما کو قتل کیا

جائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کرنا بھی قیام امن کے لئے تھا۔ یہی وجہ ہے

محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امن و سلامتی کا پیغمبر کہا جاتا ہے۔

لارڈ ولیم ڈاڈا کے تاثرات

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسندی کے عنوان پر لارڈ ولیم ڈاڈا کے

تاثرات کا جاننا بھی مفید رہے گا۔ وہ لکھتا ہے۔

”محمدؐ اپنے دائرہ حکومت میں پورے اختیارات رکھتے تھے لیکن پھر بھی دشمنوں

کے مقابلہ میں آپ ہمیشہ نرمی اور انصاف سے کام لیتے وہ کمال جو آپ نے فتح مکہ کے

بعد منافقوں کے حق میں ظاہر کیا۔ اخلاق انسانی کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔“

(رسالہ مولوی دہلی رسول نمبر ۱۹۳۵ء)

آرنلڈ کے تاثرات

اسی ضمن میں مسٹر آرنلڈ کے تاثرات کا جاننا بھی مزید تاہم ہوگا۔ اُس نے لکھا ہے ”ہم جب اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو اپنی عیسائی رعیت کے ساتھ اس قدر انصاف اور عدل، مذہبی رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے اسلام کا تلوار کے زور سے پھیلنے کا پروہیگنڈہ قابل تصدیق نہیں۔“

(اسلامی تہذیب کے چند پہلو ص ۱۳۰)

اخلاقِ حسنہ

انسانی زندگی کی اعلیٰ قدروں میں ایک اہم قدر حسنِ اخلاق بھی ہے جو دامنِ مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

احسنکم اخلاقاً (بخاری کتاب الادب) تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کے

لحاظ سے اچھا ہے۔

○ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انسان

کے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر عطیہ کیا ہے فرمایا حسنِ خلق (سیرت النبی ص ۲۲۶)

○ ایک موقعہ پر یوں فرمایا اعمال کے ترازو میں حسنِ خلق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ (البداد شریف ص ۲۶۶)

○ ایک ارشاد میں واضح فرمایا انما انا بعثت لائم مکادم الاخلاق (بیہقی ص ۲۶۶)

میں بھیجا ہی اس لئے گیا ہوں کہ مکادمِ اخلاق کی تکمیل کروں

○ اس عظیم قدر کی حضور علیہ السلام سے وابستگی کو قرآن مقدس نے اس طرح فرمایا۔

وانك لعلى خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں
 ○ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس اعلیٰ قدر کا ذکر اس طرح
 فرمایا، كان خلق القرآن (اسم شریف ص ۱۷۶) حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مقدس
 کے احکام اخلاق کا مجسم نمونہ تھے۔

بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے انسان اخلاق کی کسی ایک صفت کمال کو حاصل کر لیتا
 ہے مگر دوسری اہم صفت محروم ہو جاتا ہے مثلاً کوئی انکساری کی صفت با اخلاق ہو
 جاتا ہے مگر ہمت و شجاعت کے جوہر سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ کبھی کسی میں جذبہ رحم و افر
 ہو جاتا ہے تو عدل و انصاف کو چھوڑ بیٹھتا ہے لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ
 مقدس ذات ہے جو ہر وصف اخلاق کو انتہاء کمال تک لگتی۔

○ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بلاتا تو آپ
 ہمیشہ اس کے جواب میں لبیک (حاضر ہوں) فرماتے (زاد المعاد)

○ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حسن خلق کی تین نشانیاں ہیں

۹ حرام سے پرہیز ۹ حلال کی تلاش ۹ اہل و عیال سے حسن سلوک، یہ

تینوں علامات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی لمحہ بھی جدا نہیں ہوئیں۔

○ سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں جو دو کرم کی بہتات ۶ ایذا رسانی سے پرہیز، مشکلات
 پر صبر حسن خلق ہے۔ یہ سبھی اوصاف ذات والا صفات میں ہمیشہ رہے۔

○ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی

فرمائی یا معاذ احسن خلقك للناس اے معاذ لوگوں سے اچھا سلوک

کرنا جن اخلاق کے اندر بہت سے مضامین سمائے ہوئے ہیں۔ خوش گفتاری، خدام

سے سلوک، راست گوئی، فیاضی، عدل و احسان۔ کشادہ ظرفی، تحمل و بردباری، عفو و کرم

صلہ رحمی، حق کی حمایت، محتاجوں کی اعانت یہ سبھی پہلو ذات حبیب صلی اللہ علیہ وسلم

عدل واحسان

اس انسانی اعلیٰ قدر کی اہمیت اس ارشادِ ربانی سے واضح ہے ان اللہ یا مرکم

بالعدل ولا احسان بیشک اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔

عدل میں مساوات و برابری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس لئے تنازعات میں انصاف اور

مساوات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو عدالت کہا جاتا ہے۔ عدل کے معنی کو ذرا دست و بجائے تو

توازن اور تناسب کا پہلو اسی میں آئے گا۔ عدل افراط و تفریط کے درمیان نقطہ مساوات

ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اس حکم عدل پر تمام انبیاء علیہ السلام عمل پیرا رہے مگر حضور

صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی کامیابی محدود رہی اور فرشتوں کا یہ کہنا انسان فساد کرے گا

اور مقصد تخلیق پورا نہ کرے گا کسی حد تک غلط نہ نکلا۔ انسان ہمیشہ ذلت میں گرفتار ہا باوجود کوشش

کے نپتی سے نہ نکل سکا۔ وقت آیا غیرتِ ربانی جوش میں آئی۔ انسانیت کی بے بسی پر رحم آ گیا

اور اپنی شاہکار تخلیق کی تکمیل کو دار اور عدل کے صحیح مفہوم سے کہ انے کیلئے رحمتہ اللعالمین

صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قدم قدم پر عدل کو عام فرمایا اور انتہائی مضبوط

و مربوط طریق سے نظام عدل قائم کیا۔ یہی ایک نظام ہے جس کی ضرورت ہر شخص کو ہر لمحہ

رہتی ہے۔ کسی بھی ملک میں دولت کی ریل پیل اُسے بام عروج تک نہیں لیجا سکتی جب تک

اس ملک کا نظام عدل درست نہ ہو۔

بنی مخدوم سے تعلق رکھنے والی فاطمہ نامی خاتون سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا تو اُس

کے ورثاء نے اسامہ بن زید کے واسطے سے دربار رسالت تک رسائی کی کہ معافی ہو جائے

تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اُسے بھی یہی سزا ملتی۔

(بخاری کتاب الحدود) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتِ عدل کو دیکھیں اپنی لختِ

بکر سیدہ فاطمہ الزہراء کو عدل کے نفاذ سے بالاتر نہیں سمجھا جا رہا۔ خلافتِ راشدہ میں

ایفاءِ عہد

انسانی زندگی کی اعلیٰ قدروں میں سے ایک اہم قدر یہ بھی ہے کہ ایفاءِ عہد ہو۔ اس

عظیم اہم قدر کی اہمیت اس آیت مبارکہ سے واضح ہے واوفوا بالعہد ان

العہد کات مسؤل عہد پورا کیا کرو کہ عہد کے متعلق باز پرس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے

اپنے نیک بندوں کی صفات میں پابندیِ عہد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ والموفون

بعہدہم اذاعاہدوا نیک وہ ہیں جب عہد کریں تو وفا کریں۔ امام بخاری علیہ

الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب الادب میں باب باندھا ہے (حسن العہد

من الایمان) حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعلیٰ قدر کا ذکر اس طرح بھی فرمایا

ہے لا دین لمن لا عہد لہ جس میں عہد نہیں اُس میں ایمان نہیں

یہ اعلیٰ قدر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات میں کس قدر راسخ تھی مندرجہ

ذیل دلائل سے واضح ہے۔

○ بادشاہ روم نے جب ابوسفیان سے حضور علیہ السلام کے بارہ میں متعدد سوالات

کے جن میں ایک سوال یہ بھی تھا "محمد نے کبھی تم سے بد عہدی بھی کی ہے؟ تو ابوسفیان کو

مجبوراً کہنا پڑا ہرگز نہیں

○ ابورافع قریش مکہ کی طرف سے سفیر بنکر مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ چہرۃ النور دیکھتے

ہی دنیا بدل گئی۔ عرض کی حضور میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ فرمایا۔ میں عہد شکنی نہیں کر سکتا

نہ ہی سفیروں کو اپنے پاس روک سکتا ہوں اگر کہ دل کی حالت یہی ہے تو پھر آجانا۔

○ صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ بھی تھی، کوئی کافر مسلمانوں کے ہاں چلا جائے تو اُسے واپس

کرنا ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاں چلا گیا واپس نہ کیا جائے گا۔ اس معاہدہ کے بعد ہی

ابو جندل کفار کی قید سے بچ کر حاضر ہو گئے۔ یہ اتنا دردناک منظر تھا کہ ہر آنکھ نمناک تھی۔ حضور علیہ السلام نے واپس جانے کا حکم دے دیا کہ میں بد عہدی نہیں کر سکتا۔ ایفائے عہد، دیانت اور امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات تھیں جو آپ نے عنفوانِ شباب اور بعد میں دورانِ تجارت اس رعنائی سے جلوہ گر ہوئیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اطماء فرماتے ہیں بعثت سے قبل میں نے حضور علیہ السلام سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ طے کیا۔ کچھ معاملہ ہو چکا تھا کچھ باقی تھا۔ میں نے وعدہ کیا پھر آؤں گا۔ اتفاق سے تین دن تک مجھ کو اپنی بات یاد نہ آئی۔ تیسرے دن واپس جائے وعدہ پر پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر ایفائے عہد کے لئے منتظر پایا۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وسلم

صدیق و عتیق

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبی بعده

ہم اس جمادی الثانی کے تبلیغی رسالہ کو خلیفۃ المسلمین حضور اکرم علیہ السلام کے رفیق سفر و

حضر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذکر خیر سے مزین کرتے ہیں۔ اسی ماہ کی ۲۲ تاریخ کو آپ کا

وصال ہوا۔ آپ کا اسم گرامی عبداللہ بن ابی قحافہ ہے۔ امت مسلمہ نے آپ کے نام صدیق ہونے پر

اتفاق کیا کہ آپ نے حضور النور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق میں بہت جلدی فرمائی۔ آپ کا

لقب عتیق ہے۔ کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا۔ جو شخص چاہے کہ "عتیق من النار"

جہنم سے آزاد شخص کو دیکھے تو ابوبکر کو دیکھے۔ طبرانی نے ابوبکر سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام

جب معراج سے لوٹے تو جبرئیل سے فرمایا۔ میری قوم اس واقعہ معراج کی تصدیق نہیں کرے گی

تو جبرئیل نے عرض کی ابوبکر تصدیق کرے گا وہ صدیق ہے۔ طبرانی نے ابن سعد سے روایت کی کہ علی المرتضیٰ

نے فرمایا کہ ابوبکر کا نام صدیق آسمان سے اُترا!

حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام سے کسی

ایشیا و ہمدردی قسم کے مالی جانی ایثار سے گمبزنہ کیا۔ ابن عساکر نے عائشہ صدیقہ و عروہ

بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی جس دن ابوبکر بگوش اسلام ہوئے تو آپ کے پاس ۴۰ ہزار

درہم تھے۔ جس دن ہجرت کی تو ۵۰ ہزار سے کم تھے یہ سب رقم حضور النور علیہ السلام پر خرچ کر

دی۔ ابو داؤد اور ترمذی نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے

ہمیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ میں نے اپنے سارے مال کا آدھا حاضر کر دیا اور خیال کیا کہ آج ابوبکر

سے نمبر لے جاؤں گا۔ اور صدیق اکبر نے تمام اثاثہ حاضر کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر گھر

والوں کے لئے کیا چھوڑا؟ عرض کیا "اللہ اور اس کا رسول" یہ واقعہ دیکھ کر فاروق اعظم نے کہا میں اس سے سبقت نہیں لے سکتا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا حضور علیہ السلام کے زمانہ میں (حضور علم و فضل کے علاوہ) دینی مسائل کا مفتی کون تھا۔ فرمایا۔ ابو بکر و عمر۔ ابن کثیر نے

فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سب صحابہ سے زیادہ عالم بالقرآن تھے۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تمام لوگوں سے بڑھ کر امین ابو بکر ہیں۔ اگر میں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو دوست بناتا

تو ابو بکر کو بناتا۔ ابی درداء سے روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ سوائے نبی کے ابو بکر پر کسی کو فضیلت نہیں۔ سعد بن زہراء رضی اللہ عنہما سے ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا۔

مجھے جبرئیل نے بتایا۔ کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے بہتر فرد ابو بکر ہیں۔ ابن سعد نے زہری سے نقل کی حضور انور علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا۔ تو نے ابو بکر کے حق میں بھی کچھ

لکھا ہے؟ عرض کی ہاں۔ سرکار نے فرمایا۔ پڑھو میں سنتا ہوں۔ آپ نے عربی قصیدہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، "صدیق اکبر حضور کے غار کے ساتھی ہیں۔ دشمن تلاش کرتا رہا مگر ناکام رہا۔ ان کے

عشق مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ دنیا کا کوئی شخص برابر ہی نہیں کر سکتا۔" حضور انور علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا "تو نے سچ کہا"۔ قرآن حکیم کی متعدد آیات آپ کے حق میں نازل ہوئیں۔ ابن

ابی حاتم نے ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہما نے امیہ بن خلف سے بلال رضی اللہ عنہما کو خرید کر آزاد کیا تو سورہ والتلیل اذا یضشی نازل ہوئی جس میں آپ کو اتقی

فرمایا گیا۔ قرآن مقدس نے فرمایا۔ اللہ کے ہاں وہی بہت معزز ہے جو زیادہ متقی ہے اور اس آیت میں آپ کو سب سے زیادہ متقی فرمایا گیا۔

آپ کی ملکی ملی خدمات کا شمار کرنا بہت مشکل مسئلہ ہے
ایام خلافت کے نمایاں کام
تاہم مشتے از خرمونے پیش نظر ہے۔

(۱) فتنہ ارتداد کے انسداد کے لئے بڑھ چڑھ کر خدمات انجام دیں (۲) منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی کی

(۳) فلسطین و شام کی طرف لشکرِ اسلام کی روانگی - (۴) جنگِ ذی القصدہ (۵) جنگِ ابوق (۶) مرتدین

کی سرکوبی کیلئے اڑھتے مقرر فرمائے۔ (۷) مرتدِ طلیحہ کی شورش کا خاتمہ (۸) جنگِ بزازہ (۹) مسلمہ

کذاب کی سرکوبی (۱۰) جمع قرآن (۱۱) بحرین اور عمان کے مرتدین سے مقابلہ (۱۲) نعمان بن منذر

کے فتنہ ارتداد کی سرکوبی (۱۳) بحرین و عمان کی فتح (۱۴) فتح یمن (۱۵) فتح حضرموت (۱۶) فتوحات

ارضِ عراق (۱۷) ایرانیوں کی شکست (۱۸) اہل حیرہ کی سرکوبی (۱۹) جنگِ فارس (۲۰) معرکہ مفتح

(۲۱) معرکہ فراض کی عظیم الشان فتح وغیرہ۔

یہ وہ اجمال ہے جس کی تفصیل کیلئے ضخیم کتاب چاہیے۔ ان کی تفصیل سے تاریخ

اسلامیہ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ آپ کا عہدِ خلافت ۲ سال تین ماہ ۱۰ یوم ہے۔ ۲۲ جمادی

الآخر ۱۳ھ کو وصال ہوا۔ عمر مبارک ۶۳ سال ہے۔

فلسفہ عشق

”مثنوی مولانا روم کی روشنی میں“

دس سے مثنوی

۱۵ نومبر ۱۹۷۲ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہرہ راجامہ ز عشقے چاک شد : اوز حرص و عیب کلی پاک شد
 شاد باش اے عشق خوش سوائے ما : اے طیب جملہ علتہائے ما
 اے دوائے نخوت و ناموس ما : اے تو افلاطون جالینوسس ما
 جسم خاک از عشق بر افلاک شد : کوہ در قص آمد و چالاک شد
 دیے گئے موضوع میں دو چیزوں کا ذکر ہے ”عشق اور فلسفہ“، فلسفہ عشق عرض
 کرنے سے قبل ضروری سمجھنا ہوں کہ عشق کے متعلق طے ہو جائے کہ عارف رومی علیہ الرحمہ
 کی اس سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے جب تک عشق کا تعین نہ ہوگا۔ اس کا فلسفہ بھی نہیں سمجھا
 جا سکے گا۔ پیر رومی علیہ الرحمہ کے عشق سے مراد عشق الہی ہے کہ یہی شئی دولت لازوال
 اور شرف باکمال ہے۔ دنیوی عشاق کو بوالہوس کہنا زیادہ موزوں ہے انہیں لذت
 عشق کی کیا خبر؟

بوالہوس عشق کی لذت سے خبردار نہیں : ہیں مٹے ناکے و لال خمیدار نہیں

دنیوی تعلقات کا نشہ معمولی مشکل آنے پر ہی اتر جاتا ہے مگر عشق الہی کا خمار مشکلات میں

زیادہ نکھر کر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ عشق جو حقیقت تک نہ لیجائے وہ اسرار و معرفت کا ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ محبت و لگن جسے مولانا رومی نے لفظ عشق سے تعبیر فرمایا۔ اس کی بھی کئی اقسام ہیں اور مختلف مراحل۔ کسی کی صفات سن کر اُس کی طرف میلان ہونا پہلا مرحلہ ہے۔ خود کو دیکھ کر شیفتگی پیدا ہو جانا دوسرا مرحلہ ہے۔ کسی کی ذات و صفات میں محو ہونا تیسرا مرحلہ ہے۔ اسی مرحلہ کو محبت تام اور عشق کامل کے ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی مقام پر محب صادق کو ایک درد نصیب ہوتا ہے جس میں اُسے راحت سکون۔ امن چین ملتا ہے۔

شائد اسی کا نام محبت ہے شیفتہ : اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی
اسی لفظ عشق کو قرآن مقدس نے لفظ محبت سے تعبیر فرمایا ہے۔

◆ محبت کمالاتِ انسانی میں سے عمدہ ترین صفت ہے۔

◆ محبت روح کے میلاں صحیحہ کا دوسرا نام ہے۔

◆ محبت کا معنی شوق الی المحبوب ہے۔

◆ بعض نے محبت کو ایثار و محبوب کا نام دیا ہے۔ اقبال مرحوم کا نظریہ یہ ہے :

عاشقی چیت بگو بندہ جاناں برون : دل بدست و گردادن و حیران برون

محبوب کا غلام ہو کر اُسے دل دے کر حیران رہنا عشق ہے۔ دوسرے مقام پر علامہ اقبال مرحوم نے کیف عشق کو یوں بیان کیا :

عشق دم جبریل عشق مصطفیٰ : عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام

◆ محبت روح انسانی کی صفت نورانی ہے جو جسم انسانی میں آنے سے پیشتر بھی

روح کے اندر پائی جاتی تھی جس کی طرف مولانا رومی نے اس شعر میں اشارہ فرمایا ہے۔

ہر کسے کو دور ماندا از اصل خویش : باز جوید روزگار وصل خویش

حدیث پاک الارواح جنود مجنّده میں بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ محبت کے

مدارج محبوب کے مدارج پر منحصر ہوتے ہیں محبوب جس قدر ارفع ہوگا محبت کا درجہ بھی اسی

قدر ارفع ہوگا۔ محبت کو ذات و صفات محبوب کے جس قدر زیادہ عرفان ہوگا اسی قدر زیادہ استحکام سے اس کی جانب میلان ہوگا۔ قرآن مقدس نے اس مفہوم کو محبوب و منہم کتب اللہ والذین آمنوا شد حباً للہ میں واضح فرمایا ہے۔

◆ عشقِ الہی وہ دولت ہے جو یاس و قنوط کو دھکیل دیتی ہے یہی دولتِ دل کی زندگی اور زندگی کی کامیابی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں: سہ

عشق کی گرمی سے معرکہ کائنات : علم مقام صفات عشق تماشا ذات

◆ اب یہی بات فلسفہ کی آخر کیا وجہ ہے کہ عارفِ رومی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں

جائجا عشقِ الہی پر زور دیا ہے۔ کہیں قصہ سنا کر مائل کیا ہے کہیں مثال دے کر سمجھایا ہے

کہیں واقعات کی روشنی میں رہنمائی کی۔ مولانا رومی اس پہلے شعر میں فلسفہ عشق کو اس

طرح بیان کرتے ہیں کہ عشق کی دولت سے نوازا جانے والا حرص و ہوا لہو و لعب کے پاک ہو جاتا ہے

اس شعر میں انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ عشق سے تعلقات ماسومی اللہ سے نجات مل

جاتی ہے اور حرص و آرزو کا زوال ہو جاتا ہے۔ آدمی اخلاقِ ذمیمہ سے الگ ہو جاتا ہے

اخلاقِ ذمیمہ، حسد، غصہ، کینہ، عناد، بغض وغیرہ کے علاج دو ہیں ایک جہنمی دوسرا کلی

جہنمی علاج یہ ہے کہ ہر ہر خلق کا الگ الگ علاج کیا جائے اور انہیں اصولوں کے مطابق

کیا جائے جنہیں اسلافِ اصفیاء نے اپنایا۔ مشائخ اور بزرگوں نے بتایا۔ ایسے امراض کے

علاج کا تذکرہ امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں وضاحت سے کیا ہے۔

دوسرا علاج کلی یعنی عام وہ ذکر و فکر سے ہویا و عظ و نصیحت کی محفل سے، مراقبہ سے ہو

یا مجاہدہ سے یا اس طالب کی اصلاح کے لئے شیخِ کامل جس طرح تجویز کر دے۔ اس

علاج کے صحیح اور مکمل ہونے سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی محبتِ دل میں پیدا ہوگی جب

اس کا غلبہ ہوگا تو اپنی ہستی و خودی مضمحل ہونا شروع ہوں گی اور وہ تمام اخلاق جو خودی اور

دعویٰ ہستی سے پیدا ہوتے ہیں زائل ہو جائیں گے۔ اصطلاحِ صوفیاء میں اسے جذب کے

نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اصلاح اخلاق کا پہلا راستہ جسے ہم نے علاج جہنمی کے نام سے تعبیر کیا ہے بے خطر و بے ضرر ضرور ہے مگر طویل بہت ہے اور دوسرا راستہ جسے علان کلی کہا گیا ہے پُرخطر ضرور ہے مگر قریب ترین ہے۔ ہر شیخ کا اپنا ایک مذاق ہوتا ہے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ پر مذاق ثانی علاج کلی یعنی کیف جذب کا غلبہ ہے اسی لئے اسکی تعریف فرماتے ہیں اور توجہ دلاتے ہیں۔ درس عشق میں کئی اسرار و حکیم ہیں۔

پہلی حکمت یہ کہ مطلوب کے لئے جذب و کیف ہی ایسی راہ ہے جو محب کو والہانہ حد تک آگے لے جاتی ہے اور یونہی بالغیب کے مقام پر فائز کر دیتی ہے اسی فلسفہ جلید کے پیش نظر عارف رومی بار بار ذکر کرتے ہیں۔

دوسری حکمت یہ کہ کمالات زندگی میں سے عظیم ترین کمال یہ ہے کہ محب اپنے محبوب حقیقی کے جمال جہاں آراء سے بہرہ ور ہو اور اس منزل کو پانے کے لئے جہات کی قیود سے بظنا بڑا ضروری ہے محبت ہی وہ کمال ہے جو قیود سے آزاد کر دیتی ہے اقبال مرحوم بھی اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں:۔

کمال زندگی دیدار ذات است طریقتش رستن از بند جہات است

تیسری حکمت یہ کہ روحانیت کا بلند ترین مقام فنا فی اللہ ہے اور یہ

اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنی رضا کو تابع نہ کر دے اور اپنی صداقت

ذات کو کالعدم قرار نہ دے لے عشق حقیقی ہی ایسی راہ ہے جس پر چل کر یہ مشکل اور عظیم

سعادت مل سکتی ہے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ دوسرے شعر شاد بآش اے عشق سوائے

مابین عشق کو مخاطب قرار دے کر فرماتے ہیں۔ اے عشق تیری بدولت خیالات درست و

پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی حاجی۔ نمازی، روزہ دار ہو مگر خیالات کے انتشار

میں ملوث ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ محب صادق ہو اور پھر اُس کے دل و دماغ میں اپنے محبوب

حقیقی کے علاوہ کوئی دوسرا خیال سما جائے۔ اس صورت میں اُس کی تمام تر قوتیں

محبوب پر مرکوز ہوں گی۔ جو کام دیا صفتوں سے نہ ہو پایا وہ حضرت عشق کی بدولت نصیب ہو گیا۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ کے روحانی مرید اقبال مرحوم نے اسے یوں بیان فرمایا:

عشق کی اک جست نے طے کر دیے قصبے تمام

اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

چوتھی حکمت یہ کہ اخلاقِ ذمیمہ سے بدترین خصلت نخوت و تکبر

ہے صوفیاء کرام نے اس کے بہت سے علاج تجویز کئے ہیں۔ عارفِ رومی اس مرض کا بہترین

علاج عشق قرار دیتے ہیں کہ نمازی اپنی پاکیزہ صفات کے باوجود متکبر ہو سکتا ہے۔

مگر یہ ناممکن ہے کہ دولتِ عشق بھی اور تکبر بھی۔ مزید فرماتے ہیں کہ عشق ہمارے

ناموس کی بھی دوا ہے بعض اوقات انسان نمود۔ خودی۔ ریاکاری میں پھنس کر

منزل سے دور ہو جاتا ہے عشق کو اس عار و ننگ کے رفع کرنے میں بہ نسبت دوسرے

اخلاقِ ذمیمہ کے ایک خصوصیت ہے کہ عشق کے لئے تدلل لازم اور ذلت و ناموس

جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک کے غلبہ سے دوسرا جاتا رہتا ہے۔ اس تیسرے شعر میں

مولانا نے تکبر اور جاہ طلبی کا خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ یہ اکثر برائیوں کا سرچشمہ

ہیں۔ اور ابلیس نے جو موجود معاصی ہے سب سے پہلے تکبر کا ہی ارتکاب کیا تھا چنانچہ

فرمایا ہے کہ عشق اپنے تدلل کے باوجود ان دورِ روحانی مرضوں کے لئے خاص طور پر دوائے

شافی ہے اور نہ صرف دوا بلکہ خود افلاطون و جالینوس کا سا طبیبِ عاذق ہے

جو ذلت کے مسہل سے تنقیہ دماغ کر کے مرضِ غرور کو دور کر دیتا ہے۔

شیخ سعدی فرماتے ہیں:

بذل مال و جاہ و ترک نام و ننگ : در طریق عشق اول منزل است

پانچویں حکمت یہ کہ عرفانِ خداوندی کے حصول کی راہ میں عقلِ حجاب

بن جاتی ہے مگر عشق رواں دواں رہتا ہے۔

بے خطر کو دپڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محوِ تماشائے لبِ بامِ ابھی

اقبالیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے عشق اور ایمان کو ہم معنی قرار

دیا ہے۔ سیدنا خلیل علیہ السلام کا نرود سے ٹکراؤ، بدر و حنین میں صحابہ کی صفِ آرائی

اور سیدالشہداء امام حسین پاک کی میدانِ کربلا میں جلوہ فرمائی قوتِ ایمانی کے مظاہرے

ہیں جنہیں اقبال مرحوم نے اس طرح بیان فرمایا:۔

صدقِ خلیل بھی ہے عشق، صبرِ حسین بھی ہے عشق

معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق

راخرو دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

درسِ مٹھوی شریف

نظریہ

”وحدت الوجود“

مولانا روم کی نظر میں

۱۳ دسمبر ۱۹۶۲ء کو نشر ہوا۔

جمہ معشوق است عاشق پرودہ

زندہ معشوق است عاشق مردہ

دیے گئے عنوان کے لئے میں نے مولانا رومی علیہ الرحمہ کے اس شعر کا انتخاب کیا ہے اس شعر کا گذشتہ اشعار سے تعلق یہ ہے۔ پہلے اشعار میں راز عشق کو جو وحدۃ الوجود کا مسئلہ ہے اس کا بیان موجب فتنہ بیان کیا تھا۔ اس شعر میں خواص کے لئے اظہار فرمایا ہے مسئلہ وحدۃ الوجود وہ معرکہ الآراء مسئلہ ہے جس کی بنا پر صدیوں سے اہل ظواہر اور صوفیاء میں سخت اختلاف چلا آ رہا ہے صوفیاء اس مسئلہ کو معرفت سمجھتے آ رہے ہیں۔ ۵۰۰ ہجری کے بعد اس سلسلہ میں دو گروہ پہلا وحدۃ الوجود اور دوسرا وحدۃ الشہود کا نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ پہلے طبقہ کا یہ نظریہ ہے کہ وجود مطلق ایک ہی ہے جو خوب۔ قدیم۔ حادث۔ مومن۔ کافر۔ ظاہر۔ نجس وغیرہ مختلف مظاہر میں ظاہر ہے لیکن ہر مظہر کا حکم جدا ہے ”گر فرق مراتب ز کنی زندیقی“

مولانا بکر العلوم علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کو یوں حل فرمایا کہ تمام موجودات عین معشوق

ہیں جو ذاتِ حق ہے اور عاشق جو تعنیات و شخصیات میں پایا جاتا ہے محض ایک پرودہ

ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو عالم نابود ہو جائے، اسی طرح معشوق یعنی ذاتِ حق زندہ

جاوید ہے۔ اور عاشق مُردہ ہے کہ عاشق کا وجود اور اس کی حیات و موت خدا ہی کی ایک

شان ہے۔ اگر وہ اس شان کے بغیر جلوہ گرہونا چاہے تو عالم نیست دنیا بربود ہو جائے۔

صاحبِ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ اپنے رسالہ وحدۃ الوجود

میں وضاحت فرماتے ہیں کہ وجود سے صوفیوں کی مراد مصدری معنی ہرگز نہیں بلکہ وجود سے

ماہ الموجدیت مراد ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی قدس سرہ العزیز نے مسئلہ وحدۃ الوجود کی بہت

صاف و نمایاں تقریر فرمائی ہے۔ فتاویٰ عزیزی جلد اول میں لکھا ہے ”اول معنی اس کلمہ

باید فہمید باز حقیقت حال باید شنید معنی وحدۃ الوجود آنت کہ وجود حقیقی بمعنی ماہ الموجدیت

نہ بمعنی مصدری“ اس تشریح کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مسئلہ مذکور پر شاہ عبدالعزیز دہلوی قاضی

ثناء اللہ پانی پتی متفق ہیں۔ شاہ صاحب اس مسئلہ کو مثال سے پیش فرماتے ہیں ”مثل شعاع

آفتاب کہ ہر پاک و ناپاک مے اُفتدونی ذاتہ پاک است ناپاک نمے شود و این مسئلہ فی نفسہ حق است

و هیچکو نہ مخالف شرع نیست“ فرماتے ہیں جس طرح شعاع آفتاب ہر پاک و ناپاک چیز پر پڑتی

ہے اور پلید نہیں ہوتی۔ اسی مثال پر اس مسئلہ کو قیاس کر لیا جائے کہ مظاہر کے مختلف ہونے

سے ذاتِ حق پر کوئی اثر نہیں۔ نیز فرماتے ہیں یہ مسئلہ حق ہے اور شریعت مطہرہ کی خلاف ہرگز

نہیں۔ مزید فرمایا ”و در قرآن مجید چند جا اشارہ باین مسئلہ واقع شدہ صریح ترین آیات

والہ بر این مسئلہ اس است“ سنو یہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسہم حتی یتبتین لہم

انتہ الحق۔ کہ قرآن مقدس میں چند مقامات پر اس مسئلہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے اور اس

مسئلہ کی واضح ترین دلیل یہ آیه کریمہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے عنقریب ہم ان لوگوں کو اپنی نشانیاں

اطرافِ عالم میں دکھائیں گے ان کے اپنے درمیان بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا

کہ یہ قرآن برحق ہے۔ نیز اس مسئلہ کی دلیل آیه کریمہ ہو الا اول و الاخر و الظاہر و

الباطن بھی واضح ہے

شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عارفین کے نزدیک وحدۃ الوجود کا یہ معنی ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کوئی شئی موجود نہیں۔ رہا اہل قیاس کا اعتراض تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی اس قدر عظیم الشان اور ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے کہ اُس کے آگے کوہِ دوریا ارض و فلک، انس و ملک کی ہستی کا نام لینا بھی سوچاؤ ہی ہے۔ لیکن یہ لطیف احساس اہل صورت کو کہاں یہ تو خاص اہل معنی کا حصہ ہے۔ عارفِ رومی علیہ الرحمہ کا ارشاد جملہ معشوق است ہمہ اوست کے ہم معنی ہے جو گویا وحدۃ الوجود کا دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ ممکنات تو صرف موجود ظاہری ہیں اور حقیقت میں کوئی موجود حقیقی یعنی موجدِ بکمال ہستی نہیں۔ موجود حقیقی تو صرف ذاتِ حق تعالیٰ ہی ہے۔ اگر کوئی حاکم سائل سے یہ کہدے جاؤ میاں پہلے اس مقدمہ کی ریٹ کسی پولیس تھانہ میں درج کراؤ اور سائل جواباً عرض کرے جناب آپ ہی پولیس ہیں آپ ہی تھانہ ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایک سی ایس۔ پی اعلیٰ افسر اور ایک پولیس کانسٹیبل برابر کے ہیں۔ بلکہ اس سے حاکم کا صاحب اختیار ہونا مراد ہے۔ اسی طرح ہم اوست میں ہمہ اوست کا اتحاد مقصود نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمہ کی ہستی قابل اعتبار نہیں عرف اُد کی ہستی قابل شمار ہے۔ ہستی تو باقی موجودات کی بھی ہے مگر ان کی ہستی ہستی کامل کے سامنے محض ایک ظاہری ہستی ہے۔ حقیقی اور کامل نہیں۔ اس مضمون کے لئے میرے انتخاب کردہ شعر کا دوسرا مصرعہ اسی مضمون کی تفسیر ہے۔ تشریح یہ ہے کہ ہر صفت کے دو درجے ہوتے ہیں ایک کامل دوسرا ناقص۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ناقص کو ہمیشہ کامل کے سامنے کالعدم سمجھا جاتا ہے مثلاً کوئی درجہ کا حاکم کہ کسی اجلاس پر بیٹھا ہوا اپنی شان حکومت دکھاتا ہے اتنی دیر میں بادشاہ خود اس اجلاس میں جا پہنچا تو حاکم کا نشہ ختم ہو جاتا ہے اور رعبِ سلطانی سے بے حس حرکت ہو کر رہ جاتا ہے۔ گو اس وقت اس کا عہدہ منصب معدوم میں ہوا مگر کالعدم مزدور سے اسی

طرح ممکنات کو موجود ہے مگر موجود حق کے رد و اس کا وجود ناقص اور ضعیف کو اس کا وجود معدوم نہیں کہہ سکتے مگر معدوم کے برابر ہو کر رہ گیا۔ اسی کو ادعاء وحدۃ الوجود کہا جاتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے خوب فرمایا:

یکے قطرہ یاران ز ابرے پکید : نخل شد چو پہنائے دریا بدید

کہ جاٹیکہ دریاست من بحیستم : گر او ہست حقا کہ من نیستم

بارش کا قطرہ بادل سے دریا میں گرے تو دریا کی وسعت کو دیکھ کر شرمندہ ہوا کہ اس کی موجودگی میں قطرہ کی کیا حقیقت یقیناً دریا ہی ہے میری کوئی حیثیت نہیں۔

مولانا دومی علیہ الرحمہ نے بھی اس مصرعہ ثانیہ میں مثال دے کر سمجھایا کہ حضرت حق کو مثل زندہ سمجھو اور ممکن کو مثل مردہ گو نعلش مردہ بھی کسی درجہ کا وجود تو نہ کہتا ہے کہ آخر جسم تو ہے مگر زندہ کے رد و اس کی ہستی قابل اعتبار نہیں کہ مردہ کی ہستی ناقص ہے اور زندہ کی ہستی کامل۔ کامل کے سامنے ناقص بالکل مضحمل اور ناچیز محض ہے اسی مسئلہ کو تحقیق علمی نے لحاظ سے توجید کہتے ہیں۔

وحدۃ الوجود کے قائلین میں بڑے بڑے صلحاء عارفین اور اکابر صوفیاء شامل ہیں۔

شیخ اکرمی الدین عربی۔ شیخ صدر الدین قولوی۔ شیخ عبدالکریم۔ شیخ عبدالرزاق۔ شیخ امان پانی پتی

شامل ہیں۔ حضرت مولانا روم۔ حضرت شمس الدین تبریزی۔ شیخ فرید الدین عطار۔ سید محمد گیسو رازوی

سید جعفر مکی۔ خواجہ عبید اللہ احرار۔ مولانا جامی۔ ملا عبدالغفور لاری۔ خواجہ باقی اللہ کابلی

شیخ عبدالرزاق کاشی۔ سعید الدین فرغانی۔ شیخ ابوالہسین کرمی۔ سیدنا غوث اعظم

عبدالقادر جیلانی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکلی۔ خواجہ بزرگ حسنور فرید الدین مسعود

گنج شکر علیہم الرحمہ کے اسماء گرامی سرفہرست ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی جیبہ محمد وآلہ اجمعین

”حسد کی مذمت“

۱۶ اگست ۱۹۶۳ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خاکِ شومردانِ حقِ رازِ پیریا : خاکِ بر سر کنِ حسدِ را، بچو ما

چول کنی بولے حسدِ مکر و حسد : ز اں حسد دلِ را سیاہیارسد

صاحب مثنوی شریف مولانا رومی علیہ الرحمہ ایک بلند پایہ روحانی طبیب کی حیثیت

سے حسد ایسی قبیح مرض کے متعلق فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں بھی حسد سے بڑھ کر کوئی امر

مانع نہیں کہ اس کے سبب بہت سے لوگ کمال حاصل کرنے سے رہ گئے حسد کینہ کی شاخ ہے اور

کینہ غصہ کی گویا غصہ ہی اصل اصول ٹھہرا حسد کے بارہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا ارشاد موجود ہے۔ **المحسد یا حل الحسناات کما تاكل النار**

الحطب کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ دوسری

حدیث پاک میں حسد اور اس کے نتائج سے منع کرنے کے لئے فرمایا گیا۔ **لا تحاسدوا**

ولا تبغضوا ولا تقاطعوا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ نہ حسد

کرو نہ بغض رکھو اور نہ ہی ایک دوسرے سے مقاطعہ کرو۔ اللہ کے خاص بند بنو اور بھائی

بھائی بن کر رہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا اس راہ سے ایک جلتی تمہارے ہاں آئے گا تم منتظر رہے آخر ایک انصاری آیا دوسرے

دن بھی فرمایا اور یہی انصاری آیا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ اُس
خاص عمل کا جائزہ لوں جس کے باعث جنتی ہے مگر کوئی خاص عمل معلوم نہ ہو سکا آخری انصاری
صاحب نے پوچھا کہ آپ کس عمل کے باعث جنتی ہیں؟ جو اب دیا کہ مجھے معلوم نہیں البتہ
ایک بات مجھ میں ضرور ہے کسی بھائی کی نعمت پر خوش ہوتا ہوں حسد نہیں کرتا عبداللہ
بن عمر نے فرمایا بس یہی بات ہے۔ ملت اسلامیہ کے عظیم فلاسفر، امت محمدیہ
کے روحانی پیشوا امام محمد غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم شریف میں روایت بیان کی ہے
جب موسیٰ علیہ السلام ربِّ قدوس سے ہمکلام ہوئے تو ایک آدمی کو عرش
کے نیچے کھڑا دیکھ کر تعجب فرمایا عرض کی۔ الہی اس کا کون سا عمل اسے یہاں تک لایا فرمایا
اس میں تین صفات تھیں۔ حاسد نہیں تھا، چغلیخو نہیں تھا، مال باپ کا گستاخ نہیں تھا۔
ایک اور مقام پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”مجھے زیادہ تر خوف
اپنی اُمت پر اس بات کا ہے کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہو اور آپس میں حسد کر کے
کشت و خون کرے“۔ اسی ضمن میں شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد
بھی ذہن میں رہے۔ فرمایا ”کچھ لوگ حساب سے پہلے ہی جہنم میں چلے جائیں گے
پہلا امیر ظالم۔ دوسرا زمیندار متکبر۔ تیسرا تاجر خائن۔ چوتھا عالم حاسد“
بعض متقدمین کا قول ہے۔ پہلی خطا جو ظہور میں آئی وہ حسد ہی تھا کہ
ابلیس لعین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے کمال کو دیکھ کر حسد کیا۔ اس خطہ ارضی
پر جو پہلا انسانی خون بہا۔ قابیل نے ہابیل کو مارا وہ حسد کے ہی باعث تھا۔
حسد کے چار درجے ہیں

پہلا درجہ، یہ کہ حاسد دوسروں کی نعمت کا زوال چاہے۔ اُسے ملے یا نہ ملے مگر
دوسرے کے پاس سے جاتی رہے۔ یہ حسد مسلمانوں پر گناہ کبیر اور کافر اور ظالم کے حق میں
جائزہ مثلاً کوئی کافر ظالم اپنی دولت سے مخلوق کو تنگ کر رہا ہے تو اس کے مال

کی بربادی چاہنا کہ دنیا کفر اور ظلم سے بچ جائے جائز ہے۔

دوسرا درجہ یہ کہ حاسد دوسرے کی نعمت خود لینا چاہے یہ حسد بھی مسلمانوں کے حق میں حرام ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد خود تو اس نعمت کے حصول سے عاجز ہے مگر دوسرے کے پاس بھی پسند نہیں کرتا۔

چوتھا درجہ یہ ہے کہ تمنا رکھے دوسرے کے پاس بھی نعمت رہے اور اسے بھی مل جائے یعنی دوسرے کا زوال نہیں چاہتا۔ اپنی ترقی کا خواہشمند ہے اسے غیبت یا تناسق کہتے ہیں حسد کے اسباب چند ہیں:

پہلا سبب عداوت اور بغض ہے۔

دوسرا سبب تکبر ہے۔

تیسرا سبب سرداری کی خواہش

چوتھا سبب عجب و بڑائی ہے۔

پانچواں سبب حاسد کی کم ظرفی ہے۔

چونکہ حسد ایک عالمگیر مرض ہے اس کا علاج بہت ضروری

حسد کا علاج

ہے۔ صوفیاء کو ام نے اس کے علاج دو بتائے ہیں۔ پہلا علمی دوسرا

علمی یہ ہے کہ حاسد یہ عقیدہ رکھے کہ ہر شئی تقدیر سے ہوتی ہے وہ حسد کر کے اپنی بد نصیبی اور دوسروں کی نیک بختی کو بدل نہیں سکتا۔ یہ بھی خیال رکھے کہ حسد ایمان کی آنکھ کا تینک اور خاک ہے۔

علمی علاج یہ ہے کہ حاسد محسود کی طبیعت کے خلاف برتاو کرے۔ اگر دل

چاہتا ہے کہ محسود کی غیبت کرے تو فوراً تعریف کر دے تکبر کو جی چاہے تو نسیب از مند

بن جائے امید ہے کہ ان دو علاجوں سے مریض صحت یاب ہو جائے گا۔

عارفِ رومی علیہ الرحمہ نے اپنی اس کتاب میں پڑھے گئے شعر میں تیسرا علاج

بتایا ہے فرماتے ہیں:

خاکِ شو مردانِ حقِ راز پر پا : خاکِ بر سر کنِ حذرِ راہچوں ما
 "ہمیں چاہیے کہ مردانِ خُدا کی خاکِ پابنِ جاؤ اور حُسد کے سر پر خاک ڈالو جس
 طرح ہم نے خاک ڈال دی ہے کہ باوجودِ علم و فضل کے حضرت شمس تبریز کی بیعتِ حاصل کی اور
 متابعتِ اختیار کی"

اب دوسرے شعر میں اس علاج کا فلسفہ بیان فرما رہے ہیں:

چوں کنی بر بے حُسد مکر و حُسد : زانِ حُسدِ دلِ را سیاہیارسد
 "کہ اگر تو نے اہل اللہ کے ساتھ ہی حُسد شروع کر دیا تو یاد رکھ ایسے حُسد سے دل پر
 سیاہی بھرنے کے بغیر کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں پر حُسد کرنا تو خسرانِ عظیم ہے کیونکہ جب ایسے
 شخص پر حُسد کر دگے جو خود بے حُسد ہے تو دل میں ظلمتیں پیدا ہوں گی۔ اس لئے ہمیں
 چاہیے کہ مردانِ حق کے خاکِ پابنِ جاؤ۔"

عارفِ رومی علیہ الرحمہ کے اس ارشاد سے معلوم ہوا۔ اہل اللہ کی نیاز مندی حُسد
 ایسے قبیح مرض سے نجات دلا دیتی ہے جس کو کئی بیماریوں کو جنم دیتا ہے مثلاً غیبتِ جھوٹ
 بہتان۔ الزام تراشی جو روحانیت کے لئے ستم قاتل ہیں غیبتِ جعلی جس کا اصل حُسد ہے
 خدائے قدوس نے اس کی مذمت فرمائی ہماز مشاء بینیم۔

حضورِ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنة نمام
 چغلمنور جنت میں نہیں جائے گا۔

ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے — احبکم امی اللہ احاسنکم

اخلاقاً والبعضکم امی اللہ المشاؤون بالنمیمۃ — تم میں سے زیادہ پسند

اللہ تعالیٰ کو وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں اور زیادہ ناپسندیدہ وہ ہیں جو چغلمنور ہیں

اس مضمون کو خدائے قدوس جل مجدہ نے قرآن حکیم میں اس طرح بیان

فرمایا — ایحب احدکم ان یاكل لحم اخیه میتافکرہتموہ

والقوا اللہ ان اللہ تو اب رحیم — کیا تم میں کوئی پسند رکھے

گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارہ نہ ہوگا۔ اللہ سے ڈرو بیشک

اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو روحانی اور جسمانی بیماریوں سے پناہ دے۔ آمین

درس متنوی شریف

”اسباب زوال امت“

۵۔ اکتوبر ۱۹۶۳ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوا

الحمد لله وحده الصلوة والسلام على من لا نبي بعده

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ابننا یازپئے منح زکوة : و زنا افتد بلا اندر جہات
ہر چه آید بر تو از ظلمات غم آں ز بیباکی و گستاخی ست ہم

عارف رومی علیہ الرحمہ نے ان اشعار میں ہم پر آنے والی مصائب و مشکلات اور تکالیف

کے اسباب بیان کئے ہیں تاکہ ہم محتاط رہ کر اپنا دفاع کر سکیں۔ پہلے مصرعہ میں بارش نہ ہونے

اور قحط سالی کی وجہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ احکام خداوندی سے روگردانی شروع کر دیتے ہیں

تو مصائب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن مقدس نے دوسری جگہ اس طرح بیان

فرماتا ہے۔ ومن اعرض عن ذکرى فإنا لم نعیشة صنعا

و نحشرہ یوم القیامہ اعسی۔ جس نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا اس پر زندگی

تنگ ہے۔ اور ہم اُسے قیامت کو اندھا اٹھائیں گے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ نے

اگرچہ اپنے کلام میں بارش نہ ہونے اور قحط سالی کا سبب زکوة نہ دینا فرمایا ہے جس سے یہ

دعویٰ ہوتا ہے کہ باقی احکام و فرائض کا ذکر کیوں نہیں۔ عارف رومی علیہ الرحمہ نے لفظ

زکوة کا ذکر فرما کر اجمالاً تمام بنیادی اصولوں کا ذکر فرما دیا ہے کہ فرضیت نماز میں بھی بدنی

زکوة ہے۔ گرمی سردی کی پرواہ کئے بغیر نماز کے لئے آنا۔ رکوع و سجود۔ تشہد کا بجالانا

پھر پنجگانہ اسی عمل کا دہرانا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا اس میں زکوٰۃ کا مفہوم بھی موجود ہے اسی طرح روزہ کے اندر صبح سے شام تک بغیر کھائے پئے حلال چیزوں کو اپنے پر سر ام کئے دن گزارنا اور مسلسل ایک مہینہ اسی عمل کا جاری رکھنا جسم کی زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا روزہ کے اندر بھی زکوٰۃ کا مفہوم موجود ہے۔ فریضہ حج پر نگاہ ڈالئے تو اس میں مال اور جسم دونوں کی زکوٰۃ کا مفہوم موجود ہے۔ اسی جامعیت کے پیش نظر عارف رومی علیہ الرحمہ نے لفظ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا نتیجہ یہ نکلا آلام و مصائب و کھو و تکالیف کا سبب ہمارا اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ پھیر لینا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آلام و مصائب کے بادل چھٹ جائیں تو ذکر و فکر کے ساتھ خدائے قدوس کے حضور جھکنا ہوگا۔

اسی شعر کے دوسرے مصرعہ میں مصائب کے جہان میں پھیل جانے کا سبب زنا کا عام ہونا فرما رہے ہیں۔ یہ ایسی قلیح حرکت ہے جس سے نہ صرف کرنیوالا مبتلاء عذاب ہوتا ہے بلکہ اس لعنت میں پورا خطرہ اور علاقہ گرفتار عذاب ہوتا ہے اور لعنت دور دراز تک پھیل کر ہلاکت و تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد رضی اللہ

عنه میں روایت ہے۔ ”عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال

سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یظہر فیہم الزنا

الا أخذوا بالقحط وما من قوم یظہر فیہم الرشاش الا أخذوا بالرعب“

”عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے

فرماتے ہیں جب کوئی قوم بد کرداری اور زنا میں مبتلا ہو جاتی ہے تو قحط سالی۔ گرانی معیشت

کی تنگی اس پر مسلط کر دی جاتی ہے اور جب کوئی قوم رشوت ستانی میں پھنس کر اپنی

منزل کھو بیٹھتی ہے تو اس پر غیروں کا رعب چھا جاتا ہے۔“

کائنات کے شہنشاہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے ۱۴ سو برس

قبل یہ ارشاد فرمایا ہے محسوس یوں ہو رہا ہے کہ آپ نے ہماری زبوں حالی کو ملاحظہ فرما کر ارشاد

جاری فرمایا۔ آج اس امت مسلمہ میں دونوں مرض بدرجہ اتم موجود ہیں اور آئے دن بڑھ رہے ہیں تو نتیجہ ہم گرائی کی چکی میں پے جا رہے ہیں اور بڑھی طاقتوں کے رعب میں دبے جا رہے ہیں۔

اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت کو مستحکم کرنے کے لئے جو حکم دیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں — ولا تقربوا الزنا — زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس حکم سے اُن اسباب و وسائل کو بھی حرام کر دیا گیا ہے جو زنا تک لے جانے والے ہیں جیسا کہ مردوں اور عورتوں کا اختلاط، غیر محرم مرد و زن کی بودوباش — اسی حرمت کو مضبوط کرنے کے لئے فرمایا — سأؤ سبیلاً — جو بندہ کہ داری کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے گھرتک بد کو داری کے لئے سڑک بناتا ہے۔ وہ جس سڑک پر چل کر دوسروں کے گھر پہنچتا ہے اسی سڑک پر چل کر دوسرے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں قرآن مقدس

نے واضح ارشاد فرمایا قل انما حرم دلجی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن کہ فحش و بے حیائی کی کھلی چھپی سب قسمیں حرام کر دی گئیں۔ اس حکم کے لحاظ سے فواحش حرام ہوئے لیکن ابستدائی مراتب میں جبکہ فحش اقدام کی تیاریاں ہوتی ہیں اُسے اسلام نے لفظ اتم سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کی بابت یہ حکم ہوا زدوا لظاہر الاثم و باطنہ چونکہ اسلام نیکی پارسائی تقویٰ پر ہمیزگاری، حیا اور خدا خوفی کا درس دیتا ہے جیسا کہ متعدد آیات قدسیہ ولکن البر من اتقى — وتعاونوا علی البر و التقوی۔ وادفیا الیہم فعل الخیرات میں واضح ہے

— عارف رومی علیہ الرحمہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی اسلامی ڈھانچہ میں ڈھلے اسی بنا پر آنے والے خطرات سے آگاہ فرما کر امت مسلمہ کو برائی و بے حیائی سے روکتے ہیں۔ دوسرے شعر ہرچہ آید بر نواز ظلمات غم : آں زبیبای گستاخی است ہم پہلے اجمال کی تفصیل اور اشارہ کی وضاحت اس شعر میں قرآن مقدس کی آیہ کی

طرف اشارہ ہے۔ و ما اصابکم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم
 و یعفو عن کثیر جو مصیبت تم پر آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے اور اگر
 تو معاف کر دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جل مجدہ اس مقدس مہینہ کا صدقہ ہم سب کو توفیق دے کر اپنے
 اعمال و حالات کی اصلاح کر سکیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی جلیبہ محمد وآلہ اجمعین

”ایمانے عہد“

۷ دسمبر ۱۹۶۳ء کو نشر ہوا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُہٗ نَعْلٰی عَلٰی دَسُوْلٰہِ الْاَکْرِمِ

وعدہا باشد حقیقی و پذیر : وعدہا باشد مجازی تا سہ گیر

وعدہ اہل کرم گنج روان : وعدہ تا اہل شدرنج روان

وعدہا باید و ناکردن تمام : در سخا ہی کرد باشی سر و خام

وعدہ کردن را وفا باشد بجاں : تا بہ بینی در قیامت فیض آں

عارف رومی علیہ الرحمہ ان اشعار میں ایمانے عہد کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور فرماتے

ہیں مٹھے وعدے دل پسند ہوتے ہیں اور جھوٹے وعدے دل کو بے قرار کرتے ہیں۔ مولانا رومی

علیہ الرحمہ نے پہلے شعر میں سچے اور جھوٹے وعدے کا فرق بیان فرمایا ہے اور اُس حدیث پاک

کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو مشکوٰۃ شریف میں بروایت ترمذی درج ہے کہ امام حسن ابن علی

علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کلمات طیبات سُن کر

یاد کر لئے۔ دَعَا مَیْرِمَیْبُکَ الْاٰلِ مَا لَا یْرِمُکَ فَاِنْ الصِّدْقُ طِمَانیۃٌ

وَ اِنْ الْکِذْبُ رِیْبٌ یَعْنِیْ شُکَّ کُوْجُھُوْرٌ کَرِیْمٌ شُکْلِیْ بَاتٍ اَخْتِیَارٌ کَرِیْمٌ لٰکَ سِجَانِیٌّ

دل کا اطمینان ہے اور جھوٹ شبہ کی بات ہے۔

دوسرے شعر میں فرماتے ہیں۔ اہل کرم کا وعدہ وہ خزانہ ہے جس کا فیض ہمیشہ جاری

رہنے والا ہے نالائق کا وعدہ رنج جان ثابت ہوتا ہے۔ عارف رومی علیہ الرحمہ نے ان دونوں

اشعار میں شیخ کامل اور شیخ ناقص کے وعدوں کا فرق واضح کیا ہے کہ شیخ کامل کے

وعدے خواہ تعلیم و تربیت سے متعلق ہوں یا بطور بشارات سب سچے اور طمانیت قلب کا باعث ہوتے ہیں مگر شیخ ناقص کے وعدے پورے نہ ہونے کے سبب پریشان کر نیوالے ہوتے ہیں گویا فرمایا جا رہا ہے کہ شیخ کامل ہی آنکھوں کا مدد امانت ہو سکتا ہے۔

تیسرے شعر میں عارف رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تمام وعدوں کو پورا کرنا چاہیے وعدوں کو پورا نہ کرنا سرد مہری اور خام کاری ہے۔ مولانا علیہ الرحمہ نے وعدہ خلاف آدمی کو سرد دل یا سرد مہر اس لئے فرمایا کہ اس میں اپنی صداقت کو قائم رکھنے کی سرگرمی نہیں ہوتی۔ خام کار اس لئے کہ وہ اپنے وعدوں کی بنا پر جو کام کرتا ہے اُس میں دوام اور سنجگی نہیں ہوتی کہ اُس کا اعتبار جاتا رہتا ہے اور کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمارا اَخاک ولا تمار حہ ولا تعہدہ متوعدہ لا تفتخلفہ تو اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کر اور نہ اُس سے ایسا مزاج کر جس سے اُسے تکلیف پہنچے اور نہ اُس سے کوئی ایسا وعدہ کر جس کی وفانہ ہو سکے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایفائے عہد کی ایسی مثالیں قائم فرمائی ہیں جو رہتی دنیا تک راہ نمائی کرتی رہیں گی۔

ایفائے عہد آپ کی ایسی عام خصوصیت تھی کہ دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے تھے چنانچہ قیصر نے اپنے دربار میں آپ کے متعلق ابوسفیان سے جو سوالات کئے اُن میں ایک یہ بھی تھا کہ کیا کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد عہدی بھی کی ہے۔ ابوسفیان کو مجبوراً یہ جواب دینا پڑا کہ نہیں۔

وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا ڈر سے شہر بہ شہر پھرا کرتا لیکن خود دشمنوں نے اُسے یقین دلایا کہ تم بے خوف ہو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سفر کو قتل نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ اس اعتماد پر دربار نبوت میں حاضر ہوا اور اسلام لایا۔

صفوان بن امیہ شدید دشمن تھے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو بھاگ کر جدہ چلا گیا۔

عمیر بن وہب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی امان چاہی تو آپ نے عمامہ مبارک دیا کہ یہ صفوان کی امان کی نشانی ہے چنانچہ صفوان جب واپس آیا تو اسے کچھ نہ کہا گیا۔

و حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایفانے عہد کی چوتھی مثال ابو رافع کا واقعہ ہے جو حالت

کفر میں سفیر بن کر مدینہ منورہ آئے حضور انور کے چہرہ اقدس پر نگاہ پڑی تو بے اختیار

اسلام کی صداقت ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی عرض کی یا رسول اللہ اب میں کفار کی طرف

لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ ارشاد ہوا نہ میں عہد شکنی کر سکتا ہوں اور نہ قاصدوں کو اپنے

پاس روک سکتا ہوں۔ تم اس وقت واپس جاؤ اگر وہاں پہنچ کر بھی تمہارے دل کی یہی کیفیت

باقی رہے تو آجانا چنانچہ وہ اس وقت واپس گئے اور پھر اسلام لائے۔

و صلح حدیبیہ میں ایک شرط یہ رکھی گئی تھی مکہ سے جو مسلمان ہو کہ مدینہ جائے گا وہ اہل مکہ

کے مطالبہ پر واپس کر دیا جائے گا۔ عین اس وقت جب معاہدہ کی یہ شرطیں زیر تحریر تھیں

ابو جندل پابہ زنجیر اہل مکہ کی قید سے بھاگ کر آئے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

فریاد ہی ہوئے۔ تمام صحابہ اس درد انگیز منظر کو دیکھ کر ٹرپ اٹھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نے ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا اے ابو جندل صبر کر وہم بد عہدی نہیں کر سکتے

اللہ تعالیٰ عنقریب تمہارے لئے کوئی راستہ نکالے گا۔

و یہ مثالیں تو اعلانِ نبوت سے بعد کی ہیں۔ اسی سلسلہ میں قبل از نبوت کا ایک

حیران کن واقعہ بھی یاد رہے۔ عبد اللہ بن ابی العسار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ

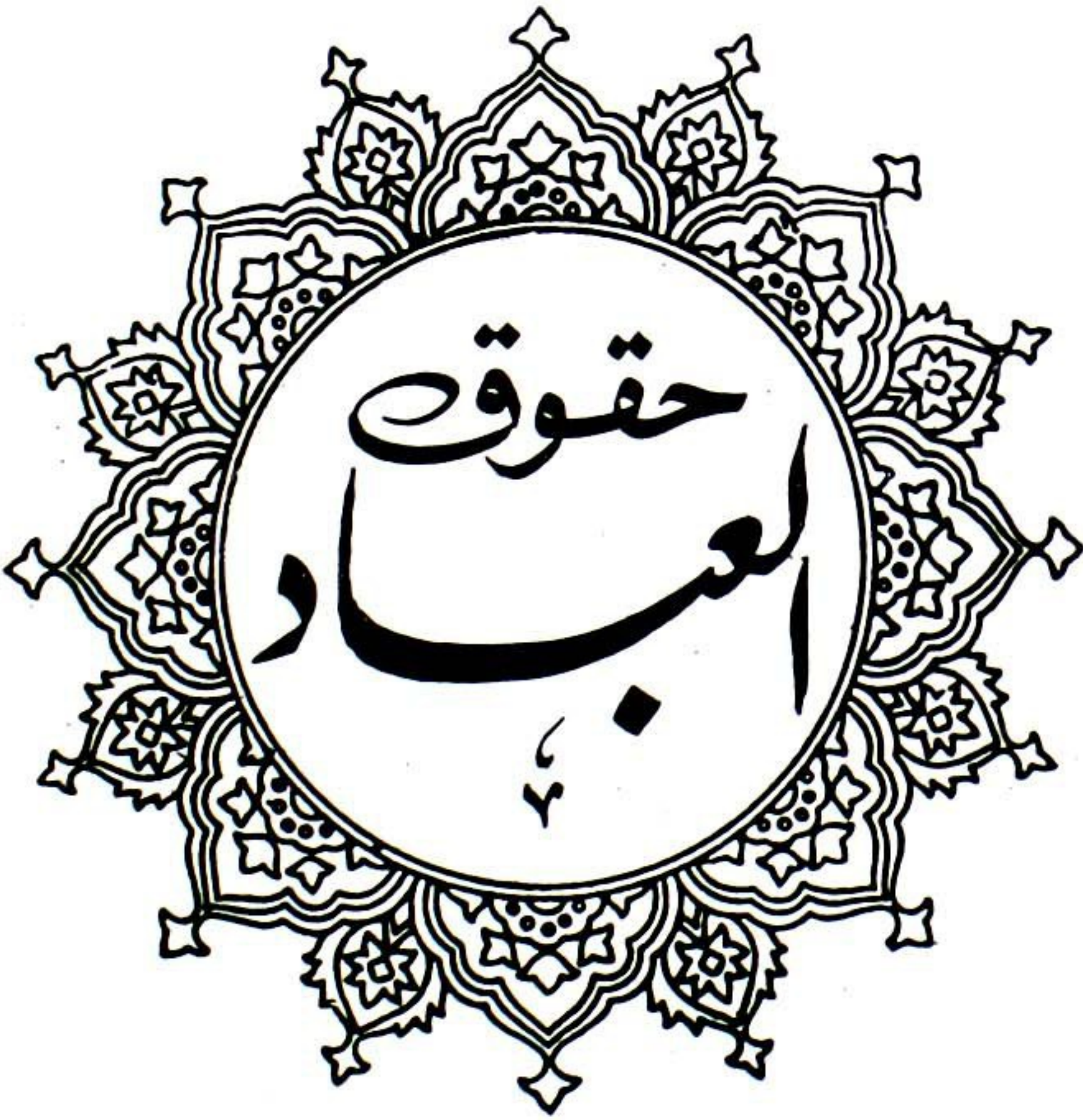
معاطلے کیا اور آپ کو کہیں بٹھا کر کہیں چلے گئے کہ آکر حساب صاف کر دیتا ہوں اتفاق

سے ان کو خیال نہ رہا۔ تین دن کے بعد آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُسی جگہ تشریف

فرماتے۔ بس اتنا فرمایا۔ میں تین دن سے یہاں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اُسنتُ بوجہ والا عہد نبی میں اور کئے گئے وعدوں

کی وفا کریں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ والہ اجمعین

دینی تعلیم اور خواتین

خاتون اور دینی تعلیم کا عنوان قرآنِ مقدس میں متحد مقامات پر نظر آتا ہے۔ سورہ ممتحنہ میں ہے اے نبی کریم جب تمہیں آپ کے پاس بیعت کیلئے آئیں کہ وہ اللہ کیساتھ کسی کو شریک نہ کہیں گی۔ اور نہ چوری کریں گی، نہ زنا کا ارتکاب کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ کسی پر بہتان تراشی کریں گی، ولا یحصینک فی معروف نہ آپ کے کسی امر معروف کی نافرمانی کریں گی، فی امر معروف کے فقرہ میں اسلامی تعلیمات کو بھردیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر معروف کی نافرمانی نہ ہو یہ بغیر دینی تعلیم کے ممکن ہی نہیں

خواتین کے اندر دینی تعلیم کے حصول کا کس قدر جذبہ تھا اس کا ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی

اللہ عنہا نے ایک مقام پر فرمایا نعم النساء النساء الانصار لم یکن ینسجن الحیاء

ان یتفقین فی الدین (مسلم کتاب الحیص)

”انصار یہ خواتین بہت اچھی ہیں کہ علم دین سیکھنے میں انہیں ان کا حیاء رکاوٹ نہیں بنتا۔“

ایک انصار یہ خاتون حضور علیہ السلام سے حیض و غسل کے مسائل دریافت کئے تو ام المومنین

عائشہ صدیقہ سے یہ فرمایا۔

سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہ والوں کو عموماً تاکید کی لکھا کرتے

تھے۔ علموا النساء کم سورہ نور

(تفسیر منظر ہی سورہ نورا)

ایک اور حدیث میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس زمانہ کی خواتین کا

دینی تعلیم سے شغف کا ذکر اس طرح فرماتی ہے کانت تنزل علینا الایہ فی

عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنحفظ حلالہا واحرامہا
 وامرہا ونواہیہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو بھی آیہ مبارکہ
 نازل ہوتی ہم اُس سے متعلق حلال و حرام امر و نواہی کو یاد کر لیا کرتی تھیں۔ اس حدیث شریف سے
 ظاہر ہے خواتین کو کس قدر دینی شغف تھا۔

مسلم اور ابوداؤد شریف کی حدیث میں ہے جس کی روایت عاتقہ بنت نعمان کی ایک صحابی

سے ہے ما حفظت فی الامن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب
 بہا کل جمعہ۔ میں نے سورہ ق کو حضور علیہ السلام سے سُن کر ہی یاد کر لیا۔ آپ ہر جمعہ کو
 اس کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا خواتین کے اندر حفظ القرآن کا جذبہ بھی وافر تھا۔

بخاری شریف کتاب العلم میں اسی عنوان و جذبہ اور دینی پیاس کا اس طرح ذکر ہے۔

قال النساء البنی صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیہ الرجال فاجعل لنا یوما
 من نفسک۔ حضور و عظ و نصیحت کے معاملہ میں مرد آپ پر غالب آگئے ہیں اس سلسلہ
 تعلیم میں ہمارے لئے بھی ایک دین مقرر فرما دیجئے۔

چند اہل علم خواتین

خواتین نے اعلیٰ علم سیکھا بھی ہے اور سکھایا بھی

ابن تیمیہ علم حدیث میں ایک عورت کے شاگرد ہیں

امام طحاوی کی بیٹی اپنے زمانہ کی عظیم محدثہ تھیں۔

صاحب البدائع کی اہلیہ زبردست فقیہہ تھیں، ابوجہاد کی بیٹی حضرت خدیجہ زبردست

فاضلہ تھیں ۳۷۲ھ میں وصال ہوا، محمد بن علی کی صحابی محدثہ تھیں الجبریلذہبی

شہدہ بنت ابی لفر اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ فاضلہ تھیں (مرآة الجنان ص ۲۰۴ ج ۳)

ابو منصور سمرقندی کی صاحبزادی فاطمہ عظیم مفسرہ تھیں (الجواہر المفقیہ ص ۱۳۶ مفتاح السعادہ ص ۲۶) مفتی محمد بن محمود کی بیٹی خدیجہ اپنے دور کی بے مثال فقیہہ تھیں

(مرآة الجنان ص ۲۳۱-۲۶۰)

سیدہ خدیجہ بنت یوسف بلند پایہ فقیہہ تھیں (البرلذہبی ص ۳۹۴ ج ۲)

صاحب مجمع البحرین کی بیٹی جلیل القدر فاضلہ تھیں۔ (الجواہر المفقیہ ص ۲۴۰ ج ۵) شہدہ بنت الصاحب الکمال عظیم محدثہ تھیں آپ امام زہبی کی استاد ہیں۔

(مرآة الجنان ص ۲۴۰ ج ۲)

سب الوزاء اپنے دور کی فقیہہ تھیں صاحب فتویٰ تھیں۔ (الجواہر ص ۲۴۰ ج ۲)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا علم و حدیث

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دین متین کی خدمت اور امت مسلمہ کی روحانی تربیت

میں نہ بردست حصہ لیا کتب احادیث میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی مرویات احادیث کی تعداد

تعداد ۲ ہزار تین سو بارہ ہے یہ اتنی بڑی تعداد ہے کہ بعض جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم

اجمعین سے بھی ثابت نہیں۔ مثلاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور خلیفہ

المسلمین بھی مگر احادیث جو روایت فرمائیں ۵۳۷ ہیں جیسا کہ ابو محمد علی ابن احمد بن خرم الظاہر

المتوفی ۳۵۷ھ نے وضاحت فرمائی (مدینۃ الرسول ص ۲۰۱)

خدیجہ الکبریٰ کو خدا کا سلام

بخاری وسلم ہیں ہے ایک مرتبہ دربار نبوی میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور

عرض کی حضور خدیجہ الکبریٰ دسترخوان لاری ہیں جب آئیں تو انہیں خدا کی طرف سے اور پھر

میری طرف سے سلام دیکھئے (مدارج النبوة ص ۴۹، مدینۃ الرسول ص ۱۹۷)

عائشہ صدیقہ کو جبریل کا سلام

بخاری و مسلم شریف میں ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ ہذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ یہ جبریل حاضر ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے۔
 قالت ام المومنین وعلیہ سلام فرمایا۔ (ان دونوں روایات سے نواتین کی عظمت باگاہ قدس کا قرب نمایاں ہو رہا ہے۔)

جزا و سزا میں یکساںگی

اسلام نے والدین کے فرائض میں اولاد کی رہائش خوراک، لباس، علاج وغیرہ کے ساتھ اس کی باطنی روحانی تربیت بھی لازمی رکھی ہے اور اولاد میں لڑکالہ کی دونوں شامل ہیں۔
 احکام شرعیہ کی اتباع پر مرد و عورت دونوں انعامات الہیہ کے یکساں مستحق ہیں۔ قرآن مقدس نے وضاحت سے ارشاد فرمایا۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔ خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، خدا کو یاد کرنے والے مرد اور خدا کو یاد کرنے والی عورتیں ان سب کیلئے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور بڑے ثواب تیار کر رکھا ہے۔ (سورۃ الاحزاب پارہ ۲۲)

دین سے سرکشی کی سزا میں مرد و عورت دونوں کو یکساں سزا کی دعید ہے۔

احکام شرعیہ اور مرنواہی کی پابندی میں دونوں جواب دہ ہیں (تہبیتہ الاولاد ج ۱ - ص ۲۶۸)

جیسے مرد پر دین سیکھنا ضروری ہے عورت پر بھی لازم ہے (تہبیتہ حد ۲۶۸ - ۲۷۰)

جب اہل اسلام میں علوم شرعیہ رائج تھے تو جس علمی گھرانے سے فتویٰ صادر ہوتا تھا اس

پر صاحبِ خانہ عالم اس کی لڑکی، بیوی یا بہن کے دستخط بھی ہوتے تھے۔

(الجواہر المفقیہ ص ۲۷۷ ج ۲)

قرونِ ادلیٰ میں خواتین کے اندر قرآن و حدیث فقہ و تفسیر سیکھنے کا جذبہ تھا زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے والدین دین سے بے بہرہ ہوتے چلے گئے خواتین بھی محروم ہوتی گئیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ تم میں سے ایک نگران ہے اور اُس سے رعیت کے بارہ میں سوال ہوگا۔ اس ضابطہ کے تحت والدین سے اولاد کے بارہ میں بھی سوال ہوگا۔

ترمذی اور ابو داؤد نے طے جلتے الفاظ سے بیان کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی ایک بھی بچی ہو اور وہ اُسے تعلیم دلائے ادب سیکھائے نکاح کر دے اُس کیلئے جنت ہے

(ترمذیۃ الاولاد ص ۲۷۷ ج ۱)

نوٹ ۱۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ دو تین ہوں تو تعلیم نہ دلائے۔

لڑکوں اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا۔

(ترمذیۃ الاولاد ص ۲۷۷ ج ۱)

مزدور اور اجر کا باہمی رابطہ

مزدور اور اجر کا باہمی تعلق آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے جس کا انکار حقیقت کا انکار ہوگا۔ ہمیشہ سے دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے سے بے نیازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کسی ایک کی بے نیازی اس کے لئے کئی مشکلات کا دوازہ کھول دیتی ہے۔ تاریخ انسانی میں مزدور اور اجر کے تعلقات اس قدر کشیدہ کبھی نہ تھے جس قدر آج ہیں جس وقت سے طاقت اور کمزوری کا مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ اسی وقت سے مزدور اور اجر کا باہمی تعلق بھی ثابت ہوتا ہے یہ صدیوں پرانا تعلق نہ ختم ہو سکا ہے نہ ہوگا بلکہ یہ کہنا زیادہ مؤردن معلوم ہوتا ہے کہ مزدور اور اجر کا مسئلہ اسلام کے قانون فطرت کے سائے میں پروان چڑھا ہے جس طرح کہ ارشاد خداوندی سے مترشح ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق کی فراخی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم عطا کرتا ہے۔ اس مبتدائیہ میں وفات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے مقالہ میں جہاں مزدور اور اس کے اوصاف اور اس کی جزا و سزا کا ذکر آئے وہاں کسی بھی محکمہ کے ملازم کو بھی شامل رکھا جائے جہاں سربراہ دار، کارخانہ دار، فیکٹری یا ادارہ کے مالک اور اس کی جزا و سزا کا ذکر ہو تو کسی بھی محکمہ کا سربراہ بھی متصور ہو

محنت کشی نگاہ نبوت میں

کم و بیش بھی انبیاء علیہم السلام نے خود محنت کر کے محنت کش کی عظمت کو نمایاں کیا ہے

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا آٹھ سال تک سیدنا شعیب علیہ السلام کی مزدوری کھانا سیدنا داؤد علیہ السلام کا اپنے ہاتھ سے زرہیں بنانا۔ کسبِ معاش میں مصروف رہنا، خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شغل قائم رکھنا واضح شواہد ہیں۔ (بخاری، کتاب البیوع و کتاب الاطعمہ) اس سے واضح ہوتا ہے کسبِ معاش کے لئے کام کرنا شانِ نبوت کے منافی نہیں۔ لگاہِ نبوت میں محنت کش کا مقام اس سے بھی واضح ہو رہا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی کے ہاتھ پر مزدوری کرتے کرتے گہری بندھ گئیں تو ارشاد فرمایا:

”تَلَبَّيْ حَبِيبَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ یہ وہ ہاتھ ہے جو اللہ تعالیٰ جل

جلالہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو پیارا ہے۔

• سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک محنت کش درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کی حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے اس کی دعوت قبول فرمائی میں بھی ساتھ تھا میں نے دیکھا حضور علیہ السلام پیالے سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر رہے ہیں۔ اسی دن سے مجھے کدو سے پیار ہے۔ عرش نشین آقا کا بوریا نشین غلام محنت کش کے گھر جانا اس کے مقام کو واضح کر رہا ہے۔

• حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صاحبزادے حضرات ابراہیم رضی اللہ عنہ کو مدینۃ الرسول کے ایک محنت کش کی بیوی ام سیف کو رضاعت کے لئے دنیا بھی محنت کش کی عظمت کو نمایاں کرتا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں حضور علیہ السلام جب اپنے صاحبزادہ کو دیکھنے جاتے تو میں بھی ساتھ ہوتا تھا گھر میں دھواں بھرا ہوتا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی رضائی والدہ کے شوہر لوہار کا کاروبار کرتے تھے۔

• حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر اس طبقہ میں شامل ہو کر ان کو سر بلند فرمایا۔ مسجد نبوی شریف کی تعمیر میں کام کرنا اس کی واضح دلیل ہے حضور علیہ السلام کو کام کرتے دیکھ کر صحابہ نے کہا ”نَحْنُ قَعْدْنَا وَالرَّسُولُ يَحْمِلُ“ حیرت ہے ہم بیٹھے

ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام کر رہے ہیں۔

مزدوری کی ادائیگی عبادت ہے

• بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے تین مسافر ایک غار میں ٹھہرے اور اتفاق سے ایک چٹان دروازے پر گری جس سے راستہ بند ہو گیا اب ان تینوں نے اپنے اپنے عمل صالح کے وسیلہ سے بارگاہِ قدس میں دعا کی۔ ایک نے کہا یا اللہ! تو جانتا ہے میں ایک رات گھرا آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ جگنا پسند نہ کیا ساری رات دو دو کاپیالہ لئے کھرا رہا۔ اگر یہ کام تیری خوشنودی کے لئے ہے تو پتھر ہٹا دے۔ پتھر دروازے سے سرک گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میں گناہ پر قادر تھا لیکن عین وقت پر تیرا ڈر چھا گیا۔ گناہ سے توبہ کر لی اس عمل صالح کے باعث پتھر ہٹا دے۔ تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں نے مزدور رکھا تھا وہ کام کر کے چلا گیا مزدوری چھوڑ گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی حفاظت کی اُسے بڑھایا دیر کے بعد پہنچا اور مزدوری مانگی۔ میں نے اونٹ بکریاں اُس کے سپرد کر دیں۔ اُس نے کہا مذاق نہ کریں۔ میں نے یقین دلایا کہ یہ تیری رقم سے اضافہ ہوا ہے۔ اے اللہ اگر یہ تیری رضا کے لئے تھا تو پتھر ہٹا دے۔ چنانچہ سارا پتھر مٹ گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مزدوری کی ادائیگی میں مشکلات کا حل بھی ہے۔

مزدوری کی فوری ادائیگی

• اسلام نے مزدور اور آجر کے درمیان امن قائم رکھنے کے لئے بھی حکم دیا ہے کہ مزدور کو فوری ادائیگی ہو۔ قرآن مجید میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا اس طرح ذکر موجود ہے ”اِنَّ اِلٰہی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ اَجْرَ مَا سَقِیْتَ لَنَا“ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کہ آپ کو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے کی اجرت دیں۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوا

مزدور کو مزدوری طلب کرنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ اس عنوان کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مزدور کی اجرت اُس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو (ابن ماجہ ۱۷۱۰)

مزدوری نہ دینے پر وعید

مزدوری کی جلد ادائیگی پر جس قدر اہتمام فرمایا گیا ہے۔ مزدوری نہ دینے پر وعید بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن تین آدمیوں سے جھگڑا کروں گا ایک وہ جس نے میرے نام پر عہد کیا اور توڑ ڈالا، دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو بیچ دیا تیسرا وہ جس نے مزدور کو کام پر لگایا۔ اُس نے پورا پورا کام کیا پھر اُسے مزدوری نہ دی۔ اجرت کی بہت کم ادائیگی کے ضمن میں آسکتی ہے

مزدور کے فرائض

قرآن مقدس نے مزدور کے محنتی اور دیانت دار ہونے کا ذکر اس طرح فرمایا ہے "یا بئ استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین" شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک نے اپنے والد گرامی سے کہا۔ بہترین ملازم وہی ثابت ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو۔ اس آئیہ مقدسہ کی روشنی میں مزدور کے لئے لازم ہے کہ وہ صحت مند ہو کہ صحیح کام نبھائے، دیانت دار ہو کہ اجر سے وفاداری کا مظاہرہ کر سکے جو اس کی نجات کا باعث بھی ہے۔

مزدور اور اجر کیلئے پانچ راہنما اصول

اسلام نے دونوں طبقوں کو باہمی محبت سے رہنے کے لئے کئی اصول وضع کئے ہیں۔ اگر اُس

پر عمل ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہر حال ہو یا تالہ بندی تک لزبت پہنچے۔

پہلا اصول

• ”ان اللہ یا مکر بالعدل والاحسان“ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ اگر فریقین عدل و احسان کے اصول کو اپنائے رکھیں تو اختلافات کی گنجائش نہیں رہتی۔

دوسرا اصول

• ”المخلق عیال اللہ فاحب المخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ (مشکوٰۃ) مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے اس کی مخلوق میں پیارا وہ ہے جو اس کے کنبہ سے اچھا سلوک کرے۔

تیسرا اصول

• ”رحماء بینہم“ آپس میں مشفق و مہربان ہوں۔ اگر مزدور اور آجر اس اصول پر کاربند رہیں تو لڑائی جھگڑے کا تصور بھی نہیں ہوگا۔

چوتھا اصول

• حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ”لایؤمن احدکم حتیٰ یحبہ لآخیه ما یحبہ لنفسہ“ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جہتی کہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی شئی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

پانچواں اصول

و حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا "المسلمون من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ" مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں مزدور اور آجران پانچ اصولوں پر کاربند ہو جائیں تو ہر تالوں تالہ بندیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔

مزدور اور آجر میں جھگڑے کی وجوہات

- و مزدوروں میں کسی ایک پر گرفت اور دوسرے سے نرمی
- و ایک ہی کارخانہ کے ایک ہی کام کرنے والے ایک ہی حیثیت کے مالک اور ایک جیسے سرٹیفکیٹ کے حامل مزدوروں میں اجرت کا تفاوت
- و کارخانہ دار کی نا انصافی اور طرف داری
- و جو مزدور اپنے حق کے لئے کوشش نہ کر سکے اس کا محروم رکھنا اور جھگڑا لوقسم کے مزدور، ہنگامہ کرنے والے ملازم کو ترقی اور قرب سے نوازنا۔
- و کارخانے کا مالک تو مزدور کو مزدور اجرت دینا چاہتا ہے مگر منتظم ادارہ مالک کی بے معنی خوشنودی کے لئے آئینی موٹو شکافیاں پیدا کر کے ملازم / مزدور کو محروم رکھنے کی کوشش کرے۔
- و کسی ملازم / مزدور کا سیاسی قوت کے ساتھ مطالبہ منوالینا اور دوسرے کا محروم ہو جانا۔
- و محکمہ کارخانہ کے سربراہ کا سنیا رٹی لسٹ کو نظر انداز کر کے دوسرے کو نوازنا۔
- و بڑھی اور چھوٹی جگہ کی نسبت سے اجرت میں تفاوت جبکہ وقت اور کام کی نوعیت ایک جیسی ہو۔

و کارخانوں، فیکٹریوں اور محکموں کے سربراہوں پر لازم ہے کہ وہ ملازم / مزدور کے حقوق

کو پامال ہونے سے بچائیں ورنہ بارگاہِ قدس میں جواب دہی کے لئے تیار رہیں۔

و کاغذ نے کا مالک، محکمہ کا سربراہ، ادارہ کا ذمہ دار اس قسم کی ناجوازیوں کو کر کے جہنم کا ایندھن

اور اسلامی اصولوں کی پابندی کر کے جنت کا مالک بن جاتا ہے۔

عائلی عدل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ، الحمد لله واحد والصلوة والسلام علی من لا نبی بعده
 عنوان سے قبل افتتاحیہ کے طور پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسلام سے پہلے ادیان
 میں عائلی تعلقات کو روحانیت کے منافی سمجھا جاتا تھا۔ ہندوستان میں جو لوگ ویدانت ،
 جین ، بدھ مت ، سادھو پن کے تمام پیروا اسی نظریہ کے پابند تھے۔ اسلام نے اس نظریہ
 کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ جس طرح تجرود روحانی ترقی کے منافی نہیں اسی طرح عائلی تعلقات
 بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ رب قدوس جل مجدہ نے عائلی تعلقات کو اپنی نشانیوں میں
 سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔

ومن آیاتہ ان خلقکم من انفسکم
 ازواجاً فاستکنوا لہا۔ اس کے نشانات میں سے ہے کہ تمہارے لئے تمہاری
 جانوں سے بیویاں پیدا فرمائیں۔ اس ضمن میں کچھ کہنے سے قبل لفظ عائلی پر غور کرنا ضروری
 ہے کہ معلوم ہو سکے کہ اس میں کون کون سے افراد شامل ہیں جن کے ساتھ عدل و انصاف
 کی تاکید کی گئی ہے۔ لغت کی مشہور کتاب المنجد کے پیش نظر عائلہ گھر کے اُن افراد کو کہا
 جاتا ہے جن کا نان و نکتہ صاحب خانہ پر لازم ہو۔ لہذا عائلی عدل سے مراد بیوی اور بچوں
 سے انصاف کرنا ہوا۔ ہمارے ہاں مروجہ عائلی قوانین کی دستاویز بھی اسی موقف کی موید
 ہے۔ مشہور ماہر لغت الیاس النطنون الیاس مصری نے اپنی مشہور کتاب لغت قاموس
 العصری میں عائلہ بمعنی اہل

عائلہ بمعنی اہل البیت

عائلہ بمعنی اہل بیٹی

کیا ہے اب عائلی عدل کا معنی ہوگا گھر والوں سے عدل اہل بیت انصاف۔ اب ہم قرآن مقدس کے متعدد ارشاد سے لفظ اہل کے معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کن کن افراد پر مستعمل ہے۔ یا ایہا الذین امنوا قوا انفسکم و اہلیکم نامرا ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ۔ اب لفظ اہل میں سبھی افراد خاندان شامل ہوں گے کہ خدا خوفی اور جہنم سے بچنے کی تبلیغ کسی ایک طبقہ کیلئے نہیں بلکہ ہر ایک کیلئے ہے۔

فقال لاهلہ امکتوا انی انست نامرا

موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل سے کہا ٹھہریے میں آگ لاتا ہوں یہاں اہل سے مراد آپ کی بیوی صفورہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو طوفان سے بچانے کا ذکر اس طرح ہوا فنجینۃ و اہلہ من الکرب العظیم ہم نے نوح اور اس کے اہل کو دردناک عذاب سے بچایا یہاں اہل سے مراد بیوی بھی ہے اور دوسرے ۸۵ افراد خدام بھی۔

سیدنا لوط علیہ السلام کو رات سفر کرنا حکم ان الفاظ میں ملا فاسیر باہلک یقطع من اللیل یہاں اہل سے مراد بیوی ہے۔

جنگ احد شریف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے باہر تشریف لائے واذ غدوت من اہلک یہاں بھی اہل سے مراد بیوی ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ما علمت علی اہلی الا خیرا (بخاری) میرے گھر والوں میں بہتری ہی بہتری ہے۔ یہاں بھی اہل سے مراد

بیوی ہے۔

سینا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی من اہلی یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے جو اب بنا ہے انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح وہ تیرے اہل سے نہیں کہ اُس کے اعمال اچھے نہیں معلوم ہوا اولاد اہل بیت میں تو شامل ہے بشرطیکہ مومن ہو ورنہ اہل بیت سے نکل جائے گی۔ ان چند سطور سے پتہ چلتا ہے عائلی عدل کا تعلق ازدواجی زندگی سے بہت قریب ہے۔ پھر اولاد پھر خدام یہ تین طبقے ایسے ہیں جو براہِ راست متاثر ہوتے ہیں لہذا میں اپنے مقالہ کو انہیں طبقاتِ ثلاثہ پر ہی منحصر رکھوں گا اگرچہ عائلی کا معنی خاندانی کرنے سے والدین، بہن بھائی عزیزہ رشتہ دار سبھی ہو جاتے ہیں عائلی عدل کے ضمن میں آنے والا

پہلا طبقہ بیویاں ہیں

اس ضمن میں ارشاداتِ ربانی ملاحظہ ہوں

خلاق کائنات جل مجدہ نے ان کے سلسلہ میں مردوں کو حکم دیا ہے و اتوهن اجورهن بالمعروف عورتوں کے حق مہر ٹھیک ٹھیک ادا کرو۔ ازدواجی تعلقاً کی پہلی کڑی حق مہر کی ادائیگی ہے جس کا حکم دیا گیا ہے۔

اسلام نے اس عائلی عدل کو اس حد تک لازم قرار دیا ہے کہ نکاح اور طلاق دونوں حالتوں میں انصاف قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فامساک بمعروف اولساریح باحسان بیوی کو بھلائی اور اچھائی کے ساتھ رکھو خدا نخواستہ طلاق ہو تو بھی اچھائی اور بھلائی سے ہو۔

عورتوں سے ناانصافی روکنے کے بارہ میں ایک مقام پر فرمایا ولا تمسکوهن ضراراً التعتدوومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسه عورتوں کو محض

نقصان پہنچانے کیلئے نہ روک رکھو کہ ان پر زیادتی کو جس نے ایسا کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

اس عائلی عدل کو قائم رکھنے کیلئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فلا تمیلو کل الميل فتذروها کا المعلقہ متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں کسی ایک کی طرف بالکل نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو معلق رکھ چھوڑو

عائلی عدل کا مسئلہ اتنا بڑا اہم ہے کہ تعداد ازدواج کی اجازت بھی عدل کی شرط کے ساتھ دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص بیویوں میں عدل نہ کر سکے تو اس مشروط اجازت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔

خلاق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة اگر تمہیں ڈر ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بیوی رکھو اس ارشاد سے ظاہر ہے عدل نہ کرنے والے شوہر کو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں۔ ان ارشادات خداوندی کے بعد اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلماتِ طہیبات پر نگاہ ڈالئے جن سے عائلی عدل کی ساکھ مزید مضبوط ہوتی ہے۔

آئمہ حدیث، ترمذی، دارمی، ابن ماجہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سراہا ہے۔ خیرکم خیرکم لاهلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل سے بہتر سلوک کرتا ہے دوسری جگہ یہ الفاظ ملتے ہیں خیرکم من خیرکم باہلہ وانا خیر باہلی تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرے اور میں اپنے گھر والوں سے بہتر سلوک کرتا ہوں۔

تیسری جگہ پر اسی عنوان کو اس طرح فرمایا گیا خیارکم خیارکم لہنساءہن تم میں پسندیدہ وہ ہیں جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں جو گھر والوں سے بہتری نہیں

کہ سکتا اس سے دوسروں کو کیا امید ہو سکتی ہے۔

حجۃ الوداع کے اہم ترین خطبہ میں بھی اس عائلی عدل کے متعلق فرمایا گیا۔ والتقوا

للفحی النساء بیولہوں کے معاملات میں عدل سے ڈرو

امام بخاری علیہ الرحمۃ نے بخاری شریف کتاب النکاح میں اس عابد صحابی کا واقعہ بیان کیا

ہے جو اپنے گھر کی پرداہ نہیں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تنبیہ کے انداز

میں فرمایا ولس وجہک علیک حقا ان کی بے نیازی عائلی عدل کے منافی تھی تو

فوراً اصلاح فرمادی۔

امام بخاری نے بخاری کتاب الاذان میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کی ہے مرض

الوصال کے آخری دنوں حضور نے چاہا کہ میرے گھر میں قیام فرمائیں تو باقی ازواج مطہرات سے

ایسا کرنے کی اجازت چاہی پھر قیام فرمایا۔ اس سے عدل عائلی کی جھلک واضح ہو رہی ہے۔

اس عائلی عدل کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بیویاں بھی اپنے شوہروں پر ظلم سے باز رہیں عورتیں

بھی مردوں کے حق میں بہت سے شرعی اخلاقی ضابطوں کی پابند ہیں۔ عورت پر بھی لازم ہے وہ اپنے

شوہر کی عزت، نعیرت، مال، اولاد کی صحیح معنوں میں نگران ثابت ہو اور حفظت

اللغیب کی عملی تصویر بنے۔

عورت کے ذمہ از ضرورت مطالبات شوہر پر ظلم ہے۔

گھر کو فضول خرچی کی مذکورہ شوہر پر ظلم ہے۔

شوہر کی آمدن سے ذمہ اخراجات کا مطالبہ ظلم ہے۔

عائلی عدل کے ضمن میں آنیوالادوسر طبقہ اولاد ہے

اولاد میں عدل و انصاف کو قائم رکھنا اسلام کی اہم تعلیم ہے اگر یہ انصاف نہ ہوتا

تو گھر کا امن و سکون قتل و غارت میں بدل جاتا ہے باپ کے فرائض میں اہم فرض اولاد میں

عدل ہے نا انصافی انسانی زندگی میں زہر قاتل ثابت ہوتی ہے۔

اولاد سے عدل و انصاف کی صورت کا مزید جائزہ لینے کیلئے بخاری کتاب الاذان کی وہ حدیث پیش نظر ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز ملبا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں مگر بچوں کے رونے کی آواز سن کر تخفیف کرتا ہوں کہ ان کی ماؤں پر ان کا رونا شاق گمزرے اور اس کے ناخوشگوار نتائج پورے خاندان کو برباد کر دیتے ہیں۔

آئمہ حدیث امام احمد - ابو داؤد، امام نسائی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا۔ جناب نعمان بن بشیر کی اہلیہ نے اُن سے کہا میرے لڑکے کو فلاں غلام بخش دو اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ حضرت نعمان بن بشیر نے یہ سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور لڑکے ہیں عرض کی جی ہاں بیٹے تو اور بھی ہیں مگر ہر ایک کو دینے کی استعداد نہیں۔ فرمایا پھر میں ناحق پر گواہ نہیں بن سکتا اور اس ارشاد کو تین مرتبہ دہرایا

انصوا لله واعد لوفی اولادکم خذ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اس ضمن میں اور بھی صحیح احادیث موجود ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ سراسر ظلم ہے اور اس پر حضور نے گواہی نہیں کی جن جن اشخاص نے ایسا کیا تھا انہیں اس فیصلہ سے لاجوع کا حکم دیدیا تھا نبوت کی ددریں نگاہ نے اس کے تباہ کن نتائج کو دیکھ لیا تھا اس لئے اُن کے اس تصرف کو حرام قرار دیا۔

عالمی عدل کے ضمن میں انبیوالا تیسرا طبقہ خدام ہیں

خدام، غلاموں سے عدل کر نیکا ذکر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ارشاد فرمایا ہے۔

یہ تمہارے بھائی ہیں جو خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ جو خود پہنوا انہیں بھی پہناؤ۔

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود غلاموں سے انصاف اور حسن سلوک کا ایسا مظاہرہ فرمایا ہے کہ انہیں اپنے والدین تک بھول گئے۔ حضرت زید بن حارثہ کو آزاد فرما دیا۔ ان کے والد انہیں لینے آئے۔ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدل و انصاف اور شفقت و محبت پر اپنے والد کو توجیح نہیں دی اور ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔

حضور سیدنا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا غلاموں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو امام بخاری علیہ الرحمۃ نے کتاب المعاصی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ارشاد نقل فرمایا ہے جو آپ نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے غلاموں کے بارہ میں فرمایا غلاموں کو ستایا نہ کرو جو خود کھاؤ انہیں بھی کھاؤ اور جو خود پہنو انہیں بھی پہناؤ ایک دفعہ ابو سیدنا ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مار رہے تھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ عرض کی حضور میں سے آزاد کر دیا۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں دوزخ کی آگ بکھڑ لیتی۔

ابو داؤد شریف کتاب الادب میں ہے ایک شخص نے عرض کی حضور غلام کا قصور کتنی مرتبہ معاف کیا جائے۔ آپ خاموش رہے اس نے پھر پوچھا۔ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر تیسری بار عرض کی آپ نے فرمایا دن میں ستر بار یہ ہیں وہ چند سطور جو عائلی عدل کے سلسلہ میں پیش کر سکا۔ عائلی عدل سے براہ راست متاثر ہو نیوالے تینوں طبقات بیویاں اولاد، غلام اور دو سکے خاندانی تعلقات میں عدل و انصاف کے لئے قرآن مقدس کے جامع ارشادات پیش نظر رہیں۔

۱۔ ان اللہ یا مر بالعدل والاحسان

۲۔ فات ذا القربىٰ حقہ

۳۔ فات ذا القربىٰ حقہ کافی مؤید ہیں

میرے اس عنوان عائلی عدل کا تقاضا ہے کہ میں اس اہم کانفرنس میں

ملک کے اندر مردجہ عائلی قوانین کا بھی ذکر کر دوں۔ ایوب خاں مرحوم کے دور سے ہمارے اس قانون میں متعدد خلاف اسلام شقیں آرہی ہیں جو ہر دور کے حکمران سے بارہا کہا گیا مگر نہ معلوم اللہ اور اس کے رسول سے اتنی طویل جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے۔ اور اس بغاوت کے انجام سے کیوں ڈر نہیں آ رہا موجودہ حکومت سے پھر توجہ کی درخواست کی جاتی ہے کہ ان خلاف اسلام شقیوں کو فی الفور حذف کر نیک حکم جاری کیا جائے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد وآلہ وسلم

نظام مصطفیٰ میں ذمیوں کا تحفظ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ -

مجھے آج مسیحی برادری کے اس کنونشن میں شامل ہو کر مسرت ہوئی ہے کہ ان کے سامنے

نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے عنوان پر کہنے کا موقع ملا۔ میں نے

اپنے اس مقالہ میں کوشش کی ہے کہ مختصر اور جامع عبارت میں ساہیوال کے ایک مسیحی رہنما چوہدری جے۔

اے قادری بخش ایڈووکیٹ کے اس سوال کا جواب پیش کر دوں کہ ”اسلام میں اقلیتوں کا تحفظ کیا ہے؟“

انہوں نے تحریر ہی طور پر اس سوال کا جواب دینے کو کہا تھا اور ساتھ ہی مسیحی کنونشن میں اس

مقالہ کو پڑھنے کی دعوت بھی دی تھی۔

نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد

کسی بھی مملکت میں اسلامی نظام حیات قائم کر نیک بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے

دائرہ مملکت کے اندر مکمل غلبہ حاصل کرے اور اسی نظام کو ہی عروج ہو۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا

ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُنْظِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین نیک

بھیجا کہ اُسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ۔ وَيَكُونُ الدِّينَ

كُلَّهُ لِلَّهِ۔ دین پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جائے۔ تیسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا

بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جنہیں ہم زمین میں غلبہ دیں تو نماز قائم کریں۔ زکوٰۃ دیں

اچھی باتوں کا حکم دیں اور بُری باتوں سے روکیں۔ ان تینوں ارشاداتِ ربانی سے ظاہر ہے اسلام اپنی ریاست میں اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام اپنے دائرہ میں نماز و زکوٰۃ کی پابندی اچھی باتوں کا حکم بری باتوں سے رکنے کا فرماتا ہے۔ مسیحی فضلا عذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ نظامِ مصطفیٰ کے بنیادی اصول میں کون سی بات اُن کے خلاف ہے جس سے پریشانی ہو۔ نظامِ مصطفیٰ نے غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی ہے اور خیر یہ کے معاوضہ میں ان کی جان و مال کا تحفظ اپنے ذمہ لیا ہے۔ ہاں اگر کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں اپنے نظریات کو غالب کر نیکی کو شش کرے گا تو

حکومت مزاحمت کرے گی۔ قرآنِ مقدس ارشاد فرماتا ہے **حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ** وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور بڑا بننے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی اسلامی اصولوں کی مخالفت کرے اور بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو خلافتِ راشدہ کا عمل واضح ہے۔ مسلمانوں کو کذاب، اسود، طلحہ اسدی، سبحاح، لقیط بن ماکہ ان کے علاوہ جو بھی اسلام کے مقابلہ میں اٹھا۔ اس کی شدید مزاحمت ہوئی۔ دنیا کا کوئی دین بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنے دائرہ مسکت میں دوسرے دین کو کھلی چھٹی دے دے اور اس کی مخالفت و دشمنی کا نوٹس نہ لے۔

حقوق اور ان کا تحفظ

نظامِ مصطفیٰ میں اقلیتوں کے حقوق اور ان کے تحفظ کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں انسانی حقوق پر تبصرہ ہو جس سے اقلیت اور اکثریت دونوں پر اپنی حقیقت و اختیار واضح ہو جائے۔ انسانی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خود انسانوں کو عطا فرمائے نہ کہ دنیا کی کسی قانون ساز اسمبلی یا اداروں اور اسمبلیوں کو دیے ہوئے حقوق ختم ہوتے رہتے ہیں۔ بدلتے رہتے ہیں۔ زبانی تسلیم اور کاغذی کاروائی کی تکمیل کے باوجود لوگوں کو محروم رکھا جاتا ہے۔ مگر ربِ قدوس کے عطا کردہ حقوق وہ ناقابلِ تنسیخ ہیں، ان کے سلب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ خدا کے عطا کردہ حقوق کو سلب کر نیوالے حکمران کافر ہیں۔ قرآن

مقدس ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ خدا کے اُتارے ہوئے ضابطہ کے مطابق فیصلہ نہیں دیتے وہ کافر ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے فَاذْلِكْ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہ ظالم ہیں، تیسری جگہ ارشاد ہوتا
ہے فَاذْلِكْ هُمُ الْفٰسِقُونَ ہ

پہلا حق

اسلام نے ہر انسان کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا ہے اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ
خدا کا دیا ہوا حق کسی سے چھین لے۔ اس کی زندگی دو بھر کر دے، اس پر عرصہ حیات تنگ کر دے
ایسا کر نیوالا انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک منضوب و ناپسندیدہ ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا

ہے مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ

النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس شخص نے کسی کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اُس سے کسی جان کا بدلہ لینا
ہو یا وہ زمین پر فساد برپا کر نیکاً مجرم ہو، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ دوسری جگہ پر قرآن

مقدس نے اس عنوان کو یوں بیان فرمایا لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاهِيمَ
کسی جان کو ناحق نہ قتل کر دے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے

قتل کو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اکبر الکبائر الاشرار باللہ

وقتل النفس۔ ان آیات و احادیث سے واضح ہے اسلام میں قتل کس قدر

بدترین جرم ہے وہ ہم ذمی ہو یا غیر ذمی جب عام آدمی کے قتل کی مذمت ہے تو وہ جس کا ذمی بھی اسلام

نے لے رکھا ہے اس کا قتل کس قدر جرم شفیع ہوگا۔ جب ملک میں صحیح نظام اسلام رائج ہوگا۔ تو قاتل

معاشرے کا بدترین مجرم قرار پائے گا اور اُسے اسلام کے مقدس نظام میں ان عادات کے ساتھ رہنا

مشکل ہو جائے گا۔

دوسرا حق

ہر قوم، ہر طبقہ کے لوگوں کو اپنی خواتین کی عصمت کا تحفظ ان کا اہم ترین حق ہے۔ اسلام نے عورت کی عصمت کے تحفظ کی ضمانت دی ہے وہ عورت مومنہ ہو یا کافرہ، ذمیہ ہو یا غیر ذمیہ۔ اسی تحفظ کے پیش نظر نہ ناکو حرام قرار دے دیا گیا۔ اس کی حرمت کو مضبوط کرنے کے لئے جو حکم دیا گیا ہے اس کے الفاظ یہ ہیں۔ "لا تقربوا الزنا۔" زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس حکم سے ان اسباب و وسائل کو بھی حرام کر دیا ہے جو زنا تک پہنچانے والے ہیں۔ مزید استحکم کرنے کے لئے فرمایا۔ "سواء سبیل" بروی راہ ہے۔ جو کوئی زنا کرتا ہے وہ اپنے گھر تک زنا کے لئے ایک سڑک بناتا ہے جس سڑک پر چل کر وہ دوسروں تک پہنچتا ہے اسی سڑک پر چل کر دوسرے اس کے گھر آجاتے ہیں۔ نظامِ مصطفیٰ میں ذمیہ کی عصمت کا وہی مقام ہے، وہی آبرو ہے، وہی تحفظ ہے جو مومنہ کی عصمت کا ہے۔

تیسرا حق

ہر انسان کا فطری حق ہے کہ اُسے انصاف ملے۔ نظامِ مصطفیٰ نے اس مسئلہ کو جس احسن طریقہ سے حل کیا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے "یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین بالقسط" اے ایمان والو! حق و انصاف کے علمبردار بنو، اس ضابطہ سے واضح ہے اسلام کسی سے نا انصافی نہیں چاہتا اور یہ دعوت انصاف دنیا بھر کے سب انسانوں کے لئے ہے۔ اسی ضابطہ کو دوسری جگہ پر اس طرح ارشاد فرمایا لایجورمنکم شنان قوم علیٰ ان لا تعدلوا۔ اعدلوا هو التوب للتعوی کسی قوم کی دشمنی تمہیں مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل رو یہی تقویٰ کے قریب تر ہے۔ تیسری جگہ اس ضابطہ کو آئے۔ ان الفاظ سے بیان فرمایا لایجورمنکم شنان قوم ان تعدوا۔ کسی قوم سے ناراضگی تمہیں اس پر برا نگیختہ نہ کر دے کہ تم زیادتی کرنے لگو۔ ان ارشادات سے ظاہر ہے اسلام کسی سے

بھی ناروا سلوک کو ناجائز و حرام قرار دیتا ہے تو جن کا ذمہ خود اسلام نے لیا ہے ان سے ناانصافی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔

چوتھا حق

ہر شخص کا طبعی حق ہے کہ وہ جس ملک کا باشندہ ہے، جس قانون کے تحت وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہاں پر صحیح مساوات کے اصول سے استفادہ کرے۔ قانون میں کوئی بڑا نہ ہو اور نہ ہی کوئی چھوٹا ملکی مراعات سے بھی استفادہ کریں۔ اسلام نے اس اصول کو مستحکم کرنے اور غرور و تکبر کو توڑنے کے لئے

ضابطہ فرمایا۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ

شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ الْأَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَتْقَىٰ۔ اے لوگو!

ہم نے تمہیں مذکورہ دونوں سے پیدا کیا اور قبائل میں تقسیم کر دیا کہ ایک دوسرے سے متعارف رہو۔ زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ خدا ترس ہے۔ اس عنوان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا ”الفضل للعرب علی عجمی ولا

عجمی علی عربی۔ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر فضیلت ہے اور نہ کسی گورے کو

کالے پر نہ کسی کالے کو گورے پر۔ الابا لتقویٰ۔ مگر تقویٰ سے، اس نظام میں تمام افراد

کو یکساں مواقع دیے گئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک فوجی کو مانگتے دیکھا تو

فوراً اس کا جزیہ معاف کر دیا بلکہ بیت المال سے اس کے لئے وظیفہ مقرر کر دیا اور ناظم مالیات سے

فرمایا والله ما الصفنات اكلنا شبيهه ثم نخزله عند الهرم۔ ہم نے

انصاف نہیں کیا جو انی میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ذلیل کریں۔ مسیحی علماء

فاروق اعظم کے اس ارشاد سے اندازہ کریں کہ ذمیوں سے کس قدر کمال محبت ہے۔

پانچواں حق

زندگی بسر کرنے کیلئے انسانوں کا ایک دوسرے سے تعاون اہم ترین مسئلہ ہے۔ ذمی

اور غیر ذمی دونوں ایک ملک کے باشندے ہیں۔ ان دونوں کو آپس میں میل جول کے ساتھ زندگی

گزارنا ہے۔ اس ضابطے کو اللہ تعالیٰ بل مجدہ نے اس طرح بیان فرمایا تَعَاوَنُوا عَلَى

الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکلی اور

پہرہیزگاری میں تعاون کرو اور اٹنی میں تعاون نہ کرو اس سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام اچھائی سے

تعاون کا حکم دیتا ہے خواہ وہ ذمی ہی سے کیوں نہ ہو اور لڑائی سے عدم تعاون کا حکم دیتا ہے خواہ وہ

مسلمان سے ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کیا آپ سے نا انصافی کا امکان ہو سکتا ہے

چھٹا حق

ہر شخص کا فطری حق ہے کہ اُسے اس کی انفرادی ملکیت کا تحفظ حاصل ہو کہ وہ اپنی

ریاست میں امن کی زندگی بسر کر سکے۔ اسلام نے اس کے تحفظ کی ضمانت اس طرح دی ہے۔

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ

۔ اس حکم کے مخاطب سبھی انسان ہیں جس سے ظاہر ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے مال کو، یا ذمی

کے مال کو یا ذمی کسی ذمی کے مال کو باطل طریقے سے نہ لے۔ اس حکم کے بعد آپ خود سوچ لیں کہ

اسلام نے تحفظ ملکیت کا کتنا واضح حکم دیا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری

خطبے میں فرمایا ان دماءکم و امواتکم و اعراضکم حرامہ کحرمۃ

یومکم ہذا۔ تمہاری عزتیں، تمہارے مال، تمہاری جانیں ایسی ہی عزت والی ہے

جیسے آج کے دن کی عزت ہے۔ سچی علما، غور کریں کس قدر مضبوط الفاظ میں ذمیوں کے حقوق

کا درس دیا گیا ہے۔ اور ان کا احترام کیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص

(بدلہ) بھی مسلمان کے بدلہ کی طرح ہی لیا جائے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں

ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کر دیا حضور علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نافذ فرمایا اور فرمایا

انما حق من دنی بدمتہ (عنایہ) اس کے ذمہ کو پورا کرنے کا زیادہ حقدار

میں ہوں۔“

کیرن وائل کے ایک شخص نے حیرہ کے ایک ذمی کو قتل

عدالت فاروقی کا فیصلہ کر دیا۔ جب یہ مقدمہ خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ

کے دربار میں پہنچا تو عدالت فاروقی سے حکم جاری ہوا کہ قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا جائے
چنانچہ وہ مقتول کے ورثاء کے سپرد کر دیا گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک

عدالت علوی کا فیصلہ مسلمان نے ذمی کو قتل کر دیا۔ دلائل و گواہ مکمل ہو جانے پر عدالت

علوی نے قتل کا حکم دے دیا۔ مقتول نے بڑھ کر عرض کی کہ حضور! معاف کر دیا جائے۔ آپ نے

فرمایا لعلہم فرعونک اوهدم وقت شائدان لوگول نے تجھے ڈرایا، یا

مرحوب کیا ہو، پھر اس نے عرض کی حضور! مجھے خون بہا مل چکا ہے۔ تب آپ نے رہائی کا حکم جاری
فرمایا۔

اسلام نے ایک دوسرے کی عزت کے تحفظ کے لئے جو ضابطہ فرمایا وہ سبھی کے لیے ہے نہ

کہ صرف مسلمانوں کے لئے۔ لیسخر قوم من قوم کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے

و لا تنابزوا باللقاب ایک دوسرے کو بُرے القاب سے نہ بلایا جائے۔ نظام

مصطفیٰ نے ہر شخص کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی نجی زندگی کو محفوظ بنا لے۔ وہ ذمی ہو یا مسلمان۔ ارشاد

ہوتا ہے لا تدخلو بیوتنا غیر بیوتکم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے کے گھروں

میں داخل نہ ہو اس سے ظاہر ہے اسلام چاہتا ہے کہ ہر شخص کی گھریلو اور بے تکلف زندگی و سر

سے محفوظ رہے۔ اگر اسلامی ریاست میں کسی پر کسی قسم کی زیادتی ہو تو اسے اسلام حق دیتا ہے کہ ظلم کے

خلاف آواز بلند کرے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لا یحب الجہر بالشوع من القول

الامن ظلم۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص برائی، یا بیہوشی پر

زبان کھولے مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔

ساتواں حق

ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ریاست و ملک میں اپنے نظریات کی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور کسی قسم کے جبر و تشدد کے بغیر اپنے نظریات و موقف پر کاربند رہ سکے۔ اسلام نے اس امر کی ضمانت بطریق احسن دی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ لا اکراه فی الدین اسلام مجبور نہیں کرتا کہ کوئی شخص اپنے نظریات کو ترک کرے اور اسلام میں داخل ہو۔ ہاں! داخل ہونے کے بعد نکلنے کو بدترین جرم قرار دیتا ہے۔

نظامِ مصطفیٰ ذمیوں کو مکمل طور پر آزادی دیتا ہے۔ اگر کوئی ذمی اپنے ماحول میں اپنے خیالات کا اظہار و پیر چار کرتا ہے تو اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ مجرم قرار نہیں پاتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لا ینبذ ما لہم تقبال ما لہم تحذوا فساداً (اگر تمہاری طرف سے فساد نہ ہو تو ہم بھی لڑائی نہیں کریں گے۔

آٹھواں حق

شخصی آزادی ہر فرد کا بنیادی حق ہے۔ اس مقدس نظام میں کسی ذمی کی شخصی آزادی سلب نہیں کی گئی نہ ہی اسے ذاتی ملکیت محروم کیا گیا ہے۔ کسی شخص کو محض شبہ کی بنا پر سزا نہیں دی جاتی۔ جرم ثابت کئے بغیر اور صفائی کا موقعہ دیے بغیر اسے آزادی کی نعمت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ حدیث شریف میں ہے۔ یدینہ منورہ کے کچھ لوگ شبہ کی بنا پر گرفتار کئے گئے۔ ایک جمالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے ہمسائے کو کس جرم میں پکڑا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے سکوت فرمایا کہ ناظم الامور کوئی وجہ معقول رکھتا ہے تو بیان کرے۔ ایسا نہ ہونے پر انہیں رہا کر دیا گیا۔ (البوداؤد شریف)

ملتِ اسلامیہ نے ذمیوں کا ساتھ دیا

تاریخ شاہد ہے کہ جب کسی مسلمان حکمران سے ذمیوں پر زیادتی ہوئی تو پوری ملتِ اسلامیہ نے ایسے حکمران کو ملامت کی اور ذمیوں کا کھل کر ساتھ دیا۔ ولید بن یزید نے قبرص کے ذمیوں کو جلا وطن کیا تو پوری ملتِ اسلامیہ اس کے خلاف سراپا احتجاج بن گئی اور اس کے اس اقدام کو شدید ترین گناہ اور اس فیصلے کو بدترین ظلم قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو بڑی سے بڑی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتی ہیں۔ ملتِ اسلامیہ کی اس تحریک سے ولید کے پاؤں اکھڑ گئے، تخت بل گیا، وہ اپنے فیصلے پر نادم ہوا اور اُسے ذمیوں کو معذرت کے ساتھ واپس لاکر قبرص میں آباد کرنا پڑا۔ آپ یقین کریں۔ اسلامی نظام نافذ ہونے کے بعد آپ کے کوئی زیادتی ہوئی تو پوری ملتِ اسلامیہ آپ کے ساتھ ہوگی۔

عمر بن عبدالعزیز کا اہم فیصلہ

تاریخ اسلام کا یہ اہم واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ ولید بن عبدالملک نے دمشق کے یوحنا گرجا پر قبضہ کر کے مسجد میں شامل کر دیا تھا۔ ذمیوں نے ولید کے اس اقدام کے خلاف عمر بن عبدالعزیز کے سامنے شکوہ کیا تو آپ نے مسجد کا وہ حصہ جو گرجا کی زمین پر تعمیر تھا گرجا کے عیسائیوں کے سپرد کر دیا۔ غور کریں مسجد کا گرجا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے مگر ذمیوں سے حق و انصاف اُن کی دلجوئی اور اُن کے حقوق کا تحفظ پیش نظر تھا۔

وصولِ جزیرہ پر نومی کا حکم

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جزیرہ وصول کر نیوالے حکام کو ہدایت کی کہ ذمیوں سے جزیرہ وصول کرتے وقت ان سے نومی کی جائے۔ لایکلفوا فوق طاقتہم انہیں اپنی

طاق سے زیادہ ادا کرنے پر تنگ نہ کیا جائے۔

★ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حکام کو ہدایت فرمائی تھی کسی ذمی کے پاس جزیہ نہ ہو تو اس کے بدلہ میں اس کا مال نیلام نہ کیا جائے، ان کے گرمی کے کپڑے، ان کے کھانے کا سامان، ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں جزیہ یا خراج وصول کر نیکی خاطر ہرگز نہ نیچے جائیں۔

★ نہ کسی کو کھڑا کر نیکی سزا دی جائے۔ ہم حکام کا کام نہ می کو نا ہے اگر تم نے میرے حکم کی خلاف کیا تو اللہ کے ہاں جواب دہ تم ہی ہو گے۔ اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی اطلاع ملی تو تمہیں معزول کر دوں گا۔ (کتاب الخراج)

★ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے شام کے حکام کو بلکھا، وصولی جزیہ پر سختی مت کرنا ورنہ قیامت کو عذاب میں مبتلا ہو گے جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں انہیں عذاب دیگا۔ (کتاب الخراج)

★ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے کہ خلفاء راشدین نے ذمیوں کو محرمات سے نکاح، شراب اور خنزیر کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے جواب دیا اسی لیے تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدہ کے مطابق زندگی بسر کر نیکی اجازت دی جائے آپ کا کام کھیلے طریقہ کی اتباع کرنا ہے نہ کہ نیا طریقہ جاری کرنا

القصة

یہ مقدس نظام

★ یہ مقدس نظام ذمی کو بھی وہی مراعات دیتا ہے جو مسلمان کو حاصل ہیں

★ یہ مقدس نظام ملازمتوں کے دروازے ان پر بھی کھلے رکھتا ہے۔

★ یہ مقدس نظام معاشی معاملات میں ذمیوں کو مسلمانوں سے الگ نہیں رکھتا۔

★ یہ مقدس نظام فوجداری اور ولایتی قوانین میں مسلمان اور ذمی کے درمیان کوئی تفاوت نہیں رکھتا

★ یہ مقدس نظام ذمیوں کو اپنے حلقہ میں مذہبی تہوار منانے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔

★ یہ مقدس نظام ذمیوں کے تمام شخصی اور مذہبی پرسنل لاء کے تحت حل کرنے کی اجازت

دیتا ہے۔

★ یہ مقدس نظام ذمیوں کو حق دیتا ہے کہ حکومت کے نظم و نسق میں جس بات کو حق سے

وعد پائیں اس پر شکایت و تجاویز آزادی سے دیں۔

★ یہ مقدس نظام ضمانت دیتا ہے کہ ذاتی معاملات ان کے عقیدہ کے مطابق ہوں گے خواہ وہ

اسلامی نظریہ کے منافی ہی کیوں نہ ہوں۔

★ یہ مقدس نظام غیر مسلموں کو جو حقوق دیتا ہے وہ یہ لحاظ رکھنے بغیر دیتا ہے کہ غیر مسلم حکومتیں اور

تو انہیں مسلمانوں کو کیا کچھ دیتے ہیں یا دیتے ہی نہیں غیر مسلم انصاف کریں تو مسلمان انصاف کریں۔ وہ ظلم

کھریں تو یہ بھی ظلم کریں۔ ایسا نہیں بلکہ اس نظام کے اصول اٹل ہیں جو بن چکے ہیں۔

بابا کی نگرہی سے خواجہ کی گلہ کی تک ایک

یادگار مگر پر کیفیت سفر

خواجہ کے دیوانہ اشکوں کے نذرانے

یہ میری انتہائی سعادت تھی کہ مجھے اس سال پھر ایک مرتبہ سلطان
الاولیاء مرکز بہرہ و فائز نائب رسول اللہ فی الہند حضور سیدنا معین الدین
اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار گوہر بارہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔
۳ مارچ کی مبارک صبح تھی۔ میرے عزیز خانہ پر میرے درویش
سفر کے ساتھ برادر محمد حاجی سردار علی صاحب صد جامعہ فریدیہ حاجی
محمد اسلم صاحب مہتاب فلور ملز۔ حاجی فیض محمد صاحب (مرحوم) کے
صاحبزادے محمد یوسف۔ عزیز زیدی محمد سعید فریدی جنہوں نے میری
حاضری کا اہتمام کیا موجود تھے۔

لاہور تک جانے کے لئے عزیز زیدی حاجی احسان الحق فریدی۔
محمد سلیم۔ محمد اسماعیل فریدی۔ پیر محمد اسلم الفریدی، عبد القدیر فریدی
تیار تھے۔ نماز صبح ادا کی۔ والدین کریمین کے مزار پر حاضری کے بعد سفر کا
آغاز کیا۔ آستانہ ہجویری پر پہنچے تو میرا نام پکارا جا رہا تھا۔ پسند
منٹ تاخیر سے پہنچے کہ راستہ میں دھند کے باعث گاڑیاں آہستہ چلیں۔

آستانہ تجویزی پر مجھے چند منٹ تقریر کرنے کے لئے کہا گیا۔ میں نے اپنی تقریر میں اس مبارک سفر کا ذکر کیا کہ ہمیں بلایا جا رہا ہے خواجہ بلارہے ہیں اور داتا بھجوارہے ہیں۔ حاضرین پر رقت طاری تھی۔ زائرین کی دستار بندی کرائی گئی اور قافلہ روانہ ہوا۔ بعد نماز ظہر و اہلگہ بارڈر کر اس کیا۔ و اہلگہ چیک پوسٹ پر چک نمبر ۸۶/۶۔ ارسا سوال سے وابستہ کسٹم آفیسر نے پہچان لیا اور بے پناہ محبت و عقیدت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ کریم اسے جزائے خیر دے۔

یاک بارڈر پار کر کے ہم نے اپنے آپ کو محسوس پایا۔ اپنے ملک میں جو خوشی محسوس ہوتی تھی وہ نایاب تھی۔ اگر خواجہ غریب نواز کا آستانہ باعث کشش نہ ہوتا تو میں وہیں سے واپس ہو جاتا۔

بھارتی کسٹم پر اکثریت سکھوں کی ہے۔ نہ معلوم کہ قلی اس دن ہڑتال پر کیوں تھے کیا بعید کہ یہ ہڑتال مصنوعی ہو جس سے صرف ہمیں پریشان کرنا ہی مقصود ہو۔ کسٹم کے عملہ کی سستی اور لاپرواہی کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ تین صد افراد کی چیکنگ پر پانچ گھنٹے صرف ہوئے۔ چیکنگ سے فارغ ہو کر لسبوں پر اٹاری پہنچے تو رات ہو گئی۔ سیٹیں بک تھیں رات کو سفر کرایا گیا۔ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہمارے اس سفر میں اور ملزموں کو آنکھیں بند کر کے لے جانے میں کوئی فرق نہیں صبح ہوتے ہی ہم دہلی پہنچ گئے۔

دہلی ریلوے اسٹیشن

دہلی ریلوے اسٹیشن سترہ پلیٹ فارموں پر مشتمل ہے جو ساخت

کے لحاظ سے لاہور ریلوے اسٹیشن سے ملنا جلتا دکھائی دیتا ہے۔ اس اسٹیشن پر اکا دکا مسلمان چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ برقعہ پوش خواتین بھی چلتی پھرتی نظر آئیں جس سے اسلامی شعار کی جھلک نمایاں تھی۔ ہمیں ریلوے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا۔ پولیس کی سنگینوں کے سائے میں مختلف مزارات کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔

حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ

بس سٹاپ پر رُک کی تو معلوم ہوا کہ یہ دربار محبوب الہی ہے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑمی لگ گئی۔ رقت و کیف کا عجیب منظر ہے۔ خواجہ محبوب الہی کے آستانہ پر فیروں کا بے پناہ ہجوم ہے اور منگتے قطار در قطار دکھائی دے رہے ہیں۔ بغیر عرس کے عرس کا سماں معلوم ہوتا ہے۔ کمزور آدمی کا گزر محال ہے۔ حضرت خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر چادر پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ زائرین نے قبر انور کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ اجتماعی دعا کی سعادت میرے حصہ میں آئی یہی وہ آستانہ ہے جہاں علامہ اقبال نے فرمایا تھا۔

فرشتے پڑھتے ہیں جسے وہ نام ہے تیرا

بڑی جناب تری فیضِ عام ہے تیرا

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے حضور

آستانہ عالیہ خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ کے صحن میں حضور سیدنا امیر خسرو علیہ الرحمہ کا مزار شریف ہے۔ آپ محبوب الہی کے محبوب تھام

میں سے ہیں۔ آپ ۶۵۳ھ (۱۲۵۵ء) میں خاندانِ غلاماں کے طہرہ حکومت میں پیدا ہوئے اور آپ کا نام ابو الحسن رکھا گیا۔ آپ چونکہ شاعری میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کا تخلص خسرو تھا اسی لئے آپ امیر خسرو کے نام سے مشہور ہوئے۔

حضرت امیر خسرو کو اپنے شیخ حضرت محبوب الہی سے بیحد محبت تھی جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جس وقت حضرت محبوب الہی کا وصال ہوا اس وقت امیر خسرو سلطان محمد شاہ کے ہمراہ بنگال گئے ہوئے تھے۔ جب آپ کو محبوب مرشد کے وصال کی خبر ہوئی تو دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئے اور مزارِ اقدس پر آگرے روتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے

اے تماشا گاہِ عالم روئے تو

تو کجا بہر تماشا میروی

حضورِ خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدِ با صفا اور جانباز

عاشقِ امیر خسرو کی درخواست کو سنا اور جواباً فرمایا

منے روم بہر محمد مصطفیٰ

آنکہ آمد دینے ما ایمانے ما

حضرت محبوب الہی کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ اگر ایک قبر میں دو شخصوں کے دفن کرنے کی اجازت شریعت نے دی ہوتی تو امیر خسرو کو اپنے ساتھ دفن کرنے کی وصیت کرتا۔ نیز فرمایا کرتے کہ تیری زندگی میری زندگی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جب ہم نہ رہیں گے تو تو بھی اپنے آپ کو دنیا میں نہ سمجھنا۔ چنانچہ وہی ہوا کہ چھ ماہ بعد آپ بھی محبوب شیخ سے جا ملے اور وصیت کے مطابق حضرت

محبوبِ الہی کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ آج ہماری نظریں آپ کے مزارِ اقدس کو دیکھ رہی ہیں۔ چادر کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اجتماعی دعا کی سعادت میرے حصہ میں آئی۔

حضرت خواجہ قطب الدین کے حضور رحمۃ اللہ علیہ

حضرت محبوبِ الہی کے دربار سے ہمارا قافلہ نم دیرہ نظروں سے اور لرزیدہ قدموں سے دہلی کے بازاروں سے گزرتا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر انوار کی طرف رواں تھا۔ زبان پر ذکر کلمہ شریف اور قطب صاحب کے حضور ہدیہ عقیدت لئے قدم قطب پاک کے آستانہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جوں جوں منزل قریب آرہی تھی ذوق میں اضافہ ہو رہا تھا۔

حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز اجمیری کے مرید با صفا اور سلطان الاولیاء گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مرشد ہیں۔ شیخ الاسلام خواجہ بھر و بستینا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے آقائے نعمت ہیں۔ خاندانِ چشت کے چشم و چراغ ہیں۔ خواجہ اجمیری نے دہلی کی ولایت آپ کے سپرد فرمائی تھی۔

پاکستانی زائرین انہیں مقدس ہستی کے آستانہ پر نظریں جمائے پر غم آنکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اژدہامِ خلافت ہے۔ آستانہ عالیہ پر چادر پیش کی اجستماعی دعا ہوئی اور اس سعادت کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔

حضرت شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے حضورِ حاضری

حضورِ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزارِ شریف کی حاضری سے فارغ ہوئے تو حضورِ سیدنا خواجہ شاہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ کے مزارِ اقدس پر حاضری دی۔ یہاں بھی کیف و سرور اور ذوق و محبت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا۔ چادرِ شریف پیش کی گئی اور اجتماعی دعا کی۔ حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلوی خالوادہ چشت کے درخشاں چراغ ہیں اور حضرت محبوبِ الہی کے جانشین ہیں۔ آپ نو سال کی عمر میں یتیم ہو گئے۔ تعلیم و تربیت کا سارا بار آپ کی والدہ ماجدہ نے اٹھایا۔ بیس سال کی عمر میں تمام علوم حاصل کر لئے۔ ۲۲ سال کی عمر میں آپ دہلی سے تشریف لائے اور حضرت محبوبِ الہی سے بیعت ہو گئے۔ آپ کا شجرہ بیعت اٹھارہ واسطوں سے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے آپ نے اپنے پیر و مرشد سے ۳۲ سال بعد وفات پائی جس حجرے میں آپ رہتے تھے وہیں آپ کا مزار مرجعِ خلافت ہے۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حضور

حضرت خواجہ شاہ نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارِ پُر انوار کی حاضری سے فارغ ہو کر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ کی طرف قدم بڑھنے لگے۔ راستہ میں سلطان شمس الدین التمش کا مقبرہ اور اس کے ساتھ ہی اس کی تیار کردہ مسجدِ قوت الاسلام سے گزر سوا۔ یہ مسجد سرزمین ہندوستان پر پہلی مسجد ہے۔ یہ وہی سلطان التمش ہیں جنہیں

حصنہ قطب الدین کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہے جس نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی نماز عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں۔

زائرین کا یہ قافلہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد و مربی حضرت خواجہ باقی باللہ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوئی۔ یہاں بھی چادر کا نذرانہ پیش کیا گیا عجیب کیف و سرور میں اجتماعی دعا ہوئی۔ باہر نکلے تو حضرت ملاں جنیون علیہ الرحمۃ کی قبر شریف کی زیارت ہوئی۔ آپ شہنشاہ ہند حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔

روانگی اجمیر

۲ بجے شام دہلی سے اجمیر شریف کے لئے روانگی ہوئی اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس عظیم اور بین الاقوامی شہر میں لب سڑک خانہ بدوشوں کی جھگیاں دہلی کے باہر بھی کئی میلوں تک پھیلی ہوئی ہیں جو بھارت کی معیشت کی عکاسی کر رہی ہیں۔ اجمیر تک کا سفر بھی رات کو ہی کر لیا گیا۔ ۳ مارچ کی صبح سرزمین اجمیر میں طلوع ہوئی۔

اجمیر شریف

اجمیر شریف پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک شہر ہے۔ سبزہ زار اور باغات کی وادی ہے۔ اجمیر شریف کے اندرونی حصہ میں تنگ گلیاں ہیں گویا یہ شہر پہاڑوں کی نسبت سے مکہ مکرمہ کی یاد دلاتا ہے۔ باغات و سبزہ زار

مدینہ منورہ کا تصور پیش کرتے ہیں اور اندرونِ شہر تنگ گلیاں سے پاکین شریف (بابا کی نگری) کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہاں ہیں سنٹرل سکول کی عمارت میں ٹھہرایا گیا۔ یہاں غسلخانوں کا انتظام نہایت ناقص اور اخبار سے محرومی رہی۔ کمشنر اجمیر کی طرف سے لکشمی پارک میں زائرین کو استقبالیہ دیا گیا اور کمشنر نے خطبہ استقبالیہ میں امن پر زور دیا جو ابی تقریر میں میں نے کہا کہ یہ تین صد افراد صرف زائرین ہی نہیں یہ امن کے سفیر بھی ہیں۔ ہمارا تو نصب العین ہی امن ہے۔ گذشتہ دنوں جنگی مشقوں کے دوران جب سرحدوں کے حالات خراب تھے تو وزیر اعظم پاکستان محمد خان جو نیچو نے راجپوتوں سے فون پر بات کر کے امن سے کی پہلی اینٹ رکھی۔ اس کے بعد صدر ضیاء الحق نے کرکٹ کے کھیل کے میدان میں بھارت کے صدر ذیل سنگھ سے ملاقات کر کے امن کی دوسری اینٹ رکھی۔ پھر اسلام آباد میں سفراء کی کانفرنس میں امن کی تیسری اینٹ رکھی گئی اور اب میں ان تین صد امن کے سفیروں کے ساتھ چوتھی اینٹ رکھ رہا ہوں۔

اور جو چادر ہم خواجہ کے حضور پیش کرنے کے لئے لائے ہیں درحقیقت یہ امن و آشتی کی چادر ہے جو بھی اپنے دامن کو اس سے وابستہ کرے گا وہ امن میں آجائے گا اور اگر اس امن کو نقصان پہنچانے کے لئے کسی طرف سے کوئی طوفان اٹھا تو ہم اس چادر کے بندھے سے طوفان کا رخ موڑ کر خواجہ کی یاد تازہ کر دیں گے۔ آج بھی انا ساگر اور تارا گڑھ جس کی گواہی دے رہے ہیں۔ میں یہ بات اس لئے کر رہا ہوں کہ میں خواجہ عزیز نواز کی حکومت میں کھڑا ہوں۔

نوابہ کے دربار میں

پاکستانی زائرین کا قافلہ چادر شریف کو لے ہوئے جلوس کی شکل میں دربارِ نوابہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حضرت نوابہ کے حضور مختلف چادروں کے نذرانے پیش ہوئے لیکن پاکستانی چادر کی دھوم پورے اجمیر شریف میں مچی ہوئی ہے۔ دورِ دور سے آئے زائرین اسی انتظار میں ہیں اور چادر کے اس جلوس میں شامل ہونے کے منتظر ہیں۔ اجمیر شریف میں بسنے والے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سبھی دیدار کرنے کے لئے بازار میں کھڑے ہیں اور ہندوستانی پولیس ہمارے لئے راستہ بنا رہی ہے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلہ پر جلوس رکتا رہا اور مختصر سا خطاب اور نظمیں اشعار کی صورت میں حضرت نوابہ غریب نواز کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے جنہیں سن کر ہر آنکھ عقیدت کے موتی بہا رہی ہے۔ ہمارا قافلہ باوقار طریقے سے دربارِ نوابہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سڑک کے دونوں طرف اور مکانوں کی چھتوں پر ہزاروں لوگ جلوس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ راستہ میں جلوس پر پھولوں کی پتیاں پھرا رہی ہیں اور ایک عجیب سماں ہے۔

ہر چوک میں مجھے تقریر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ ہندو مسلم سبھی اس تقریر کو سن رہے ہیں۔ راستہ میں ہر جگہ پھولوں کی بارش اور عطر و گلاب کی شیشیاں اندھیلی جا رہی ہیں۔ نعرہٴ تکبیر اور اسلام زندہ باد کے فلک شگاف نعروں میں چھوٹے چھوٹے مسلمان اور ہندو بچے بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ جب یہ جلوس دربارِ نوابہ میں پہنچا۔ آہ و فغان

در دو کرب باو ہو کا عالم قابل دید تھا۔ آستانہ عزیز نواز کے سامنے
ہر زائر وجد کناں ہے۔

تیرے در کا ہوا آمتنا سامنا
تھامنا یا مسینِ زماں تھامنا
طعنہ دے گا زمانہ شہا آب کو
گر بگڑی یہ قسمت ہماری گئی

آخر وہ وقت آہی گیا — جس کا انتظار تھا — مسافرِ عمیر
منزلِ شوق تک پہنچا — غلاموں نے اپنے آقا کے حضور سلام
پیش کیا — تقریر کی سعادت بھی ہوئی — اور اجتماعی طور
پر چادر پیش کی۔

روضہ انور سے باہر آکر جو طویل دعا کا سلسلہ شروع ہوا تو نزاروں
ہندو سکھ بھی ہماری دعائیں شریک تھے۔ ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں
سے تر تھیں۔

کچھ نہ بولوں گا زبان سے ان کی بزمِ خاص میں
آنسوؤں کے ساز پر کہنا ہے افسانہ مجھے

ہندوستانی معیشت

وہ پاکستانی باشندے جو ملک کے خلاف نعرہ بازی اور ٹوڑ
پھوڑ اور ہندوستان سے جوڑ توڑ میں مصروف ہیں وہ انتہائی ناشکرے
ہیں انہیں چاہیے کہ ہندوستان کا دورہ کریں اور اپنی آنکھوں سے
دیکھیں کہ وہاں کے عوام پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ عزت و افلاس

کے ٹکنجے میں کس طرح جکڑے ہوئے ہیں۔ پھر پاکستانی معیشت کا موازنہ کریں۔ وہاں کا مزدور اگر پچیس^{۲۵} روپے یومیہ کمالے تو وہ خود کو انتہائی خوش قسمت تصور کرتا ہے جب کہ پاکستانی مزدور سوا روپیہ یومیہ تک کما لیتا ہے۔ ہندوستان سخت معاشی بد حالی کا شکار ہے۔ ہندوستانی زراعت ہماری زراعت کے مقابلہ میں پچیس^{۲۵} اور تنو کی نسبت سے ہے۔

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و تعلیمات

آپ کی یہ تقریر ۱۹ جنوری ۱۹۷۵ء کو نشر ہوئی

★ **مخدوم الاقطاب** حضرت بابا صاحب نے دو بحیات میں حق گوئی کے اصول

کو خود اپنایا۔ اور خدام کو حکم فرمایا۔ اچودھن کے جابر حاکم کو فرمایا؛ ”اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے
افسر تم سے اچھا سلوک کریں۔ تم بھی اپنے ماتحت عملہ پر ظلم ختم کر دو۔ اور ان سے اچھا برتاؤ کرو
مظلوموں کی فریاد کو فوراً پہنچو ورنہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔

★ **شیخ العالم** حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ اپنی تعلیمات میں اکل حلال

اور صدق مقال کے اصول پر کاربند رہنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ پاکیزہ اور سادہ خوراک
کو پسند فرمایا کرتے۔ لقمہ حلال سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی
کے جذبات ابھرتے ہیں۔ لقمہ حرام قرب خداوندی کے لئے اور دعاؤں کی قبولیت
کے لئے زبردست رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ اسی احتیاط کے پیش نظر فرمایا ”نان ہر کس
مخور ہر کس را بدہ“ ہر ایک کی روٹی نہ کھا تجھے کیا معلوم یہ لقمہ حلال ہے یا حرام۔

★ **امام الواصلین** حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ اپنی تعلیمات میں

خصوصاً فرمایا کرتے کہ بُری صحبت حقوق اللہ اور حقون العباد کے تحفظ سے معذور کر دیتی
ہے تو بندہ خدائی حدیں توڑنے لگ جاتا ہے۔ ”فرمایا کرتے“ متکبر دولت مند کی صحبت

دل کو مُردہ بنا دیتی ہے۔ اور عاقبت خراب کہہ دیتی ہے۔ آپ اس باب میں ارشادِ خداوندی "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ" اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو، پر سیر حاصل تبصرہ فرماتے ہوئے برہمی محفلوں اور مجلسوں میں جانے اور بیٹھنے سے منع فرماتے۔

★ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ — اپنے متوسلین اور

معتقدین کو عفو، درگزر کے موضوع پر بھی ارشاد فرماتے رہے — ایک مرتبہ آپ

کسی کی اذیت رسانی کے باعث بیمار ہو گئے، صحت یاب ہو جانے پر خدام میں سے کسی نے عرض

کی حضور تکلیف دہندہ ^{ظالم} کسے انتقام نہ لے لیا جائے۔ فرمایا: "چوں در حق من خدائے تعالیٰ

صحت بخشید من بہ شکرانہ آں صحت عفو کردم" جب اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت سے

نوازیلیا ہے تو میں نے بھی صحت شکرانہ میں اس شخص کو معاف کر دیا ہے — ایک مرتبہ

اجودھن کے قاضی نے آپ کے صاحبزادہ شیخ شہاب الدین گنجعلم علیہ الرحمہ کو گالیاں دیں تو صاحبزادہ

صاحب نے اپنی دُکھ بھری داستان حضرت بابا صاحب سے عرض کی۔ آپ نے فرمایا کہ "جو روحفائے

ایشا بکشید کہ کُشدہ باشد" اُن کی سختیاں اٹھاؤ کہ برداشت کر نیوالا غالب ہوتا

ہے۔ صبر کرو۔ بُرائی کا جواب برائی نہیں بلکہ عفو و درگزر ہے۔ اجودھن کا یہ قاضی مسلسل

۱۸ برس تک آپ کو تنگ کرتا رہا۔ مگر آپ نے ہمیشہ درگزر فرمایا اور خدام کو اسی اصول

پر کار بند رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے۔

— ہر کہ مارا یار نبود ایند اورا یار باد : وانکہ مارا رنج ہد رعتش بسیار باد

ہر کہ او خارے نہد و در راہ ما از دشمنی : ہر گے کہ باغِ عمرش بشکد بے خار باد

جو ہمارا خیر خواہ نہیں خدا اُس پر رحم فرمائے۔ اور جو ہمیں تکلیف دیتا ہے، خدا اُسے

آرام دے۔ جو کوئی ہماری راہ میں کانٹے بچھاتا ہے خدا کرے اُس کی عمر کے باغ کا ہر

مچول بے کاٹا ہو۔ آپ نے عفو و درگزر کے باب میں اس ارشاد کی تبلیغ فرمائی ہے "جسٹ

مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ بِحَسَنِ ظَهْرِكَ وَاحْسِنِ الْإِثْمَ مِنْ أَسَاءِ الْبَيْتِ

جو تجھ سے برائی کرے۔ تو اس سے اس سے اچھائی کر۔

بدی را بدی سے پہل باشد جزا : اگر مروی احسن الی من اساء

★ سلطان الاولیاء حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ — اپنی تعلیمات

میں بکثرت فرمایا کرتے — ”ہم میں سے ہر ایک کا مرنا جینا اللہ کے لئے ہونا چاہیے اور

زندگی کا ہر لمحہ اپنے خالق و مالک کی یاد میں گزارا جائے“ — فرمایا کرتے —

”حیات آنست کہ درویش بذکر حق مشغول باشد“

زندگی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے

محبوب الہی نظام الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں : کہ ایک مرتبہ مجھے سلطان اولیاء

بابا صاحب کی درباری کا شرف نصیب ہوا۔ حضور بابا صاحب پر وقت کا عالم طاری تھا اور

و جب دانی کیفیت میں فرماتے تھے :

خواہم کہ ہمیشہ درہونے تو زیم : خاکے شوم و بزیر پاٹے تو زیم

مقصود من بندہ ز کونین توئی : از بہر تو میرم از برائے تو زیم

میری خواہش ہے کہ تمام عمر آپ کی طلب میں بسر ہو۔ خاک ہو جاؤں اور آپ کے قدموں

کے نیچے زندگی گزار دوں میرا مطلوب تو دونوں جہاں میں صرف آپ ہی ہیں میری موت

بھی آپ کے لئے ہو اور حیات بھی۔

★ شیخ الاولیاء بابا فرید الدین علیہ الرحمہ اپنے ارشادات میں جمع رکھنے

پر نفرت کا اظہار فرمایا کرتے اور خدام سے فرماتے — مال ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔

اس کی محبت خدائے قدوس سے دوری کا سبب بن جاتی ہے۔ اور انسان اپنے اصلی

مقصد حیات کو کھو بیٹھتا ہے — فرمایا کرتے — ”مستقبل کے لئے ذخیرہ کرنا

تو کل اللہ میں کمی اور تک میں اقتصادی بد حالی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے“ —

ایک دن حضرت بابا صاحب کے ہاں نذرانہ کچھ رقم آئی۔ آپ نے وہ رقم حضرت مولانا بدرالدین اسحاق علیہ الرحمہ کو فقرا میں تقسیم کے لئے دی۔ حضرت مولانا نے رقم کا کچھ حصہ بچا لیا۔ کہ پھر کام آئے گا۔ حضرت بابا صاحب نے نماز پڑھنا شروع کی اور پھر اچانک نماز توڑ کر فرمایا۔ مولانا نماز میں ذوق کیوں نہیں۔ عرض کی حضور کچھ رقم بچی پڑھی ہے۔ فرمایا۔ ”صحیح کہ دن مال شیوہ مانیت برودید و در غربا تقسیم بکنید“ مال جمع کرنا ہمارا شیوہ نہیں جائیے اور غربا میں تقسیم کر دیجیے۔

☆ **قطبِ عالم** حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ — اپنے ارشادات و تعلیمات

میں لذتِ نفس کے لئے قرض اٹھانے کے خلاف بھی فرمایا کرتے تھے — ایک مرتبہ لنگر خانہ میں نمک ختم ہو گیا تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے نمک قرض لے کر لنگر میں ڈلوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو قطب العالم نے لقمہ اٹھایا اور دکھ دیا۔ فرمایا نمک کہاں سے آیا۔ عرض کی گئی حضور قرض لیا گیا ہے۔ فرمایا — ”نظام الدین اگر درویشاں بفاقہ

بمیرند بر لئے لذتِ نفس قرض نیگہ ند“ — نظام الدین! درویش فاقہ سے مرکیوں نہ جائیں۔ لذتِ نفس کے لئے قرض نہیں اٹھاتے۔

شیخ الاسلام سید فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی یہ تقریر ۱۹ جولائی ۱۹۷۲ء کو ریڈیو پاکستان ملتان سے نشر ہوئی

شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ اُن مقدس اور بزرگ ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے عہد وسطیٰ کے کفرستان ہند میں شمع اسلام کے نور سے دنیا پاشی کی۔

☆ حلیقہ المحدثہ حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ کے زمانہ میں قرامطہ کے عقائد فاسدہ اسلامی دنیا میں بکثرت پھیل رہے تھے۔ آپ نے گمراہ کن خیالات کی شدت سے تردید کی جہاں جہاں آپ سیاحت و سفر فرماتے اسلامی نظریات کی تبلیغ فرماتے خراسان، سیستان، کرمان، چشت، بدخشاں، بغداد شریف، مکہ مکرمہ، بیت المقدس، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ وغیرہ مقامات تک اپنی مساعی تبلیغ اسلام کو پہنچایا۔ بیت المقدس میں اب تک چلہ خانہ موجود ہے اور زاور فریدیہ کہلاتا ہے۔

☆ برہان العاشقین حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ نے اجماع میں تبلیغ اسلام کی نشرو اشاعت کے لئے ادارہ فریدیہ قائم فرمایا۔ اس عظیم ملی تربیت گاہ میں متوسلین کو تقویٰ، خلوص، دیانت، خدا خوفی، حقوق اللہ، حقوق العباد کے موضوعات پر خطبات دیے جاتے تھے۔ آپ اپنی اصلاحی مساعی کا آغاز دینی تربیت سے فرماتے: ارکان اسلام کی پابندی پر بہت زور دیتے تھے۔ معمولی سے معمولی شرعی فرو گذاشت پر مواخذہ فرماتے اور متوسلین سے فرماتے: ”یا حضرت عہد

کردی کہ دست و پائے و پشم خود نگہداری و برہنج شرع باشی“ تو نے خدائے ذوالجلال سے عہد کیا ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں، آنکھ کو برائی سے محفوظ رکھے گا اور شریعت کی راہ پر چلے گا۔

☆ قطب العالم حضرت فرید الدین علیہ الرحمہ اپنے ارشادات و تعلیمات میں لذاتِ نفس کے لئے قرض اٹھانے کے خلاف بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لشکر خانہ میں نمک ختم ہو گیا تو محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ نے نمک قرض لے کر لشکر میں ڈلوایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو قطب العالم نے لقمہ اٹھا کر رکھ دیا۔ فرمایا نمک کہاں سے آیا عرض کی گئی حضور قرض لیا گیا ہے فرمایا "نظام الدین اگر درویشاں بفاقمیر نہ برائے لذتِ نفس قرض نہ کرے" نظام الدین درویشِ فاقہ سے مرکبوں نہ جائیں لذتِ نفس کے لئے قرض نہیں اٹھاتے۔

☆ شیخ الاولیاء بابا فرید الدین علیہ الرحمہ اپنے ارشادات میں مالِ جمع رکھنے پر بھی نفرت کا اظہار فرمایا کرتے اور خدام سے فرماتے۔ مال ہمیشہ رہنے کی چیز نہیں ہے۔ اس کی محبت خدائے قدوس سے دوری کا سبب بن جاتی ہے اور انسان اپنے اصلی مقصدِ حیات کو کھو بیٹھتا ہے۔ فرمایا کرتے "مستقبل کے لئے ذخیرہ کرنا توکل علی اللہ میں کمی اور ملک میں اقتصادی بد حالی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے" ایک دن حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کے ہاں نذرانہ کی کچھ رقم پہنچی۔ آپ نے وہ رقم حضرت مولانا سید بدر الدین اسحاق علیہ الرحمہ کو فقہاء میں تقسیم کے لئے دے دی۔ حضرت مولانا نے رقم کا کچھ حصہ بچا لیا کہ پھر کام آئے گا۔ حضرت بابا صاحب نے نماز شروع کی اور پھر اچانک نماز توڑ کر فرمایا۔ مولانا نماز میں ذوق کیوں نہیں عرض کی حضور کچھ رقم بچی پڑی ہے۔ فرمایا "جمع کر دن مال شیوہ مانیت بوردور غرباء تقسیم کنید" مال جمع کرنا ہمارا شیوا نہیں جائیے اور غرباء میں تقسیم کر دیجیے۔"

☆ سلطان اولیاء حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ اپنی تعلیمات میں بکثرت فرمایا کرتے۔ "ہم میں سے ہر ایک کا مرنا جینا اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا چاہیے اور زندگی کا ہر لمحہ اپنے خالق و مالک کی یاد میں گزارا جائے" فرمایا کرتے تھے "حیاتِ آنت کہ درویش بند کر حق مشغول باشد" زندگی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے سلطان الاولیاء بابا صاحب کی ذربانی کا شرف نصیب ہوا حضور بابا

صاحب پر بوقت کا عالم طاری تھا اور وجدانی کیفیت میں فرماتے تھے:

خواہم کہ ہمیشہ درہوائے تو زیم - خاکے شوم و بزمیر پائے تو زیم

مقصود من بندہ ز کونین توئی - از بہر تو میرم از بولے تو زیم

میری خواہش ہے کہ تمام عمر آپ کی طلب میں بسر ہو خاک ہو جاؤں اور آپ کے قدموں کے

نیچے زندگی گزار دوں۔ میرا مطلب تو دلوں جہان میں صرف آپ ہی ہیں۔ میری موت بھی آپ کے لئے ہو اور زیست بھی۔

★ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین علیہ الرحمہ اپنے متوسلین و معتقدین کو عفو و درگزر

کے موضوع پر بھی ارشاد فرماتے رہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کی اذیت رسانی کے باعث بیمار ہو

گئے صحت یاب ہو جانے پر خدام میں سے کسی نے عرض کی حضور تکلیف و بندہ ظالم سے انتقام کیوں

نہ لے لیا جائے۔ ”چوں در حق من خدا تعالیٰ صحت بخشید من بہ شکر انہ آں صحت عفو کردم“

جب خدائے قدوس نے مجھے صحت سے نوازا لیا ہے تو میں نے بھی صحت کے شکرانہ میں اس شخص کو

معاف کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ اجودھن کے قاضی نے آپ کے صاحبزادہ شیخ شہاب الدین گنج علم علیہ الرحمہ

کو گالیاں دیں۔ تو صاحبزادہ صاحب نے اپنی دکھ بھری داستان حضرت بابا صاحب سے عرض کی۔ تو آپ نے

فرمایا کہ ”جو روح جانے ایساں بکشید کہ کشتہ باشد“ ان کی سختیاں اٹھاؤ کہ برداشت کرنا غالب

ہوتا ہے۔ صبر کرو۔ برائی کا جواب برائی نہیں بلکہ عفو و درگزر ہے۔ اجودھن کا یہ قاضی مسلسل ۸

برس تک آپ کو تنگ کرتا رہا مگر آپ نے ہمیشہ درگزر فرمایا اور خدام کو اسی اصول پر کار بند

رہنے کی تلقین فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے:

ہر کہ مار ایا ر نمود ایز دا اور ایا ر باد و انکہ مار ارنج بدہد ر احتش بسیار باد

ہر کہ ادخاے ہندور راہ ما از دشمنی ہر گلے کو باغ عمرش بشگد بے خار باد

جو ہمارا خیر خواہ نہیں خدا اس پر رحم فرمائے اور جو ہمیں تکلیف دے خدا اسے

آرام پہنچائے۔ جو کوئی ہمارے راہ میں کانٹے بچھاتا ہے خدا کرے اس کی عمر کے باغ کا ہر

پھول بے کاٹنا ہو۔ اپنے عفو و درگزر کے باب میں اس ارشاد کی تبلیغ فرمائی ہے
 ”صل من قطعك واعف عن ظلمك واحسن الی من آساء الیک“
 جو تجھ سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس سے بل جا۔ جو تجھ پر زیادتی کرے تو اُسے معاف کر دے جو
 تجھ سے برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آ۔

بدی را بدی سہل باشد جزا اگر مردی احسن الی من آساء

گالی کا جواب گالی سے دے لینا تو بہت آسان ہے۔ اگر تو باہمت مرد ہے تو برائی کا جواب
 اچھائی سے دے۔

★ امام الواصلین حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ اپنی تعلیمات میں خصوصاً فرمایا کرتے
 کہ بری صحبت حقو اللہ اور حقوق العباد کے تحفظ سے معذور کر دیتی ہے تو بندہ خدائی حدیں
 رڈنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کرتے، متکبر دو لہتمند کی صحبت دل کو مردہ بنا دیتی ہے اور عاقبت
 راب کر دیتی ہے۔ آپ اس باب میں ارشاد خداوندی ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ وکولوا

م الصادقین“ اسے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو، پر سیر حال تبصرہ
 ملتے ہوئے بری محفلوں اور ناپسندیدہ مجلسوں میں جانے اور بیٹھنے سے منع فرمایا کرتے۔

★ شیخ العالم حضرت بابا فرید الدین مسعود علیہ الرحمہ اپنی تعلیمات میں اکل حلال اور صدق مقال
 کے اصول پر کاربند رہنے کی تلقین فرمایا کرتے۔ پاکیزہ اور سادہ خوراک کو پسند فرماتے اور فرمایا
 تے لقمہ حلال سے باطن میں نور پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے جذبات ابھرتے
 ہیں۔ لقمہ حرام قرب خداوندی کے لئے حجاب اور دعاؤں کی قبولیت کے لئے زبردست رکاوٹ
 بنتا ہوتا ہے۔ اسی احتیاط کے پیش نظر فرمایا۔ ”نان ہر کس مخور ہر کس را بدہ“ ہر ایک کی روٹی نہ
 مار۔ تجھے کیا معلوم یہ لقمہ حلال ہے یا حرام۔

★ مخدوم الاقطاب حضرت بابا صاحب نے اپنے دور حیات میں حق گوئی کے اصول کو خود
 لایا اور خدام کو حکم فرمایا۔ اجودھن کے ایک جابر حاکم کو فرمایا ”اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے افسر

تم سے اچھا سلوک کریں۔ تم بھی اپنے ماتحت عملہ پر ظلم ختم کرو اور ان سے اچھا برتاؤ کرو مظلوموں کی فریاد کو فوراً پہنچو ورنہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔

★ حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ نے اللہ جل مجدہ سے عجز و محتاجی اور امراء و سلاطین سے

بے نیازی کا درس بھی دیا۔ سلطان ناصر الدین کا قاصد چار گاؤں کی جاگیر کا فرمان لے کر دربار فریدی میں حاضر ہوا تو آپ نے یہ فرما کر واپس کر دیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں فرمایا،

شاہ مارا دیہہ و ہدمنت ہند - رازق ماہ رزق بے منت و ہد

بادشاہ ہمیں جاگیر دے کر احسان مند کرتا ہے اور ہمارا رزاق بے احسان رزق بخشا ہے۔

★ حضرت بابا صاحب علیہ الرحمہ کی تبلیغ اسلام کی ایک ادنیٰ مثال واضح ہے۔ برصغیر میں

بنے والی اقوام لوٹ، بودے، ڈوگر، کھل، جٹ، راجپوت جھکڑ کر وڑوں کی تعداد میں آپ کے ہی فیض سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے ہیں۔

دریائے بے کنارہ ہے قطرہ فرید کا : ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا

جب تک سکون گردش ارض و فلک رہے : بجتا رہے الہی نقارہ فرید کا

اے محمد کے علی تجھ پر سلام اے زمانے کے ولی تجھ پر سلام

میرے مُرشد

شیخ الادلیار حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ بستی عمر خاں ضلع ہوشیار پور میں حضرت

محمد عمر خاں صاحب علیہ الرحمۃ کے ہاں ۱۸۸۱ء میں پیدا ہوئے۔ بستی شریف کا مختصر تاریخی پس منظر یہ ہے جب افغان مسلمان بستکہ ہند کی طرف آئے اور تبلیغ اسلام کی خدمات انجام

دیں۔ کچھ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے اور کچھ کوہ شواک کی گھاٹیوں میں جا چھپے۔ ان کی

سرکوبی کے لئے بجوارہ ایک باسی ہوشیار خاں نے ہوشیار پور آباد کیا اور شواک کے اردگرد

پٹھان مسلمانوں کو جاگیریں دیں۔ انہیں کی بدولت اسلام مزید پھیلا۔ بڑے بڑے رؤساء

کے ناموں سے بستیوں کے نام رکھے جانے لگے، مثلاً دادو خاں کی بستی، مورے خاں

کی بستی، عمر خاں کی بستی۔ اسے بسی تو بھی کہتے ہیں۔ اسی نسبت سے حضرت میاں صاحب

بستی شریف مشہور ہیں۔ آپ کے والد گرامی علیہ الرحمۃ ایک بلند پایہ فاضل و ردیش طبع

زمیندار تھے۔ انہوں نے جو اپنے پیچھے ہزاروں علمی، ادبی یادگاریں چھوڑیں۔ ان سب کا ذکر

کرنے سے مضمون طویل ہو جائے گا۔ صرف ایک یادگار کا ذکر کرتا ہوں جو سب پر بھاری ہزاروں

پر محیط، لاکھوں کورامن میں سمیٹے ہوئے ہے جو جنہ دہو کر بھی کل ہے۔ ایک ہوتے بھی لاکھ ہے

فرد ہوتے بھی جماعت ہے، تنہا ہوتے بھی قوم ہے۔ وہ ہے یادگار حضور میاں صاحب کا

وجود محمود مسعود۔ اس مقدس یادگار کے پروان چڑھانے میں مشفق والد نے ہی نہیں، بلکہ

قطب زمانہ حضرت میاں شاہ محمد خاں علیہ الرحمۃ نے بھی خاصی دلچسپی لی۔ آپ کو درس نظامی

کی تعلیم دلانے کے لئے وقت کے جلیل القدر علماء حضرات، حضرت مولانا دین محمد حضرت مولانا محمد عبداللہ، حضرت مولانا مرید احمد خاں رحمۃ اللہ علیہم کی خدمات حاصل کی گئیں۔

آپ کی محنت و ذہانت کے اساتذہ بے حد معترف تھے مشکل اور پیچیدہ مسائل کو آپ نہایت آسانی سے بیان کر کے اساتذہ کی توجہ اور دعا کا مرکز بن جاتے۔ تحصیل علوم سے فراغت

کے بعد اپنے نانا اور مرشد کامل شیخ ^{اعلیٰ} حضرت میاں محمد خاں علیہ الرحمۃ کی صحبت و معیت میں رہنے لگے۔ حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ جب کبھی کسی مزار پر حاضری دیتے تو حضرت

میاں خاں صاحب کو خصوصیت سے ساتھ رکھتے ہیں، اس طرح ملک کے نامور اولیاء سے متعارف کرایا اور ان کے فیوض و بہ کات کا مرکز بنایا۔ ۱۹۱۴ء میں جب حضرت میاں محمد

خاں علیہ الرحمۃ نے وصال فرمایا تو مسند سجادگی حضور میاں صاحب علیہ الرحمۃ کے سپرد ہوئی علم و عمل، زہد و تقویٰ میں آپ اپنی مثال تھے۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم کہ سارا سارا

دن ساری ساری رات ذکر باری تعالیٰ آہ و زاری میں گزر جاتی۔ پیرانہ سالی کی ریاضت سے معاملہ سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک محفل خصوصی میں جو بسی شریف میں

منعقد ہوئی تھی۔ ریاضت و شب بیداری کے عنوان سے ذکر چلا تو آپ نے مولائے کائنات سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے دیوان کا ایک عربی شعر بار بار پڑھا

بقدر الکد تنقسم المعالی

فمن طلب العلی سحر اللیالی

شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ محنت و مشقت کے پیش نظر ہی مراتب تقسیم ہوتے ہیں جو بلندیاں اور قرب چاہتا ہے اُسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے۔

حضرت صاحب کو فصوص المحکم اور مثنوی شریف کے دروس سے خصوصی دلچسپی تھی جب کبھی کوئی مسئلہ تصوف پیش ہوتا تو شیخ اکبر اور مولانا رومی علیہم الرحمۃ کا

حوالہ ضرور فرماتے۔

ایک دفعہ ملتان ریڈیو والوں نے مجھے عشقِ الہی کے عنوان پر درسِ مثنوی شریف کی دعوت دی۔ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس مضمون کو کہاں تلاش کروں، کیسے نبھاؤں تو بحث ان اشعار کی طرف توجہ دلا دی۔

ہر کہ را نہ عشقِ چاک شد

اود حرم و عیب کلی پاک شد

شاد باش اے عشقِ خوش سووائے ما

اے طیبِ جملہ علت ہائے ما

اے دوائے نخواست و ناموس ما

اے تو افلاطون، جالینوس

چسَمِ خاک از عشقِ بر افلاک شد

کوہ در رقص آمد و چالاک شد

حضورِ سامنے تشریف فرما تھے اور ارشادات سے نواز رہے تھے۔ فرمایا: ”وہ

عشق جو حقیقت تک نہ پہنچائے وہ اسرار و معرفت کا ذریعہ قرار نہیں دیا جاسکتا“ بس

اس توجہ کے بعد ۱۵ اگست ۱۹۶۲ء کو اسی عنوان پر ریڈیو ملتان سے میری تقریر نشر ہوئی۔ جو

محفوظ ہے۔

حضورِ میاں صاحب علیہ الرحمۃ علم کے سمندر بے کنار اور تصوف و معرفت کے بحر

زخار تھے۔ اس صدی میں اگر علم متشکل ہو کر آتا تو یقیناً حضرت میاں صاحب کی شکل میں آتا

تصوف و معرفت مجسم ہوتے تو شیخ العالم کے رنگ میں ہوتے، سخاوت کسی

صورت میں ظاہر ہوتی تو شیخ الاولیاء کے جسم کا انتخاب کرتی۔ اخلاص و

اخلاق کوئی وجود حسی اختیار کرتے تو وہ وجود میاں صاحب کا ہی ہوتا۔ اپنے اپنی مقدّس

حیات میں شریعت و طریقت دونوں کی آبیاری فرمائی۔ ملک بھر کے علماء و محدثین نے آپ کو

اپنی مثال آپ قرار دیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ابوالبرکات، سید احمد شاہ صاحب حزب الاحناف لاہور نے میرے نام اپنے گرامی نامہ میں فرمایا ہے حضرت میاں علی محمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ سلف صالحین کی یادگار، تقویٰ اور پھینز گاری کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ جید عالم دین، واقف رموز معرفت، اسرار تصوف اور عالم باعمل تھے۔ آہ اب وہ پیکرِ حسن سیرت و صورت ظاہری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

آپ کے کمال علم و فضل کے کئی واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ بستی شریف میں عرس شریف کے موقع محفل سماع میں حافظ شیرازی علیہ الرحمۃ کا یہ شعر پڑھا گیا۔

آدم ز حسن روئے تو گبر بہرہ داشتے
از دیدنش بسجدہ پر دلختے ملک

جس کا ترجمہ یہ ہے "اگر آدم علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سے

کچھ حصہ ملتا تو فرشتے سجدہ میں مصروف نہ ہوتے"

اس پر اشکال واضح ہے کہ حسن کا حصہ ملنے سے تو اور عجز و سلام بڑھنا چاہیے تھا

اس محفل میں مولانا عبد السلام لکھنوی، مولانا محمد یار گڑھی شریف، خواجہ حسن نظامی، مولانا

محمد علی جوہر موجود تھے۔ محفل ختم ہونے پر اس شعر پر تبصرہ شروع ہوا۔ جب کوئی بھی کسی

نتیجہ پر نہ پہنچ سکا تو سب نے آپ سے حل چاہا۔ فرمایا شعر بھی صحیح ہے اور مفہوم واضح ہے کہ

بہرہ سے مراد بہرہ کامل اور سجدہ سے مراد سجدہ واحد ہے یعنی اگر آدم علیہ السلام کو حضور

علیہ السلام کے حسن پاک سے حصہ کامل ملتا تو فرشتے صرف ایک سجدہ پر ہی اکتفا نہ کرتے

بلکہ سجدہ پر سجدہ ہی کرتے رہتے۔ اس پر مولانا محمد یار، مولانا عبد السلام لکھنوی، خواجہ

حسن نظامی نے بڑھ کر ہاتھ چومے اور مرجبا مرجبا سے داد دی۔ آپ پھپھو اور مشکل

عبارت آسان لفظوں میں حل کرنے میں خصوصی بہارت رکھتے تھے اور ہر مسئلہ کو اس

کے علم و عقل کے مطابق مطمئن فرماتے۔

ایک مرتبہ میرے ساتھ ایک مولانا بغرض زیارت حاضر ہوئے یہ مولانا میرے مسلک و عقیدہ کے نہ تھے۔ صرف میری وجہ سے زیارت کو آگئے۔ آتے ہی انہوں نے مولانا رومی علیہ الرحمۃ کے اشعار پر تنقید شروع کر دی۔ مولانا کے اس مصرعہ پر خاص برہم ہوئے

عَرَّ اَوْلِيَاءُ اللّٰهِ اللّٰهُ اَوْلِيَاءُ

کہ مولانا نے یہ فرما کر توحید کی حد کو توڑ دیا ہے۔ کہ اللہ ^{اولیاء} ہیں اور اللہ اولیاء ہے۔ آپ نے دلائل الخیرات سے ذرا توجہ ہٹا کر فرمایا۔ مولوی صاحب نے تو صحیح پڑھو۔ لفظ اولیاء پڑھ کر ذرا رُک جاؤ۔ آگے پھر پڑھو۔ فرمایا مولانا تو فرما رہے ہیں ”اولیاء اللہ اللہ اولیاء“ کہ اللہ اولیاء کے مقام کا کیا پوچھتے ہو۔ یہ مقام اولیاء پر تعجب کے ساتھ الفاظ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ان کا کیا کہنا۔ اس پر مولانا نے بے حد داد دی اور پھر آج تک حضرت کے علم و تصوف کے معترف ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ مدرسہ حوزہ الاحناف لاہور تشریف لے گئے شیخ المحدثین علامہ سید البواہر کات سید احمد صاحب کے والد گرامی تاج المحدثین مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب عربی کی اس عبارت کا ترجمہ فرما رہے تھے۔

النظر الی وجه العلی عبادۃ

کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زیارت عبادت ہے

تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ”حضرت اس کا سیدھا ترجمہ تو پھر یہ ہوا ”دیدار علی عبادت ہے“ یہ پورے عربی فقرہ کا ترجمہ بھی ہے اور تاج المحدثین کا نام بھی۔

حضرت میاں صاحب علیہ الرحمۃ کی محفل میں علم و عرفان کے موتی بکھیرے جاتے من حفظ حفظ ومن نسی نسی۔ جسے جو یاد رہ گیا رہ گیا جو بھول گیا بھول گیا۔ آپ نے اپنی بے پناہ مصروفیتوں اور کثیر اوراد و وظائف کی یومیہ تلاوت

سینکڑوں زائرین کو شرفِ ملاقات بخشنے کے باوجود تین علمی رسائل بھی تحریر فرمائے ؛
 ۱، راہِ فردا (۲)، تفسیر سورہ نون والقلم (۳) مکتوب در مسئلہ
 وحدۃ الوجوہ۔

آپ کی ہزاروں کرامات میں سے ایک ادنیٰ اسی کرامت یہ ہے کہ آج سے ۲۴ برس
 قبل ساہیوال کے ایک غیر آباد کونے میں اپنے مقدس ہاتھوں سے مدرسہ جامعہ فریدیہ کا سنگ
 بنیاد رکھا۔ جو آج ملک کے عظیم اور قدیم دینی اداروں کے دوش بدوش چل رہا ہے۔ بلکہ بہتوں
 سے آگے ہے۔ واللہ الحمد، واللہ الحمد

مؤلف کی دیگر تالیفات

○ فیوضات فریدی	○ قلب سلیم
○ مدینۃ الرسول	○ عظمت بنو ہاشم
○ بلد الامین	○ شہبازِ قدس
○ مکتوباتِ مدینہ	○ کلماتِ طیبات
○ راہنمائے حج	○ اسلام اور تصوف
○ احترام والدین	○ لاثلیث فی التوحید
○ فلسفہ زکوٰۃ	○ بہائی اصول اور اسلام
○ المقالة العلمیہ	○ اسلام اور النفاق فی سبیل اللہ
○ الجہاد	○ قادیانیوں سے بائیکاٹ کی شرعی حیثیت
○ آئینہ حق	○ سیرِ برزخ
○ نصر القراء	○ درود و سلام
○ جنگِ مصر	○ فضائلِ دُعا
○ علم القرآن	○ منزلِ شوق
○ سود اور اسلام	○ شمشیرِ جوابیہ
○ عصمتِ انبیاء	○ ذوقِ دُعا (زیرِ طبع)
○ صدیق و عتیق	○ مقالاتِ طیبات
○ المائدہ	

مکتبہ نظامیہ جامعہ فریدیہ ساہیوال

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شیخ الاسلام و المسلمین

حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عمر گاہ

اور جامعہ فریدیہ ساہیوال کے سالانہ جلسہ تقسیم اسناد

منعقدہ ۱۲ ۱۳ شعبان المعظم کے موقع پر پہلی نشست کے اختتام پر تقریباً ساڑھے بارہ بجے دن

○ اپنے گناہوں کی معافی ○ ذہنی و قلبی سکون
○ بیماریوں سے نجات ○ مصائب و آلام سے رہائی
○ حسن انجام ○ ملکی ترقی و استحکام
○ اود و گرنیک دلی خواہشات کی تکمیل کیلئے رب العالی کی بارگاہ میں

دُعَا اِجْتِمَاعِی

کے لئے ضرور شریک ہوں ہو سکتا ہے کہ یہی اجتماعی دعا
ہماری نیک دلی تمناؤں کے حصول کا سبب بن جائے۔

دُعا گو: ابو نصر منظور احمد بانی و مہتمم جامعہ فریدیہ ساہیوال

دارالافتاء ریس جامعہ مزینہ سائبرہ سوال

دارالافتاء اسیس جہان منور سرمدیہ ساہیوال

