

مخلفات

خواجہ شمس الدین عظیمی

297.61
ع 85 ت
119302

تجلیات

خواجہ شمس الدین عظیمی

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

ماہنامہ آباد کراچی ۱۸

قیمت: = ۰۵ روپے

مطبعہ عظمیٰ بھنگا پبلسٹرز

ماہنامہ قلندر شعور

0300-4256712

✓ ۲۹۴ ۴۱
ع ۸۵ ت
۱۱۹۳۰۲

انتساب

ان سائنسدانوں کے نام

جو پندرہ صدی ہجری میں

موجودہ سائنس کا آخری عروج

دنیا کی تباہی

دیکھ کر ایک واحد ذات خالق کائنات

اللہ کی تجلی کا

عرفان حاصل کریں گے۔

فہرست

۵۲	بھلائی کا سرچشمہ	۸	قبرآن
۵۳	عظیم احسان	۱۱	زمین پر اندھیرا
۵۵	طرز زندگی	۱۴	آسمانوں پر اعلان
۵۶	حج	۱۵	ہماری تصویر
۵۸	شیریں آواز	۲۰	تسخیر کائنات
۶۰	دوبویاں	۲۲	دولت کی محبت بُت پرستی ہے
۶۲	صراطِ مستقیم	۲۷	ترقی کا محرک غمِ مسلم
۶۵	ماں باپ	۲۹	کفن و دفن
۶۸	محبت	۳۲	آگ کا سمندر
۷۰	خودداری	۳۸	روح کی آنکھ
۷۰	بیداری	۴۱	سوئی ہنسی
۷۲	قطرہ آب	۴۳	مخلوص دل
۷۲	خدا کی تعریف	۴۴	تبلیغ
۷۶	زندگی کے دورخ	۴۶	مشعلِ راہ
۷۷	علم و آگہی	۴۷	تخلیقی فارمولے
۸۰	جھاڑو کے تنکے	۴۹	توبہ

مکرمہ لکھنؤ

۱۲/۱۱

۱۲۴	ذخیرہ اندوزی	۸۳
۱۲۵	بھائی بھائی	۸۵
۱۲۶	اللہ کی کتاب	۸۸
۱۲۷	اونگھ	۹۱
۱۳۰	انسان کے اندر خزانے	۹۳
۱۳۲	اللہ کی سنائی	۹۶
۱۳۵	ناشکری	۹۸
۱۳۷	آیت	۹۹
۱۳۹	مردہ دلی	۱۰۱
۱۴۱	خدا کی راہ	۱۰۳
۱۴۲	عسرور	۱۰۷
۱۴۳	رمضان	۱۰۸
۱۴۴	قبرستان	۱۱۱
۱۴۶	قرآن اور تیسری فارمولے	۱۱۳
۱۴۷	اچھا دوست	۱۱۴
۱۴۸	موت سے نفرت	۱۱۶
۱۵۰	خطا کار انسان	۱۱۸
۱۵۱	دوزخی لوگوں کی تیرات	۱۱۹
۱۵۲	معاشیات	۱۲۲

رزق
مردہ قوم
پیغمبر کے نقش قدم
نیکی کیا ہے؟
ہندی لوگ
سید روہین
توفیق
سورج کی روشنی
رب کی مرضی
دنیا اور آخرت
بیوی کی اہمیت
خود شناسی
دماغ میں چھپا ہوا ڈر
روزہ
مناظر
دعا
مسجد
علیم و خبیر اللہ
مائیوسی

۱۹۸	سونے کا پہاڑ	۱۵۷	آدابِ مجلس
۲۰۰	پچھلی کے پیٹ میں	۱۵۸	اسلام علیکم
۲۰۱	بچوں کے نام	۱۶۱	گانا بجانا
۲۰۳	صدقہ و خیرات	۱۶۲	مخلوق کی خدمت
۲۰۷	اپنا گھر	۱۶۴	نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم
۲۰۸	غیب کا شہود	۱۶۷	صبر و استقامت
۲۱۰	حقوق العباد	۱۷۱	مہمان نوازی
۲۱۳	فقیر دوست	۱۷۴	مسکراہٹ
۲۱۵	بے عمل داعی	۱۷۶	بلیک مارکٹنگ
۲۱۷	عید	۱۸۰	دوست
۲۲۰	جذبہ شوق	۱۸۱	مذہب اور نئی نسل
۲۲۵	موت کا خوف	۱۸۶	معراج
۲۲۶	فرشتوں کی جماعت	۱۸۸	انسانی شماریات
۲۳۰	اعتدال	۱۹۱	جانداروں میں لڑکی کا حصہ
۲۳۲	مشن میں کامیابی	۱۹۵	دعوتِ دین
		۱۹۶	فرشتے نے پوچھا

تشریح

قرآن مجید ہمیں ایسی اخلاقی اور روحانی تدریجوں سے آشنا کرتا ہے جو
میں زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیلی نہیں ہوتی۔ قرآن ہمیں ایسے ضابطہ حیات
سے متعارف کرتا ہے جو دنیا میں رہنے والی ہر قوم کے لئے قابل عمل ہے۔ اگر قرآن کی
بتائی ہوئی اخلاقی اور روحانی تدریجیں سوئیٹزر لینڈ کی منجھ قضاؤں میں زندہ اور باقی
رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو افریقہ کے پتے ہوئے صحرا بھی ان قدروں سے مستفیض ہوتے
ہیں۔ جس طرح مادی دنیا میں رہنے کے لئے ایسے آداب معاشرت اور قوانین موجود
ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتے۔ اسی طرح روحانی زندگی
کے بھی کچھ قوانین ہیں جن میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

نوع انسانی کا یہ علم ہے کہ آگ جسم کو جلاتی ہے۔ آدم سے تا ایں دم اور قیامت تک
آگ کا جلانا ایک مسئلہ امر ہے۔ ہر زمانے اور ہر خطہ زمین پر آگ کا یہ وصف قائم ہے کہ
آگ جلا دینے والی شے ہے۔ جس طرح صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی سے اس
جہان آب و گل میں جسمانی صحت متاثر ہوتی ہے اسی طرح روح کی صحت کے لئے بھی
حفظان صحت کے اصول متعین ہیں، جن اصولوں سے ہماری روحانی صحت برقرار رہتی
ہے۔ یہی وہ اصول ہیں جن کا پرچار تمام پیغمبروں نے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

کیا ہے۔ یہ روحانی صحت کو برقرار رکھنے کے اصول و حصوں میں تقسیم ہیں۔ پہلا حصہ
 اللہ کے حقوق اور دوسرا حصہ بندوں کے حقوق۔ بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ
 بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو، اس کا دل اللہ کی محبت سے
 سرشار ہو، اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ کے عرفان کا سنجس کروٹیں لیتا ہو۔
 بندے کا اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق استوار ہو جائے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ رگ
 میں رچ بس جائے۔ بندہ یہ بات اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ جان لے کہ
 میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے جو کسی آن، کسی لمحے اور کسی وقفے میں نہ ٹوٹ سکتا
 ہے، نہ معطل ہو سکتا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی حقوق اللہ میں شامل ہے کہ بندہ
 اس بات سے باخبر ہو اور اس کا دل اس بات کی تصدیق کرے کہ میں نے عالم ارواح میں
 اس بات کا عہد کیا ہے کہ میرا رب، مجھے بنانے والا، خدو خال بخش کر میری پرورش کرتے والا
 اور میرے لئے وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے اور میں نے اللہ سے اس بات کا عہد کیا
 ہے کہ میں زندگی خواہ وہ کسی عالم کی زندگی ہو، آپ کا بندہ اور آپ کا محکوم ہو کر گزاروں گا۔
 حقوق العباد یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ ساری نوع انسان اللہ
 کا ایک کنبہ ہے اور میں خود اس کنبے کا ایک فرد ہوں۔ جس طرح کوئی انسان اپنی فلاح و
 بہبود اور اپنی آسائش کے لئے اصول وضع کرتا ہے اسی طرح ہر انسان پر یہ فرض عائد
 ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی آسائش و آرام کا خیال رکھے۔ انبیاء اور اہل اللہ کی
 تاریخ پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ بات منظر بن کر سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء کرام اور
 تمام اہل اللہ نے مخلوق کی خدمت کو اپنا نصب العین قرار دیا ہے۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا
 سچا اور مخلصانہ جذبہ انسان کے اندر محبت، اخوت، مساوات اور مامتا کو جنم دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چالیس راتیں عبادت میں اس لئے گزاریں کہ ان کے پیش نظر بنی اسرائیل کو بھرپور فیض سے نوازا جاتا تھا۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غار حرا سے باہر تشریف لائے تو بنی نوع انسان کو بے پناہ مادی اور روحانی فیض حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کی تاریکی میں گمان و حیران کر کے جو نعمت حاصل کی اس نعمت سے آدم زاد کی پیاسی رُوحوں کو سیراب فرمایا۔ قرآن پاک روحانی اور انسانی قدروں کا تذکرہ کر کے بندوں کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے طریقے سکھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، وہ خداوند قدوس ہے، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے، وہ گہبانہ ہے، وہ غالب اور دب دہ ہے والا ہے اور کبریائی اسی کو زیب دیتی ہے، وہ خالق کائنات ہے، موجب کائنات ہے اور صورت گو موجودات ہے۔

بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس عمل کو قبول فرماتا ہے سورہ انعام میں ارشاد رہا ہے:

"انسان کی آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کرتیں اور اللہ آنکھوں کا ادراک کر لیتا ہے۔ یعنی بے بضاعت اور بے نظر انسان جو اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ خود آنکھوں کا ادراک بن کر اس کے سامنے آجاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

"میں تو تیرے قریب ہوں، تو مایوس ہوتا ہے، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔"

اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں:

"تم جہاں بھی جاتے ہو میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں۔"

قریب کے مزید اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :
 "ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں"
 ناقابل اور اک ہونے کے باوجود اللہ انسان کے ساتھ اپنی معیت اور قربت کا بار بار
 اعلان کرتا ہے۔

زمین پر اندھیرا

نوع انسان کی تاریخ ہمیں بیانگاہ دل بتا رہی ہے کہ زمین پر وہی قومیں حکمت
 اور دانشوری سے سرفراز کی گئی ہیں جو اللہ کی پھیلائی ہوئی نشانیوں میں غور کرتی ہیں۔ دنیا
 کی بادشاہت کا سہرا انہیں افراد کے سر پر سجتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم کو استعمال
 کرتے ہیں اور عقل و حکمت اور علم و حلم سے خود کو آراستہ کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے
 کہ اگر زمین کے پیٹ میں جاری و ساری چشمے سوکھ جائیں تو کون ہے جو انہیں دوبارہ جاری
 کر سکتا ہے۔

فضاؤں میں رنگینی، زندگی کو تحفظ دینے والی روشنیاں، طرح طرح کی گیسوں،
 نیل گوں آسمان کی بساط پر ستاروں کی انجمیں، رات کی تاریکی میں روشن چاند، دن کے
 اُجالے کو جلا بخشنے والا سورج، ہوا، معطر معطر خراماں خراماں تیسیم سحر، درختوں کی نغمہ سرائی،
 چڑھیوں کی چہکار، بیل کی صدا، کونل کی کوک کس نے تخلیق کی ہے؟ کیا ان سب کے اوپر
 ہمارا کوئی دخل ہے؟ اگر یہ سب ایک مربوط نظام کے تحت قائم نہ رہیں، ہمارے پاس ایسا

کون سا ذریعہ ہے جس سے ہم اس نظام کو قائم رکھ سکتے ہیں۔

اگر ان باتوں کو رفعت و عظمت سے تعبیر کر کے اپنی بے بضاعتی کہا جائے تو خود ہمارے جسم میں ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جن سے ہم ہرگز ہرگز صحت نظر نہیں کر سکتے ذرا غور تو کیجئے۔

جسم کے اوپر بال کس طرح چکے ہوئے ہیں۔ مرد کے چہرے پر وارٹھی ہوتی ہے عورت کا چہرہ ملائم اور بالوں سے صاف ہوتا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا اس نظام میں ہمارے لئے کوئی نشانی نہیں ہے؟

مرد کے چہرے پر بال مرد کی خوبصورتی ہے اور عورت کا نرم و نازک اور ملائم چہرہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ یہی بال جو مرد کے چہرے پر نکلتے ہیں، عورت کے چہرے پر اس لئے نہیں نکلتے کہ ایک مخصوص نظام کے تحت خون کی کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی بال دراصل خون کی کثافت ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں کہ قدرت نے اس کثافت کی قلب ماہیت کر کے بالوں کی شکل میں کس طرح چہرے، سر اور جسم پر چپکا دیا ہے۔ آنکھ کے اندر کی مشینری MACHINERY کا کھونج لگایا جائے تو یہ تہ چلتا ہے کہ ہزاروں عضلات اللہ تعالیٰ کے کیرے میں پرزے بن کر قٹ ہیں۔ دماغ کی کارکردگی پر غور کیجئے تو اندر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ بارہ کرب خلیے (CELLS) دماغ میں موجود ہیں۔ اور ہر خلیہ آدمی کے اندر ایک حس SENSE ہے۔ یہی وہ خلیے ہیں جو ہمارے اندر فکر و خیال کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ دل کی پچیدہ مشینری ایک حکم، ایک توازن، ایک پروگرام کے تحت رواں دواں ہے۔ دل انسانی خلیوں کو متحرک رکھنے کے لئے ایک ایسا انجن ہے جس کے چلانے میں انسانی ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے۔

آپ نے کبھی سوچا ہے ؟

ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی میں آپ کی پرورش کس طرح عمل میں آئی ہے اور اس ظلمت کدہ سے سفر کرنے ہوئے ہم کس طرح یٹارہ نور بن جاتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حوا کے پیٹ سے آدمی کے بجائے کوئی سانپ، کوئی بندر پیدا ہو جاتا۔ بلاشبہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت مسلسل اور متواتر حرکت میں ہے اور یہی نظام پر یہ کائنات چل رہا ہے وہ نظام "کون" ہے۔

ذرا سوچو، اگر اشدرات کا دائرہ پھیلا کر اسے قیامت کے وقت سے ملاوے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی اور طاقت ایسی ہے جو تمہیں اس طوالت سے بچا سکے اور اگر خداون کو قیامت تک طویل کر دے تو کیا اللہ کے بغیر کوئی طاقت ایسی ہے جو تمہیں سکون کی نیند اور رات کی آسودگیاں عطا فرمائے۔ چلی ہوئی خشک، دیران اور خببر زمین پر جب بارش برتی ہے تو زمین کے اندر سے انگوڑی سیل اور کھجور کے درخت اُگ آتے ہیں جو رنگ، خوشبو اور ذائقہ میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ یہ کیسا کمال ہے، ایک ہی پانی مختلف ڈائوں (DYES) میں جا کر رنگ و روپ اور ذائقوں میں مختلف ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بات ہمیں غور و فکر کی طرف مائل نہیں کرتی کہ شہتوت پر آم کیوں نہیں اُگتے اور آم کے درخت پر آڑو کیوں نہیں اُگ آتے اور آڑوؤں کے درخت سے بیر کیوں نہیں اُترتے۔

کہکشاؤں میں ہزاروں سورج ہونے کے باوجود رات کو زمین پر اندھیرا کیوں ہو جاتا ہے۔ سائنس نے یہ توجہ جان لیا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں کہ سورج میں آگ کے الاؤ روشن ہیں مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کہکشاؤں GALAXIES کی گردش پر کنٹرول کس کا ہے۔ ہم یہ جانتا چاہتے ہیں کہ آخر بڑے سے بڑا سائنس دان

مرکیوں جاتا ہے۔ دل کی پوند کاری کرنے والے سائنٹسٹ کا دل قیل کیوں ہو جاتا ہے۔
ارٹس و سما کو بار بار دیکھو۔ کیا تمہیں کوئی غلط نظر آتا ہے؟

حضرت ایوب علیہ السلام اپنی کتاب (ایوب کی کتاب باب ۲۸، ۲۹) میں فرماتے

ہیں :-

سیلابوں کی گزر گاہیں اور کھلی کی گرج اور چمک کی راہیں کس نے مقرر کیں، کیا
تو بادلوں کو پکار سکتا ہے کہ وہ تجھ پر عینہ برسائیں، کیا تو بجلیوں کو اپنے حضور بلا سکتا ہے،
دل میں سمجھ اور فہم کس نے عطا کی ہیں اور ہرن کو آزادی کس نے دی؟

آسمانوں میں اعلان

ایمان ایک ایسا جوہر ہے جس کی چاشنی اور حلاوت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ
ہے مگر یہ حلاوت اور چاشنی اسی بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ
کو محبوب رکھتا ہے۔ وہ بندہ جو اللہ سے زیادہ دوسری چیزوں کو عزیز رکھتا ہے، اللہ کا
سچا بندہ اور شیدائی نہیں ہے۔ جب ہم محبت کا تذکرہ کرتے ہیں تو محبت ہم سے کچھ
تقاضے کرتی ہے اور وہ تقاضا یہ ہے کہ محبت ہمیشہ قربانی چاہتی ہے۔ سب جانتے ہیں
کہ محبت ایک ایسی قلبی کیفیت کا نام ہے جو ظاہرہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی لیکن انسان کا
عمل اس بات کی شہادت فراہم کرتا ہے کہ اس کے اندر محبت کا سمندر موجزن ہے
یا نہیں۔ ایک آدمی زبانی طور پر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے محبت
کرتا ہوں لیکن جب اشارہ اور قربانی کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے قول میں سچا ثابت نہیں ہوتا

اس کی محبت قابل تسلیم نہیں سمجھی جائے گی۔ خدائے تعالیٰ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کے دل میں محبت بھر دیتے ہیں۔ محبت کی یہ خوشبو جب آسمان کی فرحتوں کو پھوٹی ہے تو آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب محبت کی یہ خوشبو زمین کی چاروں سمت کو محیط ہو جاتی ہے تو زمین پر بسنے والا ہر فرد خواہ وہ انسان ہو، پرندہ ہو، پتھر زندہ ہو، درندہ ہو اس شخص سے وابہانہ محبت کرتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریلؑ کو بلا کر کہتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریلؑ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عالم آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ خدا اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو تو آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس بندے کے لئے زمین والوں کے دلوں میں قبولیت اور عقیدت پیدا کر دی جاتی ہے۔

جب اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ہی تو ہے کہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے لئے طرح طرح کے وسائل پیدا کرتا ہے۔ زمین کو اس نے حکم دے رکھا ہے کہ میری مخلوق کے لئے انواع و اقسام کی غذائیں پیدا کر، سورج کو حکم دیا ہے کہ فضا کو مسموم ہونے سے محفوظ رکھے کہ میری مخلوق بیمار نہ ہو جائے۔ چاند کو حکم دیا ہے کہ اپنی ٹھنڈی کرنوں سے پھلوں میں شیرینی پیدا کر تاکہ میری مخلوق خوش نما، خوش ذائقہ اور شیریں پھل کھاتی رہے۔ ہوا کو حکم دیا ہے کہ

شبک خوامی کے ساتھ چلتی رہ تاکہ میری مخلوق کی زندگی میں کام آنے والی بنیادی شے
 آکسیجن (OXYGEN) فراہم ہوتی رہے۔ زمین کو اللہ نے آتنا سخت بنایا ہے کہ آواز
 جب اس پر چہل قدمی کرے تو اس کے پیر دکھ جائیں، نہ زمین کو اتنا نرم بنایا ہے کہ جب
 اللہ کی مخلوق زمین پر چلے تو اس کے پیر و ہنسن جائیں۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے
 اپنی قدرت کو پابند کر دیا ہے کہ وہ ایک توازن کے ساتھ، معین مقداروں کے ساتھ مخلوق
 کی پرورش کرتی رہے۔ یہ اللہ کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کو آگ کی جھلساؤ
 والی تپش سے محفوظ رکھنے کے لئے ایک نظام بنایا، ایک نظام قائم کیا اور اس نظام سے
 اپنی مکلف مخلوق کو متعارف کرانے کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پندرہ بیسے۔ اس سے
 زیادہ محبت کی اور کیا روشن مثال ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنے رحمت اللعالمین محبوب کو
 مخلوق کے درمیان بھیج دیا اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے ماں کے دل میں بچے
 کی محبت اس طرح پیوست کر دی کہ ماں اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بچے کے اندر اندر ملتی
 ہے اور پھر بھی خوش ہے۔

اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :
 جب کسی بندے نے اللہ کے لئے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے
 رب کی تعظیم کی۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب خاتم النبیین، ختم المرسلین، رحمت اللعالمین
 صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے :

"اے ہمارے چہیتے محبوب! آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو

میری پیروی کرو، خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔
 خدا سے محبت کے دعوے کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے اور یہ دعویٰ خدا کی
 نظر میں اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم خدا کے رسول کی پیروی کریں۔

ہماری تصویر

ایک مصور کو خیال آیا کہ وہ نیکی کی تصویر تیار کرے۔ چنانچہ وہ شہروں اور دیہاتوں
 میں برسوں گھومتا رہا۔ آخر ایک روز اُسے ایک نہایت حسین بچہ نظر آیا جس کا رنگ گورا
 تھا، آنکھیں موٹی اور حیا دار تھیں، جسم سڈول اور ملائم، پیشانی روشن اور قراخ، دست
 پانرہم و نازک تھے۔ وہ فرط مسرت سے چلا اٹھا۔ "مل گئی، نیکی کی تصویر مل گئی!" چنانچہ
 اس نے اس بچے کی تصویر کو اپنے اسٹوڈیو میں لٹکا دیا اور نیچے لکھ دیا: "نیکی کی تصویر"
 ایک عرصہ کے بعد اُسے خیال آیا کہ بدی کی تصویر بھی بنانی چاہیے چنانچہ اس
 مقصد کے لئے وہ دنیا میں نکل پڑا۔ بیس برس تک گھومتا رہا۔ لاکھوں، کروڑوں چہرے
 دیکھے، بد سے بدتر لیکن اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر ایک دن اُسے ایک عجیب چہرہ نظر آیا کہ
 اُسے دیکھتے ہی اس کا دل نفرت و حقارت کے جذبات سے بھر گیا۔ اب وہ پھر چلا اٹھا
 "مل گئی، مل گئی بدی کی تصویر!"

اور یہ تصویر بھی اس کے اسٹوڈیو کی زینت بن گئی۔ اربابِ ذوق اس کے اسٹوڈیو
 میں آتے جاتے رہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور ان دونوں تصاویر کے سامنے تصویر
 حیرت بن کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر اسے یہ کہہ کر چلا گیا کہ

یہ دونوں تصاویر سیری ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ "شر اور خیر کا ذرہ ذرہ
تولا جاتا ہے۔"

قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد ہے۔ "آپ کیا سمجھے علیین (نیکو کاروں کا مقام) کیا
ہے اور آپ کیا سمجھے سخیین (بدکاروں کا مقام) کیا ہے۔ یہ ایک لکھی ہوئی کتاب (قلم ہے)
انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، اس کی زندگی کا ہر عمل اور زندگی کی ہر حرکت ریکارڈ ہو جاتی ہے۔
یعنی بتدہ جو کچھ کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی فلم بھی بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:
ہم نیکو کاروں کو نہ صرف ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ ہی
عنایت کریں گے۔ ان کے چہروں کو ذلت اور سیاہی سے محفوظ رکھیں گے اور رحمت کی
بہاروں میں انہیں دائمی مسکن عطا کریں گے۔ دوسری طرف ہم بدکاروں کو ان کے اعمال
کے مطابق سزا دیں گے، ان کے چہروں پر ذلت برسائیں گے، انہیں ہماری قاہرانہ گرفت
سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے منہ اس قدر سیاہ ہو جائیں گے گویا شب تاریک کا
کوئی ٹکڑا کاٹ کر ان کے رخ پر چپکا دیا گیا ہو۔ یہ لوگ سدا جہنم میں رہیں گے۔ (سورہ بقرہ)
ان آیات پر غور کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان کے اچھے اور بُرے اعمال کا
عکس چہرے میں منتقل ہوتا رہتا ہے اور جو بتدہ جس قسم کے کام کرتا ہے اسی مناسبت سے
اس کے چہرے پر تاثرات مرقوم ہوتے رہتے ہیں۔

نفسیات داں یہ بات جانتے ہیں کہ ہر انسان روشنیوں سے مرکب ہے اور روشنی
کی یہ لہریں انسان کی ہستی سے غیر محسوس طریقے پر نکلتی رہتی ہیں۔ کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا
آتا ہے کہ ہم اس چہرہ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور جس ہستی کا یہ چہرہ ہے ہم اس کے گرویدہ

ہو جاتے ہیں۔ کوئی چہرہ ہمارے سامنے ایسا بھی آتا ہے کہ ہم اس چہرے میں سے نکلنے والی لہروں سے بیزار ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہ چہرہ ہماری نظروں سے دُور ہو جائے۔ جن لوگوں کے دل اللہ کے نور سے معمور ہوتے ہیں اور جن لوگوں کے دماغ میں خلوص، ایشیا، محبت، پاکیزگی اور خدمتِ خلق کا جذبہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چہرے بھی خوش نما، معصوم اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ان چہروں میں ایسی مقناطیسیت ہوتی ہے کہ ہر شخص قریب ہونا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جو احساسِ گناہ اور اضطراب میں مبتلا ہیں، ان کے چہروں پر خشونت، خشکی، بیوست، بے آہنگی اور کراہت کے تاثرات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ تاثرات دھڑکے آدھی کے دل میں دُور رہنے کا تقاضا پیدا کرتے ہیں۔

آئیے ہم دیکھیں کہ ہماری تصویر کیسی ہے؟

سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے تدریجاً آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے۔ چند منٹ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیجئے کہ میری زندگی کے پورے اعمال کا ریکارڈ میرے اندر موجود ہے اور میں اس ریکارڈ یا اپنے اندر موجود فلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول لیجئے اور آئینہ کے اوپر بھر پور نظر ڈالیے۔ اگر آپ کا چہرہ روشن ہے، چہرہ پر نور ہے، معصومیت ہے اور چہرے کے خدو خال میں مسکراہٹ کی لہریں دُور کر رہی ہیں تو آپ بلاشبہ نیکی کی تصویر ہیں۔ اور اگر آپ کا چہرہ سوگوار ہے، خشک ہے، چہرے پر نفرت و حقارت کے جذبات موجود ہیں، کبر و نخوت کے آثار ہیں اور آپ کا چہرہ خود آپ کو بُرا لگتا ہے تو آپ برائی کی تصویر ہیں۔ یاد رکھیے!

قانونِ فطرت یہ ہے کہ انسان کے عمل کی فلم بنتی رہتی ہے اور ہر آدمی کی اپنی اس فلم کے لئے اس کا اپنا چہرہ اسکرین ہے۔ کراما کا تبین کی بنائی ہوئی فلم انسانی چہرے پر چلتی رہتی

ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک پریشانی حال مہصیبت کا مارا اور غم کی چکی میں پسے والے آدمی کے چہرے پر پریشانی اور غم و آلام کے پورے پورے تاثرات موجود ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ نے ایسے آدمی بھی دیکھے ہیں کہ ایک آدمی خوش باش لوگوں کے ہجوم میں داخل ہوتا ہے تو ساری محفل افسردہ اور پراگندہ دل ہو جاتی ہے اور یقیناً اس دنیا میں پاکیزہ نفس حضرات بھی موجود ہیں کہ ان کے وجود سے خوشی، مسرت اور سکون قلب کا بہرہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں:

وہ دن آکر رہے گا جب بعض چہرے نورانی ہو جائیں گے، بعض تاریک سیاہ رو لوگوں سے کہو کہ تم نے اللہ کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے احکام سے انحراف کیا۔ اب اس کی سزا بھگتو۔ باقی رہے وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہیں، تو یہ مستقل اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔

تسخیر کائنات

اللہ پاک نے جب کائنات کے بنانے کا ارادہ کیا تو کائنات کا ایک نظام بھی زیر بحث آیا، اس لئے کہ کارخانہ قدرت کسی بسوط نظام، قاعدوں اور ضابطوں کے بغیر نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے کہ:

اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے وجود میں آجا۔ اور وہ شے تخلیقی عوامل سے گزر کر وجود میں آجاتی ہے۔ (سورہ یسین)

قرآن نوبع انسانی کو اس نعمت کی طرف مائل کرتا ہے کہ نظام چلانے کے لئے

کارندوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات مادی، برقی، مقناطیسی اور سائینیسی قوانین قدرت کا مجموعہ ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قوانین مظاہر قدرت اور مناظر کائنات پر بہر حال حاوی ہیں۔ کائنات میں ہر شے ایک نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ ہم رشتہ اور ایک دوسرے سے متعارف ہے۔ کائنات کا کوئی یونٹ کسی دوسرے یونٹ سے اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتا۔

قرآن کریم ان تمام مناظر کو جو کائنات کے کل پرزے ہیں، اللہ کی نشانیاں قرار دیتا ہے اور نوع انسانی کے لئے لازم کرتا ہے کہ نوع انسانی کے عاقل اور بالغ شعور افراد اللہ کے ان تمام زمینی اور آسمانی مناظر اور مظاہر کا مطالعہ کریں اور عقل و دانش کی گہرائیوں سے ان آیات پر غور و فکر کریں۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے گونگے بہرے رہ کر زندگی نہ گزاریں۔ خالق چاہتا ہے کہ غور و فکر سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بندہ کو جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو استعمال کیا جائے۔

”آپ کہہ دیجئے، مشاہدہ کرو جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔“

کیا تم مشاہدہ نہیں کرتے؟

کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

کیا تم تدبیر نہیں کرتے؟

خداوند قاروس کی نظر میں بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو گونگے بہرے میں یعنی گونگے

بہروں کی سی زندگی گزارتے ہیں اور عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتے۔ (قرآن)

بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لئے نشانیاں ہیں اور تمہاری

پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے لقمین کرنے والوں کے لئے
نشانیوں ہیں۔ (الجاتیہ)

اسے دیکھتے والے کیا تو رحمن کی آفرینش میں کچھ نقص دیکھتا ہے۔ ذرا آنکھ اٹھا
کر دیکھ بھلا تجھے کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ پھر دوبارہ نظر کر، یہ ہر بار تیرے پاس ناکام
اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ (الملک)

اور وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی مندریں
مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو۔ یہ سب کچھ خدا نے تیرے
پیدا کیا۔ سمجھنے والوں کے لئے وہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے۔ (یونس)

تسخیر کائنات سے متعلق قرآنی آیتوں سے یہ بات روشن دن کی طرح ثابت
ہے کہ کائنات کے بنانے والے نے حکم دیا ہے کہ انسان تخلیق کائنات کے قوانین کا
اس انہماک اور غور و فکر سے مطالعہ کرے کہ ہر چیز کی کارگیری اس کے لئے آجائے تخلیقی
فاریولوں پر غور کرنے والا طالب علم جب انہماک کے نقطہ عروج میں داخل ہو جاتا ہے تو
اس کے اوپر ایسے ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ جن علوم کی ابتدا محدودیت سے
ہوتی ہے اور ایسے طالب علم کا علم محض کتابوں تک محدود نہیں رہتا۔ اور وہ اسلاف کی
بنائی ہوئی دلیست پر بیٹھا ہوا مکان کی اینٹیں شمار نہیں کرتا رہتا۔ وہ تدریس اور تفسیر کی کسوٹی
پر مشاہدہ اور تجزیہ کر کے یہ جان لیتا ہے کہ فضائے بیط میں کیسوں کا آمیزہ زمین کو زندگی
بخشتا ہے۔ بارش اور ہواؤں کا انتظام، کاربن، آکسیجن وغیرہ کا مشاہدہ اس کے لئے ایک
عام بات بن جاتی ہے۔ وہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ کرہ ارض کا حجم مناسب اور معین مقدار پر
پر قائم ہے۔ اگر حجم زیادہ ہوتا تو کشش ثقل کی زیادتی کی وجہ سے ہوا کاربن ڈائی آکسائیڈ

خلایم منتشر ہونے کی بجائے زمین کی سطح سے آپ جمٹی اور ذمی رُوح ہر مخلوق کا سانس لینا و شوار ہو جاتا اور اگر کرۂ ارض کا حجم موجودہ معین مقداروں سے کم ہوتا تو کشش ثقل (GRAVITY) کی وجہ سے ہوا (آکسیجن) خلائم اُڑ جاتی اور تمام ذمی رُوح فنا کے گھاٹ اُڑ جاتے۔

یہ بات مشاہدے میں آجاتی ہے کہ چاند اور سورج سے زمین کا فاصلہ بھی معین اور پر قائم ہے۔ اگر زمین سورج سے معین مقداروں کی نسبت زیادہ دُور ہوتی تو تمام کرہ یخ بستہ ہوتا۔ برف کی دینرسلوں کے علاوہ زمین پر کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ اور اگر فاصلہ معین مقداروں سے کم ہوتا تو سورج کی تپش فصلوں کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ چاند اور زمین کے فاصلے میں اگر معین مقدار میں ٹوٹ جائیں تو مد و جزر کی لہریں اتنی بلند ہو جائیں گی کہ ساری زمین سمت در کی طوفانی لہروں میں غرق ہو جائے گی۔

کائنات میں تفکر کرنے والا بندہ اور روحانی سائنس کا طالب علم اپنے مشاہدہ اور تجزیہ (ANALYSIS) کی بنا پر اس مقصد سے آشنا ہوتا ہے کہ —
کائنات میں عناصر کی ترتیب، ہم آہنگی، نظم، افادیت و مقصدیت کو چشم شعور کی کار فرمائی نہیں ہے۔ کوئی طاقت ہے، کوئی ہستی ہے جس کے حکم پر ازل تا ابد نظام حیات و کائنات قائم ہے اور اس سارے نظام میں تمام عناصر، تمام منشاظر اور سب مظاہر معین مقداروں پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور ہم رشتہ ہیں۔

پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے تخلیق کیا معین مفت داروں کے ساتھ اور ہدایت بخشی۔ (الاعلیٰ)

دولت کی مجرت بت پرستی ہے

”ایسی کئی قومیں گزر چکی ہیں جنہوں نے خدا اور انبیاء کی ہدایت کو پس پشت ڈال دیا چنانچہ ہم نے ان کا شدید محاسبہ کیا اور انہیں الم ناک عذاب دیا۔ یہ لوگ بدکاری کے نتائج سے نہ بچ سکے اور ان کی تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں۔ ابھی ایک اور دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ اے عقل والو، سمجھو جو جھوٹے کام لو“ (التحریم)

جو قوم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہے اور اللہ کی پرستش کی بجائے دولت پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، اللہ ایسی قوم کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ روئے زمین پر اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک اور محلات کے مکین نظر میں آئے لیکن ان کے عالی شان محلات آج کھنڈرات کی شکل میں زمین پر جگہ جگہ موجود ہیں۔

”کیا یہ لوگ زمین میں گھوم پھر کر نہیں دیکھتے کہ پہلی اقوام کا انجام کیا ہوا۔ وہ لوگ قوت اور تہذیب و تمدن میں ان سے برتر تھے لیکن اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی سزا میں پکڑ لیا اور انہیں کوئی نہیں بچا سکا۔“ (المؤمن)

چھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور جب تک اللہ کے بتائے ہوئے نظام میں خلل واقع نہ ہو، قانون قدرت لغزشوں کو نظر انداز کرتا رہتا ہے لیکن جب افراد کے غلط طرز عمل سے خدا کی خدائی میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور اچھے لوگ بھی بے عیبی کا شکار ہو جاتے ہیں تو خدا کا قاہرانہ نظام متحرک ہو جاتا ہے اور قوم دردناک عذاب

میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قانون ایسے افراد سے اقتدار چھین لیتا ہے اور یہ
انفرادی یا قوم غلام بن جاتی ہے، اس لئے کہ قوم نے خود دولت کا غلام بن کر اپنے
لئے عارضی اور سٹ جانے والی چیز کی غلامی پسند کر لی تھی۔

آج کا ہمارا دور بلاشبہ دولت پرستی کا دور ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ دولت پرستی
اور بت پرستی دو الگ الگ طرز عمل ہیں۔ پتھروں کو پوجنا یا سونے کو پوجنا ایک ہی بات
ہے۔ بت بھی، اللہ کی مخلوق پتھروں اور مٹی سے تخلیق کئے جاتے ہیں اور سونا چاندی بھی
مٹی کی بدلی ہوئی ایک شکل کا نام ہے۔ سونے، چاندی اور جو اہرات کی محبت نے قوم کو
اس حد تک اندھا کر دیا ہے کہ شرافت اور خاندان کا معیار ہی دولت بن گیا ہے۔ ہوس زر کا
عالم یہ ہے کہ ہماری تمام انسانی تدریں پامال ہو چکی ہیں۔ خاندانی اخلاق، اسلاف کی بجا
قومی روایات اب بلکہ کا ڈھیر بن گئی ہیں۔ موت کے بعد زندگی سے یقین اٹھ گیا ہے۔ ساری
قوم "بابرہ عیش کوش" کہ عالم دوبارہ نیست" کی تفسیر بن گئی ہے۔ روحانی قدروں کو
ذبح کر کے اخلاقی برائیوں کو جنم دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے اس فرمان کی کھلی خلاف ورزی
کی جا رہی ہے۔

"اللہ کی رستی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔"

اللہ کے بندے جب اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو قوم کانوں میں رُوئی اور
مذہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بیٹھ جاتی ہے۔ قوم کے نیک باطن افراد آنسو بہاتے ہیں اور
شیطان اپنی کامرانی پر قہقہے لگاتا ہے۔

"ہم نے ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا دی، بعض پر پتھروں کا پتھر برسایا،
کسی کو کراک نے دبوچ لیا، کچھ کو زمین نے نکل لیا اور کچھ کو سمندر کی لہروں نے تباہ کر دیا

ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی تباہی کے ذمے دار ہیں۔ (العنکبوت)

آج کے انسان نے مال و زر کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور اس دولت سے بڑی بڑی عویلیاں اور محلات تعمیر کرنا ہی فخر کا باعث بن گیا ہے لیکن ہم نہیں سوچتے کہ آج سے پہلے بھی قوموں نے خوبصورت محلات کو اپنی معراج سمجھ لیا تھا۔ ایسے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جن کی فکر و تدبیر سے ظلم و ستم سے اور دنیاوی جاہ و شہم سے، کبر و نخوت سے دنیا دہل جاتی تھی لیکن جب قدرت کی گرفت ان کے اوپر مہبوط ہو گئی اور ان کے اوپر سے عفو و درگزر کا سایہ اٹھ گیا تو یہ سب مٹی میں مل گئے۔ آج ہم مٹی کے ان ہی ذرات کو پیڑوں میں روندتے پھرتے ہیں۔

"وہ لوگ کتنی ہی جنتیں، چشمنے، کھیتیاں، بلند منازل اور نعمتیں جن سے فائدہ اٹھاتے تھے پھوڑ کر چلے گئے۔" (القرآن)

اللہ کے قانون سے انحراف کی ہزاروں سزائیں ہمارے سامنے ہیں :-

تئے تئے موذی امراض کی یلغار ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ہر شخص افلاس کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، اولاد نالائق ہے یا والدین نالائق قرار دیئے جا رہے ہیں، قوم بصارت اور بصیرت سے محروم ہو رہی ہے، دائمی عارضے آج جتنے عام ہیں اتنے کبھی نہ تھے، موت ایک کھیل تماشا بن گئی ہے، ذرا زور سے دل دھڑکا اور آدمی لح میں اتر گیا۔

عدم تحفظ کا عالم یہ ہے کہ پتا بھی ہلے تو دل سینے کی دیوار سے باہر آ جانا چاہتا ہے۔ گھر میں میاں بیوی کی تو تکار سے نوجوان نسل شادی کے بند بھن کو بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ وسائل کے اتنا ہونے کے باوجود روزی تنگ ہو گئی ہے۔

"جو لوگ میرے احکام کو بھول جائیں گے ہم یہاں ان کی روزی تنگ کر دیں گے اور قیامت میں انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔" (طلحہ)

ترقی کا محرم غیر مسلم؟

حضرت عزیر علیہ السلام کا گزربیت المقدس کے قریب ہوا تو تباہ و برباد بستی کو دیکھ کر دل میں خیال آیا، کیا یہ ویران اور تباہ حال بستی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے؟ کیا اس بستی میں آباد انسان جن کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا دوبارہ اس بستی کو رونق بخشیں گے؟ سوچتے سوچتے ذرا دیر کے لئے زمین پر پیٹھ لگائی تو نیند آگئی اور نو سو سال تک سوتے رہے۔ نو سو سال یا ایک صدی تک سونے کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

”اپنے گدھے پر غور کر جس کی ہڈیاں بھی راکھ کا ڈھیر بن گئی ہیں اور دیکھ ہم کس طرح انہیں ترتیب دے کر ان پر گوشت پڑھاتے ہیں۔ حضرت عزیرؑ نے مردہ گدھے کو زندہ ہوتے دیکھا تو پکار اُٹھے مجھے ایسی قدرت کا علم اب حاصل ہوا ہے“ (سورہ بقرہ)

کائنات کا علم جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر ایمان و یقین کی ایک دنیا روشن ہو جاتی ہے اور نور سے دل متور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”جب ان کے سامنے آیات الہی کی تفسیر پیش کی جاتی ہے تو ان کے سینے متور ہو جاتے ہیں۔“ (سورہ انفال)

تاریکیوں سے نکلنے، حزن و ملال کی زندگی سے آزاد ہونے، اقوام عالم میں مقدر ہونے، دل و دماغ کو انوار الہیہ کا شمع بنانے اور نظام ربوبیت اور خالقیت کو سمجھنے کے لئے صحیفہ کائنات کے ذرے ذرے کا مطالعہ امر لازم ہے صحیفہ کائنات

کے ایک ایک جزو کی تشریح قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن وہ صحیفہ آسمانی ہے جو نبرہا
 اور ہر قوم کے لئے زندگی کا پیغام ہے۔ قرآن جہاں تسخیر کائنات کے فارمولوں کی دستاویز
 ہے وہاں انسانی زندگی کے لئے ایک دستور ہے۔ اس دستاویز میں ایسے راستوں کی نشاندہی
 کی گئی ہے جن پر چل کر ذلت عزت میں، شکست فتح میں، کمزوری قوت میں، بد حالی
 خوش حالی میں اور انتشار وحدت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قانون ہمہ گیر ہے
 سب کے لئے ہے۔ جس طرح ہر آدمی متعین فارمولے سے کوئی چیز بنا لیتا ہے اسی طرح
 صحیفہ ہدایت میں غور و فکر کر کے اپنے لئے ایک منزل متعین کر لیتا ہے۔

ہائے افسوس! مسلمان کے اندر سے غور و فکر کا پیٹرن (PATTERN) نکل گیا
 ہے، سوخت ہو گیا ہے۔ مسلمان کو ذہنی، شعوری، فکری اور اساسی بنیاد پر ایسی راہ پر چلنے
 پر مجبور کر دیا گیا ہے جہاں فکر و تدبیر کا دم گھٹ جاتا ہے اور ایک مخصوص طبقہ نے ناہموار،
 ناکام اور نامراد راستے پر مسلمان کو اس لئے ڈال دیا ہے کہ اس طبقہ کی اجارہ داری قائم
 رہے۔ صحیفہ آسمانی ہمیں زمین کے اندر بھرے ہوئے خزانوں اور سمندر کے اندر موجود دولت
 سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے اور پہاڑوں کے جگر چاک کر کے ان
 کے ذخائر سے فائدہ اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ مگر ہم نے اپنے دلوں کو زنگ آلود کر لیا
 ہے، کان بند کر لئے ہیں اور آنکھوں پر دست پر دے ڈال لئے ہیں اور اس طرح وہ
 قوم جو تسخیر کائنات کے فارمولوں کی امین بنی تھی، اتنی دست اور مفلوک الحال بن گئی ہے
 غیر مسلم (اللہ کی مخلوق) نے جب اس صحیفہ کے اندر بیان کردہ اصولوں، قواعد و
 مقداروں اور فارمولوں پر غور کیا تو وہ عزت دار بن گئے، علم و ہنر کے میدان میں ممتاز
 مقام حاصل کر لیا۔ آج وہ ہواؤں میں مجبور و آرزو ہیں، ان کے جہاز اور ان کی کشتیوں نے

سمندر کے سینے کو چھلنی کر دیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہواؤں پر ان کی حکمرانی ہے، دریا اور سمندر اس کے زیر اثر ہیں، زمین کے اندر خزانے ان کے تابع ہیں، ہزاروں میل دور بسنے والوں کی آواز ان واحد میں سننا اب روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ یہ سب اس لئے ہے کہ غیر مسلم اقوام نے صحیفہ کائنات پر غور کرنا اور کائنات میں موجود ہر شے کی تخلیق کا راز جاننا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کیوں کہ وہ تخلیقی علم سے بے گانہ نہیں ہیں، اس لئے ترقی ان کی پابندی بن کر رہ گئی ہے۔

یہ کیسا المیہ ہے کہ ہر ترقی کا مخزن غیر مسلم ہیں اور ہر بادی، ذلت اور رسوائی مسلمان کا امتیازی نشان ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ اسلام کے نام لیاؤں اور مسلم قوم کے دانشوروں نے شعور و آگہی اور فکر پر اپنی مصلحتوں کے پہرے بٹھا دیئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولؐ سے فرماتا ہے :-

”اے رسولؐ، مسلمانوں کو حکم دے کہ وہ زمین کے مختلف شواہد کا معائنہ کر کے آغاز آفرینش کا کھوج لگائیں“ (سورہ عنکبوت)

”کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کیوں کر مرتفع کیا گیا پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیوں کر بچھ گئی۔ اے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال الہی کی ایمان افروز داستان ان کو سننا کہ یہ تیرا فرض ہے“ (سورہ قاشیہ)

کفن و دفن

ہمارے ایک دوست حاجی صاحب پرمردہ دل، غم ناک آنکھوں کے ساتھ

سڑک پر تیز تیز قدموں سے چل رہے تھے۔ میں نے سلام کیا اور پڑھ مروہ دلی اور گھبراہٹ
 کے ساتھ تیز رفتاری کی وجہ پوچھی۔ بولے، میرے دوست حاجی رمضان کا انتقال ہو گیا ہے
 میں نے تعزیت کی اور کہا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یہ مرحلہ ہر شخص کے ساتھ پیش آتا ہے
 آپ اور میں بھی عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں زندگی کے دھارے موت کی طرف بہنے
 لگتے ہیں۔ آج حاجی رمضان صاحب اپنے پس ماندگان کو داغ مفارقت دے گئے کھل
 یہی سب کچھ ہم کریں گے۔ یہ ایک ایسا مسلسل اور متواتر عمل ہے جو یومِ آفرینش سے جاری
 ہے اور یومِ قیامت تک جاری رہے گا۔ حاجی صاحب بہت خوب اور مرتجاں مرنج
 مزاج کے آدمی تھے۔ میری تقریر آمیز گفتگو سن کر بولے، بات یہ نہیں ہے کہ حاجی
 رمضان کیوں مرا، بات یہ ہے کہ اس کے ورثہ سفرِ آخرت میں اس کے لئے دیوار بن
 گئے ہیں۔ حاجی رمضان کی چار لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے۔ مال و اسباب اتنا ہے کہ صحیح
 معنوں میں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ موت کی خبر سن کر چاروں لڑکیاں، چاروں داماد
 اور دوسرے عزیز واقربا تہیز و تکفین کے لئے کوٹھی میں جمع ہو گئے۔ اس وقت مسئلہ یہ پیش
 ہے کہ جائداد کی تقسیم ہو جائے تب جنازہ اٹھے گا۔ میں ان کا دوست ہوں۔ عمر میری اتنی
 ہے کہ بھتیوں بھی سفید ہو گئی ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ جائداد کی تقسیم کا معاملہ تکفین و تن کے
 بعد طے ہو جائے مگر صاحب وہاں تو کوئی کسی کی ستا ہی نہیں ہے۔ اب ہو رہا ہے کہ
 دونوں طرف کے کیل ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں اور وطن دولت کے ساتھ ساتھ گھر میں
 موجود زیورات و جواہرات اور دوسرے اثاثوں کی فہرست تیار ہو رہی ہے سب لوگوں
 نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک بھائی بہنوں کو باپ کا چھوڑا ہوا اثاثہ تقسیم نہ کر دے اس
 وقت تک جنازہ نہیں اٹھے گا۔ اس نفسا نفسی میں حالات یہ ہیں کہ حاجی رمضان کی لاش

پانی بن کر بہنے لگی ہے۔ برف کی سیٹوں سے کمرہ بھرا ہوا ہے۔ ایک طرف برف کا بگڑا پانی بن کر بہ رہا ہے اور دوسری طرف حاجی رمضان کے جسم کے اندر کی چمکنائیاں سڑاند بن کر پانی بن رہی ہیں۔ حاجی رمضان میرا دوست ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی دوست کسی دوست کی اتنی زیادہ بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں پریشان ہوں۔ میں بہت غمگین ہوں۔ اتنا ادا اس ہوں کہ لگتا ہے کہ عقل و شعور نے مجھ سے اپنا ناتا توڑ لیا ہے۔ حاجی صاحب کا کیا بنا، کب ان کا جنازہ گھر سے رخصت ہوا اس کے بارے میں کھوج لگانے کی ہمت نہیں ہوئی۔

یہ واقعہ سننے کے بعد میرے دل کی دنیا زیر و زیر ہو گئی۔ میں نے جب اس بھیانک صورت حال پر غور کیا تو قرآن پاک کی ایک آیت ذہن میں دوڑ کرنے لگی :-
 ”اور وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر ڈالتے ان کے لئے عذاب الیم کی بشارت ہے۔“

قرآن پاک کی اس آیت کا مفہوم ذہن میں آیا تو دماغ کے اندر موجود تھن کر کا ایک دروازہ کھلا اور یقین محکم یہ بنا کہ دولت کے انبار جمع کرنے کے نتائج الم ناک ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً اپنی صحت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ دل کمزور، جگر ناکارہ، ذیابیطس، فشارخون، جنسی بیماریاں، گردوں میں ریت، پھیپھڑوں میں زخم، پتے میں پتھری، آنتوں میں سچین کے جراثیم اور نہ جانے کن کن مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پیند اڑ جاتی ہے، سکون روٹھ جاتا ہے اور دوسروں کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوستوں میں، رشتہ داروں میں اور عوام میں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ لوگ اگر محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ دراصل ان کی ذات کا احترام نہیں ہوتا، ان کے پاس جو آئی جانی دولت ہے

اس کا استرام کرتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ عبرت ناک ہوتا ہے۔ پس ماندگان میں اولاد پر جوانی کا بھوت سوار ہو جاتا ہے تو وہ مادر پدر آزاد ہو کر تعلیم کو طاق نسیاں میں سجا کر حُسن آباد کی طرف نکل جاتے ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور ماں باپ کے بڑھاپے کا واحد سہارا بر خور دار کے دو بڑے ٹھکانے بن جاتے ہیں ایسے دو بڑے ٹھکانے جہاں سے بے شمار برائیوں کے دھارے بہتے ہیں۔ ماں باپ سمجھاتے ہیں، منت کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، پوری پوری رات بیٹے کے انتظار میں ٹہل ٹہل کر گزارتے ہیں لیکن بیٹے پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کب دنیا کا کوئی ایک فرد بھی کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کی اولاد اور ایسی دولت زندگی میں مسرت اور شادمانی کا پیغام دے سکتی ہیں، ہرگز نہیں!

ایسی دولت اور ایسی اولاد بلاشبہ ایک عذاب ہے۔ دولت کے دو مرتبے ہیں۔ دولت کا ایک رُخ تو یہ ہے کہ انسان کو دولت عذاب بن کر، جہنم بن کر خاکستر کر دے۔ دولت کا دوسرا رُخ یہ ہے کہ دل و دماغ رنگینیوں، رعنائیوں، قناعت، امتداد اور شادمانیوں سے معمور ہو جاتا ہے۔ اس رُخ کا دولت مند بیواؤں اور یتیموں کے پناہ گاہیں تعمیر کرتا ہے، سینکڑوں یتاؤں اور مصیبتوں سے دوسروں کے لئے نجات دہانہ بن جاتا ہے۔ وہ حیوان محض بن کر زندہ نہیں رہتا۔ دل کی دنیا میں جگمگ روشنی قمعے سجا کر دل کی دنیا کو آباد کر لیتا ہے۔ وہ عقل کے لحاظ سے احمق اور آنکھوں کے لحاظ سے اندھا نہیں ہوتا۔ حیوانیت سے دور ہوتا ہے اور اس عادت کو اپنا لیتا ہے جو عادت اللہ رب العالمین رازق کی ہے۔

حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں پر حیرت ہے

ہر شخص دولت مند بننا چاہتا ہے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوئی نہیں بننا چاہتا۔ ان کے لئے سورہ توبہ میں وعید ہے :-

ترجمہ: تمہیں ان کے مال و اولاد پر خیرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اس دنیا میں مال و اولاد کو ان کے لئے ایک مستقل عذاب بنا دیں اور وہ اسی کا مشرانہ زندگی کے ساتھ اس جہان سے رخصت ہو جائیں۔

رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہمیں بتاتی ہے کہ حضور نے کبھی دولت جمع نہیں کی۔ حضور اور آپ کے صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ ایران و روم کی دولت کے انبار ان کے سامنے تھے لیکن یہ تیری نفسی حضرات کچھ لاکھ مربع میل تسلیم و پر حکومت کرنے کے باوجود مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اور مزدوری سے جو کچھ بچتا تھا وہ خیرات کر دیتے تھے۔

دنیا میں دولت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز نہیں ہے۔ دولت نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ دولت ہرجائی ہے۔ دولت ایک ایسا بزدلانہ تشخص ہے کہ جو دولت کو پوجتا ہے دولت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے لیکن جو بوندہ دولت کی تحقیر کرتا ہے، سر پر رکھنے کے بجائے دولت کو پیروں کی خاک سمجھتا ہے دولت اس کے آگے پیچھے دوڑتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ یہ معین مقداریں ہی تشخص بناتی ہیں۔ یہ معین مقداریں ہی باوجودیکہ ایک انسان دوسرے انسان میں اپنے ارادے اور اختیار سے جذب ہو جاتا ہے لیکن یہ سنی میٹر کے ہزاروں حصے کے برابر غلام ہونے کے باوجود دونوں انسان الگ الگ رہتے ہیں۔ قانون یہ بنا کہ معتداروں میں تعین ہی انفرادیت اور تشخص قائم کرتا ہے۔ کوئی انسان اس

تخلیقی قانون کو توڑ نہیں سکتا۔ جس طرح ایک انسان اور اک رکھتا ہے اسی طرح دولت بھی اور اک سے خالی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان دولت کے تشخص سے مسترار اختیار کرتا ہے تو متداروں کے قانون کے مطابق توازن برقرار رکھنے کے لئے دولت اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور جب کوئی انسان دولت کے پیچھے بھاگتا ہے تو دولت اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے اور عذاب بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔

آگ کا سمندر

خدا اس جہنم کا مالک ہے جس میں آگ کے سمندر کھول رہے ہیں۔ جہنم وہ مقام ہے جہاں ساپنوں، اژدہوں اور کچھوؤں کا بسیرا ہے۔ اس گرم تپتی، آتش فشاں وادی میں غذا تھوہر ہے۔ آنٹوں، رگوں اور شریانوں کی سیرابی کے لئے جو مشروب ہے وہ پیپ ہے۔

اے لوگو! خدا سے ڈرو۔ خدا تمہیں ایسی سزا دے گا کہ اس سزا کے تصور سے ہی جسم پانی اور ہڈیاں راکھ بن جائیں گی۔ ایک اژدہا تمہارے اوپر نیچے مارے گا تم جہنم کی تپتی زمین میں اندر ہی اندر دھنستے چلے جاؤ گے۔ وہ اژدہا پھر تمہیں نکال لائے گا پھر تمہیں زمین کی انتہائی گہرائی میں دفن کر دے گا۔ پانی ایسا گرم ملے گا کہ ہونٹ ابل کر لٹک پڑیں گے۔

یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے کانوں میں گھلتے سیسے کی طرح اٹڈیلے جاتے ہیں ایک کمزور و ناتواں انسان ایسے خوفناک خدا سے ڈر کر خدا کو ایک خوفناک ہستی

سمجھنے لگتا ہے۔ خوفناک خدا کا تصور اُسے خوف اور دہشت کے ایسے صحرا میں پھینک دیتا ہے جہاں خدا ایک ڈراؤنا وجود بن جاتا ہے۔

ہمارے دانشور، ہمارے گائیڈ محراب و منبر سے ہمیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ وہ ہے جو شکم ماور میں ہمیں نو ماہ تک غذا فراہم کر کے ہماری ہر طرح نشوونما کرتا ہے۔ ہزاروں ہزار میل چل کر گھٹائیں ہماری خشک زمین پر پانی برساتی ہیں، حسین اور رنگین بہاؤ زمین کو دلہن کی طرح سجاتی ہیں، آسمان پر جگمگ کرتی قست بلیں ہماری نظر کو نور اور دماغ کو سرور بخشتی ہیں۔ خدا وہ ہے جس نے رنگ رنگ پھول زمین کی کوکھ سے پیدا کر کے انسان کے شعور میں رنگینی پیدا کر دی ہے۔ قطار در قطار درخت، پھلوں سے لدے ہوئے اشجار ہمارے منتظر ہیں کہ ہم انہیں خدمت کا موقع دیں۔ درخت کے پتے جب ہواؤں کے دوش پر چھوڑتے ہیں تو دراصل انسان کی تسکین رُوح کے لئے گیت گاتے ہیں، ہوائیں ساز سجاتی ہیں، ٹہنیاں رقص کرتی ہیں اور خود قدرت و جد میں آجاتی ہے۔ برساتیں شرم و حیا کے ببادے میں عرق آلود پیشانی سے مستیاں لٹاتی ہے، برسات کے اندھیروں میں، برسات کی روشنی میں نور اور کیفیت و سرور ہوتا ہے۔ سورج برسات کی بجاہت اور حیا کے پسینے سے آنکھیں موند لیتا ہے۔ دھوپ جس کا کام بھلسا دینا ہے، نرم اور ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور فضا دھل جاتی ہے۔ درخت نیا لباس زیب تن کر لیتے ہیں وہ سخت راجس نے زندگی کو قائم رکھنے کے لئے لٹنے و سائل ہتیا کر دیئے ہیں کہ اے انسان تو ان وسائل کا شمار بھی نہیں کر سکتا۔ جب تو تھک جاتا ہے تو رات تجھے تھپک تھپک کر نیند کی لوریاں سنا کر سلا دیتی ہے اور جب سوتا رہتا ہے تو دن آہستہ خرام تیرے گرد ساز و آواز کے ساتھ مدھم مدھم دھمک دے کر تجھے بیدار کر دیتا ہے۔

اسے ہمارے دانشوروں، ہمارے گائیڈز تم اس خدا کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے جس
 نے ہمارے اندر ایک مشین نصب کر دی ہے جس کا ہر پرزہ ہمارے اختیار اور ہمارے
 ارادے کے بغیر چل رہا ہے۔ دل سارے جسم کو شاداب رکھنے کے لئے خون دوڑا رہا
 ہے، دماغ اعصابی نظام کو بحال رکھنے کے لئے تو اتر کے ساتھ زندگی کی اطلاع دے
 رہا ہے۔ آنتیں غذا کو جزو بدن بنا رہی ہیں۔ آنکھیں مناظر قدرت کی ویڈیو فلم بنا رہی ہیں۔
 اے ہمارے دانشوروں، ہمارے رہنماؤں!

تم کیوں صرف ایسے خدا کا تذکرہ کرتے ہو کہ انسان جس خدا کو خوفناک سمجھتی، ڈراؤنی
 ذات سمجھ کر رات دن ڈرتا رہے، لہرتا رہے، جسم کا ہر عضو کا پتلا رہے۔ یہ کون نہیں جانتا
 کہ ڈرا اور خوف دوری اور جدائی کا اکیسری نسخہ ہے۔ یہ کون نہیں تسلیم کرے گا کہ ڈر گھٹن
 ہے، ڈر اضطراب ہے، ڈر بے چینی ہے، ڈر اور خوفناکی دو دلوں میں جدائی کی ایک
 دیوار ہے۔

اے میرے بزرگوں! میرے اسلاف کی نیابت کے دعویدارو! اگر تمہیں یقین
 ہو جائے کہ تمہارا باپ ایک خوفناک ستمی ہے اور وہ تمہارے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے گا
 تو کیا تم اس کے قریب جاؤ گے؟

دنیا کا قانون ہے کہ امن پسند شہریوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حاکم امن پسند
 شہریوں کو اچھا ہی نہیں سمجھتا بلکہ ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی صحت، ان کی ضروریات
 کا انتظام کرتا ہے۔

اے میرے دانشوروں!

تم اپنے پیچھے چلنے والی بھیڑ کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ قانون کی پاسداری کرو، حاکم

اپنے فداکاروں اور اپنی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کے پیلائے ہوئے وسائل کو صبر و شکر کے ساتھ خوش ہو کر استعمال کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اس لئے خوش ہوگا کہ یہ سارے وسائل تمہارے ہی لئے تخلیق کئے گئے ہیں۔ آج کا انسان اگر اچھا لباس پہنتا ترک کر دے اور موٹا بھوٹا کھڈر کا لباس پہننے لگے تو ہزاروں فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ فیکٹریاں بند ہوجانے سے لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ آسائش و آرام کے وسائل سے فائدہ اٹھانا منسوخ کر دیا جائے تو اللہ کی مخلوق تہی دست اور مفلوک الحال ہو جائے گی۔ شکر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے اور صبر یہ ہے کہ بندہ راضی بہ رضا رہے اور جب بندے شکر کا کفران کرتے ہیں اور صبر سے خود کو آراستہ نہیں کرتے تو ان کے دلوں میں دنیا کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اس دنیا کی محبت جو عارضی اور فانی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ عارضی اور فنا ہو جانے والی دنیا کو مقصد زندگی قرار دے لیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان سکون کے گہوارے میں ابدی زندگی تلاش کرے اور دنیا کے تمام ساز و سامان اور وسائل کو راستے کا گرد و غبار سمجھے۔

اگر تم سعادت مند ہو تو شر سے بچتے رہو کہ اللہ بچنے والوں پر ہمیشہ رحم کرتا ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو۔ اور بے جا خرچ نہ کرو کہ دولت اڑانے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور تم جاننے ہو کہ شیطان اللہ کا بائیکا ہے۔ اگر تم تہی دست ہو اور کچھ نہیں دے سکتے لیکن خدا کی رحمت کی امید ضرور رکھتے ہو تو ان لوگوں کو نرمی سے ٹال دو۔ تم نہ بخوس بنو اور نہ اتنے فضول خرچ کہ کل نادم ہونا پڑے اور لوگ تمہیں طعنے دیں۔

وعدوں کو پورا کرو کہ وعدوں سے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ جب ناپو تو پورا

ناپو۔ پورے اور صحیح ترازو سے تولو۔ یہ خیر ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کسی ایسی خبر کے پیچھے مت چل پڑا کرو جس کے متعلق تم کو یقینی علم حاصل نہ ہو اس لئے کہ کان، آنکھ اور دماغ سب کے متعلق ہم جو اب طلب کریں گے۔ زمین پر اکر کرمت چلو کہ تم نہ تو ہماری زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو۔ یہ وہ حرکات ہیں جنہیں ہم سخت ناپسند کرتے ہیں۔

روح کی آنکھیں

وسائل کی کمی، جنگ و جدل، ظلم و ستم و بربریت، فتنہ و فساد، قدرتی عذابوں کی تباہ کاریاں اور موت کے ان دیکھے جنوں میں مقید ہو کر دولت و شہرت دنیا سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جانے کی ہیبت یا روز بروز کے بڑھتے ہوئے سماجی اور سیاسی، انفرادی یا اجتماعی مسائل کا خوف۔ ہر صورت میں سطحی تدبیروں اور بے جا ہتھکنڈوں میں وقت ضائع کئے بغیر ان کے اصل اسباب و وجوہات معلوم کر کے اپنی تمام تر روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کے حل کے لئے صحیح خطوط پر قدم بڑھائیں۔ اس کو قرآن پاک میں صراطِ مستقیم کہا گیا ہے جو یقیناً کامیابی کی راہ ہے۔

(اے اللہ تعالیٰ!) آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا راستہ جن کو آپ نے اپنے انعام سے نوازا۔ معصوب اور معسوب لوگوں کے راستوں سے بچائیے۔ (الفاتحہ)

مخلوق کی اس استدعا کا جواب اللہ نے یوں دیا:

اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خدا تو بہت

نطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ (سورہ الشوریٰ)

اور تم سب مل کر حیرت کی طرف پلٹو، اسے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔
اپنی ہی کرتوتوں کی ہیبت ناک دلدل میں اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کے ہوئے
ان دیکھے شکنجوں میں مقید قوم یا فرد جب اپنے رب سے عہد و وفا استوار کرتا ہے اور
اپنے کرتوتوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنی نااہلی کا اقرار کرتا ہے، اپنے رب کے آگے
گناہ گزرتا ہے اور اتنا روتا ہے کہ آخر کار اس کی رُوح کا سارا نظام ساری کٹافتوں سے
وصل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم یا ایسے فرد سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
طرف پلٹنے کو قرآن پاک کی زبان میں توجہ کہا گیا ہے۔ اور یہی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع
کرتا ہے۔ یہی دین و دنیا کے تمام مسائل کے حل اور ہر قسم کے خوف و غم سے محفوظ رہنے کا
واحد حقیقی علاج ہے۔

دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیے۔ دل و دماغ،
احساسات و جذبات، افکار و قیادت اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دوسری تمام
صلاحیتوں کو مجتمع کر کے اپنے رب کی طرف بکھوٹی اور ذہیان سے متوجہ ہو جائیے۔ دوسروں
کے لئے اپنی زندگی کو عشق و وفا کی چلتی پھرتی، منہ بولتی تصویر اور نمونہ بنا دیجئے۔ بلاشبہ ایسے
افراد کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی صف میں شامل کر لیتا ہے جس کا مشاہدہ رُوح
کی آئینگیں اور روحانی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کا ایک
سلسلہ ہے جس میں شامل ہونے کے بعد انسان کا دل، دماغ اور نفس مطمئن ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں پر اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمتوں، برکتوں اور اتوار و
تجلیات کی بارش فرماتا ہے۔

آدمی اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے حقیقی معبود اور مالک کے سامنے جھکا دیتا ہے۔

دوسری اقوام کے سامنے سر کو جھکا کر نہ صرف خود کو ذلیل کرتا ہے بلکہ اپنے قومی وقار کو مجروح کرتا ہے۔

آئیے! اس کا سراغ لگائیں کہ وہ کون سے اسباب میں جنہوں نے دشمنوں کو آپ پر حاکم اور آپ کو ان کا محکوم اور غلام بنا دیا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔

۱۔ دنیا کی محبت

۲۔ مرنے کا خوف

ایک باہمت بہادر انسان (مسلمان) جس کا دل اپنے رب کی محبت میں رشتار ہے، کسی بھی حال میں حالات کے آگے سرنگوں نہیں ہوتا۔ دنیا کی محبت اُسے دامن گیر نہیں ہوتی اور موت کے گرفت و جود کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ مسکراتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بے شمار افراد کا تذکرہ ملتا ہے جنہوں نے جام شہادت اس طرح ہتھتے مسکراتے پی لیا جیسے کوئی شہد کا پیالہ ہو۔

یاد رکھیے! ان اجتماعی کمزوریوں کا سدباب کریں۔ بزدلی اور احساس کمتری کا شکار نہ ہو کر کسی بے بس پرندے کی طرح دشمنوں کے جال میں گرفتار نہ ہوں۔ دشمنوں کا خوف خجانیہ کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کے باعث قحط پڑتا ہے۔ محنت سے ہوں گے وہاں جھگڑا، فتنہ و فساد، خون ریزی ضرور ہوگی، بدعہد قوم پر

اس کے دشمن ہر حال میں اپنا تسلط جمایتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ اس وقت ہم کہاں ہیں اور کس حال میں کھڑے ہیں اور فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہوئے الفاظ میں اس طرح اپنے رب کے حضور دعا کریں۔

ترجمہ: پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہِ حقیقی، عیبوں سے پاک، اسے فرشتوں اور جبرائیل کے پروردگار، تیرا ہی رب اور دیدہ آسمانوں اور زمین پر پھایا ہوا ہے۔ خدایا! تو ہی ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر اور غوث و ہر اس سے امن عطا فرما!

سُکھی مہنتی

ظلم و بربریت اور فتنہ و فساد کی ہیبت ہو یا قدرتی عذابوں کی تباہ کاریوں کا غوث، ہر حال میں بصیرت کے ساتھ اس کے اصل اسباب کا سراغ لگائیے اور سطحی تدبیروں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے کتاب و سنت کے مطابق اپنی تمام صلاحیتوں کو کام میں لا کر صراطِ مستقیم پر قدم بڑھا دیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشوریٰ میں فرمایا ہے:

”اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور خدا تو

بہت خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔“

قرآن پاک نے اس کا علاج بھی بتایا ہے:

”اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو، اسے مانو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔“

گناہوں کی ہیبت ناک و لذل میں پھنسی ہوئی امتِ حبیب اپنے گناہوں پر تادم

ہو کر خدا کی طرف پھر جذبہ بندگی کے ساتھ ملتی ہے اور انہماکے ندامت سے اپنے گناہوں کی گندگی دھو کر پھر خدا سے عہد و وفا استوار کرتی ہے تو اس کیفیت کو قرآن تو بہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے اور تو بہ ہی ہر طرح کے فتنہ و فساد اور خوف و دہشت سے محفوظ ہونے کا حقیقی علاج ہے۔

حضور قلب کے ساتھ خدا کو یاد کیجئے۔ دل و دماغ، احساسات، جذبات، افکار و خیالات ہر چیز سے پوری طرح خدا کی طرف رجوع ہو کر یکسوئی اور وہیمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کیجئے اور ساری زندگی کو تعلق اللہ کا متونہ بنائیے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک سوکھی ٹہنی کو زور زور سے ہلایا۔ سب پتے ٹہنی ہلانے سے جھڑ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، صلوٰۃ قائم کرنے والوں کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس سوکھی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے اور اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی :

”اور نماز قائم کروون کے دونوں کناروں پر اور کچھ رات گئے پر بلاشبہ عمل خیر برائیوں کو مٹا دیتا ہے، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لئے“

اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم ہو جانے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر سکون کی بارش برتی رہتی ہے۔ روحانیت میں قیام صلوٰۃ کا ترجمہ ربط قائم کرنا ہے یعنی اپنے اللہ سے ہر حال اور ہر حرکت میں تعلق اور ربط قائم رکھا جائے۔ نماز کے ذریعے خدا سے قربت حاصل کیجئے۔ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حضور سجدہ کرتا ہے۔

پر خلوص دل

اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدمؑ کے اندر شر اور فساد کے ساتھ صلاح و خیر کا سمندر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے آدمؑ سے کہا کہ ہماری تخلیقی صفات بیان کرو۔ جب آدمؑ نے تخلیقی صفات اور تخلیق میں کام کرنے والے فارمولے (اسمار) بیان کئے تو فرشتے بر ملا پکار اُٹھے:

"پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جس قدر علم آپ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذات علیم اور حکیم ہے۔"

تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پروگرام دو نظروں (خیر و شر) پر بنایا ہے، اس لئے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کی تردید نہیں کی گئی ہے۔ بات کچھ یوں مینی کہ آدمؑ کو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ سر تاپا شر اور فساد ہے اور تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سراپا خیر ہے۔

آدمؑ کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے، جن میں شر اور فساد نہیں ہے پس ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں عناصر پورے پورے موجود ہیں تاکہ یہ مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچار کرے، خود بھی خیر (صراطِ مستقیم) پر چلے رہے اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ دعوت ہے جس کو عام کرنے کے لئے ہر روز ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

"اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔"

قرآن پاک کی ان آیات سے ہمیں تین اصولی ہدایات ملتی ہیں :-

۱۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوت حکمت کے ساتھ دی جائے

۲۔ نصیحت ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہوتی ہو۔ نصیحت

کرتے وقت چہرہ بشاش ہو، آنکھوں میں محبت اور یگانگت کی چمک ہو، آپ کا دل خلوص سے معمور ہو۔

۳۔ اگر کوئی بات سمجھاتے وقت بحث و مباحثہ کا پہلو نکل آئے تو آواز میں

کڑھکی نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں کہ تنقید تعمیری ہو، دلسوزی

اور اخلاق کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ مخاطب میں ضد، نفرت،

تعصب اور جاہلیت کے جذبات میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر مخالفت کی طرف سے ضد

اور ہٹ دھرمی کا اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیجئے کہ اس وقت یہی اس کے

حق میں خیر ہے۔

تبلیغ

"اس کتاب میں ابراہیم کے قصے یاد کیجئے، بلاشبہ وہ ایک سچے نبی تھے۔

جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، باباجان! آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے

ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آسکتی ہیں؟ باباجان! میرے

پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ آپ میرے کہے پر چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلاؤں گا۔ باباجان! آپ شیطان کی بت نہ کریں، شیطان تو بڑا نافرمان ہے، باباجان! مجھے ڈر ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو پکڑے اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔

باپ نے کہا، ابراہیم! کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو، اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، اور جاؤ ہمیشہ کے لئے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، آپ کو میرا سلام ہے، میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی بخشش فرمادے، بے شک میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں سے بھی کنارہ کرتا ہوں اور ان ہستیوں سے بھی جن کو خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں گا۔ مجھے امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر ہرگز نادم نہ ہوں گا۔

(سورہ مریم ۴۱-۴۸)

اللہ کے پیغام کو پہنچانے اور ہر قسم کی قربانی کے لئے اپنے اندر ہمت و عزم پیدا کر کے خدا کی راہ میں وقت اور پیسہ خرچ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے لئے دعوتیں برداشت کرنا اور لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دینا امت مسلمہ پر فرض اور ان نعمتوں کا شکر ہے جو اللہ ہمارے رب نے ہمیں دی ہوئی ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنی تمام تر روحانی اور جسمانی صلاحیتوں کے ساتھ نوبہ انسانی کو صراطِ مستقیم کی دعوت دیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا خصوصی تعاون حاصل ہو جاتا ہے اور فرشتے اس بندہ کے جذبہ صداق کو اپنے ترغیبی پروگراموں میں شامل کر لیتے ہیں لیکن تبلیغ اس شخص کو زیب دیتی ہے جس کے اندر روحانی صلاحیتیں بیدار ہوں اور وہ خود بھی راہِ حق کا سچا اور پر عزم

راہِ حق کے سچے مسافر کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

مشعلِ راہ

اُس نے تمہیں منتخب فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔
 پیروی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے
 تمہیں مسلم کے نام سے نوازا تھا اور اسی سلسلے میں کہ رسول تمہارے دینِ حق کی شہادت
 دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دینِ حق کی شہادت دو۔ (قرآن کریم)
 اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک "امت وسط" بتایا تاکہ تم سارے انسانوں کے
 لئے دینِ حق کے گواہ بنو اور تمہارے رسول تمہارے لئے گواہ ہوں۔ (البقرہ)
 مسلمانو! خدا نے تمہارے لئے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کی وصیت
 اس نے نوح کو کی تھی اور جس کی وحی اے رسول! ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اور جس
 کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں
 تفرقہ نہ ڈالو۔ (الشوریٰ)

تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لئے دین میں لائی گئی ہے۔ تم پھیلانی کا
 حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خدا پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ (آل عمران)
 اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا وہ دین اس کا
 ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ (آل عمران)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ اور خدا کے نزدیک دین تو بس اسلام ہے۔
 اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اپنے اندر بصیرت پیدا کیجئے۔ یقین رکھئے خدا کے نزدیک
 دین سلامتی اور راست بازی کا دین ہے۔ دین حق اسلام کو چھوڑ کر جو طریقہ بت دیا گیا
 اختیار کیا جائے گا، خدا کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ الشَّارِبُ الْعَرْتِ
 کے ہاں وہی دین صحیح دین ہے جو قرآن میں بالوضاحت بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جس کی علی
 تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے
 کہا گیا ہے کہ لوگوں کو صاف صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ اپنائی ہے، سوچ سمجھ کر پوری
 بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔

اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ! آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے
 کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلتے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی
 طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں
 جو خدا کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ (سورہ یوسف)

دین اسلام کے نصب العین کی عظمت و اہمیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھ کر اس کے
 اصولوں پر قائم رہئے کہ یہی وہ عظیم کام ہے جس کے لئے خدا کی طرف سے ہمیشہ انبیاء
 آتے رہے ہیں۔ یہی وہ عطا ہے جو دونوں جہان کی عظمت و سر بلندی کا سرمایہ ہے۔

تخلیق و تبارک

قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں تک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور
 یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں۔ اور متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے

ہیں اور یقین کی انتہا یہ ہے کہ آدمی کے اندر کی نظر کھل جاتی ہے اور غیب اس کے لئے
مشاہدہ بن جاتا ہے۔ جب تک مشاہدہ عمل میں نہ آئے یقین کی تعریف پوری نہیں ہوتی۔
قرآن پاک ایک ایسی یقینی دستاویز ہے جس دستاویز میں معاشرتی قوانین کے ساتھ ساتھ
ایسے فارمولے درج ہیں جن کے اوپر خیر کائنات کا دار و مدار ہے۔ ان فارمولوں میں
اس بات کی پوری وضاحت موجود ہے کہ ہم علم الکتاب حاصل کر کے زمان و مکان یعنی
TIME AND SPACE کی گرفت کو توڑ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے علوم کو جاننے والا اور
سمجھنے والا کوئی بندہ بغیر وسائل کے خلا میں پرواز کرنے اور ایک جگہ سے دور دراز
دوسری جگہ کسی چیز کو منتقل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی بندہ اللہ کا انعام یافتہ
ہوتا ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں موجود تمام اشیاء اس کے لئے مسخر ہوتی ہیں۔
روئے زمین پر انسان کو اگر ہدایت مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی کتاب قرآن
پاک سے مل سکتی ہے۔

قرآن کریم کو اس عزم، اس ولولہ اور اس ہمت کے ساتھ پڑھیے کہ
اس کی تورانی کرنوں سے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی ہے۔ قرآن آئینے کی طرح آپ کے
اندر ہر ہر داغ اور ہر دھبہ نمایاں کر کے پیش کرتا ہے۔ قرآن ایک ایسی انسائیکلو پیڈیا
ہے جس میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات وضاحت کے ساتھ بیان
کر دی گئی ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن پاک میں بیان کردہ نعمتوں سے کتنا
فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس میں
غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

توبہ

خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے۔ اس ہی کے سامنے گرا کر اپنے اور اسی عفو و درگزر کرنے والی ستار العیوب، غفار الذنوب ہستی کے سامنے اپنی عاجزی، بے کسی اور اپنی خطاؤں کا اعتراف کیجئے۔ عجز و انکساری خطا کار انسان کا وہ سرمایہ ہے جو صرف خدا کے حضور پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قیمتی اور انمول سرمایہ کو اپنے ہی جیسے مجبور و بے کس انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور ذلیل و رسوا ہو کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عزت کی روشن کرنیں ذلت کی کثافت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔

توبہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں فی الواقع آدمی اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ سب کہہ دیتا ہے جو وہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک اللہ ہمارا محافظ اور دم ساز ہے۔ اس کی رحمتیں ہمارے اوپر بارش بن کر برتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں:

”اور آپ کا پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو فوراً پکڑنے لگے تو عذاب بھج وے مگر اس نے اپنی رحمت سے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لئے اس کے سوا کوئی تپاگاہ نہ پائیں گے۔“ (الکہف)

"اور وہی توبہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی خطاؤں کو

معاف کرتا ہے اور وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو!" (اشوری)

صحیح طرز فکر یہ ہے کہ بندے سے خواہ کیسے بھی گناہ کیوں نہ ہو جائیں اس کا

کام یہ ہے کہ وہ خدا ہی کے حضور خشوع و خضوع اور ندامت کے آنسوؤں کا نذرانہ پیش

کرے۔ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے وہ سب کچھ مل جائے جس کی بندہ کو

ضرورت ہے۔ صرف اللہ کی ذات ایسی یکتا اور غنی ہے کہ بندہ روزانہ لاکھوں خواہشات

بھی اللہ کے ساتھ وابستہ کرے تو اللہ ان کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ،

ہمارا پیارا اللہ، ہر وقت اپنی مخلوق کی خدمت میں مصروف ہے۔ بندوں کے وسائل

کی فراہمی ایک ضابطے اور ایک قانون کے تحت ہمارا بڑھتا گھٹتا، صحت یاب ہونا اللہ

کے کرم کی وجہ سے ہے۔ خداوند قدوس کا ارشاد ہے:

"اے مومنو! خدا کے آگے سچی اور خالص توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا پروردگار

تمہارے گناہوں کو تم سے دُور فرما دے گا۔ اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائے گا

جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اس دن خدا اپنے رسول کو اور ان لوگوں کو جو ایمان

لا کر ان کے ساتھی بن گئے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔"

گناہوں کی ہیبت تاکہ دل میں پھنسی ہوئی کوئی قوم جب اپنے گناہوں پر

نادم اور اشک بار ہو کر خدا کی طرف جذبہ بندگی کے ساتھ پلٹتی ہے اور اپنی لغزشوں

کو تباہیوں، پھوٹی بڑھی خطاؤں کی گندگی کو ندامت کے آنسوؤں سے دھو کر کھپ

خدا سے عہد و وفا استوار کرتی ہے تو اس والہانہ طرز عمل کو قرآن توبہ کے لفظ سے

تعبیر کرتا ہے اور یہی توبہ استغفار ہر طرح کے قتلہ و قساد، خوف و دہشت اور عدم تحفظ

کے احساس سے محفوظ رہنے کا حقیقی علاج ہے اور اگر اس کے برخلاف بندہ گناہوں اور گناہوں کی طرف توجہ نہیں دیتا، یہ شیطانی عمل آدمی کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور دین و دنیا میں رسوائیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں اور پھر جب یہ عمل اس کی زندگی پر محیط ہو جاتا ہے تو آدم زاد کے قلوب پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر پردے ڈال دیئے جاتے ہیں اور یہ انتہائی صورت بے شبہ عذاب الیم ہے اور یہ عذاب مایوسی، بد حالی، خوف و ہمت بن کر اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اور تم پر جو مصائب آتے ہیں وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہیں اور اللہ اتنا بہت سی خطاؤں سے درگزر کرتا رہتا ہے۔“

قرآن پاک میں اس کا علاج بھی بتا دیا گیا ہے :

”اور تم سب مل کر خدا کی طرف پلٹو، اسے مومنو! تاکہ تم فلاح پاؤ“

جس قوم میں خیانت اور بے ایمانی درآتی ہے اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف بیٹھ جاتا ہے، وہ وسوسوں اور توہمات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی و خیرہ اندوزی، اسمگلنگ کا رواج ظاہر طور پر کتنا ہی خوش نما نظر آئے لیکن بالآخر اس کا نتیجہ قحط اور ناقہ کشی کی صورت میں سامنے آتا ہے۔

توبہ استغفار کے ساتھ اپنے اللہ خالق حقیقی کی طرف رجوع ہو کر یہ عزم کیجئے کہ ہم اپنے اور ملت کے اندر سے ان روگوں کو ختم کر کے دم لیں گے۔

بھلائی کا پرستار

۵۲

خدا کے دین کو چھوڑ کر جو طریق بھی اختیار کیا جائے گا، خدا کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اللہ رب العزت کے لئے وہی دین مقبول بارگاہ ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بالوضاحت کیا گیا ہے۔ اور جس کی عملی تفسیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں پیش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کو صفات صاف بتا دیجئے کہ میں نے جو راہ بھی اپنائی ہے، سو پچ سمجھ کر پوری بصیرت کے ساتھ اپنائی ہے۔

”اے رسول! آپ ان سے صفات صاف کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور میرے پیچھے چلنے والے پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور خدا ہر عیب سے پاک ہے اور میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔“

”اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہے گا اس کا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد ہوگا۔“

”اور خدا کے نزدیک دین تو ایسا ہی ہے“ قرآن

امت مسلمہ کو خدا نے دین کی جو دولت عطا کی ہے یہی دونوں جہان کی عظمت و

سر بلندی کا سرمایہ ہے۔ بھلا اس کے مقابلے میں دنیا کی دولت اور شان و شوکت کی کیا قدر و قیمت ہے جو چند روزہ اور قافی ہے۔

قرآن اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے :-
 اے اہل کتاب! تم کچھ نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل اور دوسری
 کتابوں کو قائم نہ کرو جو تمہارے رب نے نازل فرمائی ہیں: قرآن
 بلاشبہ صحیح فہم کے ساتھ دین کی حکمت ہی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے اور جو
 شخص اس چیز سے محروم ہے وہ دونوں جہان کی نعمتوں اور سعادتوں سے محروم ہے۔
 اس کی زندگی میں کبھی طمانیت اور سکون داخل نہیں ہوتا۔

اللہ کے مشن (دین) کو پھیلانا ہر امتی پر فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی کے لئے
 پہلے خود اپنا عرفان حاصل کریں۔ خود آگاہی اور اپنی ذات کا عرفان ایسی روحانی کامیابی
 ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دعوت کا سچا نمونہ بن جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے عمل دکر وار
 سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی، دینی اور روحانی مشن
 کو عام کرنے کے لئے لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو پہلے خود اس کی مثال قائم کرتا ہے۔ خدا
 کو یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل ہوں۔
 نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے بے عمل دعوت دینے والوں کو انتہائی ہولناک عذاب
 سے ڈرایا ہے۔

عظیم احسان

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی بار والدین کی اطاعت اور خدمت گزاری
 کی پرزور تلقین کی ہے۔ جب ہم والدین کے مقام و مرتبہ پر غور کرتے ہیں تو یہ چلتا ہے کہ
 خالق نے والدین کو عظیم نعمت بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ قدرت کی تخلیق کے

ایک کارکن ہیں اور کل تخلیق میں ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ذریعہ بنا کر کسی آدمی کو اس آب و گل کی دنیا میں پیدا فرماتے ہیں۔ یہی واسطہ اور ذریعہ وہ امر ہے جو والدین کی عزت اور تعظیم کا سبب بنتا ہے۔

ماں باپ اولاد کی تمنا کرتے ہیں اور پھر ماں مہینوں ایک نئی زندگی کو اپنے وجود میں پروان چڑھاتی ہے۔ نئی زندگی اس کے جسم کے اجزا سے نشوونما پاتی ہے اور اس طرح اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ پھر پیدائش کے بعد بھی اولاد اور ماں کا رشتہ نہیں ٹوٹتا اور ماں ہر وقت اولاد کی خدمت پر کمر بستہ رہتی ہے۔ خود رات دن تکلیفیں اٹھاتی ہے لیکن اولاد کے آرام و آسائش میں کمی نہیں آنے دیتی۔ اولاد کو ذرا سی تکلیف میں دیکھتی ہے تو بے چین ہو جاتی ہے اور اس کا تدارک کرتی ہے۔ دوسری طرف باپ رزق کے حصول کے لئے صبح سے نکلتا ہے اور شام کو گھر میں داخل ہوتا ہے۔ اپنی پوری توانائی سے اولاد کے سامان خورد و نوش کا انتظام کرتا ہے۔

یہی وہ عظیم احسانات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ حقوق اللہ کے فوراً ہی بعد حقوق والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

"اور آپ کے رب نے فیصلہ فرمادیا ہے کہ تم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔"

ان تمام باتوں کے پیش نظر والدین کے آگے فرماں برداری، امتسرام اور محبت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے اور کوئی ایسی بات نہ ہونے دیجیے جو انہیں ناگوار گزرے یا جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ بڑھاپے کی عمر ایک ایسا زمانہ ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی ناتوانی کا احساس ہونے لگتا ہے اور معمولی سی بات بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ والدین کی خدمتگزاری

میں کوئی کسر باقی نہ رہنے دیکھے۔ کوئی بات ایسی نہ ہو جو اُن کے لئے ناگواری کا سبب بن جائے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

”اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی بھڑک چاہیں تو

تم ان کو اُف تک نہ کہو اور نہ اہیں جھڑکیاں دو۔“

طرزِ فکر

طرزِ گفتگو میں آدمی کی شخصیت کا عکس جھلکتا ہے۔ خوش آواز آدمی کے لئے اس کی آواز تسخیر کا کام کرتی ہے۔ جب بھی کسی مجلس میں یا نجی محفل میں بات کرنے کی ضرورت پیش آئے وقار اور سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کیجئے۔ یہ بات بھی ملحوظِ خاطر رہنی چاہئے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ ریکارڈ ہوتا ہے۔ آدمی جو بات بھی اُترے سے نکالتا ہے فرشتے اُسے ماورائی کیمرے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔

مسکراتے ہوئے، نرمی کے ساتھ، میٹھے ہجے اور درمیانی آواز میں بات کرنے والے لوگوں کو اللہ کی محنت لائق عزیز رکھتی ہے۔ بیخ کن کر بولنے سے اعصاب میں کھینچاؤ (TENSION) پیدا ہوتا ہے اور اعصابی کھینچاؤ سے بالآخر آدمی دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مخالف یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر رعب ڈالاجا رہا ہے اور وہ اس طرزِ کلام سے بدول اور دُور ہو جاتا ہے، اس کے اندر خلوص اور محبت کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔

شیریں مقال آدمی خود بھی اپنی آواز سے لطف اندوز اور سرشار ہوتا ہے اور دوسرے بھی مسرور و شاد ہوتے ہیں۔ اچھی، میٹھی اور مسکور کن آواز سے اللہ میاں بھی

خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سب سے زیادہ کریمہ اور ناگوار آواز گدھے کی آواز ہے۔

آداب گفتگو میں باتوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ بُری باتوں اور گالم گلوچ سے زبان گندی نہ کیجئے۔ پھلی نہ کھائیے۔ پھلی کرنا ایسا ہے کہ جیسے کوئی بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ دوسروں کی نقلیں نہ اتارئے۔ اس عمل سے دماغ میں کشافیت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ شکایتیں نہ کیجئے کہ شکایت محبت کی قلعنی پچی ہے۔ کسی کی منہ سے اڑائیے کہ اس سے آدمی احساس برتری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور احساس برتری آدمی کے لئے ایسی ہلاکت ہے جس میں ہلاکت میں ابلیس مبتلا ہے۔ اپنی بڑائی نہ بتائیے۔ اس عمل سے اچھے لوگ آپ سے دُور ہو جائیں گے۔ خوشامد اور چاچا پوسی کرنے والے منافق آپ کا گیراؤ کر لیں گے اور ایک روز آپ عرش سے فرش پر گر جائیں گے۔ فقرے نہ کہئے، کسی پر لہز نہ کیجئے، بات بات پر تم نہ کھائیے۔ یہ عمل آپ کے کردار کو گناہ دے گا اور آپ لوگوں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔

ح

اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں :

اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا وہ اس کا حج کرے اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا سارے جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔

”اور نہ ان لوگوں کو چھبڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش

میں استراحت والے گھر کی طرف جارہے ہیں۔“

”حج اور عمرے کو محض خدا کی خوشنودی کے لئے پورا کرو۔“

”اور سفر حج کے لئے زادِ راہ ساتھ لو اور سب سے بہتر زادِ راہ تقویٰ ہے۔“

”وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ“ اور لڑائی جھگڑے کی باتیں نہ ہوں۔“

”پھر جب تم حج کے تمام ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباؤ اجداد کا ذکر

کرتے تھے اسی طرح اب خدا کا ذکر کرو بلکہ اس سے بڑھ کر۔“

حج کا سفر کرنے والا مسافر خدا کا خصوصی مہمان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے

ذریعے دونوں جہان کی سعادت نصیب ہوتی ہے اور سعید لوگ کامیاب و کامران

ہوتے ہیں۔ حج ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان خدا کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ بندہ

حجرِ اسود پر ہاتھ رکھ کر اس عہد کی تجدید کرتا ہے جو اس نے عالمِ ارواح میں اپنے رب

کے سامنے قبولیٰ کیا کہ اپنی بتدگی اور قاتل کے سامنے مخلوق ہونے کا اقرار کیا تھا۔

بندہ دورانِ حج ہر اس بات پر عمل کرتا ہے جو اس کے لئے سرمایہٴ آخرت ہے مخلوق

کے اژدہام میں، سفر کی صعوبتوں اور زخموں میں، قدم قدم پر ٹھیس لگنے کے باوجود فریاد

اور ایثار سے کام لیتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ عفو و درگزر اور فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے اور

اس سے بڑھا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی ہوتی ہے وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔

حج کے زمانے میں ہوائی باتوں سے بچنے کی ہدایت اور نفس و شیطان سے خود کو

مخفیہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ شوہر یا بیوی ہم سفر ہے تو نہ صرف

یہ کہ مخصوص تعلقات قائم نہ کریں بلکہ ایسی باتوں سے بھی بچتے رہیں جو شہوانی جذبات کو برانگیختہ

کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ قادرِ مطلق رحیم و غفور رب العالمین نے فرمایا ہے:

”ج کے مہینے سب کو معلوم ہیں جو شخص ان مقررہ مہینوں میں حج کی نیت کرے
اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران شہوانی باتیں نہ ہوں۔“

احرام باندھنے کے بعد، ہر نماز کے بعد، ہر بلندی پر چڑھتے وقت اور ہر سستی کی
طرف اترتے وقت اور ہر قافلے سے ملنے وقت اور ہر صبح کو نیند سے بیدار ہو کر حاجی حشرات
تلبیہ پڑھتے ہیں۔

آئیے ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ

وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

میں حاضر ہوں، خدایا میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بیشک
ساری تعریف تیرے ہی لئے ہے، نعمت تیری ہی ہے، ساری بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا
کوئی شریک نہیں۔

شریک آواز

خدا کی راہ میں جو کچھ خرچ کریں، بے غرض اور لاگ کے بغیر خرچ کریں۔ یہ
آرزو ہرگز نہ رکھیے کہ جن لوگوں کی آپ نے اللہ کے لئے مدد کی ہے وہ آپ کے مشکور اور
احسان مند ہوں۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنا کوئی فخر و مباہات کی بات نہیں ہے۔ یہ تو محض
اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے جس بھائی
آپ مدد کر رہے ہیں وہ بھی آپ کی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اس کے
اندر بھی وہی جذبات و احساسات ہیں جو آپ نے اندر ہیں۔ اگر وہ روٹی کھانے اور کپڑا

پہننے پر مجبور ہے تو آپ بھی روٹی اور کپڑے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کچھ نہیں ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کی وہی ہوئی دولت کو دوسروں پر خرچ کرنے کے بعد غریبوں کی خود داری کو ٹھیس لگانا اور ان سے اپنی برتری تسلیم کرانا، احسان جتا کر ٹوٹے ہوئے دلوں کو دکھانا بدترین گھناؤنے جذبات ہیں۔ وہ اللہ جس نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں، فرماتا ہے:

”مومنو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا جتا کر اور غریبوں کا دل کھا کر اس آدمی کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔“

اس انعام کا شکر ادا کرنے کے لئے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آسانی اور سہولت دی ہے اور ہمیں دنیاوی آسائشیں عطا کی ہیں، کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تنگ دل اور خرچ پر کڑھنے والے لوگ فلاح و کامرانی کے مستحق نہیں ہوتے۔ جو آدمی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی تڑپ رکھتا ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا فضل اس پر عام نہ ہو۔!

قرآن پاک میں ہے :-

تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دے دو جو تمہیں

عزیز ہے۔

زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اچھی طرح حساب لگا کر پوری پوری رقم ادا کیجئے۔ اپنے اوپر بوجہ سمجھ کر دوسروں کے سپرد نہ کر دیجئے۔ ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو فی الواقع زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔

دوسویاں

عورتوں کو چاہیے کہ وہ دین کے احکام اور تہذیب سیکھیں۔ اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوں۔ خدا کی قسم ماں بردار بندی بن کر اپنے ذرا نصیب بہ حسن و خوبی انجام دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

”ایمان والو! اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔“

حضرت عمرؓ رات کے وقت خدا کے حضور حاضر ہوتے، پھر جب سحر کا وقت آتا تو اپنی رفیقہ حیات کو جگاتے اور کہتے اٹھو اٹھو، نماز قائم کرو اور یہ آیت تلاوت فرماتے:

”اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور خود بھی اس کے اوپر پابند رہیے۔“

خواتین کے لئے ضروری ہے کہ صفائی، سلیقہ اور آرائش و زیبائش کا پورا پورا اہتمام کریں اور گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر میں چیزوں کو سلیقے سے سجائیں اور سلیقے سے استعمال کریں۔ صاف ستھرا گھر، قرینے سے سجے ہوئے صاف ستھرے کمرے، پاک صاف باورچی خانہ، گھر لوی کاموں میں سلیقت اور سگھر پن، بناؤ سنگھار کی ہوئی بیوی کی پاکیزہ مسکراہٹ سے نہ صرف گھر لوی زندگی پیار و محبت اور خیر و برکت سے مالا مال ہوتی ہے بلکہ یہ خدا کو خوش کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔

ایک بار سگیم عثمان ابن مظعون سے حضرت عائشہؓ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ سگیم عثمان نہایت سادے کپڑوں میں ہیں۔ اور کوئی بناؤ سنگھار بھی نہیں کیا ہے، تو حضرت عائشہؓ کو بڑا تعجب ہوا اور ان سے پوچھا: بی بی! کیا عثمان کہیں سفر پر

گئے ہوئے ہیں؟“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس تعجب سے اندازہ ہوتا ہے کہ سہاگنوں کا اپنے شوہر کے لئے بناؤ سنگھار کرنا کیسا پسندیدہ عمل ہے۔

بروباری، تختل اور حکمت کی روٹیں یہ ہے کہ آدمی درگزر سے کام لے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ خوش دلی سے نباہ کرے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس عورت کے ذریعے مرد کو ایسی بھلائیوں سے نواز دے جن تک مرد کی پہنچ نہ ہو۔ دیندار عورت اپنے ایمان، سیرت اور اخلاق کے باعث پورے خاندان کے لئے رحمت بن جاتی ہے۔ اس کی ذات سے کوئی ایسی سعید روح وجود میں آسکتی ہے جو ایک عالم کے لئے مشعل راہ ہو۔ اچھی اور نیک خوبوی مرد کی اصلاح حال کے لئے ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ بیوی خاوند کو جنت سے قریب کر دیتی ہے۔ اس کی قسمت سے دنیا میں خدامرد کو رزق اور خوش حالی سے نوازتا ہے۔

عورت کے کسی ظاہری عیب کو دیکھ کر بے صبری کے ساتھ ازدواجی تعلق کو برباد نہ کیجئے۔ بلکہ حکیمانہ طرز عمل سے آہستہ آہستہ گھر کی مکدر فضا کو زیادہ سے زیادہ خوش گوار بنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :-

اگر کسی شخص کی دو بیویاں ہیں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑا گر گیا ہو۔

خوش خلقی اور نرم مزاجی کو پرکھنے کا اصل میدان گھر ہے۔ زندگی ہے۔ گھر والوں سے ہر وقت واسطہ رہتا ہے اور گھر کی بے تکلف زندگی میں مزاج اور اخلاق کا ہر رخ سامنے آجاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہی مومن اپنے ایمان میں کامل ہے جو گھر والوں کے ساتھ

خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور مہربانی کا برتاؤ رکھے۔ گھر والوں کی دل جوئی کرے
پیار و محبت سے پیش آئے۔

ایک بار حج کے موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیٹھ گیا اور وہ سب سے پیچھے
رہ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ رک گئے
اور چادر کا پلو لے کر دست مبارک سے ان کے آنسو خشک کئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو پونچھتے جاتے تھے اور وہ بے اختیار سو کر رو
رہی تھیں۔

صراطِ مُسْتَقِیْم

اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی نیابت عطا فرمائی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ زمین
پر فساد پھیلائے گا۔ یہ بتانے کے لئے کہ آدم کے اندر شر اور فساد کے ساتھ فلاح و خیر کا
سمندر بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہماری تخلیقی صفات بیان کرو
جب آدم نے تخلیقی صفات اور خلیق میں کام کرنے والے فارمولے (اسماء) بیان کئے
تو فرشتے بر ملا پکار اُٹھے:

پاک اور مقدس ہے آپ کی ذات، ہم کچھ نہیں جانتے، مگر جس قدر
علم آپ نے ہمیں بخش دیا ہے۔ بے شک و شبہ آپ ہی کی ذاتِ علیم و
حکیم ہے۔

تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائناتی پروگرام دو
طرزوں (خیر و شر) پر بنایا ہے، اس لئے کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا اس کی تردید نہیں کی گئی۔

بات کچھ یوں بنی کہ آدم کو جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم منتقل نہیں ہوتا وہ
بمیرتا پاشر اور فساد ہے اور تخلیق کا علم منتقل ہونے کے بعد وہ سراپا خیر ہے۔
آدم کے وجود سے پہلے فرشتے موجود تھے جن میں شر اور فساد نہیں ہے۔ پس
ایک مخلوق پیدا کی گئی جس میں شر اور خیر دونوں عناصر پورے پورے موجود ہیں تاکہ یہ
مخلوق شر کو نظر انداز کرے، خیر کا پرچار کرے۔ خود بھی خیر (صراطِ مستقیم) پر قائم رہے
اور اپنے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دے۔ یہی وہ دعوت ہے جسے عام کرنے کے لئے
ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے گئے اور یہی وہ دعوت ہے جو تبلیغ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، عمدہ
نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔

ان پاک کی اس آیت سے ہمیں تین اصولی ہدایات ملتی ہیں۔

۱۔ شر سے محفوظ رہنے اور خیر کو اپنانے کے لئے دعوت حکمت سے دی جائے۔

۲۔ نصیحت ایسے انداز میں نہ کی جائے جس سے دل آزاری ہوتی ہو۔ نصیحت

کرتے وقت چہرہ بشاس ہو، آنکھوں میں محبت اور یگانگت کی چمک ہو، آپ کا دل خلوص
سے معمور ہو۔

۳۔ اگر کوئی بات سمجھاتے وقت بحث و مباحثہ کا پہلو نکل آئے تو آواز میں کڑنگی

نہ آنے دیں۔ تنقید ضروری ہو جائے تو یہ خیال رکھیں کہ تنقید تعمیری ہو، دل سوزی اور اخلاص

کی آئینہ دار ہو۔ سمجھانے کا انداز ایسا دل نشیں ہو کہ مخاطب میں ضد، نفرت، تعصب اور

جاہلیت کے جذبات میں اشتعال پیدا نہ ہو اور اگر مخاطب کی طرف سے ضد اور ہٹ دھرمی کا

اظہار ہونے لگے تو فوراً اپنی زبان بند کر لیجئے کہ اس وقت یہی اس کے خیر میں ہے۔

دین کو پھیلانے کے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخالفین کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اس سے گفتگو کی جائے اور عین اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے، اس کی مزوریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے۔ موجودہ دور تحریر و تقریر کا دور ہے۔ فاصلے سمٹ گئے ہیں۔ زمین کا پھیلاؤ ایک گلوب (GLOBE) میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے نقطہ نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرہ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن امریکہ کی سرزمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی صورت حال تحریر کی ہے۔ نشر و اشاعت کا ایک اتنا ہی سلسلہ ہے۔ امریکہ یا دور دراز کسی ملک میں ٹائپ ہونے والی تحریر کراچی یا اسلام آباد میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی ہی میں لکھی جا رہی ہے۔

تحریر قاری کے اوپر ایک تاثر چھوڑ دیتی ہے، ایسا تاثر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم ریزی کرتا ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اپنی تحریر اور تقریر میں ہمیشہ اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہو کہ سنتے اور پڑھنے والے کے اوپر اُمید اور تعلق خاطر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کو درمیان میں نہ لائیے کہ خوف پر مبالغہ آمیز زور دینے سے بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ تحریر میں ایسے الفاظ لکھیے جن میں رجائیت ہو۔ خدا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہوتا کہ وہ خدا کی رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب اور احترام

کے ساتھ قبول کرے۔ حضرت علی رضی فرماتے ہیں :-

بہترین عالم وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں۔

دین کی دعوت اور روحانی علوم کی اشاعت کے لئے تھوڑا کام کیجئے، لیکن مسلسل کیجئے۔ لوگوں کو روحانی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دیجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات، تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے :-

بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو۔

مال باپ

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا۔ اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جو چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ نبیؐ نے اس آدمی کے باپ کو طلب فرمایا۔ لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا اور کمزور شخص حاضر خدمت ہوا۔ آدمی نے جو شکایت کی تھی، آپ نے بوڑھے شخص کو بتائی۔ تو اس نے کہا۔

خدا کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی۔ میں مال دار تھا اور یہ خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کبھی اس کو اپنی چیز لینے سے نہیں روکا۔ آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست اور قوی ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں اور یہ مال دار

ہے۔ اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔"

یوڑھے باپ کی یہ باتیں سن کر رحمت عالم رو پڑے۔ اور یوڑھے کے لڑکے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ "تو خود اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔"

ماں باپ اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہیے۔ البتہ اگر وہ شرک اور معصیت کا حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دیجیے۔

"اور اگر ماں باپ دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے تو ہرگز ان کا کہنا نہ مانو۔ اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو۔"

حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ نبیؐ کے عہد مبارک میں میرے پاس میری والدہ تشریف لائیں۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھیں۔ میں نے رسول اللہؐ سے عرض کیا کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ اسلام سے متنفر ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپؐ نے فرمایا: ہاں۔ تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی رہو۔"

باپ کے مقابلے میں ماں کے احسانات اور سربانیان بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق باپ سے زیادہ مستعین کیا ہے۔ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی ترغیب دی ہے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

"اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے۔"

"اس کی ماں تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے لیے پھری اور اس نے

ولادت میں جان لیوا تکلیف برداشت کی اور پیٹ میں اٹھانے اور دوڑ

پلانے کی یہ مدت ڈھائی سال ہے۔

ماں باپ کی پر خلوص خدمات کا اعتراف کرنے اور ان کے احسانات کو یاد رکھنے کے لئے دل سوزی اور رقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور رحم و کرم کی درخواست کرتے ایسے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”اور دعا کرو کہ پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں

نے بچپن میں میری پرورش کی تھی“

”اے پروردگار! جس رحمت و محبت، تکلیف اور جانفشانی سے

انہوں نے پرورش کی اور میری خاطر اپنے شب و روز میرے اوپر نثار

کر دیئے تو بھی ان کے حال پر نظر کرم فرما“

”اے خدا! اب یہ بوڑھا پے کی کمزوری اور بے بسی میں مجھ سے زیادہ خود

رحمت و شفقت کے محتاج ہیں۔ پروردگار میں ان کی خدمت کا کوئی بدلہ

نہیں دے سکتا۔ تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرما“

محبت

دوستی ایسے لوگوں سے کیجیے جو انسانیت کے نقطہ نظر سے دوستی کے لائق ہوں۔ جس طرح یہ ضروری ہے کہ دوستی کے لئے صاحبِ دل لوگوں کا انتخاب کیا جائے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ دوستی کو ہمیشہ ہمیشہ نبھانے اور قائم رکھنے کی ریش کی جائے دوست ایک بے تکلف ساتھی، خوش مزاج، نرم نشیں اور خوش طبع فریق ہوتا ہے جو دوستی یہ ہے کہ آپ دوست سے دل بیزار نہ ہوں اور دوست آپ کی قربت کو باعثِ تسکین جانے۔ دوستوں کے ساتھ ہنسی اور تفریح بھی انسانیت کی اقدار میں ایک اعلیٰ قدر ہے۔ اچھے دوست تفریح کے ساتھ ساتھ وقار، حمیت اور اعتدال بھی قائم رکھتے ہیں۔ آپ جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس سے کبھی کبھی اپنی محبت کا اظہار بھی کیجیے۔ اظہارِ محبت کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے کہ دوست قریب ہو جاتا ہے اور دونوں طرف سے جذباتِ احساس کا تبادلہ، اخلاص و مردت میں غیر معمولی اضافہ کا سبب بنتا ہے۔ اخلاص و محبت کے جذبات سے دن لگاؤ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ بطیفت و پاکیزہ جذبات عملی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور دوست آپس میں یک جان و دو قالب کی مثال بن جاتے ہیں۔ دوستانہ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ استوار اور نتیجہ خیز بنانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی خدمت کریں۔

ہم جب اللہ تعالیٰ کی صفتِ خالقیت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا وصف مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ جب کوئی بندہ نوعِ انسانی کو دوست سمجھ کر اس کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے

کھل جاتے ہیں۔ اور بالآخر کائنات میں ہم کے آگے جھک جاتی ہے۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ انہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو ہر اعتبار سے زیادہ سے زیادہ اونچا اٹھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے دوستوں کے لئے وہی کچھ پسند کیا ہے جو اپنے لئے پسند کیا۔ تمام لوگوں میں خدا کے نزدیک زیادہ محبوب وہ آدمی ہے جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے اور نفع پہنچانے والا کوئی بندہ بلا تخصیص مرد و عورت نوع انسانی کا دوست ہوتا ہے۔

آئیے، خدا سے یہ دعا کریں :

”اے خدا! ہمارے دلوں کو بغض و عناد، کبر و نخوت اور کدورتوں کے غبار سے دھو دے اور تفرقہ کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو خلوص و محبت سے جوڑ دے۔ اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم باہمی اتحاد و یگانگت کے ساتھ ایک مثالی روحانی معاشرہ قائم کر سکیں۔“

قرآن پاک کی یہ دعا اور زبان رکھیے :

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

(سورۃ الحشر، آیت ۱۰)

اے رب! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کینہ اور کدورت نہ رہنے دے۔ اے ہمارے رب! تو بڑا ہی مہربان اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔

خود داری

خدا اپنی محبت میں مال خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے اس لئے کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ مال و دولت سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کے لئے خرچ کرنا دراصل اللہ کی مخلوق اور آدم و حوا کے رشتے سے اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ پہنتا ہے لیکن جب کوئی بندہ اپنی برادری کے آرام و آسائش کے لئے اللہ کی دی ہوئی دولت خرچ کرتا ہے تو یہ ایثار و جہ قبولیت بن جاتا ہے۔ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان بھٹانا محتاجوں اور ناداروں کے ساتھ حقارت کا سلوک کرنے کے برابر ہے۔ ان کی خود داری کو ٹھیس لگانا دراصل ان کی غریبی کا مذاق اڑا کر اپنی برتری ثابت کرنے کے برابر ہے۔ مومن ان تمام کیفیت خدبات سے پاک ہوتا ہے۔

قرآن کہتا ہے:

اے ایمان والو! اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتا ہے۔ تم ہرگز نیکی حاصل نہ کر سکو گے جب تک وہ مال خدا کی راہ میں نہ دو جو تم کو عزیز ہے۔“

سیداری

رات کو جاگنے اور دن میں نیند پوری کرنے سے پرہیز کیجیے۔ خدا نے رات کو

آرام اور سکون کے لئے بنایا ہے اور دن کو ضروریات پوری کرنے کے لئے دوڑ دھوپ کرنے کا وقت قرار دیا ہے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں وہ صبح جلد ہی بیدار نہیں ہو پاتے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے بستر پر سے اٹھنا صحت کے لئے انتہائی درجہ مفید ہے۔ آدمی کا ردیار و معاش میں قرائح موصولہ اور حاضر دماغ رہتا ہے۔ زیادہ دیر تک سوتے رہنے سے اعصابی انحلال واقع ہوتا ہے۔ اعصاب جب بیمار ہو جاتے ہیں تو آدمی سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ محرومی اس کے اذیتناک اور دوسواں بن کر لپٹ جاتی ہے۔ شک اور دوسواں سے آدمی خوف زدہ رہنے لگتا ہے اور جو لوگ غم زدہ اور خوف آشنا ہوتے ہیں وہ اللہ کی دوستی سے دور ہو جاتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے :-

اور خدا ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لئے پردہ پوش اور نیند کو راحت و سکون اور اٹھ کھڑے ہونے کے لئے بتایا۔
اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دوڑ دھوپ کا وقت بتایا۔
کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون کریں اور دن کو روشن۔ بلاشبہ اس میں مومنوں کے لئے سوچنے کے اشارات ہیں۔

جو لوگ آرام طلبی اور سستی کی وجہ سے دن میں خراٹے لیتے ہیں یا لہو و لعب میں مبتلا ہونے کے لئے رات بھر جاگتے ہیں وہ اپنی صحت اور زندگی برباد کرتے ہیں۔

قطرہ آب

اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کی بشارت بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ آسمان سے آبِ مصفیٰ (بارش) برسا کر مردہ لہستوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ پانی تمام ذمی حیات کے لئے مدار حیات ہے۔ ہم پانی کو مختلف صورتوں میں بدلتے ہیں تاکہ لوگ فائدہ اٹھائیں لیکن کفار ہماری نہیں سنتے۔ (سورہ فرقان ۲۸ تا ۵۰)

پانی مرکب ہے اور روح بسیط ہے۔ پانی کا قطرہ تک فنا نہیں ہو سکتا۔ دریا سے اٹھا تو بادل بن گیا۔ وہاں سے ریگستان میں پکا تو دوبارہ فضا میں اڑ گیا۔ باغ میں برسا تو اوس بن کر پھل میں جا پہنچا۔ وہاں سے ہمارے پیٹ میں آیا۔ اور یہاں آیا تو جزو جسم بن کر باقی رہا یا گردوں وغیرہ کے راستے پھر باہر نکل گیا اور اگر سمندر میں پکا تو گویا وطن میں پہنچ گیا۔ انہی قطرہ آب کسی نہ کسی رنگ میں موجود رہتا ہے۔ اگر پانی باوجود مرکب ہونے کے زندہ رہتا ہے تو روح کو جو بسیط ہے بدرجہ اولیٰ باقی رہنا چاہیے جس طرح آفتابی شعاعیں پیاسے ریگستان میں ٹپکے ہوئے قطروں کو ڈھونڈ کر آسمانی بلندیوں کی طرف واپس لے جاتی ہیں اسی طرح زندگی کے یہ تمام قطرے جو اجسام انسان کے خاکدانوں میں ٹپک پڑتے ہیں لامکانی دستوں میں دوبارہ پہنچ جائیں گے۔

کیا یہ لوگ قیامت کے متعلق سوال کر رہے ہیں اور اس حقیقت کبریٰ کے متعلق ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ انہیں عنقریب لقین حاصل ہو جائے گا اور یقیناً ہوگا، کیا ہم نے زمین کو گوارا نہیں بنایا۔ (سورہ انبا ۲۱)

زمین پر سورج، مین روشنی دیتا ہے۔ بادل، پانی، درخت اور پھل ہیں قوت بخشے ہیں

اور کچھ عرصے کے بعد ہم اس گہوارہ کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں جس طرح کہ
پرنڈے کی اصل دنیا آشیانے سے باہر ہے اسی طرح ہماری اصلی زندگی کہیں اور ہے
یہاں صرف چند سو گزر گھنٹیاں بسر کرنے کے لئے آتے ہیں اور بس۔

”اور ہم اس زمین کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں ہم صرف
چند روز بسر کرنے کے لئے آئے ہیں اور بالآخر اس دنیا کو چھوڑ کر کہیں اور
چلے جائیں گے۔“

کائنات میں اللہ کی نشانیوں کی تلاش و جستجو کے لئے قرآن کریم نے ان الفاظ میں ترغیب
دی ہے۔

”اور وہی ہے جس نے تمہارے لئے ستارے بنائے کہ بیابانوں اور
سمندروں کے اندر اندھیروں میں راہ تلاش کر لو۔ بلاشبہ ہم نے ان
لوگوں کے لئے جو جانتے والے ہیں اپنی ربوبیت اور رحمت کی نشانیاں
کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔“ (سورہ انعام)
”زمین و آسمان کی پیدائش، تمہارے لب و لہجہ اور رنگوں کا اختلاف
بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس میں یقیناً عقل مند لوگوں کے
لئے نشانیاں ہیں۔“ (سورہ روم)

”کیا تو نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ بادل سے پانی برساتا ہے پھر
ہم اس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل نکالتے ہیں، اسی طرح پہاڑوں
میں سفید و سرخ خطے ہیں جن کی رنگت ایک دوسرے سے مختلف ہے
ان میں سے بعض گہرے سیاہ ہیں، اسی طرح انسانوں، جانوروں اور چوپایوں

میں بھی رنگوں کا اختلاف ہے۔“ (سورہ فاطر)

”بلاشبہ چوپایوں میں سوچنے سمجھنے کی بڑی عبرت ہے ہم ان کے جسم سے خون اور کثافت کے درمیان دو دھوپید کرتے ہیں۔ یہ پینے والوں کے لئے ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ وہ بے غل و غش اٹھا کر پی لیتے ہیں، اسی طرح کھجور اور انگور کے ذرختوں کے پھل ہیں کہ ان سے نشہ اور عرق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، ذرختوں میں اور ان ٹہنیوں میں جو اس غرض کے لئے بلند بنا دی جاتی ہیں اپنا چھتہ بنا سے پھر ہر طرح کے پھولوں سے رس چوستی پھرے اپنے پروردگار کے مٹھرائے ہوئے طریقے پر پوری فرماں برداری کے ساتھ کامزن ہو جائے۔ دیکھو اس کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا رس نکلتا ہے، اس میں انسان کے لئے شفا ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں ان لوگوں کے لئے ایک نشانی ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔“

(سورہ النحل)

خدا کی تعریف

”اے پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے اللہ کی تعریف ہے، اللہ کسی سے کوئی احتیاج نہیں رکھتا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے۔“

اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پانچ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے :
وہ یکتا ہے۔ بے نیاز ہے۔ ماں باپ یا اولاد کے رشتے سے میرا ہے۔ اس کا
کوئی کفو، خاندان، کنبہ یا برادری نہیں ہے۔

خالق کی تعریف کے عکس (۱) مخلوق یکتا نہیں ہوتی، مخلوق کا کثرت میں ہونا ضروری
ہے (۲) مخلوق ہونے کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ہر قدم پر محتاج ہوتی ہے (۳) نہ
مخلوق کا باپ نہ ہو تو مخلوق کا وجود ہی زیر بحث نہیں آتا (۴) مخلوق کی پیدائش میں بندوبست
عمل ماں باپ کا ہونا ہے (۵) مخلوق کی پہچان کا اصل ذریعہ ہی اس کا خاندان ہے۔
در اصل ہر نوع ایک پورا کنبہ اور خاندان ہے۔

آئیے تلاش کریں کہ اللہ کی صفات میں ہم بحیثیت مخلوق کس کس رشتہ سے
وابستہ ہیں۔

اللہ ایک ہے، مخلوق کثرت ہے۔ اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، مخلوق اولاد
ہوتی ہے۔ مخلوق باپ یا ماں ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ماورائی ہیں۔ مخلوق
معاشرتی طور پر ایک خاندان میں رہ کر زندگی گزارتی ہے اور اللہ تعالیٰ خاندانی جمیوں
سے پاک اور میرا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ ان پانچ صفات میں سے صرف ایک
صفت ایسی ہے کہ مخلوق تمام مخلوق سے رشتے منقطع کر کے ہم تن متوجہ ہو کر اللہ کی صفت
میں اپنا ذہن مرکوز کر سکتا ہے اور وہ صفت ہے بے نیازی کی صفت یعنی مخلوق اپنا
ذہن دنیاوی تمام وسائل سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیتی ہے اور جب ایسا ہو جاتا
ہے تو مخلوق کے اوپر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ ہمارا خالق اور رازق اللہ اور صرف
اللہ ہے۔

اس یقین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بندے جب زندگی میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو کہتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کوشش اور جدوجہد اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ کوشش کے نتائج ہمارے ارادوں کے تابع ہیں بلکہ اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ کائنات متحرک رہے۔ زندگی روپ میں نبی سنو رہی یہ کائنات اپنے محور پر گردش کرتی رہے تا آنکہ اسے اپنی منزل مل جائے اور یہ کن سے پہلے کے عالم میں داخل ہو جائے۔

زندگی کے دو رخ

تعریف اس ریت کائنات کے لئے ہے جو اپنی ربوبیت کی صفت عالی سے ہمیں کھانا کھلاتا ہے اور جو ہمارے معاشی، معاشرتی اور زندگی کے سارے کاموں میں ہماری مدد فرماتا ہے اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کے لئے آرام و استراحت کے وسائل کے ساتھ ٹھکانا بخشا ہے۔

انسانی زندگی کے دو رخ ہیں۔ ایک بیداری، دوسرا رخ خواب۔ بیداری میں بھی اُسے آرام و آسائش کے لئے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اور سونے کی حالت میں بھی۔ سونے کی حالت بیداری کی مشقت و محنت کا ثمر ہے۔ آدمی جب تھک ہار کر اپنے اندر ضعف اور کمزوری محسوس کرتا ہے تو سونے کے بعد اس کی توانائیاں بحال ہوتی ہیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ آدمی روحانی طور پر بیداری کی حالت سے نکل کر اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ پیدائش سے پہلے مقیم تھا۔ سونے کی حالت میں وہ غیب کی دنیا میں سفر کرتا ہے۔ اور غیب کی دنیا میں نورانی لہروں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے اور

سواٹھنے کے بعد ایک نیا جوش، نیا ولولہ اور نئی زندگی اپنے اندر موجود پاتا ہے۔
 ہمارے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ بستر پر
 پہنچنے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھو تاکہ غیب کی دنیا میں داخل ہونے سے
 پہلے بیداری میں ہی انوار کا نزول شروع ہو جائے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں :-

جو شخص اپنے بستر پر آرام کرتے وقت کلام اللہ کی کوئی سورہ تلاوت کرتا ہے تو
 خدائے تعالیٰ بیدار ہونے تک ہر تکلیف دہ چیز سے اس کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور
 کرتا ہے۔

سونے کے لئے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں تازہ ہوا اور آکسیجن وافر مقدار
 میں پہنچتا رہے۔ ایسے بند کمرے میں نہ سوئیں جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہو۔ منہ لپیٹ کر
 سونے سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے۔ سوتے وقت چہرہ کھلا رکھئے تاکہ تازہ ہوا ملتی رہے۔
 سوتے وقت یہ دعا پڑھیے :

اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا

اے اللہ میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ

اٹھوں گا۔

علم و آگہی

اے اللہ تو جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا
 ہے غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ عزت و ذلت تیرے اختیار میں ہیں۔

دنیا کی تمام بلتدیاں تیرے دستِ قدرت میں ہیں اور تو ہر چیز پر
 قادر ہے۔ تو ہمارے وہ مالک ہے جو تہذیب و تمدن کے دن کو رات میں
 اور رات کو دن میں بدلتا رہتا ہے۔ مردہ اقوام کی خاکستر میں حیات
 پیدا کرتا ہے اور زندہ اقوام کو موت کی نیند سلاتا تیری سنت ہے۔
 (آل عمران)

جس طرح رات اور دن طسوخ اور غروب ہوتے رہتے ہیں اسی طرح اقتدار بھی
 اقوامِ عالم میں زودیدل ہوتا رہتا ہے۔ بابل اور مصر کی تہذیبیں اپنی پوری آن بان اور
 شان و شوکت کے باوجود زمیں و وز ہو گئیں۔ تہذیب کا آفتاب کبھی مشرق پر چمکتا تھا، پھر
 یونان علم و آگہی کا مرکز بن گیا۔ پھر یونان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو گیا۔ دیکھتے
 ہی دیکھتے سلطنتِ روم و جوڈ میں آگئی۔ آفتاب تہذیب پھر پوری طرح مغرب پر چمکنے لگا
 کچھ عرصے بعد ایران نے زندگی کی ایک نئی آنکڑا الی لی۔ یہاں تک کہ ریگستانِ عرب سے
 علم و عرفان کے بادل اٹھے اور ان علم و عرفان کے بادلوں سے مشرق و مغرب دونوں ہی
 سیراب ہو گئے۔

اور پھر جب مسلم قوم نے اپنا تشخص کھودیا، اپنا کردار گھٹا دنا بتایا تو علم و آگہی کا
 سورج مغرب کی طرف لوٹ گیا۔ آج پست اقوامِ اعلیٰ اور بلند ہیں اور اعلیٰ اقوام سابقہ
 پست اقوام کے سامنے ذلت و رسوائی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ قوم کے افلاس کا یہ عالم
 ہے کہ علم و ہنر میں ہی نہیں، اپنی معاش میں بھی خود کفیل نہیں ہے۔ وہ قوم جو قرآن کو نافستہ
 کرتی سمیٹ معاشی اعتبار سے اتنی مفلوک الحال ہے کہ اس کی سوچ اور منکر پر بھی پردے
 پڑ گئے ہیں۔ جو وہی لعنت نے اسلام نافذ کرنے والی قوم کو اس طرح بے بس و مجبور کر دیا

ہے کہ حقیقت کا برملا اظہار بھی ایک لائیکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے:

سو دینے والے، سو دینے والے اور سو دینی معیشت میں زندہ رہنے

والے اللہ کے ایسے دشمن ہیں جو اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔

تمام مسلمان نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی

دیتے ہیں۔ عقل دست بگریباں ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی نماز، نماز کس طرح ہوئی۔

اللہ کے ساتھ حالت جنگ میں رہتے ہوئے روزے کی برکتیں اور سعادتیں کیسے حاصل

ہوں گی۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دے دیا ہے وہ کس منہ سے خانہ کعبہ کا طواف

کر سکتے ہیں اور خانہ کعبہ کے انوار و تجلیات سے اللہ کے دشمن کیوں کر متور ہو سکتے ہیں؟

تاریخ ایک عظیم گواہ ہے کہ جس قوم نے اللہ کے بناے ہوئے قانون کا مذاق

اڑایا، اللہ نے اس قوم کو پست اور ذلیل کر دیا۔

کیا ہمارے لئے بھی یہی حکمِ فکر یہ نہیں آیا کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کا محاسبہ

کریں —؟

پانی میں دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن ہے۔ اگر اس کی مقدار کو ذرہ

بھر گھٹایا بڑھا دیا جائے تو ایک زہر تیار ہوگا۔ اگر یہ دونوں عناصر مساوی مقدار میں جمع

کر دیئے جائیں تب بھی ایک مہلک مرکب بنتے گا۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن ہر دو قاتل اور

مہلک گیس ہیں جن کے مختلف اوزنان سے لاکھوں مرکبات تیار ہو سکتے ہیں اور ہر مرکب

زہر ٹھاہل ہوتا ہے لیکن اگر دو حصے ہائیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ایک جگہ کر دیا جائے

تو ان دو زہروں سے جو پانی تیار ہوگا تمام عالمین کے لئے حیات و ممات کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اور ہم نے پانی سے برشے کو حیات عطا کی" (سورہ انبیاء)
 "ہم نے ہر چیز کو معین مقدار سے پیدا کیا ہے" (سورہ قمر)
 "ہر چیز کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم معین مقدار میں ہر چیز
 کو نازل کرتے ہیں" (سورہ حجر)

سبحان اللہ، کیا کیا نشانیاں اللہ تعالیٰ نے عجز و فکر کرنے والوں کے لئے بتائی ہیں!
 لیموں اور کالی مرچ دونوں چیزیں ہائیڈروجن دس حصے اور کاربن بیس حصے
 سے تیار ہوتے ہیں لیکن مستداروں کے تفاوت اور الگ الگ تعین سے دونوں کی شکل
 رنگ، ذائقہ، حجم اور تاثیر بدل گئی۔ اسی طرح کوئلہ اور ہیرا کاربن سے وجود میں آتے ہیں
 لیکن مقداروں کے الگ الگ تعین سے ایک کارنگ کالا اور دوسرے کارنگ سفید
 بن گیا ہے۔ ایک قابل شکست اور دوسرا ٹھوس ہے، ایک کم قیمت اور دوسرا نایاب
 ہے، ایک نوع انسانی کو حیات نو عطا کرتا ہے اور دوسرا انگشتری میں زینت زیبائش
 کے کام آتا ہے۔

اللہ رب العالمین نے جس محبت اور یگانگت سے نوع انسانی کو پیدا کیا
 ہے، ویسی ہی محبت اور یگانگت کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ انسان کائنات میں حکمران
 بن کر اللہ کی بادشاہی میں شریک ہو تاکہ اللہ کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کر سکے۔

جھاڑو کے تنکے

کائنات کی ساخت ہمارے سامنے اس امر کی تشریح کرتی ہے کہ جو کچھ موجود
 ہے وہ پہلے سے کہیں قائم ہے اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا تعلق ماضی اور حال سے

ہو۔ جب ہم ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو دراصل کسی شے کے آباد و جداد اور اسلاف کا اعتراف کرتے ہیں۔ باوام کے درخت سے اگر بات کرنا ممکن ہو جائے تو باوام کا درخت اس طرح شجرہ بیان کرتا ہے جس طرح ایک آدم زاد اپنا شجرہ بیان کر کے خاندانی دیباہت اور وقار کی گفتگو کرتا ہے۔ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ بکری کا خاندان بھی اپنی مہین مقدار اور فطرتی تقاضوں پر قائم ہے جس طرح خاندانوں، نوعوں اور مخلوق کے شجرے ہوتے ہیں یہ صورت حال نیکی اور بدی کی ہے۔ نیکی کا بھی ایک خاندان ہے یا نیکی ایک درخت ہے اور یہ درخت جب قائم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہزاروں شاخیں اور بے شمار پھول اور پتے لگتے رہتے ہیں۔ شاخوں، تنوں اور پتوں کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک درخت اپنے خاندان، اپنے کنبہ، اپنی نسل کے لئے سایہ رحمت بن جاتا ہے۔

بسا اوقات ہم اب برائی کو بہت کم ترا اور معمولی سمجھتے ہیں لیکن جب بہت کم تر اور بظاہر قیہ نظر آنے والی برائی بیج بن کر نشور نما پاتی ہے اور درخت بن جاتی ہے تو اس درخت کے پتے، کانٹے، گریہ رنگ پھول، خشک سیادہ اور کھردرے پتے، کھجی کھجی سی اور بے رونق شاخیں پوری نوع کو غم آشنا کر دیتی ہیں۔ اور پھر یہ غم نسیم کی ملامت بن کر مہلک بیماریوں کے ایسے کنبے کو جنم دیتا ہے جس سے آدمی بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اگر ہم واقعتاً حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں اور تفکر کو اپنا شعار بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہونا کہ خیر و شر کے تمام مراحل ایک کنبہ کے افراد کی طرح زندہ اور متحرک ہیں۔ نیکی کا درخت رحمت و برکت کا سایہ بن اور بدی کا درخت خوف اور پریشانی اور رنج و ملال کی کیفیات کو نوع انسانی پر مسلط کر دیتا ہے۔

ہر آدمی یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ خاندان کے افراد جب تک بل جھل کر بچائی جذبات

کے ساتھ رہتے ہیں ان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے، ان کی ایک اجتماعی قوت ہوتی ہے۔ جھاڑو کے تنکے الگ الگ کر دیئے جائیں اور ہر تنکے سے الگ الگ ضرب لگائی جائے، چاہے اس کی تعداد ایک ہزار تک ہو، چوٹ پھیر لگے گی اور نہ اس عمل سے کوئی مفید نتیجہ مرتب ہوگا۔ لیکن ان ایک ہزار تنکوں کو ایک جگہ باندھ کر ضرب لگائی جائے تو جسم پر نیل پڑ جائے گا۔

اسی طرح ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی کی طرف قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ ایک خاندان، ایک کنبہ اور ایک بڑے درخت کی طرح مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ سب متوجہ ہو کر مصلوبی کے ساتھ اللہ کی رسی کو پکڑیں اور سکھ کر اپنی شیرازہ بندی کو ختم نہ کریں۔ قرآن پاک اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ اسلام کے نام لہواؤں کے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں انہیں قرآن کی ہدایات کے مطابق اللہ کی رسی کو سہارا بنا کر ختم کر دیا جائے لیکن وائے نصیب بدقسمتی سے ہمارا الیہ یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں مسلمان متفق نہیں ہیں۔ ایک ایک آیت کی تاویل میں بے شمار اقوال ہیں۔ اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ تفاسیر کا مطالعہ کر کے کوئی صاحب نظر نیکو کسی ایک راستہ پر قدم نہیں اٹھا سکتا جو کہ مفسرین کرام کے پاس کوئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جاسکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختلافات کا درخت تناور، گھنا اور لمبا ہو گیا۔ کل جو درخت ایسا تھا جس کے نیچے مشکل چند افراد قیام کر سکتے تھے آج اس درخت کے نیچے پوری قوم خوابِ خرگوش میں گم ہے۔

ہم جب اپنے اسلاف کے دور کو دیکھتے ہیں اور ان کے گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ ان کے اندر اجتماعی حیثیت برقرار تھی اور

قرآن پاک کے لطیف اشارات اور مخفی کتابیات اور اسرار و رموز سمجھ لینے میں انہیں کوئی نصرت پیش نہیں آتی تھی۔ اور جب مسلمان قوم کی اجتماعی حیثیت متاثر ہوئی اور نیکی کے درخت کی جگہ برائی (اختلافات) کے درخت نے لے لی تو مسلمان خاندان افراد میں بٹ گیا اور قرآن کی حکمت اور انوار سے محروم ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اللہ کی رسی کو باہم متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں نفرت نہ ڈالو۔

اللہ پروردگار کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات اور نوع انسانی اللہ کی تخلیق ہے ایک ماں کے سات، تو یا بارہ بچے اس کی تخلیق ہے کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد آپس میں لڑتی جھگڑتی رہے۔ ماں کا فطری تقاضہ ہے کہ اولاد باہم متحد ہو کر ماں کی ممتا کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے۔ اور ماں کی مرکزیت کبھی ختم نہ ہو۔ تمثیلی اعتبار سے اللہ بھی ایک ماں ہے۔ اللہ کی ربوبیت، اللہ کی مامت اور نوع انسانی کے ساتھ اللہ کی محبت چاہتی ہے کہ سارے انسان ایک کنبہ کے استبراد بن کر اللہ کی سر زمین پر خوش ہو کر کھائیں پیئیں۔ بلاشبہ مخلوق کی خوشی اللہ رب العالمین کی خوشی ہے۔

رزق

ہم اللہ کی زمین میں کسی درخت کا بیج بوتے ہیں۔ زمین اپنے لطن میں اس بیج کو نشوونما دے کر اپنی کوکھ سے باہر نکالتی ہے۔ اس درخت یا بیل میں دو نازک پرندے بونے ہیں۔ دو الگ الگ پرت ایک ننھی سی شاخ پر قائم ہوتے ہیں۔ وہ بیج جو ہم نے زمین میں

بویا تھا، دو حصوں میں تقسیم ہو کر اس شاخ کے ساتھ چٹا رہتا ہے۔ جب درخت یا بیل کی جڑ ذرا مضبوط ہو جاتی ہے تو یہ دونوں پرٹ بٹھرتے ہیں اور شاخ میں ایک نیا شگوفہ کھل اٹھتا ہے اور پھر نمودار نشوونما کا سلسلہ اتنا دراز ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بیج درخت بن کر اللہ کی مخلوق کے لئے روزی اور غذا کا وسیلہ بن جاتا ہے۔

کیا ہم کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں:

ماں کے پیٹ میں نہ کوئی پھل دار درخت ہے اور نہ وہاں دودھ یا غلہ موجود ہے۔ بچہ ایک قانون، ایک ضابطہ، ایک اصول اور ایک نظام کے تحت پیٹ کی اندرونی کوٹھری میں توازن کے ساتھ لمحوں، منٹوں، گھنٹوں، دن اور مہینوں کے وقت کے مطابق کے ساتھ پرورش پاتا رہتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو اس کی غذا کی کفالت کے لئے دو چشمے ابل پڑتے ہیں اور جب بچہ غذا کے معاملے میں خود کفالت کی طرف دو قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ سوتے جن سے چشمہ ابل رہا تھا خشک ہو جاتے ہیں۔ وہ ماں جس کی ازلی خواہش بچے کو سینے سے چمٹا کر دودھ پلانا تھا، اب بچے کی غذا کا اہتمام دوسری طرح کرتی ہے اور ستر ماؤں سے زیادہ چاہنے والا اللہ ماں کی مانتا کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے زمین کی کوکھ کو ماں بنا دیتا ہے اور زمین ہماری ماں بن کر ہمیں وہ تمام وسائل مہیا کرتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہ سب کیوں ہے، قدرت ہماری خدمت میں اس فیاضی اور دریا دلی سے کیوں مہر و مہنگ ہے؟

قدرت چاہتی ہے کہ —

ہم قدرت کی نشانیوں پر غور کر کے نیکو کاروں کی زندگی بسر کریں، اس لئے کہ نیکو کاری قدرت کی حسین ترین صنعت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کی صنعت میں بنائی نہ ہو۔

سورہ یونس میں ارشاد ہے :

ہم نیکو کاروں کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیں گے بلکہ کچھ زیادہ ہی عطا کریں گے، ان کے چہروں کو ذلت اور مسکنت کی سیاہی سے محفوظ رکھیں گے اور جنت میں انہیں دائمی سکون حاصل ہوگا۔

اور بدکاروں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دی جائے گی، ان کے چہرے ذلت اور رسوائی سے سیاہ پڑ جائیں گے اور ان کا مستقل ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ نیکو کاری یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو پہچان لے اور محروم القسمت لوگ وہ ہیں جو اپنے خالق کا عرفان حاصل نہیں کرتے۔ خالق کا عرفان حاصل کرنے کے لئے خود اپنی ذات کا عرفان ضروری ہے اور اپنی ذات کا عرفان یہ ہے کہ ہم اپنے اندر موجود اللہ کے نور کا مشاہدہ کریں۔

مردہ قوم

اگر تو ان احکام پر جو آج تجھے دے رہا ہوں عمل کرے گا تو تیرا خداوند تجھے زمین کی قوموں میں سرسرا کرے گا، ساری کتھیں تجھ پر نازل ہونگی۔ تو شہر میں بھی بے سارک ہوگا اور کھیت میں بھی۔ تو گھر میں آتے وقت اور باہر جاتے وقت بے سارک ہوگا۔ تیرے محلہ اور تیرے سامنے مارے جائیں گے اگر وہ ایک راہ سے منہ کریں گے تو سات راہوں سے بھاگیں گے۔ خداوند تیری زمین کے پھلوں میں سزا دانی دے گا۔ وہ اپنا خاص خزانہ تیرے آگے گھوڑے گا۔ آسمان تیری زمین پر بروقت سینہ برساے گا۔ تو

اوروں کو قرص دے گا پر تو قرص نہ لے گا۔ لیکن اگر تو نے خداوند کی
 آواز کو نہ سنا تو پھر تو شہر میں بھی لعنتی ہو گا اور کھیت میں بھی۔ تو اندر آنے
 اور باہر نکلنے وقت لعنتی ہو گا۔ خداوند تیرے کاروں پر لعنت، حیرت اور
 ملامت نازل کرے گا یہاں تک کہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ وہاں تجھ سے لپٹی
 رہے گی۔ خداوند تجھ کو سوکھنڈی، تپ، جوش خون، سخت جلن، خشک
 سالی اور گرم لوسے مارے گا۔ تیرا آسمان پتیل کا اور تیری زمین سو بے
 کی ہو جائے گی۔ خداوند مینہ کے بدلے تیری زمین پر خاک و ہول برسائے
 گا۔ تو اپنے دشمن پر ایک راہ سے حملہ کرے گا اور سات راہوں سے
 بھاگے گا۔ خداوند تجھ کو دیوانگی، نابینائی اور گھبراہٹ سے مارے گا
 جس طرح اندھا (نابینائی کے) اندھیرے میں ٹوٹتا ہے تو دوپہر کو
 ٹوٹتا پھرے گا۔ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم کو دے دی
 جائیں گی تو دیکھتا رہ جائے گا اور ان کے انتظار میں تیری آنکھیں تھک
 جائیں گی، تیرے بازوؤں میں زور نہیں رہے گا۔ تیری محنتوں کا پھل ایک
 اجنبی قوم کھا جائے گی۔ (کتاب موسیٰ - استنثار ۱۲۸/۱-۳)

دنیا میں ایسی کوئی مثال سامنے نہیں آئی کہ ظالم کو دیر سویر اس کے ظلم کا بدلہ نہ ملا ہو۔
 اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بد معاش اور بدکار آدمی کو زندگی میں سکون قلب کی
 دولت حاصل نہیں ہوتی۔ مکافات عمل کا یہ قانون ہے کوئی بندہ اس وقت تک ننگ
 ہو کی اس دنیا سے رشتہ منقطع نہیں کر سکتا جب تک وہ مکافات عمل کا کفارہ ادا نہیں
 کر دیتا۔ کیا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ خیانت اور بددیانتی سے اس کی سرت میں اضافہ

انسان ہوا ہے۔ کیا کوئی آدمی متعفن اور کسٹری ہوئی غذا کھانے کے بعد بیماریوں، پریشانیوں اور بے چینیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے؟ کیا سیاہ کارانہ زندگی میں رہتے ہوئے ارادوں میں کامیابی ممکن ہے، ایسی کامیابی جس کامیابی کو حقیقی کامیابی اور مستقل کامیابی کہا جاسکے؟

ظاہر ہے کہ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ بڑے کام کا نتیجہ بڑا مرتب ہوتا ہے اور اچھے کام کا نتیجہ اچھائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس اصول کو لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انسانی فلاح خیر میں ہے اور شر کا نتیجہ ہمیشہ تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ یہی قانون اجتماعی زندگی کا ہے۔ اجتماعی طور پر اگر کوئی معاشرہ سیاہ کارانہ زندگی میں مبتلا ہو جائے تو اس کا نتیجہ بھی اجتماعی تباہی مرتب ہوتا ہے۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ مسلمان من حیث القوم ادبار زدہ زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی حکومت ایک عالم کو محیط تھی۔ آج یہ ان لوگوں کا محتاج کرم ہے جو اس کی کفالت میں زندگی گزارتے تھے۔

آسمانی صحائف اور تمام اللہ کے فرستادہ پیغمبروں نے نوع انسانی کو یہی پیغام دیا ہے کہ راست بازی، دیانت اور حقیقت پسندی انسانی زندگی کی معراج ہے۔ جب کسی قوم کو یہ سرانج حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو سکون قلب مل جاتا ہے۔ سکون قلب ایک ایسی کیفیت ہے جس کی موجودگی میں انسان کے اندر سوسے ہوئے دو کھرب خلیے بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ قوم جس کے اندر سوسے ہوئے خلیے بس متناسبت سے بیدار ہوتے ہیں اسی متناسبت سے اس کے اندر نئی ایجادات کی صلاحیتیں کام کرنے لگتی ہیں۔ یہ صلاحیتیں کیا ہیں؟ یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسی صفات جن کے اندر یہ پیغام چھپا ہوا ہے کہ انسان زمین اور آسمان اور پوزی کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون سچا ہے، برحق ہے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوئی صفات یعنی انسانی صلاحیتیں اپنے اندر بیدار کر لیں وہ

زمین پر حکمرانی کرتی ہیں اور جو قوم ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتی وہ محکوم اور غلام بن جاتی ہے۔

آج کا دور ایک قوم کے لئے محکومیت اور طوق غلامی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق جو قوم زندہ ہے اور اس کے خون میں زندگی رواں دواں ہے اور جو قوم زمین پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وسائل کو استعمال کرنے کی جدوجہد میں مشغول ہے وہ حاکم ہے اور دوسری قوم کے لئے جس میں انتشار ہے، اختلاف ہے، بے یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی ناشکری ہے وہ محکوم اور اوبار زدہ ہے۔

آئیے! ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ ہمارا شمار حاکم قوم میں ہے یا ہمارا مقدر محرومیت بن گیا ہے۔

بیغیر کے نفوس میں قدم

شرآئی تعلیمات کی روشنی میں جب ہم تفکر کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر زندگی کے نقشے کو صحیح ترتیب نہیں دیا جاسکتا۔ ہر مسلمان صحیح شرط پر اپنی زندگی کو اس وقت ترتیب دے سکتا ہے جب قرآن حکیم کے بیان کردہ مطالب اور مفہوم کو سمجھ کر اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اپنی عملی زندگی میں سمولے۔

قرآن حکیم نے اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کے لئے دو انداز اختیار کئے ہیں۔ خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کو بھی ضروری ٹھہرایا ہے اور کہیں

صِدِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کِی اطاعت پیروی ہی کا ذکر کیا ہے۔
 آئے، اُن آیات کا مطالعہ کریں جن کی رُو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
 اللہ کی اطاعت فروری ہے :-

”کہہ دو کہ خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کافروں کو
 دوست نہیں رکھتا“ (آل عمران)

”مومنو! خدا اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور اگر کبھی بات میں
 اختلاف پیدا ہو تو اگر خدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں خدا
 اور اس کے رسول اور اپنے اولی الامر کے حکم کی طرف رجوع کرو“ (النساء)
 ”ایمان دارو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اُس سے
 روگردانی نہ کرو اور تم سن رہے ہو“ (الانفال)

”اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑانہ کرو۔ ایسا
 کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے“ (الانفال)

”مومنو، خدا کا ارشاد مانو اور پیغمبر کی فرماں برداری کرو اور اپنے اعمال
 کو ضائع نہ ہو۔“ (محمد)

”اور خدا اور اس کے پیغمبر کی فرماں برداری کرتے رہو اور جو کچھ تم کرتے
 ہو خدا اس سے باخبر ہے“ (مجادلہ)

”اور خدا کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ
 پھیر لو گے تو ہمارے پیغمبر کے ذمے تو صرف پینام کا کھول کھول کر
 پہنچا دینا ہے“ (التغابن)

یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کو یکساں فروری قرار دیا گیا ہے یعنی جس طرح خالق کائنات اللہ کی اطاعت فروری ہے بالکل اسی طرح اللہ کے فرستادہ بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فروری ہے۔
 آئیے، اب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو دین کی اساس اور بنیاد قرار دیا گیا ہے :-

”جو شخص رسول کی پیروی کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی پیروی کی :-

(النسار)

”اور ہم نے جو بھیجا ہے اس نے بھیجا ہے کہ خدا کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے“ (النسار)

”لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ خدا تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔“ (آل عمران)

”تو جو لوگ آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو ان پر کوئی آفت آن پڑے یا تکلیف والاعذاب نازل ہو۔“ (النور)
 ”آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں آپ کو منصف نہ بنائیں گے اور جو آپ فیصلہ کر دیں اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے تسلیم کر لیں، تب تک مومن نہیں ہوں گے۔“ (النسار)

آیات مذکورہ سے جو نکات اور مفہوم واضح ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں :-
 اطاعتِ رسولِ امتی کے لئے اہم اساس ہے کہ اس سے انکار کفر کے برابر ہے۔
 اللہ کے رسول کی اطاعت رحمتِ باری کا ذریعہ ہے۔
 کسی بھی مسئلہ میں اختلاف رائے کی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہی
 آخری فیصلہ ہے۔ رادیا جاسکتا ہے۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے تقاضے اسی وقت پورے ہو سکتے ہیں جب کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو حرزِ جاں بنا لیا جائے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ خداوندِ قدوس کی اطاعت ہے۔
 ہر پیغمبر اس لئے بعوث ہوا ہے کہ لوگ اس کے نقشِ قدم پر چلیں۔
 محبتِ الہی صرف اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
 پیروی کی جائے۔

جو لوگ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت میں برگرہم ہیں ان کو
 اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔
 ایمان اس وقت تک تکمیل پذیر نہیں ہوتا جب تک آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 احکام و اوامر کو پورے اخلاص سے تسلیم نہ کیا جائے۔

سبکی کیا ہے؟

اللہ ربُّ العزت سارے جہانوں کا پرورش کرنے والا، سب کی ضروریات کا
 کفیل اور سب کا نگہبان ہے۔ چنانچہ حیبِ ہم انسانوں سے بھلائی سے پیش آتے ہیں، ان

کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ قرآن پاک نے ہم پر حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق پورا کرنا لازم و ملزوم کر دیا ہے اور اس کی بہت تاکید کی ہے۔

حقوق العباد کی ادائیگی رشتہ داروں سے شروع ہوتی ہے جن میں والدین سب سے پہلے مستحق ہیں۔ ماں باپ کی خدمت اور ان کی اطاعت اولین فریضہ ہے۔ اہل و عیال کے لئے حلال رزق کا حصول اور بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے رشتہ داروں اور پڑوسی کا نمبر آتا ہے۔ آخر میں تمام انسان حقوق العباد کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔

حقوق العباد میں مالی حق بھی ہے اور اخلاقی حق بھی۔ قرآن پاک نے جا بجا اس کی حدود بیان کی ہیں اور اس کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
 نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو لیکن نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن جھڑانے میں۔ (البقرہ)

اگر ہم اس پوزیشن میں نہ ہوں کہ مالی لحاظ سے کسی کی مدد کر سکیں تو خدمت کے اور بھی ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم ان کو لوگوں کے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔

دین کا بنیادی جذبہ خیرخواہی ہے، چنانچہ اگر ہم کسی کے لئے اچھائی نہیں کر سکتے تو

اس کے لئے بُرائی کے مرتکب بھی نہ ہوں۔ غیبرِ خواہی کے لئے محض مالی حالت کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، سلام میں پہل کرنا، اسی کی غیبت نہ کرنا اور نہ سنا، اللہ کی مخلوق سے خُسن ظن رکھنا، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کروینا، کسی ضعیف یا بیمار کو سڑک پار کرادینا، بیمار کی مزاج پُرسی کرنا، سڑک پر پڑے ہوئے پتھر یا کانٹوں کو راہ سے ہٹادینا حقوق العباد کے زمرے میں آتے ہیں۔

ضدِی لوگ

حضرت سید البشر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:
 "کائنات میں گھڑی بھر کا تھک کر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔"
 جن قوموں نے کائنات کے اجزائے ترکیبی یعنی افراد کائنات کی تخلیق پر غور کیا وہ
 سرسراز ہوئیں اور جس قوم نے کائناتی تفکر سے اپنا رشتہ منقطع کیا وہ اقوامِ عالم میں مُردہ
 قوم بن گئی۔

تخلیق کائنات پر غور و فکر کی اہمیت کا واضح اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ قرآن
 نے توبہ انسانی کو اس طرف بطور خاص متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین
 میں جو کچھ پیدا کیا ہے، وہ محض دکھاوے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ
 کسی نہ کسی مسلیحت اور حکمتِ خداوندی کا کرشمہ ہے۔

قرآن پاک میں سات سو چھبیس جگہ نوع انسانی کے بارے میں اور با شعور افراد کو مطالعہ
 کائنات کی توجیہ دی گئی ہے۔ ایسے یہ ہے کہ ہم نے صرف توحید کے اقرار، صوم و صلوة،
 زکوٰۃ اور حج وغیرہ کے معاملات و مسائل کو سامنے رکھ کر کتابِ مبین "میں موجود دوسرے

احکامات پر تو یہ سب نے کی زحمت گوارا نہیں کی اور ہادی برحق، باعثِ تخلیق کائنات محمد
 الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک "کائنات میں ایک لمحے کے برابر نیکو
 سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے" پر ہم غور و فکر نہیں کرتے۔

سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے :

ارض و سما کی تخلیق، اختلافِ لیل و نہار، سمندر میں تیرنے والی کشتیوں اور
 اس گھٹایں جو زمین و آسمان کے درمیان خیمہ زن ہیں اربابِ عقل و دانش
 کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔

سورہ آل عمران میں ہے :

"بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن رات کی تبدیلیوں میں
 عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور
 زمین کی کوکھ سے جنم لینے والی نئی نئی موجودات پر غور و فکر کرتے ہیں، اسے
 رب تو نے یہ سب کچھ بے کار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں ایسی زندگی
 سے محفوظ کر دے جس زندگی کے اوپر غوث اور عزن و طلال محیط ہے۔"

سورہ روم میں رب ذوالجلال یوں گویا ہیں :

"زمین و آسمان کی پیدائش اور چوپایوں کی افزائش نسل اور تمہاری باؤں
 اور رنگوں کے اختلاف میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔"

سورہ یوسف میں تنبیہ کے بیچے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں :

"ارض و سما میں کتنی ہی ایسی نشانیاں ہیں جن سے غافل لوگ منہ پھیر کر
 گزر جاتے ہیں۔"

اور ان منہ پھیرنے والوں کو سورہ سبأ میں یہ وعید لکھا جا رہا ہے :

"کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے، زمین و آسمان کے ظاہر و باطن، عیساں و نہاں، مخفی اور مشاہداتی معجزات پر غور نہیں کرتے؛ اگر ہم چاہیں تو انہیں اس ہی زمین میں پیوند کر دیں یا آسمان کو ان کے سردوں پر گرا دیں، ہماری اس تہیہ سے صرف خدا شناس لوگ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔"

سورہ اعراف میں ذرا اور زیادہ تہیہ کی جا رہی ہے :

"کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا اور کسی چیز کو بھی جو خدا نے پیدا کیا ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ شاید ان کو زندہ رہنے کی جو مہلت دی گئی ہے اس کے پورے ہونے کا وقت نریب آ گیا ہے۔"

ہم رات دن دھول پیٹتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، جنت ہماری میراث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور عنایتوں کی ہمارے اوپر (ثواب کی شکل میں) بارش برتی رہتی ہے اور ثواب سے ہمارے ننانے بھرے ہوئے ہیں جب کہ من حیث القوم ہم تہی دست ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے مگر ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی کسوٹی کیا ہے۔

قرآن کہتا ہے —

زمین و آسمان میں اہل ایمان کے لئے عقائد و بصائر موجود ہیں یعنی اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ زمین و آسمان کی حقیقتوں اور زمین و آسمان کے اندر موجود تخلیقات کے فارمولوں (EQUATIONS) پر ان کی نظر گہری پڑی ہے۔ ان کے اندر مشاہدے

لی۔ انت کہلشانی ننگاموں کی نقاب کشائی کرتی رہتی ہے۔

قرآن بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ نشانیاں ایمان والوں کے لئے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ نشانیاں تو سب کے لئے ہیں مگر انسانوں میں صرف ایمان والے لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، آیتوں اور حکمتوں پر غور و فکر کرتے ہیں۔ غفلت اور جہالت میں ڈوبے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، صدق اور سچ دھرم لوگ جو "میں نہ مانوں" کی زندگی متحرک تصویر میں ان کے لئے اللہ کی نشانیوں کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔

ایک آدمی جو اندھا ہے چمن کے اندر کھلے ہوئے دانے دانے پھولوں اور رنگ رنگ دل فریب مناظر سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بصارت اور ایمان کی روشنی سے محروم لوگ قدرت کے مناظر کا ادراک نہیں کر سکتے۔

قرآن بر ملا اعلان کرتا ہے :

وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے مگر ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں

ہوا۔

سیدروس

برائیوں کو مٹانے کی جدوجہد اور سبلائیوں کی ترغیب ہی وہ عمل ہے جو ہمارے وجود کا ضامن ہے۔ اس میں کوتاہی کا نتیجہ سبب ہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

توجہ۔ تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم سبلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور حد پر

کامل ایمان رکھتے ہو۔“ (آل عمران)

لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی غور کرنا ہو گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جس غلط روش سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کر رہے ہیں اور اس کے بڑے نتائج سے انہیں خبردار کر رہے ہیں، ہم خود دانستہ یا نادانستہ طور پر اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرز عمل کی نشاندہی اس طرح کی ہے کہ

”کیا تم لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟“ (البقرہ)

اور ”تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟“ (الصفت)

اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے میں ہماری بات میں اسی وقت تاثر پیدا ہو گا جب ہم خود اس دعوت اور تعلیم کا نمونہ ہوں اور ہمارا رابطہ اللہ کے ساتھ ویسا ہی ہو ایک حقیقی بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رابطہ کے حصول کا طریقہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا ہے :

ترجمہ: ”اے چادر میں لپٹنے والے! رات میں قیام کیجئے مگر کچھ رات،

آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھیک ٹھیک کر پڑھیئے

ہم ہلدا آپ پر ایک بھاری فرمان ڈالتے والے ہیں۔“ (المزمل)

قیام کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی قربت پر قائم ہو کر اس سے ایسا ربط پیدا کرے کہ اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی ذات سے وابستہ ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔

جب بندہ اپنے رب سے حقیقی تعلق کو قائم کر لیتا ہے تو وہ غم اور خوف سے نجات حاصل کر کے سکون اور اطمینان کی تصویر بن جاتا ہے۔ اب جب وہ کوئی بات کہتا

ہے اور کسی بات کی دعوت دیتا ہے تو باغییر لوگ اور سید روحیوں اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں۔

توفیق

قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے لئے لوگوں سے محبت کرتے تھے، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو قابل رشک شان و شوکت حاصل ہوگی ان کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خدا کے بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو نبی اور شہید تو نہیں ہیں لیکن قیامت کے روز خدا ان کو ایسے بندوں پر سرفراز فرمائے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان کے مرتبوں پر رشک کریں گے۔

صحابہ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہوں گے یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا:

یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محض خدا کے لئے محبت کرتے تھے نہ یہ آپس میں رشتہ دار تھے اور نہ ان کے درمیان کوئی لین دین تھا۔ خدا کی قسم! قیامت کے روز ان کے چہرے نور سے جگمگا رہیں گے جب سارے لوگ خوف سے کانپ رہیں گے تو انہیں کوئی خوف نہ ہوگا اور جب سارے لوگ غم میں مبتلا ہوں گے اس وقت انہیں قطعاً کوئی غم نہیں ہوگا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی:

سنو! اللہ کے چاہنے والوں کے لئے نہ کسی بات کا خوف ہوگا اور
نہ کسی قسم کا غم۔

دوستی کے انتخاب میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ حین لوگوں سے آپ
قلبی تعلق بڑھا رہے ہیں ان کی اخلاقی حالت کیسی ہے۔ دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر
وہی رجحانات اور خیالات پیدا ہوتے ہیں جو دوستوں میں کام کر رہے ہیں۔ لہذا قلبی لگاؤ
اسی سے بڑھانا چاہیے کہ جس کا ذوق، افکار و خیالات اور دوڑ دھوپ اسوہ حسنہ کے
مطابق ہو۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست
اور معادن ہیں۔

دوستوں پر اعتماد کیجئے، انہیں افسردہ نہ کیجئے۔ ان کے درمیان ہشاش بشاش
رہیے۔ دوستی کی بنیاد خلوص، محبت اور رضائے الہی پر ہونی چاہئے نہ کہ ذاتی اغراض پر۔
ایسا رویہ اپنائیے کہ دوست اجاب آپ کے پاس بیٹھ کر مسرت، زندگی اور کشش
محسوس کریں۔

سوڑج کی روشنی

انسان ہمیشہ سے یہ دعویٰ کرتا چلا آیا ہے کہ وہ جو کچھ کماتا ہے وہ سب اس
کی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، اس کے زور بازو کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ وہ اپنی دولت کا
بوری طرح مالک و مختار ہے، جس طرح چاہے خرچ کرے۔ کسی کو حق نہیں کہ وہ اس کے

باز پرس کر کے۔ قرآن پاک نے قارون کو اس سرمایہ دارانہ اور ابلیمیانہ طرز فکر کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ اس گروہ کا غرور قارون جو کچھ کہتا تھا قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے :

”میں نے جو کچھ کمایا ہے اپنی ہنرمندی سے کمایا ہے۔“ (قصص)

معاشرتی اور انفرادی سطح پر اس طرز فکر کی کارفرمائی کی بنیاد ہی ویرانستان کے اندر سرمایہ پرستی کا ذہن ہے۔ آدمی ہمیشہ سے مال و دولت کا بھوکا اور آسائشوں کا طلب گار رہا ہے۔ دولت سمیٹنے کی دھن ہمیشہ اس کے اوپر سوار رہتی ہے۔ آدم کی اولاد نے ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت اکٹھا کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ وہ شہور کی حالت میں داخل ہونے سے قبر کا منہ دیکھنے تک دولت اکٹھا کرنے کی دوڑ میں بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔

”تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں۔“

انفرادی حدود میں دولت پرستی کی بیماری آدمی کی انا اور اس کی ذات سے گھن بن کر چپک جاتی ہے۔ اس کی انسانی صفات کو چاٹتی رہتی ہے اور خالق کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیتی ہے۔ آدمی کے باطن میں ایک شیطانی وجود پرورش پانے لگتا ہے جو لمحہ بے لمحہ بڑا ہو کر اس کی ذات کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ آدمی کی بہترین تخلیقی صلاحیتیں دولت کی حفاظت میں صرف ہو جاتی ہیں۔ اگر دولت پرستی کا مرتب معاشرہ میں پھیل جائے تو قوم کے افراد ایک دوسرے کے حق میں بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ آدمی کے لباسوں میں یہ درندے جب موقع ملتا ہے چھپتے کر دوسرے کو شکار

کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں طرح طرح کے قوانین اور رسوم کو رد و اتنا دے کر نچلے طبقہ کا خون چوستے رہتے ہیں۔ قانون قدرت سرمایہ پرستی اور لاپرواہی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ وہ ایسی قوموں کو غلامی، ذلت اور افلاس کے گمبخت غار میں دھکیل دیتا ہے۔

قرآن پاک سرمایہ پرستوں کے اس اولین دعوے پر کاری ضرب لگانا ہے کہ ان کی کمائی اور ان کی دولت ان کی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا یہ خیال کہ رزق کا حصول اور اس کی پیدائش تمہارے زور بازو کا نتیجہ ہے، ایک خام خیال ہے۔ فطرت کے قوانین اور اس کے وسائل خود تمہارے لئے مسلسل رزق کی بہم رسانی میں مصروف ہیں۔ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں زمین پر برستا ہے اور زمین کی مردہ صلاحیتوں میں جان ڈال کر اسے وسائل کی تخلیق کے قابل بنا دیتا ہے۔ زمین طرح طرح کی پیداوار کو ختم دے کر انسان کی پرورش کرتی ہے اور اس کی زندگی کے قیام کے وسائل فراہم کرتی ہے۔ ہوا، سورج کی روشنی اور بہت سے دوسرے عوامل اس دوران فصلوں کو بار آور کرنے میں سرگرم رہتے ہیں۔ اور بلا معاوضہ آدمی کی خدمت کرتے ہیں۔ رزق اور وسائل کے حصول اور عمل میں انسان کی کوشش صرف ہاتھ بڑھا کر روزی حاصل کر لینا ہے۔

رب کی مرضی

انسان کو اس دنیا کی زندگی میں طرح طرح کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ کبھی اس پر رنج و غم اور تکالیف کا دور آتا ہے اور کبھی خوشی اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ کبھی جانی و مالی نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں اور کبھی مالی منفعت

بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین و مددگار ہے اور نہ کوئی
ٹھکانا دینے والا۔

حضور نزم اور ملائم بستر استعمال نہیں کرتے تھے۔ آپ کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی
چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہؓ کا بیان ہے کہ میرے ہاں آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا جس کو
دو براکر کے ہم حضور کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی چٹائی پر بھی آرام فرماتے تھے۔ آپ
نے کبھی بھی خواب گاہ کے لئے یا آرام کرنے کے لئے قیمتی اور نرم سامان استعمال نہیں کیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر سو رہے تھے۔ چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے آپ
کے جسم پر نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں۔ "میں یہ دیکھ کر رونے
لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر وجہ دریافت فرمائی۔ میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ! یہ قیصر و کسریٰ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئیں اور آپ پورے پر؟"
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ "یہ رونے کی بات نہیں ہے۔ ان کے
لئے دنیا ہے اور ہمارے لئے آخرت ہے۔"

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مزوری چیزیں اپنے سر ہانے رکھ لیا کرتے
تھے۔ آپ کا ارشاد تھا کہ سونے سے پہلے گھر کی تمام چیزوں کا اچھی طرح جائزہ لے لیا کرو،
کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو اور آگ جل رہی ہو تو اسے بجھا دو۔

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا
مانگنے کی طرح ملاتے اور سورہ اخلاص، سورہ القلق اور سورہ الناس تلاوت فرما کر ہاتھوں
پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے اور یہ عمل تین مرتبہ
کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں رخسار کے نیچے ہاتھ رکھ کر دائیں کروٹ لیٹنا پسند

اللہ کے یہی مقدر بندے ہیں جن کے متعلق ارشادِ خداوندی ہے :-
 اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور
 آمدنیوں کے گھائے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے ان لوگوں
 کو خوش خبری دے دیجئے جو مصیبت پڑنے پر کہتے ہیں، ہم خدا ہی کے
 ہیں اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی نظر
 سے بڑی عنایات ہوں گی اور اس کی رحمت ہوگی اور ایسے ہی لوگ
 راہِ ہدایت پر ہیں۔

ایک جگہ ارشاد ہے :-

جو مصائب بھی روئے زمین پر آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں
 وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں موجود
 ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات خدا کے لئے آسان ہے تاکہ
 تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔

دنیا و آخرت

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب و مقرب بندوں کی خصوصیات کے
 ضمن میں ایک بات یہ بتائی ہے کہ راتوں کو ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں
 اور بیدار رہ کر اپنے رب کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اس سے صراطِ مستقیم پر چلنے کی عادتیں
 مانگتے ہیں، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں، رکوع و سجود میں معروف رہتے ہیں۔ حضور
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ :-

”اے اور پٹ کر سونے والے رات کو قیام کیا کرو مگر کم، آدمی رات یا اس سے کچھ کم کر لویا اس سے کچھ زیادہ بڑھاؤ اور قرآن کو خوب مہیر مہیر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔“

(سورہ منزل)

رات کے اس قیام کی وجہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتائی ہے کہ:-

”و حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لئے بہت کارگر اور قرآن پڑھنے کے لئے زیادہ موزوں ہے۔“

(سورہ منزل)

ان انکلمات کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اول شب آرام فرماتے تھے اور رات کے پچھلے پہر عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہی عبادت اور نیند کے بہترین اوقات ہیں۔ عام حالات میں رات گئے تک جاگنے اور دوسرے وقتوں میں نیند پوری کرنے سے اعصاب بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فطرت کے نظام میں رات کا پہلا حصہ آرام اور سکون کے لئے، پچھلا پہر عبادت اور نیند کے حصول کے لئے اور دن کا وقت حصول معاش اور دوسری مصروفیات کے لئے مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

”اور ہم نے نیند کو تمہارے لئے سکون و آرام، رات کو پردہ پوش اور

دن کو روزی کے لئے دور و صوب کا وقت بنایا ہے۔“ (سورہ النساء)

نیند اور بیداری کے معاملے میں اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ نیند اتنا

زیادہ سونا چاہیے کہ جسم پر کابلی سوار ہو جائے اور دماغی فعل مسست پر جائے اور نہ

اتنا کم سونا چاہیے کہ دماغی شکن پوری طرح رفع نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک

بارِ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 'کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں رونے رکھتے ہو اور رات رات بھر نماز میں گزارتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا 'جی ہاں۔ یہ بات درست ہے۔ حضورؐ نے فرمایا 'ہنیں ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھو اور کبھی کھاؤ پیو۔ اسی طرح سوؤ بھی اور اٹھ کر نماز بھی قائم کرو۔ کیوں کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے۔

"کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنانی تاکہ یہ آرام سکون حاصل کریں اور دن کو روشن، بلاشبہ اس میں مومنوں کے لئے سوچنے

کے اشارات ہیں" (سورہ النمل)

حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے لئے تشریف لے جاتے تو دُعا کرتے اور بیٹنے سے پہلے قرآنِ پاک کے کسی حصہ کی تلاوت فرماتے۔ بستر میں بیٹنے سے پہلے اکثر یہ دعا کرتے تھے :-

"اے میرے رب! تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو بستر پر رکھا اور تیرے ہی سہارے میں اس کو بستر سے اٹھاؤں گا۔ اگر تو رات ہی میں میری جان قبض کرے تو اس پر رحم فرما اور اگر تو اسے چھوڑ کر مزید بہت دے تو اس کی حفاظت فرما جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔"

کبھی آپ یہ دعا فرماتے :-

"شکر و تعریفِ خدا ہی کے لئے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کا ٹھکانا

حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے جذبات اور اس کی سوچ میں حالات کے ان تلام سے تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ جب اس پر مصائب کا زمانہ آتا ہے تو وہ بشری تقاضے کے تحت رنج و غم اور تفکرات سے نیم مردہ ہو کر رہ جاتا ہے اور ناامیدی اور احساسِ کمتری اس کے ذہن پر قبضہ جمائیتی ہے۔ جذبات کی زد میں آکر وہ قانونِ قدرت کو بھی برا بھلا کہہ بیٹھتا ہے حالانکہ وہ قانونِ قدرت سے واقفیت ہی نہیں رکھتا۔

اس کے عکس جب اس پر خوش حالی کے دروازے کھلتے ہیں اور خوشیاں اس کے حصے میں آتی ہیں تو وہ ان حالات کو اپنی قوتِ بازو پر محمول کرتا ہے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔

مومن کی طرزِ فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر حالت کو چاہے وہ خوشی کی ہو، غم کی ہو یا مالی سترادانی کی ہو ایک نظر سے دیکھتا ہے، ہر مصیبت میں ثابت قدم رہتا ہے۔ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں وہ کبھی ناامیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کا شعار ہوتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور آنا بھی ایک ردِ عمل ہے۔ وہ آزمائش کے زمانے میں جدوجہد اور عمل کے راستے کو ترک نہیں کرتا کیوں کہ اس کی پوری زندگی ایک پیہم جدوجہد ہوتی ہے۔

تمام انبیائے کرام کا ذہن یہی تھا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے تھے اور ہر آزمائش میں اللہ کے شکر کے ساتھ ثابت قدم رہتے تھے۔ شکایت کا کوئی کراہیوں کے لیے سے ادا نہیں ہوتا تھا۔ قرآنِ پاک نے حضرت ایوبؑ کو اللہ پر توکل اور مشکلات میں ثابت قدمی کا سبیل (SYMBOL) بنا کر پیش کیا ہے۔ اس کے برخلاف حضرت سلیمانؑ کو مالی فراوانی اور خوش حالی میں شکر، انکساری، فروتنی اور سخاوت کا مظہر بنا کر پیش کیا ہے۔

فرماتے تھے۔ اور سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیتے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جلد سے جلد بیدار ہو کر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ کبھی اس سے بھی پہلے بیدار ہو جاتے تھے اور کبھی تو پوری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔

بیوی کی اہمیت

اپنے گھر والوں کو اسلامی اخلاق سے آراستہ کیا جائے اور ان کی صحیح تربیت کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ وہ معاشرے کے لئے اعلیٰ نمونہ بن جائیں۔ لڑکے ملک و قوم کے لئے ترقی و کامرانی کی سند کا درجہ حاصل کر لیں اور لڑکیاں اچھی بیویاں اور سعادت نشان مائیں بن کر رحمت کا گہوارہ بن جائیں، ایسا گہوارہ جو نوع انسانی کے لئے فلاح و بہبود، مساوات اور روشن مستقبل کی ضمانت بنے۔ قرآن پاک باواز بلند ارشاد فرماتا ہے :-

”اور اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کیجئے اور اس پر خود بھی پابند رہئے۔“

بیویوں پر نہایت خوش دلی کے ساتھ اپنے شوہروں کی اطاعت فرمنا ہے۔

اس اطاعت میں مسرت اور شادمانی کا پیغام چھپا ہوا ہے اس لئے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور جو بیوی خدا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے وہ اپنے خدا کو خوش کرتی ہے۔ خدا کی ہدایات کا تقاضا یہی ہے اور از دو اجی زندگی کو خوش گوار بنانے کے لئے ایک کامیاب فارمولہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :-

”نیک بیویاں اطاعت کرنے والی ہیں۔“

شوہروں کو چاہیے کہ وہ بیویوں پر ناجائز تصرف نہ کریں۔ شوہروں پر یہ فرمنا عائد

ہوتا ہے کہ پوری فسراخ دلی کے ساتھ رفیقہ حیات کی ضروریات پوری کریں اور اپنی بیویوں کو تنگ نہ کریں۔ اس حق کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرنے کے لئے جدوجہد اور دؤر و صوب کرنا انتہائی پاکیزہ عمل ہے۔ اس عمل کو انجام دینے سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں ازدواجی زندگی کی نعمت ملتی ہے بلکہ اچھا اور مخلص شوہر آخرت میں بھی اجر و انعام کا مستحق بنتا ہے۔

بیوی کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ احسن الخالقین کی ایسی صفت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدمیت اور اس کی نشوونما کا مظہر بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے :

”اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔“

دوسری جگہ یہ ارشاد ہے :

”عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔“

کوئی باشعور آدمی اپنے لباس کو تار تار نہیں کرتا۔ اس کی حفاظت کرتا ہے۔

خودشناسی

”اس نے ہمیں منتخب فرمایا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، پیردہی کرو اس دین کی جو تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اس نے پہلے ہی سے ہمیں مسلم کے نام سے نوازا تھا مگر رسول ہمارے لئے دین حق کی شہادت دیں اور تم دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔“

(قرآن کریم)

ہم بحیثیت مسلم اللہ اور اس کے رسولؐ کے جانشین ہیں اور ہمیں وہی کام انجام دینا ہے جو اللہ کے رسولؐ نے انجام دیئے ہیں۔ جس طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی زندگی سے خدا کے دین کو پھیلانے اور واضح کرنے کا حق ادا کیا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کی بحیثیت سے ہمیں بھی دنیا کے سارے انسانوں کے سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے تاکہ پوری نوع انسانی اللہ کے حقیقی منشا کو پورا کرنے کے قابل ہو جائے۔ اللہ نے جنات اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ خود اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنی روح سے آشنا ہو کر اللہ کو پہچان لیں۔

جو لوگ خود شناسی سے آگے اللہ کے راستے پر قدم اٹھا چکے ہیں ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ انسانوں کو اس راستے پر چلنے کی دعوت دیں جو راستہ صراطِ مستقیم ہے اور جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر عسرفان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔

اس دعوت کو عام کرنے کے لئے کچھ ضابطے ہیں، اصول اور قواعد ہیں۔ ان کو ذہن نشین رکھئے۔

”اپنی اصلی حیثیت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھیے۔ خود نمائی اور کبر سے بچئے۔ کوشش پیہم جاری رکھیے، اللہ کی مخلوق کی بے موٹ خدمت کیجئے، مقصد کے لئے زندہ رہیے اور اس ہی کے لئے جان دیجئے“

اپنی کاموں کو انجام دینے کے لئے خدا نے آپ کو ”خیر امت“ کے عظیم لقب سے سرفراز کیا ہے۔

پاکیزہ نفس اور روحانیت سے سرشار لوگوں سے محبت بندہ کو خود شناسی سے قریب کرتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ بلاشبہ محبت آخرت کی نجات ہے۔

غصہ، نفرت، اذیت، بغض و عناد اس مشن کا شخص ہے جو بارگاہ ایزدی سے معتوب اور گم کردہ راہ ہے۔ یہ مشن کبر و نخوت، ضد اور ذاتی طور پر عسروں کا پرچار کرتا ہے۔ اس کردار میں وہ تمام عوامل کار فرما ہیں جن سے بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تاریکی گھٹائیں کر چھا جاتی ہے، ادب اور آلام و مصائب اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ بظاہر دنیا کی برآسودگی میسر ہوتی ہے لیکن دل میں ایک ایسا ناسور پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے تعفن سے روح کے اندر لطیف انوار اپنا رشتہ منقطع کر لیتے ہیں اور عیب قطع و برید کی یہ عادت مزمن ہو جاتی ہے تو انوار کا ذخیرہ پس پردہ پلا جاتا ہے اور اللہ کے ارشاد کے مطابق دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور آنکھوں پر دیر اور گہرے پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ محرومی اس کو نہ صرف یہ کہ دنیا میں امن و سکون سے دور کر دیتی ہے بلکہ ایسا بندہ ازلی سعادت اور عرفان حق سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”قیامت کے روز کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور ان کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہوں گے وہ موتیوں کے منبروں پر بٹھائے جائیں گے لوگ ان کی شان پر رشک کریں گے۔ یہ لوگ نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے۔“

ایک بدو نے سوال کیا۔ "یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہیں، ہمیں ان کی پہچان بتا دیجئے۔"

فرمایا: "یہ وہ لوگ ہیں جو آپس میں خدا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔"
 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا۔ خدا نے اپنے پیارے نبی سے کہا "مانگیے!"

حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ دعا مانگی۔

"اے خدا! میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور برے کاموں سے بچنے کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور کہ تو میری مغفرت فرمادے اور مجھ پر رحم فرما اور حبیب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس حال میں اٹھائے کہ میں اس کے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہے۔"

دماغ میں چھپا ہوا ڈر

تسلیمی کام اپنے گھر سے شروع کیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی رفیقہ حیات یا آپ کا رفیق سفر دینی اور روحانی علوم سے بہرہ ور ہیں تو آپ دونوں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں۔ بچہ کا پہلا گوارہ ماں کی آغوش اور باپ کی گود ہے۔ آپ دونوں اگر اسلامی اخلاق سے آراستہ ہوں گے تو بچوں کی تربیت اور سدھار کے لئے

گھر تعلیم و تربیت کا پہلا اسکول بن جائے گا۔

مرد کے اوپر فرمن ہے کہ بچوں اور بیوی کی تمام ضروریات پوری کرے۔ عورت کے اوپر فرمن ہے کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھے۔ دونوں کو چاہیے کہ اپنے قول و عمل اور انداز و اطوار سے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا یہی راز ہے اور خدا کو خوش رکھنے کا ذریعہ بھی۔

اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد دیتا ہے اسے کبھی ضائع نہ کیجئے۔ پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہونے کے بعد اولاد کو ضائع کرنا بدترین سنگ دلی، بھیانک ظلم، انتہائی بزدلی اور دونوں بہان کی تباہی ہے۔ ولادت کے وقت ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورہ اعراف کی آیتیں ۵۴-۵۵ پڑھیں اور سورہ قلق اور سورہ التاس پڑھ کر دم کریں۔ ولادت کے بعد بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیے۔ اذان اور اقامت کے بعد کسی نیک مرد یا نیک عورت سے کھجور چبوا کر بچے کے تالو میں لگوائیے اور بچے کے لئے خیر و برکت کی دعا کروائیے ساتویں دن عقیقہ کیجئے۔

بچوں کو ڈرامیں نہیں کیوں کہ ابتدائی عمر میں دماغ میں چھپا ہوا ڈراما ساری عمر میں سے چھٹا رہتا ہے اور خوف زدہ بچے زندگی میں کوئی بڑا کام سرانجام دینے کے قابل نہیں رہتے۔

اولاد کو ہر وقت سخت و سست کہنا اور ہر وقت برا کہتے رہنا بھی غلط ہے اس سے بچے کی صحیح پرورش نہیں ہوتی اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کو روزانہ کا معمول سمجھنے لگتا ہے۔ بچے نادان ہوتے ہیں۔ ان کی کوتاہیوں پر مہربان ہونے کی بجائے پھونچنے

آپ بھی ان ہی کی طرح بچہ تھے اور آپ سے بھی بے شمار کوتاہیاں سرزد
 وتی تھیں۔ نفرت کا اظہار کرنے کی بجائے حکمت، تحمل اور بردباری سے ان کو
 سمجھائیے۔ ان کو یہ تاثر دیجئے کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں۔ ان کے سروں پر شفقت
 سے ہاتھ پھیرئیے تاکہ ان کے اندر اطاعت اور فرماں برداری کے جذبات ابھر آئیں۔

روزہ

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ روزے کے
 عظیم فوائد اور بے پایاں اثرات کو بیان کیا جائے تو اس کے لئے ہزاروں ورق بھی
 کافی ہوں گے۔ مختصر یہ کہ روزہ امر میں جسمانی کا مکمل علاج ہے۔ روحانی قدروں
 میں اضافہ کرنے کا ایک مؤثر عمل ہے۔ برائیوں سے بچنے کے لئے ایک ایسی ڈھال
 ہے جس کا ٹوڑا کوئی نہیں۔ روزے دار ایک مخصوص دروازے سے جنت میں داخل
 ہوں گے۔ قیامت کے دن روزہ اس بندے کی سفارش کرے گا جس نے پورے
 ادب و احترام کے ساتھ روزہ کو خوش آمدید کہا تھا۔ روزہ رکھنے سے جسمانی
 ثنائیتیں دور ہو جاتی ہیں اور آدمی کے اندر لطیف روشنیوں کا بہاؤ تیز تر ہو جاتا ہے۔
 روشنیوں کے تیز بہاؤ سے آدمی کے ذہن کی رفتار بڑھ جاتی ہے، اتنی بڑھ جاتی
 ہے کہ اس کے سامنے فرشتے آجاتے ہیں۔ اور وہ غیب کی دنیا میں اپنی روح کو
 سیر کرتے دیکھتا ہے۔

روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کی امتوں پر
 فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔“ اللہ تعالیٰ متقی کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ روحانیت میں غیب پر یقین رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ غیب مشاہدے میں آجائے، اس لئے کہ بغیر مشاہدے کے یقین کی تکمیل نہیں ہوتی۔ روزہ بندہ کو ایسے دروازے پر لاکھڑا کرتا ہے جہاں غیب یقین بن جاتا ہے۔

منظر

مادیت اور روحانیت پر فاعل مختار ایک ہی ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ۔ مادیت میں ہم اللہ کے جاری قانون کا شب و روز مشاہدہ کرتے ہیں جب کہ روحانیت میں جو اس سے بلند عقل و فکر کا رفرما ہوتا ہے۔ روحانیت میں جب وجدان عقل و شعور کو رہنما بناتے ہیں تو انسان کے سامنے اس کائنات کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔

انسانی حواس میں سب سے پہلے بصیرت کام کرتی ہے اور اس طرح ہم سب سے پہلے اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مشاہدہ انسان کو دعوتِ فکر دیتا ہے اور اس طرح انسانی سوچ کا دھارا مڑتا ہے۔

یوں تو معمار کائنات نے جو کچھ بنایا ہے اپنی مثال آپ ہے۔ خاکی زمین سے لے کر نیلے آسمان تک جو کچھ بھی ہے اگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ واحد کی احدیت میں ایک ہی قانون نافذ ہے اور وہ عیدریت ہے۔

اس زمین پر کہیں فلک بوس پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں پر یروٹ بھی رہتی ہے اور کہیں سبزہ ہے جن کے درخت پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوتے ہیں اور کہیں نہ پہاڑ ہیں اور نہ ہی سبزہ بلکہ ریت ہی ریت ہے۔

دنیا میں کوئی ایسا مصوّر، کوئی ایسا منظر نگار نہیں گزرا جس نے اس کرہ ارضی پر واقع مناظر سے پہلو تہی کر کے کوئی نیا تصور پیش کیا ہو۔

یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو کو اللہ تعالیٰ نے ایسے مناظر سے آراستہ کیا ہے کہ انسان کسی سے بد دل نہیں ہوتا۔ ان مناظر میں عبادت کی وہ مہاک شامل ہے جو انسان کی فطرت میں ازل سے قائم ہے۔

اللہ زمین سے آسمان تک ہے یعنی اس کا وجود تمام کائنات پر محیط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے لے کر تمام ہاڈار اور نباتات و حیوانات اس کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ انبیا، سبا اور سورہ ہمّٰم میں اس سلسلہ میں امرات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

ترجمہ - اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو تابع کر دیا ہے کہ وہ داؤد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم ہی میں ایسا کرنے کی قدرت ہے اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی بجانب سے فضیلت بخشی ہے (وہ یہ کہ ہم نے حکم دیا) اے پہاڑ و اور پرندو تم داؤد کے ساتھ مل کر تسبیح اور پاکی بیان کرو۔

ترجمہ (سبا) - بے شک ہم نے داؤد کے لئے پہاڑوں کو مسخر کر دیا ہے کہ اس کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں اور پرندوں کے پر سے

کے پرے جمع ہوتے اور سب مل کر حمد و ثنا کرتے ہیں۔

ان آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چرند و پرند اور پہاڑوں کی تسبیح زبان حال سے ہے گویا کائنات کی ہر شے کا وجود اور اس کی ترکیب خدا کی خالقیت کی شاہد ہے اور یہی اس کی تسبیح و تمجید ہے۔

ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے :-

”آسمان اور زمین خدا کی تسبیح کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔“

ان آیات میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ اول یہ کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی

ہے، دوم یہ کہ جن و انس ان کی تسبیح سمجھنے کا فہم و ادراک نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پر واقع ہر شے جن میں حیوانات، نباتات

جمادات بھی شامل ہیں تسبیح کی نسبت فرمائی ہے اس پر دوسرے جملے کا اطلاق

ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جن و انس اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہیں اور

یہ انسان ہی ہے جو اس قسم کی مشرکانہ گمراہی میں مبتلا ہو رہا ہے ورنہ ساتوں آسمان

و زمین اور کائنات کی ہر شے خدا کی پاکی بیان کرتی ہے اور شرک سے بیزاری

اظہار کرتی ہے مگر انسان ان کی اس تسبیح کے فہم و ادراک سے قاصر ہے۔

بے شک اللہ بڑا بڑا اور بخشنے والا ہے۔

دُعا

دُعا ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدلہ دوسری عبادت نہیں ہے۔

ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان فی الواقع اپنی نفی کر دیتا ہے اور اپنے پروردگار کے سامنے وہ کچھ بیان کر دیتا ہے جو کسی قریب ترین عزیز سے نہیں کہہ سکتا۔ بے شک حاجت روائی اور کارسازی کے سلسلے اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ کائنات میں جاری و ساری نظام پر غور کیا جائے تو اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں اور یہ جو اختیار کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی اللہ کا ہی اختیار کام کر رہا ہے کہ اس نے بندہ کو اختیار استعمال کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ سب اپنے خالق کے محتاج ہیں۔ کوئی نہیں جو بندوں کی پکار سنے اور ان کی دعائیں قبول کرے۔ قرآن میں ارشاد ہے :-

"اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اللہ ہی ہے جو غنی اور بے نیاز اور اعلیٰ صفات والا ہے۔"

سورہ اعراف میں ارشاد ہے :-

"اور ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک اس کی طرف رکھو اور اسی کو پکارو اور اس کے لئے اپنی عبادت کو خاص کر لو۔"

اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

"میرے بندو! میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کو حرام سمجھو۔"

"میرے بندو! تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، پس تم مجھ ہی سے ہدایت طلب کرو کہ میں تمہیں ہدایت دوں۔"

”میرے بندو! تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس تم مجھ ہی سے روزی مانگو تو میں تمہیں روزی دوں۔“

”میرے بندو! تم میں سے ہر ایک تنگ ہے سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ ہی سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔“

”میرے بندو! تم راتیں بھی گناہ کرتے ہو اور دن میں بھی، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔“

خدا سے وہی کچھ مانگے جو حلال اور طیب ہے۔ دعائیں خشوع اور خضوع ضروری ہے۔ خشوع و خضوع سے مزاد یہ ہے کہ بندے کے دل میں خدا کی عظمت موجود ہو، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، آنکھیں نم ہوں، انداز و اطوار سے یہی اور بے کسی ظاہر ہو رہی ہو۔ دعا چپکے چپکے اور دھیمے انداز میں مانگیے۔

مساجد

خدا کی نظر میں روئے زمین کا سب سے زیادہ بہتر حصہ وہ ہے جس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ قیامت کے ہیبت ناک دن میں جب کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، خدا اس دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس نے کوئی مسجد تعمیر کی ہے۔ مسجد کی حفاظت اور خدمت کیجئے اور اس کو آباد رکھیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد رکھتے ہیں جو خدا پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔“

۹
 فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کیجئے کیوں کہ مسجد ایک ایسا مرکز ہے جس کے گرد مومن کی پوری زندگی گھومتی ہے۔ مسجد میں سکون سے بیٹھئے اور دنیا کی باتیں نہ کیجئے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بات کرنا، شور مچانا، ہنسی مذاق اڑانا، کاروباری زندگی سے متعلق باتیں کرنا، ایسی باتیں کرنا جن میں دنیاوی آلائشیں شامل ہوں مسجد کی بے حرمتی ہے۔ مسجد ایک ایسا مقدس مقام ہے جہاں صرف خدا کی عبادت کی جاتی ہے۔

جس طرح ہر آدمی کا ہر دوسرے آدمی پر حق ہے اسی طرح مسلمانوں پر مسجدوں کا حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ مسجد کا استرام کیا جائے اور یہ کہ وہاں اپنے اللہ کے سامنے بندہ سر بسجود ہو۔ مسجد کا حق یہ ہے کہ آپ اس میں نماز قائم کریں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو۔ نہایت ادب و احترام اور تریل کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت کریں۔

خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کی طرح مسجد کی زینت کا بھی خیال رکھیں۔ مکان بھر کو شش کریں کہ مسجد سے ان کا ذہنی تعلق قائم رہے۔ ہوشیار بچوں کو ان کے بڑوں کے ساتھ مسجد میں بھیجیں تاکہ بچوں میں ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک اللہ کی بندگی اور اطاعت کا شوق پیدا ہو۔

علیم و خیر اللہ

بازگہ باز آ، ہر آنچہ ہستی باز آ
 گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
 ایں درگہ نادرگہ نو میدی نیست
 صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

ترجمہ۔ پلٹ آخدا کی طرف پلٹ آ۔ تو جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے
خدا کی طرف لوٹ آ۔ اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے تب بھی خدا کی طرف سے
نا امید مت ہو۔ اللہ کا دربار مایوسی اور نا امیدی کا دربار نہیں ہے۔ اگر تو نے
سو بار بھی توبہ توڑی ہے تب بھی مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ آگے بڑھ اور
اپنے خدا سے رجوع کر۔

توبہ کے معنی ہیں رجوع کرنا، واپس آجانا، پھر ماربل جانا اور شرمسار ہو کر
خدا کی طرف متوجہ ہونا۔ ہمارے پالنے والے کو، ہمیں زندگی عطا کرنے والے کو
اور ہمارے رب کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اہلکار
ندامت کے ساتھ عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جنبک جاتا ہے۔

ایک دفعہ کچھ حبسگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس
کا دودھ پتیا بچہ اس سے پھر گیا تھا۔ وہ مامتا کی ماری ایسے بے قرار تھی کہ جس چھوٹے
بچے کو دیکھتی اسے اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلانے لگتی۔ اس عورت کا یہ حال دیکھ
کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا "کیا تم توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں
اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھ سے آگ میں پھینک دے گی؟"

صحابہ نے کہا: "یا رسول اللہ! ننو پھینکنا تو درکنار، اگر بچہ آگ میں گرنے
لگے تو یہ اپنی جان دے کر بھی بچہ کو بچائے گی۔"

نبی برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "خدا اپنے بندوں پر اس
زیادہ مہربان ہے۔"

گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اہلکار ندامت کے

کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز
 ہو کر معافی طلب کیجئے۔ توبہ اور استغفار سے روحِ مخلصی ہو جاتی ہے اور قلبِ دہل
 ماتا ہے۔ نہایت خلوص اور سچائی کے ساتھ توبہ کرنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی
 ہے۔ ازل میں خدا سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو قائم رکھنا بندہ کا اخلاقی اور روحانی
 فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اپنی پاکیزگی اور
 اصلاحِ حال کا خیال رکھیے۔ اپنی ساری کوششوں کے باوجود اگر آپ اپنے عہد پر قائم نہ
 رہیں اور آپ سے غلطی سرزد ہو جائے تو بھی رحیم و کریم خدا سے مایوس ہرگز نہ ہوں بلکہ پھر
 خدا ہی کے دامنِ رحمت میں پناہ تلاش کریں۔ خدا آپ سے دُور نہیں ہے۔ وہ آپ کی
 رگِ جاں سے زیادہ قریب ہے۔ جہاں آپ ایک ہیں، وہاں دوسرا اللہ ہے، جہاں
 آپ دو ہیں وہاں تیسرا اللہ ہے۔ آپ جو کام کرتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، آپ جو کچھ چھپاتے
 ہیں اللہ اسے جانتا ہے۔ وہی آپ کی انتہا ہے۔ وہ ہر چیز پر محیط ہے، قادرِ مطلق
 اور سلیم و خیر ہے۔ آپ خدا کو آواز دیں۔ اے خدا ہمارے پروردگار! بے شک
 میں بہت کمزور ہوں، بلاشبہ میں نے اپنے نفسِ ظلم کیلئے مگر آپ کی رحمت میرے
 گناہوں پر محیط ہے۔ اے میرے رب! اے وہ ذات جو ستر ماؤں سے زیادہ محبت
 اپنے بندوں سے کرتی ہے، میرے اوپر رحم فرما اور مجھے اپنے دامنِ عافیت میں قبول
 فرما!

فزوری نہیں ہے کہ آدمی جب گناہ کرے اسی وقت توبہ استغفار کرے۔ آدمی
 ہر وقت توبہ کا محتاج ہے۔ قدم قدم پر اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں۔ حضور
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے معصوم ہیں۔ اللہ کے محبوب ہیں، شافعِ روزِ جزا

ہیں، رحمت اللعالمین ہیں اس کے باوجود ستر ستر بار اور سو سو بار استغفار فرماتے تھے اور آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل جاری ہے۔ نبی مکرم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عمدہ دعا یہ ہے:-

اے اللہ! تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے تجھ سے اطاعت و بندگی کا جو عہد و پیمانہ کیا ہے اس پر اپنے ارادے اور اختیار کی حد تک قائم رہوں گا اور جو گناہ بھی مجھ سے نبرد ہوئے اس کی سزا سے بچنے کے لئے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے اللہ! تو نے مجھے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا میں اقرار کرتا ہوں اور مجھے اعتراف ہے کہ میں گناہگار اور خطا کار ہوں۔ اے میرے پروردگار! میرے جرم کو معاف کر دے۔ تیرے سوا میری خطاؤں اور گنہگاروں کو اور کون معاف کرنے والا ہے!

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

"فی الواقع جو لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی بُرا خیال انہیں چھو بھی جانتا ہے تو وہ فوراً چوکتے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح روش کیا ہے۔"

(الاعراف ۲۰۱)

مایوسی

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیے اور یہ یقین رکھیے کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے

جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑا گڑا کہتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامنِ رحمت میں پناہ دیتا ہے۔

زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہوا سے خدا کی توفیق سمجھیے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھیے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

"اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے اور تم اپنے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اس کی نسرمانہ برداری بجالاؤ اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پاسکو" (سورۃ الزمر ۵۳/۵۴)

توبہ کے بعد اس پر قائم رہنے کا پختہ عزم کیجئے اور شب و روز اللہ سے کئے ہوئے پیمان کی طرف دھیان رکھئے لیکن اگر باوجود کوشش کے آپ کھیل جائیں اور کھیل پر کوئی غلطی کر بیٹھیں تب بھی ہرگز مایوس نہ ہوں بلکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے دامنِ رحمت میں پناہ حاصل کریں یہاں تک کہ آپ اس درجہ پر فائز ہو جائیں جہاں آدم زاد انسان بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنے کے مترادف ہے۔ ارشادِ ربانی ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

ذخیرہ اندوزی

زیادہ منافع کمانے کے لالچ میں جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، غریبوں کی حق تلفی کرتے ہیں اور مخلوقِ خدا کو پریشان کرتے ہیں وہ سکون کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی افسردہ اور بے چینی کی تصویر بن جاتی ہے۔ وہ ظاہرہ طور پر کتنے ہی خوش نظر آئیں ان کا دل روتا رہتا ہے ڈر اور خوف سائے کی طرح ان کے تعاقب میں رہتا ہے۔ وہ کسی کو اپنا ہمسر و ہمراہ نہیں سمجھتے اور کوئی ان کا ہمسر و ہمراہ نہیں ہوتا۔ جب چیزیں سستی ہوتی ہیں تو وہ غم میں گھلتے رہتے ہیں اور جب چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں تو ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اس تجارت کو کبھی ذہنوں سے اوجھل نہ ہونے دیجئے جو دردناک عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اور جس کا نفع فانی دولت نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامرانی اور لازوال عیش ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

"اے مومنو! میں تمہیں ایسی تجارت کیوں نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے۔ تم خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم علم سے کام لو۔"

"ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں اور جب ان کو ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے

دیں: (اشیاء میں تلاوت بھی ناپ تول میں کمی کے زمرہ میں آتا ہے) کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ کر کے اٹھائے بھی جائیں گے ایک بڑے ہی سخت دن میں جس دن تمام انسان رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔“

بھائی بھائی

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومن مردوں اور عورتوں کے متعلق

فرمایا ہے کہ:

”مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست

اور معاون ہیں۔“ (توبہ)

محبت و الفت، باہمی تعاون، یگانگت اور تعلقوں مسلم معاشرے کی مثالی خصوصیات ہیں۔ مومنین کی ایک دوسرے سے محبت محض اللہ کے لئے ہوتی ہے کیوں کہ ہر مومن اللہ کی جماعت کا ایک رکن ہے۔ اللہ کی جماعت کے ارکان آپس میں شفیق اور ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ ان کی مجموعی مثال جسم کی طرح ہوتی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم یہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔

حضور اکرمؐ اور ان کے صحابہ کرامؓ کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

”محمدؐ اللہ کے رسول ہیں، وہ اور ان کے ساتھی کفار کے مقابلے

میں سخت ہیں اور آپس میں شفیق اور رحیم۔“ (فتح)

مومن کا وصف ہے کہ وہ اپنے لئے جو کچھ پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرتا ہے۔ قرآن کی اس تعلیم کے مطابق اپنے مسلمان بھائیوں سے اس طرح دلی تعلق پیدا کیجئے کہ گویا وہ اور آپ ایک لڑی میں پروئے ہوئے دانے ہیں۔ تکلیف و آرام ہر معاملے میں ان کے رفیق اور مرد و گار رہیئے۔ اسی دوستی اور محبت کے اٹوٹ رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے :

”اور مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

اللہ کی کتاب

قرآن پاک نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا احسانِ عظیم ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر کیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے۔ اور اس میں ہدایت کے طلب گاروں کے لئے سہاواں نجات ہے۔ اس مقدس صحیفے میں سب کچھ سمودیا گیا ہے۔ معیشت اور معاشرت کے اصولوں سے لے کر تخلیق و تسخیر کائنات کے فائدوں سے سب کچھ اس میں موجود ہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے دائرہ بیان میں نہ آئی ہو۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حق ہم پر یہ بتاتے ہیں۔

”کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی برکت والی ہے تاکہ وہ اس

میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔“

چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو محض ثواب و برکت کا ذریعہ سمجھ کر بے

سوچے سمجھے نہ پڑھیں یا طاقوں کی زینت بنا کر نہ رکھیں بلکہ اس میں تھن کر کریں جیسا کہ
عزیز و فکر کرنے کا حق ہے۔

اللہ رب العزت نے ہم قرآن عطا کرنے کا ذمہ خود دیا ہے۔ ارشاد

خداوندی ہے کہ :

”ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی سمجھنے والا؟“

اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم پر یہ لازم ہے کہ اس عطیہ خداوندی
سے فہمیت اٹھاتے ہوئے قرآن پاک میں غور و فکر کو اپنا شعار بنائیں تاکہ ہماری دھیں
نورِ ہدایت سے منور ہو جائیں اور ہم ان صفات کو حاصل کر سکیں جن سے بندے
کے لئے آسمان و زمین مستحضر ہو جاتے ہیں۔

اونگھ

”کیا یہ لوگ کائنات، ارض و سما اور دیگر مخلوق پر غور نہیں کرتے؟“

شاید ان کی موت قریب آگئی ہے۔“ (اعراف)

اس نیلی فضا میں ہمارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے بے شمار سورج

نہایت تیزی سے تیر رہے ہیں۔ ہمارا سورج کائنات کے بے شمار شمسی نظاموں
کے سامنے محض ایک ذرہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اس ساری کائنات
پر انسان کو حکمران بنایا گیا ہے۔

”ہم نے انسان کو اشرف بنایا۔“ (بنی اسرائیل)

عالم رنگ و بو میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب آپس میں ایک برادری ہے۔

کہکشاں سیارے ہوں یا ان سیاروں میں بسنے والی نوعیں یا نوعوں میں الگ الگ افراد ہوں، سب کے اندر ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ سب کی پیدائش ایک ہی قارموں کے تحت عمل میں آرہی ہے۔ سمندر، پہاڑ، آفتاب و نجوم سب انسان کے بھائی ہیں۔

”اللہ وہ ہے جس نے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا“ (اسراف)

دنیا میں کوئی آدمی اگر اس کے اندر ذرا سا بھی شعور ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کائنات عناصر کی اتفاقیہ آمیزش سے وجود میں آگئی ہے۔ اس لئے کائنات میں اتفاق نامی کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہرنشیب میں بہنے کی بجائے اوپر کی سطح پر بہنے لگے۔ کیا کبھی کسی نے آتشا کر نیچے گرنے کے بجائے اوپر کی طرف اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟

ہم روزانہ پھل کھاتے ہیں۔ گندم کا پسا ہوا آنا کھاتے ہیں۔ دماغ کے اندر موجود ان خلیوں کو حرکت دے کر سوچے جو بصیرت بناتے ہیں۔ ہرنج اپنے کنبہ و برادری کا ایک محفوظ گھر ہے۔ اس گھر میں درخت کے کنبہ سے متعلق گھر کا پورا نقشہ، گھر کا طول و عرض اس پتے، پھول اور پھل اور شاخیں سب موجود ہیں۔ یہ چھوٹا سا بیج زمین، ہوا اور سورج سے غذا اور حرارت حاصل کر کے پورا درخت بن جاتا ہے۔ جس طرح درخت کے ہرنج میں درخت کا پورا حسد و دار لہجہ اور گزری ہوئی اور آنے والی نسلیں محفوظ ہیں، اسی طرح اس ساری کائنات کا پروگرام، ماضی اور مستقبل اللہ کے دماغ میں محفوظ ہے۔

”ذره یا ذرہ سے کم دبش کوئی زمینی یا آسمانی چیز ایسی نہیں جو کتا مبین

میں نہ ہو یعنی علم الہی اور اللہ کے ذہن میں موجود نہ ہو۔ (سورہ سبأ)
 ہم جب گرد و پیش کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ کوئی طاقت
 ہے جس کے احاطہ قدرت میں ہر چیز زندہ اور متحرک ہے۔ ہر چیز کے اوپر ایک
 ہالہ (AURA) ہے جس نے جسم کو سنبھالا ہوا ہے۔ یہ ہالہ کہیں سبز ہے کہیں سے
 سرخ اور کہیں سے کچھ اور رنگ ہے۔ اس ہالہ کے اوپر ایک اور ہالہ ہے جو رنگ سے
 ماورا ہے۔ ہر چیز کے اس غیر مادی طاقت کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن یقیناً موجود ہے۔

”اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے سب کا تھامنے والا
 نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگھ اور نہ قیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور
 زمین میں ہے، ایسا کون ہے جو سفارش لائے اس کے پاس مگر
 اس کی اجازت سے۔ جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہے
 اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا
 اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ چاہے، وسعت ہے اس کی
 کرسی میں تمام آسمانوں اور زمین کی اور گراں نہیں اس کو تھامنا ان کا
 اور وہی ہے سب سے بزرگ عظمت والا۔“ (بقرہ)

”اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے
 پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اور بنائی ہم نے پانی سے ہر ایک چیز
 جس میں جان ہے، پھر کیا یقین نہیں کرتے اور رکھ دیئے ہم نے
 زمین میں بھاری بوجھ، کبھی ان کو لے کر جھک پڑے اور رکھیں اس
 میں کشادہ راہیں تاکہ وہ راہ پالیں اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت

محفوظ اور وہ آسمان کی نشانیوں کو دیکھان میں نہیں لاتے
 اور وہ ہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج
 اور چاند۔ سب اپنے اپنے گھر میں پھرتے ہیں۔ (الانبیاء)

انسان کے اندر خزانے

اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے بارش برسا کر مختلف قسم کے نباتات
 اُگائے، سبز رنگ کے پودے پیدا کر کے ان سے خوشے نکالے اور کھجوروں
 کے ساتھ پھلوں کے دو گچھے لگائے جن تک تمہاری رسائی ہو سکتی ہے۔ اللہ
 نے مختلف اور مثال قسم کے انگور، زیتون اور اناروں کی جنتیں پیدا کیں پھلوں
 کے لگنے اور پکنے پر غور کرو۔ ان نباتات میں اہل ایمان کے لئے معجزات اور ایسا
 موجود ہیں۔ (العام ۱۰۰)

اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو سمندروں کی طرف بھیجتا ہے جہاں سے یہ آبی
 بخارات کو لے آتی ہیں اور اس طرح ہم مردہ لہستیوں کو سیراب کیا کرتے ہیں۔ (فاطر ۹)
 یہ بات کون نہیں جانتا کہ کائنات میں موجود ہر شے کی زندگی غذاؤں کے
 اوپر قائم ہے۔ انسان گوشت، ادالیں، نمک، گندم وغیرہ سے اپنی غذائی
 ضروریات پوری کرتا ہے۔ کچھ جانور گھاس کھاتے ہیں، درندے گوشت کھاتے
 ہیں، پرندے دانا چگتے ہیں، حشرات الارض مٹی چاٹتے ہیں۔

پودوں کے لئے ان کی غذا نائٹروجن، پھوسفا، پوٹاش اور ہائیڈروجن قرار ہے
 کی جاتی ہے۔ زمین کی غذائی ضرورت خزاں کے پت جھڑ، ہڈیوں، گوبر، خون

بالوں سے پوری ہوتی ہے۔ چھپیں ہزار میل لمبی اور وسیع و عریض زمین کو قوت و توانائی منتقل کرنے کے لئے قدرت نے سورج کی شعاعوں سے ایک خوبصورت اور فکر انگیز نظام قائم کیا ہے۔ سورج کی تیسرے شعاعیں سمندر کے اوپر پڑتی ہیں تو پانی کے بخارات ہواؤں کے دوش پر اوپر اُٹھتے ہیں اور پھر زمین پر جل تھل ہو جاتا ہے۔ زمین میں تخلیقی سانچے انگریزائیاں لینے لگتے ہیں۔

بجلی کی چمک اللہ کی تخلیق میں سے ایک معجزہ ہے۔ خالق کائنات آسمانوں سے بارش برسا کر مردہ زمین میں حیات نو پیدا کر دیتا۔ اس عمل میں دانشمند لوگوں کے لئے عقل و فکر کے اسباق موجود ہیں۔ (روم ۲۲)

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے فضائی بلت دیوں سے پانی اتارا جو زمین کی درزوں میں داخل ہو کر پھر چشموں کی صورت میں باہر نکلا اور ان چشموں سے رنگ رنگ کھیتیاں نمودار ہوئیں۔ (زمر ۲۱)

تم دیکھتے ہو کہ زمین پہلے پیاسی ہوتی ہے پھر جب ہم پانی برساتے ہیں تو وہ خوش ہوتی ہے، اس کے قوائے متو بیدار ہوتے ہیں اور وہ خوش نما درخت گھاس اور پودوں کے جوڑے اگاتی ہے۔

(ج ۵)

روحانی سائنس والے کہتے ہیں کہ درخت بھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں، بڑھتے اور بچے پیدا کرتے ہیں۔ انسانوں کی طرح کش مکش میں الجھے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف حسن تدبیر کے ساتھ اور عسکر ہی حسن دودائش کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔

زمین میں بہت سی بڑی بوٹیاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کے بیج خشکاش سے بیس گنا چھوٹے ہوتے ہیں۔ قدرت نے ان کے اندر دو بڑی ہونئی پتیاں، اونڈی جو بڑ بن کر زمین میں پیوست ہو جاتی ہے، ایک گرہ جو اونڈی بنتی ہے اور اس بیج میں بڑ پکڑانے سے پہلے چند روز کی غذا محفوظ رکھتی ہے۔ اے عقل والو غور کرو۔ تفکر اور تدبیر کے ساتھ کائنات کے اندر جھانک کر دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ اتنے کم وسعت بیج میں جب قدرت نے زندگی کا اتنا بڑا ذخیرہ محفوظ کر دیا ہے تو اس کے نائب انسان میں کتنے خزانے محفوظ ہوں گے۔

اللہ کی صنایعی

اللہ نے ہر جان دار کو سمت در سے پیدا کیا۔ ان میں سے بعض پیٹ کے نل اور بعض چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ وہ ہر قسم کے تنوع پر قادر ہے۔ (نور ۲۵)

اللہ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے حیوانات پیدا کئے ہیں۔ ان کا شمار کیا جائے تو الگ الگ لاکھوں نوعیں ہیں اور ہر نوع کے افراد کروڑوں اور اربوں سے زیادہ ہیں۔ ہر نوع کا الگ الگ رنگ اور الگ الگ ڈھنگ ہے۔ ہر نوع کے اربوں کھربوں افراد کی شکل، ہیئت دوسری نوع کے افراد سے مختلف ہے۔

یہی حال نباتات اور جمادات کا ہے۔ پھولوں اور سبز لوں پر چھوٹی چھوٹی مکھیاں اس قدر باریک ہوتی ہیں کہ اگر انہیں پکڑ کر دیکھا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں گردن، ہڈیاں، پھپھڑے، معدہ، اتریا،

دماغ، آنکھیں، پر، ٹانگیں اور سب کچھ اپنی جگہ موجود ہیں۔

حالات کے مطابق مختلف حیوانات کی حرکات و سکنات بھی مختلف ہیں۔ بعض دن کو سوتے اور رات کو جاگتے ہیں۔ بعض رات کو سوتے اور دن کو جاگتے ہیں۔ ایسے جانور بھی ہیں جو سخت گرمی اور سردی میں مکانوں کی چھتوں اور سوراخوں میں مہینوں چھپے رہتے ہیں۔ اور باوجود اس کے کہ بظاہر انہیں ہوا، غذا اور روشنی میسر نہیں ہوتی، وہ زندہ رہتے ہیں۔

قدرت نے درختوں کی غذا کا اہتمام ہوا کے ذریعے کر دیا ہے اس لئے انہیں چلنے کی ضرورت لاحق نہیں ہوتی۔ ذرا غور تو کریں۔ غذا کی تلاش اور حصولِ رزق میں اگر دوسرے پوپایوں کی طرح چلنا شروع کر دیں تو زمین پر کسی ابستری پھیل جائے گی۔ پرندوں کی طرح اگر درخت اڑنا شروع کر دیں تو دنیا کا نظم کیا تباہ نہیں ہو جائے گا؟

موتی سیپ کی کشتی میں ہچکولے کھاتا ہوا دریا کی سطح پر تار تار ہے۔ سائنسداں بتاتے ہیں کہ سیپ کے کئی منہ اور ہر منہ کے چار ہونٹ ہوتے ہیں۔

پرندوں میں ایسے پرندے بھی ہیں جن میں صرف لمس کی حس ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں حواس ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جن میں چار حواس ہیں اور صرف بھارت سے محروم ہیں۔ پانچ حواس والے جانوروں سے ہم سب واقف ہیں۔ قدرت کی کارگیری دیکھئے کہ ہر مخلوق وہ دو حواس کی ہو، تین کی ہو، چار حواس کی ہو یا پانچ حواس کی ہو تخلیق کے لحاظ سے مکمل ہے۔

بعض حیوانات چلنے کی بجائے لٹتے ہیں۔ بعض کیرے صرف سرکتے ہیں۔ کچھ

پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دوڑتے ہیں۔ پرندے دو پروں سے اڑتے ہیں۔ چار پروں والے پرندے بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں کے دوپیر ہوتے ہیں، چارپیر ہوتے ہیں، پچھپیر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اس دنیا میں ہزار پروں والے جانور بھی موجود ہیں۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی، آسمان کو کس طرح رفعت دی گئی، پہاڑ کیسے نصب کئے گئے اور زمین کیوں کر بچھ گئی۔ اسے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کی صنائی کی داستان لوگوں کو سنائیں۔ (سورہ غاشیہ)

پہاڑوں سے مختلف معدنی پتھر نکل کر کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر چیل اور دیودار ایسے درخت اگتے ہیں۔ کوند، چاک، چونا، تانبہ، سونا، لوہا اور دیگر معدنیات پہاڑوں کی آغوش سے ہی دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ پہاڑ کروڑوں سال سمندر کے نیچے رہے اور جوان ہونے کے بعد اپنے پہلو میں معدنیات کے خزانے لے کر اس دنیا پر ظاہر ہوئے۔

قادری مطلق، حقیقی صنایع، واجب الوجود اللہ ارشاد کرتا ہے:-

”ہم نے ہر چیز کو پانی کی بدولت زندگی بخشی۔“ (سورہ انبیاء)

انسان قدرت کا ایک عیرت انگریز اعجاز ہے۔ ماہرین نے یہ راز افشا کیا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کھربوں خلیے کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ خلیہ ایک ہوتا ہے، پھر دو، پھر چار، پھر آٹھ میں ضرب ہو کر جسم انسانی کی تشکیل کرتا ہے۔ کچھ خلیے ناک، کچھ کان، کچھ آنکھ اور کچھ دوسرے اعضا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ عقل جو حیرت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، نہیں ہوا کہ یہ خلیے ناک کی جگہ کان اور کان کی جگہ آنکھیں

بنادیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لئے ایک یکتا اور واحد آنکھوان کی نگرانی کرتی ہے اور یہ نگرانی ہمہ وقت محیط ہے۔

”ارض و سما کی ہر چیز مشیتِ ایزدی کے تابع ہے“ (آل عمران)

ناشکری

وہ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا جو تم کو پینے کو ملتا ہے اور اسی سے درخت پیدا ہوئے جن میں تم چرنارے پھوڑ دیتے ہو وہ اس پانی سے تمہارے لئے دکھتی، ازتون کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں سوچنے

دلوں کے لئے دلیل موجود ہے۔ (قرآن)

بارش کے بعد آسمان کھل جاتا ہے اور ہوا بادلوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ مسلسل بارش برستی ہے اور نہ آسمان کھلا ہی رہتا ہے۔ دونوں حالتیں یکے بعد دیگرے واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اگر بارش لگتا رہتی رہے تو سبزیاں اور ترکاریاں اور ضروریاتِ زندگی پوری کرنے کے لئے درکار غلے چل جائیں گے اور آمد و رفت کے راستے مخدوش ہو جائیں گے۔ کاروبار حیات میں رخنہ درآئے گا۔ اس کے برعکس اگر بارش برسنا ہی بند ہو جائے اور آسمان کھلا رہے تو چشموں اور جھیلوں کا پانی سڑ کر خشک ہو جائے گا، ہوا میں زہرناکی شامل ہو جائے گی اور اس طرح روئے زمین پر بیماریاں پھیل جائیں گی، چراگاہیں سوخت ہو جائیں گی، پھول پھلواڑی نہیں رہے گی تو مکھیاں پھولوں سے شہد حاصل نہیں کر سکیں گی اور اس طرح شہد کی پیداوار ہی ختم

ہو جائے گی جس میں انسانوں کے لئے شفا رکھ دی گئی ہے۔

.. اتارتا ہے اندازہ سے جس کو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں سے باہر ہے اور ان کو دیکھتا ہے۔ (قرآن)

ہر جان دار کی زندگی کا مدار ہوا پر ہے۔ اگر ہوا ایک لمحہ کے لئے بھی روک جائے تو ہر جان دار کے اوپر موت وارد ہو جائے۔ پانی جس کی اہمیت کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کو آسمان سے لانے میں اسی ہوا کا عمل دخل ہے۔ پہلے حرارت کو سورج کی مدد سے بخارات میں تبدیل کر کے بلندی کی طرف اڑاتی ہے اور ان بخارات کا ذرہ ذرہ کر کے بادل بناتی ہے، پھر ان بادلوں کو قضا میں چلاتی پھرتی ہے اور ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ اور یہ بخارات بارش کے قطرے بن کر زمین کو چل چل کرتے رہتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

مشرقی ہوا بادلوں کو اوپر کی جانب جنبش دیتی ہے، شمالی ہوا بادلوں کے ٹکڑوں کو یکجا کرتی ہے، جنوبی ہوا ان کو رسنے کے قابل بناتی ہے۔ پھر مغربی ہوا قطرات کی صورت میں بارش سے زمین کو سیراب کرتی ہے۔

ہم ہی ہواؤں کو بھیجتے ہیں جو کہ بادل کو پانی سے بھر دیتی ہیں اور پھر ہم ہی آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر وہ پانی تم کو پینے کو دیتے ہیں اور تم اتنا پانی جمع کر کے نہ رکھ سکتے تھے۔ (قرآن)

ہوا ہی بادلوں کو اڑا کر مختلف مقامات پر لے جاتی ہے اور کاشت کار زمین میں سے غلہ اگاتے ہیں۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو بادل بو جھل بن کر ایک جگہ بٹھرے رہتے اور زمین ان کے پانی سے سیراب نہ ہوتی۔ نیز کشتیاں بھی ہوا ہی کے رحم و کرم پر چلا پھر کرتی

ہیں۔ ہوا ان کو ایک ملک سے دوسرے ملک لے جا کر جگہ جگہ انسانی ضروریات کا مال و اسباب فراہم کرتی ہیں اور یوں ہر ملک دوسرے ملک کی پیداوار سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہوانہ ہوتی تو ہر ملک کی پیداوار سے ہر مقامی مخلوق ہی فائدہ اٹھاتی۔ ہوا صفائی اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے۔ گندگی اور عفونت کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ہوا گرد و غبار اور ریت اڑا کر باغیوں میں لاتی ہے اور اس سے درخت اپنے لئے انرجی اور توانائی حاصل کرتے ہیں۔

ہوا سطح سمندر پر چلتی ہے تو پانی ہوا کے زور سے کتنی ہی حقیر چیزیں ساحل پر لا ڈالتا ہے۔ یہ سب اس خداوند قدوس کی حکمت و مصلحت ہے جس کی زبردست تدبیر سے نظام عالم چل رہا ہے۔

اللہ اکبر !

حیرت کا مقام ہے کہ کارخانہ قدرت کی ایک چیز کیا کیا حیرت انگیز کام کر رہی ہے اور اشرف المخلوقات انسان کی حیات کے لئے سرگرداں ہے۔

اے انسان !

کچھ تو غور کر کہ تو کن کن طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے۔

آئینہ

نبی مکرم ﷺ الصلوٰۃ والسلام کا ارشادِ عالی ہے :
تین باتیں ہلاکت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

۱۔ ایسی خواہش انسان جس کا غلام بن کر رہ جائے۔

۲۔ ایسی حرص جس کو پیشوا مان کر آدمی اس کی پیروی کرنے لگے۔

۳۔ خود پسندی۔ اور یہ بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے۔

احتساب ایک ایسا عمل ہے جو تمام فاسد مادوں سے انسان کو پاک کر دیتا

ہے۔ قوم میں توانائی اور زندگی کی روح بھونک دیتا ہے۔ اچھا دوست وہ ہے

جو دوستوں کے احتساب پر خوش ہو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے لیکن ساتھ ہی یہ

عمل اختیار کرنا بھی ضروری ہے کہ اگر دوستوں کے دامن پر دھتے نظر آئیں تو ان کا اظہار

اس طرح نہ کیا جائے کہ دوست کے دل پر سیل آجائے۔ داغ دھبوں کو دھونے کی

حکیمانہ تدبیریں بہترین دوستی ہے۔ جہاں آپ دوسروں کی اصلاح کی کوشش

کرتے ہیں، وہاں اپنے دوستوں کو یہ موقع بھی دیجئے کہ وہ آپ کے اندر اٹھتے ہوئے

تعفن اور کثافت کو آپ کے اوپر نمایاں کریں۔ اور جب وہ یہ تلخ فریضہ ادا کریں تو نہایت

عالی ظرفی، خوش دلی اور احسان مندی سے ان کی تنقید کا خیر مقدم کیجئے۔ اور

ان کے اخلاص و کرم کا شکریہ ادا کیجئے۔ رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثالی

دوستی کو آئینہ سے تشبیہ دی ہے۔

”تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔ پس اگر وہ اپنے بھائی

میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کر دے۔“ (حدیث)

روحانی قانون کے تحت ہر آدمی ایک آئینہ ہے۔ آئینہ کی شان یہ ہے کہ جب

آدمی آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ تمام داغ دھتے اپنے اندر جذب کر کے

نظر کے سامنے لے آتا ہے اور جب آدمی آئینہ کے سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو

آئینہ اپنے اندر جذب کئے ہوئے یہ دھتے بیکر نظر انداز کر دیتا ہے جس طرح

آئینہ قرآن جو صلہ ہے آپ بھی اسی طرح اپنے دوست کے عیوب اس وقت واضح
 کریں جب وہ خود کو تنقید کے لئے آپ کے سامنے پیش کر دے اور قرآن دلی سے
 تنقید و احتساب کا موقع دے۔ نصیحت کرنے میں ہمیشہ نرمی اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ
 کیجئے۔ اگر آپ یہ محسوس کر لیں کہ اس کا ذہن تنقید برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں
 ہے تو اپنی بات کو کسی اور موقع کے لئے اٹھا رکھیں۔ اس کی غیر موجودگی میں آپ کی زبان
 پر کوئی ایسا لفظ نہ آئے جس سے اس کے عیب کی طرف اشارہ ہوتا ہو۔ اس لئے کہ
 یہ غیبت ہے اور غیبت سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دوست کی تمام زہدگی میں جو
 عیوب آپ کے سامنے آئیں صرف ان ہی کی نشاندہی کیجئے۔ پوشیدہ عیبوں کے تجسس
 اور لٹوہ میں نہ لگئے۔ پوشیدہ عیبوں کو کریدنا بدترین اتباہ کن اور اخلاق سوز عیب ہے
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منیر پر تشریف فرما ہو کر انہوں نے حاضرین کو
 بلند آواز میں تنبیہ فرمائی :-

”مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کے
 پوشیدہ عیوب کے ورپے ہوتا ہے تو پھر خدا اس کے پیچھے ہونے سے
 عیوب کو طشت از بام کر دیتا ہے اور جس کے عیب افشا کرنے پر
 خدا متوجہ ہو جائے تو اس کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے اگرچہ وہ اپنے
 گھر کے اندر گھس کر ہی بیٹھ جائے۔“

مردہ ولی

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی ہے اور ہر اینٹ دوسری اینٹ کو قوت پہنچاتی ہے۔“

اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست فرما کر مسلمانوں کے باہمی تعلق اور اخوت و محبت کی مثال دی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا:

تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، الفت و محبت اور آپس میں تکلیف راحت کے جذبات میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کا ایک عضو بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیماری اور بے چینی میں اس عضو کا شریک بن جاتا ہے۔

حق و صداقت کے سیکر، پیارے نبی، معلم اخلاق حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مثبت طرز فکر اختیار کیجئے، اور

دوستوں سے خوش دلی، نرم خوئی اور مسرت و اخلاص سے ملئے، توجہ اور کھدول سے ان کا استقبال کیجئے۔ ملاقات کے وقت اور دوستوں کے معاملات میں لاپرواہی، بے نیازی اور روکھا پن اختیار نہ کیجئے۔ دوستوں سے لاپرواہی بے نیازی سپاٹ اور خشک لہجے میں گفتگو کرنا، چہرہ اور پیشانی پر بظاہر نظر نہ آنے والا منہ کا عکس ایسی بیماریاں ہیں جو دلوں میں کدورت کو جنم دیتی ہیں اور دین سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔

دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں اور غیروں سے ملاقات کے وقت مسرت و اطمینان اور انکساری سے بات کیجئے۔ حزن و ملال اور مردہ دلی کے کلمات ہرگز زبان

پرنہ لائیے۔ ایسا انداز اختیار کیجئے کہ اپنے ہاتھوں سے خوش اور شرمندہ دل دوست بھی اپنے اندر خوشی اور پُرمسرت زندگی کی لہریں محسوس کریں۔ استقبال کے وقت افسردہ چہرہ آنے کے لئے خوشی کی بجائے رنج و ملال کا باعث بنتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

”میں تمہیں اس آدمی کی پہچان بتاتا ہوں جس پر مہتمم کی آگ حرام ہے اور وہ آگ پر حرام ہے اور یہ وہ آدمی ہے جو نرم مزاج، حلیم الطبع اور نرم خو ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرماتے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور جب کوئی آپ سے بات کرتا تو آپ پوری طرح متوجہ ہو کر اس کی بات سنتے۔

خدا کی راہ میں

فقیروں اور محتاجوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے۔ ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیے۔ اگر آپ کے پاس کچھ دینے کو نہ ہو تو نہایت نرمی اور خوش اخلاقی سے معذرت کیجئے تاکہ وہ آپ سے کچھ نہ پانے کے باوجود آپ کو دعائیں دیتا ہو اور خصمت ہو۔ فلاح اور کامرانی کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو بخل اور تنگ دلی جیسے جذبات سے اپنے دل کو پاک رکھتے ہیں۔ ایمان دار جو خدا کی راہ میں دینے کی ترپ رکھتا ہے وہ بھلا کب گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی کمائی میں حرام مال شامل ہو۔

خدا کی راہ میں اپنے عطیات انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح خرچ کیجئے۔

اس عمل خیر سے ملک و قوم میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔

اس بات کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ بتایا ہے۔ آپ میں کوئی سُرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے کہ آپ اس گروہ میں شریک نہیں ہیں جو محتاج اور نادار ہے۔ یہ شخص اللہ کا فضل ہے، اگرچہ آپ بھی کسی فقیر اور نادار کی طرح ایک آدمی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے :

قیامت کے دن جب کہیں سایہ نہیں ہوگا، خدا اپنے اس بندے کو عرش کے نیچے رکھے گا جس نے انتہائی پوشیدہ طریقوں سے خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔

غزوة

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے :

جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاکساری اور عاجزی کی نعرہ سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اسے شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا۔ لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے خدا کے بہت سے بندے عین کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے ممالی طور پر پریشان اور ان کے کپڑے عیار میں آٹے ہوئے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھائیں تو خدا ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا، خدا نے تعالیٰ قیامت کے روز جنت کا لباس پہنا کر اس کی تن پوشی کرے گا۔

ملازم اور نوکر تمہارے بھائی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ انہیں وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ویسا ہی لباس ان کو پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ ان کے اوپر کام کا بوجھ اتنا نہ ڈالو جو ان کے سہانے سے باہر ہو۔

جس کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہو گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں، اس کے جوتے عمدہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا خود صاحبِ جمال ہے اور خوب صورتی کو پسند کرتا ہے۔ غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جانے۔

رمضان

رمضان کی آخری تاریخ کو حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا "لوگو! تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ نگیں ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے"

خدا نے اس مہینہ میں اپنے بندوں پر روزے فرض کئے ہیں۔ قرآن پاک اس مہینہ میں نازل ہوا۔ دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت ابراہیمؑ کو رمضان کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کئے گئے۔ حضرت داؤدؑ کو رمضان المبارک میں ۱۲ یا ۱۸ کو زبور دی گئی۔ اسی مہینہ کی ۶ تاریخ کو حضرت موسیٰؑ

کو تورات دی گئی اور حضرت عیسیٰؑ کو بھی اسی رمضان المبارک کے مہینے کی ۱۲ یا ۱۳ کو انجیل دی گئی۔ مختصر یہ کہ رمضان جس میں نازل ہوا قرآن ایک پر عظمت اور فضیلت و حکمت سے معمور مہینہ ہے جو انسانی شعور کو مصفیٰ اور صیقل بنا دیتا ہے۔ محض اللہ کے لئے بھوکے پیاسے رہنے سے آدمی کی روح آسمانوں کی وسعتوں میں پرواز کر کے عرش کی رفعتوں کو چھو لیتی ہے۔ یہی وہ باسعادت مہینہ ہے جس میں حضرت جبریلؑ نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تھے۔

آپ بھی قرآن پکھڑ پکھڑ کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھیے۔ اس عمل سے خدا کے ساتھ بندہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

دل کھول کر غریبوں، یتیموں اور ناداروں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیجئے۔ فیاضی اور سخاوت کے سپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔

آئیے ہم بھی عہد کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ پر عمل کر کے اپنے غریب بھائیوں کی ہر طرح مدد کریں گے۔

قبرستان

تاجدارِ دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبر کے پاس بیٹھ کر فرمایا۔ قبر روزانہ انتہائی بھیانک آواز میں پکارتی ہے، اسے آدم کی اولاد اکیلا تو مجھے بھول گئی؟ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت اور وحشت کا مقام ہوں، میں

کیڑے مکوڑوں کا مکان ہوں، تنگی اور مصیبت کی جگہ ہوں۔ ان خوش نصیبوں کے علاوہ جن کے لئے خدا مجھ کو کشادہ اور وسیع کر دے، میں سارے انسانوں کے لئے ایسا ہی تکلیف دہ ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ۔"

ایک بار حضرت علی رضی قبرستان میں تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ حضرت کبیر رضی بھی تھے۔ قبرستان پہنچ کر آپ نے ایک نظر قبروں پر ڈالی اور پھر قبر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: "اے قبر میں بسنے والو! اے کھنڈروں میں رہنے والو! اے وحشت اور تنہائی میں رہنے والو! کہو تمہاری کیا خبر ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بار تقسیم کرنے گئے، دل دیں تقسیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لئے۔ یہ تو ہمارا حال ہے۔ اب تم بھی تو اپنی کچھ خیر خبر سناؤ۔" پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے اس کے بعد حضرت کبیر رضی کی طرف دیکھا اور فرمایا: "کبیر! اگر ان قبروں کے باشندوں کو پونے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے کہ بہترین گوشہ پرہیزگاری ہے۔" یہ کہہ کر حضرت علی رضی رونے لگے اور دیر تک روتے رہے۔ پھر پونے۔ "کبیر! قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت ہی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔"

موجودہ زمانہ میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے کہ لوگ قبرستان میں سگریٹیں پیتے ہیں، لاپرواہ لوگوں کی طرح ہنسی مذاق کرتے ہیں، دنیا اور لوازمات دنیا کی باتیں کرتے ہیں جب کہ قبر آخرت کا دروازہ ہے۔ اس دروازہ کو دیکھ کر آخرت کی منکر کیجئے۔

قرآن اور تیسری فارم کے

ہمارے آقا سرور کوئین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے بہت شفقت تھا۔ آپ نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند فرماتے تھے بلکہ دوسروں سے بھی سن کر خوش ہوتے تھے۔ ہر سال رمضان المبارک میں حضرت جبریلؑ آپ کو قرآن پاک سناتے تھے۔ حالت قیام میں بھی آپ قرآنی آیات نہایت اہتمام اور توجہ سے پڑھتے تھے اور ایک ایک حرف واضح ایک ایک آیت الگ ہوتی تھی۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ —

”اپنی آواز اور اپنے لہجے سے قرآن کو آراستہ کرو۔“

رحمت للعالمین نے یہ بشارت بھی دی ہے کہ —

”قرآن پاک پڑھنے والوں سے قیامت کے روز کہا جائے گا جس ٹھیکر اور خوش الحانی سے تم دنیا میں بنا سنوار کر قرآن پڑھا کرتے تھے اسی طرح قرآن کی تلاوت کرو اور ہر آیت کے صلے میں ایک درجہ ملنا ہوتے جاؤ۔ تمہارا ٹھکانا تمہاری تلاوت کی آخری آیت کے قریب ہے۔“

قرآن کریم تھوڑا تھوڑا روز پڑھیے اور اس کے معانی اور حکمتوں میں غور کیجیے

تہ یہ کہ جلدی جلدی دانستہ حصہ تلاوت کر لیا جائے اور معانی میں غور و فکر نہ کیا

قرآن پاک میں تیسری علوم و فارمولوں کا خزانہ پوشیدہ ہے۔ جتنی ذہنی توجہ اور

خلاص سے ہم اس کو تلاش کریں گے اتنا ہی ہم پر یہ منکشف ہوتا جائے گا جو

بعد اشد ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ میں "القارعة" اور "القدر" جیسی چھوٹی سورتوں کو معانی اور مفہوم کے اعتبار سے سوچ سمجھ کر پڑھنا اس سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ "البقرہ" اور "آل عمران" جیسی بڑی بڑی سورتیں جلدی جلدی پڑھ جاؤں اور کچھ نہ سمجھوں۔

حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک مرتبہ ساری رات ایک ہی آیت تلاوت فرماتے رہے۔

اے خدایا! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو استہالی زبردست اور نہایت حکمت والا

ب۔

اچھا دوست

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"اچھے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشکا بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی اور بڑا دوست ایسا ہے جیسے گھٹی سے آگ نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے تو ضرور کالے ہو جائیں گے۔"

دوستوں کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھئے کہ جس سے آپ تعلق بڑھا رہے ہیں اس کے رجحانات اور اس کی سوچ کیسی ہے؟ اس کے خیالات تعمیری اور صحت مند ہیں یا نہیں؟ اشد اور اس کے رسولؐ کے معالے میں اس کے

اندر کتنا ایتنا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 "آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس لئے ہر شخص کو
 عذر کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔"

دوستوں سے ربط و ضبط اور تعاون بالخصوص، اور دیگر لوگوں سے محبت
 بالعموم محض اللہ کی رضا کے لئے رکھیے۔ اس میں منفعت اور غرض کا پہلو بہ گزرتا ہے
 و صلوات اللہ علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

"قیامت میں خدا فرمائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جو صرف میرے لئے
 لوگوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ آج میں ان کو اپنے سائے میں
 جگہ دوں گا۔"

اپنی اور اپنے دوستوں کی مصروفیات میں اللہ اور اس کے رسولؐ کے
 معاملات کو مرکزیت دیکھئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 "خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں
 جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرا ذکر کرنے کے لئے
 ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات
 کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک
 کرتے ہیں۔"

موت سے نفرت

زندگی میں مومن کو جو کارنامے انجام دینا ہیں اور فی الارض خلیفہ کی جس

عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ جسم پر جان
 ہو، ارادوں میں مضبوطی ہو، حوصلوں میں بلندی ہو اور زندگی بھر میں، امنگوں
 اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو۔ صحت مند اور زندہ دل انسان سے ہی زندہ قومیں
 بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں اعلیٰ شہ بنائیں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں۔
 مسلمان کا مقصد حیات جب دنیا بن جاتا ہے تو وہ عم و غصہ، رنج و فکر، حسد،
 عین، بدخواہی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دائمی الجھنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
 یہ خلاق بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بڑی طرح متاثر کرتی ہیں۔ اور معدے کا
 نساو، صحت کا بدترین دشمن ہے۔ صحت خراب ہو جاتی ہے تو آدمی بزدل ہو جاتا
 ہے اور اس کے اوپر خوف چھایا رہتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے

فرمایا :

”میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری قومیں اس پر اس طرح
 ٹوٹ پڑیں گی جس طرح کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔“
 کسی نے پوچھا: ”یا رسول اللہ! کیا اس زمانے میں ہماری تعداد اتنی کم ہو جائے
 گی کہ ہمیں نکل لینے کے لئے قومیں متحرک ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟“

ارشاد فرمایا: ”ہیں۔ اس وقت تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد
 میں ہو گے، البتہ تم سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح بے وزن ہو گے۔ تمہارے
 دہمتوں کے دل سے تمہارا رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں پست ہمہتی گھر
 کرے گی۔“

اس پر ایک آدمی نے عرض کیا۔ "یا رسول اللہ! یہ پست ہمتی کس وجہ سے آجائے گی؟"

رسول اللہ نے فرمایا۔ "اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔"

خطا کار انسان

خدا کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز سے ہوتی ہے وہ بندے کی توبہ ہے۔ توبہ کے معنی ہیں پشیمان ہو کر گناہوں کی گمراہی سے ہٹنا اور بندہ سب عار و جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنستا ہے تو وہ خدا سے کچھ بھاتا ہے اور بہت دور جا پڑتا ہے، گویا خدا سے وہ گم ہو گیا اور جب وہ پھر پلٹتا ہے اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف توجہ ہوتا ہے تو یوں سمجھئے کہ گویا خدا کو اپنا گم شدہ بندہ مل گیا۔

سیدنا حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے :

"خدا رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ جس شخص نے دن میں کوئی گناہ کیا ہے وہ رات میں خدا کی طرف پلٹ آئے اور دن میں وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات میں اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ دن میں اپنے رب کی طرف پلٹے اور گناہوں کی معافی مانگے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو۔"

ہاتھ پھیلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے اور اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو ڈھانپنا چاہتا ہے۔

آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ :

"نارہ یہ رہے سارے انسان خطا کار ہیں اور بہترین خلائق ناروہ ہیں

ذکر کرنے والے ہیں۔"

اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی و اطاعت کا پیمانہ باندھنے کے لئے مضمون

اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے :

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ
تَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَسَرُّعٍ مَا
تُتَّ وَأَبْوَعٍ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبْوَعٍ بِيَدِنِي فَاغْفِرْ لِي
ثُمَّ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔

دوزخی لوگوں کی خیرات

اے رسول! انسانوں کو حکم دے کہ وہ زمین میں چل پھر کر دیکھیں
کہ خدا نے کس طرح آفرینش کی ابتدا کی۔ (عنکبوت)

"کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق پر غور نہیں کرتے؟ معلوم ہوتا ہے کہ
ان کی موت قریب آگئی ہے۔" (اعراف)

"غور کرو کہ پہاڑوں میں سفید، سُرخ اور سیاہ رنگ پتھروں کی ہیں
موجود ہیں نیز انسانوں، چوپایوں اور موشیوں کے مختلف رنگوں کا
مظاہرہ اور یاد رکھو اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف عالم
ہی ڈرتے ہیں۔" (صافر)

ان آیات مبارکہ سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، کتاب الہی

اور کائنات کی تخلیق پر ٹھنک کر کی دعوت دیتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ ولی خواہش ہے کہ اس کے بندے تفکر کو اپنا شعار بنالیں تاکہ یہ حقیقت آشکارا ہو جائے کہ:

"ہم نے آدم کو علم الا سماء سکھا دیا۔ پھر فرشتوں سے کہا تم بیان کرو اس علم کو اگر تم سچے ہو۔" (سورہ بقرہ)

جو قومیں اللہ کی آیات اور مطالعہ کائنات میں غور و فکر کرتی ہیں، کائناتی حقائق ان کے سامنے آجاتے ہیں۔ ایسی قومیں جو کائناتی حقیقتوں کو تلاش کر کے اپنا کردار ادا کرتی ہیں معزز اور محترم بنا دی جاتی ہیں۔ اس کے برعکس جو قوم مردود ہو کر اپنی سوچ اور اپنی فہم کا محور یا کاری کو بنالیتی ہے اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کا عذاب نازل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"تمام کائنات اور زمین کے خزانے ہمارے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔" (سورہ بقرہ)

"انسان سے آنکھ، کان اور دل کے متعلق باز پرس ہوگی۔" (بنی اسرائیل)

آج کے ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی قوم سرسبز اور معزز و محترم ہے جو صحیح معنوں میں آنکھ، کان اور دل کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ ساری سائنسی ترقیاں اسی لئے وجود میں آئی ہیں کہ ایک قوم کے افراد نے اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو عقل و شعور اور تفکر کے ساتھ استعمال کیا ہے۔

"ہم نے قولا پیدا کیا جو ایک پرہیزگار اور نہایت مفید دھات ہے۔" (سورہ حدید)

سائنس کی کون سی ترقی ہے جس میں کسی نہ کسی طرح دھات کا عمل دخل نہ ہو۔
 ہوائی جہاز، پانی کے جہاز، ریل کی پٹری، موٹر کاریں، دیو بسکل مشینیں، چھوٹی
 بڑی فیکٹریاں، آگ اگٹنے والے اسلحہ جات۔ کیا یہ سب ہمارے لئے دین بہت
 نہیں ہیں؟ قرآن ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے۔ آیت ہمارے قرآن کی ہے۔ لیکن
 یوں کہ ہم تفکر سے غافل ہیں اور دوسری قومیں تفکر سے معمور ہیں اس لئے ہم محروم
 ہیں اور وہ آسودہ ہیں۔ ہم ذلیل و خوار ہیں وہ باعزت ہیں۔ ہم بھکاری ہیں اور وہ
 ہمیں خیرات دینے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہم مسلمان بنیں اور انعام دوزخی ہیں
 عقل حیران ہے کہ یہ کیسی منطوق ہے! دوزخی لوگوں کی خیرات پر عتیق لوگوں کی گزربسر
 ہے، عتیق لوگ دوزخی لوگوں کی اترن پہنتے ہیں۔ عتیق لوگ ہر معاملہ میں دوزخیوں کے
 دست نگر ہیں۔

کائناتی تفکر نہ ہونے سے ہم ایک ایسی قوم بن گئے ہیں جس کا کوئی مقام
 زمین پر ہے نہ آسمانوں میں اس کی کوئی شنوائی ہے۔ تفکر اور تدبیر کا اندازہ اس بات
 سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن میں وضو، نماز، صوم و زکوٰۃ، حج، طلاق، قرض،
 آداب معاشرت وغیرہ پر ڈیڑھ سو آیات ہیں اور کائنات پر تفکر کرنے سے متعلق
 آیات کی تعداد سات سو چھتین ہے۔

”ارض و سما کی تخلیق اور اختلاف سبیل و نہار میں عقل مندوں کے لئے
 آیات موجود ہیں۔“ (دال عمران) ”ارض و سما کی تخلیق، اختلاف سبیل و نہار سمندر
 میں تیرنے والی مفید کشتیوں اور اس گٹھ میں جو زمین و آسمان کے درمیان خیر آرا
 ہے ارباب عقل و خرد کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔“ (بسترہ)

معاشیات

- کاروبار میں حسن اخلاق کاروباری ترقی کے لئے ضمانت ہے۔ دکاندار کی حیثیت سے آپ کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔
- ۱۔ یہ کہ خریداروں کو اچھے سے اچھا مال فراہم کریں۔ جس مال پر آپ کو خود اعتماد نہ ہو وہ ہرگز کسی کو نہ دیں۔
 - ۲۔ آپ کو اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہو گا کہ خریدار آپ کے اوپر اعتماد کریں، آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھیں، آپ سے متاثر ہوں اور ان کو پورا پورا اعتماد ہو کہ آپ کی دکان یا کاروبار سے انہیں کبھی دھوکا نہیں دیا جائے گا۔
 - ۳۔ اگر کوئی خریدار آپ سے مشورہ طلب کرے تو بالکل صحیح اور مناسب مشورہ دیں چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو۔
 - ۴۔ وقت کی پابندی کا پورا خیال رکھیں اور دکان صحیح وقت پر کھولیں اور صبر کے ساتھ دکان پر جم کر بیٹھے رہیں۔ صبح بہت سویرے بیدار ہو کر فرائض ادا کرنے کے بعد رزق کی تلاش میں نکل جانے سے خیر و برکت ہوتی ہے۔
 - ۵۔ خود بھی محنت کیجئے اور ملازمین کو بھی محنت کا عادی بنائیے اور ملازمین کے حقوق فیاضی اور ایشار کے ساتھ پورے کیجئے۔ ملازمین کاروباری مشروغہ میں آپ کے ہاتھ پیر ہیں۔ ہمیشہ ان کے ساتھ پیار و محبت اور نرمی کا سلوک کریں۔
 - ۶۔ قرض مانگنے والوں کے ساتھ سختی نہ کریں۔ قرض کی ادائیگی میں انہیں اگر پریشانی ہو تو ان سے تقاضے میں شدت اختیار نہ کریں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے

ہر شخص کی خواہش ہو کہ خدا اس کو روزِ قیامت کے غم اور گھٹن سے بچائے
رکے تو اسے چاہئے کہ تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا قرض کا بوجھ اس
کے اوپر سے اتار دے۔

۲۔ تول کا حق پورا کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ناپ تول میں لینے
اور دینے دونوں میں پوری دیانت دارمی اختیار کی جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے:

ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں سے
لیتے وقت پورا وزن اور پورا ناپ لیں اور جب دوسروں کو دینے کا
وقت آئے تو تول یا ناپ کم دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ زندہ
کر کے اٹھائے بھی جائیں گے۔ اے بڑے ہی سخت دن میں جس دن

تمام انسان اٹھیں گے۔ اور سب تھنور کھڑے ہوں گے۔ (قرآن)

پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ نبی
برحق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کوئی بات پوچھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
دریافت فرمایا: تمہارے گھر میں کچھ سامان بچا ہے؟

صحابی رسول نے عرض کیا: یا رسول اللہ! صرف دو چیزیں ہیں۔ ایک ٹانگہ کا
بستر ہے جسے ہم اوڑھتے بھی ہیں اور بچھاتے بھی ہیں اور ایک پانی پینے کے لئے
پیالہ ہے۔

آپ نے فرمایا: یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔

صحابی دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوئے۔ آپ نے دونوں چیزیں دو
درہم میں نیلام کر دیں اور دونوں درہم ان کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا: بجاؤ!

ایک درہم میں تو کچھ کھانے پینے کے سامان خرید کر گھر والوں کو دے آؤ اور ایک درہم میں کلہاڑی خرید لاؤ۔

پھر کلہاڑی میں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دستہ لگایا اور فرمایا: جسٹل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر لاؤ اور بازار میں فروخت کرو اور پندرہ روز کے بعد اگر ساری روٹاؤ سناؤ۔

پندرہ دن کے بعد جب وہ سجانی حاضر ہوئے تو ان کے پاس دس درہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا: "یہ محنت کی کمائی تمہارے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرو اور قیامت کے روز تمہارے پھرے پر بھیک مانگنے کا داع ہو۔"

ایک بار رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا "یا رسول اللہ! سب سے بہتر کمائی کون سی ہے؟"

فرمایا: "اپنے ہاتھ کی کمائی اور ہر وہ کاروبار جس میں جھوٹ اور خیانت نہ ہو۔"

اس حکم کی تعمیل میں ہمارے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دین پر مبنی کے ساتھ قائم رہتے ہوئے کاروبار کریں۔ ہمیشہ سچائی اور راست گوئی سے کاروبار کو فروغ دیں۔ اپنے سامان کو اچھا ثابت کرنے یا گاہک کو متاثر کرنے کے لئے قسمیں نہ کھائیں۔

نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "قیامت کے روز خدا تعالیٰ نہ اس شخص سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف رخ کرے دیکھے گا اور نہ اس کو پاک

صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے کاروبار کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
 "سچا اور ایمان دار تاجہ قیامت میں نبیوں، صلیب یقوں اور
 شہیدوں کے ساتھ ساتھ ہوگا۔"

آدابِ مجلس

حضرت حق کے پیغام رساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 "مجلس کے شروع ہونے پر بسم اللہ پڑھنا اور اس کے بعد جو کچھ
 رہتا ہے۔ اس کے کلاموں کی باتیں جب آپ اپنے عزیز دوست، شہد و وارث
 یا کسی اور کو یاد دلا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔
 دیکھا گیا ہے کہ بعض حضرات پوری بسم اللہ کی بجائے ۱۲ لکھ دیتے ہیں۔ اس کے
 پرانی یہ ہے۔ اس کے بتائے ہوئے ہر ہر فقرے میں برکت اور حکمت ہے۔"

بزنط میں اپنا پورا پتہ ضرور لکھئے۔ پتہ لکھنے میں سستی نہ کیجئے۔ ممکن ہے کہ مکتوب الیہ
 کو آپ کا پتہ یاد نہ رہا ہو یا اگر اس نے ڈائری میں لکھا ہوا ہے اور وہ ڈائری گم ہو گئی
 ہو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خط کا جواب دینا ضروری ہو۔ کلمہ ممکن ہے کہ آپ نے کوئی
 جواب طلب بات لکھی ہو۔ پتہ لکھنے سے انتظار کی رحمت اٹھانا ایسا پڑے گی۔ پتہ
 ہمیشہ صاف اور خوش خط لکھئے۔ ہر خط اپنے پتہ کے نیچے یا بائیں جانب تاریخ ضرور
 لکھئے۔ تاریخ لکھنے کے بعد مختصر القاب و آداب کے ذریعے مکتوب الیہ کو مخاطب کیجئے۔

ذاتِ باری و واجب ایسے لکھنے جس سے خلوص اور قربت محسوس ہو۔ ایسے القاب لکھنے سے تعلق اور بناوٹ محسوس ہو۔ القاب کے نیچے دوسری سطریں اسلام علیکم لکھنے۔ خود میں نہایت شہستہ، آسان اور سلیجھی ہوئی زبان استعمال کیجئے۔ پورے خط میں مکتوب کے مرتبے کا خیال رکھئے۔ غیر سنجیدہ باتوں سے پرہیز کیجئے۔ غصہ کے عالم میں خط نہ لکھو۔ کسی کا خیال بغیر اجازت ہرگز نہ پڑھئے۔ یہ بہت بڑی اخلاقی خیانت ہے۔

یہ باتیں کیجئے کہ آپ کی کوئی مجلس ختم اور آخرت کے ذکر سے خالی نہ رہے اور جب یہ محسوس کریں کہ حاضرین دینی گفتگو میں دل چسپی نہیں لے رہے ہیں تو گفتگو رُخ حکمت کے ساتھ ایسے موضوع کی طرف پھیر دیجئے جس میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ ہو۔

مجلس میں مانتے پر شکستیں ڈالے بیٹھے رہنا غرور کی علامت ہے۔ مجلس میں غم گین اور مضمحل ہو کر نہ بیٹھے۔ مسکرتے پھرے کے ساتھ ہشاش بشاش ہو کر بیٹھے۔

اسلام علیکم

اگر عمر بات میں کہ دورہ شخص ہمارا ہم نوا بن جائے تو ہمیں اس شخص سے قریب ہونا چاہیے۔ اس شخص کے رجحانات کا اندازہ کر کے اور اس کی ذہنی استعداد کو جاننا رکھ کر اس سے بات کرنی ہوگی۔ اس کے ذاتی معاملات میں اگر وہ چاہتا ہے تو تعاون کر کے اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا ہوں گی۔ خدمت اور قلمی لگاؤ ایک اہم عمل ہے کہ آدمی نہ چاہتے ہوئے بھی دوست بن جاتا ہے۔ اپنے مذہب کی تسلیل

حکمت کے ساتھ کیجئے۔ جس مسلک اور جس عقیدے پر وہ قائم ہے۔ براہ راست اس پر تنقید و تبصرہ نہ کیجئے۔ پہلے کوشش کی جائے کہ وہ آپ کو اپنا ہمدرد اور محسن سمجھنے اس کے لئے ضروری ہے کہ دامن، درمے، قدمے، سخننے اس کی خدمت کی برائی۔

جب آپ کے اوپر اس کا اعتماد بحال ہو جائے، نہایت نرم اور شیریں لہجے میں اسے نصیحت کیجئے۔ کوئی بات سمجھنے کے لئے وہ بحث مباحثہ کرے تو اسے تندہ تبصرہ اس کے سوالات کا شافی جواب دیجئے۔ بات کرتے وقت مخاطب کی نسبت کو ہرگز نظر انداز نہ کیجئے۔ تبلیغ کی گزراں بہاد دولت کو جلد بازی، نادانی اور تعجب و استغراب سے ضائع نہ کیجئے۔ ہر طبقے، ہر گروہ اور ہر فرد سے اس کی فکری رسائی، استعداد، صلاحیت، ذہنی کیفیت اور سماجی حیثیت کے مطابق بات کیجئے۔ اور ان حقیقتوں کو باہم افہام و تفہیم کے ساتھ دعوت کی بنیاد بنائے جن میں اتفاق ہو اور جو آپس میں رشتہ محبت کی راہ ہوا کریں۔ اگر آپ تنقید کریں تو یہ عمل تعمیری ہو، اخلاص و محبت کا آئینہ دار ہو۔ صفا، ہٹ دھرمی، نفرت اور تعصب کے پنڈبان سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھیے اور جہاں نفسیتیں پیدا ہوتی نظر آئیں، اپنی زبان بند کر لیجئے اور اس محفل سے اٹھ آئیے۔

قرآن کریم فرماتا ہے:-

"اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ اور غمناک نصیحت کے ساتھ اور مباحثہ کیجئے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی

بھلا ہو" (النمل)

حضرت انس کا بیان ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ

پارے سے جب تم اپنے گھر میں داخل ہو کر دو تو پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ یہ
 گھر والوں کے لئے خیر و برکت کی بات ہے۔

تو سہارا نھاریہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم کا پارے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے ہم لوگوں کو سلام کیا۔
 میں نے اتر کر فرماتی ہیں کہ میں نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت
 میں رہتی تھی میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے دریافت فرمایا "کون ہے؟"
 میں نے کہا میں اتر ہانی ہوں۔ فرمایا "خوش آمدید!"
 پھر سے آقا، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے:

"میرا نہیں ایسی تدبیر تبتا ہوں جس کو اختیار کرنے سے تمہارے مابین
 دوستی اور محبت بڑھ جائے گی۔ آپس میں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا
 کرو۔" آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، خدا تم کو سلامت رکھے گا۔
 ہر مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ جب بھی اپنے بھائی سے
 ملے اسے سلام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کثرت سے سلام کیا کرتے
 تھے کہ اگر کسی وقت آپ کے ساگھی درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور پھر سامنے آتے
 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ارشاد ہے:

"وہ آدمی خدا سے زیادہ قریب ہے جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے۔" آپ
 نے فرمایا:

"کسی مسلمان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن
 سے زیادہ تک قطع تعلق کئے رہے کہ جب ملے تو ایک ادھر کترا جائے اور دوسرا ادھر

ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔“

اسلام علیکم ہمیشہ زبان سے کہیے اور ذرا اونچی آواز میں سلام کیجئے تاکہ وہ شخص سُن سکے جس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ البتہ اگر کہیں زبان سے اسلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ کرنے کی ضرورت ہو تو کوئی مضائقہ نہیں۔ مثلاً آپ جس کو سلام کر رہے ہیں وہ دُور ہے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکے گی یا کوئی بہرا ہے اور آپ کی آواز نہیں سُن سکتا، ایسی صورت حال میں سلام کے ساتھ ہاتھ یا سر سے اشارہ بھی کیجئے۔

گانا جانانا

خوشی، زبان کے لئے ایک طبعی تقاضا اور فطری ضرورت ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مسلمان مصنوعی وقار، غیر فطری سنجیدگی، مردہ دلی اور افسردگی سے قوم کے کردار و کشش کو ختم کر دیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان بلبت و جھولوں، نت نئے دلولوں اور نئی نئی منگولوں کے ساتھ تازہ دم رہ کر اپنا وقار بلند رکھیں۔

قوم کے کسی فرد کو علم و فضل میں کمال حاصل ہو، کوئی عزیز و دوست یا رشتہ دار دُور دراز کے سفر سے واپس آئے، کوئی معزز مہمان آپ کے گھر میں رونق افروز ہو، شادی بیاہ یا بچے کی ولادت کی تقریب ہو، کسی عزیز کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کریں، کوئی خیر ایسی ہو جس میں اسلام کی فتح و نصرت کی خوش خبری ہو، کوئی تہوار ہو تو ایسے تمام مواقع پر بے پروا خوشی کا اظہار کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام نہ صرف خوش رہنے اور خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کو عین دین داری قرار

دیتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا۔ کچھ کنیزیں مسیحا شفا گارہی تھیں کہ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی تشریف لے آئے۔ بولے "نبی کے گھر میں یہ گانا بجانا کیسا؟"

نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ "ابوبکر! رہنے دو۔ ہر قوم کے لئے ہتوار کا ایک دن ہوتا ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔"

ایک مرتبہ ہتوار کے دن کچھ حبشی بازگیر کرتب دکھا رہے تھے۔ آپ نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی کو بھی دکھائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بازگیروں کو شاباش بھی دی۔

خوش رہنا اور دوسروں کو خوش رکھنا مسلمان کا اخلاقی کردار ہے۔ مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ خوشی میں بھی اسلامی و روحانی ذوق اور حفظ مراتب کا خیال رکھتا ہے۔ جب اُسے خوشی ملتی ہے تو اس بندہ کا صدق دل سے شکر ادا کرتا ہے۔ خوشی کے ہیجان میں ایسا کوئی عمل یا رویہ اختیار نہیں کرتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ ہر حال میں اعتدال کا راستہ اس کے سامنے رہتا ہے۔ خوشی میں وہ اتنا مست و بے خود نہیں ہو جاتا کہ اس سے فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے۔ نیاز مندی اور بندگی کے جذبات دبے نہ لگیں۔

مخلوق کی خدمت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-

”میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا۔ کیرٹے تنگے اس پر گرتے لگے اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیرٹوں تنگوں کو روک رہا ہے لیکن تنگے ہیں کہ اس کی کوشش کو ناکام بنائے دیتے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں (اسی طرح) میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑ رہے ہو۔“

آپ مکے میں ہیں اور مکے کے لوگوں میں آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ انہیں شہر سے نکال دو، کوئی کہتا ہے انہیں قتل کر دو۔ ان ہی لوگوں نے آپ کو اچانک قحطانے آگیرا۔ ایسا قحطانہ قریش کے لوگ پیئے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے۔ بچے بھوک سے بلبلا تے اور بڑے ان کی حالت زار دیکھ کر تڑپ تڑپ اٹھتے تھے۔

رحمت کون و مکاں ان لوگوں کو اس لرزہ خیز مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ آپ کے مخلص ساتھی بھی آپ کا اضطراب دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو، جن کے پہنچائے زخم ابھی بالکل تازہ تھے، اپنی دلی ہمدردی کا پیغام بھیجا۔ اور ابوسفیان اور صفوان کے پاس پانچ سو دینار بھیج کر کہلوا یا کہ یہ دینار ان قحطانے کے مارے ہوئے غریبوں میں تقسیم کر دیئے جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوۂ حسنہ پر عمل کر کے آپ بھی قوم کی بے شہ خدمت کیجئے۔ اپنی کسی خدمت کا بندوں سے صلہ طلب نہ کیجئے۔ جو کچھ کیجئے خدا کی خوشنودی کے لئے کیجئے۔

خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اُسے نیند آتی ہے نہ اونگھ۔ اُس کی نظر

سے بندہ کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ وہ اپنے مخلص بندوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔
 بسبب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی
 ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، پیدائش سے تا مرگ اور مرنے کے
 بعد اپنی مخلوق کے لئے رسائیں کی فراہمی ایک ایسی خدمت ہے جو خالق کائنات
 کا ایک ذاتی وصف ہے۔ اللہ اپنے ہر بندہ کو، وہ گناہگار ہو یا نیکو کار، رزق
 عطا فرماتا ہے۔ رزق سے استفادہ کرنے کے لئے صحت عطا کرتا ہے۔ زمین کی
 بساط پر بکھری ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے اللہ عقل و شعور کی
 دولت سے نوازتا ہے، ہماری ہر طرح حفاظت کرتا ہے اور محبت کے ساتھ
 ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کرتا ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اللہ رب العالمین کے دوست رحمت للعلمین ہمارے خون کا ایک
 ایک قطرہ ان پر نثار ہوا، سچی پیہم، جہاد مسلسل، توجہ خالص اور یقین و عمل کا جسم تھے۔
 جب عبادت کی طرف رجوع ہوتے تو اپنی ساری توجہ اسی طرف مرکوز کر دیتے اور
 جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے بغیر چین سے نہ بیٹھتے۔
 جب آپ کسی سے گفتگو فرماتے تو اپنا سارا دھیان مخاطب کی طرف مرکوز کر دیتے۔
 جب تک خود مخاطب گفتگو ختم نہ کرتا، آپ اس سے گفتگو فرماتے رہتے۔
 نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے لئے طمانیت تھی۔ آپ ان
 عبادت گزاروں میں نہیں تھے جو رہبانیت اختیار کر کے گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔

مقوق العباد پورے کرنے کا سدورجہ اہتمام فرماتے تھے۔ روحانی واردات و
لیفیات کی لذت سے سرشار ہو کر دنیا کی لذتوں کو خیر باد نہیں کیا۔ دنیا کے تمام
امور کی انجام دہی اور زندگی کی دیگر ضروریات و علائق سے وابستہ ہو کر دینی فرائض
اور بالخصوص اہتمام اور جے کی عبادت کرتے تھے۔

ایک طرف ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل و
عیال، خاندان اور مسکینوں کی تربیت و سرپرستی کرتے تھے تو دوسری جانب
امت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ سیاسی و حکومتی ذمہ داریاں بھی پوری فرماتے
تھے۔ بادشاہوں کے پاس اپنے سفیر روانہ کرتے اور انہیں اسلام میں داخل ہونے
کی دعوت دیتے تھے۔ القرض آپ نے ہر شعبہ حیات میں جو مثالی کردار پیش کیا ہے
وہ بلاشبہ تاریخ عالم میں ایک سنہرا باب ہے۔

تین اشخاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے اور آپ کی ازواج
مطہرات سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا۔ جب انہوں نے آپ کی عبادت کے
بارے میں بتایا تو ان میں سے ایک نے کہا۔ "میں ہمیشہ رات بھر نمازیں پڑھتا رہوں گا۔"
دوسرے نے کہا۔ "میں ہمیشہ روزے رکھا کروں گا اور افطار نہ کروں گا۔" تیسرے نے
کہا۔ "میں کبھی شادی نہ کروں گا۔"

اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا۔ "کیا
تم لوگوں نے ایسا کہا ہے؟ ستم اللہ کی میں تم سے زیادہ اللہ کا مستم
کرتا ہوں۔ لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی قائم کرتا
ہوں اور سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میرے عمل سے روگردانی کرے گا

وہ میری امت سے نہیں۔“

یہی وہ میمانہ روی اور اعتدال کے ساتھ زندگی کی روش جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قائم رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ کو ہمیشہ خیال رہتا تھا کہ کہیں لوگ اعتدال کی راہ سے تہہ پٹ جائیں۔ جس طرح آپ دنیاوی امور انجام دیتے اور شجاعت و بہادری کے جوہر دکھانے میں لاثانی تھے، اسی طرح آپ کی عبادت اور اطاعت خداوندی بے مثال تھی۔

ارشاد خداوندی ہے :-

اے کپڑوں میں لپٹنے والے، رات کو کھڑے رہا کرو، مگر تھوڑی سی رات، کبھی نصف رات یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دیا کرو یا نصف سے کچھ بڑھا دو اور تران کو خوب صاف صاف پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کام ڈالنے کو ہیں، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے اور بات خوب ٹھیک نکلتی ہے۔“

عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ”خدا کو داؤد علیہ السلام کی نماز سب سے زیادہ پیاری تھی اور ان کا روزہ تمام اعمال سے زیادہ عزیز تھا۔ آپ نصف رات سوتے اور باقی تیسرے حصے میں عبادت کے لئے کھڑے ہو جاتے اور پھر چوتھے حصے میں سوتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن اقطار کرتے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز میں اعتدال پسندی اور میا زوری

کے جو اوامر و احکام نافذ کئے وہ تمام صحابہ کے دل میں سرایت کر گئے۔ انہوں نے اپنے اور سب بزرگوار عظیم کے مقصد کو پہچان لیا اور ان ہی قوانین و اصول پر کاربند رہے۔

ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو درداء کے گھر آئے۔ یہ وہ شخص تھے جن کے درمیان آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں برادری اور بھائی چارہ پیدا کر دیا تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو درداء کی بیوی عزم زدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ ابو درداء کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اتنے میں ابو درداء بھی آ پہنچے۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لئے دسترخوان چٹا اور کہنے لگے آپ تنا دل فرمائیے، میں روزے سے ہوں۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہارے بغیر نہیں کھاؤں گا۔ چنانچہ یہ سن کر وہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے۔ جب رات ہوئی تو ابو درداء نے جانے کا قصد کیا تو انہوں نے کہا سو جائیے تو وہ سو گئے۔ کچھ دیر بعد اٹھ گئے اور جانے کا ارادہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا سو جائیے۔ جب رات کا آخری حصہ آپہنچا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: تم پر اپنے پروردگار کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے اور اپنے گھر بار والوں کا حق ہے۔ تم ہر حق دار کا حق ادا کرو۔

اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہاں بیان کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا: "سلمان نے سچ کہا ہے۔"

صبر و استقامت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نشیب و فراز کا ایک عجیب

مرقع ہے۔ آپ ولادت سے پہلے تسم ہو گئے، ابھی صحیح طرح شعور کی نشوونما بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماں کو موت نے چھین لیا۔ ماں کی بے درانی کو ابھی چند دن ہی گزرتے تھے کہ دادا کا سایہ شفقت بھی سر سے اٹھ گیا۔ جوان ہوئے تو ناداری رفیق سفر رہی مگر جواں ہمت کبھی مایوس نہیں ہوئی۔ قدم آگے اور آگے بڑھتے رہے اور ایک دن ایسا آیا کہ ظاہری دولت قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ ظاہری دنیا کی کوئی ایک ایسی زندگی باقی نہیں رہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گزرے ہوں۔ زندگی کے آثار پڑھاؤ سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹو بیالغ اور تجربہ کار ہو گیا تو خالق کون و مکاں کی طرف سے چالیس سال کی عمر میں خلعت نبوت عطا ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہر چار طرف سے دشمنی کا ایک باب کھل گیا۔ یہ دشمنی یہاں تک بڑھی کہ دس برس پریشانی کے حال میں گزرے تصور کیا تھا؟ اللہ کا حبیب یہ نہیں چاہتا تھا کہ نوع انسانی بت پرستی اور شرک کی پاداش میں دوزخ کا ایندھن بنے۔ اس کے صلے میں قوم نے انہیں ایسے مسائل سے دوچار کر دیا کہ دس برس کی بے شمار تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد عزیزوں کی مخالفت نے وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت اور صبر کو اللہ نے پسند فرمایا تو زمانے نے رنگ بدلا اور صدائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نے حدود عرب سے نکل کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں غلغلہ ڈال دیا لیکن آپ جس طرح بچپن میں بگیاں چرایا کرتے تھے اسی طرح نبوت اور سلطنت مل جانے کے بعد بھی سادہ زندگی بسر کرتے رہے۔ ہمیشہ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا۔ خود کو کبھی اوروں سے ممتاز نہیں کیا۔ جیسے اور لوگ اپنے گھروں میں کام کرتے تھے، آپ

بھی خود اپنا کام کرتے تھے، خود ہی بکری کا دودھ دوہتے تھے، خود ہی اپنے کپڑے
سینے تھے، خود ہی بوتلیاں گانٹھ لیتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جب مسجد نبوی کی تعمیر
ہو رہی تھی تو آپؐ بہ نفس نفیس سب کاموں میں شریک تھے یہاں تک کہ مزدور کی طرح
آپؐ بھی ٹیس اٹھا اٹھا کر لاتے تھے۔ طبوسات میں سادگی کا عالم یہ تھا کہ آپؐ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا لباس قمیض، چادر، تہ بند اور عمامہ تھا۔ یہ سب چیزیں بالعموم معمولی قسم
کے سوتی کپڑے کی ہوتی تھیں۔

مگر یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ فقیرانہ زندگی بے نوائی اور
تنگ دستی کی وجہ سے نہیں تھی، نہ رہبانیت اور گوشہ نشینی اور دنیا سے بے تعلق کی
وجہ سے تھی بلکہ یہ سب اس لئے تھا کہ امت کے لئے مثال قائم ہو جائے یہ سب کچھ
ہوتے ہوئے بھی سادہ زندگی گزارنے میں عافیت اور سکون ہے۔

ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے آپؐ سے کہا کہ مشرکین کے لئے
بددعا کیجئے۔ آپؐ نے فرمایا: "میں بڑا چاہنے کے لئے نہیں آیا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے
رحمت بنا کر بھیجا ہے۔" آپؐ کا اخلاق حسنہ یہ تھا کہ مدینہ میں لوگ اکثر صبح ہی پانی
رے کر آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے تاکہ آپؐ اس میں برکت کے لئے ہاتھ
ڈال دیں۔ کتنی ہی زیادہ سردی کیوں نہ ہو آپؐ لوگوں کو مایوس نہیں فرماتے تھے اور
پانی میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ اگر کسی کینز کو بھی کچھ ضرورت ہوتی تو آپؐ کا ہاتھ پکڑ کر
جہاں چاہتی لے جاتی اور آپؐ کبھی جانے میں تامل نہیں فرماتے تھے۔

آپؐ کی سادگی عین جوانی میں حضرت خدیجہ رضی عنہا سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی عنہا
میں آپؐ سے پندرہ سال بڑی تھیں لیکن کچھ برس کا ساتھ حسن معاشرت کا ایک

بے مثل نمونہ ہے۔ اس تمام مدت میں کوئی بات ایسی پیش نہیں آئی جو ذرا دیر کے لئے بھی کسی قسم کی رنجش کا باعث بنتی۔ جب آپ قربانی فرماتے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ملنے جلنے والی عورتوں کے ہاں حصہ بھجاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی ان کا ذکر ایسی دلی محبت سے کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رشک ہونے لگتا تھا حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب اور منظور نظر تھیں۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بچوں کو اس زمانے میں بڑائیوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا، آپ اپنی نواسی، بنت زینبؓ کو گود میں لے کر یا کاندھے پر بٹھا کر نماز قائم فرماتے تھے۔ جب رکوع میں جاتے تو ایک طرف بٹھا دیتے تھے اور جب قیام فرماتے اٹھا کر گود میں بٹھالیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چھوٹے بھائی، ابو عمیر کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ابو عمیر نے ایک بلبل پال رکھی تھی اور اس سے اُسے بہت محبت تھی۔ آپ اس سے فرمایا کرتے تھے: "اے عمیر! بلبل کیسی ہے؟ اس کا کیا حال ہے؟"

ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں اس وقت زرد مٹھن پہنے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھ کر فرمایا: "یہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔" پھر میں آپ کی پشت میں جا کر مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ میرے والد نے مجھے ڈانٹا مگر آپ نے میرے والد سے فرمایا: "اسے کھیلنے دو۔"

آپ جب مکہ تشریف لائے تو عبدالمطلب کے بچے آپ کے استقبال کے لئے بھاگے ہوئے آئے۔ آپ نے نہایت شفقت سے ان میں سے ایک کو اپنے آگے اور دوسرے کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔

آپ کی ہر ایک بات، ہر ایک کام اور ہر ایک تعلق اللہ تعالیٰ کے اس اعلان کی مجسم تصدیق اور ثبوت تھا۔

”اور ہم نے تم کو تمام عالموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔“

مہمان نوازی

مہمان کے آنے پر سلام دعا کے بعد سب سے پہلے اس کی خیریت معلوم کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

”کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمان کی حکایت بھی پہنچی ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو آتے ہی سلام کیا۔ ابراہیم نے جواب میں سلام کیا۔“

حضرت فوراً ان کے کھانے پینے کے انتظام میں لگ گئے اور جو موٹا تازہ بچھڑا ان کے پاس تھا اس کا گوشت بھون کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا۔

”تو جلدی سے گھر میں جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا لائے اور مہمانوں کے سامنے پیش کیا۔“ (قرآن)

اچھے لوگ مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مہمان کو زحمت نہیں، رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گھر میں مہمان آنے سے عزت و توقیر

میں اضافہ ہوتا ہے۔

میزبان پر یہ فرض ہے کہ مہمان کی عزت و آبرو کا لحاظ رکھا جائے۔ آپ کے مہمان کی عزت پر کوئی حملہ کرے تو اس کو اپنی غیرت و حمیت کے خلاف پیش سمجھئے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر بستی کے لوگ بدیتی کے ساتھ حملہ آور ہوئے تو وہ مدافعت کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا۔

"یہ لوگ میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ باسلوکی کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ ان کی رسوائی میری رسوائی ہے۔"

"لوط نے کہا، بھائیو! یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو۔ خدا سے ڈرو اور میری بے عزتی سے باز رہو۔" (قرآن)

امام شافعی رحمہ اللہ جب امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں جا کر بطور مہمان ٹھہرے تو امام مالک نے نہایت عزت و احترام سے انہیں ایک کمرہ میں سلا دیا۔ سحر کے وقت امام شافعی رحمہ اللہ نے سنا کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بڑی ہی شفقت سے آواز دی۔ "آپ پر خدا کی رحمت ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔"

امام شافعی رحمہ اللہ فوراً اٹھے۔ دیکھا تو امام مالک رحمہ اللہ ہاتھ میں پانی کا بھرا ہوا ٹٹا لے کھڑے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو کچھ شرم سی محسوس ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے نہایت محبت کے ساتھ کہا: "بھائی! تم کوئی یخمال نہ کرو۔ مہمان کی خدمت ہر میزبان کے لئے سعادت ہے۔"

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنفس نفیس مہمانوں کی خاطر داری فرماتے تھے۔ جب آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے "اور کھائیے"

اور کھائیے۔ جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا اس وقت آپ اصرار نہیں فرماتے تھے۔

مہمان کے سامنے اچھے سے اچھا کھانا پیش کیجئے۔ دسترخوان پر نور و دلوش کا سامان اور برتن وغیرہ مہمانوں کی تعداد سے زیادہ رکھیئے۔ ہو سکتا ہے کہ کھانے کے دوران کوئی اور صاحب آجائیں اور پھر ان کے لئے بھاگ دوڑ کرنا پڑے۔ اگر برتن اور سامان پہلے سے موجود ہو گا تو آنے والا بھی عزت اور مسرت محسوس کرے گا۔ مہمان کے لئے خود سکیلف اٹھا کر ایشار کرنا اخلاقِ حسنة کی تعریف میں آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بولا۔

”مسنور! میں بھوک سے بے تاب ہوں۔“

آپ نے اہمات المؤمنین میں سے کسی ایک کو اطلاع کرائی۔ جواب آیا کہ یہاں تو پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسرے گھر آدمی کو بھیجا۔ وہاں سے بھی یہی جواب آیا تو آپ اپنے صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ ”آج کی رات کون اسے قبول کرتا ہے؟“

ایک صحابی انصاری نے اس مہمان کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کی استدعا کی اور وہ انصاری مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی نے کہا: ”ہمارے پاس تو صرف بچوں کے لائق کھانا ہے۔“

صحابی رسول نے کہا: ”بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور حیب مہمان کے سامنے کھانا رکھو تو کسی بہانے پر ان سے بھاگنا اور کھانے پر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا تاکہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔ صبح جب یہ

انصاری حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھتے ہی فرمایا۔ "تم دونوں نے رات اپنے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے وہ خدا کو بہت پسند آیا ہے۔"

مسکراہٹ

آدمی آدمی کی دوا ہوتا ہے۔ آدمی آدمی کا دوست ہوتا ہے۔ دوستی کو پروان چڑھانے کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے معاملات میں دلچسپی لیں، ان کے کام آئیں اور مالی اعانت کی استطاعت نہ ہو تو ان کے لئے وقت کا ایشیا کریں۔ یہ بھی ملحق دوستی ہے کہ جب آپس میں میل ملاقات ہو تو سر و مہری کا مظاہر نہ کیا جائے۔ مستقل مزاجی سے تعلقات کو آخر تک نبھانا بھی ایک مستحسن عمل ہے۔ جب بہت سے برتن ہوتے ہیں تو آپس میں ٹکراتے بھی ہیں۔ آواز بھی مدہم اور پر شور ہوتی ہے۔ دو برتن ٹکراتے ہیں تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں نرمی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ہر آدم زاد ایک دوسرے کا برابر اور دوست ہے اور رشتہ کی ایک نوعیت یہ ہے کہ ایک مذہب، ایک ملک کے افراد ایک دوسرے کے رفیق اور ہم خیال ہوتے ہیں۔

نوعی تقاضے پورے کرنے کے لئے ہر آدم زاد کو اپنا بھائی سمجھئے۔ کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے عمل سے نوع انسانی کی فلاح متاثر ہو۔ ہمیشہ ان رنجوں پر سوچئے کہ نسل انسانی کی فلاح و بہبود کے وسائل میں اضافہ ہو۔

اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دوستوں اور رشتہ داروں کے دکھ درد میں شریک ہو کر، ان کے غم کو اپنا غم سمجھ کر ان کا غم غلط کرنے کی کوشش کیجئے۔ ان کی خوشیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے اور ان کی مسرتوں میں بغیر کسی احسان اور صلہ و ستائش کی پروا کے بغیر شریک ہو کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہر دوست اپنے پیاروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مصیبت میں اس کا ساتھ دے گا۔ کوئی افتاد پڑنے پر اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

ہمارے آقا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کی قوت پہنچاتا اور سہارا دیتا ہے جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کا سہارا بنتی اور قوت پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کے باہمی تعلق اور قرب کو واضح فرمایا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

”تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، باہم الفت و محبت اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پڑ گے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بیمار اور بے خوابی میں اس کا شریک رہتا ہے۔“

خوش دلی، نرم خوئی، اخلاص اور خندہ پیشانی کی عادت، تعلق و خاطر میں اضافہ کرتی ہے۔ اس کے عکس روکھے پن سے ملنا، لاپرواہی، بے نیازی، یاس و حزن اور مردہ دلی ایسی بیماریاں ہیں جن سے دوست کا دل بچھ جاتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

”اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے“

بلیک مارکیٹنگ

انسان جب کسی شعبہ حیات میں قدم رکھتا ہے تو اس کی فطری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کے جس شعبے کو اختیار کیا ہے اس سے صحیح لطف اٹھانے اور زندگی کو صحیح طرح گزارنے کے لئے اس کے سامنے کوئی اچھا نمونہ ہو۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ قدم قدم پر پیش آنے والے مسائل کو اپنے اسلاف کے تجربوں سے حل کرے اور ان تجربوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔

ہمارا اللہ، ہمارا سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا دوست اور سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اللہ نے ہماری زندگی کو سنوارنے کے لئے پہلے تو قوانین بنائے اور پھر ان قوانین کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہ سارے قانون ایسے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی ضرورت، کوئی حاجت، کوئی ذاتی منفعت نہیں ہے۔ سارے قوانین ہماری بھلائی کے لئے ہیں۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں نے جب نوع انسانی کو اچھی طرح برائی اور بھلائی کے تصور سے آگاہ کر دیا تو اللہ نے، ہمارے دوست اللہ نے اس قانون کو آخری شکل دے کر سیل بند کر دیا تاکہ اس میں کوئی رخنہ درانداز نہ ہو۔ ہمارا دوست اللہ رب العالمین ہے اور اللہ کے دوست رحمت للعالمین ہیں۔ رب العالمین کے دوست رحمت للعالمین جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے بھائی پیغمبروں کے بنائے ہوئے قوانین کو سامنے رکھ کر اور ان کی امتوں نے جو قانون میں تخریف کی تھی، اس کے پیش نظر نوع انسانی کے لئے ایک ضابطہ حیات

بنایا اور اس ضابطے کو اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے پر نافذ کر کے نوع انسانی کے لئے مثال پیش کی۔

اشدرب الغلین کے دوست رحمت تلعلمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عبد اللہ ہیں۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان تمام امور سے تعبیر ہے جس سے نوع انسانی قیامت تک گزرتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آپ کی سیرت ہے۔ سرور عالم کی سیرت کا کمال یہ ہے کہ وہ بیک وقت زندگی کے تمام شعبوں میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ کسی خاص جماعت، کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص زمانے کے لئے نہیں تھی اور نہ ہے۔ آپ کی زندگی آپ کی سیرت رب الغلین کے بنائے ہوئے سارے عالمین کے لئے ہے۔ دنیا کا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق آپ کی منور زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی بہتر بنا سکتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ادب و اخلاق، معاشرت و معیشت، حسن اخلاق، عدل اور ایفائے عہد کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو ہمیں آپ کی حیات میں نہ ملتا ہو۔

تجارت : ایک تاجر، کاروباری انسان کی زندگی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ حسن معاملہ کا خوگر ہو اور ایفائے عہد کا پابند ہو اور اس کے اندر حوصلہ ہو۔ اگر کسی تاجر کی زندگی میں یہ تینوں وصف نہ ہوں تو وہ کبھی اچھا تاجر نہیں بن سکتا۔

ایفائے عہد : ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تجارتی معاملہ کیا تھا۔ ابھی وہ معاملہ پورے طور پر طے نہیں ہوا تھا کہ میں کسی ضرورت سے یہ وعدہ کر کے چلا آیا کہ میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاقاً ایک لمبے وقفے کے بعد جب مجھے اپنا وعدہ یاد آیا تو میں اس جگہ پہنچا۔ میں نے دیکھا

کہ آپ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ میری اس پیادہ سی اور لا پرواہی پر بغیر کسی ناراضگی کے ارشاد فرمایا: "تم نے مجھے بہت زحمت دی۔ میں بہت دیر سے تمہارا منتظر ہوں۔" عدل و انصاف: مکہ فتح ہونے کے بعد عرب میں صرف طائف باقی رہ گیا تھا جو فتح نہیں ہوا تھا۔ مسلمان میں روز تک طائف کا محاصرہ کئے رہے مگر طائف فتح نہیں ہوا اور مسلمانوں کو محاصرہ اٹھایا لینا پڑا۔ صخر ایک رئیس تھا۔ اس نے طائف والوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ صلح پر آمادہ ہو گئے۔ صخر نے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی۔ جب طائف اسلام کے ماتحت آ گیا تو میسرہ بن شعبہ جو طائف کے رہنے والے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں۔ صخر نے میری پھوپھی پر قبضہ کر لیا ہے۔ میری پھوپھی صخر سے واپس دلانی جائے۔ اس کے بعد نبی سلیم آئے اور انہوں نے کہا کہ صخر نے ہمارے چشموں پر قبضہ کر رکھا ہے، ہمارے چشمے واپس دلائے جائیں۔ آپ نے فرمایا: "اگرچہ صخر نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے لیکن احسان کے مقابلے میں انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔" اسی وقت آپ نے صخر کو حکم دیا کہ میسرہ کی پھوپھی کو ان کے گھر پہنچا دو اور نبی سلیم کے پانی کے چشمے واپس کر دو۔

دوستی اور تعلقات پر اگر گہری نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ دوستی اور محبت کی بنیادیں خلوص، باہمی ارتباط اور ایک دوسرے کی ہمدردی سے مستحکم ہوتی ہیں۔ دیکھئے کہ آپ بحیثیت ایک دوست اور ساتھی ہونے کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔

ایک سفر میں صحابہ کرام نے کھانا پکانے کا انتظام کیا۔ اور ہر ایک نے ایک

ایک کام اپنے ذمے لے لیا۔ حضورؐ نے ارشاد فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاؤں گا۔ صحابہؓ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں، ہم سب کام خود انجام دے لیں گے۔ ارشاد فرمایا، یہ صحیح ہے لیکن خدا اس بنارے کو پسند نہیں کرتا جو دوسروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرتا ہو۔

معیشت : آپ نے مزدوروں کی مشکلات حل کرتے ہوئے فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کی جائے۔ آپ سرمایہ دارانہ ذہنیت، سرمایہ دارانہ اخلاق اور سرمایہ دارانہ نظام کا قلع مٹح کر کے دنیا پر خوش حالی، امن، اور ملت و اخلاقی کے دروازے کھول دیئے۔

خود غرض اور نفس پرست سرمایہ داروں نے جن مصیبتوں کو انسانوں پر مسلط کیا ہے وہ بلیک مارکیٹنگ اور چور بازاری ہے جو غریبوں کے لئے عذاب الیم ہے کم نہیں ہے۔ آپ نے ان لوگوں پر جو غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو محض نفع اندوزی کی خاطر روک کر رکھتے ہیں، بہت بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔

آپ نے فرمایا: "جو لوگ غذائی اجناس اور دوسری اشیاء کو ذخیرہ کر لیتے ہیں تاکہ بازار میں مصنوعی طور پر قلت ہو جائے اور قیمت بڑھ جائے تو وہ بڑے گناہ گار ہیں۔"

آپ نے فرمایا:

"اللہ اس آدمی پر رحم کرتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی

اختیار کرتا ہے۔"

دوست

ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا۔ اس وقت کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا "یا رسول اللہ! مجھے اس شخص سے محبت ہے اور یہ تعلق خاطر محض اللہ کے لئے ہے۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: "کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتادی ہے؟" اور فرمایا: "بھائی، اُسے بتادو کہ تم اس سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہو۔" وہ شخص اٹھا اور اس شخص سے اپنے مخلصانہ جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا: "مجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔" دوستی کو مستحکم دروں پر چلاتے اور تعلقات کو نتیجہ خیز اور استوار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے دوستوں کے ذاتی معاملات میں دل چسپی لیں اور ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھ کر ان کے حل کرنے میں بھرپور تعاون اور جدوجہد کریں۔ دوست داری کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے دوست کے اہل خاندان سے بھی قربت رکھیں اور انہیں اپنے قربت داروں کی طرح سمجھیں۔

دوستی میں ہمیشہ میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ایسی سرد مہری کا مظاہر نہ کیجئے کہ دوست کا دل ٹوٹ جائے اور نہ جوشِ محبت میں اتنا آگے بڑھیں کہ اس کو بے گمان نہ سکیں۔ زندگی میں توازن، اعتدال اور مستقل مزاجی کامیابی کی علامتیں ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے:

"اپنے دوست سے دوستی میں نرمی اور میانہ روی اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ

وہ کسی وقت تمہارا دشمن بن جائے۔ اسی طرح دشمن سے دشمنی میں ترمی اور اعتدال کا رویہ اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے وہ کسی وقت تمہارا دوست بن جائے۔"

اپنے دوست کو کبھی اپنے سے کم تر نہ سمجھئے۔ خیر خواہی اور دل بھری کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے دوست کو زیادہ سے زیادہ اُونچا اُٹھانے کی کوشش کریں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

"دین سرتا غریبِ خواہی ہے۔ خیر خواہی یہ ہے کہ بندہ جو اپنے لئے پسند کرے وہ اپنے دوست کے لئے بھی پسند کرے۔ یہ بات ہر آدمی جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے لئے بُرا نہیں چاہتا۔"

مذہب اور نبی سے نسل

مذہب کا جب تذکرہ آتا ہے تو مسلمان اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ سنت کی پیروی مذہبِ اسلام ہے اور اتباعِ سنت ہی اپنے پیغمبر کی محبت کی سب سے بڑی علامت ہے کیوں کہ اگر محبوب کا ہر عمل محبوب نہیں ہے تو محبت میں صداقت نہیں ہے۔ اتباعِ سنت کی غرض و غایت صرف محبت کا اظہار ہی نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہر عمل کی تقلید کرنا ہے۔ اللہ کے ارشاد کے مطابق ہم محبتِ رسولؐ بن کر محبوبِ خدا بن جاتے ہیں۔

"اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے

محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔" (القرآن)

اتباعِ سنت کے بارے میں بلاشبہ تفکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اتباعِ

سنت سے مراد محض چند اعمال کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ ظاہر اعمال و اعتقادات کے مقابلے میں ان کے اندر حقیقت بھی تلاش کرنا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ارکان ظاہری ہیں۔ ان ارکان ظاہری میں اگر تزکیہ نفس اور تصنیف باطن نہ ہو تو دل کی پاکیزگی اور نفس کی صفائی نہیں ہوتی۔ نفس کی صفائی اور دل کی پاکیزگی ہی معرفت الہی اور تقرب ربانی کی راہ ہے اور یہی عمل رُو حانی ترقی اور باطنی اصلاح کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

”پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو مند ہے اسے چاہیے

کہ اپنے اللہ کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔“

کیا کوئی ایک آدمی بھی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ پروردگار کے ملنے کا عمل رسمی عبادت سے پورا ہو سکتا ہے۔ یا رسمی عبادت کے صلے یا کسی جسمانی ریاضت کے نتیجے میں یا محض ظاہری اتباع سنت سے کوئی بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اتباع سنت سے اللہ تک رسائی کے لئے اطمینان قلب کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل اخلاق کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر ہم سچے دل سے مذہب کو مانتے ہیں، اگر ہم خلوص نیت سے سنت نبویؐ بڑھانا چاہتے ہیں، اگر فی الواقع حجت للعالمین کے حبیب اللہ رب العالمین سے ملنے کے آرزو مند ہیں تو ہم کو اتباع سنت میں پورا پورا داخل ہونا پڑے گا۔

ہمارا حال یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اعمال کو یا ان باتوں پر عمل کر کے اتباع سنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں جو ہمارے لئے آسان ہیں ہم چند آسان اور سریسری باتوں کو تمام سنت نبویؐ میں مہبط کر دینا چاہتے ہیں اور دنیا کو

یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبیوں کا خلاصہ یہی چند سنتیں ہیں۔

کیا اتباع سنت یہی ہے کہ ہم میز پر کھانا کھانے سے پرہیز کریں کیوں کہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا۔ لیکن کبھی اس بات کا بھولے سے بھی خیال نہیں کریں کہ آپ کی غذا کیا کھٹی اور جو کچھ کھٹی وہ کس وجہ سے کھٹی تھی چھپے کے استعمال سے پرہیز مگر کھانا لذیذ سے لذیذ اور پر تکلف سے پر تکلف اور حلق تک ٹخنوں لینا اور اپنے بھائیوں اور فاقہ زدوں سے ایسی لاپرواہی اور بے اعتنائی برتنا کہ جیسے ان کا زمین پر وجود ہی نہیں۔ پانیچے ٹخنوں سے ذرا نیچے ہو جائیں تو گناہ کبیرہ، لیکن اگر لباس کبر و نخوت، نمود و نمائش کا ذریعہ بن جائے تو کوئی اعتدال نہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے کہ ہم نمازیں قائم کریں مگر برائیوں سے باز نہ آئیں۔ روزے رکھیں مگر صبر کے بجائے حرص و ہوس، غصہ، بد مزاجی کا مظاہرہ کریں جب کہ رسول اللہ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ کسی بندے کی ایک غیبت کرنے سے روزہ نماز اور وضو سب کچھ فاسد ہو جاتا ہے۔

اتباع سنت کا اتنا چرچا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ سراسر رسول اللہ کی محبت میں غرق ہے مگر جب عملی زندگی سامنے آتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ مسلمان کون سی سنت کا اتباع کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی گھریلو زندگی کا تذکرہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے گھر میں بستر ایک بوری یا تھا اور چمڑے کے ٹکٹے میں گھور کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس کبھی سات بڑوں سے زیادہ آٹھواں برتن نہ ہوا۔ ہم جب رسول اللہ کی اس عملی زندگی کے مقابلے میں اپنا گھر دیکھتے ہیں تو گھر میں آسائش و آرام کے لئے قوم کے گڈے، صوفہ سیٹ، قالین

دی گئی اور الٹی وہی سیٹ اور برتنوں کے اتنا رد دیکھتے ہیں۔ ہمیں شرم کیوں نہیں آتی کہ ہم کس اتباع سنت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔

ہمارے ہاں خدا کے فضل سے ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جو ہمیشہ روز سے رکھتے ہیں اور جن کی نماز قضا نہیں ہوتی اور وہ اتباع سنت کا بھی بہت زیادہ خیال کرتے ہیں لیکن ان میں ایسے اصحاب بہت کم ہیں جن کو اپنے گھر میں رسول اللہ کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی واقعہ پیش نہ آتا ہو۔ ایسے حضرات بہت کم ہیں جن کو خلاف مزاج پر غصہ نہ آتا ہو، جو اپنے خادم پر خفا نہ ہوتے ہوں، جو کسی پسند میں خود کو اپنے بھائی پر ترجیح نہ دیتے ہوں، جو اپنی نیکو کاری پر غرور ہو کر کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھتے ہوں۔

یہی وہ اعمال و افعال ہیں جنکو دیکھ کر ہماری نسل مذہب سے بیزار ہو گئی ہے۔ مصالِحین قوم نے باطنی محاسن پیدا کرنے پر زور دینے کی بجائے رسمی باتوں پر زور دیا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہمارے بزرگوں میں ظاہر داری زیادہ اور حقیقی نیکیاں کم تھیں مگر اب ہم سے وہ حقیقی نیکیاں بھی دور ہو رہی ہیں۔ ہم بزرگ جو کچھ کہتے ہیں، ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل الٹی وہی نہ دیکھے گا نہ سنے اور اپنی نسل سے یہ توقع بھی رکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل رسول اللہ کی محبت میں سنت کی پیروی کرے مگر ہماری ظاہری و باطنی زندگی اس کے عکس ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ نوجوان نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے۔

ہم بوڑھوں اور بزرگوں پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے مذہب پر قربان کر دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو مسلمانوں کا ٹاپٹاپا یہ کارواں معروم ہو جائے گا۔

آئیے دعا کریں! اے نفس، خوابِ غفلت سے بیدار ہو، نشہِ نخوت سے ہوش میں آ، حق ناشناسی کو چھوڑ، حق شناس بن جا۔ تو اس بات کو کیوں یاد نہیں رکھتا کہ بہت جلد تجھے ایک بہت بڑے حاکم کے سامنے حاضر ہونا ہے جہاں تیرے اندر موجود کتاب تجھے بتائے گی کہ تو نے زندگی بھر کیا کچھ کیا ہے۔ یہ وہی کتاب ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے کتاب المرقوم کہا ہے اور اس کتاب میں علیین اور سچین زندگی بھر کے ایک ایک کام، ایک ایک خیال، ایک ایک منٹ کا ریکارڈ ہے۔

اے نفس! اس بڑے حاکم کے سامنے جب تو پیش ہوگا، تیرے اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دنیا میں ظاہرِ عمل کے پردوں میں تو اپنی بدبابتی کو کتنا ہی چھپائے لیکن اس بڑے حاکم کے سامنے تیرا ہر مخفی ارادہ اور ہر پوشیدہ عمل ظاہر ہو جائے گا۔ ریا اور تصنع کا پردہ اٹھ جائے گا جہاں اعمال و افعال نمود کلام کریں گے اور جب ایسا ہوگا تو اے نفس تیرے ہر عمل کا، خواہ وہ عمل خیر ہے یا عمل شر، ٹھیک ٹھیک صلہ ملے گا۔

نفس پرستو! میرے دوستو! اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے مگر دانستہ غلطیاں ناقابلِ معافی جرم ہیں۔ اتباعِ سنت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگو محض دعووں سے کچھ نہیں بنتا۔ اگر اسحاق بنوی اختیار کرنے میں ظاہری پابندی تو شدت و مد سے کی جائے لیکن صداقت اور خلوص نہ ہو یا صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجموعی زندگی میں سے چند اعمال کو اختیار کر کے اتباعِ سنت کا دعویٰ کرنے والوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔

معراج

اسلام کے ابتدائی دور کے بعد وہ گھر ہی بھی آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے
 ہادی عالم نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سیر ملکوت معین کی تھی۔
 اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میرے حبیب خاص کے لئے افلاک کے راستوں کو
 سجائیں۔ رضوانِ جنت کو ہدایت کی کہ آئے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
 عظمت کے مطابق خلد برس کو مرتین کریں۔ جبرئیل امین کو حکم صادر فرمایا کہ وہ محبوبِ کبریا
 رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے وہ سواری لے جائیں جو برق سے زیادہ
 تیز رفتار اور شعاعِ مہر سے زیادہ سبک خرام ہو۔ اس شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے اور وحی الہی کی صدا سے غلط لانا ہوتی گویا
 اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا۔

سُبْحٰنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖؕ کَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بَرَكْنَا حَوْلَہٗ لِنُرِیَہٗ مِنْ اٰیٰتِنَا
 (سورہ بنی اسرائیل)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذاتِ پاک ہے جو راتوں رات اپنے

بندے کو مسجدِ حرام سے مسجدِ قہلیٰ تک لے گیا جس کے گرد ہم نے
 برکت رکھی تاکہ ہم اُسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔

اَسْلَامٌ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ

یہ واقعہ خود سنیبِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا جس کی امانتوں

اور سچائی پر کسی قوم کو شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس سرعت رفتار کی بہت سی مثالیں سامنے ہیں۔ آواز کی رفتار، روشنی کی رفتار، سیاروں کی رفتار اور خود انسان کے نورنگاہ کی رفتار وغیرہ۔

معراج کا واقعہ سائنس دانوں کے لئے ایک مشعلِ راہ ہے۔ کیا چودہ سو سال قبل راکٹ اور خلائی شٹل کی رفتار کا کسی انسان کو تصور بھی ممکن تھا؟ ذرا غور فرمائیے انسان کے نورنگاہ کی سرعت رفتار کا کیا حال ہے۔ ادھر آنکھ کھلی ادھر آنکھ کی تنہی تپلی میں وسیع کائنات سماتے لگی۔ معراج کا واقعہ انسانی عقل اور فکری ترقی کے لئے قیامت تک سائنس دانوں اور عام انسانوں کے فضائے کائنات اور خلا کی لامحدود مقامات کی ریسرچ اور تخریر کے لئے ایک نمونہ، فلسفہ اور کلیہ ہے جو کہ ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز، راکٹ اور خلائی شٹل کے لئے گائیڈ لائن ہے۔

نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اصل نوعیت دعوتِ تبلیغ ہے۔ آپ نے تمام اقوامِ عالم کو دعوت دی ہے اور ہمیشہ کے لئے اعلان کر دیا ہے کہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکاں جو ماحسد نظر پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے اور نہ ہمیشہ رہے گا۔

مگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم بالذات اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ ہر اعتبار سے تنہا اور اکیلا ہے۔ چنانچہ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ صفات میں، نہ حقوق ہیں نہ اختیارات میں۔ دعوت و تبلیغ میں اس بات کا واضح اور کھلا انکشاف ہے کہ آخرت پر ایمان عقیدہ اسلام کا اساسی جزو ہے۔

انسانی شماریات

”یہ چوپائے اور اڑنے والے جانور تمہاری طرح اہمیتیں ہیں۔“

(سورہ انعام ۳۸)

پرندوں، چوپایوں اور حشرات الارض کو نزلہ زکام اور ملیریا نہیں ہوتا۔ انہیں کھانسی اور دق سل جیسی بیماریاں نہیں ہوتیں۔ آج تک انہیں سنا گیا کہ کسی کبوتر یا چڑیا کو کینسر ہوا ہو۔ یہ بھی بات نوع انسانی کے دانشوروں کے سامنے نہیں آئی کہ جنگل میں رہتے والے چوپایے ریفیمانی مرض میں مبتلا ہوتے ہوں۔ اس بات کی بھی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ کسی پرندے یا چرندے کے دل کے والو بند ہوتے ہوں۔ جانوروں کی نوعوں میں بڑھاپے کے آثار بہت کم ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کے متہ پوپے نہیں ہوتے۔ ان کی آنکھوں پر عینک نہیں لگتی۔ وہ عمر طبعی تک چست اور پھرتیلے رہتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی تکلیف گوارا کی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟

اس لئے کہ اللہ کی مخلوق اور انسانی شماریات سے کہیں زیادہ نوعیں اور ہر نوع کے بے شمار افراد مناسب غذا کھاتے ہیں۔ ان کے ہاں کسی قسم کی غذائی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ ان نوعوں کی زندگی میں براہ راست ورزش کا عمل دخل ہے۔ یہ سب نوعیں ایک نظام حیات کی پابند ہیں۔ حالات کے مطابق یہ اپنا نظام حیات بھی بدلتے رہتے ہیں۔

”کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز آئین الہی پر عمل پیرا ہے اور پرندے بھی ایک نظام کو نیا رہے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور دستور العمل سے آگاہ ہے۔“ (سورہ نور ۴۱)

وہ پرندے اور چوپایے بد نصیب ہیں جو انسانی ماحول میں زندگی گزارتے ہیں۔ انسان کی پھیلائی ہوئی گندگی اور غلاظت سے متاثر ہو کر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

انسان جو خود کو اثراتِ مخلوقات کہتا ہے، اتنا غلیظ اور گندا ہے کہ بار بار تھوکتا ہے، اپنے ارد گرد کوڑا کرکٹ کا ڈھیر لگائے رکھتا ہے۔ گھروں میں صفائی کا فقدان ہے تو گلیوں میں تعفن کے طوفان اُٹھتے رہتے ہیں۔ گفتگو کی جائے تو منہ سے بدبو آتی ہے۔ جسمانی اتصال ہو جائے تو پسینے کی بو سے دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ خشک چہرے اور خشک بال اور بالوں کے اندر جوئیں اس کی نفاست اور طہارت سے بے پروائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

اسے انسان جنگلی جانوروں کو دیکھ۔ ان کے گھونسلوں اور نشیمنوں میں کسی صفائی پائی جاتی ہے۔ بلی زمین میں گڑھا کھودتی ہے اور اپنا فضلہ اس میں چھپا دیتی ہے۔ اللہ کی مخلوق انسانی ماحول میں رہنے والی بلی ہمیں ہر روز صفائی اور طہارت کا سبق دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”اے انسان میل کچیل اور غلاظت سے دُور رہ۔“ (سورہ مدثر)

زندہ قوموں کی تعریف ہی یہ ہے کہ صفائی، نفاست، پاکیزگی ان کی زندگی کا ایک محرک عمل بن جاتا ہے اور جن قوموں میں صفائی اور طہارت نہیں ہوتی وہ پاکیزگی کے احساس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ ان میں پرندوں کے پروں کا اُجلا پن، چوپایوں کے جسم کا حسن اور آنکھوں میں کشش باقی نہیں رہتی۔ وہ گینڈے کی طرح بھڑکی اگدھ کی طرح غلیظ اور اُلو کی طرح بدحواس اور اونگھتی قوم بن جاتی ہے۔

اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
 "اے حبیب کو لباس سے زینت دیتے والے رسول اُمّی! قوم کو عظمت
 کے نتائج سے آگاہ کر، اللہ کی عظمت بیان کر، اُجلے کپڑے پہن
 اور ہر قسم کے میل کچیل سے دور رہ" (سورۃ مدثر ا- ۵)

ہماری حالت یہ ہے کہ ہم صرف پانچ فرسخ احکام کی بجا آوری میں اپنی نینت
 سمجھتے ہیں۔ باقی ہزاروں احکامات کو مستحب کہہ کر گزر جاتے ہیں۔

اے مسلمان، غور کر۔ تیری پھیلائی ہوئی غلاظت اور ناپاک کاموں کی
 سے آج پوری مسلمان قوم کی صحت کا کیا حال ہے۔ قوم کا ہر فرد بیمار نظر آتا ہے
 معصوم اور کھولوں جیسے بچوں کے چہرے کھلائے ہوئے اور زرد نظر آتے ہیں غلامی
 مکانات اور پرانندہ خیالات نے مسلمان قوم کا وقار کس قدر کم کر دیا ہے۔ اجتماع
 تمدنی، معاشرتی و صنعتوں سے نکل کر ہم غیر اقوام کے آلہ کار بن گئے ہیں اور ہمارے
 اوپر غلامی مسلط کر دی گئی ہے۔

قرآن کا ایک حکم "صفائی اختیار کرو" کو چھوڑ کر ہم کتنے ذلیل و خوار
 ہو گئے ہیں۔ اے قوم! تو کیوں غور نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 ہمیں رُوہانی و جسمانی بنجاستوں اور غلاظتوں سے نجات دلانے کے لئے تشریف
 لائے ہیں۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"اے رسول! ہم نے تجھے یہ بلند کتاب اس لئے دی کہ تو دنیا کو
 غلاظت اور کثافت کی تاریکیوں سے نکال کر نقاست، پاکیزگی
 اور لطافت کی روشنیوں کی طرف رہنمائی کرے"

جاندا میں لڑکی کا حصہ

عامرؓ ایک بار حضرت عمرؓ سے ملنے کے لئے ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ حضرت عمرؓ لیٹے ہوئے ہیں اور بچے ان کے سینے پر چڑھے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ ان کو یہ بات مت گراں گزری۔

امیر المومنین نے ان کی پیشانی پر نیل دیکھ کر فرمایا: "آپ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں؟" عامرؓ نے کہا: "جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے اور سب دم بخود ہو جاتے ہیں۔"

حضرت عمرؓ نے بڑے سوز کے ساتھ فرمایا: "عامر! امت محمدیہ کافر زندہ ہوتے ہوئے تم نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے!"

ماں پر بچے کا یہ حق ہوتا ہے کہ اسے دودھ پلایا جائے۔ قرآن پاک نے ماں کا یہی احسان یاد دلا کر ماں کے ساتھ غیر معمولی حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ بچہ نو مہینے تک ماں کے خون سے پیٹ میں پرورش پاتا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ بچے وہی ذہن اور وہی خیالات اپناتے ہیں جو ماں کے دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ کافر من یہ ہے کہ وہ بچے کو اپنے دودھ کے ایک ایک قطرے کے ساتھ اسٹریور اور اس کے شول کے طرز عمل کا سبق دیتی رہے۔ دودھ کے ہر گھونٹ کے ساتھ نبی برحق کا عشق اور دین کی محبت بھی اس کے سر اپا میں اس طرح اندیل دے کہ

قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور رسول اللہ کی محبت رچ بس جائے۔ اس خوش گو اور فریفتہ کو انجام دے کر جو روحانی سکون و سرور حاصل ہوتا ہے اس کا اندازہ ان ہی ماؤں کو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی پرورش حق کے ساتھ کرتی ہیں۔

بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیوں کہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری زندگی پر محیط ہو جاتا ہے اور ایسے بچے زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دینے کے لائق نہیں رہتے۔ اولاد کو بات بات پر ڈانٹنے، جھڑکنے اور برا بھلا کہنے سے بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے عکس شفقت و محبت اور نرمی کے برتاؤ سے اولاد کے اندر اطاعت و فرماں برداری کے جذبات نشوونما پانچواں اولاد کو باسعادت کرتے ہیں اولاد والدین کی مکر کی ٹیک، بڑھاپے کا سہارا اور خاندان کا وقار ہے اور پوری نوع انسان کا سرمایہ ہے !

ماں باپ کا وجود اولاد کے لئے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے۔ اگر وہ کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجئے۔ وہ دل گرفتہ ہوں تو ان کا غم غلط کیجئے۔ ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنئے کہ وہ آپ کی زندگی سے اگتا جائیں۔ آپ کی موت کی تمنا کریں اور آپ کے قرب کو دوری سے بدل دیں۔

اپنے بچوں کو حسب مراتب گود میں لیجئے، پیار کیجئے، شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پیرئیے۔ تند خو اور سخت گیر ماں باپ سے بچے ابتداءً سہم جاتے ہیں اور پھر نفرت کرنے لگتے ہیں۔ والہانہ جذبہ محبت سے ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور ان کی فطری نشوونما پر خوش گو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

اولاد کو ضائع نہ کیجئے، اولاد کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھئے۔ معاشی تنگی کی وجہ

سے کبھی نہ سوچئے کہ یہ اولاد کی وجہ سے ہے۔ خالق کائنات کا فرمان ہے:
 "اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ان کو بھی
 رزق دیں گے اور ہم تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔"

در اصل صالح اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات
 اور پیغامِ توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے اور مومن نیک اولاد کی آرزو میں اسی لئے
 کرتا ہے کہ وہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو زندہ رکھے گی۔
 دوسروں کے سامنے اپنے بچوں کے عیب بیان نہ کیجئے اور نہ کسی کے سامنے
 ان کو شرمندہ کیجئے۔ اُن کی عزت نفس کے آپ محافظ ہیں۔ بچوں کے سامنے ان کی اصلاح
 سے مایوسی کا اظہار بچوں میں احساسِ کمتری پیدا کر دیتا ہے یا پھر ان کے اندر حسد اور
 غصہ بھر جاتا ہے کہ جب ہم خراب اور ناقابلِ اصلاح ہیں تو خراب ہو کر ہی دکھائیں گے۔
 سچے کہانیاں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور انہیں جو کچھ سنایا جاتا ہے وہ ان کے حافظے
 میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہایت پیار اور اُنسیت کے ساتھ انہیں بتیوں کے قصے، صالحین
 کی کہانیاں، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات اور مجاہدین اسلام کے کارنامے اہتمام
 کے ساتھ سنائیے اور اُن سے سنتیے بھی۔ ہزار مصروفیتوں کے باوجود ان کے لئے وقت
 نکالئے۔ جب بچے خوش ہوں انہیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 بچوں سے واہمانہ محبت کرتے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر حضور انور کا چہرہ گلنار ہو جاتا تھا۔
 ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی حضرت حسن کو پیار کر رہے تھے۔ ایک بدو کو
 یہ دیکھ کر تعجب ہوا تو اس نے کہا: "یا رسول اللہ! آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے
 دس بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔"

رحمت للعالمین کے چہرہ مبارک پر ناگواری ظاہر ہوئی اور فرمایا: "اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔"

بے جالا ڈیپار سے بچے ہندی اور خود سر بن جاتے ہیں۔ ہر جا و بے جا صبر پوری کرنے کی بجائے تحمل اور بردباری کے ساتھ کوشش کیجئے۔ یہ عادت ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے کرخت آواز کو ناپسند کیا ہے۔ بچوں کے سامنے پیچھے چلائیے نہیں کیوں کہ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گلا پھار کر زور سے بولنا بھی کوئی قابل تعریف کام ہے۔ نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں ماں باپ جب بات کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم اور شیریں ہو جاتا ہے۔

عادت ڈالنے کے بچے اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں۔ نوکروں کا سہارا بچوں کو کابل، سست اور اپاہج بنا دیتا ہے۔ ان کے اندر زندگی کے گرم و سرد حالات سے نبرد آزما ہونے کی ہمت نہیں رہتی۔ ایسے بچے جفاکش اور محنت کوش نہیں ہوتے۔

کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے غریبوں اور مساکین کو کھانا، پیسہ اور کپڑا وغیرہ بھی دلو ایسے تاکہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ سلوک، سخاوت و خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ ساتھ ساتھ کھانا کھائیے۔ ان کے منہ میں نوالے دیکھئے۔ ان سے بھی کہئے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں۔ اس عمل سے حقوق العباد کا احساس اور انھیں کے تقاضے اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ قالب انسان میں نمود پاتے ہیں۔

جاندار میں لڑکی کا حصہ پوری دیانت داری اور اہتمام کے ساتھ دینا خدا نے فرض کیا ہے۔ اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ لڑکی کا حصہ دینے میں حیلہ جوئی سے کام لینا خیانت ہے اور اللہ کے دین کی توہین کرنا ہے۔

والدین کی دعائیں اولاد کے لئے قبول ہوتی ہیں۔ اولاد کسی بھی ہر ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہوتی ہے۔ سوز و گداز اور دل جمعی کے ساتھ اولاد کے حق میں دعا کرنا ماں باپ کی عادت ہوتی ہے۔ خداے رحمان و رحیم دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعائیں ضائع نہیں کرتا۔

دعوتِ دین

دعوت اور تبلیغِ دین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے۔ اس لئے پورا خیال رکھیے کہ اس دعوت کا طریق کار حکمت اور سلیقہ سے فریٹن اور ہر لحاظ سے موزوں بروقت اور پُر وقتار ہو۔ مخاطب کی فکری رسائی اور ذہنی کیفیت کے مطابق بات کیجئے۔ لوگوں میں حسن ظن، خیر خواہی اور خلوص کے جذبات ابھاریئے۔ ہٹ دھرمی، تعصب اور نفرت کو ختم کیجئے۔

تخریب و تفریب میں عذاب اور خوف پر اتنا زور نہ دیکئے کہ لوگ اللہ کی رحمت سے نا اُمید ہو جائیں بلکہ عذاب اور خوف کے ایک مختصر پہلو کے مقابلے میں اللہ کے لامحدود اور وسیع دامنِ رحمت کو پیش کیجئے جس میں پوری کائنات سجائی ہوئی ہے۔ اور جس کی بنیاد پر تمام مخلوقات کا وجود ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں اس کا مخاطب سب سے پہلے اپنی ذات کو بنائیں۔ جن حقیقتوں کو قبول کرنے میں ہم دنیا کی سہلائی دیکھیں پہلے خود کو اس کا سر لیں بنائیں۔ انفرادی عمل، خانگی تعلقات، اخلاقی معاملات اور اللہ سے ربط کے معاملے میں یہ ثابت کریں کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا

نمونہ ہم خود ہیں۔

حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ نے معراج کے بیان میں کچھ لوگوں کی دروزیاک حالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”میں نے جبرئیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرئیل نے جواب دیا، یہ آپ کی امت کے وہ مقررین ہیں جو لوگوں کو شکی اور تقویٰ کی تلقین کرتے تھے اور خود کو بھولے ہوئے تھے۔“

اللہ کی رضا کے حصول اور اس کے راستے کی طرقت دعوت دینے کا موثر ذریعہ مخلوق میں دراکی بے لوث خدمت ہے۔ ایسی خدمت جو خالص انسانی قدروں اور خلوص و محبت اور خیر خواہی کے جذبات پر قائم ہو نہ کہ بدلے اور گھٹیا سود بے بازی پر۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کا تعلق استوار رکھنا اور اللہ کی مخلوق ہونے کے ناطے سے ان کی خدمت کرنا خالق کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔

فرشتے نے پوچھا

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو دوستوں کی ملاقات کا ایمان افزہ نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا۔

”ایک شخص اپنے دوست سے جو کسی دوسری جہتی میں تھا ملاقات کے لئے چلا۔ خدا نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے جواب دیا اس گاؤں میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لئے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تمہارا کوئی حق نعمت ہے جو وصول کرنے جا رہے

ہو؟ اس نے کہا، نہیں بس صرت اس عرش سے اس کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اسے
خدا کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، تو سنو! مجھے خدا نے تمہارے پاس بھیجا
ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ وہ بھی تجھ سے ایسی ہی محبت رکھتا ہے جیسی تو اس کی خاطر
اپنے دوست سے رکھتا ہے۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ قیامت کے روز جب
عرش الہی کے سوا کہیں کوئی سایہ نہ ہوگا، سات قسم کے افراد عرش الہی کے سائے
میں ہوں گے۔ ان میں ایک قسم کے افراد وہ دو آدمی ہوں گے جو محض خدا کے لئے ایک
دوسرے کے دوست ہوں گے، خدا کی محبت نے انہیں باہم جوڑا ہوگا۔ اور اسی بنیاد
پر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہوں گے یعنی ان کی دوستی خدا کی خاطر ہوگی اور
زندگی بھر وہ اس دوستی کو قائم رکھنے اور نبھانے کی کوشش کریں گے اور جب ان
میں سے کوئی ایک دوسرے سے جدا ہو کر دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو اس حال میں
کہ ان کی دوستی قائم ہوگی اور اسی دوستی کی حالت میں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں گے۔
ایک شب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا: ”مانگیے!“
آپ نے دعا کی:

”خدا یا میں تجھ سے نیک کاموں کی توفیق چاہتا ہوں اور بُرے کاموں سے بچنے
کی قوت چاہتا ہوں اور مسکینوں کی محبت چاہتا ہوں اور یہ کہ تو میری مغفرت فرما دے
اور مجھ پر رحم فرمائے اور جب تو کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو مجھے اس
حال میں اٹھانے کہ میں اس سے محفوظ رہوں اور میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں
اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس عمل کی توفیق

چاہتا ہوں جو تیرے قرب کا ذریعہ ہو۔“

سوٹ نے کا پہاڑ

حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفات حمیدہ کے بہترین مظہر اور تکمیل انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے کبھی بھی دولت کے ارتکا کو پسند نہیں فرمایا۔ ہمیشہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لئے خرچ فرمایا۔ کوئی ضرورت مت نہ آپ کے دربار سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹا۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ اپنی ضرورت کی اشیا گرومی رکھو اگر سائل کی مدد فرماتے۔ تمام عمر یتیموں، یتیم خانوں اور حاجت مندوں کی سرپرستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ رہی۔ حضرت خدیجہؓ سے شادی کے بعد جب آپ ان کی دولت کے مالک بنے تو کچھ ہی دنوں میں سارا مال و متاع غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ چنانچہ جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی اور یہ تقاضائے بشریتِ نوح کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت خدیجہؓ نے ان الفاظ میں تسلی دی:

”آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ یتیموں کے والی ہیں اور یتیموں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔“

ہادیٰ برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس مال و زر جمع نہ ہونے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ صبح کا درہم شام تک کبھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ حضرت ابو ذرؓ غفاری رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا:

”اے ابو ذر! مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے پاس اُحد کے پہاڑ کے

برابر سونا ہو اور تیسرے دن تک اس میں سے ایک اشرفی بھی میرے پاس باقی رہ جائے مگر یہ کہ کسی قرض کے ادا کرنے کو رکھ چھوڑوں۔ میں کہوں گا کہ اس کو خدا کے بندوں میں ایسے ایسے داہنے، بائیں اور پیچھے بانٹ دو۔“

ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اَلْهٰکُمْ التَّكَاثُرُ پھر فرمایا، آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال۔ اور تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ کھا یا تو اس کو فنا کر چکا اور پہن لیا تو اس کو پرانا کر چکا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:

”اے آدم کے بیٹے! تیرا دنیا تیرے لئے بہتر اور تیرا رکھ چھوڑنا تیرے لئے بُرا ہے۔“

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے پاس سواری کے لئے زائد اونٹ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس سواری نہیں، جس کے پاس زائد زادراہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زادراہ نہیں۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زیادہ مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں بنوٹ کی اس تعلیم نے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جس کا ہر فرد دوسرے کا مددگار اور سرپرست تھا اور جس میں لوگ اپنی کمائی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بے چین رہتے تھے۔ وہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جس سے ان کی

کمانی مستحقین تک پہنچ جائے۔

پچھلی کے پیٹ میں

مومن کا معاملہ بھی خوب ہے۔ وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر سمیٹتا ہے۔ اگر وہ دکھ بیماری اور تنگ دستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے اور اگر اس کو خوشی اور خوش حالی نصیب ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ خوش حالی اس کے لئے خیر کا سبب بنتی ہے۔ کبھن حالات اور آزمائشوں کے ذریعے قدرت آدمی کی سوچ کو نکھارنے اور اس کو کندن بنانے کا کام بھی لیتی ہے۔

مومن کی مرضی اور رضا اسی امر میں ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور وہ تمام امور کو اللہ کی جانب سے سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے حضرت ابراہیم پر جہاں کئی کا عالم تھا اور وہ نبی کی گود میں تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر برائے بشریت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگئے لیکن آپ نے فرمایا۔

”اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی میں غموم ہیں مگر زبان سے وہی نکلے گا

جو پروردگار کی مرضی کے مطابق ہوگا۔“

مومن کی زندگی میں رضائے الہی کو کتنا دخل ہوتا ہے اس کا اندازہ نبی اکرم کی

”ملقین کردہ اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے کہ

”خدا یا! جب تک میرے حق میں زندہ رہنا بہتر ہو زندہ رکھ اور

جب میرے حق میں موت ہی بہتر ہو تو مجھے موت دے دے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:
 "ذوالنون (حضرت یونسؑ) نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے پروردگار سے جو دعا

کی وہ یہ تھی —

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

(تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب و پاک ہے، میں ہی اپنے اوپر ظلم

ڈھانے والا ہوں۔)

پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں خدا سے یہ دعا مانگتا ہے خدا سے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔

مومن اور کافر کے کردار میں یہ فرق ہے کہ کافر رنج و غم کے ہجوم میں پریشان ہو کر یا کسی کاشکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مایوسی اس حد تک اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے کہ وہ پریشان حالی اور در ماندگی کی تاب نہ لا کر خودکشی کا مرتکب بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس مومن مصائبِ آلام کو صبر و سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور بڑے سے بڑے حادثہ پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور صبر و استقامت کا پیکر بن کر چٹان کی طرح اسی جگہ قائم رہتا ہے اور جو کچھ پیش آ رہا ہے اس کو اللہ کی مشیت سمجھ کر اس میں خیر کا پہلو نکال لیتا ہے۔

بچوں کے نام

کسی نسر و کا اپنا ذاتی تشخص اس وقت بنتا ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے۔

ہر بچہ دنیاوی کثافتوں سے پاک عالم بالا کے ذہن پر تخلیق ہوتا ہے۔ جب اُسے یہ

علم ہو جاتا ہے کہ وہ پُر انوار عالم سے ایک ایسے عالم میں پھینک دیا گیا ہے جہاں کی زندگی
 قید و بند کی زندگی ہے تو وہ اضطراب میں مبتلا بلک بلک کر رونا شروع کر دیتا ہے
 بہ الفاظ دیگر پیدا ہونے والا ہر بچہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ زندگی میرے لئے ناپسندیدہ
 ہے، میں اس بات پر بر ملا اظہارِ تاسف کرتا ہوں کہ مجھے یہاں قید کر دیا گیا ہے۔
 ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تکلیف دہ لمحات سے نجات
 پانے کے لئے ارشاد فرمایا۔

”ولادت کے بعد تہلادھلا کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں
 اقامت کہو“

پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان اور اقامت میں بڑی حکمت ہے وہ یہ
 کہ انسان کے کان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی آواز پہنچے،
 جس شہادت کو وہ شعوری طور پر ادا کرنے کے بعد داخل اسلام ہوگا اس کا **PATTERN**
 پہلے ہی دن بن جائے۔

پیدائش کے بعد دوسرا مرحلہ نام کا ہے۔ نام ایک ایسی دستاویز ہے کہ بچے کا
 رُواں رُواں، ہڈی ہڈی، عصبو عصبو، طرز عمل، قدر و قامت سب کچھ بدل جاتا ہے،
 لیکن نام نہیں بدلتا۔ مطلب یہ ہے کہ نام کسی فرد کے تشخص کا واحد ذریعہ ہے۔ جب کسی
 بچے کا نام رکھا جاتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک اور پیرن جٹم لیتا ہے۔ یہی وہ پیرن
 ہے جو معنی اور مفہوم کے ساتھ شعوری زندگی کے لئے ایک طرز عمل متعین کرتا ہے۔
 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے کہ بچوں کے نام خوبصورت، خوش پسند
 اور بامعنی رکھو تاکہ نام کی معنویت اور نام کے اثرات بچے کی آئندہ زندگی کو کامیابی اور

کامرانی سے ہم کنار کر دیں۔

نام کے انتخاب میں پاکباز اور باکردار بزرگوں کی اعانت حاصل کی جائے کہ نام رکھنے سے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ نام رکھنے والے کا ذہن بھی متقل ہوتا ہے۔

صدقہ و خیرات

مال و دولت سے محبت انسان کے اندر رچی بسی ہوئی ہے اور وہ مال و دولت کی محبت میں اس قدر مبتلا ہے کہ خود قرآن کو کہنا پڑا کہ۔

”بے شک انسان مال و دولت کی محبت میں بڑا شدید ہے۔“

انسان سمجھتا ہے کہ مال و دولت کے اتنا اس کی ضروریات کی کفالت کرتے ہیں۔

چنانچہ وہ گن گن کر مال و دولت جمع کرتا ہے اور اس یقین کی وجہ سے اس کی یہ حالت

ہو جاتی ہے کہ مرتے دم تک مال و دولت کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت

حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اس دور میں وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کے

اطلافت کی بھی پروا نہیں کرتا۔ قدرت نے اُسے تو انائیوں کے جو بیش بہا خزانے کسی اور

مقصد کے لئے عطا کئے ہیں وہ انہیں ہوس زریں مروت کر دیتا ہے۔

انسان کہتا ہے کہ جو کچھ میں کماتا ہوں وہ میرے دست و بازو کی قوت پر منحصر

ہے، اس لئے میں جس طرح چاہوں اُسے خرچ کر دوں۔ کوئی مجھے روکنے والا نہیں

ہے اور یہی وہ طرز فکر ہے جو آدمی کے اندر کسرتی اور بغاوت کی تخم ریزی کرتی ہے۔

جب یہ کسرتی تناور درخت بن جاتی ہے تو اس سے اس کا ذہنی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔

اور آدمی کا شمار درخت قارون میں ہونے لگتا ہے۔

اہل ایمان کے دلوں میں دولت کی اہمیت کو کم کرنے اور انہیں عظیمہ خداوندی
 کا احساس دلانے کے لئے قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ کی مخلوق کے لئے مال و دولت کو
 کھلا رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ طرح طرح سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانے
 کی کوشش کی گئی ہے کہ پاک اور حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی
 نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ مال و دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق یہاں
 تک کہہ دیا گیا کہ

"تم نیکی اور اچھائی کو نہیں پاسکتے جب تک کہ وہ پیر اللہ کی راہ
 میں نہ دے دو جو تمہیں عزت ہے۔"

اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی حد کو وسیع کرتے ہوئے کہا گیا کہ
 "اے نبی! وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہہ
 دو کہ اپنی ضرورت سے زائد۔"

ان احکام خداوندی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے
 لئے زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے۔ یہ کام سب سے پہلے اپنے مستحق رشتہ داروں سے
 شروع کیجئے اور پھر اس میں دوسرے ضرورت مندوں کو بھی شامل کر لیجئے۔
 یاد رکھئے! جو کچھ آپ اللہ کے لئے خرچ کریں وہ محض اللہ کی خوشنودی کے
 لئے ہو۔ اس میں کوئی غرض، بدلہ یا شہرت کا حصول پیش نظر نہ ہو۔
 ضرورت مندوں کی امداد پوشیدہ طریقے سے کریں تاکہ آپ کے اندر بڑائی
 یا نیکی کا غرور پیدا نہ ہو۔ اور نہ ان کی عزت نفس مجروح ہو۔ کسی کو کچھ دے کر احسان
 نہ جتائیں اور نہ نمود و نمائش کا اظہار کریں۔ ارشاد خداوندی ہے:-

”مومنو! اپنے صدقات احسان جتنا کر اور غریبوں کا دل دکھا کر
اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو محض لوگوں کو دکھانے کے لئے
خرچ کرتا ہے۔“

اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو اُسے جھڑکے نہیں۔ اگر آپ اُسے کچھ دینے کی حیثیت
نہیں رکھتے تو مناسب الفاظ اور نرم لہجے میں معذرت کر لیجئے۔ قرآن پاک کا حکم ہے:
”اور مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔“

انسانِ کامل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت، فیاضی اور مستحقین کی
دست گیری میں سب سے ممتاز تھے۔ صحابہ کا کہنا ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ سخا
اور فیاض کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ آپ کا طرزِ عمل اور اعلیٰ عملی نمونہ تھا جس نے ایک ایسا
معاشرہ تشکیل دیا جس میں لوگ اپنی کمائی انشُر کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے بے قرار
رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال تھا کہ کوئی ضرورت مند آپ
کے دروازے سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ اگر آپ کے پاس اُسے کچھ دینے
کو نہیں ہوتا تھا تو آپ کسی سے قرض لے کر اسے عطا کرتے تھے۔ زمانہ نبوت سے
پہلے بھی تیمیوں، بیواؤں اور مساکین کی امداد آپ کا شیوہ تھی۔ چنانچہ جب پہلی مرتبہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور بشری تقاضے کے تحت آپ پریشان
ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان الفاظ میں تسلی دی: ”آپ پریشان نہ ہوں۔ اللہ
آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ آپ تیمیوں کے والی ہیں اور بیواؤں کی سرپرستی فرماتے ہیں۔“
تاریخ شاہد ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی صاحب
ثروت خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے اپنی ساری دولت اہِ خدا

میں تشریح کر دی۔

یہ فیضانِ نبوت کا اثر تھا کہ نبیؐ کا گھرانہ بھی ان ہی روایات کا علم بردار بنا جو
نبیؐ نے بطور ورثہ نوع انسانی کے لئے چھوڑی تھیں۔ ان لوگوں کے لئے ارشاد
خداوندی ہوا کہ:

”خود تنگی کی حالت میں رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے آپ پر
ترجیح دیتے ہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال و دولت کو راہِ خدا میں کھلا رکھنے
کی تلقین طرح طرح سے کی۔ ایک مرتبہ فرمایا:
”آدم کے بیٹے کا یہ حال ہے کہ کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال! تیرا مال تو وہی
ہے جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا، کھایا تو اس کو فنا کر چکا اور پہن لیا تو اس کو
پرانہ کر چکا۔“

ایک بار زبانِ نبوت یوں گویا ہوئی:-

”اے آدم کے بیٹے! تیرا دینا تیرے لئے بہتر اور تیرا کھ چھوڑنا تیرے لئے
بڑا ہے۔“

ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہٴ حسنہ کی
روشنی میں اپنی کمائی کو مخلوقِ خدا کی بھلائی کے بہترین مصرت میں صرف کریں تاکہ اس
سے ہماری اپنی ذات کی نشوونما ہو اور معاشرہ سے معاشی ناہمواری کے عفریت کا
خاتمہ ہو جائے۔ رحمتِ للعالمین نے ارتکازِ دولت پر بار بار اظہارِ ناپسندیدگی
فرمایا اور اسے مستحقین کی ضروریات پر خرچ کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابوسعید

ندری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

”جس کے پاس سواری کے لئے زائد اونٹ ہو وہ اُسے دے دے

جس کے پاس سواری نہیں جس کے پاس زائد زادِ راہ ہو وہ اُسے

دے دے جس کے پاس زادِ راہ نہیں“

حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مختلف اموال کا ذکر فرماتے رہے حتیٰ کہ ہم نے محسوس کر لیا کہ ضرورت سے زائد مال رکھنے کا ہم میں سے کسی کو حق نہیں ہے۔

اپنا گھر

اخلاق، خوش مزاجی اور دل کی نرمی کو پرکھنے کے لئے اصل مقام آپ کا گھر ہے جہاں آپ اپنی بیوی اور بچوں سے محبت بھی کرتے ہیں اور اصلاح و تربیت کے لئے اپنا اقتدار بھی چاہتے ہیں۔ گھر کی بے تکلف زندگی میں ہی طبیعت اور مزاج کا ہر رخ سامنے آتا ہے۔ صحیح معنوں میں وہی بااخلاق اور نرم نوس ہے جو حفظِ مراتب کے ساتھ اپنے گھر والوں سے خندہ پیشانی اور مہربانی سے پیش آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں :-

”میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں گریوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو سب چھپ جاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایک ایک کو میرے پاس بھیجتے تاکہ وہ میرے ساتھ کھیلیں“

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح باہر بیخ تعلیم میں مصروف رہتے تھے اسی طرح گھر میں بھی اس قرینہ کو ادا کرتے رہتے۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کیا ہے :

"اور تمہارے گھروں میں جو خدا کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں، ان کو یاد رکھو۔"

اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے مومنوں کو ہدایت کی گئی ہے :

"اور اپنے گھر والوں کو صلوة کی تاکید کیجئے اور خود بھی پابند رہئے۔"

نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :

"جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر دو رکعت ادا کرتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرتے والوں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔"

غیب کا شہود

روحانی دنیا میں رات غیب کے شہود کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے :-

"اے میرے محبوب، رات کو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے۔"

"پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام

سے مسجد اقصیٰ تک۔"

”اور وعدہ کیا موسیٰؑ سے تیس رات کا اور پورا کیا چالیس رات میں۔“
 ”اور نازل کیا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں، لیلۃ القدر بہتر ہے
 ہزار مہینوں سے، اس رات میں اترتے ہیں فرشتے اور رُوح اپنے
 رب کے حکم سے اور یہ رات امان اور سلامتی کی رات ہے۔“

خدا سے تعلق پیدا کرنے اور اس میں استی کام کے لئے آخری شب میں بیدار
 ہو کر خود کو خدا کی طرف متوجہ (مراقبہ) کرنا فروری ہے۔ خدا نے اپنے دوستوں کی یہی
 امتیازی خوبی بیان فرمائی ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے خالق کے سامنے جھکتے ہیں،
 سجدہ کرتے ہیں اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ شب بیدار لوگوں کو اطمینان
 قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ ان کے اوپر بشارت کے ذریعے آنے والی باتوں کا
 انکشاف ہوتا ہے، انہیں سچے خواب نظر آتے ہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
 ہے کہ اب نبوت میں سے بشارتوں کے علاوہ کچھ باقی نہ رہا۔ لوگوں نے پوچھا ”بشارت
 سے کیا مراد ہے یا رسول اللہ!“

آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا۔ ”اچھا خواب۔“
 حضرت محمد علی منوگیری رح نے ایک بار حضرت مولانا فضل رحمن گنج مراد آبادی
 سے عرض کیا کہ کوئی درود شریف بتائیے جس کی برکت سے سرور کائنات صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔

کچھ مائل کے بعد کہا۔ ”حضرت سید حسن رح کو اس درود کی برکت سے حضور
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔“

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَائِلَتِهِ بَعْدَ دِكْرِ مَعْلُومِكَ

خدا یا رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کی آل پر ان تمام چیزوں کے بقدر جو تیرے علم میں ہیں،
 ہادی برحق رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے :-
 "جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا اس لئے کہ
 شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔"

اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے ہیں، اسے ایمان والو! تم
 بھی اللہ کے محبوب پر صلوة و سلام بھیجو!

حقوق العباد

قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائے گا: "اے آدم کے بیٹے! میں بیمار
 پڑا۔ تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی، میری عبادت نہیں کی۔"
 بندہ کہے گا: "پروردگار! عالم! آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں
 آپ کی عبادت کیسے کرتا!"

اللہ فرمائے گا: "میرا قلم بندہ بیمار پڑا، تو اس کی عبادت کو نہیں کیا۔ اگر تو
 اس کی مزاج پرسی کے لئے جاتا تو مجھے پاتا۔"

اللہ رب کائنات کے دوست، اللہ کے پیغام رساں، تورہ اول، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔

لوگوں نے پوچھا: "یا رسول اللہ! وہ کون کون سے حقوق ہیں؟"

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "جب تم مسلمان بھائی سے ملو تو اس کے

سلام کرو۔ جب وہ تمہیں دعوت کے لئے بلائے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ جب وہ تم سے مشورے کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کرو اور نیک مشورہ دو۔ جب اس کو چھینک آئے اور وہ "الحمد للہ" کہے تو اس کے جواب میں کہو "یرحمک اللہ"۔ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔"

حضرت عائشہ بنت سعد بیان کرتی ہیں کہ میرے والد نے اپنا قصہ سنایا کہ میں ایک بار مکے میں سخت بیمار پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے پوچھا، یا رسول اللہ! میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری مرنے کی پختی ہے۔ کیا میں اپنے مال میں سے دو تہائی کی وصیت کر جاؤں اور ایک تہائی پختی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، آدھے مال کے لئے وصیت کر جاؤں اور آدھا پختی کے لئے چھوڑ جاؤں؟ تو فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ! پھر ایک تہائی کی وصیت کر جاؤں؟ فرمایا، ہاں ایک تہائی کی وصیت کر جاؤ اور ایک تہائی بہت ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میری پیشانی پر رکھا اور منہ پر اور پیٹ پر پھیرا اور دعا فرمائی اسے خدا اسعد کہہ شفاء عطا فرما اور اس کی ہجرت کو مکمل فرمادے۔ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی خیال آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک اپنے جگر پر محسوس کرتا ہوں۔

مادری برحق، معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کی اہمیت کو ایک مکالمہ کے ذریعے یوں فرمایا ہے:

"اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ ابن آدم! میں بیمار ہوا تو نے میری

عبادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کہ اے رب العزت! میں تیری عبادت کیوں کر کرتا، تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرے فلاں بندہ بیمار ہوا تھا لیکن تو نے اس کی عبادت نہیں کی۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا تو اگر اس کی عبادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ ابن آدم! میں نے تجھ سے کھانا مانگا مگر تو نے مجھے کھانے کو نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا کہ پروردگار عالم! میں تجھے کھانا کیوں کر دیتا، تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا مگر تو نے اسے کھانے کو نہیں دیا۔ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ تو اسے اگر کھانا دیتا تو اسے میرے پاس ہی پاتا۔ اے ابن آدم! میں نے تجھ سے پانی مانگا مگر تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار! میں تجھے کس طرح پانی پلاتا۔ تو تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو واقف نہیں تھا کہ میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تو تو نے نہیں دیا۔ سن لے کہ اگر اسے پانی پلاتا تو اسے میرے پاس پاتا۔

حقوق اللہ میں ہونے والی کوئی کوتاہی تو معاف ہو سکتی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز میں لیکن بندوں کو تکلیف دے کر اور ان کے حقوق غصب کر کے ہم نجات کے مستحق نہیں ٹھہرتے۔ چنانچہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر سوال کیا۔

”تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟“

حاضرین نے جواب دیا: ”یا رسول اللہ! ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس

مال و اسباب نہ ہوں۔“

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "میری امت میں قیامت کے دن وہ مفلس ہوگا جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ لے کر آئے گا لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر بدکاری کی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال یا ہوگا، خون کیا ہوگا، مارا ہوگا۔ چنانچہ اس کی تمام نیکیاں ان کو مل جائیں گی جن کے ساتھ اس نے یہ کام کئے ہوں گے۔ چنانچہ اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گی تو پھر لوگوں کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا اور وہ جہنم سپرد کر دیا جائے گا۔"

فقیر دوست

ایک ہم میں اور ایک ہمارا دوست۔ وہ دوست سراپا خلوص اور عجز و نیاز ہے۔ دوست کے دل میں محبت کی شمع روشن ہے۔ شمع کے شعلے کی تپش ہم محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم تنہائی محسوس کرتے ہیں تو دوست کا خیال ہمیں رنگ رنگ لذتوں سے آشنا کرتا ہے۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوست کی تیمارداری ہمیں زندہ رہنے پر آمادہ کرتی ہے۔ خدا نہ کر وہ ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو دوست کا اشارہ ہمیں ہمس پریشانی سے نجات دلا دیتا ہے۔ کوئی شخص جب ہمارے اس دوست کو ہتتا ہے تو ہم اذیت کی ایسی تکلیف سے دوچار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا شعور بے حال ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اس کی اپنی ذات تک برا بھلا کہے یا تکلیف پہنچائے تو آدمی غفور و درگزر سے کام لے کر آگے بڑھ جاتا ہے لیکن مخلص اور ایشارہ پیشہ دوست کی برائی ہر اس بندہ کے لئے جو خلوص کے جذبات کو سمجھتا ہے ناقابل

برداشت ہے۔

اولیاء اللہ کے دل ہدایت، خلوص، ایثار، محبت اور عشق کے چراغ ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے دوست ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول عزیز رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے دوستوں کا دشمن خدا اور رسول کا دشمن ہے۔

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص کہ دشمنی رکھے خدا کے کسی دوست کے ساتھ بے شک اس نے اللہ کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ تحقیق اللہ دوست رکھتا ہے ایسے برگزیدہ پوشیدہ حال بندوں کو جو نظروں سے اوجھل ہوں، ان کا تذکرہ نہ کیا جائے اور سامنے ہوں تو مخاطب نہ ہو جائے، نہ انہیں پاس بٹھایا جائے حالانکہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔

دوسری جگہ ارشادِ عالی ہے، مجھ کو اپنے فقیروں میں ڈھونڈو۔ پس ان ہی کی بدولت روزی اور نصرت نصیب ہوتی ہے یعنی فقیر میرے دوست ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں اور وہ ایسے ہیں کہ ان کے طفیل تم کو رزق یا نصرت ملتی ہے۔ ایک روز اُمّ الرُّعْبِیّہ عرب میں سے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن یہ شیکستہ حال اصحابِ صدقہ آپ کے ہم نشین ہیں۔ اگر ہمیں تمہاری فراہم کر دی جائے تو ہم آپ سے دینی مسائل حاصل کر لیا کریں گے۔

اللہ تعالیٰ دانا و بنیا، علیم و خیر ہے۔ جیسے ہی یہ بات ان کے منہ سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اے محمد! ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو اپنے رب کو صحیح

شام پکارتے ہیں اور اس کی دید کے متمنی رہتے ہیں۔ آپ پر نہیں ہے ان کے حساب میں سے کچھ اور نہ آپ کے حساب میں سے ان پر ہے کچھ کہ آپ ان کو دور کرنے لگیں، پس ہو جائیں آپ بے انصافوں میں سے۔

خور طلب بات یہ ہے کہ اگر ان فقرا کو تھوڑی دیر کے لئے ہٹا دیا جاتا تو عرب کے بڑے بڑے امرا مسلمان ہو جاتے لیکن اللہ کی غیرت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ اس کے دوستوں کو کوئی حقارت سے دیکھے۔

بے عمل داعی

خدا جس شخص کو خیر سے نوازتا ہے اسے اپنے دین کا صحیح فہم اور گہری سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ بلاشبہ دین کا صحیح ادراک اور دین کے اندر مخفی و ظاہر حکمت تمام بھلائیوں، دانائیوں اور کامیابیوں کا سرچشمہ ہے۔ اس سعادت سے محروم بندہ کی زندگی میں توازن اور یکسانیت کا فقدان ہوتا ہے۔ ایسا بندہ زندگی کے ہر میدان میں اور زندگی کے ہر عمل میں عدم توازن کا شکار ہوتا ہے۔

جب تک آپ خود کو مراہط مستقیم پر گامزن نہیں کریں گے آپ دوسروں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ پہلے خود کو اسلام میں پورا پورا داخل کیجئے۔ جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کریں پہلے خود اس کی خوبصورت تصویر بن جائیے۔ جو پیغام دنیا ہوائی ذات کو بتائیے۔ دوسروں کو نصیحت کرنے اور دعوت دینے سے پہلے خود اس کی عملی تفسیر بن جائیے۔ آپ جو دوسروں سے چاہتے ہیں پہلے خود کر کے دکھائیے۔ دین حق کے داعی مبعوث کا امتیاز یہ ہے کہ وہ خود اپنی دعوت کا سچا نمونہ ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے

عمل اور کردار اس کا شاہد و شہود ہوتا ہے۔ جن اعمال و افعال میں وہ نوبہ انسانی کی بھلائی دیکھتا ہے خود اس کا حریف ہوتا ہے۔

زبانِ دستِ سلم، انفرادی زندگی، خانگی تعلقات، ازدواجی حالات، سماجی معاملات اور اپنی روحانی واردات و کیفیات سے ایسا ماحول تشکیل دیکھے جو لوگوں کے لئے مشعلِ راہ ہو۔ اور سکونِ نا آشنا لوگ اس طرزِ زندگی میں بوق و رجوق شامل ہوں۔ پاکیزہ کردار، ذہنی سکون اور روحانی قدروں سے اچھا سماج تشکیل پاتا ہے۔ متوازن قدروں سے تشکیل شدہ نظام کی بنیاد عدل و انصاف پر ہوتی ہے تو ایسی تہذیب و جمود میں آجاتی ہے جن تہذیب پر قائم لوگ فرشتوں کے مجرّم ہوتے ہیں اور وہ فی الارضِ خلیفۃ کی حیثیت سے کائناتی سلطنتوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔

یاد رکھیے! — جو لوگ اپنی تربیت و اصلاح سے غافل ہو کر دوسروں کی اصلاح تربیت کی باتیں کرتے ہیں وہ خسر الدنیا و الآخرۃ کے مصداق ہمیشہ ہی دامن رہتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ اپنے جلتے ہوئے گھر سے بے خبر ہیں اور پانی کی بالٹیاں لئے ہوئے اس تلاش میں سرگرداں ہیں کہ کوئی جلتا ہوا گھرا نہیں مل جائے اور وہ اس آگ پر پانی کی بالٹیاں انڈیل دیں۔

سوچ رکھیے! ایسے لوگ دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں گے۔ خدا کو یہ بات انتہائی درجہ ناگوار ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود بے عمل رہیں۔ اور لوگوں کو اس عمل کی دعوت دیں جو خود نہ کرتے ہوں۔

نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بے عمل داعیوں کو انتہائی ہولناک خدا سے ڈرایا ہے۔

عید الفطر ایک اعلیٰ و ارفع پر و گرام کی کامیابی کی خوشی منانے کا دن ہے۔
 رب کریم کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں
 ماہ شوال کی پہلی تاریخ کو دنیا و آخرت کی لازوال اور بے کراں مسترتوں اور نعمتوں سے
 ہم کنار فرمایا جب کہ اسی شوال کے مہینے میں سابقہ امتوں کی نافرمانیوں کی پاداش میں
 انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ ماہ شوال کی پہلی تاریخ بروز شنبہ
 قوم نوح غرقاب ہوئی۔ جس دن قوم لوط پر عذاب نازل ہوا اس روز بھی شوال کی پہلی
 تاریخ تھی۔ فرعون اپنے لشکر سمیت سرشبنہ کو دریا میں غرق ہوا اور یہ بھی شوال کی پہلی
 تاریخ تھی۔ قوم عاد چہار شنبہ کو ہلاک ہوئی۔ اس روز بھی شوال کی پہلی تاریخ تھی۔
 قوم صالح پر پنجشنبہ کو عذاب نازل ہوا اور یہ مہینہ بھی شوال کا تھا۔

عید الفطر کا دن تھا۔ صبح سویرے تمام مسلمان اپنے مقدس تہوار کی تیاریوں میں
 مصروف تھے۔ مسرت و شادمانی کی فضا مدینہ پر چھائی ہوئی تھی۔ عید کی نماز کا وقت جیسے
 جیسے قریب آ رہا تھا بوڑھے اور جوان اپنے عمدہ ترین لباس میں ملبوس عید گاہ کی جانب
 گامزن تھے۔ بچے اپنے بزرگوں کے نزدیک عید گاہ کے میدان میں کھیل رہے تھے
 فضا خوشبودار لباس، معطر رومالوں اور بچوں کی آوازوں سے رُوح پرور، فرحت
 انگیز اور دلکش تھی۔ عید کی نماز ختم ہوئی۔ لڑکے اچھلتے کودتے، شاداں و فرھاں
 اپنے اپنے گروں کی جانب واپس ہونے لگے۔ نبی مکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واپسی
 سے فرمایا تو اچانک آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کے ایک گوشے

میں تن تنہا، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک نحیف و نزار، کمزور و ناتواں لڑکے کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ نئی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس لڑکے کے قریب پہنچے۔ شفقت و محبت اور بڑی ملائمت سے لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا: "میرے بچے! تم کیوں رو رہے ہو؟"

لڑکے نے غصے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا۔
"خدا کے واسطے مجھے تنہا چھوڑ دو۔"

حضور نے اس کے بالوں میں شفقت سے اپنی انگلیاں پھرتے ہوئے فرمایا۔
"لیکن میرے بچے! مجھے بتاؤ تو سہی آخر تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے؟"
لڑکے نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا کر سسکیاں لیتے ہوئے کہا: "پیغمبر اسلام کی ایک جنگ میں میرا باپ ہلاک ہو چکا ہے۔ میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اور اس کے نئے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ میری جائداد بھی دوسروں نے چھین لی ہے۔ آج سب لڑکے نئے نئے جوڑے پہن کر خوشی سے ناچ رہے ہیں، کھیل رہے ہیں اور میرے پاس نہ کھانے کی کوئی چیز ہے اور نہ پہننے کو کوئی کپڑا۔ اور نہ پتہ لینے کو کوئی سایہ۔"

لڑکے کی افسوسناک داستان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ نے مسکرا کر بت فرمایا: "اگر میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں اور فاطمہ تمہاری بہن تو میرے بچے، کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟"
لڑکے نے فوراً اثبات میں سر ہلا دیا اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آواز دی اور فرمایا: "دیکھو! یہ

تمہارا بیٹا ہے۔“

اُم المؤمنین حضرت عائشہؓ نے اپنے ہاتھوں سے بچے کو نہلایا، نیا کپڑا پہنایا اور کھانا کھلانے کے بعد کہا بیٹے! اب تم باہر جاؤ، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلو جا کر۔ مگر دیکھو، تمہاری دیر کے بعد اپنے گھر واپس آجانا۔“

جذب و شوق

سترانِ پاک نے غور و فکر اور زسیرچ (بخشش و تحقیق) کو ہر مسلمان کے لئے

ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ کائنات کے انتظام و انصرام کے سلسلے میں جو قوانین جاری ساری ہیں ان کو جاننا بھی ہر ذی شعور مسلمان کا ایک فریضہ ہے، اس لئے کہ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں تدبیر اور تفکر ہے اور اللہ کی نشانیوں میں تدبیر اور تفکر کے نتیجے میں سائنسی حقائق کا مشاہدہ صاحبِ تفکر کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ احادیث میں سیدنا حسن اور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ارشادِ گرامی ہے:

۱۔ حکمت سیکھو جہاں سے بھی ملے ۲۔ حکمت مومن کی کھولی ہوئی پونجی ہے وہ

جہاں کہیں اس کو پائے اٹھالے ۳۔ ایک ساعت کا تفکر ساٹھ سال کی عبادت سے

افضل ہے ۴۔ طلبِ علم بہترین عبادت ہے ۵۔ علم اسلام کی حیات اور اسلام

کاستون ہے ۶۔ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر علم سیکھنا فرض ہے، پس علم

حاصل کرو اگرچہ عین میں ہو۔ جو شخص دنیاوی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے

کہ علم حاصل کرے، جو شخص اخروی متاع حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علم حاصل

کرے۔

رب العالمین کے فرستادہ رحمت قلعا میں علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
 ارشادات اور دعوتِ علم کا اثر یہ ہوا کہ حضور کے آتی پوری توجہ اور جذب و شوق کے
 ساتھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے۔ جہاں جہاں سے بھی ان کو علم حاصل ہو سکتا تھا
 انہوں نے حاصل کیا اور علم کی فصیلت نے انہیں علوم و فنون میں کرۂ ارض پر قائد اور
 رہنما بنا دیا۔ مسلمانوں نے اپنے علوم کی بنیاد اوہام پرستی، قیاس آرائی اور مفروضہ
 باتوں پر نہیں رکھی بلکہ ہر میدان میں تجربے اور مشاہدے کی بنا پر نئی نئی سائنسی
 تحقیقات کیں جس کے نتیجے میں مسلمان طبیب، مسلمان ہیئت دان، جابر فلک الیٰ، زکریا
 ابن سینا، خوارزمی، عمر خیام، نصیر الدین طوسی، ابو الحسن، ابن محمد سرودینی، رازی،
 ابوالقاسم البیرونی، ابن فلکرون، امام غزالی وغیرہ پیدا ہوئے۔ اور انہوں نے
 اپنی محنت اور تحقیق سے سائنسی علوم میں ایک نئے معمولی اضافہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات
 ہے جب یورپ توہمات میں ڈوبا ہوا تھا۔ مسلمان سائنس دانوں نے قطب نما، بارود
 اور کاغذ ایجاد کیا۔ یہ عرب سائنس دان ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے فضا میں چوڑا
 کی کوشش کی۔ یہی لوگ تھے جنہوں نے پتھر سے شیشہ بنایا۔ ڈورین اور پن چکی ایجاد کی
 اندھوں کے پڑھنے کے لئے ابھرے ہوئے حروف (BRAIL) ایجاد کئے۔ الجبر اکا
 و جود بھی عربوں کا رہنما منت ہے۔ انہوں نے جیومیٹری (GEOMETRY) اور کونومیٹری
 (TRIGNOMETRY) کے یونانی علوم میں پیش بہا اضافہ کیا۔ ستاروں کی فہرستیں
 اور ان کے نقتے تیار کئے۔ سطح زمین کے ایک درجے کو ناپ کر تمام کرۂ ارض کا محیط
 دریافت کیا۔ مختلف قسم کی آبی شمسی گھڑیاں بنائیں۔ پنڈولم ایجاد کیا جس سے وقت
 ناپا جاسکے۔ فن طباعت ایجاد کیا اور فن طب (MEDICINE) میں انقلاب

حضرت مہتممی اشد علیہ آلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیم نے عربوں کے دل میں علم کی وقعت اتنی جاگزیں کر دی تھی کہ وہ علم و حکمت کو اپنی میراث سمجھتے تھے۔ جہاں کہیں سے بھی ان کو حکمت و دانش ملتی تھی اس کو حاصل کرتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں مسلم ماہرین علم نے بنی نوع انسان کے علم میں نہایت اہم اور جدید اضافے کئے۔ ان نامور مصنفین کی تصنیفات پڑھ کر موجودہ زمانے کا ہر تعلیم یافتہ شخص ان کتابوں کی ایک امتیازی خصوصیت نوٹ کرتا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان میں کہیں بھی اسلامی عقائد کے ساتھ تضاد اور مخالفت نہیں پائی جاتی۔ کسی جگہ بھی اسلام اور سائنس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ ان نامور مسلم سائنسدانوں کے علم و فضیلت کی روشنی جب چار سو پچاسی تو ان روشنیوں سے مسلم ممالک کے باہر دور دور ممالک میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں۔ عرب سائنس دانوں کے اثرات پیرس، آکسفورڈ، اٹلی اور مغربی یورپ تک جا پہنچے۔

آج کا غیر متعصب دانشور جب تخلیق کائنات اور تخلیقی اسرار و رموز پر غور کرتا ہے اور اس سوچ بچار اور تفکر کے ڈانڈے قرآن پاک سے ملتا ہے تو یقینی اور حقیقی ایک ہی بات سامنے آتی ہے کہ سائنس انسان کی پیدا شدہ نشی خامیت ہے حقیقت میں دانشور جب سائنس کے صحیح مقام کا تعین کرتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ سائنس دراصل تخلیق و تسخیر اور موت و حیات کی حقیقت اور اس کے تمام رازوں تک پہنچنے کا ایک یقینی ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اشد تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی نیابت عطا کی اور اس کو سارے نام سکھا دیئے۔ نیابت سے مراد اشد کے اپنے خصوصی اختیار کا استعمال ہے۔ خصوصی اختیارات کے استعمال کا سوال اسی وقت زیر بحث آتا ہے کہ

جب اختیارات استعمال کرنے کے قواعد و ضوابط اور قوانین سے واقفیت حاصل ہو۔
 اختیارات کے استعمال کے قوانین سے باخبر کرنے کے لئے آدم کو علم الاسما سکھایا۔
 اس سے مراد یہی ہے کہ آدم کو تسخیر کائنات کی سائنس سکھا دی گئی تاکہ وہ اس خصوصی علم
 کے ذریعے کائنات پر اپنا تصرف قائم رکھ سکے۔ علمی اعتبار سے سائنس کا علم فطرت اور
 کائنات کا علم ہے۔ سائنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ کائنات کے افراد اور افراد کے اجزائے
 ترکیبی کی تخلیق و ترکیب اور مقداروں کا پتہ چلے جو ایک ضابطے کے ساتھ متحرک ہیں اور یہ
 حرکت ہی کسی شے کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ علمی طور سے سائنس کا کام کائنات کی ساری
 قوتوں کو فتح کرنا، زمین اور آسمانوں کے خزانوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
 قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے لوہا نازل کیا۔ اس میں انسانوں کے لئے بے شمار
 فوائد رکھ دیئے۔ ہم جب سائنسی اعتبار سے لوہے کے اندر انسانی فوائد سے متعلق
 خصوصیات پر تفکر کرتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آج کی سائنسی ایجادیں کسی نہ کسی طرح
 لوہے کا وجود موجود ہے۔ ریل کی پٹری میں، ہوائی جہازوں میں، لاسکی نظام میں، ہر
 ہر سائنسی ایجاد میں کسی نہ کسی طرح لوہے کا وجود اپنی اہمیت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور
 اللہ کے ارشاد کے مطابق لوہے سے انسان کو بے شمار فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ ہم
 جب آدم سے اب تک شعوری زاویوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا
 ہے کہ انسانی زندگی کا ہر عمل ایک سائنس ہے اور یہ سائنسی عمل ہی انسان کی ساری
 ضروریات کا کفیل ہے۔ سارے انسانی پیشے، صنعتیں، دستکاری، تعمیر، مشینیں،
 سب ایک سائنسی عمل (تحقیق و ترقی) کا نتیجہ ہیں۔ قرآن پاک کے مطالعے سے ہمیں
 اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ عملی سائنس ہمیں مختلف اشیاء کے ذریعے پہنچی ہے مثلاً

حضرت آدم کے ذریعے زراعت، حضرت نوح کے ذریعے کشتی سازی، حضرت داؤد کے ذریعے لوہے سے متعلق صنعت و حرفت اور حضرت عیسیٰ کے ذریعے طب جیسے سائنسی علوم اور حضرت سلیمان کے ذریعے لاسکی نظام (WIRELESS SYSTEM) نوع انسانی کو پہنچا ہے۔

ایک وقت تھا کہ یورپ علم کے میدان میں تھی دست تھا۔ پورے یورپ میں جہالت اور اندھیروں کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ مسلمان ہوں کہ اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا اس لئے وہ من حیث القوم ایک ممتاز قوم تھی اور جیسے جیسے وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، فکر و تدبیر اور تحقیق و ترقی (RESEARCH & DEVELOPMENT) کے علوم سے دور ہوتا گیا اسی مناسبت سے اس کی زندگی انفرادی طور پر اور من حیث القوم جہالت اور تاریکی میں ڈوبتی چلی گئی اور جس قوم نے علم کا حصول اور سائنسی ترقی کو اپنے لئے لازم قرار دے لیا وہ بلند اور سرفراز ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ تعالیٰ اس کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔

ضرورت ہے کہ ہم ناخلف اور ناسعید اولاد کے زمرے سے نکل کر خلفت اور سعادت مند اولاد بنیں اور اپنے اسلاف کے ورثے کو حاصل کریں تاکہ تاریخ سے گہرے غاروں سے ہمیں نجات مل جائے۔ سینا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے ایک ساعت کا تفکر ساڑھے سال کی عبادت سے افضل ہے، علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت پر فرض ہے پس علم حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔

موت کا خوف

دشمنوں کی فتنہ انگیزی اور ظلم و ستم سے گھبرا کر، بے ہمت، بزدل اور پریشان ہو کر، بے رحموں کے سامنے سرنگوں ہو کر اپنے قومی وقار کو داغدار کرنا دراصل احساس کمتری اور خود کو ذلیل کرنے کی علامت ہے۔ اس کمزوری کا کھوج لگائیے کہ آپ کے دشمن میں آپ پر ستم ڈھانے اور آپ کے ملی تشخص کو پامال کرنے کی جرأت کیوں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے اس کی دو وجہیں بتائی ہیں:-

۱۔ مسلمان دنیا سے محبت کرنے لگیں گے،

۲۔ موت ان کے اوپر خوف بن کر چھا جائے گی۔

مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ حالات کیسے بھی لرزہ خیز نہ ہوں وہ حق کی جہاد میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا۔ شدید آزمائش میں بھی حق کا دامن نہیں چھوڑتا۔ کوئی موت سے ڈرائے تو وہ مسکرا دیتا ہے اور شہادت کا موقع آئے تو شوق و جذبے کے ساتھ اس کا استقبال کرتا ہے۔

ان اجتماعی امراض کے خلاص برابر جہاد کرتے رہیے جن سے سوسائٹی میں شوق و دہشت کی گٹھائیں چھا جاتی ہیں اور پھر دشمن کے تسلط سے قوم بے بس ہو کر رہ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے گا خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا۔ جس معاشرے میں ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ کا رواج عام ہو جاتا ہے وہ ضرور قحط کا شکار ہوگی اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خون ریزی ہوگی۔ جو قوم بدعہدی کرے گی اس پر پھر

حال دشمن کا تسلط ہو کر رہے گا۔

خوف و دہشت کا غلبہ ہو جائے تو اس سلاحِ نفس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیے
انشار اللہ و در اور خوف سے نجات مل جائے گی اور اطمینانِ قلب نصیب ہوگا۔
ایک شخص حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ
مجھ پر دہشت طاری رہتی ہے۔

آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ اس نے اس دعا کا ورد کیا۔ خدا نے اس کے
دل سے دہشت دور کر دی۔

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ جَلَّتِ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوتِ ترجمہ: پاک و برتر ہے اللہ، بادشاہ
حقیقی، عیوں سے پاک، اے فرشتوں اور جنوں کے پروردگار تیرا ہی اقتدار
اور دبدر بہ آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔

اگر خدا نخواستہ کسی نخلے میں مسلمان قوم دشمن کے زہنے میں پھنس جائے تو
ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔

اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا ترجمہ: خدایا! تو ہماری عزت و
آبرو کی حفاظت کر اور خوف و ہراس سے امن عطا فرما۔

فرشتوں کی جماعت

حداوندِ اقدس و مکرم نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا تو ان کو فرشتوں کی
ایک جماعت کے پاس جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جاؤ اور ان بیٹھے ہوئے فرشتوں کو

سلام کرو۔ اور وہ سلام کے جواب میں بخود عادیں اس کو غور سے سن کر حافظہ میں محفوظ کر لو، اس لئے کہ یہی تمہارے لئے اور تمہاری اولاد کے لئے دعا ہوگی۔ چنانچہ حضرت آدمؑ فرشتوں کے پاس پہنچے اور کہا۔ اَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ
 فرشتوں نے جواب میں کہا۔ اَسْلَامٌ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ مِّنْ اللّٰهِ لِعَنِي فَرِشْتُوْنَ
 ورحمۃ اللہ کا افسانہ کر کے حضرت آدمؑ کے سلام کا جواب دیا۔
 قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ فرشتے جب مومنوں کی رُوح نکالتے ہیں تو سلام علیک
 کہتے ہیں۔

”ایسی ہی جڑا دیتا ہے خدا مٹتی لوگوں کو جن کی رُوحیں پاکیزگی کی حالت
 میں ہیں جب فرشتے رُوح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلے میں۔“ (اسئل ۳۱-۳۲)
 جنت کے دروازے پر جب یہ مٹتی لوگ پہنچیں گے تو جنت کے ذمے دار بھی ان
 ہی الفاظ کے ساتھ ان کا شاندار استقبال کریں گے۔

”اور جو لوگ پاکیزگی اور فرماں بڑاری کی زندگی گزارتے رہے، ان کے
 جتنے جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور جب وہ وہاں پہنچیں گے
 تو اس کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے کارندے
 ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی، داخل
 ہو جاؤ اس جنت میں ہمیشہ کے لئے۔“ (الزمر ۷۳)

”اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے خیر مقدم کے لئے آئیں گے اور
 ان سے کہیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، یہ صلہ تمہارے سبب وثبات کی روش کا

ہے پس کیا خوب ہے آخرت کا گھر اور اہل جنت آپس میں خود بھی ایک دوسرے کا استقبال ان ہی کلمات کے ساتھ کریں گے۔

”وہاں ان کی زبان پر یہ صدا ہوگی کہ اے خدا تو پاک و برتر ہے، ان کی باہمی دعا سلام ہوگی۔“

دنیا کا ہر آدم زاد آپ کا بھائی ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بھائی ہیں، وہ میری بہن ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ ان سب بہن بھائیوں میں من حیث القوم پہلے قرابت داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے اوپر نوع انسانی کے حقوق عائد نہیں ہوتے۔ کینہ، برادری، ملک و قوم اپنی جگہ ہر آدم زاد کا دوسرے آدم زاد پر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ ایک باپ آدم اور ایک ماں حوا کے رشتے سے ہم اپنے بھائیوں اور بہنوں کو دعوت حق دیں۔ دعوت حق قبول کرنے والا کسی علاقے کا ہو، کسی رنگ اور نسل کا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، آپ کا اُسے تعارف ہو یا نہ ہو آپ اس کے ساتھ خلوص اور محبت کا اظہار کر کے سلام میں پہل کیجئے۔ آپ اپنے گھروں میں جب داخل ہوں تو گھر والوں کو بھی سلام کریں۔

جب دو افراد آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں گفتگو کرنے سے پہلے اگر اس بارے میں سبقت کی جائے کہ مخاطب کے سامنے ایسے الفاظ دہرائے جائیں کہ جن لفظوں سے اسے خوشی ہو اور ان کے ذہن کے اندر بند سلامتی کے دروازے کھل جائیں تو اس شخص کے اوپر ایک پرسکون کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور وہ بات چیت کے وقت نرم خو اور خوش دل ہو جاتا ہے۔

نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوع انسانی کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی

ایک دوسرے سے میل ملاقات کرے تو دونوں مسرت و محبت کے جذبات کا مظاہرہ کریں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر دو ایک دوسرے کے لئے سلامتی، عافیت اور نیک خواہشات کا اظہار کریں۔ ایک بندہ کہے **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** تو دوسرا جواب دے **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ**۔

اللہ تعالیٰ کے حضور بھائیوں کے لئے یہ دُعا باہمی الفت و محبت کو استوار کرتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے :

”تم لوگ جنت میں نہیں جاسکتے جب تک کہ مومن نہیں بنتے اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔“

آپ جب اپنے بھائی، اپنے عزیز، اپنے دوست سے ملاقات کے وقت **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** دیکھتے ہیں تو اس کے معانی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائی کے لئے دل کی گہرائی سے دُعا کی ہے کہ اے اللہ! اس کے جان و مال کو سلامت رکھ، اس کے گھر بار کی حفاظت فرما، میرے بھائی کے اہل و عیال اور متعلقین کی سلامتی کے ساتھ حفاقت فرما، اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور دین بھی روشن اور تابناک ہو۔ اے اللہ! میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست اور میرے ہم جنس کو ان نوازشات سے نواز دے جو میرے علم میں ہیں اور ان انعامات سے مستفیض فرما جو میرے علم میں نہیں ہیں۔

جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ کہنا یہ چاہتا ہے: ”اے میرے بھائی! میرے دل میں تمہارے لئے خیر خواہی، محبت و خلوص، سلامتی اور عافیت کے انتہائی گہرے جذبات موجزن ہیں۔ تم بھی میری طرف سے“

اندیشہ نہ کرنا، انشادِ شہیرے طرزِ عمل سے تمہیں بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اَسْلَامُ عَلَیْكُمْ کے معانی اور مفہوم کو اگر شعوری ہو اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر زبان سے ادا کیا جائے تو مخاطب کے اندر یگانگت، قلبی تعلق اور وفاداری کے جذبات پیدا ہوں گے۔ باعثِ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: اَسْلَامُ خُدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو خدا نے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ پس اَسْلَامُ کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔

اعتدال

دین کو پھیلانے کے لئے ہمیشہ دو طریقے رائج رہے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ مخاطب کی ذہنی صلاحیت کو سامنے رکھ کر اُس سے گفتگو کی جائے اور حُسنِ اخلاق سے اس کو اپنی طرف مائل کیا جائے۔ اس کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ کر تدارک کیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تحریر و تقریر سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جائے۔ موجودہ دورِ تحریر و تقریر کا دور ہے۔ فاصلے سمٹ گئے ہیں، زمین کا پھیلاؤ ایک گلوب (GLOBE) میں بند ہو گیا ہے۔ آواز کے نقطہ نظر سے امریکہ اور کراچی کا فاصلہ ایک کمرہ سے بھی کم ہو گیا ہے۔ کراچی میں بیٹھ کر لندن، امریکہ کی سر زمین پر اپنا پیغام پہنچا دینا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ یہی صورتِ حال تحریر کی ہے۔ نشر و اشاعت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ امریکہ یا دور دراز کسی ملک میں ٹائپ ہونے والی تحریر کراچی یا اسلام آباد میں اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ جیسے کراچی میں

ہی لکھی جا رہی ہے۔ تحریر قاری کے اوپر ایک تاثر چھوڑ دیتی ہے ایسا تاثر جو ذہن کے اندر فکر و فہم کی تخم ریزی کرتا ہے اور پھر یہی فکر و فہم ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ اتنا دل کا راستہ اختیار کیجئے۔ الفاظ کی نشست و برخاست ایسی ہو کہ سننے اور پڑھنے والے کے اوپر امید اور تعلق خاطر کی کیفیت طاری ہو جائے۔ خوف کو درمیان میں نہ لائیے کہ خوف پر مبالغہ آمیز زور دینے سے بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور اُسے اپنی اصلاح اور نجات نہ صرف مشکل بلکہ محال نظر آنے لگتی ہے۔ تحریر میں ایسے الفاظ استعمال کیجئے جن میں زبائیت ہو، خدا سے محبت کرنے کا ایسا تصور پیش کیجئے کہ خوف کی جگہ ادب و احترام ہوتا کہ وہ خدا کی رحمت اور بخشش کو اس کے پورے ادب و احترام کے ساتھ قبول کرے۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

”بہترین عام وہ ہے جو لوگوں کو ایسے انداز سے خدا کی طرف دعوت دیتا ہے کہ خدا سے بندے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی خدا کا ایسا تصور پیش کرتا ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی سزا سے بے خوف ہو جائیں“

دین کی دعوت اور روحانی علوم کی اشاعت کے لئے تھوڑا کام کیجئے مگر مسلسل کیجئے۔ لوگوں کو روحانی صلاحتوں سے استفادہ کرنے کی دعوت دیجئے اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف اور آزمائشوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی مقام ہے:

”بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی تھوڑا ہو“

مشن میں کامیابی

یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب سنگ دل لوگ نبی اور نبی کے جاں نثار ساتھیوں پر بے پناہ ظلم و ستم کر رہے تھے۔ حضرت خبیثؓ فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ یا رسول اللہ! آپ ہمارے لئے خدا سے مدد طلب نہیں فرماتے، آپ اس ظلم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے؟“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ”تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے لئے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس گڑھے میں کھرا کر دیا جاتا پھر آرا لایا جاتا اور اس کے جسم کو پھیرا جاتا یہاں تک کہ اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ پھر کھجورہ اپنے دین سے نہ پھرتا اور اس کے جسم میں لوہے کے کنگھے چھوڑے جاتے جو گوشت سے گزر کر ہڈیوں اور مچھلیوں تک پہنچ جاتے مگر وہ خدا کا بندہ حق سے نہ پھرتا۔ قسم ہے خدا کی یہ دین غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ سوارمین کے دار الخلافہ صنعاء سے حفر موت تک کا سفر کرنے کا اور راستے میں خدا کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا۔ البتہ چرواہوں کو صرف بھیڑیوں کا خوف ہوگا کہ کسی بکری کو اٹھانے لے جائیں لیکن افسوس کہ تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو۔“

کسی مشن کو کامیاب بنانے کے لئے آزمائشیں ضروری ہیں۔ جب تک آزمائش سے آدمی نہیں گزرتا، مقصد کی تکمیل نہیں ہوتی۔ مقصد ہم گیرہو یا اس کی حیثیت انفرادی ہو، آزمائش لازمی ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی تکمیل تک پہنچنے

کے لئے ہیں مختلف مراحل سے گزرتا ہوتا ہے اور ان مراحل میں ہر مرحلہ دراصل ایک آزمائش ہے۔ ہم اس آزمائش پر پورے اترتے ہیں تو نتائج مثبت نکلتے ہیں اور اگر ہم آزمائش سے جی چراتے ہیں تو نتیجہ منفی نکلتا ہے۔

آئیے ہم عہد کریں کہ اللہ کے دوست، محبوب رب العالمین کے وارث، ابدالِ حق، قلندرِ بابا اولیاء کے روحانی مشن کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لئے ہر آزمائش پر پورے اتریں گے اور نہایت تختہ پیشانی، حُسنِ اخلاق اور مدبرانہ حکمت سے لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عرفان حاصل کرنے کے لئے خود اپنی رُوح کا عرفان ضروری ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

پرنٹر: مکتبہ تاج الدین بابا
۱۔ کے۔ ۳۱ ناظم آباد، کراچی

ٹیپی نیٹھی

ہر انسان کا دماغ قدرت کا بنایا ہوا ایک کمپیوٹر ہے۔ اس کمپیوٹر میں دو کرب سے زیادہ آگت ہیں۔ جب ہم اپنے اندر اس کمپیوٹر کو چپا لیکھ لیتے ہیں تو ہماری آنکھ غلو کے شس پار دیکھنے لگتی ہے۔ ہم دھندراز فاصلوں پر اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں کو پیغام بھیج سکتے ہیں اور ان کے پیغامات سن سکتے ہیں۔

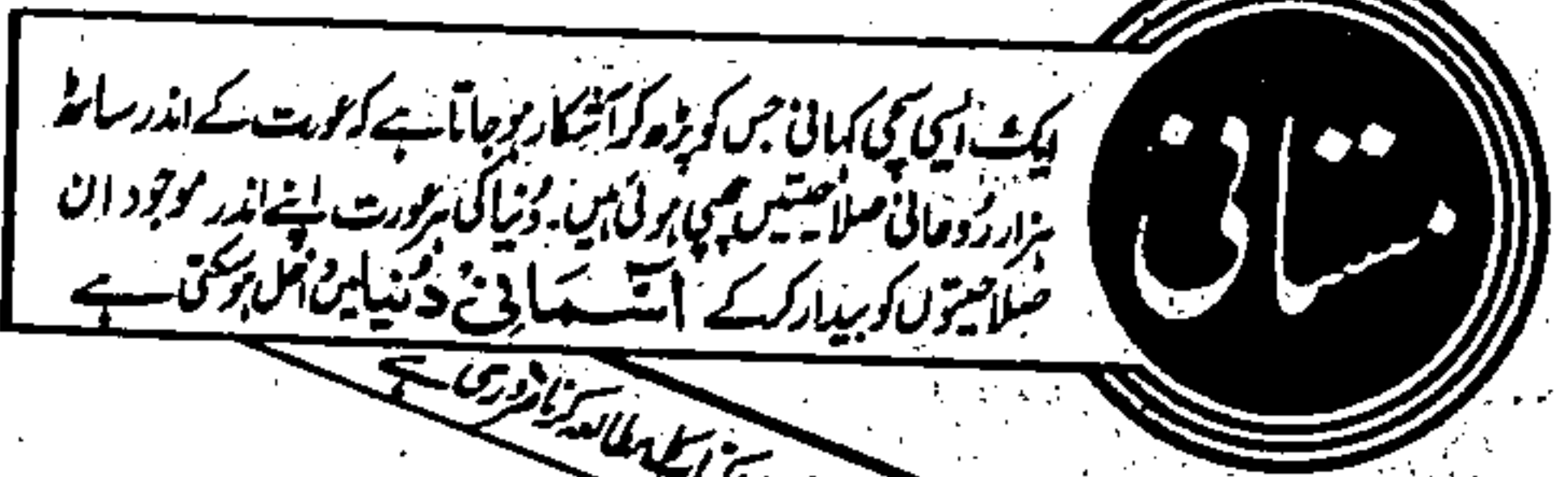
عظیم روحانی ماسٹر دہل قلمیابا اولیاد کے شاگرد شہید خواجہ شمس الدین عظیمی نے روحانی ماسٹری برقی اور مقناطیسی ELECTROMAGNETIC تجربات اور فارمولوں پر ایک کتبہ کی ہے۔ کتبہ ٹیلی پیسٹی سیکھے پڑھ کر پرسکون زندگی گزارنے خوش رہنے اور دوسروں کو ختم و آرام سے نجات دلائیے۔ قیمت:

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

- کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ڈھائی قلمندہ بوزیر سے ہیں، ان ڈھائی میں آدھا قلمندہ حضرت ابو بھرہ کی ہیں
- سوال یہ ہے کہ ایک عورت اور دو مرد پنی اپنی ڈھائی کرتے ہیں، ہم عورت کو آدھائی اپنی ڈھائی کیوں نہیں کہتے؟

غیب و شہود کی ممتاز خاتون
عورت کو اس کے اصل مقام پر تنگ کرنے کیلئے نادارائی دنیا سے پڑھ اٹھاتی ہے

یکٹ ایسی سچی کہانی جس کو پڑھ کر آشکار ہو جاتا ہے کہ عورت کے اندر ساٹھ
ہزار روغائی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں۔ دنیا کی ہر عورت اپنے اندر موجود ان
صلاحیتوں کو بیدار کر کے آسمانی دنیا میں نمل ہو سکتی ہے

خواتین کو مردوں کے لئے اور مردوں کو خواتین کیلئے اس کتاب کا مطالعہ کرنا ضروری ہے

یہ کتاب خیر و شر کے تجربات اور روغائی کیفیات کی دستاویز ہے ○

اپنے قریبی بکٹ اسٹال سے یا براہ راست

ہم سے طلب فرمائیں : ----- قیمت

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

۱۔ کے ۱۳، ناظم آباد، کراچی ۱۸

روحانی ڈائجسٹ

چیف ایڈیٹر: خواجہ شمس الدین عظیمی

آپ کی کئی ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ

اولاد کی تربیت، اسکول میں بہتر کارکردگی اور اچھے نتائج

نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مختلف مسائل

کیریئر کے انتخاب پر پیشین میں کامیابیاں

مراقبہ، مائنڈ سائٹس، ترکیبی، کلر تھراپی یوگا پر مطلوباتی تحریریں

صحت کے موضوعات بطور خاص امراض قلب،

بلڈ پریشر، کولیسٹرول، ڈیابیطس، جوڑوں میں درد،

پیٹ کے امراض وغیرہ

دورانِ حمل احتیاطی تدابیر، ماں اور بچہ کی

صحت و خوبصورتی

وزن کم کرنے، جلد کو نکھارنے، چہرہ پر کشش بنانے،

بالوں کی حفاظت اور حسن و جمال کے لیے

آسان گھریلو نسخے اور ورزشیں

اللہ اور بندہ کے درمیان تعلق

قرآن و سنت سے رہنمائی، تزکیہ نفس،

روحانی طرز فکر کے حصول، اولیاء اللہ

کی کرامات، خواب اور تعبیر جیسے

موضوعات ہوں۔۔۔ یا

ذہنی و نفسیاتی مسائل مثلاً ٹینشن،

اسٹریس، ڈپریشن، بے خوابی یا

نیند کی کمی، احساس کمتری، دوسرے،

نا کامیوں کا خوف۔۔۔ یا

گھریلو مسائل مثلاً میاں بیوی کے

تعلقات میں خرابی، شوہر کی توجہ میں کمی،

بیوی سے شکایت، ملازمت پیشہ اور

گھریلو خواتین کے مسائل۔۔۔

سائنس بہو کے مسائل، بچوں کا ضد کرنا،

پڑھائی میں دل نہ لگانا، آپس میں لڑنا،

آپ سے گزارش ہے کہ روحانی ڈائجسٹ کی توسیع اشاعت میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔

اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور دیگر متعلقین کو روحانی ڈائجسٹ کا سالانہ خریدار بنوائیں۔

بہت بہت شکریہ

ایڈیٹر

برگہ کے درخت کا بیج خشک شش سے چھوٹا ہوتا ہے۔
لیکن اس کے بیج میں شاخ و رشخ چون پھول اور پھل
کے ساتھ برگہ کا پورا درخت موجود ہوتا ہے۔
یہ چھوٹا سا بیج اللہ میاں کی مائیکرو کاسم ہے۔

دوستو۔ میں کون ہوں؟
بھائیو۔ آپ کون ہیں؟
ساتھیو۔ یہ کونسا کیلہ ہے؟
عزیزو۔ یہ کیسی بقلہ ہے کہ لڑکے دوش پر رکھاں ہے۔

روحانی ڈائجسٹ
کے تعاون سے منظر عام
پر آئی ہے۔

ہماری نمازیں ہمارے روزے ہمارا حج سب وہی
ہے جو چودہ صدیاں پہلے تھا۔
کیا وہ ہے بن ہی اعمال کی وجہ سے ہمارے اسلاف
سیدی دنیا پر حکمراں تھے اور آج ہم مفکوک الحال ہیں۔

منازحہ جانی اسرار
خواجہ شمس الدین عظیمی
کی مائیکرو کاسم اور تاریخ پر
ایک نئی کتاب

آواز دوست

آواز دوست میں ہر مضمون کہانی کی طرز پر لکھا گیا ہے۔
اللہ کی مخلوق کے دوست خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب آواز دوست کی مختصر فہرست ملاحظہ ہو:

● امتحان	● ماں	● مذہب اور ہماری نسل
● من موہنی صورت	● ایٹم بوم	● توانائی
● عورت	● واوی اعجاز	● بی بی کاشمور
● محبت کے گیت	● خلائقی تفسیر	● لہسریں
● اژن کسٹولا	● اسلم	● ماورائی ڈوریاں
		● چڑیا گسریں بیز شیر سے شیل پیٹی کے ذریعہ گفتگو۔

اس کے علاوہ ایک دن مختلف موضوعات نے اس کتاب کو بستان حیات بنا دیا ہے۔
پڑ سکون اور مطمئن زندگی کے لئے اپنے دوست خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب آواز دوست پڑھیے۔
اپنے قریبی بکسٹال سے طلب کریں یا ہمیں براہ راست لکھیں:

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ - ۱- ڈی۔ ۱/۲ - انیسٹیم ایکو - کراچی - ۱۸

سوانح حیات بایات الدین ناگپوری

تخلیقی فارمولوں کے ماہر، عظیم محقق و اوقاف اہرام کائنات شہنشاہ ہفت تسلیم حضرت بایات الدین ناگپوری
کے سماوی اور محقق علوم کشف کرامات کی سائنسی توجیہ اور فیض یافتہ حضرات کے عالمت زندگی
خواجہ شمس الدین عظیمی کے روحانی سفر زندہ سہیل احمد عظیمی نے
ساہا سال کی عرق ریزی کے بعد قلب بند کیا ہے۔

روحانی علوم کے متلاشی اور اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے حضرات
خواتین کے لئے یہ کتاب ایک نایاب تحفہ ہے۔

کتاب ادارہ روحانی ڈائجسٹ کے معیار کے مطابق شائع کی گئی ہے۔

ہدیہ:

فریکسٹال سے دستیاب ہے

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

یہ پیرچہ بندے کو آزاد نکالنے جاتا ہے
اور بندے کی خدائے ملا دیتا ہے

روحانی ڈائجسٹ

اس رسالے میں سائنسی، نفسیاتی اور روحانی علوم شائع ہوتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لئے آسان زبان میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کی زندگیوں کے اہم واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔

اس کے علاوہ :

ہم ہر ماہ آپ کے مسائل کا روحانی اور نفسیاتی حل، لاعلاج بیماریوں کا علاج اور روحانی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ خواب کی تشریح کے ذریعے آپ کے مستقبل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

اولیاء اللہ کے جو علوم ہمیں بطور علم سینہ منتقل ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔

روحانی ڈائجسٹ انٹرنیشنل برطانیہ سے بھی شائع ہوتا ہے

روحانی ڈائجسٹ اسٹی بڑ نام آباد کراچی ۱۸- فون ۶۱۶۳۳۳
۶۲۳۷۸۵

قریبی بک اسٹال یا اپنے اخبار والے سے طلب کریں

خواجہ شمس الدین عظیمی ایک نام ہے

جس کو سن کر ذہن میں ماورائی دنیا کا نقشہ ابھر نے لگتا ہے، فہم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ دل اللہ اور اللہ کی مخلوق کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ ان کے قلم سے لکھی ہوئی ہر کتاب کو عوام نے پسند اور قبول کیا ہے۔ عظیمی صاحب کی مندرجہ ذیل کتابیں پڑھئے اور سکون حاصل کیجئے۔

روحانی نماز... نماز کا سائنسی مشہوم
رکوع، سجود، قعدہ، قیام اور نیت پانچوں
میں پوشیدہ حکمتوں کا انکشاف۔

روحانی
نماز

آواز دوست... اللہ کے دوست کے
باطن پر وارو ہونے والے خیال سے اٹھنے
والی لہریں۔ فکر افزاء طرز نگارش۔

آواز
دوست

ٹیلی پیٹھی کیجئے... ٹیلی پیٹھی کے
ذریعے اپنے ماورائی دماغ Computer
سے کام لینا کیجئے۔

ٹیلی پیٹھی
کیجئے

تجلیات... روحانی طرز فکر اور
صاحب قرآن کی رہنمائی میں استدلال سے
زندگی کے ہر شعبہ کی آبیاری۔

تجلیات

قلندر شعور... قلندر شعور جیٹا ناوٹ
روحانی سائنس کے طالب علموں کو شعوری دنیا
کے اس پار ماورائی عالم میں داخل کر دیتی ہے۔

قلندر
شعور

کشکول... بیورگوں، نوجوانوں، طلباء و
طالبات اور ماورائی دنیا میں سفر کرنے والے
خواتین و حضرات کے لئے ایک دستاویز

کشکول

عظیمی صاحب کے تربیت یافتہ شاگردوں کی تحریر کردہ کتابیں

مستانی... غیب و شہود کی متاز خاتون
مستانی... ایک جی کمائی، حق و شر کے
تجربات اور روحانی کیفیات کی دستاویز۔

مستانی

بابائناح الدین ناگیوری... شنشاد
حضرت اقصیٰ حضرت بابائناح الدین ناگیوری کے
کشف و کرامات ان کی سائنسی توجیہ اور فیض
پڑھکان حضرات کے حالات زندگی

بابائناح
الدین

محمد مونس خان

سمیل احمد

حق الیقین... روحانی ڈائجسٹ میں
حق الیقین کے زیر عنوان
وقار یوسف عظیمی کے مضامین کا ایک
مجموعہ کتابی صورت میں

حق الیقین

معلم... والدین، اساتذہ اور طلباء و
طالبات کے لئے نماز کے موضوع پر ایک
معلوماتی کتاب۔ روحانی ڈائجسٹ کے ایڈیٹر
وقار یوسف عظیمی کے قلم سے

معلم

وقار یوسف عظیمی

وقار یوسف عظیمی

یہ کتابیں ہر بڑے بک اسٹال پر دستیاب ہیں۔ براہ راست منگوانے کے لئے اس پتے پر رابطہ کیجئے:

36688931
36685469

فون نمبر... 74600 کراچی 1/7.1-D ناظم آباد۔

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

اور جنت کی سیر کے بعد ماہر روایات

خواجہ شمس الدین عظیمی کی ایک اور منفرد کتاب

طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آئی ہے

رومانی علوم کے متعلق
خواتین و حضرات
راہ سلوک کے مسافر
عرفان حق کے طالب
ماہر علوم کے ماہر
اور روحانی مائیں کے
مبتدی طلباء و طالبات
کے لئے یہ کتاب نیشنل رہا ہے
قلندرز شہور مینا لوی
عقل و شعور کی پرستار
دولوں میں سے گزرنے والی
روحانی مائیں کے طلباء
و طالبات کو شعور بخشنا
سے اس پر (ماہر مائیں عالم)
میں داخل کروائی ہے۔

کسی بھی علم کو سیکھنے کے لئے اس کتاب کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب ایک سنہ ۱۹۸۰ء میں لکھی گئی ہے اور اس میں
سیکھ سکتے ہیں۔

پوسٹ بکس ۲۲۲۲
ناظم آباد کراچی ۱۸

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ

قیمت

اعلیٰ اوصاف، کردار سازی اور تعمیر شخصیت کے لیے رہنما بیانات

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

اللہ کے ہاں قیامت کے دن درجات کے اعتبار سے بدترین انسان وہ ہوگا

جن نے دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت برباد کر لی ہو۔

رسولوں سے محبت رکھو، انہیں اپنے قریب کر لو، ایسا کرنے سے اللہ بھی

تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔

جو شخص چوری کا مال کھائے اور اسے یہ علم ہو کہ یہ مال چوری کا ہے

تو وہ اس چوری میں شریک ہے۔

اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر مرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انہیں محتاج

چھوڑ کر جاؤ اور وہ لوگوں کے آگے دست سوال دراز کرتے پھریں۔

جو شخص کسی کی بالشت بھر زمین ناجائز حاصل کرے گا اسے قیامت کے

دن سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

جس قاضی نے حق کو پہچان کر فیصلہ کرنے میں ظلم کیا اس کا رزخ میں سے

اے لوگو! جھوٹی گواہی ہرگز نہ کہو اور بے

کم عقل سے اونچی باتیں نہ کرو، ورنہ وہ تمہاری تکذیب کرے گا۔

علم ہو یا دولت تم پر دونوں کے کچھ حقوق ہیں۔

اکبر وقار یوسف صاحب مدظلہ العالی

پی ایچ۔ ڈی، کراچی یونیورسٹی

جلد = 144/- Rs

غیر جلد = 99/- Rs

اپنے قریبی بکسٹال سے طلب فرمائیں یا براہ راست منگوانے کے لیے بذریعہ خط یا فون رابطہ کیجیے.....

مکتبہ روحانی ڈائجسٹ۔ ناظم آباد، کراچی۔ 74600

فون: 021-36688931، ای میل: roohanidigest@yahoo.com

مخاطبات

فارس العظیمی

297.61
ع 85 ت
119302