

تقاير
و
خطابات

سید ابوبکر غزنویؓ

www.KitaboSunnat.com

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ، ۱۰- اردو بازار

لاہور، پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
محدث لائبریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

اہل حدیث کا نفرت ناموں کا سخن میں

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر عمر زوی رحمۃ اللہ علیہ
سابقہ وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

کا

نہج

www.KitaboSunnat.com

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

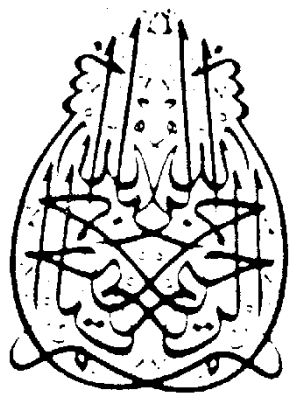
فار ان اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت وراثت سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت : ۶۰۰

قیمت :

یہ تقریر ماموںے کا بچنے کے
اہل حدیثے کانفرنسے منعقدہ
اکتوبرے ۱۹۷۵ء میںے کیے گئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن
 به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورِ انفسنا
 ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له
 ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله
 ونشهد ان محمداً عبده ورسوله
 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن النبي الاخي
 افضل صلواتك وازكى بركاتك كلما ذكره الذاكرون
 وغفل عن ذكره الغافلون، عدد خلقك ومرضاتك
 نفسك وزينته عرشك ومداد كلماتك صلوة دائمة
 بدوامك صلوة كما رحبت وترضى له

بزرگانِ کرام، برادرانِ عزیز، عزیزانِ گرامی دستِ در

پھر وضعِ احتیاط سے رکنے لگا ہے دم

برسوں مجھے میں چاک گریباں کیے ہوئے

آپ سے ملاقات کیے ہوئے اور آپکے بات کیے ہوئے ایک مدت ہو گئی۔

جسے آپ گنتے تھے آشنا جسے آپکتے تھے باوفا

نیں وہی ہوں مومن مبتلا، نہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو

حضرات! جب میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ وہ جماعت ہے جس کی سر زمین گو

آج، بنجر ہو چکی ہے، مگر یہ وہی سر زمین ہے جس سے کبھی مولانا حافظ محمد لکھوی

رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاد اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عبدا اللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الامام مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

ایسے لعل اور یاقوت و گہر پیدا ہوئے تو یہ سوچ کر کہ شاید اس راکھ میں کوئی چکاری

باقی ہوا یہ شعر پڑھتا ہوا تمہاری طرف کشاں کشاں جلا آتا ہوں سے

اردی تحت الترماد و میض جَمیر

و یوشک ان یكون لها حرام

(خاکستر کے بچے کچھ جنگا ریاں دیکھ رہے ہوں، شاید ان سے شعلے

بھڑک اٹھیں)

اور جب یہ آگ جلتی تھی، تو اسے تاپنے کے لیے حرارتِ ایمانی حاصل

کرنے کے لیے لوگ پورب اور کچھم سے آتے تھے۔ جب آپ لوگوں کی اڑنگا پٹنی،
دھینگا کشتی اور سر پھیلول دیکھتا ہوں تو جی جلتا ہے۔ ہر طرف خاک اڑائی جا رہی ہے۔
اسی خاک کہ سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے، سب کے چہرے خاک سے
یوں لہٹھڑے ہوئے ہیں کہ میرے لیے فیکلیں بچانی بھی مشکل ہو گئی ہیں۔ جب یہ
صورتِ حال دیکھتا ہوں، تو آپ لوگوں سے بھاگ جاتا ہوں اور سا لہا سال آپ سے
رُو پوش رہتا ہوں اور یہ شعر ان دنوں پڑھا کرتا ہوں۔

و ناز لوفحت بہا اصاعت

ولکن انت تنفخ فی التزام

یہ راکھ جس میں تم پھونکیں مار رہے ہو، اگر اس میں کوئی چنگاری ہوتی، تو وہ
یقیناً بھڑک اٹھتی، مگر تم تو راکھ میں پھونکیں مار رہے ہو۔ راکھ میں پھونکیں مارنے سے
اس کے سوا کیا حاصل ہوگا کہ تمہارے سر پر بھی راکھ پڑے گی۔

دوستو! میں تو دہقان ہوں۔ میرا کام دلوں کی زمین میں بل چلانا ہے۔ تم نے
کہا کہ تم ہماری زمین پہ بل چلانے کے قابل نہیں ہو۔ میں تو خاندانی اور موروثی طور پر
دہقان تھا۔ مجھے تو بل چلانا ہی تھا۔ مجھے تو آبیاری کرنی ہی تھی۔ یہ بات میری گھٹی
میں تھی۔ میرے خمیر میں گندھی ہوئی تھی۔ میں نے اور زمینیں ڈھونڈیں۔ دلوں اور
رُوحوں کی زمینیں اور ان زمینوں پہ بل چلاتا ہوں۔

دوستو! میں تو لاری ہوں۔ میرا کام دلوں کو اللہ کے رنگ میں رنگ دینا ہے۔

”صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابدون“

”اللہ کا رنگ اور اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم تو بس

اس کی غلامی کرتے ہیں :-

تم نے کہا کہ تمہیں رنگنا نہیں آتا۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دونوں کو رنگوانا چاہے۔ دیکھو! میرے دروازے پر گاہکوں کی بھیڑ لگی ہے۔
دوستو! میں تو دھوبی ہوں، میرا کام دلوں کی سیل کچیل کو چھانٹ دینا ہے۔ تم نے کہا کہ تمہیں دھونا نہیں آتا۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دل کی سیاہی دھلوانا چاہے۔

دوستو! میں تو سقا ہوں، میرا کام رُوح کی پیاس بجھانا ہے۔ تم نے کہا کہ ہم تیرے شکیںزے سے پانی نہیں پیتے۔ میں نے ملک میں ہانک لگائی کہ کوئی ہے جو دل کی پیاس بجھانا چاہے۔ دیوبندی آئے، بریلوی آئے، مروی آئے، بابو آئے، انجینئر آئے، ایڈووکیٹ آئے، پروفیسر آئے، سب نے کہا کہ ہم تیرے شکیںزے سے پانی پیتے ہیں۔

اور اس سارے دھندے سے خدا شاہد ہے مقصود فقط یہ ہے کہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکوں، اپنے دل کا میل کچیل چھانٹ سکوں۔

دوستو! وعظ کیا ہے؟ رُوحانی اور اخلاقی بیماریوں کی تشخیص کرنا اور دوا دینا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا تلخ ہوتی ہے اور بیمار ناک بھوں چڑھاتا ہے، لیکن مشفق طبیب کو چاہیے کہ دوا حلق میں انڈیل دے۔ مریض کو جب شفا ہو جاتی ہے تو دوا دیتا ہے۔

دوستو! اگر مریض کو مُرکام ہو اور طبیب اسے معدے کی دوا دے، تو اس کی ناملی میں شک و شبہ کی کیا جنبائش باقی رہتی ہے۔ اپنی اور سامعین کی جو

بیماریاں ہوں، انہیں ڈھونڈنا اور ان کی دوا دینا، یہ وعظ ہے، یہ طبِ روحانی ہے۔
 میں چند باتیں عرض کروں گا جو میرے لیے مفید ہوں، جو آپ سب کے لیے
 مفید ہوں۔ وہ واعظ دُنیا دار ہے جس کا مُتہما نے نظر فقط یہ ہو کہ دُھواں دھارِ تقریر
 کی جائے، جذبات کو بھڑکا دیا جائے، نہ اپنے آپ کو فائدہ نہ دُوسروں کو فائدہ۔
 آج کل تو سر دُھننا، وجد میں آنا، نعرے لگانا، ہاؤ ہو کرنا، وعظ کے لوازمات بن
 کر رہ گئے ہیں۔ میری نظریں وعظ تو یہ ہے کہ بیماریوں کو چُن چُن کر بیان کیا جائے
 اور ان کا علاج کیا جائے۔

پہلی بات میں یہ کہتا ہوں اور میرا اولین مخاطب خود میرا
توحید کے تقاضے نفس ہے کہ یہ سمجھنا خود فریبی میں مبتلا ہونا ہے کہ صرف
 قبروں کی پوجا نہ کر کے آدمی نے توحید کے سب تقاضے پورے کر دیئے۔

”ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا“

”اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے ہٹ کر اوروں کو

اس کا ہم پتہ بنا لیتے ہیں“

آپ غور کیجیے کہ قرآن نے جہاں بھی توحید بیان کی، من دون اللہ،

کے لفظ استعمال کیے۔

”ان الذين تدعون من دون الله عبادا مثلكم“

”اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، وہ بھی تمہاری طرح بندگانِ خدا ہیں“

یہاں بھی لفظ ”من دون اللہ“

”والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون“

”اور جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں، وہ خود کسی چیز کے خالق نہیں بلکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے۔“
 ”من دون اللہ کے لفظ اتنے جامع ہیں کہ ان میں تمام غیر اللہ شامل ہیں۔ ان میں زندہ بھی شامل ہیں اور مردہ بھی شامل ہیں۔“

تم میں سے بعض نے مردوں سے مرادیں مانگیں اور تم میں سے بعض نے زندہ سے مرادیں مانگیں۔ افسوس! تم نے مل کر غیر اللہ سے مرادیں مانگیں۔

قرآن اٹھا کر دیکھئے۔ قرآن کے تیس پاروں میں سب سے زیادہ زندہ فرعونوں کی نفی پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ سے کہا گیا کہ یہ مرد جو خدا بن بیٹھا ہے اس کی نفی کرو۔ یہ تیر کی نفی نہیں ہو رہی تھی بلکہ زندہ جا رہے ان کی نفی کا حکم دیا جا رہا تھا۔
 حکیم الامتؒ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے دو مصرعوں میں اس مطلب کو بیان کیا۔

اے کہ اندر حجرہ ہا سازی سخن

نعرہ لاپیش مرد سے بزین

”اے حجروں کے اندر بیٹھ کر باتیں بنانے والو! کسی فرد کے سامنے جا کر لاکا نعرہ لگاؤ!“

قبر تو منیٰ کا ڈھیر ہے۔ اس کی نفی میں کون سی دقت پیش آتی ہے جس کی نفی قبر پر چادر نہ چڑھائی اور چراغ نہ جلایا، وہ اتراتا پھرتا ہے کہ تو حید کے سب تقاضے اس نے پورے کر دیئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کا ارتقائی منزلوں سے گزارا گیا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ:-

” اذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ لَطَغِيٌّ ۙ

جاو جا کر فرعون کی نفی کرو اور اس کے روبرو جا کر اس کی نفی کرو
وہ سرکش ہو گیا ہے۔

اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو کہ عزیز مہر کی نفی کر رہے ہیں۔ زندہ
خداؤں کی نفی کرنا بڑی کٹھن منزل ہے۔ انبیاء کرام کی توحید ہی تھی۔ صحابہ کرام کی توحید ہی تھی
ائمہ کرام کی توحید ہی تھی۔ وہ تمام غیر فروش علماء جو دنیا دار جاہ طلب، سرمایہ داروں
کی زکوٰتیں کھا کر سال بھر ان کی کاسہ لسی اور ہاشیہ برداری کرتے ہیں اور اس کے باوجود
اپنے آپ کو توحید کے بلند ترین مقام پر فائز سمجھتے ہیں اور پوری ملت اسلامیہ کو حقیر جانتے
ہیں اور ان کی توحید کا حال یہ ہے کہ حقیر ترین ذیوی اغراض کے لیے دنیا دار سرمایہ داروں
کے گھروں کا طواف کرتے ہیں اور ان کی بیٹیوں اور شاہینوں کی چاچا پوسی میں بسر ہوتی ہیں۔
کیا ”من دون اللہ“ میں صرف حضرت عبدالقادر جیلانیؒ اور حضرت اجمیریؒ
ہی شامل ہیں؟ کیا فاسق و فاجر حکام اور دنیا دار سرمایہ دار ”من دون اللہ“ میں
شامل نہیں ہیں؟ یہ کیا منطق ہوئی؟ توحید کا یہ تصور ان لوگوں نے اپنے جی سے گھرا لیا۔
کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کی توحید تو بڑی انقلاب آفرین ہے وہ تو ساری
دنیا کے بادشاہوں کے نام انقلابی خطوط کھنسنے والی توحید ہے۔

” اَمْسَلِمْتُ سَلَمَةً “ اسلام لاؤ تو محفوظ رہ سکو گے۔

اس توحید کے نتائج کا ظہور تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس اعلان میں ہوا تھا۔

” هَلَكَ قَيْصَرٌ وَ لَا قَيْصَرٍ بَعْدَهُ - هَلَكَ كَسْرِيٌّ وَ لَا كَسْرِيٌّ بَعْدَهُ “

فرمایا کہ میری آمد کا بدیہی نتیجہ قیصر و کسریٰ کی ہلاکت ہے اور یہ انقلاب جو میں

برپا کر رہا ہوں۔ اس کا بدیہی نتیجہ قیصریت اور شہنشاہیت کی تباہی ہے۔
دوستو! وقت کے فرعونوں کی کبھی نفی کرو۔ دنیا دار سرمایہ داروں کی کبھی نفی کرو
”الاسئل الناس شیئاً۔ غیر اللہ سے کچھ نہ مانگو۔ نہ مردوں سے مانگو،
نہ زندوں سے کچھ مانگو۔“

حضرت عبدالقادر جیلانیؒ: ”فتوح الغیب میں توحید بیان فرماتے ہیں:
”مادمت قائماً مع الخلق، راضياً لعطایاھم، متورداً الی
الواجب، انت مشرک باللہ خلقہ۔“

”جب تک تو مخلوق کے سہارے لیتا ہے۔ زندوں کے سہارے لیتا ہے اور
مردوں کے سہارے لیتا ہے جب تک ان کی جیب پر تمہاری نظر ہے جب تک
ان کی بخشش اور نوال کی آس لگا کے بیٹھا ہے جب تک ان کے دروازوں پر
تو دھکے کھا رہا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا رہا ہے۔“

محمد علی جوہرؒ توحید بیان فرماتے ہیں:

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

اور سلطان باہو فرماتے ہیں: سہ

چو تیغ لادست آری بیاتہا چہ غنم داری

مجواز غنیمت حق یاری کہ لافشاح الہامو

”جب لاکا کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو حق کے سوا کسی کا سہارا

نہ لو کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔“

اور شیخ فیروز سے توحید مینے:

موحد کہ درپائے ریزی زرشش و گریغ بندی نمی بر سرشش
 امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس
 ”موحد وہ ہے جس کے قدموں میں تم سونے کے انبار لگا دو، لگائیں کی
 رال نہ ٹپکے جس کے سر پر آرا لگا دو، لیکن اللہ کے سوا کسی کا خوف
 اس کے دل میں نہ ہو۔“

توحید اور ادب یکجا کرو | دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ موحد ہونے کا یہ مطلب
 نہیں ہے کہ آدمی بے بہار ہو جائے۔ ریتیاں تڑپا بیٹھے
 بے ادب اور گستاخ ہو جائے اہل اللہ کی شان میں گستاخیاں کرے، محسنوں کا
 گریباں بھاڑے اور سمجھے کہ میں توحید کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔
 دوستو! میرا کام مرض کی تشخیص اور اس کا علاج ہے۔ گو مریض چینی، چلائے،
 ناک بھوں چڑھائے۔ مشفق ڈاکٹر وہ ہے جو طلق میں دوا انڈیل دے۔ آج تم کسمساؤ
 گئے مضطرب ہو ہو کر زانو بد لوگے، مگر کچھ عرصے کے بعد تم مجھے دُعا دو گے اور کہو گے
 کہ بات ٹھیک کہہ گیا تھا۔ جب مریض شفا یاب ہوتا ہے تو کڑوی دوا کھلانے والے
 کو بھی دُعا دیتا ہے۔

دوستو! کچھ حدیثیں ایک مسجد میں بیان ہوتی ہیں۔ کچھ دوسری مسجد میں بیان
 ہوتی ہیں اور کچھ ایسی بھی ہیں جو کہیں بیان نہیں ہوتیں، اس لیے کہ ان کا بیان
 کرنا فرقہ وارانہ منسلکوں کے منافی سمجھتے ہیں۔
 دوستو! احادیث میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ:-

”اذالکلم اطرق جلساءہ کا تما علی رؤوسهم الطیر“

جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام گفتگو فرماتے تو آپ کے پاس بیٹھنے والے گردنوں کو جھکا لیتے تھے اور حرکت نہ کرتے تھے۔ لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی حرکاتِ فائضہ نہ کرتے تھے۔ فالتو حرکت سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ فالتو حرکت کو بھی خلافتِ ادب جانتے تھے۔
دوستو! یہ بھی تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور اقدسؐ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ساتھیوں نے کہا عجیب منظر دیکھا ہے وہاں۔
”اقله لا یتوضاؤ الا ابدا و اوضوءہ“

وہ جب وضو کرتے ہیں، تو ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا ہے۔ لوگ تبرکاً اور تینمنا سے جسم پر پلکتے ہیں۔

”ولا یبصق بصاتا الا تلقوه باکفہم“

اور ان کا لعاب دہن بھی گرتا ہے تو صحابہؓ کے ہاتھوں پر گرتا ہے

”ولا تسقط منه شعرة الا ابدا و رواھا“

ان کا کوئی بال بھی گرتا ہے تو صحابہؓ اس پر پلکتے ہیں۔

قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں کہ وہ شخصیتیں جو اللہ کی ربوبیت کی منظر ہیں اور انسان کی تربیت کرتی ہیں، ان کا ادب ملحوظ رکھنے کی کس شدت سے تلقین کی گئی ہے۔
آپ دیکھیں کہ والدین جہاں تربیت کرتے ہیں، ان کے متعلق فرمایا:۔

”ولا تقبل لہما آفت ولا تنہرہما وقل لہما قولاً کریمًا“

دیکھو انہیں کہیں یہ بھی نہ کہنا کہ کُلف ہے تم پر۔ یہ میری ربوبیت کے منظر

ہیں۔ ان کے ذریعے سے میں تمہاری تربیت کر رہا ہوں۔ ان کو کبھی نہ جھڑکانا سے
 جب بات کرو، تو بات کو جانچ لیا کرو۔
 روحانی تربیت حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذاتِ گرامی کے ذریعے سے کی گئی۔
 ان کے بارے میں حکم ہوا۔

يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا
 تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم
 وانتم لا تشعرون۔

”اے ایمان والو! اپنی آوازوں کو پیٹری کی آواز سے اُدبچامت ہونے دو
 اور ان کے ساتھ یوں بے تکلفی سے بلند آواز سے بات مت کیا کرو جیسا کہ
 تم آپس میں کر لیا کرتے ہو ورنہ میں تمہارا پورا اعمال نمر غارت کر دوں گا یعنی
 میں تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں کو لے کے کیا کروں، اگر میرے حبیب سے
 بات کرنے کا تمہیں سلیقہ نہیں۔“

دوستو!

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں :-
 شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ”ارواحِ ثلاثہ“ میں دیکھ رہا تھا۔ وہ
 اپنے شیخ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں نرج کرنے کے بعد جب واپس آئے
 تو لکھنؤ میں اطلاع ملی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔
 شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید کے شیخ تھے۔ سید احمد شہید حضرت شاہ صاحب کے
 عاشق تھے۔ یہ خبر سن کر سید احمد شہید سخت بے قرار ہوئے اور شاہ اسماعیل شہید سے

کما، فوراً دہلی جاؤ اور معلوم کر کے آؤ کہ کیا سوچ مع میرے شیخ دُنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور شاہ اسماعیل شہید کو اپنا ذاتی گھوڑا دیا۔ حضرت شاہ صاحب تمام راستہ گھوڑے کی باگیں تھامے ہوئے پیدل چلتے رہے، لیکن گھوڑے کی اس زین پر بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی جس پر ان کے شیخ بیٹھے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شاہ صاحب کس قدر باادب آدمی تھے کہ اس زین پر بیٹھا جس سونے ادب سمجھا جس پر ان کے شیخ بیٹھے تھے۔

”ارواحِ ثلاثہ“ ہی میں لکھا ہے کہ سید احمد شہید کی موجودگی میں شاہ اسماعیل شہید تقریر نہ کرتے تھے خاموش بیٹھے رہتے کہ میرے شیخ بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کیا کہوں۔ بعض لوگوں نے حضرت شاہ صاحب کی کتاب ”تقویۃ الایمان“ ہی پڑھی ہے، کبھی صراطِ مستقیم بھی دیکھو، کبھی عبقریات بھی پڑھو۔ وہ تو بہت لطیف آدمی تھے۔ وہ تجلیات سے آگاہ، وہ انوار سے آگاہ، سلوک کے مقامات سے آگاہ، خدا کی محبت اور معرفت کے تمام رموز سے واقف، ان کی شخصیت میں توحید و ادب یکجا ہو گئے تھے۔ توحیدِ ادب کا یکجا ہونا تکمیل کی علامت ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے مکتوبات دیکھ رہا تھا۔ خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادوں کو خط لکھتے ہیں:

”ایں فقیر از سر تا پا غرق احسان باسے والد شما است“
 یہ فقیر سر سے پاؤں تک آپ کے والد کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے۔
 ایک خط میں خواجہ باقی باللہ کے صاحبزادوں کو لکھتے ہیں۔
 ”اگر مدتِ العمر سر خود را بائمال اقدامِ خدمتِ عقبہٗ علیہٗ شما کردہ باشم
 بیسج نکرده باشم۔“

فرماتے ہیں: ”آپ کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ اگر آپ کے آستانے کے خادموں کی عمر بھروسہ نہ کرتا رہوں تو پھر بھی آپ کا حق تو ادا نہ ہو سکے گا۔“
دوستو! بھاگ تو ایسے لوگوں کو ہی گتے ہیں اور جو اپنے محسنوں کے قاتل ہوں۔
جو اپنے محسنوں کو ذبح کریں، وہ سرسبز کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ یہودی بھی یہی کیا کرتے تھے جو لوگ ان کے محسن تھے، ان کے مرتقی تھے، جنہوں نے زندگیوں ان کی تربیت کئے دقہف کر رکھی تھیں، ان ہی کو اپنا دشمن جانتے تھے، ان کے گریبان بھاڑتے تھے اور ان ہی کے قتل کے درپے تھے۔

”يقتلون النبيين بغير الحق“

”مناحق پیغمبروں کو قتل کیا کرتے تھے۔“

اس جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کی لعنتیں برسیں اور وہ مغضوب ہوئے۔

”ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباعوا بالعبث من الله“

دوستو! یہ فقرہ غور سے سنیں۔ موحد ہوتے ہوئے مُردب ہونا اور مُردب

ہوتے ہوئے موحد ہونا بہت بڑی سعادت ہے۔ کچھ لوگوں کو توحید کی شد بد ہوتی

ہے تو ادب کی لطافتوں اور باریکیوں سے محروم ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو ادب

کی شد بد ہوتی ہے تو توحید کے معارف سے محروم ہوتے ہیں۔ مُردب ہوتے ہوئے

موحد ہونا اور موحد ہوتے ہوئے مُردب ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے دوستو!

اور میں اللہ سے اس سعادت کی بھیک مانگتا ہوں۔

اگلی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ شاہ اسماعیل شہید کا
یہ مشن تھا کہ اس خطہ زمین پر آئین محمدی کو نافذ

آئین محمدی کا نفاذ

کریں۔ اسے کاشش! کہ تم اسے اپنا شن بناؤ۔ محض چند فروعی اور اختلافی مسائل پر اپنی تمام توانائی کو نغارت کر دینا اور اچانکے دین اور آئین محمدی کے نفاذ کے کام سے یکسر غافل ہونا، میں جرمِ عظیم سمجھتا ہوں۔

لے کاشش کہ آئین محمدی کے نفاذ کے اس عظیم مقصد کو تم اپنے پیش نظر رکھو اور اس کے لیے مسلسل تگ و دو کرو جس کے لیے شاہ اسماعیل ٹرینڈ اور سینہ احمد ٹرینڈ نے اپنی جان تک کو بچھا اور کر دیا تھا۔

دوستو! ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو اپنا احتساب کرتے ہیں، جو اپنی گھات میں بیٹھ کر اپنی چوریاں بکڑتے ہیں۔
خواہی اگر کہ عیب تو روشن شود ترا

یکدم منافقانہ نشین در کین خویش
ہم جو اتباعِ سنت پر اس قدر زور دیتے ہیں تو کیا سچ مروج سنت کی پیروی
ہمارا شعار ہے؟ کیا چند فروعی مسائل پر جھگڑنا اتباعِ سنت ہے؟
آپ غور کیجیے کہ احادیث میں اطاعتِ امیر پر کس قدر
زور دیا گیا ہے۔ جماعتی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور
اطاعتِ امیر کی اہمیت و اہمیت کی کس شدت سے تلقین کی گئی ہے۔
آپ نے فرمایا:-

” من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی“

جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں میری اطاعت کرتا اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں میری نافرمانی کرتا ہے۔ کچھ لوگ امیر کو بھینگی آنکھ

سے دیکھنے کے غامدی ہوتے ہیں اس لیے یہ بھی فرما دیا :-

”اسمعوا واطيعوا واولواستعمل عليكم عبد حبشي“
 دیکھو! امیر کی بات مانو، اگرچہ تم پر کالا بھنگ حبشی غلام ہی کیوں نہ
 مقرر کر دیا جائے۔

آپ غور کریں آپ کس طرح عبسِ سُوریٰ میں امیر منتخب کرتے ہیں۔ یہ نہیں
 کہ باہر سے امیر آپ پر ٹھونس دیا جاتا ہو اور آپ نے تیناں جھاڑیں کہ یہ کہاں سے آگیا ہے
 پچھلے پچیس برسوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ خود امیر بناتے ہیں اور پھر خود ہی
 اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، خود اس کو ٹانگیں کھینچتے ہیں، خود اس کو
 تزیل و تخیر کرتے ہیں۔

دوستو! یہ کتنی بڑی نحوست ہے! یہ تو ہم نے اسلام کی شمارت کو بنیادوں کو
 ڈھا دیا، تم کون سے اتباعِ سنت کا ذکر کرتے ہو۔ یہ خلفشار یہ انتشار یہ انارکی
 یہ طوائف الملوک کہ ہر شخص خاک اڑا رہا ہے، امیر کے سر پر بھی خاک پڑی ہوئی ہے،
 سب کے چہرے لتھڑے ہوئے ہیں سب کے سروں پر خاک پڑی ہوئی ہے۔

”فما هو الا القوم لا يكا دون يفقهون حديثنا“

دوستو! کچھ لوگ تو ویسے ہی باغی ہوتے ہیں اور کچھ جماعت کے اندر رہ کر
 بھی امیر کو معطل کیے رہتے ہیں اور حکم اپنا چلاتے ہیں۔ وہ بھی اللہ اور اس کے
 رسول کی نظر میں سنگین مجرم ہیں۔ یہ جماعت کے اندر رہتے ہوئے امیر کو معطل کیے
 رکھتے ہیں اور اسے اُتو بنا کر اپنا اُتو سیدھا کرتے ہیں۔ یہ فریب اور دھاندلی
 یہ کیا زندگی ہے جو تم بسر کر رہے ہو؟ یاد رکھو! جب تک جماعت کے

تمام افراد امیر پر اس طرح جانیں نہ چھڑکیں جس طرح پتنگے شمع دان پر گرتے ہیں اسلام کے جماعتی نظام کی ایجاد ہونے سے سیدھی نہیں ہوتی۔

یہ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف حسد اور بغض کا ہوتا۔ یہ اڑن لگا بٹھنی، یہ دھول دھبیا اور دھینکا گشتی — کیا یہ دینی زندگی ہے؟

دوستو! ہمارے بزرگوں کی تصنیفات کو دیکھ پاٹ رہا ہے۔ ہم میں کوئی نہیں جو ان بزرگوں کے حالات

بزرگوں کی تصنیفات

زندگی کو ضبطِ تحریر میں لائے۔ عظیم شخصیتیں ہمارے بال گزرمی ہیں۔ لوگوں نے اپنے بزرگوں کے خادموں کے حالاتِ زندگی بھی لکھ ڈالے۔ تم کو کیا ہوا کہ جن لوگوں نے ساٹھ ساٹھ برس تک ہماری بے لوث خدمت کی ان پر قلم اٹھانے کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ تمہیں الیکشن جتنے اور ہارنے کا ایسا لپکا پڑ گیا ہے کہ اور کسی بات کا تمہیں ہوش باقی نہیں رہا۔ تمہاری درسگاہیں بخر ہو گئیں۔ بانجھ ہو گئیں۔ ان درسگاہوں سے اب کوئی مولانا شاد اللہ پیدا نہیں ہوتے کوئی مولانا ابراہیم سیالکوٹی پیدا نہیں ہوتے۔ کوئی داؤد غزنوی پیدا نہیں ہوتے۔ نہ اہل قلم پیدا ہوتے ہیں، نہ مبلغ پیدا ہوتے ہیں نہ مقرر پیدا ہوتے ہیں، نہ محقق پیدا ہوتے ہیں اور یہ باتیں تمہیں غور کی دوستو۔ تم دن رات اُکھاڑ پھینچاڑ میں لگے رہتے ہو۔ یہ کیا زندگی ہے جو تم نے اختیار کر رکھی ہے۔ آہ! کس قدر درد سے میرے سینے میں جس کا اظہار کر رہا ہوں اور اس تلخ لڑائی کے لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔

مرکزیت نہ ہو تو خلفشار ہے، انتشار ہے۔

امام اُسے بناؤ جسے رُوح کی گہرائیوں سے پیار کرو۔ چند برس پہلے بھی میں یہاں آیا تھا اور اپنی باتیں کہہ گیا تھا، مگر تمہارے سینوں میں دل نہیں، پتھر ہیں جن سے میری آواز ٹکرا کے لوٹ آئی ہے۔

تم نے اعراض ہی نہیں کیا، تم نے "جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستغشوا ثیابہم واصر وواستکبر وواستکبارا" کی تمام سنتیں پوری کر دیں۔

ایک نصیحت تمہیں اور کرتا ہوں۔ روزانہ کچھ وقت اللہ کا ذکر کثرت سے کرو | اللہ اللہ بھی کیا کرو۔ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر وقت بدل دیکھتے ہی میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے یکسر غافل ہیں۔ ہمارے اسلاف تو ایسے نہ تھے وہ سب ذکر تھے۔ ان کی زبانیں ذکر سے رکتی نہ تھیں شیخ شمس الحق ڈیانویؒ غایتہ المقصود کے مقدمے میں حضرت عبداللہ غزنویؒ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

«کان مستغرتاً فی ذکر اللہ فی جمیع احوالہ»

وہ آنکھوں پر چوٹھ لکھڑی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے تھے۔

www.KitaboSunnat.com شیخ لکھتے ہیں:

«وکان لحمہ وعظامہ واعصابہ واشعارہ متوجہا الی اللہ»

فانیا فی ذکر اللہ»

ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں، ان کے پٹھے ان

کا ہر ہر بون موائے اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور اللہ

کے ذکر میں فنا ہو گیا تھا۔

یہ تھے ہمارے اسلاف، ہم تو ذلکا، فساد اور لڑائی جھگڑے میں پڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی کھلی اڑا رہا تھا اور اس پر پھبتی کس رہا تھا کہ تمہارا درود غیر مسنون ہے اور تم بدعتی ہو۔ میں نے اُسے کہا کہ بھائی آج جمعہ تھا خود تم نے کتنا درود پڑھا۔ یہ تو تم نے کہا کہ اس نے غلط درود پڑھا، مگر تمہاری اپنی زبان یہی تو سکت و صامت تھی۔ مسنون درود پڑھنے کی آج ایک بار بھی تمہیں تو نیت نہ ہوئی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

«اکثروا علی الصلوٰۃ یوم الجمعة»

جمعہ کے دن مجھ پر درود کثرت سے بھیجا کرو۔

ہم پر کیسی غفلت طاری ہوئی، جمعہ کے دن ہم نے درود پڑھنا بھی چھوڑ دیا۔ مولانا عبدالواحد غزنویؒ کی عجب کیفیت ہوتی تھی جمعہ کے دن۔ ان کی زبان درود سے رکتی نہ تھی۔ ان کی ایک عزیزہ نے جو ابھی زندہ ہیں اور عمر خاتون ہیں، مجھ سے ذکر کیا کہ ایک جمعہ کو عصر کے وقت میں مولانا عبدالواحد غزنویؒ سے پوچھ بیٹھی کہ آپ نے سیری نلال چینر بازار سے منگوالی ہے؟ ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ کہنے لگے تم کو کیا ہو گیا ہے دیکھو ساری کائنات میں حضورؐ کے عاشقوں کے درود فرشتے مدینہ منورہ لے جاتے ہیں۔ تم دنیا کی باتیں کر رہی ہو، درود پڑھو خدا کے لیے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے دوستو۔ ہم کو کیا ہو گیا صرف تخریب، صرف فحاک اڑانا ہمارا کام رہ گیا۔

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ وقت روزانہ اللہ اللہ کیا کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ کے ذکر کی لذت سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ دنیا کی تمام لذتیں ذکر کی لذت کے سامنے بیچ ہیں۔ ایک فقیر کہتا ہے سچی

اندر بوٹی مشک مچا یا جان پھلن پر آئی ہو۔

”میرا سینہ ذکر سے ہبک اٹھا ہے۔ میں آپ سے باہر ہوا جاتا ہوں“
خاقانی کہتا ہے :-

پس از سی سال این کتہ محقق شد بہ خاقانی

کہ یکدم بانہا بودن بہ از ملک سلیمانی

”تیس سال میں لذت کی تلاش میں پھر تارہا تیس سال کے بعد یہ بات
پایہ تحقیق کو پہنچی کہ ایک لمحہ اللہ کی معیت میں گزار دینا تخت سلیمانی کے
ہاتھ آنے سے بھی بہتر ہے۔“

دوستو! اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے اور یہ بات بھی پلے باندھو کہ لذت آئے یا نہ
آئے اس کے ذکر میں لگا رہنا چاہیے۔ جو آدمی لذت آئے تو ذکر کرتا ہے اور نہ
آئے تو نہیں کرتا ہے، وہ لذت پرست ہے، فدا پرست نہیں ہے۔ میرے ایک
بزرگ کہا کرتے تھے۔

یا ہم اورا یا نیا ہم جستجوئے میکنم

حاصل آید یا نیا آید آرزوئے میکنم

”میں اس کی جستجو میں لگا رہتا ہوں۔ اُسے حاصل کر سکوں یا نہ کر سکوں یہ کیا
کم ہے کہ اپنی تنہا چراغ اس نے میرے سینے میں جلا دیا ہے۔ اپنی آرزو سے میرے
سینے کو آباد کر دیا ہے۔ یہ کم کچھ کم ہے جو اس نے مجھ پر کیا ہے۔“

دوستو! فراق ہو یا وصل ہو، کیف ہو یا بے کیفی ہو، قبض ہو یا بسط ہو، اس کے

آت نے پرجم کر بیٹھے رہو اور اللہ اللہ کرتے رہو۔

س فراق اور وصل چہ باشد رضائے دوست طلب
 کہ حیف باشد از وغیر او متنائے
 ”فراق اور وصل کیا چیز ہے؟ دوست کی رضا مانگو۔ حیف ہے جو اس
 سے اس کے سوا کسی اور کی آرزو کرو“

اگر ذکر ہر وقت کیفیت اور لذت کی حالت میں رہے تو اس میں غرور اور کبر پیدا
 ہو جائے اور ابلیس کی طرح راندہ درگاہ ہو۔ یہ بے کیفی بھی اس کی روبرویت ہے کہ
 اس بے کیفی کی حالت میں انسان کو اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے اور اس میں عجز و نیاز
 پیدا ہوتا ہے۔

بُدرو و صاف تر ا حکم نیست دم در کش

ہر پنج ساتی مار بخت عین لطف است

- تم دم سادھے رہو اور ساتی سے مت کہو کہ مجھے تلچھٹ پلاؤ یا لے صافی دو۔
 ساتی کی شفقت پر ایمان لاؤ وہ جو کچھ شیرے پیالے میں ڈالتے ہیں عین لطف و کرم ہے۔
 یہ فراق اور وصل کی منزلیں یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں۔
 ایک عارف کہتا ہے۔

ایمنم بس کہ داندناہ مریوم

کہ من نیز از خریلاں اؤیم

فرماتے ہیں کہ میں تو اسی بات پر وجد میں ہوں کہ میرا محبوب جانتا ہے کہ میں بھی
 اس کے طلب گاروں میں ہوں۔ اصل بات اس کے آستانے پر جہم کر بیٹھنا ہے اور
 اس کے ذکر میں لگے رہنا ہے۔

غالب کہتا ہے:

اس فتنہ خو کے در سے اب مٹھتے نہیں اسد
اس میں ہمارے سر پہ تیامت ہی کیوں نہ ہو
دیکھو۔ غالب زندگ کیسی استقامت کی بات کہہ گیا۔ کُف بے ہم پر اللہ
کے عاشق ہونے کا دعویٰ کریں اور اتنی استقامت بھی نہ دکھلا سکیں۔

امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ امام صاحب تہجد کے وقت دُعا
فرماتے تھے۔ ”رحمہ اللہ ابا الہیثم
یا اللہ! تو ابوالہیثم پر رحم فرما۔“

مجھے بڑا رشک آیا کہ یہ کون ہے جس کے لیے اس قدر الحاج اور عاجر
سے دعا فرماتے ہیں۔ ایک دن جرأت کر کے پوچھ لیا کہ یہ ابوالہیثم کون ہے۔ فرمایا:
”جب مجھے دُورے لگنے والے تھے اور مجھے جیل خانے کی طرف لے جا رہے
تھے اور ضمیرِ فردوس مولویوں نے آکر مجھے تحریفیں کر کر کے آیتیں سنائیں اور کہا کہ
کس نے اتنی خدا اور مہٹ کی ہے اے احمد جو تم کر رہتے ہو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ
میں بھی کچھ ڈانواں ڈول ہونے لگا تھا۔ اس وقت ایک ڈاکو میرے سامنے آیا جس کا
بازو کاٹا ہوا تھا اس نے کہا، احمد میں ڈاکہ زنی کی پاداش میں کئی بار جیل جا چکا ہوں
میں جب رہا ہوا ہوں سیدھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا۔ میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر بھی
ڈاکہ ڈالتا رہا۔ اب میرا بازو کاٹ دیا گیا ہے۔ اور میں اب پھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے
جا رہا ہوں۔ اس نے کہا احمد! میری یہ استقامت شیطان کے راستے میں ہے۔
جیٹ ہے تجھ پر اگر اللہ کے راستے میں اتنی بھی استقامت نہ دکھا سکو، امام احمد

کہتے ہیں کہ یسٹن کریں استقامت کا پہاڑ بن گیا۔ اسی کے لیے دعا کرتا ہوں:

”ما حمد الله ابا الهيثم

سودا قمارِ عشق میں خسرتے کو وہ کن
کس سے اپنے آپ کو کتابے عشق باز
بازی اگر چہ باز سکا تر تو کھوسکا !
لے رو سیاہ! تجھ سے تو یہ بھی ہو سکا

بس اس کے آستانے پر جم کر بیٹھنا، اس کی غلامی پہ ناز کرنا۔ توجید و ادب کو کبجا کرنا، مرکزیت کو قائم کرنا، اپنے بزرگوں کی تصنیفات کو زندہ کرنا اور اپنی درسگاہوں سے جو بانجھ ہو گئی ہیں۔ جو بنجر ہو گئی ہیں۔ لگا سی کا سامان کرنا۔ یہ ہیں کام کرنے کے دوستو۔ اس بات کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا کہ لگا سی کیسے ہوگی، درسگاہوں سے اہل سنت کیسے نکل سکتے ہیں، مبلغ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں، مقرر کیوں کر پیدا کیے جائیں ورنہ قوط ہوتا چلا جائے گا دوستو۔ نہ کوئی اہل قلم ملے گا، نہ مقرر ملے گا، نہ قاری ملے گا، نہ محدث ملے گا۔ بانجھ ہوتی چلی جائے گی یہ زمین اگر تم ایکشنوں میں لگے رہے دوستو! یہ باتیں ہیں کرنے کی۔ مرکزیت کو قائم کرنا۔ رُوح کی پوری گہرائیوں سے اس کے ساتھ وابستگی کو محسوس کرنا۔ جو شخص اللہ اللہ نہیں کرتا ہے اس کے دل کا کھوٹ نہیں جاتا ہے اس کو مرکز کے ساتھ وہ وابستگی نہیں ہو سکتی ہے جو اللہ والوں کو اپنے مرکز سے ہوتی ہے۔

یہ درسگاہ حضرت صوفی عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی یادگار ہے۔

یا درفتگاں | وہ کس قدر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ نے انہیں کیسی عزت بخشی تم ایکشن لٹل کر ذلیل ہوئے وہ اللہ کے ذکر میں فنا ہو کر مُعزز ہوئے، حضرت صوفی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے دل پر عجب کیفیت طاری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کھلی مرتبہ جب میں یہاں تفریر کرنے لگا، تو اس وقت کوئی اور صاحب جلسے کی صدارت کر رہے تھے۔

صوفی صاحب غلبہ حال میں بھاگے ہوئے آئے اور صاحب صدر سے منت کی کراہ میں صدارت کروں گا۔ گرسی صدارت پر بیٹھ گئے اور ان پر جذب کی حالت طاری تھی۔ میں گفتگو کر رہا تھا اور ان کا چہرہ تمہارا ہوا تھا۔

اس بُخ آتش کی شرم سے رات
فصح مجلس میں پانی پانی تھی

حضرت صوفی صاحب بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے میں لاہور سے لاہور آیا۔ انہوں نے میرے ساتھ بل کر دعا کی اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ حضرت سید مولانا بخش کرموی بھی وہاں موجود تھے۔ ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر دعا مانگنے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا۔ یہ آخری دعا تھی جو حضرت کرموی نے میرے ساتھ مانگی۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ میری یا فری دعا ہے تو میں دعا کو اور لمبا کرتا۔

جب حرمین سے واپسی ہوئی تو جدہ میں حضرت صوفی صاحب کے ساتھ دو منٹ کے لیے ملاقات ہوئی۔ خیریت پوچھی اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یہ آخری دعا تھی جو حضرت صوفی صاحب کے ساتھ میں نے مانگی اور مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ آخری دعا مانگ رہے ہیں۔

دیکھیے! یہ قافلہ کس تیزی سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت صوفی صاحب رخصت ہوئے۔ حضرت کرموی رحلت فرما گئے۔ مولانا عبداللہ روضی ولے بھی وفات پا گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کسی عہدے کی ہوس نہ تھی۔ اور اس کے باوجود عہدوں کی ہوس کرنے والوں سے زیادہ معزز تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نسبت انداز میں دین

کا کام کرتے رہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مشن میں ننا ہوئے یہ وہ لوگ تھے جن کے
باسے میں قرآن کتاب ہے۔

”تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض
ولا فساداً“

”آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے مختص کر دیا ہے جو زمین پر
منصب کی بلندی اور فساد نہیں چاہتے ہیں۔“

آپ نے غور فرمایا کہ اس آیت میں لفظ عَلُو استعمال کیا اور اب تو ہر شخص کو
یہ لگت پڑتی ہے کہ وہ ناظمِ علی ہو، اور اعلیٰ کا لفظ بھی علو سے ہے اور یہ وہی بیماری
ہے جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ جن لوگوں کو ناظمِ علی بننے کی ہوس ہے وہ ”یریدون
علو“ کے زمرے میں شامل ہیں، اور جو اڑنکا، ٹخنئی اور دھینکا مٹھتی میں لگے ہیں۔ وہ
فساد کے زمرے میں شامل ہیں۔ یاد رکھو جو اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں ننا کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے بقا بخشے ہیں، اس کو سچی اور دائمی عزت عطا فرماتے ہیں۔

آئیے! ہم اب سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے
بھرے اور جو باتیں ہم نے کہی ہیں، ان پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
(آئین)

”وأخود عوانان الحمد لله رب العالمين والصلوة
والسلام على سيد المرسلين“

مقامِ عبدیت

اتباعِ رسول

تَبْلِغُ كَا اِيَكْ بَهْ لَا هُوَا اَصُول

پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران الہدی ۷۷- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ .

مقامِ عبدیت

یہ راستہ جس پر ہم سب گامزن ہیں اور جس راستے پر چلنے کے شوق میں ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ۔ اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس راستہ میں بارگاہِ الہی میں سب سے اونچی مقام "مقامِ عبدیت" ہے۔ جب سالک اس راستے پر چلتا ہے تو کبھی اس کو خیال ہوتا ہے کہ خدا میرا بار ہے، وہ میرا محبوب ہے، وہ میرا عاشق ہے۔

بالعموم سلوک کے ابتدائی اور درمیانی مرحلوں میں سالک کو اس قسم کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات جلالیہ غلبہٴ محبت کی وجہ سے اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اس کے مشاہدے میں اس وقت یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا تعلق رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سے ہے، رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ سے اس کا تعلق ہے، اس خدا سے ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو تمام جہانوں، تمام سلطنتوں اور اقوام و مملکتوں کی پرورش کر رہا ہے۔ جو تمام سیاروں کا نظام چلا رہا ہے۔ نظامِ شمسی اور نظامِ ارضی ان سب پر حکمران ہے۔

سالک کی تربیت کے لیے ایسا ہونا ضروری ہے کہ محبت کے

جذیبے سے سرشار ہو کر وہ کشاں کشاں منزلیں طے کرتا رہے اور اللہ کی ہیبت اور خوف سے اس کے اعضاء معطل نہ ہوں۔ جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، اس کو اس راستے میں جب آگہی حاصل ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو محیط بے کراں ہے اور میں تو ذرا سی آب ہوں۔ اس کو اپنے ذرہ بے مقدار ہونے کا احساس ہوتا ہے۔

جوں جوں اس راستے میں انسان آگے جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آقا ہے، وہ پروردگار ہے۔ محبت اب بھی باقی ہوتی ہے۔ مگر ایسی محبت جیسے کسی غلام کو اپنے آقا سے ہوتی ہے۔ محبت اب بھی موجود ہوتی ہے مگر محبت اس غلام کی سی ہوتی ہے جو گوشہ چشم سے اپنے آقا کو پناہ سے دیکھتا ہے اور اس کی ہیبت بھی اس پر طاری ہوتی ہے اور اس کا سچی بارگاہت ہے کہ اس کے کتنے احسانات ہیں مجھ پر، کتنے انعامات ہیں مجھ پر، کتنی نوازشیں ہیں مجھ پر جو یہ کرتا ہے اور ساتھ ہی اس کی عزت و تکریم اس کا احترام، اس کا ادب، اس کی ہیبت بھی طاری ہوتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ستون ہیں، اپنے مکتوب و فتراول، مکتوب نہم میں مقام عبودیت کے بارے میں فرماتے ہیں

”لاجرم مقام عبودیت فوق جمیع یعنی مقام عبودیت تمام مقاموں سے مقامات باشد“
بلند و برتر ہے۔

آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حقیقت بھی سمجھائی کہ یہ مقام سب سے اونچا کیوں ہے۔ ؟

فرماتے ہیں:-

”چھ دید نقص دریں مقام اتم و
کیونکہ اس مقام پر آدمی کو اپنی عاجزی
اور بیچارگی اور اپنے نقص کا احساس
شدید تر ہوتا ہے۔“

✽

اور جتنا زیادہ انسان کو اپنی عاجزی، بیچارگی اور بندگی کا احساس شدت
تر ہوتا ہے، بارگاہ الہی میں اس کا مقام بلند تر ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:-

”جب مجھے مقام عبادیت کا مشاہدہ کروایا گیا تو میں نے دیکھا کہ:-
”شہسوار یکہ تازی این میدان آں
میں نے غور سے مشاہدہ کیا کہ ان
سرور دنیا و دین و سید الاولین و
میں وہ کون شہسوار ہے جو سب سے
سید الاخرین حبیب رب العالمین
آگے نکلا ہوا ہے۔ تو میں نے دیکھا
کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
است۔
ذات گرامی تھی۔“

جو تمام عباد صالحین اور مقام عبادیت پر سرفراز ہونے والوں سے
آگے نکل گئے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ بہت پیار سے انسانوں کا ذکر کرتا ہے، جن کو اللہ
نے بہت عطا کیا، آپ دیکھیں گے کہ انہیں لفظ ”عبد“ سے یاد فرماتا ہے
مثلاً..... وَ اذْکُمْ عَبْدًا نَّاسِطًا۔

”وہ جس کو ہم نے مقام عبادیت پر سرفراز کر دیا تھا، وہ جن کا نام
ایوب (علیہ السلام) ہے، لوگوں کے سامنے ان کا ذکر تو کرو۔“

لفظ ”عبد“ کا مفہوم ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوستو!

مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا:۔
 ”لاجرم مقامِ عبدیت فوق جمیع مقامات باشد“
 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے بعد ولایت کے جتنے بھی
 مقامات قرب ہیں، عبدیت کا مقام ان سب سے افضل ہے۔

کسی جگہ فرمایا:۔
 وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّادًا

وہ جن کو ہم نے مقامِ عبدیت پر سرفراز کیا تھا..... داؤد.....
 ان کا ذکر لوگوں سے کرو۔

پھر وہ، کہ ختم المرسلین تھے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے عظیم احسانات
 والعمات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر کیے ان کا ذکر کرتے
 ہوئے اللہ تعالیٰ لفظ ”عبد“ سے یاد فرماتا ہے:۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ
 الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى .

”سب عیبوں سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو راتوں رات
 مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔“

معراج ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ
 رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج بیداری کی حالت میں جسمِ اطہر کے ساتھ
 ہوا۔ غور فرمائیے کہ اس مقام پر لفظ محبوب یا محب سے خطاب فرما سکتے
 تھے لیکن یہاں پر بھی لفظ ”عبد“ بولا جا رہا ہے۔ بلکہ مجدد صاحب اس خط
 میں لکھتے ہیں کہ:۔

”محبوبانِ راہبایں مقامِ مشرفِ مے سازند“

یعنی اللہ کے جو محبوب ہیں اس دنیا میں جب ان کو محبوبیت کی منزل سے آگے لے جاتے ہیں تو مقامِ بعدیت پر سر فراز کرتے ہیں۔

اور یہ کہ وہاں لے جا کر گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے جو حاصل ہوا۔ وہاں بھی فرمایا:۔
فَادْخُلِي إِلَىٰ حَبِيدَةٍ مَا أَدَّخُنِي۔

پھر وہ ذاتِ گرامی جس کو وہ مقامِ بعدیت پر سر فراز فرما چکے ہیں ان سے جو اشارے ہوئے سو ہوئے۔

پھر آپ دیکھئے کہ جب یہ فرمانا مقصود تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمام جہانوں کی طرف اور تمام قوموں کی طرف بلعوث ہوئے ہیں تو اس وقت بھی عہد کے لفظ سے یاد فرمایا۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ آخری صحیفہ اپنے ”عہد“ پر نازل کیا تاکہ وہ تمام اقوام و ملل کو بدی کے نتائج سے خبردار کر دیں۔ اور جب یہ بتایا کہ یہ آخری صحیفہ ہے اور اس صحیفہ کے لگے کی کوئی کتاب تم قیامت تک نہیں لاسکتے اس وقت بھی کہا:۔

إِنْ كُنْتُمْ فِي مَرَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
..... فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ مِثْلِهِ۔

یہ جن کو ہم نے اپنی وحی کا مہبط ٹھہرا دیا ہے اور یہ جن کو ہم آخری

مقامِ عبدیت پہ لے جا چکے ہیں۔ ان پر جو کچھ نازل کر رہے ہیں۔
 تم سب اپنے جمائیلیوں کو بھی لے آؤ اور مل کر کوشش کرو تم بھی
 ایسی ایک بھی سورت نہ بنا سکو گے۔ یہاں بھی لفظِ عبد سے یاد فرمایا۔
 اور حجب و شمنوں کے نرغے میں رحمتہ للعالمین کی ذات گھر گئی تھی
 اس وقت بھی یہ آیت نازل ہوئی۔

الیس اللہ بکاف عبداً

کہ میں جو تیری اتنی ربوبیت کرتا ہوں، کتنی منزلوں سے گزار کر آخر
 مقامِ عبدیت پر لے آیا ہوں کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں۔ یہاں بھی لفظ
 "عبد" فرمایا۔

علامہ اقبالؒ کو بہت اچھی طرح اس بات کا ادراک تھا، عجب کرم
 تھا حکیم الامت پر۔ عبدیت پر بہت زور دیا انہوں نے.... فرماتے ہیں:

متاع بے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی

مقام بندگی دے کر نلوں شانِ خداوندی

سلوک کے دوران جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں بعض سالکوں پر نبرد

"انا الحق" کہہ اٹھتے ہیں کہ میں حق ہوں "اور کوئی کہہ اٹھتا ہے۔

سبحانی ما اعظم شانی

کہ میری شان کتنی بلند ہے۔ فرماتے ہیں:-

متاع بے بہا ہے یہ دردِ یہ سوز،

یہ اپنے آقا سے جو آرزو ہے قریب کی اور وصل کی اور اس کے

العامات کی خواہش..... کہتے ہیں کہ یہ بڑی بات ہے۔

مقام بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی ہے
 فرما رہے ہیں کہ ”انا الحق“ کے مقام سے مقامِ عبدیت بہت بڑا،
 متعدد جگہوں پر یہ بات فرمائی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ بہت سے سالکوں کو ٹھوکر
 لگی ہے اور مقامِ محبوبیت کو اونچا سمجھا ہے۔ اس مردِ فقیر پر اللہ کا عجیب کرم
 تھا کہ ہر جگہ مقامِ عبدیت کا ذکر فرماتے ہیں۔

”عبد“ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا ہو چکی ہو
 یہ زمانہ جاہلیت کی شاعری میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

الطریق المعبود..... جیسا کہ امامِ راعب اصفہانی نے

مفردات میں بھی لکھا ہے..... وہ راستہ جو بالکل سہوار ہو اس میں کوئی
 اونچ نیچ نہ ہو اس کو ”الطریق المعبود“ کہتے ہیں اور وہ اونٹ جو بدستی نہ کرے
 اور سیدھا چلے سہوار (مطیع) ہو کر اس کو بھی ”البعید المعبود“ کہتے ہیں۔
 تو وہ جس کے دل میں اونچ نیچ نہ ہو اور ہوس ختم ہو گئی ہو اور جس
 کا جی اللہ کے سامنے بالکل جھک گیا ہو اور سہوار ہو اور اس کے نام
 احکامات پر ”سمعنا و اطعنا“ کہتا ہو اور بلا چون و چرا اس پر عمل کرتا ہو

ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت و

یسلموا تسلیمًا۔

کی کیفیت طاری ہو کہ دل میں حکم سن کر کوئی تنگی محسوس نہ ہو دل
 و دماغ کی ہم آہنگی سے کہے کہ بالکل سجا ہے میں ایسے ہی کروں گا اور اس
 کی رضائیں اپنی رضا کو فنا کر دے، اسے کتاب اللہ کی بولی میں ”عبد“ کہتے
 ہیں۔ جیسے کہ

ایک بزرگ نے کہا

زندہ کنی عطائے تو در بکشی خدائے تو
 دل شدہ بتلائے تو ہر چہ کنی رضائے تو
 تو اگر مجھے زندہ رکھیں گے تیری مہربانی ہے۔ تو میرا قابض ہے تو جانتا
 ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ اگر قتل کر دے گا..... خدائے تو۔
 میرے سبھی میں تو کئی دفعہ آیا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں۔ ...
 دل شدہ بتلائے تو..... میرا دل تیری محبت میں بتلا ہے.....
 ہر چہ کنی رضائے تو..... میں تو تیری رضا چاہتا ہوں۔
 اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ وہ عباد صالحین کی جو تیاں
 سیدھی کہنے کی توفیق دے اور مقام بعدیت کی سمجھ عطا کرے۔ آمین
 (والآخر دعوانا ان الحمد لله ماہب العلمین)
 والصلوة والسلام علی ما سولہ الکریم۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

اِتِّبَاعِ رَسُوْلٍ

بزرگوار اور دوستوں! اصل بات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور ان کے اعمال میں فنا ہونا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے۔ اتباع کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اس بات کو دور ویشانہ رنگ میں کہا جائے تو یوں کہیں گے۔ میرے محبوب کا تشبہ اختیار کرو۔ میرے محبوب کا روپ دھارو۔ جتنا کوئی میرے محبوب کا روپ دھارے گا اتنا ہی مجھے عزیز ہوگا۔

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ یہاں ہر دعوے کی ایک کسوٹی رکھی گئی ہے جس پر محبت پرکھی جاتی ہے۔ محض زبانی دعووں سے بات نہ چلے گی۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچ مح پیار کرتے ہو تو،
فَاَتَّبِعُوْنِیْ۔

میری پیروی کرو..... میرا روپ دھارو..... میرے اعمال

میں اور میری ذات میں فنا ہو جاؤ..... يُحِبُّكُمْ اللَّهُ..... اللہ تعالیٰ کے تم محبوب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ محض یہ سمجھنا کہ اپنے آپ کو تکلیف دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جتنا کسی نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا اور اذیت دی اپنی ذات کو، اتنا ہی اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں یہ نظریہ غلط ہے۔ یہ جو گیوں کا نظریہ ہے۔ یہ ہندو مت اور بدھ مت کی بے راہ روی ہے۔ اسی کو ہم تعذیب نفس کہتے ہیں اور انگریزی میں SELF MORTIFICATION کہتے ہیں۔ جیسا کہ صحاح سنہ کی

حدیث ہے کہ،

امہات المؤمنین کے پاس تین آدمی آئے اور انہوں نے امہات المؤمنین سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے؟ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ رکھتے تھے۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت کرتے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کے معمولات کیا ہیں؟

جب امہات المؤمنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بتائے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے کچھ گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ تو سردر کونین ہیں، وہ سید الاولین و سید الاخرین ہیں، وہ جمیب رب العالمین ہیں۔ کہاں ان کا مقام.....؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تورات بھر جا گا کروں گا اور نماز پڑھا کروں گا۔

دوسرے نے کہا میں بلا ناغہ روزہ رکھوں گا۔ صائم الدھر ہو جاؤں
تیسرے نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا۔

ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
جب یہ بات ان کے سامنے دہرائی گئی تو فرمایا:-

”ذَاللّٰهِ اِنِّیْ لَ اَلْخَشِکُمْ بِذَلِیْهِ دَا اَنْفَکُمْ کَدَا“

میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ اللہ نے اپنی خشیت اور اپنا تقویٰ تم
سب سے زیادہ مجھے عطا فرمایا ہے دانی اصومہ وانظر
میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور اللہ کی نعمتوں سے لطف
اندوز بھی ہوتا ہوں دانا اصلی داما قدا اور میں رات کو نماز
بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ داتزجر النساء میں عورتوں
سے شادی بھی کرتا ہوں مَن مَّا غَبَّ عَنْ سُنَّتِیْ فَلِیْسَ مِنِّیْ
جو شخص میری سنت سے روگرداں ہوتا ہے اس کا میرے ساتھ کیا تعلق
ہے۔؟

حقیقت میں معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ
شاید ”تعذیب نفس“ سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ نماز مقام صبر ہے اور نیند مقام شکر ہے۔ اسی طرح روزہ مقام صبر ہے
اور افطار مقام شکر ہے۔ وہ آدمی جاہل ہے جو سمجھتا ہے کہ صرف مقام
صبر ہی سے قرب کی راہ حاصل ہوتی ہے۔ صبر اور شکر سے یکساں اللہ کا
قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں احادیث میں روزے کی اتنی
فضیلتیں آئیں بالکل اسی طرح سحری کھانے کی بھی فضیلتیں ہیں۔ آپ

نے فرمایا:-

تَسْعَرُوا فَإِنَّ فِي
السَّحَرِ بَوَكَّةً

اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا:-

احب الی عبادی اعجلهم نظراً

مجھے وہ بندے بڑے پیارے لگتے ہیں کہ جو نبی میں ان کو اجازت دیتا ہوں کہ تم میرا رزق کھا سکتے ہو تو بڑی تواضع اور عاجزی سے میرا شکر ادا کرتے ہوئے میرے رزق کی طرف لپکتے ہیں۔

بزرگوں نے کہا اس وقت رزق کی طرف لپکنا عین عبادت ٹھہرا اور اس پر ثواب مرتب ہو رہا ہے۔ پس صبر سے جس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی طرح شکر سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔

علمائے حق نے کہا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق پر سوزنا اس عبادت اور ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے جو ان کے طریق سے ہٹ کر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:-

دجعلنا نوکم سباً تا
ہم نے تمہاری نیند کو راحت بنا دیا ہے۔

جو اس نیت سے سوزتا ہے کہ نیند اللہ کی بڑی نعمت ہے، مستحق اجر ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ انسان کے اعصاب جب تھک جاتے ہیں تو انسان پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ سو کر جب اٹھتا

ہے تو وہ پھر تازہ دم ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سونے پر بھی اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے۔ اس نیت سے سو رہنا کہ جب سو کر اٹھوں گا تو تازہ دم ہو کر اس کی غلامی کے حقونی ادا کرونگا، اس ریاضت سے ہزار درجہ افضل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت کر لی جائے تو یہ کہنا کہ میں سوؤنگا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔

اور تمام مقامات جو طے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہونے سے حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے بار با عرض کر چکا ہوں کہ حضرت ابو بکرؓ کے بار سے ہیں اویسؓ کا اتفاق ہے بہت سے صحابی گئے جا سکتے ہیں جو ان سے کہیں زیادہ ریاضت کرتے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے تھے۔ اس لیے جو مقام صدیقیت ان کو حاصل ہوا کسی دوسرے شخص کو حاصل نہ ہو سکا۔

اصل بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، ان کے افعال میں ان کی سنتوں میں فنا ہونا ہے۔ گو اس میں راحت ہی کیوں نہ ہو بلکہ سنت تو سراسر راحت ہی ہے دوستو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے:-

جب دو باتیں تمہارے سامنے آئیں، ایک کٹھن ہو، تکلیف دہ ہو اور دوسری آسان ہو تو آسان چنا کرو۔ فرمایا

إِذَا ابْتَلَيْتُ بِلَايِكِمْ جب دو آزمائشوں میں پڑ جاؤ تو
فَلِيخْتَرِ أَهْوَاهُمَْا۔ جو آسان راستہ ہے اس کو چن لو۔

خود اپنے آپ کو جان بوجھ کر اذیت میں نہ ڈالو۔ کبھی فرمایا:-

من شاقّ شاقّ جو آدمی اپنے آپ کو جان بوجھ
اللہ علیہ کہ اذیت دیتا ہے

☆ - کہتا ہے التذ
☆ تعلقے اس پر مشقتیں لاو دیتا ہے۔

صحاح سنہ کی طرف پھر رجوع کیجئے۔ بخاری شریف اور ابو داؤد
میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک صاحب دھوپ
میں کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہیں اور کیسے کھڑے
ہیں؟ عرض کیا گیا یہ ابو اسرائیل ہیں۔ انہوں نے نظر مانی ہے کہ کھڑے رہیں
گے۔ بیٹھیں گے نہیں، نہ سایہ کریں گے، نہ کسی سے بات کریں گے اور
روزہ رکھیں گے اس پر آپ نے فرمایا:

مروہ فلیتکلم ویستظل ان سے کہو بات کریں۔ سایہ میں
ویقععد ولیتم صومہ آئیں، بیٹھیں، البتہ روزہ پورا کریں۔

مسلم شریف اور ابو داؤد میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی
کہتے ہیں کہ میری بہن نے ننگے پاؤں حج کرنے کی نذر مانی اور یہ نذر بھی مانی
کہ اس سفر میں سر پر کپڑا بھی نہ ڈالیں گی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اس سے کہو سواری پر جلسے اور سر ڈھانکیں۔ حضرت عبداللہ بن
عباس نے عقبہ بن عامر کی بہن کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں:-

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ
التُّدَى كَوَاسٍ كِي نَذْرُ كِي كُوْنِيْ صُرُوْرَت
نَنْدِرْهَآ -
نہیں اس سے کہو کہ سواری پر جلے
ایک اور روایت میں حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے
عرض کیا: میری بہن نے پیدل حج کرنے کی نذر مانی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ
تِيْرِيْ بَهْنِ كِي مَشَقَّتْ فِيْ طِرْنِيْ
بِشَقَاءِ اُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَجِرْ
التُّدَى كُوْنِيْ صُرُوْرَت نَهِيْسْ هِيْ اَسِيْ سُوْرِيْ
رَاكِبَةً
تیری بہن کے مشقت میں پڑنے
پر حج کرنا چاہیے۔

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت انسؓ بن مالک کی روایت
ہے کہ حضور نے (غالباً سفر حج میں) دیکھا کہ ایک بڑے میاں کو ان کے دو
بیٹے سنبھالا دیئے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معنی
ہے؟ عرض کیا گیا انہوں نے پیدل چلنے کی نذر مانی ہے۔ اس پر آپ نے
فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ تَعْدِيْبِ
هَذَا نَفْسًا وَآئِمَّةً أَنْ
يُرَكَّبَ
التُّدَى تَعَالَى لِيْ نِيَاْزِيْ هِيْ كِي يِي
شخص اپنے نفس کو عذاب میں ڈالے
پھر آپ نے اسے حکم دیا کہ سواہ ہو۔

دوستو! یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اتباع سنت میں ہے
حضور اقدس کی ذات میں فنا ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس
میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پوچھاڑ ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ گو اس میں راحتیں ہی

راحتیں مل رہی ہوں۔ کس نے کہا ہے کہ جاں کو بے سبب جو کھوں میں ڈالنے سے وہ خوش ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے جلیب کی معرفت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے اور اس میں ہمیں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط تبلیغ کا ایک بھولا ہوا اصول

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى
والصلوة والسلام على سيد الاولين و سيد الاخيرين و
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم -

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دین کا کام جس انداز سے کیا اس کا مطالعہ بہت دقت نظر سے کرنا چاہیے۔ اس میں بہت سی باریکیاں ہیں۔ ”محمدی انقلاب“ جن ارتقائی منازل سے گزرا، اس کا مطالعہ بار بار آنکھیں کھول کر دقت نظر سے کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بعض بھائیوں کو جب تبلیغ کا خیال آتا ہے تو اسباب کی فراہمی میں لگ جاتے ہیں، کہ پہلے اسباب اکٹھے کر لیں۔ جب اسباب فراہم ہوں گے تو پھر تبلیغ کا کام کریں گے۔

بڑی بڑی عمارتیں بنائی جاتی ہیں۔ ہال بنائے جاتے ہیں، مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں، ان کی تزئین ہوتی ہے، سجاوٹ ہوتی ہے۔ زیبائش و آرائش پر ہزاروں کی رقم خرچ کی جاتی ہے اور کچھ ایسا دسوسہ ان کے جی میں ہوتا ہے کہ جب تک یہ اسباب فراہم نہ ہوئے اور اتنی رقم اکٹھی نہ ہوئی اور ایسی عمارت نہ بنی اس وقت تک کام کا آغاز نہیں ہو سکے گا۔

جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حقیقت سے بہت دور جا پڑے ہیں۔

آپ دیکھئے کہ پیغمبروں نے ایسا نہیں کیا سب سے ابھری ہوئی مثال
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے۔ جب فرمایا۔

ربنا انی اسكنت من ذریعتی بواد غیر ذہاب

عند بیتک المحرم.....

اے ہماری ربو بیت کرنے والے!

تو ہی ہے جو سب سامان فراہم کرتا ہے۔ تو نے حکم دیا کہ سارے
اسباب کی نفی کر دو۔ ابراہیم! تمام اسباب کو "لا" کی تیغ سے اڑا دو اور اس
بے آب و گیاہ وادی میں اپنے بچوں کو آباد کر دو۔ ہم یہاں دعوت الی اللہ کا
ایک زبردست ہنگامہ گرم کریں گے۔ تو ربو بیت تو تیری ہی ہے۔ میں نے
تیرے کہنے پر ان بچوں کو اس بے آب و گیاہ وادی میں آباد کر دیا ہے۔ آپ
دیکھئے..... یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو داعی الی اللہ کے پیش نظر
ہونی چاہیے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے پہلے دعوت الی اللہ کی اور جب ایک آدمی
اخلاص کے ساتھ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، اس کے وجود کا کھوٹ
نکل جاتا ہے۔ اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے اور کتاب و حکمت کا علم معرفت
اور فہم اس کے ظرف میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف
لوگوں کو بلاتا ہے تو تمام اسباب مسخر ہونے لگتے ہیں۔ دعوت الی اللہ
انبیاء کے ہاں پہلے ہوتی تھی۔ پھر اسباب مسخر ہوتے تھے اور ان کے قدموں
میں اللہ تعالیٰ اسباب کو ڈھیر کر دیتے تھے۔

جن لوگوں نے بیت اللہ کی زیارت کی ہے انہیں علم ہے کہ وہ علا
کیسا صحرا ہے۔ اس صحرا میں دعوت الی اللہ کا کام شروع کیا تو ساری کائنات

کے ہر ہر گوشے سے اللہ نے انسانوں کے دلوں میں القا کیا کہ اس صحرا کی طرف چلو۔ دنیا جہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ اس صحرا میں لاکر ڈال دیں اور لوگوں کے دل اس صحرا کے ساتھ متعلق کر دیئے کہ کائنات کبھی ہونی اور سمٹی ہونی اسی صحرا کی طرف چلی آتی ہے۔

اصل بات دعوت الی اللہ کا ڈھنگ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئیگا۔

مساجد ہم عامرة وھی خراب

مسجیدیں بظاہر بڑی آباد ہوں گی اور حقیقت میں ویران ہو جائیں گی
مسجدوں کے درو دیوار بڑے منقش ہوں گے اور انسانوں کی بھیڑ بھی ہوگی

دھی خراب اور وہ خراب ہو جائیں گی۔

یعنی للہیت ویران ہو جائیں گی۔

صبغة اللہ اللہ کا رنگ

پھیکا پڑ جائے گا۔

جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دعوت
الی اللہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے وجود کو کھوٹ سے پاک
کرے اور یہ دعا کرے :-

اللہم نقنی من

الخطایا کما ینقی الثوب

الابيض من الدنس

یا اللہ میرے وجود کو میل کچیل سے
پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑے
کی میل جب پھانٹ دی جاتی ہے
تو وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور

چٹا سفید ہو جاتا ہے۔

یا اللہ! تو میرے دل کی سیاہیوں کو دھو ڈال۔ مبلغ کا کام اپنے وجود سے کھوٹ کو نکال دینا اور انوار الہی سے وجود کو منور کرنا اور کتاب و حکمت کا فہم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، پھر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔

یہ سمجھنا غلط فہمی ہے دوستو! کہ دعوت الی اللہ کا معنی وعظ ہی ہے۔ یہ بڑی اہم باریک بات ہے۔ یہ نہ خیال کیجئے کہ دعوت الی اللہ کا معنی صرف وعظ کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا نام کبھی گفتگو سے ہوتا ہے کبھی دوستی سے ہوتا ہے، کبھی یاری سے ہوتا ہے۔ محض چار دو سنتوں سے بے تکلف گفتگو سے ہوتا ہے اور کبھی خاموش اہل اللہ چراغ کی طرح جلتے ہیں اور زبانیں چپ ہوتی ہیں اور جیسے چراغ کے قریب جس چراغ کا بھی فتیلہ آتا ہے وہ چراغ جلنے لگتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل اللہ چپ ہوتے ہیں اور ان کے نور سے دوسرے کی روحیں منور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا :-

دَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَاسْرَاجًا مَبِينًا

یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوتے تھے تو اس وقت دعوت الی اللہ نطق و گویائی سے دے رہے ہوتے ہیں اور چپ چپ ہوتے تھے تو آفتاب کی کرنوں کی طرح لوگوں کی میل کچیل کو سچھانت رہے ہوتے تھے۔

ایک اندھا آدمی کہتا ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں، چراغ کب

بولتا ہے۔ مگر روشنی دیتا ہے اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بول کر دعوت دی جاتی ہے اور کبھی چراغ کی طرح روشنی دی جاتی ہے کہ ہر چراغ کے فیتلے کو آگ لگتی چلی جاتی ہے اور وہ چراغ جلتے چلتے جلتے ہیں۔ یہی ”سراجا منیر“ ہے۔ ایسا چراغ جو دوسروں کو منور کرنے والا ہے اور خود چپ ہے تو کبھی دعوت گویا ہو کر دی جاتی ہے۔ کبھی چراغ کی طرح جل کر دی جاتی ہے۔

دوستو! یہ مت خیال کیجئے کہ اگر آپ وعظ نہ کر سکتے تو دعوت کا کام ہی نہ ہو سکیگا۔ ایسے فقیر بھی ہیں جو چراغ کی طرح جلتے ہیں اور اس فقیر کے پاس بیٹھنے سے روح کے چراغ کا فیتلہ لودے اٹھتا ہے اور اصل کام تو دوستو! اس فیتلے کا جلنا ہے۔ کتنے وعظ ہیں جنہیں سننے کے بعد بھی فیتلہ گیللا رہتا ہے۔ مجھ سے پوچھیے کہ کتنے علماء کے وعظوں میں ہم گئے اور فیتلہ جو نچا دہ جل نہ سکا اور کتنے فقیر تھے جو خاموش تھے ان کے پاس بیٹھے اور فیتلہ سلگنے لگا۔ روشنی ہو گیا اور ”سراجا منیراً“ کی تفسیر ان کی محض میں بیٹھنے سے سمجھ میں آگئی۔

دوستو! اللہ کی طرف بلانے کا کام کبھی دوستی سے ہوتا ہے، یاری سے ہوتا ہے، محض پیار سے ہوتا ہے کبھی گویا ہونے سے ہوتا ہے کبھی چپ رہنے سے ہوتا ہے۔

ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی غلط فہمی ہے جو مولویوں کو پیدا ہونی کہ کام شروع کرتے ہیں تو چندہ فراہم کرنے سے روکھے کیسی مت پلٹ جاتی ہے انسان کی اور بڑے بڑے جید علماء کی، کہ جب دل کی بتی

بجھ جاتی ہے تو تبلیغ کا کام سمجھ میں نہیں آتا ہے..... سیرت النبی (صی) اللہ علیہ وسلم) پڑھنا ہے مگر بات الٹ شروع کرتا ہے۔
 کتنے لوگ ہیں کہ فلاں پراجیکٹ بنایا ہے، دین کا کام کرتا ہے، لہذا چندہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تمام انبیاء (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کی تاریخ پڑھ کر دیکھئے۔ یہ انبیاء کی سمت کے مخالف سمت چلنا ہے بطف کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار کہا گیا کہ ہر پیغمبر نے اجیاء دین کا کام شروع کیا تو کہا:-

وما اسئلكم عليه من اجر ان اجمري الاعلى
 رب العالمين۔

تم ناک بھوں میرے وغضظ پر کیوں چڑھاتے ہو، تم سے کوئی اجر مانگنے تو نہیں آیا ہوں۔ تم سے چندہ تو نہیں مانگتا ہوں۔

اِنَّ اَجْرِيْ اِلَّا عَلٰى سَمٰتِ الْعٰلَمِيْنَ۔

میرا اجر تو اس پر ہے جو سارے جہانوں کو پال رہا ہے، جو فاسقوں اور فاجروں کو پال رہا ہے، جو اپنے باغیوں کو پال رہا ہے۔ میں تو اس کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اور اس کا کام کر رہا ہوں۔ کیا وہ مجھے نہیں پلے گا؟ دیکھئے عجب بات پلٹ گئی ہے جو کام شروع کرتا ہے، پہلے کہتا ہے چندہ اکٹھا کیجئے۔

دوستو! یہ انبیاء کے طریقے کے بالکل منافی ہے کہ کام کو چندہ کی فراہمی سے شروع کیا جائے۔

یاد رکھیئے، مبلغ کا کام داعی الی اللہ کا کام اور نائب رسول کا کام

یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بنائے، ان پر رحمت کرے۔ ان کی تراش خراش کرے اس کا کام آدمی پیدا کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور جب انسان پیدا ہونے لگتے ہیں تو تمام اسباب مسخر ہونے لگتے ہیں۔

جب آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ انسانوں کی تو قدموں پہ لاکے اپنے سارے اٹھتے کودھیر کر دیتے ہیں۔ پھر چنڑے کی بھیگ ذلت سے نہیں مانگنی پڑتی۔ پھر تو یہ کہا جاتا ہے

ما ابقیت لاهلك ؟

گھر والوں کے لیے بھی کچھ سھوڑا ہے یا سب کچھ ہی لیے چلے آ

رہے ہو۔

دیکھئے یہ سب کچھ پڑھتے ہیں مگر قلب پہ چونکہ حجاب ہے اس لیے کام کا آغاز چنڑے کی فراہمی سے کرتے ہیں۔ یاد رکھئے یہ اہل اللہ کی کسوٹی ہے کہ وہ انسانوں کو سنوارتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سنوارتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ اس کار خیر میں میں بھی خدا کے لیے شامل کر لیجئے۔

مبلغ کا کام یہ ہے

یزکیکم و یعلمکم الكتاب والحکمة۔

اس کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کرے، ان کو تراشے خراشے، ان کے ظرفوں کو دھوئے جیسے خادم ہوتا ہے۔ وہ تو نوکر ہے اس کا کام برتن مانجھنا ہوتا ہے، وہ تو دھوبی ہے اس کا کام تو کپڑے کو زور زور سے پٹخنا اور دیکھنا ہے کہ صاف ہوا ہے یا نہیں؟۔

یہ بڑا کھلم کھلا حقیقت یہ ہے دوستو! ہم نے سارا زور دیکھا تو
 کی تعمیر ہو گیا۔ آدمی ایک پیدا نہیں ہوتا مگر بڑے بڑے ہال بناتے ہیں
 جب انسانوں پر محنت کی جاتی ہے تو البکرہ و عمرہ پیدا ہوتے ہیں، عثمان
 و علی پیدا ہوتے ہیں۔ عرب و عجم مسخر ہوتے ہیں۔ ہر داعی الی اللہ کو یہ بات
 سمجھنی چاہیے کہ اس کی توجہ اسی بات پر مرکوز رہے کہ انسانوں کے ذہنوں
 اور روتوں کی تربیت کرے۔

ان دو باتوں پر توجہ کو مرکوز کرتا چلا جائے۔ اسباب اللہ تعلقے
 چاہیں گے تو اس کے لیے سمٹتے چلے آئیں گے۔

وآخره دعوانا ان الحمد لله رب

العلمین

والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم

تعلیم و ترقی

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

پیش لفظ

احباب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سید ابو بکر غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر جمعرات "مجلس ذکر" منعقد ہوتی تھی۔ مجلس ذکر کا یہ معمول تھا کہ موسم سرما ہو یا گرما سورج غروب ہونے سے پشتر لوں گھنٹہ مجلس شروع ہوتی تھی۔ پہلے پندرہ منٹ خاموشی کے ساتھ اذکار سنو نہ جاری رہتے، پھر پندرہ منٹ قرآن و سنت کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے۔ نماز مغرب یا عت اور ہوتی اور احباب چائے کے بعد رخصت ہو جاتے۔ "مجلس ذکر کا بنیادی مقصد "تعلیم تزکیہ" تھا۔ سید صاحب کی زبان میں :-

"دل کی یوں تربیت کرنا کہ دماغ کو پھپھوری لگ جائے۔ نقصان دہ بے اور عقل کی یوں تربیت کرنا کہ دل کی بستی دیران ہو جائے، بھی شخصیت کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ تحریک اسیانے دین" اس بات پر زور دیتی ہے کہ دل اور دماغ کی بیک وقت یوں تربیت کی جائے کہ ان میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ وہ فیضان جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانیت کو بخشا قرآن مجید نے اسے چند لفظوں میں سیرٹ دیا۔

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلِمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ ذٰلِکَ الَّذِیْ یُزَکِّیْہُمْ وِیَعْلَمُہُمُ الْکِتٰبَ وَالْحِکْمَۃَ " (ال عمران - ۱۶۴) وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں کی سیابیاں دھو ڈالتے ہیں (ان) اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پس اسیانے دین اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو یکجا نہیں کیا جاسکتا۔"

سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم و فضل کی خاص دولت سے بلا

مال کیا تھا۔ وہ بدیع الزمان تھے۔ اس نسبت سے انھیں علامہ کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ گرائفوں نے اپنے نام کے ساتھ ہمیشہ ”علامہ“ کے لاحقہ سے گریز کیا۔ بلکہ شہر کے علموں کو دیکھ دیکھ کر اس لقب سے انھیں نفرت کی حد تک چڑھتی۔ فرماتے تھے جس کو قرآن مجید کی دو آیتیں یا چار حدیثیں ازبر ہو جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو علامہ کہلوانا شروع کر دیتا ہے۔ اُن کی کسر نفسی کی انتہا یہ تھی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دین کا ایک ادنیٰ علی لب علم گردانتے تھے۔ اس ضمن میں امام مالکؒ کا حوالہ دیا کرتے تھے کہ انھوں نے فرمایا تھا۔ مجھے ”لا ادری“۔ میں یہ مشد نہیں جانتا۔ کہنے میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ ”ادری“ میں جانتا ہوں کہنے میں حاصل نہیں ہوتی۔ سو وہ بھی ساری عمر اس کسر نفسی اور انکساری پر برابر قائم رہے اور اخباری علامہ نہ بنے۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مسلسل اور بہم مطالعہ اور شب و روز ذکر الہی میں مستغرق رہنے نے اُن پر قرآن مجید کے انوکھے اور اچھوتے مطالبے معانی اور معرفت الہی کے سرساز و رموز وا کر دیئے تھے۔ عشق نبویؐ سے سرشار ہو کر وہ احادیث کی ایسی ایسی تشریحات فرماتے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا۔ مجاہدؒ نے یہ چند منٹوں کی گفتگو بہت علمی استند جامع اور بڑی مربوط ہوتی تھی۔ انداز دل نشین، اسلوب خطابی اور ادائیگی اس قدر خوبصورت اور ادبی چاشنی ایسے ہوتی کہ آدمی کے دل پر اثر انداز ہوتی۔ حواس کے بغیر بہت کم گفتگو کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک آیت یا حدیث کی تشریح مسلسل تین چار جملوں پر پھیل جاتی تھی۔ تمام افسوس یہ ہے کہ ایک مدت تک اُن کی یہ علمی اور روحانی گفتگو سننے والوں پر منحصر رہی اور بہت بڑا علمی سرمایہ ضائع ہو گیا۔ احباب کو بہت رنج و غم پہنچا دیا کہ علم کے بے بہا گوہر جو ستید صاحبؒ لٹاتے ہیں انہیں یوں نہیں رونما چاہیے بلکہ

اسے منابطہ تحریر میں لانے کا سامان ہونا چاہیے۔ اس سوجھ کے بعد بندہ عاجز نے یہ ڈیوٹی اپنے ذمے لی اور مجلس ذکر میں اس گفتگو کو ٹیپ کرنا شروع کیا۔ ٹیپ سے اسے قرطاس ابیض کی زینت بنانا رہا۔ اسے کاشس یہ فیصلہ بہت پسے ہوا ہوتا۔

کان امر اللہ مفعولاً۔ ٹیپ سے ساری گفتگو کو نقل کر کے سید صاحبؒ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ سٹوڈے کی نوک پک سنواری جاتی۔ سید صاحبؒ اُسے MANUSCRIPT کا نام دیتے تھے۔ نوک پک جب سنور جاتی تو اس کو دوبارہ تحریر کر کے محفوظ کر لیا جاتا۔ کچھ مستودات ایسے ہیں جن پر خود سید صاحبؒ نے بندہ عاجز کی موجودگی میں نظر ثانی فرمائی اور کچھ ایسے ہیں جن پر نظر ثانی نہ ہو سکی۔ وہ بھی اللہ کے فضل سے محفوظ ہیں۔ جن مستودات پر نظر ثانی کے بعد چھپوانے کا فیصلہ ہوا، تعلیم و تزکیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ایک آیت کی تشریح مسلسل چار جمعراتوں ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵، ۱۵ کی گفتگو پر پھیل گئی ہے۔ میں بیش قیمت اور انمول جواہر سید صاحبؒ کے عقیدت مند قارئین کرام کے حضور پیش کرتا ہوں۔ وہ خود فیصلہ فرمائیں کہ ایسی تفسیر کہیں اس سے پہلے پڑھی یا سنی ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ باقی کڑیاں بھی انشاء اللہ وقت کے ساتھ ساتھ منظر نام پر آتی رہیں گی تا آنکہ ایک سنہری زنجیر بن جائے۔

میں اپنے زمانہ طالب علمی سے ہی سید صاحبؒ سے یہ گزارش کرتا رہا کہ آپ قرآن مجید کی تفسیر کجیں جو منفرد، انوکھی اور نوجوان طبقے کے لیے اپنی مثال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبانوں کے علوم و لغت پر عبور عطا کیا ہے۔ ان زبانوں کے شعری اور ادبی سرمائے سے بھی آپ کا دامن پُر ہے۔ آپ جس انداز میں بات کرتے ہیں لوگ اس انداز کو ترس گئے ہیں مگر سید صاحبؒ ہمیشہ یہ فرماتے یہ کام بہت کٹھن ہے۔ میری یہ آرزو اگرچہ پوری نہ ہو سکی۔

اسے بس آرزو کر خاک شدہ

مگر میں سمجھتا ہوں کہ مجلسِ ذکر کے بحر کی غواصتی میں جو کچھ ہاتھ آیا وہ اس اچھوتی اور تصوراتی تفسیر کی ایک جھلک ہے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدہ صاحبہ کے درجاتِ اعلیٰ میں بلند فرمائے اور ہمیں ترفیق دے۔ کہ ان کے مشن کو زندہ اور جاری و ساری رکھ سکے۔

والحمد لله رب العالمین

احقر العباد

عبدالحفیظ عفی عنہ

سیکرٹری "تحریک اجائے دین"

مہریشی محل روڈ۔ لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

کما ارسلنا نبيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم
ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون -

یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو مختلف انعامات کیے ہیں وہ تبار سے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت پیدا ہو سکے۔ اتنا بڑا محسن ہے، اتنا بڑا منعم ہے، اس مقصد سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ انسان غافل ہے اور اللہ کی تمام نوازشیں انسان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ یہ اُس کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی انسان پر اللہ کے جتنے احسانات اور انعامات ہوں۔ وہ رتی رتی اس کی نگاہ میں رہیں۔ وہ انعامات جو ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، روحانی ہیں ان میں سے کوئی بھی اُس کی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔

فرماتے ہیں :

کما ارسلنا نبيكم رسولا منكم

ایک احسان ہمارا یہ ہے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر تمہارے پاس بھیجا، جو تمہیں ہماری ذات اور صفات اور ہمارے افعال کی معرفت بخشتا ہے جو تمہیں خیر و نفع

میں حد ناصل کھینچنے کی تمیز بخشتا ہے۔

لفظ ”منکم“ پر زور دیا کہ دیکھو جو پیغمبر ہم نے بھیجا ایسا نہیں کیا کہ کہیں باہر سے آئے ہوں اور اس نے کہہ دیا ہو کہ میں تمہاری طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اسی معاشرے میں سے جس میں انسان رہتا ہو، اپنوں میں سے کسی آدمی کا بل جانا جس سے فیضان حاصل ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور احسان ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دُعا مانگی تو یہی کہا:

وَالْبَٰثِثِ فِیْہُمْ رَسُوْلًا مِنْہُمْ ————— یا اللہ ایک تو ان پر فیضانِ رسالت نازل فرما اور فیضِ رساں جو بھی انہی میں سے۔ قرآن اس پر زور دیتا ہے۔

جب رسالت ختم ہو گئی، تو بزرگوں نے کہا کہ کسی ولی کا اسی معاشرے میں سے ہونا اللہ تعالیٰ کا اس معاشرے پر بہت بڑا کرم اور اس کی نوازش ہوتی ہے فیضِ رساں ولی اگر اسی معاشرے میں سے ہو تو بڑی سہولت کے ساتھ اس سے طبعی مناسبت جو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا — منکم — کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا وہ تم ہی میں سے ہے۔ اس بات کو نعمت اور احسان کے طور پر بیان فرما رہے ہیں۔

اس آیت میں سلوک کے تمام مقامات تک ایک مسلمان کو جو بائیں زندگی میں حاصل کرنی چاہئیں۔ ان کا پورا فتنہ کھینچ دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کام کیا اس کی اہم کڑیاں کیا تھیں؟

فرماتے ہیں: **یتلوا علیکم آیاتنا**۔ تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنتے ہیں۔ خود قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت باعثِ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فیوضِ برکات ہیں جو محض تلاوت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس دور کی جہاں اور بہت سی خود دیا ہیں وہاں ایک خودی یہ بھی ہے کہ لوگوں نے تقریر کے دوران قرآن مجید کی آیتیں پڑھنی

چھوڑ دی ہیں۔ اس دور کے علماء حضرات یا لیکچرار جب تقریر کرتے ہیں، تو قرآن کا متن نہیں پڑھتے۔ اس کو OUT OF DATE سمجھتے ہیں کہ آئیں اور حدیثیں زیادہ پڑھی جائیں باتیں زیادہ کی جاتی ہیں۔ فقرہ بازیاں ہوتی ہیں فلسفہ چھانٹنے کی کوشش زیادہ کی جاتی ہے۔ اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے۔

جن لوگوں کا قدم سیدھے راستے پر ہے وہ آیتوں کو تبرکاً اور تمیناً بھی پڑھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلِمُوْا اَنَّ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَہَ وَهُوَ تَمٰرٌ اَنْزَلُوْهُ** کرتے ہیں۔ وہ تمہاری رُوح کی سیاہیاں دھو ڈالتے ہیں۔ وہ تمہارے جذبات کی نظیر کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتے ہیں اور دین کا فہم اور بصیرت تمہیں عطا کرتے ہیں۔ **وَيُعَلِّمُكُمُ الْمَالِدَ تَكَوْنُوْا تٰلِمِيْنَ**۔ اور تمہیں وہ علم و معرفت کی باتیں بتاتے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی حضور علیہ السلام صحابہؓ کے قلب و ذہن کی بیک وقت تزیین کرتے تھے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرتے تھے۔

آگے فرماتے ہیں: **فَاذْكُرُوْنِيْ** — میری یاد میں لگ جاؤ۔ میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ گریں کھلتی جائیں گی۔ راستہ سُوجھتا چلا جائے گا۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہیں سے کراچی ایک ہزار میل کے فاصلے پر ہے۔ پھر آپ اس کو سڑک بتائیں کہ اس پر چلنا شروع کرو۔ راستہ منکشف ہوتا چلا جائے گا۔ پس — **فَاذْكُرُوْنِيْ اذْكُرْ كُرْ** — میرے ذکر میں لگ جاؤ۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔ میری یاد میں لگ جاؤ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میری یاد میں لگ جانا۔ اپنے جی سے گھڑ کر نسخے نہ بنانا۔ جیسے علماء حق اور مشائخ کاتبوں کو پڑھنے کے بعد اور نسخوں کو استعمال کرنے کے بعد تمہیں نسخہ بتائیں۔ اس کے مطابق ذکر کرنا۔ جیسا کہ ”عزب البحر“ کی شرح میں حضرت شاہ ولی اللہؒ لکھتے ہیں: **ذِكْرٌ يُّبْحِي دَاوُدَ اِلٰى طَرْحِ بَيْتِ** تریاق کی طرح ہے۔ اس کی بھی ایک DOZ AGE ہوتی ہے۔ ایک مغلز ہوتی ہے

مختلف لوگوں کے لیے اس کی مقدار مختلف ہوتی ہے۔ بعض حالتوں میں ذکر اگر حدود سے متجاوز ہو جائے تو نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ بتائے ہوئے طریقے سے نہیں کیا بلکہ اپنے جی سے گھڑ کر شروع کر دیا۔ یہ بات یوں سمجھ میں آسکتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کمیٹی کی دکان پر جائے اور بے ستماشا بوتلیں اٹھا اٹھا کر منہ کو لگائے اور دو ماہ بے حساب پیتا چلا جائے، تو اسے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح ذکر کا جو دو ماہ بنا ہے۔ اس کے بھی ڈاکٹر ہیں، اطباء ہیں جو دو ماہ کی تاثیر دل کو سمجھتے ہیں۔ اگر اتنا وقت نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے جو بتا دیا کہ ۳۳ دفعہ سبحان اللہ۔ ۳۳ دفعہ الحمد للہ اور ۳۴ دفعہ اللہ اکبر پڑھو۔ بس یہی پڑھا کر دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ تین گولیاں کھاؤ اور وہ چار کھانا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان حکمتوں کو سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کی بتائی ہوئی مقدار پر کم از کم اتنا ایمان تو لاؤ جتنا ڈاکٹر کی بتائی ہوئی مقدار پر ایمان رکھتے ہو۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چار گولیاں کھائیں اور بغیر اسکی علت معلوم کیے چار گولیاں ہی کھاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ یقین کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بتائی ہوئی مقدار پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کی علت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔

اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھا کر دو، سبحان اللہ و مجدہ بڑا وظیفہ ہے تو وہ یوں دیکھنے لگتے ہیں جیسے میں نے انہیں طرہا دیا ہو۔ اگر انہیں کوئی لمبی چوڑی غیر مسنون عبارت بتا دی جائے تو بہت خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زبردست وظیفہ بتایا ہے۔ ہمارے حضرات نے بتایا۔ دیکھیے بڑی گستاخی اور بے ادبی کی کیفیت ہے جو ان پر طاری ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے لوگوں کے قلب و ذہن پر یہ بات طاری ہو رہی ہے کہ حضور کا بتایا ہوا وظیفہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان کے خادموں کے بتائے

ہوئے وظیفے حضور کے بتائے ہوئے وظیفوں سے افضل ہیں۔ صحیحی تو وہ یوں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا بتا دیا؟ اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ حضور کے بتائے ہوئے وظیفے تمام اولیاء کے بتائے ہوئے وظیفوں سے اولیٰ اور افضل ہیں۔ جب تک یہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک بارگاہ رسالت میں ادب ناقص رہے گا۔

ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جن وظیفوں کو اولیاء اللہ نے کمایا ہے ان پر ان وظائف کے انوار نازل ہوتے ہیں اور ان کی صحیحیت وہ انوار بڑی سہولت سے منعکس ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں افراط و تفریط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں: فاذکرونی — تم میری یاد میں لگ جاؤ۔ اور یاد میں اس طرح لگ جاؤ۔ جس طرح حضور کے ذریعے میں نے سکھا دیا ہے۔

— اذکرکم — میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یوں آپس میں ہمارا تعلق قائم ہونے لگے گا۔

دیکھیے حدیث قدسی ہے: کہ جو شخص مجھے خلوت میں یاد کرتا ہے میں اسے جنت میں یاد کرتا ہوں۔ جو مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے بہتر محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ یوں اللہ سے تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اور ذکر کے بعد جو نتیجے مرتب کرنے کا ذکر فرماتے ہیں، انہیں غور سے پڑھنا چاہیے۔ فاذکرونی۔ ذکر کرو گے تو کیا حاصل ہوگا؟ واضح طور پر کہا۔ اذکرکم — میں بھی تمہیں یاد کیا کروں گا۔ دیکھیے یہ کتنی اہم بات کہ حسب اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو تو اس سے یہ نتیجہ مرتب کروں گا۔ یہ نہیں کہا تم مجھے یاد کرو گے تو تمہیں کشف ہونے لگے گا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے یاد کرو گے تو تمہیں تصرف کی طاقت دے دوں گا۔ اس سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کی شرائط کو غور سے دیکھنا چاہیے اور اس معاہدے کی روشنی میں ہی امیدیں باندھنی چاہئیں۔ اگر کوئی شخص اس معاہدے سے ہٹ کر اپنے جی سے گھڑ گھڑ کر

تنتائیں اور آرزوئیں کرنے لگے تو بعض حالتوں میں یہ آرزوئیں پوری نہیں ہوتیں، تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یاد کرو تو کشف ہونے لگے گا، تسخیر ہونے لگے گی، تصرف کی قوت حاصل ہوگی۔ یہ کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا: اذکرکم۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔

اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ دوستو! میں کشف سے انکار نہیں کر رہا۔ اولیاء کو کشف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ سے کرامتیں بھی صادر ہوتی ہیں۔ تصرف بھی ہوتا ہے۔ تسخیر بھی ہوتی ہے۔ مگر اس کا وعدہ نہیں ہے اور نہ مقصود و مطلوب ہے۔ کیونکہ ان باتوں کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ معاہدے میں یہ شرط نہیں لکھی کہ جو مجھے یاد کرے گا اسے کشف ہونے لگے گا۔ اس لیے یہ توقع رکھ کر ذکر کرنا کہ مجھے کشف ہونے لگے غلط بات ہے۔ پس ذکر کرتے ہوئے سالک ایک ہی بات کی آرزو کر سکتا ہے۔ یعنی جو بات معاہدے میں لکھی ہوئی ہے۔ اذکرکم۔ کہ اب اس کے ہاں بھی میری یاد ہونے لگے گی۔ اس کا بس میں محسوس کروں گا۔

حدیثوں میں استخارے کی جو نازل بھی ہوئی ہے اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ دو رکعت نماز پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد یہ دُعا مانگا کرو، بُرا کام ہوگا تو اللہ تعالیٰ روک لے گا۔ اچھا کام ہوگا تو خدا تمہارا مدد و معاون ہوگا۔ تم نے اپنے جی سے گھر لیا کہ خواب آئے گا اور جب نہیں آتا تو پریشان ہوتے ہو۔ استخارے کی احادیث میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نمازِ استخارہ کے بعد خواب آئے گا۔ یہ بات ہم نے اپنے جی سے گھر لی ہے۔ احادیث سے واضح طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کام میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ جی طور پر مدد و معاون ہوتے ہیں۔ اگر کام میں شر ہو تو ٹھیکو جی طور پر رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ خواب آنے کا وعدہ تو تھا نہیں۔ جب بعض حالتوں میں کوئی خواب نہیں آتا تو انسان نمازِ استخارہ ہی سے بدگمان ہونے لگتا ہے۔ اگرچہ زبان سے نہیں کہتا۔ مگر اُس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے

گنتی ہے کہ استخارے کی نماز سے فائدہ تو کچھ نہیں ہے لہذا استخارے سے بدظن ہوا۔ بدظن ہونے سے حضور کی محبت میں کمی آئی۔ ابان ناقص ہوا۔ مذہب سے دور ہوا۔ کہاں تک بات جا پہنچی۔ صرف اس لیے کہ ایک بات جو مشروط نہ تھی اور حدیث کی کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہ تھی وہ ہم نے حضور کے نام لگا دی کہ خواب آئے گا۔ استخارہ نام صحابہؓ کیا کرتے تھے۔ صبح فیصلہ ہوا کہ فلاں جگہ جانا ہے۔ اسی وقت دو رکعت نماز پڑھتے اور استخارے کی دُعا اللھم انی استخیرک بعلک ما گنتے تھے۔ سفر پر روانہ ہو جاتے تھے۔ اگر سفر میں شرم ہو تو انسان کو روک لیا جاتا ہے۔ راستے میں سواری نہیں ملتی یا کچھ اور ذرائع پیش آجاتے ہیں۔ پس جو بات آیت میں مذکور ہے اسی کی تمنا کرو، اور اس کے ذکر میں لگے رہو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین -

پچھلی دفعہ ایک آیت کی تشریح کر رہا تھا اور وہ تشریح ادھوری رہ گئی۔ سورۃ البقرہ کی آیت تھی: کما ارسلنا فیکم رسولاً.....

اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان جتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس سے تمہیں فیضان حاصل ہوتا ہے اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کی آیتیں تمہیں پڑھ کر سنا تے ہیں، تمہارا نذکرہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا:

یُرِیْکُمْ دِلِیْسَہُمْ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَۃِ -

سورۃ الحج میں بھی فرمایا:

یُرِیْکُمْ دِلِیْسَہُمْ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَۃِ -

اسی طرح سورۃ البقرہ میں بھی دو جگہ یہی بات کہی:

یعلیٰہم الکتاب والحکمۃ ریزکیکم — یزکیکم ویعلیٰہم الکتاب
والحکمۃ۔

معلوم ہوا کہ یہ کوئی بہت اہم بات ہے کہ جسے آل عمران میں بھی، سورۃ الحجۃ میں بھی اور سورۃ البقرۃ میں بھی دہرایا گیا۔ تو معلوم ہوا یہ مقام قرآن کے اُن مقامات میں سے ہے جن پر غور اور غرض کرنا چاہیے۔

اُستاد یا شیخ جس سے ہم دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جس سے ہم فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ حقیقت میں نائب رسول ہوتا ہے اور نیابت کا تقاضا یہ ہے کہ نائب کے اندر اس کی خصوصیات ہوں جس کی وہ نیابت کر رہا ہو۔ شیخ ایسا ہونا چاہیے جو قرآن مجید کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنائے اور ایسا نہ ہو کہ غیر معصوم انسانوں کی تعلیمات کو اپنے نظریات کا مرکز و محور ٹھہراتا ہو۔

پہلی بات یہ فرمائی کہ جو پیغمبر کے نائب ہوں، جو وارثینِ مسند نبوت ہوں یا وارثینِ نبوت کی نقالی کرتے ہوں، اُن میں پہلی خصوصیت یہ ہونی چاہیے: یتلو علیہم آیاتہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی تعلیمات کا مرکز و محور ٹھہرائیں۔

جب لوگ پوچھیں کہ شیخ کس کو بنائیں تو جی سے گھر کو اس کے خصائص نہیں بتانے چاہئیں۔ اس کے خصائص کتاب اللہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں ہے: العلماء در ثلثۃ الانبیاء۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ پس وارث میں اسی کے محاسن اور شامل ہونے چاہئیں جس کی مسند وراثت پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اگرچہ رسول اور نائب رسول میں محاسن کے اعتبار سے ایک اور لاکھ کی نسبت ہو۔ گورڈرے اور پہاڑ کی نسبت ہو۔ مگر نیابت اور وراثت کا تقاضا ہے کہ اسی کے نقشِ تہ پر چلے۔ فرماتے ہیں: یزکیکم۔ وہ تمہارا تزکیہ کرے، وہ تمہاری رُوح کی سیاسیوں کو دھو ڈالے۔ وہ تمہارے برتن کو ماتھے۔ اُس کے پاس بیٹھنے سے بہیمیت مغلوب ہو۔

آدمی کی جو دندوں کی صفات ہیں، چوپایوں کی صفات ہیں وہ مغلوب ہو جائیں اور ملکیت غالب آجائے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے آدمی اللہ کے قریب ہونے لگے، دُنیا کے دھندوں اور دُنیا کے کاموں کی محبت مغلوب ہونے لگے۔ فرمایا: یہ کیسے تمہارے دلوں کی سیاہیوں کو دھوتا ہے۔ وہ تم پر ملکیت کو غالب کرتا ہے۔ یہ ایک نشانی بتائی۔ وہ تم پر فیضان نازل کرتا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ کسی مجلس میں جائے سے اگر آدمی کا دو چار مہینوں میں تزکیہ نہ ہو تو اس کو دوسری مجلس اختیار کرنی چاہیے۔ اور شیخ کو محبت سے رخصت کرنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے طبعی مناسبت نہ تھی، اس لیے مجھ سے نہیں کوئی فائدہ نہ پہنچ سکا۔ اس میں کوئی جھجکڑے کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا معاملہ ہوا۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ کو واضح طور پر کہہ دیا:

”إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا“ — آپ کا رنگ دوسرا ہے میرا دوسرا۔ ہم دونوں نہیں چل سکیں گے۔ اگر حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کہہ سکتے ہیں کہ ”هَذَا إِذْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ“ — تو کس کا مقام ہے کہ کسی کو کہے تم میرے ہاں ہی آیا کرو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: — الا سراوح جنوداً مجتهدة — دیکھو رومیں جو میں شکر وں کی صورت میں پیدا ہوتی ہیں ”ما تعارف منینا“ جن کی آپس میں طبعی مناسبت ہوتی ہے۔ ”اُتْدَلَفَتْ“ — ان کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے، اتحاد ہو جاتا ہے، جن کی آپس میں مناسبت نہیں ہوتی انھیں آپس میں اجنبیت محسوس ہوتی ہے۔

شیخ وہ ہے کہ انسان اس کے پاس بیٹھے تو کم از کم ان لمحوں میں اُسے خدا یاد آئے یہ نہیں ہوتا ہے کہ دو چار دن ہی میں سب باتوں کا پتہ چل جائے۔ اگر آدمی کی روع جیاد ہے تو ان باتوں کا پتہ چلنے میں کچھ مدت لگ جاتی ہے۔

پھر فرمایا: "یَعْلَمُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ" — کہ شیخ ایسے آدمی کو پکڑاؤ جو تمہیں تعلیم قرآن دے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے قرآن کی معرفت حاصل ہو دین کا فہم پیدا ہو۔ اپنے تجربے کی بنا پر عرض کر رہا ہوں۔ یہ دور بہت انحطاط کا دور ہے ایسا شیخ جو بیک وقت روحانی تزکیہ بھی کرے، کتاب کی تعلیم بھی دے، حدیث کی تعلیم بھی دے، فقہ کی تعلیم بھی دے اور استنباط، استشہاد اور استخراج کا فہم بھی عطا کرے اس دور میں غنفا ہو گیا ہے۔ بعض لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ ایسا آدمی ملے جس میں بیک وقت یہ تمام محاسن اکٹھے ہوں۔ یہ بھی غلطی ہے۔ یہ بہت انحطاط کا دور ہے۔ اکثر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ تجوید قرآن کہیں سے سیکھنی پڑتی ہے۔ تزکیہ روحانی کے لیے لنگ شیخ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر جانا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے نوجوانی میں میں ادب پڑھتا تھا، فلسفہ پڑھتا تھا، دین کی کتابیں کم پڑھتا تھا، مجھ پر جب اللہ نے کرم کیا اور اس کے راستے پر چلنے کا شوق جی میں پیدا ہوا تو میں بہت دیر منظر رہا کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے جو تزکیہ بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ میں نے حضرت والد علیہ الرحمہ سے ذکر کیا کہ میں ایسے شیخ کی تلاش میں ہوں تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اتم غلطی کر رہے ہو تمہیں ایسا آدمی نہیں ملے گا۔ مختلف دروازوں سے جا کر بھیک مانگو۔ یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے۔ جسے تزکیہ کی حقیقت معلوم ہے وہ علم تفسیر اور علم حدیث سے نا آشنا ہے۔ جو علم تفسیر و حدیث جانتا ہے وہ روحانی تربیت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہ انحطاط کا دور ہے دوستو! وہ آدمی بڑا خوش قسمت ہے جس کو ایسا آدمی مل جائے جو قرآن سکھائے، دین کا فہم عطا کرے، ذکر کے اسباق بھی دے، جس کے پاس بیٹھنے سے فیضان الہی کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے۔

قرآن مجید میں کہیں تزکیہ کا ذکر پیلے ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کا بعد میں اور کہیں تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر پیلے ہے اور تزکیہ کا بعد میں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کبھی تعلیم کتاب

حکمت پہلے ہوتی ہے اور تزکیہ بعد میں ہوتا ہے۔ کبھی تزکیہ پہلے ہوتا ہے اور تعلیم کتاب و حکمت کی توفیق بعد میں ہوتی ہے اور کبھی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت سالک کو پیش آتی ہے۔ جیسا کہ بعض اکابر مشائخ نے مجھ سے فرمایا کہ اس دور میں بہترین صورت یہی ہے کہ تزکیہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو ساتھ ساتھ چلایا جائے۔ یہ دور اس ندر الاحاد، زندقہ اور مادیت کا دور ہے کہ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم تزکیہ روحانی کے بغیر ماسل کی جائے تو طالب علم کے لیے گمراہی کا شدید خطرہ ہے اس لیے بزرگوں نے کہا اس دور میں حکمت کا غلبہ ہے اس لیے ذکر کے اسباق اور کتاب و حکمت کی تعلیم ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں: "فاذکر و فی اذکر کرم" — ذکر کا لفظ بہت جامع استعمال فرمایا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے: "مسلم شریف میں ہے: "افضل الکلام اربع۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر" — سب افضل ذکر کے کلمات یہ چار ہیں۔ مسند امام احمد میں حدیث یوں ہے۔

"افضل الکلام بعد القرآن اربع"۔ یعنی قرآن مجید کے بعد یہ چار ذکر افضل ہیں۔ یہ روایت بڑی اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر ہے۔ پھر قرآن مجید میں ہی فرمایا: "افتحوا الصلوة لذكری" — نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ نماز ذکر کی بہترین صورت ہے۔ قرآن مجید میں ہے: "اذنودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ"۔ جب تمہیں جمعہ کے روز نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف پکے ہوئے چلے اور نماز کو ذکر اللہ کہا۔ قرآن کو "الذکر" فرمایا: "اننا نحن نزلنا الذکر" ہم نے اس ذکر کو نازل کیا پس تسبیح و تحمید، تہلیل اور تجسیم بھی ذکر الہی ہے، نماز بھی ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی ذکر ہے اور "فاذکر و فی" میں یہ سب کچھ شامل ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں اس راستے میں جب تک نفس فنا نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے ورد کی کثرت سے سوک کی منازل تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ جب نفس فنا ہو جائے تو نماز (زوال) کی بات کر رہا ہوں، فرض اور مستحبات تو کسی حالت میں نہیں چھوڑی جاسکتیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سے قرب کی منزلیں تیزی سے طے ہوتی ہیں۔ حضرت مجددؒ نے مکتوبات میں فرمایا:۔

”غایت مقامات العابدین حقیقت الصلوٰۃ ۳ عابدین کے مقامات کی

انہما نماز میں فنا ہونا ہے۔ نماز ذکر کی PURIFIED FORM

ہے۔ حضرت مجددؒ صاحب فرماتے ہیں شرمع میں فائدہ لا الہ الا اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے جب نفس فنا ہونے لگے تو اس وقت لوافل سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید افضل الکلام ہے اس لیے کہ کلام الہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس میں فنا ہونے سے اللہ کا قرب اور وصل حاصل ہوتا ہے۔ اس راستے میں جب آدمی پڑتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک انسان کے نفس پر نفسانیت کا غلبہ ہوتا ہے قرآن آدمی کو بد مزہ معلوم ہوتا ہے۔ آدمی زبان سے نہیں کہتا مگر اسے پڑھتے ہوئے اسے لذت نہیں آتی۔ لذت اس لیے نہیں آتی کہ کلام غیر جنس ہے۔ طبعی مناسبت نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ نفسانیت کا غلبہ ہو، نورانیت اور صفت الہی سے مناسبت نہ ہو تو تلاوت سے انسان کو کسب نہیں آسکتا۔ جب اُسے طبعی مناسبت ہو جاتی ہے تو پھر کلام الہی کے علاوہ کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی۔ بزرگوں کے حالات میں اکثر لکھا ہوتا ہے کہ آفری عمر میں سماع حضرت نے چھوڑ دیا۔ اور ان کو قرآن مجید کے سوا ہر آواز کو سے کی کائیں کائیں معلوم ہوتی تھی۔

حضرت ہمد و ماصرت نے "لا یسہ الا المظہرون" کی عجب تشریح فرمائی ہے۔
 فرماتے ہیں۔ قرآن کو صرف وہی لوگ سن کرتے ہیں جنہیں پاک کر دیا گیا ہو سے مراد یہ ہے
 کہ جن کو نفسانیت سے پاک کر دیا گیا ہے وہی قرآن مجید کے انوار کو لمس کر سکتے ہیں۔
 فرمایا۔ "فاذکر و فی"۔ میرا ذکر کرو اس طریق سے۔ لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ
 الحمد للہ، اللہ اکبر کا ذکر کرو۔ جب حالت بہتر ہو تو قرآن مجید کی تلاوت اور
 نوافل پر توجہ زیادہ صرف کرو۔

پھر فرماتے ہیں:- "داشکرو لی ولا تکفروں"۔ میرا شکر ادا کرو۔
 دیکھئے "ذکر" کے ساتھ اکثر "شکر" کا لفظ آیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور ﷺ
 والسلام دُعایا نکلتے تھے:-

"سب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک"

مے میرے پروردگار! میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں اور
 تیری عبادت حسن سلیقہ سے کروں۔ یہاں بھی دیکھئے "ذکر" اور "شکر" ساتھ ساتھ آئے ہیں
 گویا "حسن عبادت"، "ذکر" اور "شکر" کے یکجا ہونے سے عبارت ہے۔ اس سے ثابت
 ہوا کہ ذکر اور شکر کا آپس میں ایک تعلق ہے۔
 قرآن مجید میں ہے:-

"وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون"۔ پیدا نہیں اس لیے کیا کہ تم
 میری بندگی کرو۔ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری زبان تیرے
 نام سے مل رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گالیاں دیتے پھرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن
 کو تیرا نام لینا نصیب نہیں ہوتا۔ صبح سے رات تک خرافات میں لگے رہتے ہیں۔
 شطرنج کھیلتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ گلی میں میٹھے تاش کھیلتے رہتے
 ہیں اور اللہ کا نام لینا انہیں نصیب نہیں ہوتا اور نہ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ موت

ان کے سر پر منڈلا رہی ہے۔ انسان بڑا کم ظرف ہے۔ چند روز ذکر کرتا ہے تو سمجھتا ہے اس نے بڑا تیر مارا ہے۔ سمجھتا ہے میں ولی ہو گیا، قطب ہونے لگا ہوں۔ یہ اس کی نالائقی ہے کہ ساری عمر غفلت میں رہا اور چند روز ذکر کرتا ہے تو اس کی مجال بدلتی ہے، ظرف چمکنے لگتا ہے اور ہی میں خیال آنے لگتا ہے کہ اتنے زور سے ذکر کر رہا ہوں مجھے کشف کیوں نہیں ہوتا، مجھ سے کرامتوں کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھ پر انوار کیوں وارد نہیں ہو رہے؟ آدمی ناشکر ابو جاتا ہے۔ اس راستے کی اہم ہوز یہ ہے کہ اس راستے میں جو کچھ بھی میسر آئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کسے تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ معنی ہیں ”واشکر دلی“ کے۔ یہ نہ کہے کہ میں مجلس ذکر میں جاتا ہوں، مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ تھوڑا فائدہ ہے کہ مجلس ذکر میں مل کر جانے کی توفیق ہوئی اور یہ وقت اللہ کی یاد میں بسر ہوا۔ فرمایا:۔

”واشکر دلی“ — میرا شکر ادا کرو۔ اس راستے میں ناشکری کے مواقع بے شمار ہیں اور تھوڑے آدمی کا ظرف چمکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا:۔

”واشکر دلی دلا تکفرون“ — کفران نعمت مت کرو۔ ولا تکفرون کا تعلق اوپر تک ساری آیت سے ہے کہ ہم نے تمہارے پاس اپنا پیغمبر بھیجا یہ تم پر کتنا کرم کیا۔ اس پر تم میرا شکر کرو۔ وہ پیغمبر تمہی میں سے بھیجا جس سے تمہیں طبعی مناسبت تھی، اس پر بھی میرا شکر ادا کرو وہ تمہارے دلوں کی سیاہیاں دھو ڈالتا ہے اور اس کی بدولت تم پر انوار الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کے ذکر کی جو توفیق تمہیں میسر آئی ہے اس پر بھی اس کا شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ اگر تمہیں ایسا شیخ میسر آجائے جس سے تمہیں طبعی مناسبت بھی ہو، جو تمہارا روحانی تزیین بھی کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے اور جس کے پاس بیٹھنے سے ذکر الہی کی

حقیقت بھی تمہیں سمجھ میں آجائے تو یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کے اس احسان پر جس قدر بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔

بات ادھوری رہ گئی۔ انشاء اللہ اگلی دفعہ عرض کروں گا،
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

باسمہ

میں نے گذشتہ جمعرات بھی یہ آیت پڑھی تھی۔ کما امر سلنا فیکم — تفسیر کے بعض نکات باقی رہ گئے تھے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ عرض کر رہا تھا کہ مبلغ نائب رسول ہوتا ہے اور جس کی نیابت کی جائے نائب میں جس قدر اس کی صفات بدرجہ اتم ہوں گی اسی قدر وہ اچھا نائب ہوگا۔

آیت کے اس ٹکڑے پر آپ غور کیجئے :- يتلوا علیکم اياتنا۔

آیت پر جب اور غور و خوض کیا گیا تو پتہ چلا کہ شیخ کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ صرف اپنا تلفظ ہی درست کرے بلکہ آیات پڑھ کر معاشرے کو سنائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی اور رعایت نہ کرے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں۔ يتلوا علیکم اياتنا۔ کہ جو کچھ وحی ہم نازل فرما دیتے ہیں گو وہ معاشرے کے غلامت ہو اور سائے قوم کی پیشانیوں پر اسے سن کر گوشکنیں پڑ جائیں، جنہیں سن کر گوا نہیں گایاں دی جائیں اور ان پر طعن و تشنیع کی جائے۔ بہر حال وہ آئیں ان کو سنانی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا کٹھن مقام ہے دوستو!

دوسری جگہ مکم دیتے ہیں :- ائتک ما وحی الیک من ربک کہ جو کچھ تمہارا رب جو تمہاری رتبہ بیت کر رہا ہے اور ارتقائی منازل سے تمہیں گزار کر سید الاولین و سید الاخرین کے مقام تک لے آیا ہے، وہ جو کچھ تم پر وحی نازل کرتا ہے وہ معاشرے

کو سناؤ۔ معاشرے میں ہی وہ لوگ ہوتے تھے جو اپنے فیصلے اپنی رہتوں، اپنے رواجوں، رسموں کے مطابق کرتے تھے اور جب یہ آیت نازل ہوئی:۔ من لہم یحکمہ بسا انزل اللہ فا ولئک ہم الفاسقون۔ تو حضور علیہ السلام پر یہ فرض عائد ہوا کہ معاشرے کے ان افراد کو جو آیتیں ان کے خلاف نازل ہوئی ہیں واضح طور پر سنائیں۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق جو لوگ فیصلے نہیں دیتے یہ سب لوگ نافرمان اور فاسق ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری سے آپ ذرا غور تو کیجئے؟

”یہ ان کو سنانا پڑے گا فا ولئک ہم الظالمون۔“ یہی ظالم ہیں۔ پھر یہ سنانا پڑے گا۔ فا ولئک ہم الکافرون۔ یہی لوگ ہیں جو کفر کر رہے ہیں۔ مبلغ کو چاہیے کہ پورے تیس پارے معاشرے کے سامنے رکھ دے۔ حتیٰ کہ اگر اپنے چچا کے خلاف آیت نازل ہوئی تو وہ بھی سنانا پڑی۔ تبت یدنا ابی لہب و تبت۔ کہ ابو لہب ہلاک ہوا۔ جن آیتوں میں اپنی ذات پر سرزنش ہوئی وہ بھی سنانا پڑیں۔

”عَبَسَ دَتَوَلَّىٰ اِنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی۔“

دیووری چڑھائی اور سُرخ پھیر لیا کہ ایک اندھا آپ کی مجلس میں آ گیا مبلغ کو وہ آیتیں جو اپنے خلاف ہیں وہ بھی سنانا پڑتی ہیں دوستو! مبلغ کو چاہیے کہ وہ واضح طور پر لوگوں سے کہہ دے کہ حجت اور سند حضور علیہ السلام کا ہی قول و عمل ہے۔ اپنے نقائص اور عیوب کو جائز قرار دینے کے لیے قرآن کی آیتوں میں تحریف نہ کرے۔ واضح طور پر کہہ دے کہ میرے ذاتی نقص کی بنا پر مسئلے کی نوعیت تو نہیں بدل سکتی۔ مبلغ کی بڑی کٹھن DUTY ہے کہ وہ تیس کے تیس پارے معاشرے کے سامنے رکھے۔

”یتلوا علیکم آیاتنا۔“

یہ نہ کرے کہ ان آیتوں کو چھپا جائے جن کے سنانے سے سرزنش کا خطرہ ہو

یہ خدشہ ہو کہ پتھر پڑیں گے یا جیل جانا پڑے گا قرآن مجید نے یہودیوں کی مذمت میں کہا تھا۔ تکتون الحق وانتم تعلمون کہ تم جانتے ہو جتھے ہوئے حق کو چھپاتے ہو۔

آگے ذکر فرماتے ہیں یزکیکم ویعلکم الكتاب والحکمة۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب تک جذبات کی تطہیر نہ ہو جائے، جب تک جذبات منجھ نہ جائیں اس وقت تک ذہنی انقلاب کوئی چیز نہیں۔

یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جذبات انسان کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے اور انسانی عقل شدت کے ساتھ اس سے متاثر ہوتی ہے عقل مورد وئی خصائص سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ اقتصادی اور سماجی عوامل سے بھی متاثر ہوتی ہے۔ جذبات و احساسات سے بھی متاثر ہوتی ہے اور عین اس وقت جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ٹھنڈی منطق COLD LOGIC کی بنیادوں پر نتیجہ مرتب کر رہی ہے جذبات چور دروازے سے داخل ہو کر عقل کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے فیصلے میں جذبات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔

جذبات کا ایک طوفان ہوتا ہے جو عقل پر چھا جاتا ہے اور عقل ان جذبات کے حق میں دلیلیں گھڑنے لگتی ہے۔ عقل بیچاری تو جذبات کے ہر جھونکے کے ساتھ بہ جاتی ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جن کا ذہن مانتا ہے کہ شراب بڑی چیز ہے اس کے باوجود ہر شام جم خانے کھینچے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ جیسے عدم یہ کتاب ہے۔

تو یہ تو کر چکا ہوں مگر پھر بھی لے عدم

تھوڑا سا زہر لاکر طبیعت اداس ہے

شراب کو زہر کہتے ہیں اور اس کے باوجود پیتے ہیں۔

کتنے لوگ ہیں جن کے ذہن مانتے ہیں کہ سچ

دوستی ناداں کی ہے جی کا زیاں ہو جائے گا

اس کے باوجود کوچہ یار میں سر کے بل جاتے ہیں اور کتنے ہیں کہ جن کی عقل یہ کہتی ہے کہ سود حرام ہے، سود ایک لعنت ہے مگر اس کے باوجود ان کا پورا کاروبار سود میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی عقل تو سود کو لعنت قرار دیتی ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ ذہنی انقلاب تو اس کے اندر آچکا ہے مگر اس کے باوجود وہ سود خوراری میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے کہ جذبات کی تطہیر نہیں ہوئی پس نیر و شر کا علم حاصل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جذبات کی تطہیر کی جائے یہی معنی ہیں یزیکمہ دیعلکمہ الكتاب والحکمہ کے۔

یہ جو قرآن نے بار بار یزیکمہ کا لفظ استعمال کیا اس کے معنی یہی ہیں کہ ان کی صحبت سے تم پر اللہ کی رحمت وارد ہوتی ہے جس سے جذبات دھلتے ہیں اور جذبات دھلنے کے بعد تمہاری عقل میں کتاب اللہ ڈالتے ہیں۔ اگر برتن گندہ ہو اور اس میں قرآن ڈال دیں تو قرآن بھی جب باہر آتا ہے تو گندگی سے آلودہ ہوتا ہے، وہ آلودگی ہمارے نفس کی ہوتی ہے، قرآن کی نہیں ہوتی، اس آیت میں یہ بہت بڑی حقیقت بتائی گئی ہے کہ جذبات کی تطہیر کے بغیر تعلیم کتاب و محنت ناقص ہے۔ اس لیے جب ”یعلکمہ“ کہا پہلے یہ کہا یزیکمہ کہ وہ تمہاری تطہیر کرتے ہیں، برتن مانگتے ہیں پھر اس میں قرآن کا نور ڈالتے ہیں۔ یہ معنی آج کل کی درسگاہیں ہیں ان میں تعلیم کا انتظام تو بہت ہے، تزکیہ کا کوئی انتظام نہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمارا مولوی ضمیر بچتا ہے، ایمان بچتا ہے (معذرت چاہتا ہوں) اس کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں۔ اگر اس کا تزکیہ ہوا ہوتا تو اس کی روش فلسفہ رائے ہوتی۔ اس کو کسی کا خوف نہ ہوتا۔ وہ وقت کے فرعونوں سے ہرگز نہ ڈرتا۔ یہ تو ایسی پست سطح پر چلا گیا ہے کہ ایک عام آدمی بھی اس پر ترس کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اپنی قدر

کا کچھ احساس نہیں ہے، اس کو اپنے ضمیر اور ایمان کا کوئی خیال نہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ۔ یزکیکم۔ کا حصہ ہم نے حذف کر دیا۔

ایک اور بات جو آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ ”یزکیکم“ کا لفظ زکوٰۃ سے نکلا ہے۔ جیسا کہ امام راغب اصفہانی نے ”المفردات“ میں لکھا ہے ”الزکوٰۃ — المَتُو — زکوٰۃ کا معنی بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہے۔ تو تزکیہ کا معنی یہ ہے کسی کو پروان چڑھانا۔ کسی کی نشوونما کرنا۔ دوستو! یہ بات بھی اسی آیت سے مستنبط ہوتی ہے کہ شیخ کسی کی استعداد کو نہیں بدل سکتا وہ صرف اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تعارف کا۔

میں چند لفظوں میں عرض کرتا ہوں۔ یہ کہیں نہیں لکھا تیس پاروں میں کہ مفسران کی استعداد کو بدل دیتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایک استعداد ہے۔ ایک دفعہ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو بعد میں مسلمان ہوا اور یہ اتنا آگے نکل گیا۔ میں بہت پُرانا مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا — ”خیارکم فی الجاہلیۃ خیارکم فی الاسلامۃ الناس کالمعادن، معادن الذهب والفضۃ“ جیسی اس میں میرا تصور ہے مختلف لوگ ہیں، ان کی مثال کانوں کی سی ہے کوئی سونے کی کان ہے، کوئی چاندی کی کان ہے، اپنی اپنی استعداد ہے، صلاحیتیں ہیں جن کے مطابق تم آگے بڑھتے ہو۔ یاد رکھیے قرآن کے تیس پاروں میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ کسی نبی نے یا ولی نے کسی انسان کی استعداد کو بدل دیا ہو۔ یہ سنت اللہ کے منافی ہے۔ بات سیدھی اور صاف ہے، ذہنی استعداد ہر شخص کی محدود ہے۔

ایک شخص جو ذہین نہیں ہے مطلقاً اسے تعلیم دینے سے ذہین نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے اسی طرح ہر انسان کی ایک روحانی استعداد ہوتی ہے اس روحانی استعداد کو شیخ نہیں بدل سکتا، شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنی اس کے اندر صلاحیت

ہے اسے بروئے کار لائے، اس کی نشوونما کرے۔
 یہ کام ہوتا ہے شیخ کا اور یہی کام پیغمبر کرتے رہے، اسی لیے لفظ جو استعمال فرمایا
 وہ بزرگی کو۔ فرمایا کہ پروان چڑھاتے ہیں، نشوونما کرتے ہیں، صلاحیتوں
 کو بروئے کار لاتے ہیں۔

مبلغ، یا شیخ یا منبر و ارثِ نبوت کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا لہم حاصل
 کرے، مگر آپ دیکھیں گے کہ اس ساری آیت میں افاضہ (دوسروں تک فیضان
 پہنچانا) پر زور دیا گیا ہے آیتوں کو سمجھ کر معاشرے تک ان آیتوں کو پہنچانا، خود
 انوار کا مہبط بن کر فیضان کو دوسروں تک پہنچانا اور تزکیہ کرنا ہے۔ اور خود کتاب اللہ
 کو اس کی تعلیم دینا ہے۔

بعض لوگ خود بہت صالح ہوتے ہیں مگر ان کی نسبت متعدی نہیں ہوتی،
 دوسروں تک ان کا فیض نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ خود بڑے عالم ہوتے ہیں مگر
 اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، افاضہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ میں نے
 بعض علماء دیکھے ہیں جو علم کے دریا تھے مگر ان کے طلباء منتہی کرتے تھے کہ ان
 سے ہمیں نجات دلائیے۔ ان کی کوئی بات ہمارے پلے نہیں پڑتی۔

یہ میں نے مشائخ میں بھی دیکھا۔ بعض لوگ بڑے نیک ہیں ان کی نسبت میں
 لزوم ہے، اپنے تک محدود ہے، متعدی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی نسبت
 میں لزوم ہوتا ہے، تعدی نہیں ہوتا۔ وہ شیخ بننے کے قابل نہیں ہوتے۔ شیخ
 وہ ہے جو فیض آگے پہنچا سکے۔ میں نے بعض مشائخ دیکھے جو اگرچہ تصوف کے
 ابتدائی اسباق سے آگے نہ جاسکے تھے مگر ان اسباق کا فیض انہوں نے بے تحاشا
 پہنچایا اور بعض ایسے لوگ بھی دیکھے کہ خود تو منہتی تھے۔ مگر نسبت متعدی نہ تھی
 اس لیے دوسروں کو فیض نہ پہنچا سکے۔

پھر فرماتے ہیں۔ **ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔**

بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ایسی معرفت حاصل ہوتی ہے جو پہلے حاصل نہیں ہوتی، ایسی مجلسِ نعمتِ غیر مقررہ ہے۔

— **ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔** جو تم نہیں جانتے تھے وہ معرفت عطا فرما رہے ہیں۔ تو داعی الی اللہ کا کام یہ ہے کہ قرآن کے تیس پائے معاشرے کو سنائے، انکار و معافیٰ تزکیہ کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ یہ کام تو ہوا شیخ کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ طالب کیا کرے —

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوة۔

اے ایمان والو! تم بھی جم کر کام کرو، یاد رکھو شیخ تمہا کچھ نہ کر سکے گا۔

استعينوا بالصبر۔ طالب کو بھی چاہیے کہ جم کر کام کرے اور صبر و ضبط سے کام لے۔ شیخ تزکیہ کرتے ہوئے کبھی جراحی کا عمل کرتا ہے دو ستوا ڈاکٹر جب نشتر لگاتا ہے ہم اس کو دعا دیتے ہیں کہ تم نے کرم کیا، اندھے آدمی کو جب اس کا شیخ نشتر لگاتا ہے تو گالی دیتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا؟

قرآن مجید دیکھیے **خود اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد فرما رہے ہیں۔**

قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلٰی سِلَاطِ مَكْمَلِ اللّٰهِ يَمُنْ عَلَيْكُمْ اِنْ هَدَاكُمْ لِاٰيْمَانٍ

آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس آکر اپنے ایمان کا احسان مت جتایا کرو، تم نے کوئی مجھ پر احسان نہیں کیا اگر تم نے اسلام کو قبول کیا ہے، خدا کے احسان کو مانو، تم اس کے مرہون منت ہو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے، یہ نشتر ہے، یہ جراحی کا عمل ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جراحی نہیں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ ڈاکٹر ہی میں سے SURGERY کو نکال دیں ہم طبِ روحانی میں سے اس جراحی کو نکال دیتے ہیں۔ یہ تو سنت اللہ ہے جو طبِ جسمانی اور طبِ روحانی دونوں میں یکساں جاری ہے

اور اس سے بڑنی جراحی کیا ہو سکتی ہے۔ سردارانِ قریش بیٹھے ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں لاَقْتُوا عَلٰی اِسْلَامِکُمْ — اپنے اسلام کا احسان مجھ پر مت جتایا کرو۔ دوستو! اس راستے میں مارکھانی پڑتی ہے جب تک کہ تم جو صبر کرو۔ قرآن کی تعلیم صبر سے حاصل کرو، حدیث اور فقہ کی تعلیم دلجمعی سے حاصل کرو، ذکر میں صبر سے بیٹھو، قبض ہو تو بھی صبر کرو، کبھی انوار کا نزول نہ ہو تو بھی صبر کرو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آدمی بے کیف بیٹھا ہے، اس وقت طالب کہے ذکر تو اللہ تیرے لیے کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ چٹخارہ آتا ہے وہ تو لذت پرستی ہوئی، وہ بھی بت پرستی ہوئی، صبر سے کام لو انوار نازل ہوں گے۔ کیسے یعنی لفظ فرمائے، استعینوا بالصبر والصلوة صبر اور نماز سے قرب کی منازل طے کرنے میں مدد حاصل کرو۔ یاد رکھئے شریعت اور طریقت دونوں کی انتہا نماز ہے۔ یہ بڑی چیز ہے، نماز ساری عبادتوں کا جوہر ہے۔ نماز کے اندر تسبیح، تحمید اور تمجید بھی ہے، اور نماز کے اندر دعا بھی ہے نماز کے اندر روزہ بھی ہے کہ روزہ میں آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، احتلاط نہیں کرتے ہیں۔ کیا روزے کی تمام برکات شامل نہیں ہیں نماز میں؟ نماز میں حج بھی ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ — مسجد حرام کی طرف رخ کرو، دل بیت اللہ میں اٹکا ہوتا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت بھی ہے۔ جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ ایسی نماز چونکہ حضور کی جو تہوں کے مدد سے میں مل گئی ہے اس لیے ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ ذکر، شکر اور صبر ان سب باتوں کا ذکر کرنے کے بعد نماز کی تلقین کی۔ فرمایا واستعینوا بالصبر والصلوة۔

ذکر کی انتہا بھی نماز ہے، شکر کی انتہا بھی نماز ہے۔

بات یہاں اگر ختم ہوئی: "ان الله مع الصابرين۔"

یقیناً ہم کرکام کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔

شیخ اور طالب ممبر و ضبط کے ساتھ اس پروگرام پر عمل کریں، تو فرماتے ہیں کہ میرے قُرب کی تمام منزلیں حاصل ہو جائیں گی۔ کتنا مکمل پروگرام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا انِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ

مُحَمَّدٍ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ -

کہا اس سلسلہ ذیکہ، رسولؐ

میں نے اس آیت پر گزشتہ مہنتوں میں کچھ باتیں عرض کی تھیں۔ یہ وضاحت کی تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کام سرانجام دیا اس کا خلاصہ اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ سورہ الجعفر میں آل عمران میں "وَجَعَلَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ فِيْ اَنْبِيَاۡتِمْ كُوْدِهْرًا يَّأْتِيْكُمْ بِهَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ" کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔

حضورؐ تزیکیہ فرماتے ہیں اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعوت الی اللہ کا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اپنی تمام توجہ، تمام توانائی اور کوشش اسی بات پر صرف کرنی چاہیے کہ یہ باتیں حاصل ہو جائیں۔ میں جو تشریح پچھلے مہنتوں میں کرتا رہا وہ ایجابی تھی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے جو سببی پہلو میں (منفی پہلو) ان کی بھی نشاندہی کی جائے۔ عوام کی جو بہت سی گمراہیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی کہ قرآن نے جو کسوٹیاں بتائی ہیں ان کسوٹیوں کو چھوڑ کر اپنی کسوٹیاں بنا لیتے ہیں۔ داعی الی اللہ کی صفات تریبی ہونی چاہئیں جو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو کھول کھول کر وقت کے فرعونوں سے بے خوف ہو کر وقت کے فردوس

سے ڈر ہو کر تیس پانچ بار سے معاشرے کے سامنے پیش کرے۔ اپنا تذکیہ کرے۔ اپنے دل کی سیاہیاں دھوئے۔ معاشرے کا تذکیہ کرے۔ خود کتاب و حکمت کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے۔ انسان کی گمراہی یہ ہے کہ یہ کسوٹیاں چھوڑ کر دنیا جہان کے معیار ٹھہرائے۔ اگر کوئی معیار پیش نظر نہیں رہتا تو وہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا معیار ہے۔ کس قدر شیطان انسان کو بہکا تا ہے۔ بعض لوگ سادگی سے کہتے ہیں کہ میں فلاں پیر کا مرید ہوں۔ بڑی بھاری گتہی ہے۔

دوستو! یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسوٹی تو وہی ہے جو پچھلے کئی مہفتوں سے بیان کر رہا ہوں۔ جیسے قرآن نے بار بار بیان کیا ہے۔

مریدوں کی کثرت قرآنی نقطہ نظر سے شیخ کی حقانیت کی دلیل نہیں۔ قرآن مجید میں تو یہ کھا ہے — **واکثرہم للحق کادھون** — انسانوں کو کیا ہو گیا ہے۔

ان میں سے اکثر کو حق بات ناگوار گذرتی ہے — **واکثرہم لا یعقلون** — ان میں سے اکثر عقل سے کام ہی نہیں لیتے — **واکثرہم الفاسقون** — اکثر لوگ جو ہیں وہ سرکش ہو گئے ہیں۔ سورہ ہود کو پڑھیں۔ حضرت نوح کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ **وما آمن معہ الا قلیل** — بہت کم لوگ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے۔ وہ تو اولوالعزم پنیر تھے۔ ان کا مقام اولیاء سے اونچا تھا اور اکثریت نے انہیں جھٹلایا۔ اگر قرب و ولایت کا معیار یہی ہے کہ وہاں خلقت کا ہجوم ہوتا ہے تو حضرت نوح جیسے اولوالعزم پنیر کے بارے میں تم کیا ہو گے؟ حضرت نوح نے کہا — **اتی دعوتی لیلاً ونہاماً۔ فلم یزدہم دعائی الا فہاماً** — میں دن رات اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ میں جس قدر اپنی قوم کو لپکارتا رہا وہ مجھ سے بھاگتے چلے گئے۔ **جعلوا اصابعہم فی اذانہم واستغشوا ثیابہم واصر واو استکبروا** استکباراً — جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے تو کانوں میں انگلیاں

ٹھونس لیتے تھے کہ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے۔ اپنے منہ پر کپڑے ڈال لیتے تھے کہ ان کا چہرہ نظر نہ آئے۔ پھر اصرار کیا اور اکثر فوں دکھائی کہ جاؤ تمہاری بات نہیں مانتے۔ کہاں گئی وہ کسوٹی اور وہ معیار کہ جو جتنا بڑا ولی ہوگا اس کے پاس اسی قدر ہجوم زیادہ ہوگا۔ بل ستولت لکما انفسکم۔ یہ بات تو تم نے اپنے جی میں گھڑ لی ہے۔ جی سے کسوٹیاں نہیں گھڑنی پائیں۔ اس سے آدمی بھٹکتا ہے۔ گمراہ ہوتا ہے۔ دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اس شیخ کے پاس بیٹھنے سے تزکیہ ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کا فہم حاصل ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی بات بتاتا ہے کہ من گھڑت قصے سناتا ہے؟۔ میں سوچ رہا تھا کہ یار لوگوں نے کتنے اٹھے میدھے میاں اپنے جی سے گھڑ لیے ہیں۔

اس آیت پر غور کیجئے۔ یہ نہیں کہا کہ **دیسخرہم**، کیا مشکل تھا کہ جہاں یہ کہہ دیا **یزیکہم**، وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ ساتھ کہہ دیتے۔ **دیسخرہم** دیتصرون فی قلوبہم۔ وہ ان کی تسخیر کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں تصرف کرتے ہیں۔ تسخیر کا عمل اگر کوئی خوبی کی بات ہوتی تو تیس پاروں میں ایک جگہ ہی فرما دیتے۔ جہاں بار بار قرآن نے کہا **یزیکہم**۔ وہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ **دیعلمہم**۔ وہ ان کو علم بخشتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی فرما دیتے۔ **دیسخرہم**۔ ان کو مسخر کرتے ہیں۔ یہ کہیں نہیں فرمایا دوستو!

تصرف اور تسخیر کا عمل تو اہل مغرب بھی کرتے ہیں۔ یہ ہینا نزم اور سمر نزم بھی تو تسخیر ہی کا عمل ہے۔ یہ قوت ارادی **WILL POWER** کی مشق کی بات ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی **فتوحات مکیہ** میں **ہمت باطنیہ** سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس بات کا للہیت اور تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں پاروں میں کہیں نہیں کہتا و بسخرہم۔ یہ کسوٹی نہ تھی۔ یہ بڑے غور کی بات ہے۔ تعریف کرنا کسی کے وجود میں یہ جوگیوں کو بھی حاصل ہے۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ نے محکوبات میں لکھا ہے کہ جوگیوں کو بھی تعریف حاصل ہوتا ہے۔

یہ نہیں کہا۔ و بعلہ ما فی صد و درہم۔ یہ ان کے دلوں کے سائے بھید جان لینا ہے۔ اہل اللہ کو بھی کشف ہوتا ہے مگر قرآن سے کسوٹی نہیں ٹھہراتا۔ اس لیے کہ جوگیوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ جب جوگیوں کو بھی کشف ہوتا ہے تو کشف ولایت کی کسوٹی کیوں کر ہوا؟ دوستو! کاہنوں کو بھی کشف ہوتا ہے۔ میحج بخاری میں ہے کہ ایک کاہن جس کا نام ابن میاد تھا اسے کشف ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جی میں ایک سورۃ کا نام رکھا ہے اور ابن صیاد سے کہا بتاؤ کونسی سورۃ ہے۔ آپ نے اپنے جی میں سورۃ الدخان کہی تھی۔ اس نے کہا الدخ الدخ۔ آپ نے فرمایا ”اخصاء نلن نعمہ و قد رک“ تو ذلیل ہو تو اپنی حدود سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ دوستو! کشف اولیاء اللہ کو بھی ہوتا ہے اور جوگیوں کو بھی ہوتا ہے۔ فرشتوں کا کشف شیطان کو بھی جنگ بدر میں ہوا تھا۔ قرآن مجید میں ہے۔ اتی اری مالا ترون۔ مجھے وہ لشکر اترتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر وہاں سے بھاگا۔ یہ بات سوچنے کی ہے کہ اگر کشف کسوٹی ہے ولایت کی تو قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان کو وہ کشف ہوا تھا جو صحابہ کو نہیں ہوا تھا۔ تو کیا شیطان کو دل اللہ مان لیں گے؟ یہ کچی باتیں ہیں۔

ذرا غور کیجئے۔ جو گندہو۔ غلیظ ہو، جس کے کپڑے میسے کھیلے ہوں۔ عقل اس کی کام نہ کرتی ہو۔ کہتے ہیں یہ ولی ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے واللہ یحببت

المطہرین۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ذہن صاف ہونا چاہیے۔ یا تو کلمہ دہیچھتے کہ کتاب کو اوپر رکھ دو۔ ہم نہیں مانتے اس کتاب کو۔ اگر ماننا کتاب اللہ کو ہی ہے تو وہ بار بار کہتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین۔ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے 'انظافۃ من الایمان'۔ صاف ستھرا رہنا ایمان کی نشانی ہے۔ گندگی سے نفرت ہونا ایمان کی نشانی ہے۔ کتنی بڑی غلط فہمی ہے۔ کہتے ہیں اس کو تن بدن کا ہوش نہیں۔ دوستو! اگر تن بدن کا ہوش نہ ہونا خرابی کی بات ہوتی تو سب پیغمبر بد ہوش ہوتے۔ مگر کوئی پیغمبر بد ہوش نہ تھا۔ تمام پیغمبر باہوش تھے۔ یاد رکھیے۔ بزرگیکھم کا عمل وہی شخص کر سکتا ہے جو خود باہوش ہو۔ دوسروں کا تذکرہ کرنے کے لیے ہوش و آگہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتاب و حکمت کو سمجھنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت ہے۔ اور دوسروں کو سمجھانے کے لیے اس سے زیادہ عقل و ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآنی نقطہ نظر سے پاک صاف رہنا، ہوش و آگہی کی حالت میں ہونا بد ہوش ہونے سے افضل ہے۔

میں انکار نہیں کرتا۔ میں خود تقویٰ کا طالب علم ہوں۔ اس راستے سے گزرا ہوں جس طرح ایک ادنیٰ طالب علم گزرتا ہے۔ میں مجذوب کو بھی مانتا ہوں۔ مجذوب کون ہے؟ مجذوب وہ ہے جو سلوک کے مقامات طے کرتے ہوئے راستے میں کسی مقام کی بجلی اس پر پڑے اور اس کی لوح دماغ چیخ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ مجذوب کا معنی ہے وہ آدمی جس کو کھینچ لیا گیا ہو۔

دوستو! وہ لوگ اس راستے سے ناواقف ہیں جو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی مجذوب ہو سکتا ہے۔ انفرط تفریط بڑی چیز ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ پہاڑ پر بجلی پڑی اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ ایک دلی جس کے وجود پر پلے درپلے

تجلیاں وارد ہو رہی ہوں۔ بے ہوش ہو جائے تو اس میں اپنے کی کیا بات ہوئی؟ وہ تجلی تو پہاڑ پر پڑی تھی۔ کچھ اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کے سینے تجلیات کے ہیبت ہوتے ہیں۔

مسلم شریف میں ہے۔

حدیث ہی ہے ”اذا نزل الیہ الوحی کرب لذلک وتربد وجهه“۔
 کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ شدید درد و کرب کی حالت میں ہوتے تھے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔

قالت عائشۃ رض۔ ولقد رأیتہ ینزل علیہ الوحی فی ایوم الشدید
 البرد فیقصر عنہ وان جبینہ یتفصد عرقا (بخاری شریف)

”وان کان یوحی الیہ وهو علی ناقبہ فیضرب خزا مہا من ثقل ما یوحی الیہ“۔ (عند البیہقی فی الدلائل) ”حضرت عائشہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید سردی کے دن آپ پر وحی نازل ہوتی اور جب اس کا سلسلہ منقطع ہوتا تو وحی کی شدت سے آپ کی پیشانی سے بے تحاشا پسینہ بہتا تھا۔ اور ادنیٰ پر سواری کے دوران میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وحی کے بوجھ سے ادنیٰ کی رفتار میں فرق پڑ جاتا تھا۔“

اگر عزم المرسلین اور سید الکونین کے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو سکتے ہیں تو ایک غریب ولی اگر بے ہوش ہو گیا ہو تو اس میں تعجب کی کیا بات ہوئی۔

مسئلہ کی نوعیت یہ ہے کہ سید المرسلین پر جب تجلیاں پڑیں تو ہوش کی حالت میں رہے۔ حضور کی کیفیت حضرت موسیٰ کی کیفیت سے افضل ہے۔ اس لیے ہوش میں رہنا بے ہوش ہونے سے افضل ہے۔

دوستو! میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجذوب بیچارہ معذور ہوتا ہے۔ اس کی لوح و ماغہ پختہ جاتی ہے۔ وہ معذور آدمی ہے۔ وہ کسی کی تربیت کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس لیے تمام اولیاء اللہ کا اتفاق ہوا کہ مجذوب کے پاس مت بیٹھو۔ وہ غیر زمرہ دار ہے۔ مرفوع القلم ہے۔ اس سے کوئی باز پرس نہیں ہے۔ جیسے ایک پاگل سے باز پرس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو نہی ایک انسان مجنون ہوتا ہے فرشتے اس کا نام نہ اعمال اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی معنی ہیں مرفوع القلم ہونے کے۔

اہل اللہ کا اتفاق ہے کہ مجذوب کے پاس بیٹھنا ضرور رساں ہو سکتا ہے۔ پھر غور کیجئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ سب کیفیتیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں قرآن ان کو بیان کرتا ہے۔

قرآن مجید پر بغیر کے یہ اوصاف تو بیان کرتا ہے کہ وہ تزکیہ کرتا ہے کتاب حکمت کی تعلیم دیتا ہے مگر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ ان پر سکھ طاری کر دیتا ہے۔ مدہوشی طاری کر دیتا ہے۔ یہ بات بھی کہی جاسکتی تھی۔ اس میں کیا مشکل تھی۔ دیکھئے قرآن مجید پر غور کیجئے وہ سب کیفیتیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ تھیں وہ سب قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلاً قرآن میں ہے — تفشعور منه جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ — یہ کیفیت مومنین پر طاری ہوتی ہے کہ قرآن سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ ان کے دل اللہ کے ذکر سے جاری ہو جاتے ہیں — واذ اتلی علیہم آیاتنا خروا سجداً و سکتاً — جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو بے ساختہ سجدوں میں گر جاتے ہیں اور گریہ و زاری کرتے ہیں۔ — تری اعینہم تفیض من الدمع ماعرفوا من الحق — آپ دیکھیں

گئے کہ عرفان حق کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو پھپک رہے ہوں گے۔ اہل ایمان و ولایت کی کیفیتیں تو قرآن میں بھی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں کھاتیں پاروں میں کہ — و ہمہ برقصون — جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں وہاں یہ بھی لکھا جاسکتا ہے کہ ”ہمہ برقصون“ وہ رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ غور کیجئے! آپس پاروں میں کسی ایک جگہ یہ کہنا کیا مشکل تھا کہ ہمہ برقصون۔ وجد میں آکر ناچنے لگ جاتے ہیں۔ صحاح ستہ میں کہیں نہیں لکھا۔

دوستو! میں یہ جانتا ہوں کہ سالک پر جب تجلی پڑتی ہے تو بعض سالک رقص کرتے ہیں۔ وہ معذور ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بات امام ابن تیمیہؒ نے فتاویٰ کی گیارہویں جلد میں لکھی۔ لکھتے ہیں۔ تابعین میں بہت سے ایسے ہوئے ہیں جو بیہوش ہوئے — فیہم الاضطراب والاختلاج والانعاء — میں جانتا ہوں کہ تابعین میں سے لوگ بیہوش بھی ہوتے رہے، اضطراب کی کیفیت بھی ان پر طاری ہوئی — فرماتے ہیں ’ہم معذورون‘ — میں انہیں معذور جانتا ہوں۔ جتنی سخت تقید تصوف پر امام ابن تیمیہؒ نے کی کسی نے نہیں کی۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو ہزار درجے ان سے افضل مانتا ہوں جن کی حالت یہ ہے — قویلٌ للقا سیدہ تلوبہم من ذکر اللہ — جن کے دلوں پر قساوت طاری ہے۔

قرآن مجید نے اہل اللہ کی جو کیفیتیں بیان کر دی ہیں، ہر کتاب اللہ پر ایمان رکھنے والے کو اپنے جذبات کو ان ہی کیفیتوں میں مقید کرنا چاہیے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والصلوة

والسلام علی رسولہ الکریم

اس دُنیا میں اللہ کا قانونِ خزا و سزا

حضرت مولانا سید ابوبکر غزالی رومی رحمۃ اللہ علیہ

فاران اکیڈمی
قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۱۷- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَوْمِیْمِ

”یہ تقریر گلگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، لاکھنؤ میں ”جلسہ نجر عمل“ کے زیر اہتمام
۴ فروری ۱۹۷۲ء کو کی گئی۔ تقریر کو موصوف نے خود قلمبند کیا ہے۔

صاحب صدر گرامی قدر! خواتین و حضرات!

میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنے بعض احباب سے جو اس کالج میں ہیں، مشورہ کیا کہ کیا موضوع
سخت ہو؟ طے یہ پایا کہ بات اس موضوع پر کی جائے کہ اس دُنیا میں کیا اللہ کا کوئی قانون جزا و سزا ہے؟
سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ دُنیا جس میں ہم بس رہے ہیں
یہ زندگی جو اس وقت ہم گزار رہے ہیں — اس زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے
ہیں کیا ملتا ہے — اس دُنیا میں اُس کے ساتھ تعلق جوڑنے میں کیا منفعت ہے؟ اور اس
کے ساتھ تعلق توڑنے میں کیا گھانا ہے؟ منبر و محراب سے یہ آواز تو بہت اُٹھتی ہے۔ نیک عمل کرو،
اس سے آخرت میں یہ ثواب ہوگا اور بد اعمالیوں سے اجتناب کرو، وگرنہ آخرت میں یہ عذاب
ہوگا۔ آخرت کا عذاب و ثواب برحق ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس دُنیا میں اپنے دوستوں کو وہ
بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اس دُنیا میں اُن کے لیے ذلت و رسوائی ہے؟ اسی طرح وہ
لوگ جو اس سے سرکش ہو گئے، وہ جو ریاں تڑا بیٹھے ہیں، اُن کے بارے میں یہ گمان کہ انہیں آخرت
میں ہی سرزیش ہوگی، اب وہ کھل کھیلیں اور من مانی کریں — اس خیال میں صداقت کہاں
تک ہے؟

بات یہ ہے کہ خود قرآن میں لکھا ہے: **مُخَلِّقِ الْاِنْسَانَ عَجَبًا**

کہ انسان کو بڑا جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ جلد بازی تو انسان کے خمیر میں گندھی ہوئی ہے۔ وہ تو کتنا سب سے اس وقت جن اذیتوں اور کلفتوں میں ہیں مبتلا ہوں ان سے نعمات پانے کی کوئی راہ تاؤ۔ اس وقت میری راحت کا کوئی سامان کرو۔ اُس سے یہ کہنا کہ یہاں ساٹھ برس تک تم بے سارا جیوا تم اذیتیں جھیلو، تم ذلت و رسوائی گوارا کرو، مرنے کے بعد تمہیں بہشت ملے گی، بڑی غیر چمکانہ بات ہے۔ وہ رب العالمین ہو کر وہ رحمن و رحیم ہو کر ساٹھ برس تک ہماری دوستی کا جواب نہ دے اور ہم اُس کی عاجز مخلوق ہوتے ہوئے زندگی بھر کی طرف دوستی نبھاتے رہیں اور جب ہم مرجائیں اور قبروں میں چلے جائیں تو وہاں وہ ہمیں سُرخ رو کرے اور عزت عطا کرے، بزرگوں سے مندرت چاہتے ہوئے کتا ہوں۔

یہ کیا دل دہی ہے یہ کیا دلبری ہے؟

اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے لیے اس دُنیا میں کیا ہے؟

یہ ہے وہ سوال جو ذہن میں اُبھرتا ہے۔ میں عربی زبان کا ایک معمولی طالب علم ہوں۔ جب عربی زبان میں اتنی شدت مجھے ہوئی کہ کتاب اللہ کا براہِ راست مطالعہ کر سکوں تو اس سوال کا بہت صاف اور واضح جواب میں نے کتاب اللہ میں پایا۔ قرآن مجید کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کا صلہ.... بھر پور صلہ دوستی کے عہد و پیمان کے ساتھ ہی وہ دینے لگتا ہے۔ وہ تو واضح طور پر لکھا ہے: "يَخْنُ أَوْلِيَاءُ كُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" (حلم السجدة: ۳۱)

اس دُنیا کی زندگی میں ہم تمہارے دوست ہیں، تمہارے حامی و ناصر ہیں، تمہارے پشت پناہ ہیں۔ یہ نہیں کہ اس دُنیا میں تمہیں بے سارا چھوڑ دیں۔ وہ تو واضح طور پر لکھا ہے:

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ" (یونس: ۶۴)

وہ جو میرے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس دُنیا کی زندگی میں انہیں بشارت دے میں اس دُنیا کی زندگی میں ان کو سُرخ رو کروں گا۔ وہ اپنے دوستوں کا جہاں کہیں دُکرتا ہے کہ فلاں دوست نے

فرمایا کہ دیکھو میرے ساتھ دوستی کرنے کے بعد اگر تم میری دوستی پر مجھے رہے تو میں تم پر فرشتے نازل کروں گا۔ اور قرآن میں اپنے دوستوں پر فرشتوں کے نزول کا ذکر متعدد بار کیا ہے۔

(الاحزاب: ۹)

”فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا اَلَمْ تَرَوْهَا“

اور ہم نے اُن پر زناٹے کی آندھی بھیجی اور وہ لشکر بھیجے جو تم کو نظر نہیں آتے تھے اور دوسری جگہ کہا: ”وَ اَيَّدَا بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا“

قرآن نے یہ کہا کہ ہم خوف اور غم کو اپنے دوستوں کے دلوں سے اُچک لیتے ہیں

خوف اور غم سے نجات

(یونس: ۶۲)

”اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَاَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ“

اللہ کے ذکر سے اور اُس کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے پہلی بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ یہ مال و دولت کا غم نہیں دُنيا گھلتی جا رہی ہے، یہ جھوٹے خداوندوں کا خوف انسان کے دل سے اُچک لیا جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ اس دُنیا میں جتنی ذہنی گرفت اور رُوحوانی اذیت ہے وہ یا خوف سے پیدا ہوتی ہے یا غم سے پیدا ہوتی ہے پس وہ اپنے دوستوں کے دلوں سے خوف اور غم دونوں کو نکال دیتا ہے انہیں ایک رُوحوانی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ لوگ جن کا اللہ سے تعلق تھا وہ کس طرح رقص کرتے ہوئے پھانسیوں کی طرف لپکتے رہے اور پھانسی کے پھندوں کو چومتے رہے۔

حضرت خبیب بن عدی کا واقعہ مجھے یاد آنے لگا۔ صحیح

بخاری میں ہے اور حافظ ابن اثیر الجزیری نے بھی اس واقعہ

خبیب بن عدی کا واقعہ

میں لکھا کہ حضرت خبیب بن عدی کو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مکہ بھیجا اور فرمایا دیکھو کہ دشمن کی تیاری کا کیا حال ہے۔ وہاں حضرت خبیب گرفتار کر لیے گئے۔ مقام تنعیم پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ آج خبیب کو پھانسی دی جائے گی۔ مرد عورتیں، بچے، بوڑھے ایک خلقت تماشا ٹھی تھی کہ اللہ کے ایک عاشق کو آج پھانسی دی جائے گی۔ جب حضرت خبیب لائے گئے، تو وہ وید کی حالت میں یہ شعر پڑھ رہے تھے:

۵ وَ لَسْتُ بِمُبْدِلِ لِّلْعَدُوِّ وَ تَخَشُّعًا

وَلَا جَزَعًا إِنِّي إِلَى اللَّهِ حَرَجِي

یعنی میں دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا نہیں ہوں۔ میرے دشمنو! تم میرے چہرے پر آج گھبرائٹ کے آثار نہ دیکھ سکو گے، تمہیں تنہا تو ہوگی کہ تم جیب کے چہرے پر جب وہ پچاسی کی طرف جا رہا ہو گھبرائٹ دیکھ سکو، تمہاری یہ تمنا غلط ہے۔ — اِنِّي إِلَى اللَّهِ حَرَجِي — میں تو اپنے محبوب کی طرف لوٹ رہا ہوں، میرے چہرے پر گھبرائٹ تم کہاں دیکھ سکو گے اور کہا:

۵ وَ لَسْتُ أَبَالِي حَيِّنَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيْ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَضْرُوعِي

(مجھے اس جرم کی پاداش میں تم قتل کر رہے ہو کہ میں اللہ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہ میرا محبوب ہے اگر میرا عزم ہی ہے تو مجھے کچھ پروا نہیں۔ جس پہلو تم چاہو مجھے مارو۔ جس پہلو تم چاہو مجھے پھاڑو۔)

لَسْتُ أَبَالِي - I CARE TWO HOOTS FOR IT ذہن اور رُوح کی یہ کیفیت اسی دُنیا میں انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔

سب سے بڑا ڈر جودقت کے فرعونوں اور نرودوں کو بھی ہوتا ہے وہ موت کا ڈر ہے۔ یہ برت کا ڈر بھی اللہ کے دوستوں کی رُوحوں سے اُچک لیا جاتا ہے جیسا کہ اُس کے ایک دوست نے کہا:

۵ فَرَمَ آلَ رَوْنَدِ كَزَيِّ مَسْنَدِ وِیْرَا بَرُومِ

رَاحَتِ جَالِ طَلْبِسَمِ وَ زَيْطِ جَانَا لِبَرُومِ

(وہ دن بھی کیا غضب کا دن ہوگا جب اس دُنیا سے میں اپنے محبوب کی طرف جاؤں

گا، میری رُوح کو قرار آ جائے گا۔)

یہ پہلا انعام ہے جو فرد کو اس دُنیا میں اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہوتا ہے حضور علیہ الصلوٰۃ

و السلام نے فرمایا:

لَا يَفْعُدُ مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا أَحْفَتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ غَشِيَتْهُمْ

الزَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ (مسلم)

(جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور سیکنت اُن پر نازل ہوتی ہے۔)

آپ یہ مت خیال کیجیے کہ یہ جو اللہ والے رات بھر اُس کے حضور میں بیٹھے رہتے ہیں، ایرونی خشک اور بے لذت بیٹھتے ہیں۔ ان پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور انوارِ الہی کا رزق کھاتے ہیں۔ وہ رُوحوانی رزق جس کی لذت کے سامنے کائنات کی تمام لذتیں بیچ ہیں۔ اگر فیضانِ الہی نہ ہو رہا ہو تو پانچ منٹ بھی مصدق پر نہیں بیٹھا جاتا، تیسع ہاتھ سے چھوٹنے لگتی ہے، پھر ٹیک لگاتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ سلطان باہوٹے نے ذکر کی لذت کو یوں بیان کیا:

الف اللہ چنبے دی بُوٹی مرشد من بیرے وچ لائی ہو
لفی اثبات دا پانی ملیوس ہر رگے ہر جانئ ہو
اندر بُوٹی مشک چایا جاں پھلن پر آئی ہو
جیوے مرشد کامل باہو جیس اے بُوٹی لائی ہو

فرماتے ہیں: کہ میرے شیخ نے میرے من کی زمین میں لفظ "اللہ" جو عیبلی کا پودا تھا لکھایا اور "لا الہ الا اللہ" کے پانی سے میری رگ رگ اور نس نس کو سینچا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے میرا سینہ ہمک اٹھا ہے اور اُس کی لذت سے یوں سرشار ہوا ہوں کہ آپلے سے باہر ہوا جاتا ہوں۔
دوستو! یہ محض کلمات ہیں اور بھارتیں نہیں ہیں۔ میں بھی انہیں بھارتیں سمجھتا تھا۔ میں فلسفے کا طالب علم تھا، جب تک یہ سب کچھ مجھ پر وارد نہیں ہو گیا خدا کی قسم جھٹلاتا رہا ان سب باتوں کو۔ تو اسی دُنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ورود ہوتا ہے۔

خاقانی نے بجا کہا تھا: ۷

پس از سی سال این نکته محقق شد بہ خاقانی

کہ یکدم با حسدا بودن بہ از ملک سلیمانی

(خاقانی کہتا ہے کہ تیس برس تک میں مارا مارا پھرتا رہا سکون کی تلاش میں تیس

برسوں کے بعد یہ بات مجھے قطعیت کے ساتھ معلوم ہوئی کہ ایک پل بھی اگر خدا کی محبت حاصل ہو جائے تو یہ تختِ سلیمانی کے پٹنے سے بہتر ہے۔

ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید

کتاب ہے :

پسچی اور دائمی عزت کسے حاصل ہے؟

”مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا“ (فاطر: ۱۰)

یہ رحمتوں اور کینتوں کا درود تو بجا ہے۔ یہ غم و اندوہ سے چھٹکارا بھی درست گریہت خیال کیجیے کہ عزت کی تلاش میں کسی غیر کے دروازے پر جانا ہے۔ قرآن مجید نے HONOUR کا ایک واضح CONCEPTION دیا ہے۔ خدا کتاب ہے کہ عزت کا سرچشمہ اور منبع میں ہوں اور ایک دوسری جگہ کہا:

”وَاللَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ (المنافقون: ۸)

دیکھیے پسچی عزت اللہ کو حاصل ہے اور اُس کے پیغمبروں کو حاصل ہے اور مومنوں کو حاصل ہے۔ پسچی عزت سے میری مراد وہ عزت ہے جو زوج کی گہرائیوں سے کی جائے، دل اور دماغ کی ہم آہنگی سے کی جائے، پسچی عزت وہ ہے جو موجودگی اور عدم موجودگی میں یکساں کی جائے، پسچی عزت وہ ہے کہ زمانے کی لہان لگتی آگے کو بڑھ جائے، وہ چمکتی رہے، وہ ٹھہرتی رہے اور صاحبِ عزت کا نام مکتا رہے۔

خدا کتاب ہے کہ میں حقیقی اور پسچی عزت اس دُنیا میں اپنے پیغمبروں کو عطا کرتا ہوں۔ اس مادیت کے دُور میں، اس الحاد و زندقہ کے دُور میں، اس فسق و فجور اور کفران و معصیت کے دُور میں بھی جو عزت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، جو عزت حضرت یحییٰ کو حاصل ہے، جو عزت حضرت موسیٰ کو حاصل ہے، اس کا لاکھواں حصہ بھی برٹنڈرسل اور آئن سٹائن کو حاصل نہیں۔ تمام بنی نوع انسان کے دل آج بھی چند نبیوں کی محبت اور عقیدت سے آباد ہیں۔

پھر جو ان کے دامن سے وابستہ ہوئے اور جنہوں نے ان سے وفا کی، وہ سب معزز و مہتمم دیے

گئے۔ سچی عزت حضرت عبدالقادر جیلانیؒ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت خواجہ عین الدین چشتیؒ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت مجدد الف ثانیؒ کو حاصل ہوئی، سچی عزت حضرت علی ہجویریؒ کو حاصل ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، اہلحدیث آپس میں ہر بات پر جھگڑا کریں، مگر حضرت علی ہجویریؒ کا نام آئے تو سب تعظیم بجالائیں۔ حضرت مجدد الف ثانیؒ کا نام آئے تو سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں۔ پس اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو عزت اسی دنیا میں بخشی جاتی ہے۔

بڑے بڑے دانشور اور سیاست دان حصولِ عزت کے لیے کیا کیا پاپڑھتے ہیں۔ کیا کیا حق کرتے ہیں۔ دن رات اندھا دھند ایک ہی دھن میں لگے ہیں کہ عزت حاصل ہو جائے، شہرت اور وقار حاصل ہو جائے، بس ہمارا ہی ڈھکا بچے۔ الیکشن لڑے جاتے ہیں اور الیکشن میں بھی تغنِ برطوت پہلے تو سات پشتوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، الیکشن لڑتے تو اس لیے ہیں کہ عزت حاصل ہو مگر اس عزت کی ابتدا ایماں سے ہوتی ہے کہ تمام آباؤ اجداد کے شجرہ ہائے نسب پر حزبِ مخالف لعنتیں بھیجتا ہے۔ اسمبلیوں کی رکنیت حاصل کی جاتی ہے، پھر وزارتوں کا چکر۔ غمخیز کیجیے کہ پچھلے پچیس برسوں میں کتنی کا بنائیں بنیں اور ٹوٹ گئیں، کتنے وزیر ادرائٹر بنے۔ پھر ان میں سے کتنے ہیں جن کے نام بھی جاگ حافظوں میں باقی رہ گئے۔ عجب مشیتِ الہی ہے کہ جو لوگ حصولِ عزت کے لیے دن رات ہلکان ہوتے ہیں، ان کے نام بھی ذہنوں سے محو کر دیے جاتے ہیں اور ان کے اقتدار کے زمانے میں بھی ان کی عزت محض حلق سے ہوتی ہے۔ مین اس وقت جب لوگ ان کے لیے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں ان کے دل انہیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دماغ لعنتیں بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ کیا عزت ہوئی.....؟ یہ کیسی توقیر ہے.....؟

آپ کہیں گے کہ اللہ کے دوست قتل بھی ہوتے ہیں۔ اس کے دوست سولیوں پر بھی لٹکتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی دوستی ہوئی کہ اس کے دوست ہوتے ہوئے ان کے لاشے خاک و دغون میں ڈرپتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے سب دوست قاتل ہوتے تو اس کے دوستوں کے اخلاص اور وفاداری کا ثبوت کیا ہوتا۔ ہر ایرا غیر اس کی دوستی کا دم بھرتا۔ مرنے تو سمجھی کہ بے عزت

کا ایک دن یمنین ہے۔ یہ اُس کا کرم ہے کہ وہ اپنے دوستوں کی عزت کو دوام بخشنے کے لیے شہادت کی قربانی اُن کے وجود پر ثبت کرتا ہے۔ وہ اگر اس کی راہ میں قتل نہ ہوتے تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے۔ یہ اُس کی نرازش ہے کہ وہ انہیں دوستی کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ مقتول ہو کر ان کی عزت اور چمکتی ہے۔

جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آئی جانی ہے اس جاں کی تو کوئی بات نہیں

اس کے حمیٹ کے گھرنے کے لیے یہ مقدر ہوا کہ حق کی حمایت میں اُن کے لاشے خاک و دغوں میں تڑپیں، حسین بن فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی مشیت ہوئی کہ اس کی خاطر اپنی جان بچھا کر رکھے۔ حسینؑ کی شان دائمی اور سرمدی طور پر سلامت رہ گئی۔ وہ مقتول ہو کر بھی معزز ہوا اور اس کے دشمن قاتل ہو کر بھی ذلیل ہوئے۔

اسی طرح اگر اُس کے دوست برحالت میں دنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے تو ہر خرد غریب اور نفس پرست بھی اس کی دوستی کا مدعی ہوتا۔ اگر اس کے سب دوست دنیوی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے تو دنیا والوں کے لیے اس کا ثبوت کیا ہوتا کہ اس کے دوست محض اس کی رضا کے طالب ہیں۔ وہ دنیا والوں کو یہ منظر دکھاتا ہے کہ اُس کے دوست گھاس پھوس کی تھونپڑیوں میں رہتے ہوئے موٹا جھوٹا لباس پہن کر فقر و ناقد کی سختیاں تھیل کر بھی دوستی کی لاج رکھتے ہیں اور اس بے مٹ سامانی کی حالت یر بھی انہیں ایسا ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ اس قدر روحانی لذت سے سرشار ہوتے ہیں کہ امراء و رؤسا اس لذت کے تصور سے بھی عاجز ہیں۔

وہ جو اس کی راہ میں فنا ہوئے، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سخت تکلیف اٹھا رہے ہیں، حالانکہ عین اُس وقت جب اُن کے حلق بریدہ سے خون بہ رہا ہوتا ہے اور اُن کے لاشے خاک و دغوں میں تڑپ رہے ہوتے ہیں، اُن کی رُو میں اُس وقت بھی کلفت و اذیت سے محفوظ ہوتی ہیں اور یہ جو کچھ ہیں کہ باہوں، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔

مَا يَجِدُ الشَّعِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْفَرَسَةِ (ترمذی)

(شہید کو قتل ہونے وقت دیا ہی احساس ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کو چوڑھی چھو جانے
تو وہ محسوس کرتا ہے۔)

بلکہ شہید کو ایسی لذت آتی ہے کہ دنیا و آخرت کی سب لذتیں شہادت کی لذت کے سامنے
اُسے ہیج معلوم ہوتی ہیں۔

یہ دوست کی خاطر کٹ مرنے کی سعادت، یہ اُس کی خاطر مرٹھے کا شرف، یہ اُس کی راہ میں
خون بہانے کی لذت، یہ جاں سپاری و جان فروشی کی سعادت..... یہ وہ سعادتِ عظمیٰ انسان کے
حقیقے میں آئی ہے کہ اس میں فرشتے بھی اس کے سہم و شریک نہیں۔ یہ وہ سعادت ہے جس سے جبرائیل
امیں بھی حُرم ہے۔ یہ وہ طرف ہے کہ اسرائیل و میکائیل بھی اس کے لذت شناس نہیں۔ وہ بھی تخلیق
آدم کے وقت کہتے تھے:

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْمُكُ الدِّمَاءَ
وَيَحْنُ نَسْتِجْ بِحَمْدِكَ وَنُسَدِّسُ لَكَ (البقرہ: ۳۰)

یعنی آدم کو کیوں پیدا کرتے ہو، وہ رُوئے زمین پر فساد پھیلانے گا اور خونریزی کرے گا۔ ہم جو تیری
تسبیح و تقدیس میں لگے ہیں۔ اب خدا انہیں یہ منظر بار بار دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ وہی آدم ہے جس کی
تخلیق پر تم مقرر تھے۔ وہ میری دوستی کا حق اپنا لہو بہا کر ادا کر رہا ہے۔

اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں مضابطہ الہی

جس طرح فرد کے لیے اس دُنیا میں جزا و سزا کا ایک قانون جاری ہے، بالکل اسی طرح اقوام کے عروج و زوال کے بارے میں بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں جو قرآن نے بیان کیے۔ وہ قوم یقیناً خود فریبی میں مبتلا ہے جس کے افراد محض کسی قوم کے فرد ہونے کی بنا پر یہ چاہیں کہ خدا اُن کے ساتھ امتیازی سلوک کرے۔ مخلوق ہونے کی حیثیت سے اللہ کی نظر میں تمام مخلوق یکساں ہے۔ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ۔ تمام مخلوق اللہ کا گھرانہ ہے۔ زہر کایہ خاصا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، مسلمان جو بھی اُسے کھائے، اس پر موت طاری ہوتی ہے۔ زہر ہلاکت آفریں ہے اور آگ سے جسم جلتا ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ باتیں ہیں جو قوموں کے لیے ہم قائل ہوتی ہیں اور ہر وہ قوم جس سے وہ باتیں سرزد ہوں، زوال اور انحطاط کے گڑھے میں دھکیل دی جاتی ہے۔

فَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا، وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْوِيلًا (فاطر: ۴۳)
اللہ کا قانون انسانوں کے کسی گروہ کے لیے بدل نہیں جاسکتا۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بجا کہا تھا:

حقیقتِ ازلی ہے رقابتِ اقوام
نگاہِ پیرِ ننگ میں نہ میں عزیز نہ تو

قوموں کی مادی ترقی کے بھی کچھ قاعدے اور ضابطے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
"يَرْفَعُ بِهِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ اٰخَرِيْنَ" (رواہ مسلم)

(اس کتاب کے ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے خدا بعض قوموں کو بلند کرتا ہے اور ان ضابطوں کو پس پشت پھینکنے کی وجہ سے بعض قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔)
 قرآن مجید نے دفاع کے بارے میں یہ تلقین کی کہ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ
 جہاں تک تمہارا بس چلے دشمن کے خلاف تیاری کرو یعنی جہاں تک ممکن ہو بجٹ کا حصہ دفاع پر صرف
 کرو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا۔

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَاللُّدُنُودَ ۚ)۔ اور ہم نے لوہا پیدا کیا جو جنگ
 میں بہت کام آتا ہے اور انسانوں کے لیے اس میں اور بھی کئی فائدے ہیں۔

میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج امریکہ، روس اور چین معزز ہیں تو وہ قرآن مجید کے ان اصولوں پر
 عمل پیرا ہونے کی وجہ سے معزز ہیں اور اگر ہم آج ذلیل ہیں تو ان اصولوں کو پس پشت پھینکنے کی
 وجہ سے ذلیل ہیں۔ ہماری عقلوں پر ایسی طاعون چھا گئی ہے کہ عین اس وقت جب ہم موت و حیات
 کی کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنا زرببادلہ اسبابِ راحت اور اسبابِ تعیش کی درآمد پر برباد
 کرتے ہیں۔

یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ پچیس برس سے ہم پاکستان میں منافقت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔
 علامہ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کا جھگڑا گاندھی سے کیا تھا؟ گاندھی یہ کہتا تھا کہ قومیت کی بنیاد خطہ زمین
 ہے جو ہندوستان کا باشندہ ہے، وہ ہندوستانی ہے۔ اقبالؒ اور قائد اعظمؒ کہتے تھے کہ ہم خاک اور نل
 کی بنیادوں پر قومیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم تو اپنا ایک نظریہ حیات رکھتے ہیں اور اسی کی بنیادوں
 پر قومیت کا ڈھانچہ استوار کرتے ہیں۔ جھگڑا ہوا، قائد اعظمؒ جیت گئے، پاکستان معرض وجود میں آ گیا اور
 اس کا نام ISLAMIC REPUBLIC رکھا گیا۔

ہم نے دنیا جہاں کی ناپاکیاں — ارتحاز دولت، علاقائیت پرستی، رشوت ستانی،
 ذخیرہ اندوزی، اقربا تواری، گنہ پروری، جوا، شراب، سود — اس خطہ زمین پر اکٹھی کیں اور اس
 کا نام پاکستان رکھ دیا۔ کبھی تنگدے کی دیواروں پر حرم کا لفظ کندہ کر دینے سے کوئی توجہ

بیت اللہ تو نہیں بن جاسکتا ہے۔ ہم نے جس نظریہ حیات کو اپنانے کی خاطر اور جن قدروں کو پروان چڑھانے کی خاطر عظیم قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اس ملک میں ان قدروں کو نہایت بے دردی سے پامال کیا اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی غرض سے ہر حکومت یہ اعلان کرتی رہی کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا۔ فقرے کے تیور دیکھیے کس قدر منافقانہ ہیں؛ اگرچی میں کھوٹ نہ ہوتا تو اعلان کے الفاظ یوں ہوتے کہ :

”ہمارا آئین کتاب و سنت کے عین مطابق ہوگا۔“

مشرقی پاکستان کا سقوط آزمائش نہیں عذاب ہے

پچیس سال کی مسلسل اور پیہم بد عملیوں کی پاداش میں آدھا ملک ہم سے چھین گیا۔ جب مشرقی پاکستان کا سقوط ہوا تو اس وقت بھی ہم نے اپنے آپ کو اور عوام کو دھوکا دیا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ ریڈیو، ٹیلی ویژن نے کہا کہ یہ غزوہ آمد ہوا ہے۔ یہ غزوہ حنین ہوا ہے۔

یاد رکھیے کہ آزمائش کا تعلق مومنین قانتین سے ہے جنہیں عارضی طور پر بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ کندن ہو کر نکلیں۔ قرآن مجید ابتلا کا لفظ ان نفوسِ قدسیہ کے لیے بڑتا ہے جنہوں نے معاشرے کی تطہیر کی تھی۔ ابتلا کا تعلق قرآنی نقطہ نظر سے ان لوگوں سے ہے جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں جو شرابِ غماری، زنا کاری، سودِ غماری، رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور تمام اجتماعی بلبائیوں کا استیصال کرتے ہیں۔ چوری، زنا اور دوسری بد عملیوں کی سزا احکام قرآنی کے مطابق دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء اور ان کے پیروؤں کی ہزاروں برس کی تاریخ اس بات کو چھللاتی ہے کہ اللہ نے اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو کبھی یوں بین الاقوامی طور پر ذلیل کیا ہو کہ بیک وقت پوری کائنات کے ذرائع ابلاغ سے اس قوم کی ذلت و رسوائی کا اعلان کیا گیا ہو۔ آدھا ملک چھین جائے اور ۹۰ ہزار افراد کا فروں اور رُبت پرستوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور ہم کہیں یہ غزوہ آمد ہوا ہے۔

یہ نئی پود۔ یہ نوجوان نسل۔ یہ غریب طالب علم۔ انہوں نے اپنے حکمرانوں کی زباں سے اسلام کا نام

مناسبے انسانوں نے اسلام کا نام کبھی خان کی زبان سے سنا ہوگا وقت کو ذلت اور ہلاکت کے غار میں دھکیلنے کے بعد بھی اپنی آخری تقریر میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا — وہ جو اس وقت بھی نئے میں دھت تھا اور اس کی زبان بکلا رہی تھی۔

آہ یہ ملک! اس میں پچیس برس سے اسلام، خدا، رسول، اجماد ان سب لفظوں کو EXPLOIT کیا جا رہا ہے۔ ہماری نئی پُرد نے اسلام کی بات یا تو حکمرانوں کی زبان سے سُنی ہے یا اپنے محلے کے نیم خزانہ مولوی سے سُنی ہے۔ اس کا بدیہی نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھی گئی کہ اسلام یا تو HALF EDUCATED ہونے کا نام ہے یا EXPLOITATION کا نام ہے۔ میں اس بارے میں نئی پُرد کو معذور سمجھتا ہوں۔ مجرم ہم ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات کے صحیح خط و خال اُن کے سامنے اُجاگر نہ کر سکے۔ ہر حادثہ جو اس کائنات میں رونما ہوتا ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم قرآن مجید لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور آیات الہی کی روشنی میں اُس کی تعبیر ڈھونڈتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کے سقوط پر جو آئیں منطبق ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں۔ ہم یہ آیت کیوں نہیں پڑھتے:

فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً (المائدہ: ۱۳)

قرآن کہتا ہے کہ بعض قومیں ایسی ہیں جو سستی ہیں اسے اللہ! تو ہمیں ایک خطہ زمین عطا کر ہم اُس میں تیرے نظریہ حیات کو نافذ کریں گے اور جب ہم انہیں خطہ زمین عطا کر دیتے ہیں تو وہ ہم سے مدہنی کرتے ہیں اور انکھیں پھیر لیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے — فِيمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ اُن کی وعدہ شکنی کی پاداش میں ہم نے اسی دُنیا میں اُن پر لعنتیں بھیجیں — وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً اور ہم نے اُن کے دلوں کو کٹھور بنا دیا کہ خیر اور شر میں تیز کی صلاحیت ہی اُن سے اُچک لی گئی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان ایک عظیم المیہ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دھچکے کے بعد بھی ہم منافقت کے روگ سے شفا یاب نہ ہو سکے۔ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ روگ ہماری ہڈیوں میں سما گیا ہے۔ سقوطِ مشرقی پاکستان پر ہمارے صحافیوں نے لکھا کہ:

اسلام زندہ ہوتا ہے مگر کربلا کے بعد

ملک کا نام اسلامک ری پبلک (ISLAMIC REPUBLIC) رکھنا آسان کام تھا۔ اس لیے اُس کے کرنے میں ہمیں کوئی تامل نہ ہوا لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ شراب کی کشید اور درآمد پر پابندی لگائیے تو اربابِ عمل و عہدہ کی پیشانیوں پر شکن پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو تنگ نظری کی بات ہے۔

قرآن نے اس بارے میں واضح لفظوں میں دو ٹوک بات کہی :
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (السامدہ : ۸۵)
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (السامدہ : ۸۵)
 مَنْ تَمَّ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (السامدہ : ۸۵)
 جو دمی الہی کے مطابق فیصلے نہیں بناتے یہی لوگ ناسق ہیں۔
 جو دمی الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں۔

جو دمی الہی کے مطابق حکومت نہیں بناتے یہی لوگ کافر ہیں۔ (گو زبانِ دعوے ہزار کریں، قرآن یہ کہتا ہے کہ مختلف قوموں کو حسب ان کی بڑھاپوں پر جم جمبھوڑتے ہیں تو بعض تو ہیں چونک اٹھتی ہیں اور وہ اپنی تمام توانائی کو خیر اور جہاد کی راہ میں کھپا دیتی ہیں اور بعض تو ہیں ایسی ہیں کہ حسب ہمنے انہیں جھبھوڑا :

فَأُولَئِكَ مَسَّ آبَاءُكَ الصَّوْرَاءُ وَالشَّرَاءُ فَاخَذَ نَهْمُ نَعْتَةٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (احزاب : ۶۰)

قرآنوں نے کہا تو میں کو بھی DEFEAT ہو جاتی ہے کبھی VICTORY ہو جاتی ہے اس میں عذاب کی کیا بات ہوئی؟ یہ تو SUPERSTITIONS (توہمات) کی باتیں ہیں۔ آج بھی جب ہم اس ملک کے دانشوروں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے۔ ہوش میں آؤ تو وہ زبردست طنز مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قوموں کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہو جاتی ہے۔ اس کا عذاب سے کیا تعلق؟

خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی قوم پر یہ حالت طاری ہوئی کہ وہ عذاب کو عذاب ماننے کے لیے تیار نہیں اور عذاب کو SUPERSTITION قرار دیتی ہے تو ہم ایسی قوم کو ایک دوسرا

تھیز سید کرتے ہیں اور اُس کے قومی وجود کو نیت و ناپاؤد کر دیتے ہیں۔ ہماری پکڑ پکائی جاتی ہے جسے
 انہیں سوچنے کا بھی موقع نہیں دیتے کہ ان پر کیا سبت گئی ہے؟
 سقوطِ مشرقی پاکستان کے ہولناک اور ذلت آمیز حادثے سے ہمنے کوئی عبرت حاصل نہیں کی، ہمارے
 ذرائعِ ابدی جن کا مقصد قومی انا کو پیدا کرنا اور ملی کردار کی تعمیر کرنا تھا، آکر بکڑ تیسے اہم علم پر ڈگڑگاموں پر وقت
 برباد کر رہے ہیں۔ وہ لامقصدیت جو ہماری نئی پودیں پیدا ہو گئی ہے، ہمارے ذرائعِ ابدی اُسے تیز تر
 کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ قس و سرود اور طاؤس و رباب کے ساتھ ان زخموں کو منڈل نہیں کیا جا سکتا
 آپ یقین کیجیے کہ ہمارے غریب عوام اپنی جھوک بھول گئے ہیں۔ انہیں اپنی غریبی بھول گئی ہے۔ یہ زخم
 اتنے شدید اور اتنے گہرے ہیں کہ کوئی پائل کی لکٹنگ اور کوئی پازیب کی تھکار ان کا اندمال نہ کر سکے
 گی۔ ہمارے بعض دانشوروں اور سیاست دانوں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ہمارا دھا مک جھن گیا ہے اور
 ہماری افواج دشمن کی قید میں ہیں مگر ہم سے فوج گری نہیں ہوتی ہے۔ فوج گری کے تو ہم بھی قائل نہیں لیکن
 ہم پوچھتے ہیں کہ کیا فوج گری اور قس و سرود کے درمیان مماثلت اور بنیادگی کے ساتھ مک و ملت کی تعمیر
 میں اپنی تمام صلاحیتوں کو کھپا دینے کی کوئی راہ نہیں ہے؟

فَمَا لَهُمْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْقَوْمُ لَا يَنْتَقِمُونَ حَسْبُ الْبِشَاءِ (النساء: ۷۸)

آہ! ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ انہی کوئی اور سیدھی بات بھی یہ نہیں سمجھتے۔ حکیم الامت نے بجا کہا تھا،
 میں تم کو تباہیوں سے تھکیراؤں کیا ہے

ششیر و سناں، ذلِ طاؤس و ربابِ آخر

میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بچیں برس مسلسل اور یہ منافقت کی زندگی بسر کرتے رہے اور یہ ایک ایسا ایسا ہے
 کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کے بعد ہماری منافقت کے نبادے پیسے سے بھی زیادہ دیر ہو گئے ہیں۔

لُحْ بِرِغَابِ مَصْلُحَتِمْ كَمَا بَرَسَ بُوَسْنَى
 مَبِ يَرْزَانِ سَرْزِي كِي لَمِ يَلِي لُحْبِي

جیسے زبانِ دول میں کوئی رابطہ ہی نہیں

ہیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ملک کا یہ بچا کچھ حصہ براتی ہے، کیا ہے اللہ کا عذاب
 جس پر بھی منڈلا رہا ہے۔ وہ عذاب جو عوام اور خواص کو یکساں تس تس کرتا ہے۔ وہ عذاب
 ان کی فز میں بڑے بڑے ذاکر اور ثنونی بھی آجاتے ہیں۔ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ ان کو بھی پیڑا
 ان کے آس پاس ٹمک میں آگ لگی ہوئی تھی اور یہ سجدوں اور گھروں میں آرام سے بیٹھے ذکر و فکر کا
 لذتیں اٹھا رہے تھے۔ قرآن نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب نعمتِ حال ایسی ہو تو اس وقت عذاب سے
 بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ اس پر یہ کہ عذاب سے وہی لوگ بچ سکیں گے جو خیر اور بھلائی کے سائے میں اپنی
 زندگی بسر کر رہے ہوں اور حکام کو وہ باعزت کرتے ہیں۔ جو انہی عن اللہ کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔
 تو ان مجید لہا ہے :

فَلَسَابَأَ اٰمُرًا يَجِيْنَا هٰذَا اِلَآ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعًا بِرَحْمَةِ مٰلِكٍ (سورہ ۵۵)

فَمَا سَا جَا. اٰمُرًا يَجِيْنَا صٰلِحًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعًا (سورہ ۵۵)

جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے سر و عبد السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور یہ ہماری رحمت کا
 نشانہ تھا۔

جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے صالح عبد السلام اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔
 وقت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم سب فعال بن جائیں، ہم سب کو چاہیے کہ اپنا دامن انہیں میں اور
 کمر بستہ ہائیں اور اپنا وقت اپنی توانائی، اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان سب کچھ اللہ کی راہ میں کھادیں۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

اس دُنیا میں عذابِ الہی کی صورتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ حَمْدُهُ وَنُصَلُّوْا عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

ہماری رُوحوں پر ہمارے اعمال کے اثرات مُرتب ہوتے ہیں۔ اعمالِ صالحہ سے رُوح کا تزکیہ ہوتا ہے اور ایک سکون، اطمینان اور راحت اسی دُنیا میں نصیب ہوتی ہے۔ بد اعمالیوں کے اثرات بھی بلوغ پر مُرتب ہوتے ہیں۔ بد اعمالوں سے رُوح بیمار ہو جاتی ہے اور کربنٹے لگتی ہے۔ اگر مرضِ محدود سے تجاوز نہ ہو کیا ہو اور رُوح پر موت نہ لاری ہو گئی ہو تو مرین رُوح کے درد و کرب کو محسوس کرتا ہے اور اس کی کراہ سنتا ہے۔ رُوح کا درد و کرب بھی عذاب کی ایک صورت ہے۔

قرآن مجید میں ہے :

وَلِيْمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۙ

اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرتا ہے اُس کے لیے دو نعمتیں ہیں۔

امام ابن تیمیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے کہ :

أَنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَّن لَّمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرَةِ

اس دُنیا میں بھی ایک جنت ہے جو اس میں داخل نہ ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا حضرت عبداللہ فرمائی فرماتے تھے :

جنت دہستان من در سینہ من است ہر جا کو مشیم بہر جا خوشترم :

یعنی میری بہشت میرے بیٹے میں ہے جو درودِ رحمت اور انوارِ الہی کے نازل سے پیدا ہوئی ہے۔
میں جہاں بیٹھ ہاتا مجوں وہیں باغِ دہار ہو جاتی ہے۔

اگر رُوح کی یہاں تربیت نہ کی جائے اس کا تزکیہ نہ ہو اور وہ بد اعمالیوں میں مبتلا ہو کر ہمارے جہنم
تو رُوحِ آخرت میں بھی ہمارے رہے گی۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں اس حقیقت پر روشنی ڈالتی ہیں۔
مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَجُورِي الْأَخْيَرَةِ أَعْمَى وَأَصْلًا مَسْبُورًا (جو اس دنیا میں راہِ نجات سے اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہو گا، جگہ اور زیادہ کم کردہ
راہ ہو جائے گا۔)

یعنی رُوح کے ہدایت پانے اور رحمتِ مذہبوں نے کا تعلق اعمالِ صالحہ سے ہے اور اعمالِ صالحہ کا تعلق
دارِ اسم سے ہے۔ جب دارِ اسم سے انسان دارِ الجوز، میں منتقل ہو گیا تو اعمال کا سلسلہ بھی منتقل ہوا۔ پھر رُوح
کے لیے نیا پیمانہ لگایا کہ رُوحِ رَا الْأَصْلَ رَحِيمٌ رَبِّي۔ پس بد اعمالیوں سے جو عذاب رُوح پر عارضی ہوتا ہے
وہ عذاب اس دنیا میں عالمِ برزخ میں اور آخرت میں سسل پتا ہے۔ بد اعمالیوں کی سزا اس دنیا میں بھی
ہم کر سکتے ہیں۔ اور آخرت کا عذاب تو دردناک ہے۔ قومِ مائد نے جب نبیؐ کی نافرمانی کی تو اسی دنیا
میں انہیں طعون قرار دیا گیا:

وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةَ

اور اسی دنیا میں ان پر لعنتیں بھی گئیں۔

وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولؐ کو ایذا دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اسی دنیا میں خدا ان پر لعنتیں
سپہتا ہے: إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاعْلَا لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب: ۵۷)

لعنت کی حقیقت کیا ہے؟ لَعْنَةُ اللَّهِ کے معنی ہیں —
الْعُدَاؤُ عَنِ الرَّحْمَةِ — اللہ نے اس پر لعنت کی یعنی اُسے

اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ جیسے پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح ہماری اردو اللہ کی رحمت

کے بیز صحت مند اور توانا نہیں رہ سکتیں جیسے پھل پانی سے ابر تر ہوتی ہے اسی طرح انسان کا اندھ بھی اُس کی رحمت کے بغیر ٹپکتی ہے۔ انسان کا طمع ہونا یہی ہے کہ اُسے اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی رحمت سے سیراب نہ ہونے کی وجہ سے رُوح مزہا جاتی ہے۔ اس پر افسردگی اور شہ پرورگی طاری ہو جاتی ہے اور وہ ایک درد و کرب محسوس کرتی ہے۔ بد اعمالی کی سب سے پہلی سزا جو اس دُنیا میں ملتی ہے وہ طمع ہونا ہے اور اس کی رحمت سے دُور ہونا ہے۔ رُوحانی اذیت میں مبتلا ہونا ہے۔

الحیث ہائے نوری و دراز میں گرفتار ہونا ہے۔ سر کا کھولنا، رُوح کا درد و کرب میں مبتلا ہونا ہے۔

ذلت و رسوائی ہوتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت اُچک لی جاتی ہے۔ سناشہ میں اُسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس کے گناہوں کی تشریح کی جاتی ہے اُس کے عیب کا پردہ چاک کیا جاتا ہے قرآن اس غلاب کو "خِزْی" سے تعبیر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا: "تم قرآن کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض حصوں سے انکار کرتے ہو۔" فَتَأْخِذُكُمْ مِنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِذُ فِي الْخِيَاةِ وَالنَّارِ ۗ اِس کا جلد تیس اس کے سوا کیا بل سکتا ہے کہ زندگی میں تمیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔

ایک دوسری جگہ کہا:

جو سب دلوں میں ذکر اسی سے روکتا ہے اور انہیں دہران کرنے میں کوشاں ہے۔

سُفْهُرٌ فِي السَّمَاءِ خِزْیٌ ۗ اِسی دُنیا میں اُن کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ کو ایذا دینے والوں کا حشر

قرآن و وضاحت سے کتاب کے جو لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایذا دیتے

ہیں اللہ اسی دُنیا میں ان پر لعنتیں بھیجتا ہے۔

ابو لیب جس کا نام عبد العزیٰ تھا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی چچا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب بہشت کے بعد قریش کو اکٹھا کیا اور اللہ کا پیغام سنایا تو سب سے پہلے ابو لیب ہی نے تمغیب

کی اور کہا:

تَبَيَّنْتُكَ أَلَيْهَذَا أَجْمَعَتْنَا

(تیرا ناس ہو گیا اس لیے تو نے ہمیں اکٹھا کیا تھا)

اسی پر یہ صورت نازل ہوئی:

تَبَيَّنْتُ بَيِّدًا أَيْ لَسَهَبٍ وَتَبَّتْ (سب: ۱)

(ابو سب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ برباد ہوا۔)

واقعہ بدر کے سات روز بعد ابو سب کو ایک زہریلا دانہ نکلا۔ بیماری شدید تھی۔ کوئی قریب نہیں چلتا تھا۔ سارے بدن میں زہر سہکتا کر گیا۔ اسی حالت میں فوت ہوا۔ تین دن تک لاش پڑی رہی مضافتیں ہو گئی۔ اس کے گھر والے اس اندیشے سے کہ اس کی بیماری کہیں انہیں نہ لگ جائے اسے ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ چند مہینے مزدوروں کو بلا کر لاشے کو اٹھایا گیا۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور کڑیوں سے دھکیل کر اس کے لاشے کو گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّبِعُوا فِي هَذَا السُّنِّيَةَ لَعَنَهُ" اور یہ ہے — "خِزِّي فِي الْحَيَوَاتِ اسْدُنِّيَا"

ابو جہل اس آیت کا فرعون تھا۔ اس کی امانیت کو اس طرح خراب دیا گیا کہ دو بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ عاص بن داؤد کسی حضرت عمرو بن العاص کے والد تھے۔ آپ کا ٹھکانا اڑاتے تھے۔ حضرت کے ہاں بچے بیٹے ہوئے ان کی زندگی ہی میں وفات پانگے۔ عاص نے کہا:

"إِنَّ حَسَنًا أَجْرًا لَا يَغِيثُ لَهْ وَالسُّدَّ"

(اگر قطعاً اس نسل میں ان کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا۔)

اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

"إِنَّ شَأْنَكُمْ هُوَ الْأَكْبَرُ" (مکوثر: ۱)

(آپ کا دشمن ہی قطعاً اس نسل ہے)

ہجرت کے ایک ماہ بعد کسی جانور نے پیر پر کاٹا۔ اس قدر چھلکا کہ اونٹ کی گردن کے برابر ہو گیا۔

رہلہ بنی شریین، کتاب الجہاد ص ۴۴، ۱-۲

سہ روح المعانی ص ۲۶۲، ۲-۳

اسی میں خاص کا نام لیا ہوا۔ (ابن الاثیر ج ۲)

اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی جب کبھی آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھتے انہیں مٹاتے۔ آپ نے بددعا فرمائی کہ لے اللہ اسود کو اس قابل نہ چھوڑ کہ یہ انہیں مٹا سکے۔ اسود ایک گیکر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے ترکوں کو آواز دی:

”مجھے بچاؤ! مجھے بچاؤ! میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چھو رہا ہے۔“

ترکوں نے کہا تو ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا، اسود چلا تو رہا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، میری آنکھوں میں کوئی کانٹے چھو رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ اندھا ہو گیا۔ (ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۰۷)

اسود بن عبدمنوف حضرت کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اسے اپنی عقل پر بڑا ناز تھا۔ سر میں چھوڑے اور پھیناں نکلیں اور اسی تکلیف میں مرا۔ مارث بن قیس بھی سخت باوہ گستاخ۔ اسی بیماری ہوئی کہ سوز سے پانہ آتا تھا، اسی بیماری میں فوت ہوا۔ یہ سب تفصیل اس آیت کی اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَهُنَّمْ اللّٰهُ فِي السَّنَاتِ وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب ص ۵۷)

حضرت انس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یاد دینے والوں کی جلالت اور تباہی کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔

جلال الدین سیوطی، طبرانی اور بیہقی نے دی ہیں۔

جیسے اُس کی فوائز میں بے مدد حساب ہیں اُس کے عذاب کی قسمیں جی بے شمار ہیں۔

عذاب کی انواع و اقسام

وہ بڑا لطیف اور مکرم ہے۔ وہ اس کائنات کی جس شے کو چاہے عذاب میں جہل دے۔ یہ ہوا جس سے انسان کے سانس کی آمد و شد جاری ہے، وہ جب جاتا ہے، اس کو کھڑکھان اور آندھی بنا دیتا ہے۔

وَاَمَّا عَادًا فَآهْلِكُوْا بِرِيْخٍ صَّارِفَةٍ عَاتِيَةً اَعَانَهُ ۱۰ — قوم ماد کو نہانے کی آندھی سے ہلاک کر دیا گیا۔ — فَتَوْرَى الْقَوْمُ فِيْهَا صُرْمًا كَاثَمَهُمُ الْفَجْرُ اَنْخِلُ خَاوِيَةً (صافات ص ۱۰)

(اس آندھی میں تم یوں انہیں پھرا ہوا دیکھو گے، اگر باوہ کھڑکھانے میں۔)

یہ پانی جوتبا نے حیات کے لیے ناگزیر ہے، وہ جب جاتے ہیں اسے ٹھنڈی نہیں ہیں جہل دیتے

ابن الاثیر ج ۲ ص ۱۰۷

ہیں — لَا عَاجِزَ الْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَهُ رُحِمَ — اور اس کی قوم سیلاب میں ڈوب گئی اور اس کی زد سے کوئی نہ بچ سکا۔ ان کے سوا جن پر اللہ نے رحم کیا۔

یہ آواز جو مطالب کے اظہار کے لیے از بس ضروری ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں اُس آواز کو مذاب میں بدل دیتے ہیں — وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ — اُن میں سے کچھ ایسے تھے جو چنگھاڑ کی گرفت میں آ گئے۔

یہ زمین جس پر ہم پتے ہیں جب ان کی مشیت برتی ہے، تو زمین انکار کر دیتی ہے کہ ہم اُس پر چل سکیں

وَمِنْهُمْ مَن نَّخَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اَعْرَفْنَا یعنی اُن میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا۔ خدا تو کسی پر زیادتی نہیں کرتا ہے۔ یہ انسان ہی ہیں جو اپنے آپ پر ظلم دھاتے ہیں۔

وہ خدا کے لطیف و حکیم جب چاہتے ہیں نعمت کو مذاب میں بدل دیتے ہیں۔ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، تو اللہ کی نعمت ہے اور یہی مال اگر خدا سے عزیز تر ہو جائے، اندیشہ و غم کا باعث ہو اور بغلِ نعمت اور ذلت پر آمادہ کرے تو وہ مذاب الہی بن جاتا ہے۔ اسی طرح اولاد اگر صالح ہو تو خدا کی دین ہے اور یہی اولاد اگر خدا سے دُور ہمارے اور حجاب بن جائے تو مذاب الہی ہے۔ ہاں اللہ کا خدا کبھی مال اور اولاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے:

‘فَلَا تَعْبُدْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا’
(اُن کا مال و اولاد اور اُن کی اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالے۔ یہ تو تمہیں اس لیے ہے کہ اللہ اس دُنیا کی زندگی میں انہیں مذاب میں مبتلا کرے۔)

کُنیا نیاں اب بھی آتی ہیں، طرفان اب بھی اُٹھتے ہیں، زلزلوں سے بستیاں اب بھی دیران ہوتی ہیں زمین میں بستیوں کے دھس جانے کی خبریں اب بھی اخباروں میں ہم پڑھتے ہیں مگر ایک ایسی غفلت ہم پر

جھاگئی ہے۔ ایک ایسی قسوت دلوں پر طاری ہے کہ ان تباہیوں اور بربادیوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ
 محض اتفاقات ہیں جو اس دُنیا میں رونما ہوتے ہیں۔ خدا کا ہے یہ محض اتفاقات نہیں ہیں —
 فَأَخَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ — ہم نے ان کی بد اعمالیوں کی پاماش میں انہیں پھنسا
 — مَا كَانِ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ — (خدا کی شان کے تر
 یہ شایں نہ تھا کہ وہ بے سبب لوگوں پر ہلاکت اور تباہی لاتا، مگر وہ خود اپنی جانوں پر سہم ظلم ڈھلتے رہے)
 وہ لوگ جن کے مزاج پر ہیبت کا غلبہ ہوتا ہے، ہمیشہ سے عذاب الہی کو اتفاق قرار دیتے رہے ہیں۔
 شیطان اُن کے جی میں دوسرے ذات ہے کہ تم دانشور، معجزی جو عذاب و ثواب ترہات کی باتیں ہی
 اور بے وقوف، لوگ ان ترہات کر مانتے ہیں — قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ أَمْنَ السَّفَهَاءِ إِلَّا أَنْتُمْ
 هُمْ السَّفَهَاءُ وَ لَكِنْ لَّا يَعْلَمُونَ (البقرہ: ۱۳) (انہوں نے کہا کیا ہم ان باتوں کر مان جہاں
 جیسے یہ بے وقوف لگ مانتے ہیں۔ سُن لو یہ لوگ خود بے وقوف ہیں مگر انہیں وقوف نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں،
 بعض لوگوں کی عقل موٹی ہوتی ہے اور انہیں احساس اور احترام ہوتا ہے کہ وہ ذہنی صلاحیتوں سے
 محروم ہیں۔ اُن کی عاجزی اور فروتنی ان کے عیب پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن لوگ بے وقوف ہوتے ہیں
 اور انہیں اپنے آپ پر دانشور اور معجزی ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ ایسے بے وقوفوں کی حالت بڑی مشک
 خیز ہوتی ہے۔ خدا اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہاد دانشور اُن بے وقوفوں میں سے ہیں جنہیں
 بے وقوف بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔

اس ملک کے دانشوروں سے بھی جب ہم آج کہتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کا سقوط اللہ کا ایک حکم
 غالب ہے تو وہ کہتے ہیں: اِس میں عذاب کی کیا بات ہے؟ قوموں کو کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی
 ہے۔ بَلْ قَالُوا امْثِلْ مَا قَالِ لَآلِئُ لَوْ لَوْنٌ (مومنون: ۸۱)۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ فرسٹ ایمانی سے
 محروم انسان ہمیشہ سے ایک جیسی باتیں کہتے رہے ہیں۔

سقوط مشرقی پاکستان کے بعد ہماری غفلت اور شقاوت شدید تر ہو گئی۔ ہم انفرادی اور اجتماعی الجھناؤں
 میں یوں مجبور ہو گئے ہیں جیسے ہم خدا کی زد سے باہر ہو گئے ہوں یا جیسے اس ملک میں اللہ کا تازن

جزا دسرا معطل ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت سخت ہلاکت آفریں ہے۔

أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۚ أَوْ أَمِّنَ أَهْلُ
الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا
يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۝ (احزاب: ۹۴، ۹۵، ۹۶)

دبستوں میں رہنے والوں کو کس نے ضمانت دی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات ان پر نازل نہ ہوگا۔ جب وہ بے خبر سو رہے ہوں گے۔ کیا دبستوں میں رہنے والوں نے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیا ہے کہ جانا عذاب دن دہڑے ان پر نازل نہ ہوگا جب وہ کھیل کر دہیں گے ہوں گے۔ کیا اللہ کی پال سے وہ محفوظ ہو بیٹھے ہیں؟ اللہ کی پال سے اپنے آپ کو وہی لوگ محفوظ سمجھتے ہیں جو غائب و خاسر ہیں۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ

محمدی انقلاب کے چند خط و حال

حضرت مولانا سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، ارڈو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ
قاسم محمود
فاران اکیڈمی ۷-۱ اردو بازار لاہور نے
بااجازت وراثت سید ابوبکر غزنوی مرحوم شاعر کی
اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵
تعداد اشاعت: ۶۰۰
قیمت :

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيمِ

وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام لائے، اس کی ابھری ہوئی خصوصیات کیا ہیں؟ اس رُوئے زمین پر جو انقلاب برپا ہوئے، اُن کے تقابلی مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ اُن میں سے بعض انقلاب محض سیاسی تھے، بعض اقتصادی تھے، بعض ثقافتی تھے مگر وہ انقلاب جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس رُوئے زمین پر برپا کیا وہ اخلاقی بھی تھا، روحانی بھی تھا، ثقافتی بھی تھا، سیاسی اور اقتصادی بھی تھا، طبعیاتی (PHYSICAL) بھی تھا، مابعد الطبعیاتی (META PHYSICAL) بھی تھا۔ لیکن اور مادہ انقلاب محض اقتصادی اور سیاسی تھا، اخلاقی اور روحانی نہ تھا۔ لیکن اور مادہ لیاقتی مادیت (DIALECTICAL MATERIALISM) کے قائل ہونے کی وجہ سے مابعد الطبعیات کے سرے سے منکر ہیں۔ پس لیکن اور مادہ کے برپا کیے ہوئے انقلاب بھی ناقص اور ادھورے ہیں۔ مختلف انقلابوں کے تقابلی مطالعہ سے یہ بات مجھ پر منکشف ہوئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انقلاب سے زیادہ جامع، ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب اس رُوئے زمین پر آج تک برپا نہیں ہوا۔

محمدی انقلاب ابتدائی مرحلوں میں

یہ کہنا حقائق کی سرسراہٹ تکذیب ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو انقلاب لائے وہ ابتدائی مرحلوں میں صرف اخلاقی اور روحانی انقلاب تھا اور معاشی مسائل پر توجہ بہت بعد میں منقطع

کی گئی۔ اگر ابتدائی مکی سورتوں کا غور سے مطالعہ کیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں جہاں نماز کی تلقین کی گئی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ترغیب دی گئی، معاشی انقلاب کا آغاز بھی اسی مرحلے میں ہو گیا تھا۔

سورہ ہمزہ مکی سورت ہے۔ اس کا آغاز یوں ہوتا ہے :

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

ہلاکت ہے ہر طعنہ زنی اور عیب چینی کرنے والے کے لیے جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر (تجربوں میں) رکھا۔ اس کا گمان ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہڈیوں کو چٹخا دینے والی دوزخ میں اسے جھونک دیا جائے گا۔

سورہ نکاتر میں دیکھیے :

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۚ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝

مال کی ہمتا کی ہوس نے تمہیں غافل کر دیا ہے اور یہ ہوس تمہیں مرتے دم تک نگھی رہتی ہے۔ ہوش کرو داس کا انجام تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائیگا۔ ابو لیب سبت مال دار آدمی تھا۔ انقلاب کے ابتدائی مکی دور میں اس کا نام نیکر اعلان کیا گیا :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝
أَبُولَيْبِ كَيْفَ بَانَ لَوِثٌ كُنِيَ ۚ أَوْرُوهُ بِلَاكٍ هُوَا ۚ اس کا مال اور دولت جو اس نے سمیٹی تھی، اس کے کام نہ آسکی۔

پھر سورہ ماعون ملاحظہ فرمائیے :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَكْذِبُ بِاللِّدِينِ ۖ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۖ
وَلَا يَحْصِنُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۖ

کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جھٹلاتا ہے ارٹکار دولت کی سزا کو۔ یہی ہے جو یتیم کو دھکتے دیتا ہے اور مسکین کو خود کھانا کھلانا تو درکنار اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔

ایک دوسرے کی ضد میں، ایک دوسرے کے ساتھ حریفانہ کش مکش میں ہم نے حقیقتوں کا چہرہ مسخ کیا۔ ہم نے اس انقلاب کا اُھلیہ بگاڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو معاشی اعتبار سے شدت سے جھنجھوڑا اور اس انقلاب کا آغاز اپنی ذات سے کیا۔
روح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب

آغاز اپنی ذات سے کیا

اسبابِ راحت اور اسبابِ تعبش کا تو وہاں گزر نہ تھا، اپنی بنیادی ضروریاتِ زندگی بھی معاشرے کے حوالے کر دیں۔ خود فقر و فاقہ کی سختیاں بھیلے ربے اور غربوں، مسکینوں اور بے نواؤں کی چارہ سازی کرتے ربے۔ حضرت فاطمہؑ کے ہاتھوں پر چکی چلانے سے۔ گٹے پڑ گئے تھے، خود جھاڑو دیتی تھیں اور گردا گرد ان کے کپڑوں پر پڑتی تھی۔ خود پانی بھرتی تھیں اور سبکدوشی کے پٹے کے نشان ان کے کندھوں پر پڑ گئے تھے۔ ایک دن اپنے بابا سے خادم مانگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتَّقِ اللَّهَ يَا فَاطِمَةُ ۖ أُوذِيَ فَرِيضَةَ رَبِّكَ ۖ وَأَعْمَلِي عَمَلِ
أَهْلِكَ، هِيَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْخَادِمِ۔

اے فاطمہ! اللہ سے ڈرتی رہو، اپنے رب کے فرائض ادا کرتی رہو اور اپنے گھر والوں کے کام کاج میں لگی رہو۔ خادم ہونے سے یہ زندگی جو تم لبر کر رہی ہو

تمہارے لیے بہتر ہے)

اس انقلاب کا آغاز حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات اور گھر سے ہوا۔ انقلاب مارکس اور لینن کا ہو یا ماؤ کا ہو یا حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہو، یاد رکھیے وہ ہمیشہ انقلابی کی ذات اور گھر سے شروع ہوتا ہے۔ تاریخِ عالم اس بات کو ٹھٹھلاتی ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ انقلابی خود راحت اور تعیش میں ڈوبا ہوا ہو اور اس نے معاشی انقلاب برپا کیا ہو۔

محنت کش اور مزدور کو عزت بخشنی

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جھوٹے وقار (FALSE PRESTIGE) کے خلاف جہاد کیا۔ وہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے صحاح ستہ کی مختلف روایات، جو حضرت عائشہ، حضرت حسن بصری اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں، سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بکری کا دودھ خود دودھ لیتے تھے، کپڑے کو پیوند خود لگاتے تھے۔ اپنی جوئیاں خود گانٹھ لیتے تھے۔ گھر میں بھاڑ دینے میں بھی غار نہ تھا۔ بازار سے سوا سلف خود اٹھا کر لاتے۔

مسجدِ قبا کی تعمیر شروع ہوئی تو صحابہ کرام کے ساتھ آپ بھاری پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ! آپ رہنے دیجئے ہم جو اٹھا رہے ہیں مگر آپ برابر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ پھر مسجدِ نبوی تعمیر ہوئی تو آپ صحابہ کے ساتھ مل کر کچی اینٹیں بنانے کا کام کرتے رہے اور خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام یہ شعر پڑھتے تھے۔

لَكُنْ قَعْدًا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ

فَذَاكَ مِنْ الْعَمَلِ الْمُضَلَّلِ (فتح الباری - جلد ۷)

(اگر ہم بیٹھ جائیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کام کریں تو ہمارا بیٹھ جانا بہت ہی بُرا عمل ہوگا)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

خَيْرُ الْكَاسِبِ الْعَاصِلِ إِذَا تَصَحَّ

(مجمع الزوائد)

رکب معاش کرنے والوں میں سب سے بہتر محنت کش ہے جسے وہ اخلاص سے کام کرتا ہے۔

حدیث میں ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کان یا کل مع الخادم۔ "وہ اپنے خادم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے" یہ اسلامی نظام حیات کی ایجاد ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہیں وہ عملی طور پر اس کی ایجاد ہونے سے بھی محروم ہیں اور نوکر کو اپنے دسترخوان پر بٹھانا تو ان کے لیے ناقابل تصور ہے۔ لاہور میں گزشتہ دنوں ایک ڈنر میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ جس میں بڑے بڑے حایانِ دین اور مفتیانِ شرح تین تین شریک تھے۔ میں نے میزبان سے کہا کہ میرے ڈرائیور کو اندر بلا لیجئے۔ وہ کھانا میرے ساتھ کھائے گا۔ میرے ڈرائیور کو تو انہوں نے ڈراسی پیش وپس کے بعد بلا لیا مگر بیسیوں ڈرائیور اور چپراسی رات گیارہ بجے تک باہر بھوکے بیٹھے رہے۔ میرے ڈرائیور نے مجھے بعد میں بتایا کہ سب ڈرائیور اور چپراسی ان اسلام کے علمبرداروں کو گالیاں دیتے رہے اور ان پر لعنتیں بھیجتے رہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ہم اسلام کا نام محض (SLOGAN) کے طور پر بولتے ہیں اور اس ملک میں سوشلزم کا لفظ بھی (SLOBAN) کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

رُخ بِرِ نِقَابِ مَصْلُحَتِي كَيْ يَرُؤَ عَيْنِي

نہ یہ زمان سازی کی ٹہریں مگی ہوں نہیں

جیسے زبان و دل میں کوئی ربط ہی نہیں

موقف کی بنیاد صدا اور عناد پر نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دشمن اگر صاف سُتھرنے

کپڑے پہنتا ہے تو آپ گند سے اور غلیظ کپڑے پہننے لگیں۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کا دشمن سچ بولتا

ہے تو آپ اس کی مندی میں آکر جھوٹ برلنے لگیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا حریف غریب مزدور اور کسان کی حمایت کرتا ہے تو آپ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یا ارتکازِ دولت کرنے والوں کی حمایت کرنے لگیں۔

علامہ اقبالؒ حقیقی معنوں میں حکیم الامت تھے۔ انہوں نے مزدور اور کسان کی حمایت میں بھرپور آواز بلند کیا۔ ایک ایسا آواز جس میں سب آوازیں مدغم ہونے لگیں۔ یہ آواز اپنی حقیقت سے ہوا سے دھماکا ڈرا دانہ تو کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو اپنی نظم ”سڑیہ و محنت“ میں کہا ہے

دستِ دولت آفریں کو مزدیوں ملتی رہی

اہلِ ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ

اور اپنی نظم ”الارض“ میں جاگیداروں کو شدت سے جھنجھوڑا ہے

دہ خدا یا! یہ زمین تیری نہیں تیری نہیں

تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں میری نہیں

اپنے ایک مضمون میں یوں رقمطراز ہیں :

”مجھے افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کے اقتصادی پہلو کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ انہیں معلوم ہوتا کہ اس خاص اعتبار سے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے۔

فاصبحتم بنعمتہ اخواناً

(اس کی نوازش سے تم بھائی بھائی ہو گئے)

میں اسی نعمت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ کسی قوم کے افراد صحیح معنوں میں ایک دوسرے کے اخوان نہیں ہو سکتے جب کہ وہ ہر پہلو سے ایک دوسرے کے ساتھ مساوات نہ رکھتے ہوں اور اس مساوات کا حصول بغیر ایک ایسے سوشل نظام کے ممکن نہیں جس کا مقصد سڑیہ

کی قوت کو مناسب حدود کے اندر رکھ کر مذکورہ بالا مساوات کی تخلیق اور تولید ہو۔

(زمیندار ۲۴۔ جون ۱۹۲۳ء)

قرآن مجید بار بار دولت مندوں سے کہتا ہے کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے یعنی تم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے ہو۔

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

ارض و سما کے ہم ہی مالک ہیں اور تَعْنُ نَزُّوْكُمْ وَايَاهُمْ اور ہم ہی ہیں کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اسی لیے قرآن و حدیث میں بار بار کہا گیا کہ تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے :

وفي اموالهم حق للسائل والمحروم

(ان کے مال میں سائل اور محروم کا حق ہے)

اور فرمایا: **اِنَّ فِي الْقُرْبٰى حَقَّهُ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ**

(یعنی یتیموں اور مسکینوں کا حق انہیں دے دو)

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

”اِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ“

(یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لفظ ”حق“ ہی استعمال فرمایا ساری دقتیں اور

دشواریاں دولت کو گردش میں لانے کے سلسلے میں اسی لیے اُبھرتی ہیں کہ ہمیں اس بات

کا یقین نہیں آتا کہ ہمارے مال میں غریبوں کا حق ہے۔ حقدار کو حق دلانا ہر حکومت کا فرض

ہوتا ہے اور جب بھی کوئی حق غصب کرتا ہے تو حکومت جبراً حقدار کو حق دلاتی ہے۔ اگر

ہیں یہ یقین آجائے کہ غریبوں اور مزدوروں کا ہمارے مال میں حق ہے تو منطقی اعتبار

سے ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ اگر غاصبان حق برضا و رغبت حقداروں کو ان کا حق دینے

پر آمادہ نہ ہوں، تو حکومت جیسے دوسرے حق حقداروں کو جبراً دلاتی ہے، یہ بھی غریبوں کو جبراً دلائے۔ تشکیل النبیات جدیدہ "میں علامہ اقبالؒ نے امام ابن حزمؒ کا چہرہ بار ذکر کیا ہے۔ امام ابن حزمؒ جو بہت بڑے محدث تھے، الحلی کی چھٹی جلد میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے جس کے پاس فالتو سواہری ہے وہ اسے لٹا دے جس کے پاس سواری نہیں ہے اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غذا ہے وہ ان لوگوں کو لٹا دے جن کے پاس غذا نہیں ہے۔ ۱۵۵

آپ غور کیجئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عطا کر دیجئے یا بخش دیجئے بلکہ لٹانے کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس لفظ کے استعمال سے یہ وضاحت فرمادی کہ تم حقداروں کو ان کا حق لٹا رہے ہو کوئی احسان تو نہیں کر رہے ہو۔ ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک ایک جنس اور مال کی ایک ایک قسم کا جلا جلا ذکر کیا حتیٰ کہ ہمیں یقین آ گیا کہ فالتو مال پر ہمارا کوئی حق نہیں رہا۔

حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ایک سال حجب نعلے کا شدید قحط ہوا، احکام صادر کیے کہ میں نے نعلہ ٹاک کرنے کے مختلف مرکز بنا دیئے ہیں اور وہ تمام لوگ جن کے گھروں میں نعلہ پڑا ہے ان مرکزوں میں اس نعلے کو اکٹھا کر دیں۔ حضرت ابو عبیدہؓ بھر گھر کے افراد کے تناسب کے اعتبار سے اس نعلے کو مساوی طور پر تقسیم فرماتے رہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ ابو عبیدہ بن جراحؓ نے ان جاگیرداروں کو اس نعلے کا کونسا معاوضہ دیا تھا۔ بلال بن حارث المزنیؓ کو ایک بہت بڑا رقبہ حضورؐ نے عطا کیا۔ حضرت عمرؓ نے جب زرعی اصلاحات شروع کیں تو زمین کا وہ تمام حصہ جسے وہ کاشت نہ کر سکے ان سے چھین لیا اور مسلمانوں میں اُسے بانٹ دیا۔ یہ واقعہ کتاب الخراجؒ میں بھی لکھا ہے اور کنز العمالؒ میں بھی ہے۔ میں پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ بلال بن حارثؓ کو حضرت عمرؓ نے اس چھینی مٹی زمین کا کوئی معاوضہ نہ دیا تھا۔ بعض دوستوں نے کہا کہ یہ

باتیں تو درست ہیں لیکن ان باتوں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے ان باتوں کا اظہار نہ کرنا ہی مناسب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذاتی انتقام کے لیے تو تمام تعزیرات کو استعمال کیا جاسکتا ہے، تو کیا اس خدشے کی بنا پر تمام تعزیرات میں تحریف اور تاویل کی جائے اگر کوئی احکام الہی کو ذاتی انتقام کی خاطر استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ اور معاشرے کے سامنے جوابدہ ہے اور اللہ کے قانون جزا و سزا سے بچ نہ سکے گا۔

سب کچھ ٹا دیا

ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ ہجرت کی ممتاز ممتول خاتون تھیں اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب اس ہمہ گیر اور بھرپور انقلاب کو برپا کرنے کا کام آپ نے شروع کیا تو ان کا کاروبار منداپڑنے لگا۔ جب آپ نے یہ آوازہ بند کیا کہ تمام انسان اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ بلال حبشیؓ سردارانِ قریش سے افضل ہے تو عربوں کی حیثیتِ جاہلیہ کو سخت دھچکا لگا۔ پھر ہمنن انقلاب کے کام میں مصروف ہو جانے کی وجہ سے حضورؐ کو تجارت کا کام بند کر دینا پڑا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خدیجہؓ کے پاس جس قدر اندوختہ تھا اسلام پھیلانے کی خاطر خرچ کر ڈالا۔ تمام اثاثہ اس راہ میں ٹا دیا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تو آپ کے پاس سواری کے لیے کوئی جانور بھی نہ تھا۔

سردارانِ قریش نے جب اس تحریک کو شدت سے اُبھرتے ہوئے اور جھوٹی قدروں کو مسمار ہوتے ہوئے دیکھا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حجاز کا حکمران بنانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہا کہ ہم آپ کو اپنا فرمانروا بنا لیں گے، ہم عرب کی حسین ترین عورت آپ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، ہم دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں لگا دیں گے بشرطیکہ آپ اسلامی نظریہ حیات کے پرچار سے باز آجائیں۔ مگر اس انسان نے جو تمام

کائنات کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھا تھا اور جو دونوں جہاں کی سعادتیں بنی نوع انسان کی جھولی میں ڈالنا چاہتا تھا، ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا اور گالیاں اور پتھر کھانے پر راضی ہو گیا۔

قریش اور عرب کے سرداروں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا۔ ہم تمہارے پاس کیسے آکر بیٹھیں، تمہاری مجلس میں ہر وقت غریب مفلس اور نچلے طبقے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تو ہم آکر بیٹھیں گے، مگر وہ انسان جو رنگ، نسل، خون اور خاک کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے ان سرداروں کی خاطر غریبوں کو دھتکارنے سے انکار کر دیا۔

تمام انسانوں کے لیے یکساں رحمت تھی

اس تحریک کی ایک اُبھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے قبیلے، اپنے خاندان کے مفاد کو بنی نوع انسان کے مفاد پر ترجیح نہ دی۔ آپ ہر قسم کی گنہ پروری اور اذیت نوازی سے برتر رہے۔ اسی بات نے دُنیا والوں کو یقین دلایا کہ آپ تمام اقوام کے لیے سزا پر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی آواز پر ہر قسم کے انسانوں نے لبیک کہا۔ اگر آپ اپنے گھرانے کی برتری کے لیے کام کرتے تو غیر ہاشمیوں کو کیا پڑی تھی کہ آپ کا ساتھ دیتے؟ اگر آپ کو یہ فکر لاحق ہوتی کہ قریش کی برتری اور اقتدار کو تو کسی طرح بچالوں تو غیر قریش عربوں کو کیا دلچسپی ہو سکتی تھی کہ وہ اس کام میں شریک ہوتے۔ اگر آپ عرب کا بول بالا بننے کے لیے اٹھتے تو بلال حبشیؓ اور صہیب رومیؓ اور سلمان فارسیؓ کو کیا پڑی تھی کہ آپ کا ساتھ دیتے۔ وہ بات جس کی وجہ سے تمام بنی نوع انسان آپ کی طرف کھینچے چلے آئے آپ کی بے لوث خدا پرستی تھی اور آپ کا تمام ذاتی، خاندانی اور نسلی مفادات

سے بلند و برتر ہونا تھا۔

جب آپ نے یہ آواز بلند کیا کہ بلال حبشی سردارانِ عرب سے افضل ہیں اور ہر طرح کی فضیلت اور شرف، تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنا پر جسے اور قریشی اور ہاشمی ہونے کی بنا پر تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تو قریش اور عرب کے سردار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ آپ کے قتل کی سازشیں کرنے لگے۔ حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کو خیر باد کہنا پڑا۔ جب آپ مکہ سے جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علیؑ سے کہا: علی! تم یہیں رہ جاؤ، یہ لوگ جو میرے قتل کے درپے ہیں ان کی امانتیں لوٹا دینا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے جانی دشمنوں اور خون کے پیاسوں کی امانتیں بھی لوٹا دینے والے اور ہم سیاست کی بنیادیں غنڈہ گردی اور شہدائین پر قائم کرنے والے ہمیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کیا نسبت؟

جب مکہ فتح ہوا تو آپ کی راہ میں کانٹے پھانے والے، آپ پر او جھربال پھینکنے والے آپ کے قتل کی سازشیں کرنے والے سب سر جھکائے ٹوبے کھڑے تھے۔

آپ نے فرمایا: **إِذْ هَبُوا أَنْتُمْ الطَّلَاءَ لَا تَغْرِيبُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ**

جاؤ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں آج کے دن کے بعد تم پر کوئی ملامت نہیں ہے آج بات ختم ہو گئی اور میں نے تم سب کو معاف کیا۔ بات بات پر اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا کہ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، حد درجہ غیر اسلامی بات ہے۔ یہ فقرہ ابو جہل اور ابولہب کہتے تھے کہ ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ پس ہر وہ شخص جو بار بار اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، ابو جہل اور ابولہب کی رُوح اس کے اندر حلول کر گئی ہے۔

منشتر اجزاء کو مرتب کیا

محمدی انقلاب کی ایک اُبھری ہوئی خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے منشتر اجزاء کو مرتب اور مربوط کیا اور اسے باطل سے ٹکرا دیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جوانوں کو بوڑھوں سے ٹکرا دیا ہو اور GENERATION GAP کا سوال پیدا کر دیا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ غریبوں کو امیروں سے بچڑا دیا ہو۔ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ مزدوروں کو صنعتکاروں سے اور کسانوں کو زمینداروں سے ٹکرا دیا ہو اور معاشرے کے مختلف طبقوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دیا ہو جیسا کہ کارل مارکس اور لینن نے کیا۔ آپ نے جوانوں سے کہا کہ بوڑھوں کے سفید بالوں کا خیال کرو، آپ نے بوڑھوں سے کہا کہ بچوں پر شفقت کرو۔ **مَنْ لَمْ يَوْقِرْ صَبِيْرًا وَ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرًا فَلَيْسَ مِنَّا۔** (جو بڑوں کا احترام نہیں کرنا اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ معاشرے کی فلاح و بہبود پر لگا دیا تو اپنے قائد کے اس اشارہ کو دیکھ کر معاشرے کے متوزل افراد کے اندر غریب پروری کا جذبہ خود بخود ابھرنے لگا اور کسی جبر اور تشدد کے بغیر بلکہ شدید رضا و رغبت کے ساتھ معاشرے کی خوشحالی پر بے دریغ فریخ کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے امیروں سے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ مال و منال ہے، سب اللہ کا بخشا ہوا ہے اور غریبوں کا تمہارے مال میں حق ہے۔ ان کا حق ان کو لٹا دو۔ یہیوں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے معاشرے کے مختلف طبقوں کو باہم متحد اور منظم کیا اور حق کی حمایت میں باطل کے خلاف سب کو صف آرا کر دیا۔

حضور عبد الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:
 ” وَاللّٰه لَيَبْتَنَنَّ هٰذَا لِمَا رَحِمْتَنِي بِسَيْرِ الرَّاٰكِبِ مِنْ صَنْعَاءَ اِلَى حَضْرَمَوْتِ
 لَا يَخَافُ اِلَّا اللّٰهَ وَكَتَبْتُمْ تَسْتَعِجِلُوْنَ “

خدا کی قسم دعوتِ اسلام کا جو کام ہوا ہے یا نبیِ تکمیل کو پہنچ کر رہے گا۔ یہاں تک
 کہ صنعاء، یمن سے حضرموت تک مسافر چلا جائے گا اور اسے کسی کا اٹھکانہ بڑا
 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا: ”لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كَسْرَى“۔
 وہ وقت یقینی طور پر آنے والا ہے جب کسریٰ کے خزانے تبارے قدموں پر ڈھیر
 ہوں گے۔ حضور نے جب یہ الفاظ فرمائے مسلمانوں کی بے چارگی کا یہ حال تھا کہ خود ان
 کے وطن کے دروازے بھی ان پر بند تھے، قیصر و کسریٰ کے خزانوں کا نام سن کر متعجب ہوئے۔
 عدی بن حاتم ضبط نہ کر سکے۔ حیران ہو کر پوچھا: ”کون کسریٰ؟ کسریٰ بن حرم شہنشاہ ایران؟“
 فرمایا: ”ہاں! وہی اور کون؟“ آپ نے فرمایا عدی!

”لَنْ تَطْلُبَ مِنْ يَقْبَلُهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا“
 (صحیح بخاری)

یعنی عدی تمہیں اس پر تعجب کیوں ہے۔ اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ
 لو گے کہ اسلامی معاشرے کی خوشحالیوں کا یہ حال ہو گا کہ ایک شخص مٹی بھر سونا لے کر صدقہ و
 خیرات کے لیے نکلے گا مگر کوئی خیرات لینے والا نہ ملے گا۔ سب آسودہ حال ہوں گے۔
 عدی کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فتحِ ایران
 کے بعد کسریٰ کا خزانہ کھولا اور صحابہ نے اسلامی معاشرے کی خوشحالی کا وہ دور دیکھا کہ صدقہ
 خیرات لینے والا کوئی شخص نہ ملتا تھا۔

محمدی انقلاب امن اور سلامتی، آسودگی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ ایک لمحے

کے لیے غور کیجیے کہ اپنے آقاؐ سے بے وفائی کر کے ہم نے کیا پایا ہے۔ چوریاں اور ڈکیتیاں جن کے تذکرے سے آدھا اخبار بھرا ہوا ہوتا ہے۔ — افلاس، بھوک — چیتھڑے اور دھجیاں۔

ساتھیو! وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ اس ملک میں محمدی انقلاب برپا کرنے کے لیے ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی توانائی، اپنی تمام جہانی اور ذہنی صلاحیتوں کو کھپا دیں۔ نتائج تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ تمام عراق اور تاج سے بے پروا ہو کر اس عظیم مقصد کے لیے جسم و جان کی بازی لگا دینی چاہیے۔

جس دھج سے کوئی مقل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے
یہ جان تو آئی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی باسٹ نہیں

خطباتِ جہاد

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ
سابق وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۷- اردو بازار لاہور نے

باجازت و رضائے سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

مسئلہ جہادِ کشمیر

دفاع کا فرضِ عظیم اور مسلمانانِ پاکستان

یہ حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ ہے جو انہوں نے ۲۰ اگست ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں ارشاد فرمایا۔ اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ جہادِ کشمیر کی وضاحت کی گئی ہے

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم
بسم اللہ الرحمن الرحیم

کثیر میں صورتِ حال نازک ہو گئی ہے۔ کثیر کے مسلمان حیاتِ د موت کی آخری کنش کنش میں مبتلا ہیں۔ ایک ہمسایہ مسلمان قوم ہونے کی حیثیت سے ہم پر واجب ہے کہ ہم غور کریں کہ آج جب کہ کثیر کے جیل خانے مظلوم اور مقصور مسلمانوں سے بھر گئے ہیں اور کثیر کے عاڈ پر مسلمانوں کی لاشیں ناکِ دغون میں تڑپ رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟

مسلمانانِ کثیر کی مظلومیت تاریخ کی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے۔ کثیر کے مسلمانوں نے گلابِ گل کے مظالم سے، پرتابِ سنگ کے جبر و تشدد کو برداشت کیا، بری سنگھ کے ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔

۱۴ اگست، ۱۹۴۷ء کو ملک کا بٹوارا ہوا اور پاکستان معرضِ وجود میں آیا۔ ریاستوں کو عوام کی تائید سے پاکستان یا ہندوستان سے الحاق کی اجازت دی گئی۔ ۱۵ اگست، ۱۹۴۷ء کو مسلمانانِ کثیر نے ایک عظیم الشان اجتماع میں پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، مگر بری سنگھ نے سازش کی اور بھارتی فوج سے مل کر عوام کی خواہش کے علی الرغم ہندوستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کر دیا اور ملک پر غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ یوں اٹھارہ برس سے کثیر کا مسلمان ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج — ان دونوں میروں کے بوجھ تلے دب کر کواہ رہا ہے۔ سختیاں پھیل پھیل کر ان کی رُو میں زخمی ہو گئی ہیں۔ ان کے جسمِ مضمحل ہو چکے ہیں۔

دفاع کا فرضِ عظیم

اسلام کے شرعی واجبات و فرائض میں سے ایک نہایت اہم اور اکثر حالتوں میں ایسا دھمک کا فیصلہ کر دینے والا فرضِ دفاع ہے۔ دفاع سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی مسلمان آبادی پر کوئی غیر مسلم گروہ یا حکومت حملہ آور ہو یا غاصبانہ قبضہ کرے یا کسی مسلم آبادی پر ظلم ڈھائے تو یکے بعد دیگرے تمام دُنیا کے مسلمانوں پر شرعاً مندرجہ برجاتا ہے کہ دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اس مسلم آبادی کو غیر مسلموں کے قبضہ و اقتدار سے نازک بچائیں اور اس مقصدِ عظیم کے لیے اپنی ساری قوتیں اور طاقتیں صرف کر ڈالیں۔ اپنی تمام کوششوں کو اس کام کے لیے وقف کر دیں جو تک جس قدر اس مظلوم آبادی کے قریب ہے، اس پر ذمہ داری اسی قدر زیادہ عائد ہوتی ہے۔

دفاع کے بارے میں پہلی آیت

بقول اکابر مفسرین پہلی آیت جو فریضہِ دفاع کے بارے میں اُتری سورہ ج کی یہ آیت

ہے :

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفِعُ عَنِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْاۗۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَحِبُّۙ كُلَّ خَوَّانٍ
كٰفُوْرٍ ، اُوْدُنَ الَّذِيْنَ يُعْتَلِقُوْنَۙ بِاَنْفُسِهِمْۙ اَلَاۤ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰۤى نَصْرِهِمْ
نَقْدِيْرٌۙۗۙ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْۙ بِغَيْرِ حَقٍّۙ اِلَّاۤ اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ

[اللہ تمہیں ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اس کی دمی ہوئی قوت اس کی راہ میں صرف کرنے میں خیانت کرتے ہیں اور مدد جو گھرانہ نعمت کرتے ہیں جن مسلمانوں سے ہڑائی کی جارہی ہے انہیں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ان پر ظلم ڈھایا گیا اور اللہ مظلوموں کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق اپنی آبادیوں سے نکال دیے گئے۔ اس کے سوا تو ان کا کوئی

جرم نہ تھا کہ وہ کہتے تھے، ہمارا رب اللہ ہی ہے۔

مسلمان بھائی کو ظلم سے نجات دلانا ضروری ہے

آج کشمیر کے بھائیوں کا جرم فقط یہ ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔

قرآن نے واضح اور غیر مبہم الفاظ میں کہا کہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت کمزوری اور بیچارگی کے باعث دشمنوں کے چنگل میں آگئی ہے اور اس چنگل سے اپنے آپ کو چھڑانے کی سکت نہیں رکھتی، تو ایسی حالت میں دوسرے مسلمانوں پر جو آزاد ہوں اور جنگ کی طاقت رکھتے ہوں، فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے جنگ کریں۔

وما لکم لا تعاقبون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء

والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من ہذہ القریۃ الظالم اہلہا

واجعل لنا من لدنک ولیاً واجعل لنا من لدنک نصیراً۔ (النساء)

[تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں

کے لیے جنگ نہیں کرتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب! ہمیں اس بستی سے

نکال جہاں کے لوگ ہم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنی خاص عنایت سے ہمارے

لیے حامی اور مددگار بنا۔]

اس آیت کا انماز صاف بول رہا ہے کہ وہ لوگ جو ان مظلوموں کی یاوری و مددگاری نہیں

کرتے، خدا ان کی بے بسی پر سخت برہمی کا اظہار کر رہا ہے۔

— ما لکم — تم کو کیا ہو گیا ہے۔

دوسری جگہ اور زیادہ وضاحت سے تاکید کی:

وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصیر (انفال)

[اگر وہ دینی رشتے کا واسطہ دے کر تم سے مدد مانگیں، تو تم پر واجب ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔]

پس اسے عزیزانِ امت یا دیگر گھوک اسلامی احکام میں فریضہ دفاعِ جہادیت رکھتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد کوئی فریضہ کوئی عمل، کوئی عبادت اس اہمیت کی حامل نہیں۔ یہ فریضہ نازوں سے افضل، یہ فریضہ روزوں سے افضل، یہ فریضہ تسبیح و تحمید و تنسیل سے افضل ہے اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں محض جذبات کی زد میں نہ کہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں جو بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا گیا:

۱۱ العمل افضل

(کونسا عمل سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟)

فرمایا: ایمان باللہ ورسولہ (اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔)

پوچھا: ثم ماذا - (پھر اس کے بعد؟)

فرمایا: الجهاد فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں جہاد کرنا)

بات سیدھی اور صاف ہے۔ جس عمل میں جس قدر زیادہ ایثار و قربانی ہوگی، اس کا اجر و ثواب

بھی اسی قدر زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے جہاد کے عمل میں جو ایثار اور قربانی دینی پڑتی ہے کسی اور عمل میں ایسی قربانی

اور ایثار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہؓ کی ایک جماعت میں اس بات

کا چرچا ہوا: ای الاعمال احب الی اللہ؟ (تمام اعمال میں اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ

محبوب عمل کونسا ہے؟)

اس پر سورہ صاف نازل ہوئی:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ

(اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر۔۔۔ یوں

استقامت کے ساتھ ہم کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔)

سب سے افضل عمل جہاد ہے

پس آج ہر وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے محض اسلامی اخوت کے رشتے کی بنا پر کشمیر کے محاذ پر لڑ رہا ہے، وہ اپنی تمام مصیبتوں اور گناہوں کے باوجود ان عابدوں زامدوں اور شب زندہ داروں سے افضل ہے جن کے دل میں کبھی جہاد کا خیال تک نہیں گزرتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حرس لیلۃ فی سبیل اللہ افضل من العفیلۃ یقام لیلھا و یصام نھا۔
یعنی جہاد کی ایک رات ہزار دنوں کے روزوں اور ہزار راتوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ (اخرجہ الامام احمد عن مصعب بن الزبیر)

ایک شخص نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ کون ایسا عمل تبادیحی کہ مجاہدین کا ثواب حاصل ہو۔ فرمایا: هل تستطيع ان نضلی فلا تفترو وتصوم فلا تفتطرو؟
(تم یہ طاقت رکھتے ہو برابر نماز پڑھتے رہو اور کبھی سست نہ پڑو۔ برابر روزے رکھتے رہو اور کبھی بیچ میں انظار نہ کرو۔)

عرض کیا: انا اضعف من ان استطيع ذلك (اس کی تو مجھے طاقت نہیں)
فرمایا: فوالذی نفسی بیدۃ لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاہدین فی سبیل اللہ۔

(میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اگر تمہیں اس بات کی توفیق مل بھی جاتی جب بھی تم ان لوگوں کی نصیحت کماں پا سکتے تھے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ (رواہ احمد)

پس اگر رسول اللہ کا فرمان سچ ہے اور شریعت محمدیہ برحق ہے، تو ہمیں اس بات پر ایمان لانا چاہیے کہ ہر وہ گنہگار مسلمان جو آج کشمیر کے معذور و مظلوم مسلمانوں کی نصرت و حمایت میں سیزہ سر ہے،

تم اپنے زہد و تقویٰ کی رعزت میں ہزارا سے معصیت آلود کو — تمہاری مدت العمر کی عبادتیں اس کے سینے کے ایک زخم خرنچاں — نہیں بلکہ اس زخم سے ہتے ہوئے خون کے ایک قطرے کی بھی غفلت نہیں پاسکتی ہیں

حضرت عبداللہ بن مبارک نے حضرت فضیل بن عیاض کو ایک مرتبہ یہ اشعار لکھ کر بھیجے تھے۔

یا عابد الحرمین لو البصرنا

لعلمت انک بالعبادة تلعب

(اے کبھی کتے اور کبھی مدینے میں عبادت کرنے والے! اگر تو ہمارا حال دیکھے تو تجھے یقین آجائے کہ تو نے عبادت کو ایک اضمح کو ایک کسبیل بنا رکھا ہے)

من کان یخصب خندا بدموعه

فنجورنا بدماننا تخاصب

(وہ جس نے اپنے رخسار یا دندا میں، آنسوؤں سے تر کر لیے ہیں، میدان جنگ میں آکر ہمیں دیکھے کہ ہماری گردنیں (اس کی جنت میں) خون سے رنگین ہو رہی ہیں۔)

ریح العبیر لکم و نحن عبیرنا

ریح السناث و العبار الاطیب

(عطر کی مٹک تمہارے لیے ہے۔ ہمارا عطر تو میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھا ہوا عبار ہے۔)

حضرت فضیل نے جب یہ اشعار پڑھے تو آنکھوں میں آنسو بھرائے۔ آپ روتے تھے اور بار بار کہتے تھے:

”صدق ابو عبد الرحمن“

عبداللہ بن مبارک نے سچ کہا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ اشعار نقل

کیے ہیں۔

غرض یہ کہ دفاع اسلام کے ان بنیادی فرائض میں سے ہے جن کو ایک مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے ترک کرنے کی کبھی جسارت نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مسلمان کے دل میں رتی بھرا یگان بھی باقی ہے تو اللہ کا یہ حکم اسے کمر بستہ کر دینے کے لیے بس کرتا ہے۔

يا ايها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انظروا في سبيل الله انا قلتم الى الارض ارضيتم بالحيلولة الدنيا من الاخرة، فامتعوا الحيلولة الدنيا في الاخرة الا قليلا (۳۹: ۹)

(اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں عمل کھڑے ہو، تو تمہارے پاؤں بوجھل ہو جاتے ہیں اور تم زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہو؟ کیا آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو بیٹھے ہو؟ اگر یہی بات ہے تو یاد رکھو جس زندگی پر تم کبھے ہوئے ہو، وہ آخرت کے مقابلے میں بالکل بیچ ہے۔) ساتھ ہی فرمایا:

الاتضروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم
یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے حکم سے سرتابی کی اور وقت آنے پر بھی حتی کی راہ میں نہ نکلے تو اللہ تمہیں غلامی کے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو حتی کی حمایت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ تم چھانٹ دیے جاؤ گے۔ حتی تمہاری حمایت کا محتاج نہیں۔ تم ہی اپنی زندگی اور بقا کے لیے حتی کے محتاج ہو۔

اسلام کی مخالفت اور لادین نظام حیات کی حمایت میں کافر ایک دوسرے کے ساتھی اور حامی ہیں۔ والذین کفروا بعضهم اودیاء بعض
جن لوگوں نے اسلام سے انکار کیا وہ ایک دوسرے کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ پس مسلمانوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ناگزیر ٹھہرا کہ وہ باہم یادری اور مددگاری کریں۔

فسادِ نیت اجر سے محروم کر دیتا ہے

میں یہاں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کثیر کے مسلمان بھائیوں کی یاد دہانی و مددگاری صرف اس لیے ہم پر واجب ٹھہری کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں اور محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہیں۔ وہ اسلامی اخوت و مؤدّت ہی کا رشتہ ہے جس نے ہم پر یہ فرض عاید کیا ہے۔ میں وضاحت سے لکھتا ہوں کہ جو شخص محض خون اور نسل کے رشتے کی بنا پر یا درود و دعا کے واسطے سے اس اجر و ثواب کا برگزستی نہیں جس کا ذکر میں کر چکا ہوں۔ وہ ان آیات و احادیث مذکورہ کا برگزختہ نہیں، گو اس نے بھی وہ تمام معوتیں اور کھفین جھیلیں جو ایک مجاہد جھیلتا ہے، مگر فسادِ نیت کی بنا پر وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہا۔

پس اسلامی اخوت و مؤدّت کی بنا پر اسلام نے ہم پر واجب ٹھہرایا کہ ان کثیر بھائیوں کی نل و جان سے مدد کریں۔ اس دفاع میں شریک ہونا اس لیے بھی ضروری ہوا کہ کثیر کا الحاق منہدستان کے ساتھ غیر آئینی طور پر اکثریت کے فیصلے کے خلاف ہوا اور اس پر غاصبانہ قبضہ کیا گیا۔ ان دو نیتوں میں کوئی تعارض تو نہیں۔

یاد رکھیے کہ فریضہ دفاع میں کوتاہی ایک ایسی معصیت ایک ایسا فسق ہے جسے حدیث میں نفاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے:

من مات ولم یغز ولم یحدث نفسه به مات علی شعبۃ من النفاق جو اس حالت میں دُنیا سے گیا کہ نہ تو کبھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ کی اور نہ کبھی اپنے جی سے جہاد کی بات کہی یعنی جہاد کا عزم و ارادہ بھی نہ کیا، تو اس کی موت ایسی حالت پر ہوئی جو نفاق کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

میرے بھائیو! آج مطلع غبار آلود ہے۔ خون کی لالی اُفتی پر چھا گئی ہے۔ جنگ کی آگ بھڑک اُٹھی ہے اور کچھ بعید نہیں کہ اس کے شعلے ہماری سرحدوں کی طرف لگیں۔ پس پاکستان

کے ہر مسلمان پر یہ شرعاً واجب ہوا کہ وہ اپنے دل میں دفاع کے اس فریضہ شرعیہ کی ادائیگی کے لیے ایک طلب، ایک اُتک اور ایک دلولہ محسوس کرے۔ ہر وہ مسلمان جس کا دل اس عزم و طلب سے خالی ہے، وہ ایمان و اسلام کی روشنی سے محروم ہوا اور نفاق کی ظلمت اس کے دل پر چھا گئی۔ امام احمد و مسلم نے نعمان بن بشیر سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مثل المؤمنین فی قوادھم و تراحمهم و تقاطعهم مثل الجسد اذا اشتكى به عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔

مسلمانوں کی مثال باہمی مروت، محبت اور بھدردی میں ایسی ہے جیسے ایک جسم واحد کی۔ اگر اس کے ایک عضو میں شکایت پیدا ہوتی ہے، تو سارا جسم پھٹنے لگتا ہے اور تڑپ اٹھتا ہے۔

پس اگر یہ سچ ہے کہ آج کثیر کے مسلمان جہائی قید و محن کی سختیاں جیل رہے ہیں اور ڈوگرہ راج اور بھارتی سامراج کے ظلم و تشدد کا نشانہ ہو رہے ہیں، تو حیف ہے ہم پر اگر ان کے درد و کرب کو ہم اپنے قلب و جگر میں محسوس نہیں کرتے۔ اگر یہ سچ ہے کہ آج کثیر کے محاذ پر مسلمانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہیں، تو اللہ اور اس کے ملائکہ کی پچھکار ہو ہم پر اگر ہم ان کے زخموں کی نمیں اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس نہ کریں۔

ملتِ اسلامیہ جو واحد ہے۔ اگر ہاتھ کی ایک اٹلی زخمی ہو گئی ہے، تو تمام اعضاء کا بیقرار ہونا بدیہی سی بات ہے اور جب تک وہ اعضاء تکڑ جدا نہیں ہو جاتے، تا مکن ہے کہ اس درد سے متاثر نہ ہوں۔

سردار عبدالقیوم اور ان کے ساتھیوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ شبِ غم کی آخری گھڑیاں ہیں۔ جی کڑا کرو، غم کی تاریکیاں بہت جلد چھٹ جانے والی ہیں۔ صبحِ آزادی کی کرنیں چھوٹ رہی ہیں۔ وہ دن قریب آ گیا ہے جب غلامی کی زنجیریں حریت پسندوں کی تیغ سے کٹ چکی ہوں گی اور کثیر کی حسین، سرسبز و شاداب دادی قطع دابر القوم الذین ظلموا

کے دلناز زمروں سے گونج اُٹھے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے جیل خانوں کی تنگ و تاریک کونڑیوں میں زندگی بسر کرنے والا، تم جیل خانوں کے روزوں سے جھانک کر دیکھو! منزل قریب آگئی ہے۔ زنجیروں کی جھسکار تیز کر دو۔

ان قید و سلاسل کو ہم تم سکھائیں گے شورش برپا کرنے
وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ بطل، قیصر و کئے

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

غزوة تبوک میں ہمارے لیے

سامانِ عبرت ہے

حضرت کعبؓ کی حکایت خود انکی زبانی

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ جمعہ جو انہوں نے
۲۶ اگست کو دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں ارشاد فرمایا

www.KitaboSunnat.com

مولانا سید ابوبکر غزنوی نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی:
 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِأَرْحَابِهَا
 صَافَتْ عَلَيْهِمُ ٱنْفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ
 عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوٓا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۝

آپ نے فرمایا:

آج ہمارے ملکی حالات کا دھارا جس رُخ پہ بہ رہا ہے اغزوہ تبوک میں ہمارے لیے
 بہت کچھ عبرت کا سامان ہے۔ ہجرت کے نویں سال یہ خبر تمام ملک عرب میں پھیل گئی کہ رومیوں کی
 فوج نے مسانوں پر دھاوا بولنے کی ٹھان لی ہے۔ شام کے قبلی سردار گرد نے جو مدینہ میں روغنِ یزید
 ریچھے آتے تھے، یہ خبر دی کہ رومیوں نے شام میں ایک بھاری شکر اکٹھا کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ
 والسلام نے بھی جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ صحابہؓ میں کفار سے جنگ کرنے کے لیے عجب
 جوش اور دلور پیدا ہوا۔ جہاد کی تیاری کے لیے صحابہ کرامؓ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدموں پر
 مال دستار کا ڈھیر لگا دیا۔ وہ یہی موقع تھا جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا اثاثہ بارگاہِ
 رسالت میں پیش کر دیا تھا اور جب ان سے پوچھا گیا تھا:

ما البقیت لا ھلک؟ (اپنے گھروالوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے؟)

تو اس پیکر ایشیا نے جواب دیا تھا:

اٰھیت لھم اللہ ورسولہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے چھوڑ

(آیا ہوں!)

انہیں اس بات کی معرفت تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی سب سے بڑا

سرمایہ حیات ہے۔

جماد میں شریک ہونے کے لیے منت وزاری

آپ تیس ہزار مجاہدین کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے بعض نادار مسلمان اس بنا پر ہانے سے رہ گئے کہ ان کے پاس سامان سفر نہ تھا۔ آپ جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ لوگ زار زار روتے تھے کہ ہمیں اس سادت سے محروم نہ رکھیے۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینے کا یہ سہری موقع ہے۔ وہ منتوں سے کہتے تھے کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں مگر بے سرد سامانی کا یہ عالم تھا کہ اٹھارہ اٹھارہ آدمیوں کے جھنے میں ایک ایک سواری آئی تھی۔ ان کے لیے سواریوں پر گنباش نہ ہو سکی اور آپ نے معذرت چاہی۔ اللہ کون کا یہ جذبہ اتنا بیارا معدوم ہوا کہ اس نے اپنے آخری اور لافانی صحیفے میں ان کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔

ولا علی الذین اذا ما انوک لتھلھم قلت لا اجد ما احملکم علیہ

تیر لو اذ اعینھم تفیض من الدمع حزنًا الا یجد واما ینفقون (تو)

اُن لوگوں پر تو کچھ گناہ نہیں جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں بھی سواری کر لیں تو آپ نے کہا اب میرے پاس کوئی سواری باقی نہیں رہی جس پر تمہیں سواری کر سکوں۔ وہ ایک لمحے پر تھم کر کہ کر ٹوٹ گئے۔ مگر ان کی آنکھوں سے آنسو پھینک رہے تھے۔ اس غم کے مارے کہ ان کے پاس خرچ نہیں کر وہ ساتھ جا سکیں۔

امام بخاری نے ایک لمبی روایت خود حضرت کعب بن مالک کی زبانی نقل کی ہے اور اس واقعہ کے لیے خاص باب باندھا ہے۔ اس روایت کے بعض حصے اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت کعبؓ کہتے ہیں :

’لوگ جہاد کے لیے سامان سفر تیار کر رہے تھے، مگر مجھے کچھ تشویش نہ تھی۔ اللہ کے فضل سے ہر طرح کا سامان مجھے قیصر تھا۔ ایک چھوڑ دو سواریاں میرے پاس تھیں۔ خیال تھا کہ میں آجکل میں شکر سے جاؤں گا۔ اسی ادھیڑ بن میں وقت نکل گیا۔“

حضرت نے تبوک پہنچ کر فرمایا :

’ما فعل کعب بن مالک؟ - کعب بن مالک کو کیا ہوا؟

بنی سدر کے ایک آدمی نے کہا :

’اس کی عیش پسندی نے اُسے نکلنے کی اجازت نہیں دی۔‘

حضرت معاذؓ پاس کھڑے تھے کہنے لگے :

’بئسما قلت؟ واللہ یا رسول اللہ! ما علمنا علیہ الا خیرا۔ اُٹنے کتنی بُری

بات کہی۔ یا رسول اللہ! خدا کی قسم ہم نے تو کعبؓ میں مہلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔

کعبؓ بن مالک فرماتے ہیں کہ مدینہ شہر خالی ہو چکا تھا۔ میں گھر سے باہر نکلتا تو بچے مانفوں

اور چند پانچ اور معذور مسلمانوں کے سوا کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں سخت شرمندہ ہوا اور ابھی

سفر کا ارادہ کرتی رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔

حضرت کعبؓ کی پریشانی اور بارگاہ رسالت میں حاضری

حضرت کعبؓ بن مالک سمعت پریشان ہوئے کہ میں اپنے آقاؐ کے سامنے کیا منسلے

کر جاؤں گا۔ حضرت کعبؓ نے دیکھا کہ منافقین جھوٹے جیلے بنانے تراش رہے ہیں اور چونکہ

شرابیت میں حکم ظاہر پر ہوتا ہے، وہ ظاہری گرفت سے چھوٹ گئے۔ آپ ان کے عذر قبول کر رہے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا تمہیں بخشے، اللہ تمہارے دلوں کے حال سے آگاہ ہے۔

حتیٰ کہ کعب بن مالک بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔
تَبَسُّمٌ تَبَسُّمٌ الْمُغْضَبِ -

آپ نے غضب آمیز تبسم فرمایا۔

میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے بعض کائنات

جب میزانِ دوست کچھ برہم نظر آیا مجھے

غیر عاصی کی وجہ دریافت کی۔ کعب کہنے لگے :

"یا رسول اللہ! میرے پاس غیر عاصی کا کوئی عذر نہیں۔ میں مجرم ہوں۔ اب آپ جو

فیصلہ چاہیں، میرے حق میں دیں۔"

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضى الله عليك -

"ابتہ یہ شخص سچی بات کہہ رہا ہے۔ اچھا جاؤ اور وحی الہی کا انتظار کرو۔"

آپ نے "أما هذا" میں بہت کچھ کہہ دیا اور سب کچھ بین السطور کہا۔

فرضیہ دفاع میں کوتاہی سنگین جرم ہے

آپ نے دیکھا کہ فرضیہ دفاع میں کوتاہی اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اتنا بڑا جرم قرار پایا کہ اعترافِ جرم بھی کیا اور ندامت بھی ہوئی، لیکن مغفرت نہ ہو سکی۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ ان سے تمام تعلقات منقطع کر دو۔ کوئی ان سے بات چیت نہ کرے، نہ کوئی ان کے سلام کا جواب دے۔ یہ تینوں مجرم ہیں اور ان کا جرم بڑا ہی سنگین ہے کہ عین اس وقت جبکہ مسلمان اسلام کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے صعوبتیں جھیل رہے تھے، یہ دنیا کے دھندے

میں لگے رہے، پھر ان کی بیویوں کو حکم ملا کہ وہ بھی ان سے الگ ہو جائیں اور ان سے کوئی واسطہ نہ کریں۔ کعبؓ کہتے ہیں — اس حکم کے ملنے ہی صحابہؓ نے ہم سے سنبھیر لیا۔ کوئی ہم سے بات تک کرنے کا روادار نہ تھا۔ ہم ایک ایک کا منہ حسرت سے تکتے تھے اور زمین اپنی تمام دستوں کے باوجود ہم پرتنگ ہو گئی۔ میرے دونوں ساتھی گھر بیٹھ گئے۔ اللہ کے حضور گریہ و زاری کرتے رہے۔ میں اپنی قوم میں سخت جان تھا۔ میں جماعت کے ساتھ نمازیں شریک ہوتا۔ نماز کے بعد میں بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرتا اور دیکھتا رہتا کہ آپ کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی یا نہ ہوئی۔ پھر میں آپ کے قریب ہی کہیں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور کلکیوں سے انہیں دیکھتا۔ با! مولانا جامی کا شعر یاد کیا۔

غوش آنکہ تو نشینی دامن پیش روئے تو

سازم بنا نہ ہمدنگا ہے منازرا

آپ کے دیدار کی تدبیر اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں اور آپ کے چہرہ انور کے آس پاس کہیں آپ کے گھڑے پر ایک بھر پور نظر ڈالنے کی خاطر میں کئی کئی رکعتیں پڑھوں۔

فرماتے ہیں — میں جبران کی طرف منہ سوزتا، تو وہ مجھ سے رخ پھیر لیتے۔ زندگی اجر بن ہو گئی۔ میں تنگ آکر اپنے بچا زاد بھائی ابو قتادہؓ کے پاس گیا۔

واللہ ما رد علی السلام (خدا کی قسم اس نے مجھے سلام کا جواب تک نہ دیا۔) میں نے بہتیرا چاہا کہ وہ مجھ سے بات کھٹے کھٹے کر اس نے ایسی چُپ سادھی کہ مجھ سے کوئی بات نہ کی۔

عنان کے عیسائی بادشاہ نے یہ حال سنا تو غوش ہوا کہ مسلمانوں میں چھوٹ ڈالنے کا خوب موقع ہاتھ آیا۔ کعبؓ کے نام خط لکھا:

فقد بلغنا ان صاحبك قد جفاك... فالحق بنا نواسك.

ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تیرا آقا تم پر سخت ظلم ڈھار رہا ہے... ہمارے پاس

پہلے آؤ۔ ہم تیری چارہ سازی کریں گے۔ ہم تیری عنکساری کریں گے۔
حضرت کعبؓ نے قاصد کی موجودگی میں خط پڑھتے ہی آگ میں جھونک دیا۔ اہل اندسے
کو کیا خبر تھی کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب تھے، ان کی نظر میں رسول اللعالمینؐ
کی جنائیں بھی عینوں کی ونداؤں سے ہزار درجہ افضل تھیں۔
اسے جنابانے تو خوش تر زونائے دیگران

ان مومنین صادقین پر یہ آزمائش پورے پچاس دن رہی۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی
توبہ قبول فرمائی اور سورہ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی۔

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ عَارِجَاتٍ
وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ فَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ
لِيتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

(اور وہ تین آدمی جن کا معاملہ فیصلہ انہی کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سو جب تمام مسلمانوں نے
ان سے قطع تعلق کر لیا، تو زمین اپنی ساری دستوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ وہ اپنی زندگی سے
بھی بیزار ہو گئے اور وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس سے انہیں پناہ دے، پھر اللہ نے
ان کی توبہ قبول کر لی۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور خطا کاروں پر مہربان ہے۔)
اس واقعہ سے فریضہ دفاع کی اہمیت و قطعیت ابھر کر ہمارے سامنے آجاتی ہے۔

جب رویوں نے حملے کی تیاریاں کیں تو مسلمان پر جہاد شرفاً واجب ہو گیا۔ اگر چہ گرمی شدت
کی پڑ رہی تھی اور منافق کہتے تھے:

لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ

اس شدت کی گرمی میں تو جہاد کے لیے نہ نکلو۔

اللہ تعالیٰ نے کہا:

قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

آپ ان سے کہ دیجیے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ تپش والی ہے
اسے کاش کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے۔

سفر دور دراز کا تھا۔ بے سرو سامانی حد سے گزری ہوئی تھی۔ مجازیں فصل چپ چلی تھی اور
کٹائی کا وقت آ گیا تھا اور محض اس سلطنت سے معنی جو آدھی دنیا پر چھانی ہوئی تھی، لیکن کوئی مذہب قبول
نہ ہوا۔ اگر مشکلات اور مجبوریوں کے عذر سے جاسکتے تو ان حالات سے بڑھ کر کون سے حالات
مذہب داری کے لیے مناسب ہو سکتے تھے، مگر دفاع کا فرض ایسا سخت اور اٹل تھا کہ کوئی مذہب سوس
نہ ہوا۔ حکم ہوا کہ تمام سختیاں جھیل لو، مگر دشمن کو روکنے کے لیے بہر صورت، بہر کیف کھڑے ہو جاؤ۔

پھر دیکھیے: وہ تین مسلمان جو جہاد میں شریک نہ ہو سکے، کچے مومن تھے، وہ ہر سر کے ہیں
شریک ہوتے رہے۔ وہ زندگی بھر اللہ و رسول کی خاطر قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت کعب بن لکھ
الساہقون الاذون میں سے تھے اور ان آہتر جاں نثاروں میں سے تھے جو عقبہ کی ہجرت میں شریک
ہوئے اور اس دفعہ جہاد میں شریک ہونے سے اگر رہ گئے، تو کسی فسادیت کی بنا پر نہیں،
بلکہ محض بتناضمانے بشریت مستعدی سے کام نہ لیا۔ تاہم دیکھو! فرائض دفاع میں کو تا ہی اللہ کی نظر میں
ایسا سنگین جرم قرار پایا کہ زندگی بھر کی نیکیاں کام نہ آسکیں۔ اعتراف جرم اور نجات کے باوجود سخت
سے سخت سزا جردی جاسکتی تھی، دی گئی۔ اسلامی برادری سے نکال دیے گئے۔ پچاس دن سبیل
ادبیم گریہ دزاری کرتے رہے، تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

بارگاہ الہی میں توبہ کی قبولیت کا جو حال ہے، آپ کو معلوم ہے۔ بارگاہ جہاں سے

بیم یہ عدا آتی ہے۔

بازا، باز آبرآں چہستی بازآ۔ گر کافر و گروبت پرستی بازآ

ایں درگاہ دگر نو میدی نیت۔ صد بار اگر توبہ شکستی بازآ

وہ بارگاہ جس کا یہ عالم ہے:

لو اخطاتم حتی تملأ خطایکم ما بین السماء والارض، ثم استغفرتم

اللہ بیغض لکم :

اگر تم زمین سے لے کر آسمان تک تمام خلا اپنی خطاؤں سے بھر دو پھر آ کر

مجھ سے بخشش مانگو، تو اللہ سب کچھ بخش دے گا۔

مگر دیکھو! اسلام اور ملت اسلامیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت اور مدافعت سے

غفلت کرنا اللہ کی نظر میں ایسا سخت جرم قرار پایا کہ ندامت اور خجالت کے باوجود انہیں مسلسل

پچاس دن کی سزا جھگتنی پڑی تب کہیں جا کر توبہ قبول ہوئی۔

سامانِ عبرت

آج اس واقعہ میں ہمارے لیے بڑی عبرت کا سامان ہے۔ جنگ ہمارے سروں پر
منڈلا رہی ہے۔ کشمیر میں کئی بستیاں نذر آتش کر دی گئیں۔ ننھے اور کمزور مسلمانوں پر گولیاں برسانی
جاری ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خود پاکستان کی سرحدوں کے اندر داخل ہو کر گجرات اور یا کوٹ
پر بھارتی طیاروں نے بم برسائے حجت تمام ہو چکی۔

پس اگر ہندوستان سے ٹکر ہوتی ہے اور تمام سرحدوں پہ جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے
اور (شاہک بدین، پورا ملک اس آگ کی پیٹ میں آجاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر مسلمان پر توبہ
واجب ہو گا کہ وہ ملت اسلامیہ کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے مال و جان کی ہر قربانی دینے
کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ ہر وہ شخص جو فریضہٴ دفاع کی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا۔ ہر وہ شخص جس کے
دل پر موت کے خوف سے لرزہ ماری ہو گا اور جہاد سے گریز کے لیے جیسے ہانے ترشے
گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سنگین جرم ہے۔ وہ شخص اپنے زہد و تقویٰ، علم و فضل
تجدید گزاری اور شہ زندہ داری کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سب سے بڑا
سیاہ کار اور گنہگار ہو گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

قوم سے خطاب

وقت کی پیکار

یہ خطبہ حضرت مولانا پر د فیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے
۱۰ ستمبر ۱۹۶۵ء کو دیا۔

یہ محض توفیقِ الہی ہے

یہ محض توفیقِ الہی ہے کہ دشمن کے ساز و سامان اور افواج کی کثرت کے باوجود تم نے انہیں اپنی سرسوں سے باہر مار بجھایا ہے۔ اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی، تو ہم حالات پر قابو نہیں پاسکتے تھے۔ محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہونے کے صدقے میں اللہ نے ہم پر یہ کرم کیا، ہماری تمام بد اعمالیوں اور معصیتوں کے باوجود اللہ نے ہماری یاوری و مددگاری کی۔ پس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کے سامنے گڑگڑاؤ۔ اللہ نے آیت مذکورہ میں جہاں اپنی معیت و نصرت کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی کہا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْفًا وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

۱۰ اے ایمان والو! ہم نے تمہاری نصرت و اعانت کی اور نکت کی ذلت و نامرادی سے بچایا۔ تو تم پروا جب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کا کما مانو:

پس اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ اس کا شکر یہ بحالاً، سجدہ شکر ادا کرو۔ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی نصرت و حمایت کا ذکر کیا تو ساتھ ہی کہا کہ اب تو اللہ سے ڈرو اور پرہیزگاری اختیار کرو۔

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝

۱۱ یقیناً اللہ نے جنگِ بدر میں تمہاری مدد کی، حالانکہ تم ناتواں تھے، جنگِ سامان بھی تم تھا اور فوج بھی نسبتاً کم تھی، پس تقویٰ اختیار کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔

گو یا اللہ کے نزدیک شکر گزاری یہی ہے کہ تم پر ہیز گار بن جاؤ۔

آداب جنگ کتاب و سنت کی روشنی میں

پس ہر مسلمان سپاہی جو جنگ کے محاذ پر اس وقت لڑ رہا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریق پر جنگ لڑے اور میدان جنگ میں کتاب و سنت ہی کو مشعل راہ بنائے، ہمارا ہر عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمارا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔

پاکستانی افواج سے خطاب

اے لشکرِ اسلامی کے سپاہیو! جنگ بھی اللہ ہی کے لیے کرو، جنگ اس نیت سے کرو کہ اللہ کا حکم ہے۔ **وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ** اللہ کی خاطر ان لوگوں سے جنگ کرو، جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ اس نیت سے کرو کہ تم اُمتِ محمدیہ کے افراد ہو، جنگ اس نیت سے کرو کہ تم محمد کے دامن سے وابستہ ہو اور وابستگانِ محمد کی رسوائی اسلام کی رسوائی ہے۔ قرآن نے جہاں بھی قتال کا حکم دیا ہے، فی سبیل اللہ کا لفظ بالترام کے ساتھ بولا۔ پس جنگ اللہ ہی کے لیے کرو، خون اور نسل کے رشتوں کی بنا پر جنگ مت کرو۔ محض ملک گیری کی جوس میں مینار نہ کرو۔ محض اپنی امانیت کو تسکین دینے کے لیے جنگ مت کرو۔ ترمذی شریف میں ہے۔

مَا ذُنُوبَانِ جَاءَتَا فِي غَضَمٍ بَأْسَدٍ لَهَا مِنْ حَرَصٍ ۚ الداءِ علی

السال والشرف لدينه

”اگر دو بھوکے بھیرے بکریوں کے گلے میں پھوڑ دیے جائیں تو وہ بھی

ایسی تباہی و بربادی نہیں مچاتے ہیں، جس قدر مال و جاہ کی ہوس انسان کا دین برباد کر دیتی ہے۔

پھر سلم شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کس قدر وضاحت کرنے والی ہے اس حقیقت کی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے دن سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ خداوندی صادر ہوگا، ایک شہید ہوگا، اسے بارگاہ الہی میں لایا جائے گا۔ خدا اس سے کہے گا۔ میں نے تم پر یہ نوازشیں کیں، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں تیری خاطر روتا رہا حتیٰ کہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان بھی لے ڈالی، خدا کہے گا:

كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جرمي فقد قبل ثم امر به فحجب
على وجهه حتى التقى في النار۔

’تو جھوٹ بول رہا ہے، تو تو اس لیے جنگ کرتا رہا کہ تو ہیر و کھلانے۔ تجھے بہادر اور دلیر کہیں۔ تو دنیا میں تم پر داد و تحسین کے دو ڈبڑے برسائے تھے۔ پھر اسے منہ کے بل اونڈھا گھسیٹا جائے گا۔ حتیٰ کہ اسے دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔‘

ان لوگوں کی بد نصیبی اور غروری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جو جنگ کی تمام صعوبتیں اور کلفتیں جھیلتے ہیں، لیکن فسادِ نیت کی وجہ سے ان کا اجر و ثواب غارت ہو گیا، پس اسلام کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نیتوں کو سیدھا کر دو اور نفسِ فسادِ نیت کی بنا پر تم اجر و ثواب سے محروم نہ رہو۔

ہمارے بعض زعماء جنہوں نے مغرب کی آغوش میں پرورش پائی ہے اور جن کے ذہنوں پر مغرب زدگی کی چھاپ لگی ہوئی ہے، ان کی زبانوں پر عزتِ نفس اور وطن کے لفظ بار بار آتے ہیں، اسے کاش وہ یہ بھی کہیں کہ ہماری جنگ اسلام کی عزت و ناموس کی

يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا رخصا فلا تقاتلوا لهم الابدان
 ومن يونسهم يومئذ دبره الا متحصنين قليلا او متحيزين الى فئة
 فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير

اسے ایمان والوں: جب کافروں سے تماری محض ہر، تو پیٹھ پرست دکھاؤ اور ج
 شخص اس وقت کافروں کو پیٹھ دکھائے گا بھاگنے کی نیت سے اس پر اللہ کا
 غضب نازل ہوا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے :
 شیخ شیراز نے اسی آیت کی روشنی میں لکھا تھا :

اِس نامن باشم کہ روزے جنگ بینِ پشت من
 اِس نمم کاندہ میانِ خاکِ دُخونِ بینِ سرے
 زائیں وہ نہیں ہوں کہ تو جنگ کے دن میری پیٹھ دیکھے، میں وہ ہوں
 کہ تو میرا سر خاکِ دُخون میں تھرا ہوا دیکھے گا۔

اللہ کا ذکر تماری زبانوں پر جاری ہو

دوسری بات یہ کہی کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اگر ان دو باتوں کا التزام کرو گے تو
 فتح یابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔

پس دشمن پر ٹٹ پڑو

فاصلہ ہوا، فوق الاعناق و اطربوا منہم کل بیان
 ان کی گردنوں پر بارو اور ان کے یز سے ارادو، دشمن پر دعاؤ ابوو تو تمہاری
 زبانوں پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔

آسمانی شکر تماری پشت پناہی کریں

میں نے تمہیں ہدایت کی راہ تمہادی ہے، اس راہ پر گامزن ہو کر اللہ کی نعمت

حمایت کے کرشمے دیکھو، اگر اس رہ پر گامزن ہو جاؤ، تو دشمن اپنے تمام جنگی آلات اور شیطانی لشکروں کے باوجود تمہارا ہاں بیکانہ کر سکے گا۔ ایک بے پناہ قوت اور لازوال طاقت تمہیں حاصل ہوگی، کائنات کی تمام قوتیں اور طاقتیں مست کر تمہارے دست و بازو بن جائیں گی۔ آنکھیاں اور طوفان تمہاری یہ دوسری دیکھوئی کے لیے اٹھیں گے، بجلیوں کے گوندے تمہارے دستوں کی طرف پھینکے آسمانی لشکر تمہارے دشمنوں پر بھینس گئے اور ان کو نیست و نابود کر دیں گے، گریزین کی پشت پر بننے والی شیطانی قوتیں تمہارا ساتھ نہیں دیں گی، تو یقین کر دو کہ آسمانی لشکر تمہاری پشت پناہی کے لیے آسمان سے اتریں گے

و ارسنا علیہم ریحاً وجنہ دألم تردها

اور ہم نے ان پر زنا، نمے کی آمدی مبینی اور وہ ستر میں نظر آتے تھے۔

یہ جو کچھ ہے، باسوں محض مہذبیت کی زد میں بہہ کر نہیں کہہ رہا، بلکہ کتاب اللہ کی روشنی پر

کہہ رہا ہے۔ یہ ایسا دیکھو، جو تمہارا اور دوسری جگہ فرمایا، انہوں نے سنو اور نہ تو وہ

یاد رکھو اس کائنات میں تصرف و اختیار اللہ ہی کا ہے، اس کے ساتھ مخلوق پیدا کرے

میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آج بھی تم میں وہ یقین اور نصیحت پیدا ہو، تو اللہ کے دُشمنے تمہارے

مددگاری کے لیے اتریں گے۔

سنة الله التي قد خلقت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً

یہ اللہ ہاں اور بڑا مہذب قانون ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے اور اللہ کا قانون زمانے

کی تبدیلی یا سے کتنی بھی آگے بڑھ جائے بدل نہیں سکتا۔

جب انسان کا خلق اس قادر مطلق سے ہوتا ہے تو اسے ایسا ہی قوت عطا ہوتی ہے

جو ناقابلِ تسبیح ہوتی ہے، اسے ایک ایسا آہنی ہوم عطا ہوتا ہے جو غیر متزلزل ہوتا ہے۔ اقبالؒ

بہاؤ

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صبح اور دیر
سٹ کر پاڑ ان کی ہیبت سے انی

ہمارا دشمن یقیناً ایمان کی دولت سے محروم ہے۔

وہ لوگ جن سے ہماری ٹکڑے یقیناً ایمان کی دولت سے محروم ہیں، انہیں ہر روز غلطیوں
کی بات ہے۔ یہ زندگی کا کوئی غیب، یقیناً ہے جس کی قربان گاہ پر وہ اپنے ہاں اور اپنی جان کو پیش
جڑھائیں۔ وہ شہادت کی جاہوں زندگی کے تصور سے بیکسٹری ہیں جو جن کی ہر سالہ تاریخ غلامی اور
تصدیق ایک لامتناہی حکایت ہے جو جن کی ہڈیوں میں غلامی کی تختیں رچی ہوئی ہیں۔ وہ جن کے ضمیر
میں غلامی کی دانتیں گدھی ہوئی ہیں۔۔۔۔۔ وہ قوم اس وقت اسلام سے ٹکڑے کی جہارت
کرتی ہے جس کی تاریخ جو انگریزی اور ہندی کے دورہ الگیا کارناموں سے بھری ہوئی ہے جس کی
تاریخ مسلسل اور یہ قوموں کی تاریخ ہے۔

اسے سلامی شکر کے پامیوں، قوم یہ مست ہو کر کہ قہر کر اور خاندان دید کی شجاعت
کے وقت کو تم یہ مست ہو کر کہ خاندان دقا میں اور اب ہیدہ کی مہر نہیں اور بال پامیوں کی
دیانت کے قحط میں جو اور خاندان بن زیاد کی شجاعت کی یزیدت سے ہٹے ہیں ان سے ان
عظیم انسان روایات کو زندہ و علامت رکھو اور اس ہندوستانی سامراج کے پرزے اور اور والد
ان سرزمین پر خدا پھیلا رہی ہے۔

پاکستانی فوج کو خراج تحسین

ہندوستان کے اس ہندی دل شکر کے ناگانی جسے کو ہماری فوجوں نے جس جوں مردی
اور مادری سے پسپائی اور اور جس بے جگری سے ملک و ملت کی آبرو پر اپنی جانوں کو قربان
توڑ کھے کہ بے دریغ بھاڑ کیا، اس کی یاد ہمارے دلوں سے کبھی محو نہیں ہو سکتی، ہمارے دل ان

کی محبت و احترام سے لبریز ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی روایات کو زندہ اور تابندہ کر دیا ہے۔ ان کی شجاعت اور بہادری نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں بلکہ امت اسلامیہ کی تاریخ میں ایک درختان اور چمکتا ہوا باب بن گئی ہے۔ آنے والا مورخ مجبور ہو گا کہ اس عظیم الشان کارنامے کے لیے وہ ایک مستقل باب یا حصے اور اگر کسی سوچ نے اپنی مصیبت کی بنا پر اس کارنامے کا ذکر نہ کیا تو اس کی تاریخ ناممکن اور اوصوری رہ جائے گی۔

وہ مسلمان سپاہی جو ہندوستانی لشکر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ وہ لشکرِ ہمدانی سرزمین کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ان کی شہادت نے قوم کی رگوں میں زندگی کی لہر دوڑادی ہے۔ یاد رکھو! آزادی کے درخت کی قدرتی کھاد ہوادریز جوانوں کی بڑیاں اور گرم ہوسے۔ بیسے چند ڈالیوں کے چھٹ جانے سے پردوں کی نشوونما ہوتی ہے، اور چند پتوں کی تراش و تراش سے باغ سرسبز و شاداب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح گردنیں کٹا کر سی قوم کو زندگی اور بقا حاصل ہوتی ہے۔

پاکستانی عوام سے خطاب

جب لاہور پر تین اطراف سے یکایک حملہ ہوا، تو بالعموم عوام نے جس سکون، اطمینان اور وقار کے ساتھ صورت حال کا مقابلہ کیا، وہ ایک مسلمان قوم کے شایان شان تھا۔ لیکن تم میں سے بعض نے ہراساں ہو کر جھگڑ چھانی اور موت سے بچنے کے لیے پاگلوں کی طرح کوئی تم میں سے راولپنڈی بھاگا اور کسی نے پشاور کا رخ کیا۔ تم نے سمجھا کہ راولپنڈی اور پشاور میں موت نہیں آتی ہے اور وہ صرف لاہور پر ہی منڈلا رہی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا پھر راولپنڈی پر بم باری نہ ہوئی؟ کیا پشاور بموں کی زد سے محفوظ رہ گیا؟ یاد رکھو! موت کا ایک دن صیغہ ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے مقدم یا مؤخر نہیں کر سکتی ہے۔

ولو جمعت الانس والجن على ان يضرك بشئ فلنم بصرك الآ
بشئ قد كتبه الله عليك.

اگر تمام جن و انس اکٹھے ہو کر یہ چاہیں کہ اللہ کے معین کردہ وقت سے
تمہاری موت کو ہٹادیں تو وہ اس پر ہرگز قادر نہیں ہو سکتے ہیں۔

خدا کا ہے این ما تکلون ایدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر تم
مضبوط قطعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو تو موت تمہیں وہاں بھی جا دوپے گی پھر تم اس سے
بھاگ کر کہاں جا سکتے ہو؟ عرب لوگوں کا مقولہ ہے۔ السقیة لا یوت۔ موت کے
پہنچے میں پنجرہ ڈالنے والا کم مرتا ہے، موت سے بھاگنے والے کو موت زیادہ دہرتی ہے۔
مسلمان تو موت کے پہنچے میں پنجرہ ڈال کر سوتا ہے۔

چومرگ آید تب ہم برب اوست

علماء سے خطاب

قرآن مجید نے جہاں جنگ کے آداب سکھائے اور تعظیم دی کہ جم کرڑو اور اللہ کا
ذکر تمہاری زبانوں پر جاری ہو۔ ساتھ ہی یہ بھی یقین کی دلائل تازعوا فقتلوا و تذهب ریحکم
اور آپس میں جھگڑانا کرو، ورنہ تم ہمت ہار بیٹھو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ گوا تھا دو
یگانگت کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے، لیکن جنگ کے زمانے میں اتحاد و یگانگت کی ضرورت
شدید تر ہوجاتی ہے۔

پس ہر وہ مولوی جو اس وقت قوم کو فری اور اختلافی مسائل میں الجھاتا ہے اور یوں
مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا باعث بنتا ہے، ملک و ملت کا نذر ہے۔ وہ اللہ اور اس کے
رسول کی نظر میں سنگین مجرم ہے۔ وہ نئی وحدت اور سالمیت کا دشمن ہے۔

صدر مملکت سے اپیل - اسلامی نقطہ نظر سے مسلمان قوم کا ہر فرد سپاہی

ہے اور اس پر شرعاً واجب ہے کہ وہ جہاد میں بدنی طور پر شریک ہو۔ قوم کے ایک طبقے کو جنگ کی آگ میں جھونک کر پوری قوم کا تماشائی بن جانا قطعاً نازیبا ہے اور یکسر غیر اسلامی ہے۔ میں صدر مملکت سے اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان کے تمام شہروں میں ذہبی تربیت کے مراکز جلد از جلد کھولے جائیں اور پاکستان کے دس کروڑ مسلمانوں کو نہایت تیزی کے ساتھ دس کروڑ مسلح سپاہیوں میں بدل کر کفار پر یلغار کی جائے۔ حتیٰ تضرع الحرب اوزارہا

ہندوستانی سامراج کو چیلنج

ہندوستانی سامراج کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سرفروشی اور جاں سپاری ہماری میراث ہے۔ ہم پاکستان کے چٹے چٹے چنے کی خاطر جانیں بچھا کر کریں گے۔ ہمارا بچہ بچہ ملک و ملت کی آبرو پر کٹ مرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ہم ہندوستانی سامراج پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دس کروڑ مسلمانوں کی خاک و خون میں تھڑی ہوئی لاشوں پر سے گزر کر ہی پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوا جاسکتا ہے۔

۱۰ خرد عوانان الحمد لله رب العالمین

فرضیۃ جہاد کے تقاضے

زیر نظر مضمون حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ ہے۔
جو انہوں نے ۱۷ ستمبر ۱۹۶۵ء کو دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں دیا

مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّيَ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

ہماد کے موضوع پر یہ چوتھا خطبہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میں دراز نضی کے لیے بنانے ڈھونڈ رہا ہوں یا محض آپ کے جذبات و احساسات کے پیش نظر بات لہی کر رہا ہوں۔ موضوع کی دستوں کا یہ عالم ہے کہ ہر بار تقریر ختم کرتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بات تشدد رہ گئی ہے۔

آج تمام علماء، تمام فقہاء اور تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ ہندوستان کے اس اچانک حملے کے بعد جہاد فرض میں ہو گیا ہے اور فرض میں نقد کی اصطلاح ہے۔ فقہا کی ہولی میں فرائض کی تقسیم یوں ہوئی ہے :

۱۔ فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر قوم کے ایک گروہ نے قوم کی نیابت کرتے ہوئے اس فریضے کو انجام دے دیا تو باقی مسلمانوں سے اس وقت ساقط ہو گیا۔

۲۔ فرض میں وہ فرض ہے جو جماعت کے ہر شخص پر فرداً فرداً عائد ہو اور ایک گروہ کے کرنے سے باقی جماعت بری الذمہ نہ ہو سکے۔

اگر مسلمان قوم کسی دوسری قوم پر حملہ آور ہو، تو جہاد فرض کفایہ ہے اور اگر کوئی غیر مسلم طاقت مسلمانوں کی آبادی پر حملے کا قصد کرے، تو ایسی حالت میں ہماد فرض میں ہو جاتا ہے اور عبادت

کے ہر شخص پر فرداً فرداً جہاد واجب ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے نماز روزہ فرداً فرداً واجب ہے اور ایک گروہ کے نماز پڑھ لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمے نماز ساقط نہیں ہو جاتی۔
پس آج جہاد فرض میں ہو گیا ہے اور وقت وہ آ گیا ہے کہ صاحب بدایہ کے لفظوں میں یوں کہیے کہ :

تخرج السراة بغیر اذن زوجها والعبد بغیر اذن اسوئی
عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جہاد میں
شریک ہو جائے اور غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت
کے بغیر جہاد میں حصہ لے !

کوئی ایسا مسند نہیں جس پر علماء کی آراء باجماع ملنا نہ گئی ہوں، کوئی مسند ایسا نہیں جس پر
مختلف جماعتوں اور گروہوں کے علماء باجماعت دست و گریباں نہ ہوئے ہوں۔ لیکن یہ مسند کہ اس
وقت جہاد ہر پاکستانی پر فرض میں ہو گیا ہے، ایسا مسند ہے کہ اس پر تمام علماء، تمام فقہاء تمام
مشاہخ کا اتفاق ہوا۔ سب نے بیک زبان کہا کہ جہاد فرض میں ہو گیا ہے۔

جہاد کا شرعی مفہوم کیا ہے؟

یہ سمجھنا فاسد غلطی ہے کہ جہاد کا مفہوم محض قتال یا لڑائی ہے۔ قرآن نے یہ لفظ بڑے
وسیع مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ جہاد کا لغوی معنی کوشش کرنا ہے اور شرعی اعتبار سے ہر
وہ کوشش جو ذاتی اغراض اور نفسانی خواہشات کی جگہ حق و صداقت کی راہ میں کی جائے،
جہاد سے تعبیر کی جاتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا ننہدہم سبیلنا (جو ہماری راہ میں
کوشش کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں نبھادیتے ہیں) شریعت کی لہری میں ہر وہ
مصیبت اور تکلیف جو حق و صداقت کے لیے برداشت کی جائے جہاد ہے۔ سورہ فرقان
میں ہے : فلا تطع الکافرین و جاہدہم بہ جہاداً کبیراً (یعنی کافروں کے خلاف

سخت جہاد کرو۔)

مفسرین کا اتفاق ہے کہ سورہ فرقان نئی ہے اور قتال کا حکم ہجرت مدینہ کے بعد ہوا پھر یہ کہنا جہاد ہے جس کا نئی زندگی میں حکم دیا جا رہا ہے؛ یہ جہاد یقیناً اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے تمام مشقتیں اور کلفتیں جھیل لینے کا جہاد تھا۔ پس وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کی خاطر برداشت کیں۔ خدا انہیں جہاد کبیر سے جبر کرتا ہے۔

جہاد کے مفہوم کی وسعتیں

قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کے مفہوم کی وسعتیں ملاحظہ کیجیے۔ فرمایا:

جاهدوا باسواکم و انفسکم اپنے مال سے جہاد کرو اور اپنی جانوں سے جہاد کرو دوسری جگہ فرمایا:

لکن الرسول و الذین آمنوا معہ جاهدوا باموالہم و انفسہم لیکن رسول اکرم نے اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اپنے مالوں سے جہاد کیا اور اپنی جانوں سے جہاد کیا۔ پھر ابوداؤد، نسائی اور دارمی کی اس حدیث کی روشنی میں بات اور بھی واضح ہو جاتی ہے

جاهدوا مشرکین باسواکم و انفسکم و استکم امشرکوں کے خلاف جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔

یہ ہر وہ شخص جو باطل کے خلاف اور حق کی حمایت میں مال صرف کرتا ہے مجاہد ہے اور ہر وہ شخص جس کی زبان اور قلم باطل کے خلاف نبرد آزما ہے، مجاہد ہے۔

جہاد مالی

اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مجاہد جو ملک و ملت کی خاطر محاذوں پر سینہ سپر ہیں، جو

اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر دشمن کے مقابل ڈنٹے نمونے ہیں، ان کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین ابراہیم عظیمی۔

لیکن یاد رکھیے کہ جنگ محض جہادِ بدنی سے جاری نہیں رہ سکتی ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ہم ان سرفروش مجاہدوں کے لیے ضروریاتِ زندگی فراہم نہ کر سکیں، تو ہم جنگ کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ آلاتِ جنگ، یہ جنگی ساز و سامان، یہ پکاس میل بے محاذ پر ہزاروں مجاہدوں کے مصارف، کروڑوں کی رقم ہر روز صرف ہوتی ہے۔ پس آج اعداؤں ہم ما استطعتم پر عمل کرنے کے لیے اربابا کھربا روپوں کی ضرورت ہے۔

ایک وہ لوگ ہیں جو آج ملک و ملت کی خاطر میدانِ جنگ میں نہیں اور مشقتیں بھیل رہے ہیں اور وہ جن کے لاشے خاک و خون میں تڑپ رہے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ گھروں کی چھتوں کے نیچے آرام و راحت سے بیٹھے ہیں۔ چیف سے ہم پر اگر ہم ان مجاہدوں کے لیے ضروریاتِ زندگی بھی فراہم نہ کر سکیں۔ چیف سے ہم پر اگر اس وقت بھی جب کہ قوم حیات و موت کی کش مکش میں مبتلا ہے، ہماری تجزیروں کے فضل نہ تو نہیں۔ چیف سے ہم پر کہ میں اس وقت جب کہ ہماری مقدس سرزمین پر دشمن یلغار کر رہا ہے، ہم بے چارہ و ناتواں لوگ جن سے اور تو کچھ بن نہیں پڑتا ہے، چند سکوں کی قربانی سے بھی دریغ کریں۔

بالخصوص ہمارے تاجروں، صنعت کاروں اور سرمایہ داروں کو نہایت فیاضی کے ساتھ اپنا مال کھپا دینا چاہیے۔

یاد رکھیے اگر اس فریضہ میں کوتاہی کی گئی، تو قیامت کے دن خدایہ پوچھے گا کہ تمہارے پاس مال و دولت کے اتنا رنگے ہوئے تھے، تمہاری تجویزیاں بھری ہوئی تھیں، اسلام کی عزت و ناموس پر خطرہ منڈلا رہا تھا، مسلمان قوم حیات و موت کی کش مکش میں مبتلا تھی

مگر تم پر ایسی بے حسنی چھا گئی تھی، تمہاری غیرتِ اسلامی پر ایسی مُردنی طاری ہو گئی تھی کہ تمہاری تجویزوں سے نخل کے تالے نہ ٹوٹے۔ عداقت سے کہے گا کہ تم نے ساحل پر کھڑے ہو کر ملت کی تباہی کا تاشا دیکھا

اگر برہمنی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو تمہاریوں سمجھو کہ اس حیات و موت کی کشمکش میں اگر تم نے مال بے دریغ صرف نہ کیا تو تم رہو گے۔ نہ تمہاری یہ تجویزیاں رہیں گی اور نہ مالِ دولت کی یہ انبار رہیں گے۔ اگر قلب پر ایسا دبیز حجاب ہے کہ اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو خود اپنے وجود کی خاطر، اپنے اس مال و دولت کی حفاظت کے لیے — جو تمہیں مکمل منت سے عزیز تر ہے، اپنا مال کھپا دو۔

یہ بات تو میں نے سرمایہ داروں اور صنعت کاروں سے کہی۔ ایک بات غریب اور متوسط طبقے کے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں۔

یہ شیطانِ دوسو ہے

جی میں یہ دوسو پیدا ہوتا ہے کہ ہر روز لاکھوں کی رقم قومی دفاعی فنڈ میں دی جا رہی ہے۔ اخبارات میں ہر روز ان رقم کا اعلان ہوتا ہے۔ میرے چند لکھوں سے کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ جمادینِ فرض ہو چکا ہے، اپنے جی کو اس وقت سمجھاؤ کہ اگر اوروں نے لاکھوں کی رقم دی ہے تو اس سے وہ فرائض جو مجھ پر عاید ہوتا ہے ساقط تو نہیں ہو جاتا ہے یہ تو اب ہی ہے کہ تم کہنے لگو کہ لاکھوں مسلمان نازیں پڑ رہے ہیں، ایک میں نے اگر ناز نہ پڑھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔

یاد رکھیے کہ حق اپنی نصرت و حمایت کے لیے تمہارا قہاج نہیں ہے۔ تم اپنی بقا کے لیے حق کے قہاج ہوا حق کی نصرت و حمایت کا سامان تو بہر کیف اور بہر حال ہو گا۔ اگر اللہ کو دہشتگانِ محمدؐ کی عزت و ناموس کی حفاظت منظور ہوئی، تو تمہاری مدد و دانی سے کیا ہوتا ہے۔

ان تلو ایستبدل قوماً غیر کھٹھرا لیکونو ۱۱ مثلاً کھٹھرا کے روگردانی کی تودہ حق کی نصرت حمایت کے لیے تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لاکھڑا کرے گا۔ پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے پس یہ سنت کہو کہ میوے چند ٹکڑوں سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر میں علال کی کمائی کے چند ٹکے ان لاکھوں سے افضل ہیں جن سے اہل اللہ کو سود کی بد بُرائی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی توانائی، ملک و ملت کی خاطر صرف کر رہا ہے؟

جہادِ دسانی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبانوں سے بھی جہاد کرو۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ لوگوں پر واضح کریں کہ اس وقت کتاب و سنت کی روشنی میں ان پر کیا فرائض مائد ہوتے ہیں۔ علماء کا فرض ہے کہ وہ تمام قوم کو سمجھائیں کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طرز عمل جنگ میں کیا ہوتا تھا۔ ہر وہ عالم جو اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام سرانجام دے۔ اس سے مجاہد ہے اور جہادِ دسانی میں مصروف ہے۔ میں نے انخلاص کی قید اس لیے لگائی کہ بعض مردہ سیاسی جماعتیں ہنگامی حالات میں اپنی کھوئی ہوئی وجہ است کی تلاش میں بھٹکتی ہیں۔ ان کی نیت کے فساد نے انہیں اجر و ثواب سے محروم کیا۔

خون کا عطیہ دینا بھی جہاد ہے

میں نے عرض کیا کہ جہاد کا مفہوم حق و صداقت کی راہ میں سچی و کوشش ہے۔ شہنشاہ جو خون کا عطیہ دیتا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ اگر ہمارے خون سے زخمی یا جاں جب مجاہد کی جان بچ جائے تو اس سے بہتر صرف ہمارے خون کا کیا ہو سکتا ہے؟ مجھ ایسے ہزاروں ناکارہ انسان ایک مجاہد کی جان پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔

خبروات میں پھیرا دیتے ہیں۔

خاک دیتے ہیں جو روں اہل کرم دیتے ہیں

سوتلاتے ہیں اُر ایک درم دیتے ہیں

دینے کا ثواب ثابت ہو

اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنا مال، اپنا وقت، اپنی زبان
اپنا عمر، اپنی جان اس آزمائش کی گھڑی میں دین و ملت کے لیے وقف کر سکیں

وَأَخْرَجَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فَالْحَسْبُ لِلَّهِ الْعَالَمِينَ

یوم شکر

خطبہ جمعہ حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہوں نے
۲۴ ستمبر ۱۹۵۵ء کو دیا

پُخت و پاق رہیے

نازنگ بند ہونے سے ہم پر غفلت طاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مت خیال کیجیے کہ خطہ مل گیا ہے اور بات ختم ہو گئی ہے۔ ہمارا دشمن عیار ہے۔ اس کی شاطرانہ چالوں کی گھات میں رہو۔ چست و پاق رہو متحذر ہو اور مستعد رہو۔ ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے، ایک آہنی عزم کہ جب تک کثیر کے پچاس لاکھ مسلمانوں کو ہم بھارتی سامراج کے چنگل سے نجات نہیں دلاتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ راحت اور آسائش کی زندگی ہم پر حرام ہے۔ پاکستان کے اپنے استحکام کے لیے جی کثیر کا مسئلہ نہایت اہم ہے۔

اللہ کا فضل و کرم

بھارت نے پاکستان پر اچانک حملہ کیا۔ ان کے ارادے ناپاک تھے۔ بھارتی سامراج نے ایک بہت بڑی فوج سیب آلات جنگ کے ساتھ لاہور اور ریسالکونٹ کے محاذ پر بھڑک دی تھی۔ لشکر کا وہ جم غیر اور جنگ ساز مسلمان کی وہ فراوانی... ہمیں اپنی روت کی گمراہیوں میں۔ محسوس کرنا چاہیے کہ بیٹھنے والا کا فضل و کرم تھا کہ ہم نے انہیں بپا کیا۔ یہ بعض توفیق الہی تھی کہ ان کی طاقت کا نشہ سرن ہو گیا۔ ان کی قوت کا گھٹنہ ٹوٹ گیا۔ یہ حقیقت پھر ایک بار اُبھر کر دنیا کے سامنے آگئی کہ محض افواج کی کثرت اور جنگی ساز مسلمان کی فراوانی سے مسلمان قوم کی آزادی پامال نہیں کی جاسکتی۔

ہماری فوجوں نے جس شجاعت و اہمیت سے بے باکی اور جراتوری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اسلام کی عزت و ناموس کے لیے جس بے دریغی سے اپنی جانوں کو حقیر ترین متاع سمجھ کر فوجی طور پر کیا اس کے نقش لافانی اور اہمیت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اسلاف کی جراتوری اور سادری کی تمام روایات کو زندہ اور درخشاں کر دیا ہے۔ اپنی فوجوں کے کارنامے دیکھ کر اپنے

اسلاف کی روایات کا ایک ایک نقشِ ذہن میں اُجھرایا ہے۔
 وجلا السیول من الطلول کا نھا
 ذبُرُ تعبد متونھا اقتلا مھا

ہم سرایا پاس ہیں

ہم اللہ کے حضور سرایا پاس ہیں۔ زبانِ قاصر ہے کہ اس کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ کے احسانات اور اس کی نوازشوں کا احساس ہونا بھی توفیقِ الہی کے بغیر ممکن نہیں۔ سرِ نعمت میں منعمِ حقیقی کو دیکھنا اور اس منعمِ حقیقی کا نظریے اوجھل نہ ہونا خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

لقد آتینا لقمان الحكمة ان اشکرتلہ ومن یشکر فانا یشکر نفضہ و
 من کفر فان الله خلقی حسید۔

مہرے تقمان کو یہ نعمت عطا کی کہ اہلِ ہمت اور کرد اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ
 پناہی جلا کرتا ہے اور جو انہیں نعمت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے اپنی
 قدرت اور عاقبت کے سارے دشمن کو سپا لیا، تو اس سے اللہ کا کیا کفر
 ہے۔ وہ تو بے نیاز ہے اور حمد کا سزاوار تو حقیقت میں وہی ہے۔

من شکرتکم لازیدکم و من کفرتم ان عذابی لشدید۔

جو تم شکر ادا کرو گے تو میں یقیناً تم پر اور نوازشیں کروں گا اور اگر تم کفران
 نعمت کرو گے تو میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔

ہماری منزل بہت دور تھی۔ ہم نے پچھلے چند دنوں میں برسوں کی مسافت طے کی
 ہے۔ ہماری منزل قریب آگئی ہے۔ اس کے نفضل و کرم پر شکر بجالاؤ، تو تمہارا منزل پہنچ گیا
 ناگزیر ہے۔

تقویٰ اختیار کرنا حقیقی شکر گزاری ہے۔ یومِ شکر سنانے کا دھنگ قرآن

سے سیکھو۔ فرمایا:

ولقد نصرکم اللہ بیدرو انتم اذ لہ فاقوا اللہ بعلمکم تشکرون
 'یقیناً اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی۔ حالانکہ تم ناقواں تھے۔ تمہاری
 فوج بھی کم تھی اور تمہارے پاس جنگی سامان بھی کم تھا، پس تقویٰ اختیار
 کرو، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔'

پس اگر تم اپنی عورت و ناموس کی سلامتی پر یوم تشکر مناتے ہو تو اللہ نے اس کا طریق
 یہ بتلایا ہے کہ پرہیزگاری اختیار کرو۔ گناہوں اور معصیتوں سے توجہ کرو۔ اگر برائی کی برابر
 نافرمانیاں کرتے رہیں، اس کے احکام ٹھکراتے رہیں اور زبان سے کہیں کہ تمہارے شکر گزار
 ہیں تو اللہ کو دھوکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وما یعبدون الا انفسہم و ما یعرفون
 — پس یوم تشکریوں مناؤ کہ — اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے پے میں ڈھالو۔

الذین ان مکناہم فی الارض انما سوا السلاۃ و اتوا الذکوۃ و اسروا
 بالمعروف و نہوا عن المنکر و اللہ عاقبہ الامور
 اللہ والوں کو گروئے زمین پر قبضہ و تصرف حاصل ہوا تو وہ نارا نام کرتے
 ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ منکرات و فواحش سے
 روکتے ہیں۔

پس یوم تشکریوں مناؤ کہ — اللہ سے عہد کرو کہ تم آج سے نماز باقاعدہ پڑھیں گے، زکوٰۃ
 باضابطہ ادا کریں گے۔ منکرات و فواحش سے ملک کو پاک کریں گے۔

قوم جاگ اٹھی ہے

نازنگ بند مونسے پر یہ سوال بدیہی طور پر تمہیں کے ذہن میں ابھرا کہ۔ ہم نے کیا کھریا
 ہے؟ ہم نے کیا پایا ہے؟

۱۔ بھارت کے اس حملے سے قوم جاگ اُٹھی ہے۔ قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارت ایمانی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ سیاسی دھڑے جو ایک دوسرے پر کچھڑا اچھالتے تھے اور ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالتے تھے، اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ متحد اور یکجان ہو جائیں۔ علامہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے اور قوم کو فروعی اور انتظامی مسائل میں الجھا کر ملت کی وحدت پارہ پارہ کر رہے تھے۔ ہم نے کیا کیا جتن نہ کیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکیں، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ہم بھارت کے ننگو گرا رہے ہیں کہ اس کے نئے سے قوم ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئی۔ متحد اور یکجان ہو گئی۔

۲۔ قوم میں جہاد کا جذبہ زندہ ہو گیا ہے۔ یہ اپنا مال، اپنی جان، اپنا علم، اپنی زبان اپنا قلم اپنی توانائی دین و ملت کے لیے وقف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔

۳۔ پورے شعر و ادب پر ایک مدت سے اندرونی اور بیرونی چھائی مونی تھی۔ ہمارا ادب واضح اور متین مقصد سامنے نہ ہونے کی وجہ سے تڑپا ہوا اور آدھری کے رخسار میں ہندو تعابیر سمجھتے تھے کہ ہمارا ادب ہانچے ہو گیا ہے۔ بھارت کے حملے نے ہمارے شاعروں اور اویسوں کے تخلیق عمل پر ہمیر لگان سے،

ثناء کی نواؤں سے خون ٹپک رہا ہے۔

ادب کا قلم خزاں، فنا کی مہرچ پڑھ لیا ہے۔

تقریر کی زبان آگ برسا رہی ہے۔

واعظ کا بیوں تعمیر کے ستاروں میں ڈھل رہا ہے۔

آپ یقین کیجیے کہ وہ ارتقائی منازل جو قریب ساڑھے ساڑھے تالیس سال کی مسلسل تگ و دو سے طے کرتی ہیں۔ ہم نے چند دنوں میں ان ارتقائی منازل کو طے کر لیا ہے۔

طے ہی شود ایں رہ بہ درخشیدن برتے

ماہے خیراں منتظر شمع دیرا غنیم

اکبر الکاثر قرار دیتا ہے۔ لیکن اس جرم سے بھی زیادہ سنگین جرم یہ ہے کہ لوگ اپنی حکومت اور آبادیوں پر قانع نہ رہیں۔ اللہ کی سرزمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں۔ دوسروں کی آزادی اور حکومت پر غاصبانہ ہاتھ ڈالیں۔ قرآن نے چند لفظوں میں یہ بات سمیٹ دی ہے۔

الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (فتنہ و فساد قتل سے بھی شدید گناہ ہے)

وہ قومیں جو طاقت کے نشہ اور گھنڈ میں اللہ کی سرزمین پر بغاوت اور سرکشی کرتی ہیں اور دوسری قومیں کا حق خود ارادیت پامال کرتی ہیں، جب تک ان قوموں کا سر کھل نہ دیا جائے فتنہ و فساد رک نہیں سکتا ہے اور دنیا میں عالمگیر صلح و امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ پس فتنہ و فساد کے عظیم شرک ختم کرنے کے لیے اور صلح و آشتی کی فضا پیدا کرنے کے لیے اسلام ناگزیر سمجھا ہے کہ مفید اور جابر تر قوتوں کو ناکار دیا جائے۔ سورہ محمد میں قرآن نے جواز جنگ کی علت بتلا دی۔

حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا (۴۰: ۶)

ڑتے رہو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یعنی جنگ باطل موقوف ہو جائے۔

مستقل امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ نظام اور مفید حکومت کو یوں مسلح دیا جائے اور اس قوت کا زور یوں توڑا جائے کہ اس میں فساد پھیلانے کی سکت باقی نہ رہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں بیان کیا:

حَتَّى إِذَا تَخَنَّقْتُمُوهُمْ (۴۰: ۱۵)

یہاں تک لڑو کہ دشمن چرچر ہو جائیں۔

تمہارا دشمن عیاں ہے۔ اس کی شیطانہ چالوں کی گھات میں رہو۔ پل بھر کی غفلت

سے بھی پانسہ پلٹ سکتا ہے اور یہ مت سمجھو کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔

شہدائے پاکستان کو خراج عقیدت

(قرآن و سنت کی روشنی میں)

حضرت مولانا پروفیسر سید ابوبکر غفرلہ نوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تقریر
ریڈیو پاکستان لاہور سے دوران جنگ نشر کی گئی

نصده و نصلی علی رسولہ الکریم

آئیے چند لمحے ان عزیزانِ ملت کی یاد میں بسر کریں جنہوں نے اپنا وجود اسلام کی عزت و ناموس کی خاطر اور وابستگی کے تحفظ اور بقا کے لیے قربان کیا۔ آئیے ان شہدائے ملت کو خراج عقیدت ادا کریں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علی و جد البصیرۃ ادا کریں۔

یہ قانونِ قدرت ہے کہ جس چیز کا بیج ہم بوتے ہیں، اسی کی فصل کاٹتے ہیں۔ ہم نے گندم بوائی تو زمین نے گندم کے ڈھیر اُگل دیے۔ ہم نے سیب کا بیج بویا تو مٹھیاں سیبوں سے بھر گئیں۔ قدرت کا یہ قانون جو مادی دُنیا میں نافذ ہے، اخلاقی اور رُوحوانی دُنیا میں بھی بالکل اسی طرح جاری و ساری ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خدا ان کی خوش حالی کا خزانہ ہے۔

مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبة اہنت سبع سنابل فی

کل سنبلۃ مائۃ حبة۔

(جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ایک دانے سے سات سات ہائیں اُگیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں۔)

قدرت کا یہی قانون شہیدوں پر بھی نافذ ہوتا ہے۔ جو لوگ اسلام کی آبرو کی خاطر اپنی

ہاں دسے ڈالتے ہیں اور اللہ کی خاطر مرتبتے ہیں، سب سے پہلا انعام اللہ نے ان پر یہ کیا، کہ انہیں دائمی زندگی بخشی۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أحياءٌ وَ لَكِن لَّا يَشْعُرُونَ (۲۴:۴۰)
اور اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، انہیں مردہ سمجھو، وہ تو زندہ ہیں
مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے)

اس آیت میں صرف یہی نہیں کہ شہداء زندہ ہیں، بلکہ یہ کہا کہ جب تم کسی شہید کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ وہ مر گیا ہے، تو تمہارا یہ کہنا مجھے ناگوار ہوتا ہے۔

پھر سورہ آل عمران میں کہا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أحياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ
یعنی صرف یہی نہیں کہ تم زبانوں سے انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ یہ خیال بھی تمہارے ذہن سے نہ گزرے کہ وہ مر گئے ہیں انہیں دائمی اور ابدی زندگی حاصل ہوئی۔ ایک عارف نے اسی آیت کی روشنی میں کہا تھا۔

مردہ ہرگز نشوونما میری در عشق

کشتہ ناز ترا زلفِ دائم شرمیم

دوسری نوازش ان پر یہ ہوئی کہ عند ربہم انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوا اور وہ جو قرب الہی کے لذت شناس ہیں سمجھتے ہیں کہ اس نوازش کے سامنے سب نوازشیں بیچ ہیں۔ تیسری نوازش ان پر یہ ہوئی کہ انہیں رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمتیں ان پر ہم ہوتی ہیں۔ چوتھی نوازش ان پر یہ کی گئی کہ ان کے درجات مسلسل بلند ہوتے رہتے ہیں۔

صَوْرَةُ عَلِيٍّ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ كَارِشَادٍ هَبِي - مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ إِلَّا خَتَمَ عَلَيْهِ الْاَمْنُ
مات موابطاً فی سبیل اللہ فانہ یتمولہ بعملہ الی یوم القیامۃ (رواہ اصحاب السنن)
ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں مگر جو شخص اللہ

کی خاطر دشمن کی گھات میں بیٹھے ہوئے دنیا سے گیا تو اس کا عمل قیامت تک برابر نشتو نشتا پاتا رہتا ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عمل جہاد بھی حسانت جاریہ میں سے ہے اور اسکی علت بالکل واضح ہے۔ عمل جہاد کی بنیاد یہی ہے کہ بعد کے زمانے اور آنے والی نسلوں کی حفاظت و سعادت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا جائے حتیٰ کہ اپنا وجود بھی قربان کر دیا جائے کوئی عمل نہیں جو اس سے زیادہ سچی اور بے لوث انسانی خدمت کے جذبات رکھتا ہو عمل شہادت کے نتائج چونکہ بعد میں مسلسل اور پیہم مرتب ہوتے رہتے ہیں، ناگزیر ہوا کہ اس کا اثر بھی مسلسل اور پیہم ہو۔

شہید کی شان سب سے زانی ہے۔ بڑے سے بڑے ولی کے بارے میں حکم ہوا کہ غسلوہ بباء و سدید و کفونہ فی ثوبین اسے پانی اور بیری کے پتوں سے نلواؤ اور دو چادروں کا کفن اس پر ڈالو، مگر شہیدانِ حق کے لاشے غسل سے بے نیاز ہونے پانی اس قابل نہ رہا کہ ان مقدس زخموں کو دھو سکے۔ وہ اس کی راہ میں کھائے ہوئے زخم — وہ ان زخموں سے ہتا ہوا خون — وہ خاک و خون میں لٹھا ہوا لباس خدا کو اتنا محبوب ہوا کہ حکم ہوا شہید کو اسی ہیئت میں دفن کر دو۔ وہ آبِ غسل سے بے نیاز۔ وہ کفن کی چادروں سے بے نیاز۔ وہ میری اور تمہاری نمازِ جنازہ سے بے نیاز۔ وہ خونِ شہد کے سُرخ دھبے خدا کے ہاں اتنے مقبول ہونے کے اسی ہیئت میں دفن ہوا اور روزِ محشر اسی عاشقانہ ہیئت میں اُٹھے گا۔ کھینٹہ یومِ کلم۔ وہی ہیئت کہ زخموں سے خون بہ رہا ہوگا چومیرزا مُبتلا میرد۔ چو خیزد مُبتلا خیزد

مقام شہادت کی دلربائیوں کا اندازہ اس سے کیجیے کہ خود سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں۔ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقل فی سبیل اللہ ثم احیا۔ ثم اقل ثم احیا؛ ثم اقل۔ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے قبضے میں حیرتی جان ہے اگر

ممكن ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں۔ پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی اس کی راہ میں جان دینے میں ایسی لذت ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس سے بار بار ہرہ یاب ہونے کو بھی چاہتا ہے۔

مقام شہادت کی باذہبت کا یہ عالم کہ وہ صحما، جو اس جان آب و گل میں ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کی طرح اس کے حصول کی کوشاںیاں مانگیں۔ اللہم، فی اسلک شہادۃ فی سبیلک اور جو سعادت کا رتبہ پا چکے، وہ سب سے بڑی مراد جو اللہ سے مانگتے ہیں، یہی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج کر تیری راہ میں فنا ہونے کی لذت پھر ایک بار حاصل کریں۔ پس وہ قوم جس کا ہر فرد ملت کی ابرو کے لیے اپنی جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھے وہ کبھی پسپا نہیں ہو سکتی اور اس دشمن سے کبھی بزمیت نہیں کھا سکتی جو شہادت کی جاوداں زندگی کے تصور ہی سے یکسر ماری ہے۔ اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں ان شہیدانِ ملت پر جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو اپنے خون سے سینچا اور مقدس وطن کی سرزمین میں اپنی ہڈیوں اور اپنے لٹوکی کھا ڈالی اور اس سرزمین کو استحکام بخشا۔

قوم ان کی رحمت منت ہے۔ انہوں نے خود فنا ہو کر قوم کی رگوں میں زندگی اور حرارتِ ایانی کی لہر دوڑادی۔ یہ انہیں کی بدولت ہے کہ آج قوم سیرِ پلانی ہوئی دیوار بن گئی ہے۔ یہ اپنا مال، اپنا قلم، اپنی زبان، اپنی توانائی، اپنی جان، دین و ملت کے لیے وقف کرنے کا جذبہ انہیں شہیدانِ وطن نے ہمیں بخشا ہے۔

ہمارے شعروادب پر ایک مدت سے افسردگی اور مردنی چھائی ہوئی تھی۔ ہمارا ادب تڑپیدگی اور آوارگی کے مرض میں مبتلا تھا۔ اس پر ایسا جمود طاری تھا کہ ہمیں احساس ہونے لگا تھا کہ ہمارا ادب بالکل سو گیا ہے۔ اس جمود کی برف کو ان شہیدانِ ملت نے اپنے گرم لٹو سے توڑا۔ ادب کے تخلیقی عمل پر نہیز لگائی اور اسے واضح اور متعین مقصدیت بخشی۔ یہ الہی کا صدقہ

ہے کہ آج شاعر کی نواؤں سے خون نپک رہا ہے، ادیب کا قلم غزالِ رعنا کی طرح چوکریاں بھر رہا ہے۔ مقرر کی زبان آگ برسا رہی ہے اور دواعظ کا بیان تعمیر کے سانچے میں ڈھل گیا ہے۔ وہ ارتقائی منزلیں جو قومیں سالہا سال کی مسلسل تنگ و دو سے طے کرتی ہیں، یہ لذت شادت ہی کا ذوق تھا کہ ہم نے محض چند دنوں میں ان ارتقائی منازل کو طے کر لیا ہے۔

وقت کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ ملی کردار کے وہ خط و خال ہوشیاری نے اپنے لوہے سے بنائے ہیں۔ انہیں زندہ اور برقرار رکھنے کے لیے ہم اپنی ساری قوت کھپادیں اور سیرت کی وہ رعنائیاں جو ہمیں حاصل ہو چکی ہیں انہیں مزید تابندگی بخشنے کے لیے ہم اپنی ساری جہت اور توانائی صرف کر ڈالیں۔

وآخرو عونا ان الحمد للہ رب العالمین

توحید کے تقتضیٰ

از
افادہ

مولانا پروفیسر سید ابوبکر عزیز نومی رحمۃ اللہ علیہ
سابق ڈسٹریکٹ جج اسلام آباد اور سابق جج ایڈووکیٹ

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
تَحْمِیْدًا وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

پیش لفظ

تفاریق کلام تو زیاد ہو گا ہم نے عہد کیا تھا کہ حضرت مولانا پروردگار فرستید اور بجز نوری رحمۃ اللہ علیہ کے افادات کا ایک ایک نکتہ ہدیہ تدارین کریں گے، اس عہد کی تکمیل میں اگرچہ بوجہ دیر ہوئی اور بہت ہوئی، کچھ ناگفتنی اسباب کے ساتھ ساتھ بندہ عاجز کی لاکھ غیر حاضری اس کا سبب بڑا سبب تھا۔ ہم تدارین سے معذرت خواہ ہیں کہ انھیں اس قدر انتظار میں رکھا۔

اس پیشتر قرابت کی راہیں آداب پہلا قرابت ہے، اور تعلیم و تزیین، جیسے ناب علی شہ پائے آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے ہم توحید کے تقاضے کی صورت میں سید صاحب کی مجلس ذکر کے کچھ دورے بہا گوہر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ لَبَسُوا نَفْسًا لَّيْسَ مِنْهَا أُنْزَاةٌ سَے فرمائی کہ پہلے پڑھنے سننے میں کم ہی آئی ہوگی۔ اس کو بعد میں توحید کے تقاضے کا نام بھی سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دیا تھا اور ان کی زندگی میں ہی اس کی تصحیح کا کام بھی مکمل ہو گیا تھا۔ یہ تشریح اور تفسیر کسی تعارف کی محتاج نہیں لہذا بغیر تمبرہ نذر تدارین ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں اس مشن کی تکمیل کی توفیق ارزانی فرمائے (آمین)

محترم جناب سید محمد عثمان صاحب غزنوی، مہتمم دارالعلوم تقویۃ الاسلام مبارکباد کے استحقاق ہیں کہ وہ ان علی شہ پاروں کو لبا عبت کے اعلیٰ ترین معیار کے ساتھ نشر و اشاعت کے مراحل سے گزار کر جلد از جلد آپ کے ہاتھوں میں پہنچانے کے متمنی ہیں۔ جزاہ اللہ احسن الاختراع

مخلص عبد الحفیظ عفی عنہ! نیشنلنگ یونیورسٹی لاہور

ان اعلیٰ رضی - وہ ہر بات کو پیسوں کی TERMS میں سوچتا ہے۔ اگر پیسے مل جائیں۔ تو بہت خوش ہوتا ہے وان لم یعط سطح۔ اگر زمین تو ناراض ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں۔ ستیاناس ہوا ایسے بندے کا۔ وہ تو عبد الدرہم ہے۔ عبد اللہ نہیں ہے۔ میں اس بات پر زور ہے رہا ہوں کہ حضور علی الصلوٰۃ والسلام نے دانستہ طور پر حفظ عبد استعمال فرمایا۔ ورنہ اس بات کو آپ اور طریقوں سے بھی فرما سکتے تھے۔ چونکہ اس کا تعلق توحید سے تھا، اس لیے اسے عبد الدرہم فرمایا، عبد الدینا رکھا۔

دوستو! اس دور میں لوگوں کو میں نے دیکھا کہ دولت کے پیچھے پاگلوں کی طرح پھر رہے ہیں؛ در بندوں کے چکر میں پوڑھے ہو جاتے ہیں مگر باز نہیں آتے اور اسی چکر میں مر جاتے ہیں۔ میں اپنے ڈاکٹر دوستوں سے پوچھا کرتا ہوں کہ جیسی میض کی زندگی سے یا اس ہو کہ اس کے رشتہ داروں کو آپ جواب دے دیتے ہیں اور وہ آدمی سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے اس کے گھر والوں سے کیا گفتگو کی ہے، اس وقت اس شخص کے منہ سے کیا الفاظ نکلتے ہیں؟ تو میرے ڈاکٹر دوست کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے سر پر دولت سوار ہے اس وقت ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ میں نے نیکلٹری بنائی تھی، اس کا کیا ہوگا؟ یہ درہم و دینار کی بندگی کی علامت ہے۔ اسے یہ خیال نہیں کہ آگے اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ وہ تباہی جو قیامت تک اور قیامت کے بعد ابد آباد تک اسے بھگتنے پڑیں گے ان کی کوئی فکر اسے لاحق نہیں ہوتی۔

شیطان نے اسے محفوظ الحواس بنا دیا ہے۔ یتجنطہ الشیطان من المس۔ اس وقت بھی یہی سوج رہا ہے کہ میں نے جو نیکلٹری بھی ابھی لگائی ہے اس کا کیا ہے گا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دولت کی ایسی پرستش کرتے ہیں کہ کلات و مغزی کے پٹجاریوں کو بھی مات کر دیتے ہیں۔ اس قدر اس کے لیے ذاتیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کے ہر ایرے غیرے اور ٹکے ٹکے کے آدمیوں کی کاسٹریسیاں کرتے ہیں، حاشیہ برداریاں کرتے ہیں، ان کی مصیبتیں اٹھاتے

ہیں۔ یہ ساری تزیل ان چند سکول کی خاطر برداشت کرتے ہیں جو کبھی ملتے ہیں اور کبھی نہیں ملتے۔ ہم یہاں یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ وائٹس چانسز کی حاشیہ برداری اور کاسٹریسی کر کے تنگ جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وائٹس چانسز ہی مر جاتا ہے یا بدل جاتا ہے اور اس آدمی کو روسیاسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

دوستو! بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جاہ اور چودھرائت کے بُت کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی جاہ اور چودھرائت سے ہوتی ہے حتیٰ کہ علماء میں یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ اس علاقے میں میرا اثر ہو کتے ہیں :- بڑا متاثر کیا ہے میں نے اس علاقے کو بعض علماء سے جب پوچھا تو کہتے ہیں کہ اگر وہ کیسا رہا؟ کتے ہیں مجھ سے علاوہ بڑا متاثر ہوا ہے۔ تمام علماء جن کے دل میں حبِ جاہ سرایت کر چکی ہے، اس بولی میں بات کرتے ہیں۔

اہل اللہ تو یہ کہتے ہیں :- اللہ کا وہاں بڑا کرم ہوا ہے، لوگ دین کی طرف مائل ہونے لگے ہیں۔ یہ حبِ جاہ کی بیماری ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا بُت ہے دوستو!
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا :-

”مَا ذُنْبَانِ حِيَانِ الْاِسْلَامِ فِي غَنَمٍ يَاقُصِدُ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْحَ فَيْتٌ - اِگر دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جائیں تو وہ بھی ایسی تباہی اور بربادی نہیں مچاتے جس قدر مال کی محبت اور جاہ کی محبت ایک انسان کے دین کو تباہ کرتی ہے۔ یعنی آدمی کی ساری سوتج ہی یہ ہو کہ پیسے زیادہ کہاں سے ملیں گے زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، کوئی اپنی اقدار نہ ہوں جن کی خاطر جی سکے، کوئی اخلاقی اور روحانی مشن پیش نظر نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو لوگ مشن کی خاطر جیتے ہیں، ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، خدا کی قسم دولت ان کے دروازوں پر دھکے کھاتی ہے، وہ کبھی سے قبول کرتے ہیں اور کبھی سے ٹھکرا

دیتے ہیں۔ یہ بات حدیث کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:۔
 اقتہ الدنیا دھی داغمتہ ایسے لوگوں کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آتی ہے۔
 وہی داغمتہ۔ خاک خاک میں رگڑتی ہوئی ان کے پاس آتی ہے۔
 زندگی کشن کے لیے بسر کرو و ستوا زندگی اللہ کے لیے بسر کرو۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مال اور جاہ۔ یہ بھی دو مت ہیں۔ یہ مت خیال کیجئے کہ بُت
 صرف بت پر اور مٹی کے ہوتے ہیں۔ بُت نظریات کے بھی ہوتے ہیں بُت تصورات کے بھی
 ہوتے ہیں۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا۔ من شغلک عن اللہ فهو ضلالتک۔ جو تمہیں اللہ سے
 غافل کرتا ہے وہی تمہارا بُت ہے۔

پسیت دُنیا ازْخدا غافل بدن
 نے قماش و لفظہ و فرزند وزن

بعض لوگ تقریر تو اچھی نیت سے کرتے ہیں مگر جب حتم کرتے ہیں تو شیطان اُس
 وقت آجاتا ہے۔ جس وقت بھی جاہ و شہرت کی آرزو ہوئی انسان پھسل گیا۔ کتنے لوگ
 ہیں جن کے اعمال ناموں میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بعد میں کٹ جاتی ہیں میں نے عرفات کے
 میدان میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دُعا مانگ رہا تھا یا اللہ میرے حج کو قیامت تک باقی رکھ
 میں اس کی دُعا سے وجد میں آیا اس لیے کہ بعض عمل ایسے ہیں کہ ناسزا اعمال میں لکھے جاتے ہیں
 اور بعد میں ڈینگیس ماننے کی وجہ سے یا غیبت کی وجہ سے کاٹ دینے جاتے ہیں۔ جب
 اپنے فہم سے آدمی حضرت الحاج لکھنا شروع کرتا ہے تو اس کا حج برباد ہونا شروع ہوتا ہے۔
 ہر عمل کے شروع میں دیکھنا چاہیے۔ آخر میں دیکھنا چاہیے بلکہ ساری عمر لگات میں رہنا چاہیے۔
 کہ یہ عمل میں نے اللہ ہی کے لیے کیا ہے اس میں کوئی کھوٹ تو نہیں ہے۔ والذین امنوا
 اشد حبا للہ۔ معنی یہ ہیں کہ جو لوگ صحیح معنوں میں مومن ہیں انہیں شدید ترین محبت

اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ محبت ایک غیر مرئی چیز ہے ABSTRACT چیز ہے۔
 نظر نہیں آتی اس کے جانچنے کی ایک ہی کسوٹی ہے کہ جب دو محبتوں میں تصادم ہوتا ہے
 ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کو چاہتا ہے یا غیر کو۔ اسی لیے قرآن
 نے کہا۔ قل ان کان اباؤکم و ابناءکم ... الخ

ان تمام محبتوں کا ذکر کیا جن سے اللہ کی محبت کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کبھی باپ دادا
 کی رسموں سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے، کبھی برادری کی رسموں سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے مثلاً برادری
 لڑکی کو ورثہ نہیں دیتی اور ادھر قرآن کہتا ہے۔ "وللذکر مثل حظ الانثیین"۔
 کہ لڑکی کا حصہ ہر اس کو دے دو۔ قرآن نے ٹوس کسوٹیاں بنائیں، کوئی نظر یا تالی یا تخیلات
 باتیں نہیں ہیں۔

بیویوں کی محبت سے ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ بیوی کی خاطر با جائز دولت تو نہیں کما رہا۔
 بیوی کے ناجائز تقاضوں کو پورا کرنے کی خاطر با جائز دولت تو نہیں کما رہا۔ جب محبتوں کا
 ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ کی خاطر غیر اللہ کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔
 یہی اللہ کی محبت کے شدید ہونے کی کسوٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی
 فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حقوق میں ادا کرتے تھے، دین میں انقلاب برپا کر
 رہے تھے۔ شدید حدیث کے باوجود ہمیں بھی وقت دیتے تھے شکر جب اذان ہوتی تھی
 تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے حضرت ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ کا خدا تعالیٰ

یہ بڑی واضح کسوٹی ہے جس سے کوئی دھوکہ نہیں لگ سکتا کہ محبتوں کے ٹکراؤ میں
 دیکھئے کہ اللہ کے لیے فرعونؑ، فرودوں اور شاہدوں کو چھوڑ سکتا ہے وزیر و وارث
 کے سریرہ کو چھوڑ سکتا ہے یا نہیں چھوڑ سکتا ہے، یہ بڑی نعمت کسوٹی ہے دوستو!

برحق کافر لگانا آسان ہے مگر جو کسوٹیاں خدائے بنائی ہیں وہ بڑی انقلاب آفریں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی محبت سے شریک
ہوں اور اس کی محبت تمام محبتوں پر غالب آجائے۔

واحد وعوانا ان الحمد لله رب العالمین

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا

يجونهم كحبت الله۔ والذین آمنوا شد حبتا لله

اس آیت کی تشریح میں پھیلی جمعرات کو کر رہا تھا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جن کسی سے
ہم یوں محبت کرنے لگیں جس کسی کو ہم اپنی محبتوں اور چاہتوں کا محور ٹھہرائیں اور ایسی محبت
کرنے لگیں جیسے اللہ سے محبت کرنے کا حق ہے وہی ہمارا رب ہے اور ہم اُس کے پُجاری
ہیں۔ وہ ہمارا نفس ہو یا برادری ہو یا مال و دولت کی محبت ہو یا ماہ و خشت کی چاہت
ہو جس کسی کو ہم یوں چاہیں جیسے اللہ کو چاہنے کا حق ہے وہی ہمارا رب ہے اور ہم اس کی
پوجا کر رہے ہیں۔

اس آیت پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ "من دون اللہ" استعمال کیا۔ لوگوں میں
سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے بہت کرا س کے سوا اوروں کو سا بھی اور شریک ٹھہرتے ہیں۔
اس کا ہم پایہ اور ہم پلہ قرار دے لیتے ہیں۔

آپ نے غور فرمایا کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ شرک کی تردید فرماتے ہیں وہاں بجائے اس کے
کہ تیرا لفظ استعمال کریں لفظ من دون اللہ استعمال کرتے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے
بہت کرا س کے سوا — یہ ایسا بلوغ لفظ استعمال فرماتے ہیں کہ ان میں تم رب بت آجاتے

ہیں۔ وہ پتھر کے ہوں، نظریات کے ہوں، علاقائی اور لسانی ہوں یا زبان اور نسل کے بڑے ہوں۔
قرآن مجید پر غور کرنے کی بات ہے کہ صرف یہیں نہیں اکثر جگہوں پر لفظ "من دون اللہ"
استعمال فرمایا:-

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ اِلٰهَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ عِبَادًا مِثْلَكُمۡ — اللّٰهُ
سے بہت کراس کے سوا جس کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری طرح بندگان الہی ہیں۔ یہاں بھی
لفظ "من دون اللہ" استعمال فرمایا۔ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ — اللہ سے بہت کراس کے سوا جس کو کبھی تم پکارتے ہو
بھلا دیکھو تو سہی یہ خود کسی چیز کے خالق ہیں؟ یہ تو خود مخلوق ہیں۔ تم نے ان کو عبود پٹھرا
دیا ہے جو خود مخلوق ہیں ان کے سامنے مانتا ٹیکتے ہو۔ تو "من دون اللہ" میں
زندہ مردہ۔ پتھر اور ہر چیز گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو لٹکارا کہا تم کس کام میں لگے
ہو۔ ماہذہ التماثل التي انتم لها عاكفون — تم خود مورتیاں
تراشتے ہو پھر ان کے سامنے مانتا ٹیکتے ہو۔ کیا تمہاری انسانیت کی اسگن تو یہیں
نہیں ہوتی؟ اس وقت بھی آپ نے فرمایا "اُف دھکم ولما تعبدون من دون اللہ"
اللہ کے علاوہ جس جس کی تم پوجا کرتے ہو حریفے تم پر اور ان پر۔ یہاں بھی لفظ
"من دون اللہ" استعمال فرمایا۔

یہ جو آیت میں پڑھ رہا ہوں اس میں بھی یہی فرمایا "ومن الناس من يتخذ
من دون الله ائداداً۔ آپ دیکھیں جو آدمی اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے قرآن نے
اسے بھی کہا:-

اِذْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِندَادًا — کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے
اپنی براہ جو کس کو خدا بنایا برا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ کبھی انسان اپنے نفس کو بھی خدا بن

لیتا ہے۔ افادت تحکون علیہ وکیلاً۔ آپ ایسے شخص کے ذمہ دار بنتے ہیں؟

اس ساری بات میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ قرآن نے ”من دون اللہ کے لفظ استعمال کیے جن سے ہربت کی نفی ہو گئی وہ پتھر کا ہو، نظریات کا ہو، خیالات کا ہو یا انسانوں کا بت ہو۔ اور کہا کسی کو بھی میری محبت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ بات سمجھنے کی ہے دوستو! آپ دیکھئے خاوند بیوی کی تمام لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے مگر اپنی محبت میں غیر کو شریک نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اتنا بڑا جرم قرار پایا۔ حالانکہ خاوند کوئی ایسا مُرتبی نہیں ہے جیسا مُرتبی حقیقی خدا ہے، جیسے وہ رب العالمین ربوبیت فرما رہے ہیں خاوند یوں زلی اور ابدی طور پر ربوبیت نہیں کر رہا مگر اس کے باوجود اس کی غیرت کا حال ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ میری محبت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتی ہے تو اس کی سب فدمتیں اکارت گئیں محض اس بنا پر کہ خاوند کی محبت میں غیر کو شریک کرتی ہے۔ یہی شرک کی حقیقت ہے۔ دوستو! وہ کہتا ہے میں تمہیں عدم سے وجود میں لایا ہوں۔ میں تمہیں پالتا ہوں۔ میں تمہاری ربوبیت کر رہا ہوں۔ اور جب سب کچھ میں دے رہا ہوں تو غیر کے ایسی محبت کیوں کر کر سکتے ہو جیسی مجھ سے ہونی چاہیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا۔ مگر شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔۔۔ ساری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے اور کائنات میں حکومت بھی میری ہی چلے گی۔ ریاست میں ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے فرانس میں کہتا ہوں ہوتی ہیں جو اب طلبی کے بعد باجستہم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کے پاس ڈائریس ہے دشمنوں کا عیلت ہے ان کے ساتھ ساز باز کرتا ہے انہیں خبریں پہنچاتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا کہ ریاست سے بے وفائی کر رہا ہے یہی شرک کی حقیقت ہے۔

دوستو!

وہ کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں اور میرے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے تیسروں سے ساز باز کرتے ہو۔ کوئی حکومت اپنے ملک و ملت کے عذار کو معاف نہیں کرتی۔ یہی معاملہ ہے شرک کا بھی۔ فرمایا:۔

والذین امنوا اللہ حبیباً للہ۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں انہیں بڑی سخت محبت ہوتی ہے اللہ کی ذات سے۔ لا ایمان لمن لا محبۃ لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس شخص کو محبت نہیں ہے۔ اس کو علامہ اقبالؒ فرماتے تھے۔

عقل و دل و نگاہ کا مرثرا و لیں ہے عشق

عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات

فرماتے ہیں پورا مذہب کیا ہے۔ تصورات کا بتکدہ ہے عقل کا اگر کوئی مُرشد ہے تو عشق ہے۔ دل کا اگر کوئی رہنما ہے تو عشق ہے اور عقل کو اگر کوئی پاک لکھتا ہے تو عشق ہے۔ ع

عشق نہ ہو تو شرع و دین بُت کدہ تصورات

فرماتے ہیں کہ اگر عشق کا جذبہ خستم ہو جائے تو سارا دین ساری شریعت تصورات

کا بتکدہ بن جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومؒ فرماتے تھے سہ

شاد باش اے عشق خوش سودائے ما

اے طبیبِ حبلِ علیہا تے ما

فرماتے ہیں اے ہمارے عشق کی دیوانگی! زندہ باد پائندہ باد ہماری سب

بیماریوں کی تو دوا ہے اے عشق تو ہمارا طبیب ہے۔ سہ

اے دوائے نخوت و ناموس رس ما

اے تو افلاطون و جالینوس رس ما

تو ہمارے جھوٹے وقار FALSE PRESTIGE کی دوا ہے اور یہ
اس وقت تک نہیں جاتا جب تک عشق انسان کے اندر نہیں اُترتا۔ ع

اے دوائے نخوت و ناموس ما

تو ہمارے تکبر کی بھی دوا ہے تو ہمارے جھوٹے وقار کی بھی دوا ہے۔ ع

اے تو افاطون و جالینوس ما

اگر ہمیں ذہنی پختگی حاصل ہوتی ہے تو اے عشق یہ تیری وجہ سے حاصل ہوتی ہے

— جالینوس ما — اے عشق ہماری صحت اور توانائی تیرے دم سے ہے، اگر اللہ

کے عاشق بڑھا پے میں بھی جذبِ مستی کی حالت میں ہیں تو اے عشق یہ تیرا ہی فیضان ہے

عشق کو حاصل کرنے کا طریق میں نے عرض کیا تھا۔ ایک تو چند منٹ اللہ کے ذکر میں

روز لگاتا ہے۔ ذکر کے علاوہ نکر ہے۔ اس بات کا مراقبہ کرنا کہ ایسا حسن تو کسی میں نہیں

ہے اور ساری کائنات اسی کے حسن کا پر تو ہے۔ یہ تصور کرنا کہ جیسا کمال اس میں ہے

اور کسی میں نہیں ہے۔ یہ تصور کرنا کہ جو بخشش اور کرم وہ مجھ پر کر رہا ہے اور کوئی نہیں

کر سکتا۔ اس کے کمال اس کے جمال اور اس کے نوال کا مراقبہ کرنا۔ اسے نکر کہتے ہیں دوستو!

اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کو اللہ نے اپنا درد دیا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا

اور اس کی محبت کی دُعا مانگنا — یہ چار باتیں ہیں دوستو! جو یاد رکھنی چاہئیں —

ذکر و فکر و صحبت اور دُعا۔ اللہ سے دُعا کرنا — اللهم انی اسئلك حبك۔

اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کی بھیک مانگتا ہوں — وحب من یحبک۔

اور جن جن کو تو نے اپنا درد دے رکھا ہے ان کی محبت عطا کر کہ ان کے پاس بیا

تو کروں۔

دوستو! محبت کے راستے میں بعض باتیں ایسی بھی ہیں جن سے محبت کمزور پڑتی

ہے۔ اللہ سے سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں

دعا قبول نہیں ہوتی۔ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے آدمی کہنے لگ جاتا ہے کہ عجیب محبت ہے تیری کہ میری بات ہی نہیں سُن رہا۔ یہ بات بھی تشریح طلب کی کہ محبت کن باتوں سے کم ہونے لگتی ہے اور کیا تدبیر کی جائے کہ وہ کم نہ ہو۔ دوستو! کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دُعا مانگتا ہے قبول نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگ جاتا ہے کیوں قبول نہیں ہوتی بعض تو زبان سے شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے۔ بعض کی زبان تو چپ ہوتی ہے مگر دل بد لگان ہوجاتا ہے۔ اس کی جہالت ہے جیسے کوئی بچہ ہو اور وہ دھکتے ہوئے انکار کی طرف بار بار لپکے اور ماں کی مانتا بیچ میں مائل ہو وہی مانتا جو اس کی بہرنا معقول بات مانتی ہے اور باپ کے علی الرغم مانتی ہے وہ بیچ میں مائل ہوجاتی ہے اور انکاروں تک نہیں پہنچنے دیتی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دھکتے ہوئے انکاروں کو موتی سمجھتا ہے اور مانگتا چلا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ کی شفقت و رحمت میں مائل ہوتی ہے۔ انسان اندھا ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کو ظالم سمجھتا ہے کہ انکا سے اتنے خوبصورت ہیں وہ مجھے کیوں پکڑتے نہیں دیتی۔

دوستو! دُعا کی عدم قبولیت کی حقیقت یہی ہے۔ اور میں نے کئی دنوں اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دوستو! ایک ویش آدمی دُعا مانگتا ہے کئی برس گزر جاتے ہیں دُعا قبول نہیں ہوتی اور حقیقت میں اس دُعا کا قبول نہ ہونا اللہ کی اس آدمی پر اتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ وہ تمام ولایت کے درجات ان سالوں میں ہی طے کرتا ہے اور صرف دُعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے طے کر جاتا ہے جم کر دُعا روز مانگتا ہے۔ عبدیت اور بندگی کی ہر سہولت اس کے وجود پر ثابت ہوتی چلی جاتی ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو کہ دُعا قبول نہیں ہے مگر پھر بھی وہی سُن ہے وہی عاجزی ہے وہی نیاز ہے۔ پھر وہ مجھ ہی سے مانگتا ہے۔

اور اس کے یقین ہے کہ میں اسے دوں گا۔ کتنے انبیاء میں کہ ساہا سال ان کی دعا قبول نہ ہوئی۔ وہ قُرب کی منزلیں محض دعا کی قبولیت روک کر تیزی سے طے کرواتا پلایاتا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا ہے تو نے بڑا کرم کیا۔ اگر چند سال پہلے قبول ہو جاتی تو آج وہیں بیٹھا ہوتا۔ یہ منزلیں طے نہ کر سکتا۔ دوستو! یہ سوئے ظن نا پختگی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔

پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوتی ہے وہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ یہ بیماری دور ہو جائے وہ دور نہیں ہوتی۔ پھر سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی مفلس ہوتا ہے۔ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ میری مفلسی دور کر دے۔ دولت دے۔ دولت نہیں ملتی۔ پھر سوئے ظن پیدا ہوتا ہے۔

شرح السنہ میں علامہ بغویؒ نے حدیث تدریسی لکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں :-

ان من عبادی من لا یصلحہ الا الفقر ولو اغنیته

لافسدہ ذالک — میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو افلاس

ہی راس آتا ہے اور افلاس ہی سیدھا رکھتا ہے رجب تک فقر کی حالت میں

رہے اسے میری طرف رجوع نہ تھا ہے اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، اگر میں اسے

تو نگر کر دیتا یہ اپنے مقام سے گر جاتا۔ وان من عبادی من لا یصلحہ

الا الغنی۔ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن پر میں نعمتوں کی بارش کرتا

رہتا ہوں تو وہ میری طرف رجوع رکھتے ہیں۔ ولو افقرتہ لافسدہ ذالک۔

اگر میں انہیں تلاش کر دوں تو وہ لمبھ ہو جائیں اور زندق ہو جائیں۔ مجھے گالیاں

دینے لگیں۔ وان من عبادی لا یصلحہ الا المسقم ولو اصححتہ

لافسدہ ذالک۔ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں بیماری ہی ٹھیک

رکھتی ہے۔ اور میری طرف رجوع رکھتے ہیں، اگر میں انہیں تندرست کر دوں تو وہ

میری طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں، امام ابن تیمیہ نے فتاویٰ کی گیارہویں جلد میں اس حدیث کو صحیح فرمایا ہے اور اس سے استشاد کیا ہے۔

آپے غور کیا کہ سونے ظن کی وجہ عقل کی ناپختگی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کی تربیت حضور علیہ السلام نے فقر کے راستے سے کی۔ بعض لوگوں کی تربیت نعمتوں اور نوازشوں کے راستے سے کی۔ یہی حال پیغمبر و کاتب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوبؑ کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت صبر کے راستے سے کی۔ حضرت داؤد اور سلیمانؑ پر نعمتوں کی بوجھاڑ کی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مختلف انسانوں کی تربیت کس طرح مختلف طریقوں سے کی۔ حضرت بلالؓ کھجوریں کھا رہے ہیں اور کچھ لپیٹ کر رکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلالؓ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا حضرت کچھ کھجوریں رکھ دی ہیں پھر کام آجائیں گی فرمایا۔ اَلْفَيْقُ يَا بِلَالُؓ۔ فقیر ہو کر کھجوریں رکھ رہے ہو۔

ولا تخش من ذي الجرش افلا لؤ۔ اس عرش والے سے تیں مفلسی کا ڈر ہوا ہے؟ جاؤ انہیں خرچ کر دو یہ فقیری کے منافی ہے کہ انہیں لپیٹ کے رکھ دو یہ بات عثمان غنیؓ سے کہی نہ کہی۔ عبد الرحمن بن عوفؓ سے کہی نہ کہی۔ ان کا راستہ دوسرا تھا۔ جیسا کہ اس حدیث سے وضاحت ہوئی جو میں نے ابھی پڑھی یہی شیخ کا کام ہے دوستو! وہ سمجھتا ہے کہ اس آدمی کو کس راستے سے لے جانا ہے۔

سب کو ایک لاکھی سے نہیں ہانکتا ہے۔ کسی کو عبد الرحمن بن عوفؓ کی راہ سے لے جاتا ہے کسی کو بلال حبشیؓ کے راستے سے لے جاتا ہے۔

میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سو ظن ایسے ہی بے جیسے پتھر نادانی کی بنا پر اپنی ماں کی ماتا پر شک کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اگر بزاروں ماؤں کی ماتاؤں کو اکٹھا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شفقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر سو ظن نہ ہو تو

محبت تیز تر ہوتی رہتی ہے اور محبت کے ساتھ ہی دوستو! یہ گاڑی چلتی ہے اور
 دین کا سارا کاروبار محبت ہی سے چلتا ہے۔ یہ فنی تخلیق کا ظہور بھی عشق ہی سے ہو رہا
 ہے۔ کبھی عشق حسان بن ثابتؓ و بوسیرہؓ اور کعب بن زبیرؓ کے شعروں میں ڈھلا۔
 اور وہ بھی عشق ہی ہے جو خواجه معین الدین چشتیؒ، حضرت امیر الدین خسروؒ کے شعروں میں
 ڈھلا۔ اور یہ تفسیر حدیث۔ فقہ کا لٹریچر۔ یہ ضخیم جلدیں۔ جو ان ضخیم جلدوں کی
 تحریر کا محرک ہوا۔

صدقِ خلیلؑ بھی ہے عشقِ صبر حسینؑ بھی ہے عشق

محرکہ وجود میں بدر و خنین بھی ہے عشق

کبھی عشق پچھانسیوں پر لکھتا ہے اور جو رقص حسین ابن علیؑ نے میدانِ کربلا میں
 کیا وہ بھی عشق ہی کا ایک ظہور تھا۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے کہ وہ اپنا عشق عطا فرمائیں۔ اپنا درد عطا فرمائیں اور
 اس درد کو عمل کا خوگر بنائیں۔ اتباعِ رسولؐ کا محرک بنائیں کہ اصل مقصد تو محبت کا
 یہ ہے کہ عمل جو اتباعِ رسولؐ ہو۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

والصلوة والسلام علی سید المرسلین

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یارب صل وسلم

دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر الخلق کلہم

میں نے پچھلی دو جمعراتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے متعلق بعض مسائل کا ذکر کیا

تھا اور والذین امنوا اللہ حبیبًا اللہ کی تفسیر عرض کی تھی۔

اللہ تعالیٰ کی محبت، مومنوں کے جی میں تمام محبتوں پر غالب ہوتی ہے۔ قرآن مجید

نے کہا۔ قلن کان اباہ کم وابتاؤ کم۔

آپ ان سے کہہ دیجئے۔ تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی بندے تمہاری بیویاں یہ مال جو تم نے کما رکھا ہے، یہ تجارت جس کے مندا پڑ جانے کا تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ عمارتیں یہ بود و باش کی جگہیں جو تمہیں بھلی معلوم ہوتی ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو — فتر بصوا حتی یا تی اللہ یا مردہ — تم انتظار کرو حتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کو نافذ کرے۔ واللہ لایہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا وہ لوگ سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں کرتا۔

وہ تمام کمزوریاں انسان کی جو توحید کے باسے میں ہو سکتی ہیں انہیں بیان فرمایا۔ کر دیکھو کبھی اللہ کی محبت کی ٹکر باپ دادا کی محبت سے ہو سکتی ہے، کبھی برادری کی محبت سے ہوتی ہے۔ برادری کی ریتوں سے ٹکر ہوتی ہے، کبھی بیویوں کی خواہشات سے اللہ کی محبت کا تضاد مہوتا ہے، کبھی تجارت کے زفرخ کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں اور کتاب اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کبھی ہجرت کا حکم ہوتا ہے اور آدمی عمارتوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اللہ کے لیے ان کو کیسے چھوڑوں۔ یہاں دونوں باتوں کا ذکر فرمایا:۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ — معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کا تضاد مہو جائے، ٹکراؤ ہو جائے تو دنیا کی تمام چیزوں کو انسان حضور کی محبت کی خاطر چھوڑ سکے۔

یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت جس چیز و ایمان بلکہ عین ایمان ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے حضور تک پہنچنے میں کچھ طالب، سالک اور عارف ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ مزاج کا اختلاف ہے اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں۔ جیسے رابعہ بصری تھیں۔ وہ اللہ سے حضور تک پہنچی تھیں۔ یعنی اللہ کی معرفت پہلے حاصل ہوئی اور پھر اللہ کی معرفت سے حضور علیہ السلام کی

معرفت ہوئی اور ان سے محبت اس بنا پر ہوئی کہ وہ خدا کے محبوب ہیں وہ خدا کے رسول ہیں جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ **لو كنت متخذا خليلاً لآخذ ابابكر خليلاً ولكنني اخي وصاحبي قد اتخذ الله صاحبا وخيلاً**۔ اگر تم لوگوں میں سے کسی کو محبوب بنانا چاہتا تو میں ابو بکرؓ کو محبوب بناتا۔ غرض میرا بھائی ہے میرا ساتھی ہے، میں یہ کیسے کہوں کہ وہ میرا محبوب ہے۔ **قد اتخذ الله صاحبا وخيلاً**۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ساتھی کو اپنا محبوب بنا لیا ہے جب اس نے مجھے اپنی محبوبیت کے لیے جن لیا ہے تو میرے لیے یہ کہاں کہاں کے کام کے سوسے اور کو اپنا محبوب کہوں۔

اس سلسلے میں تصوف کا مستند ہے کہ کچھ لوگ **CONCRETE** تک پہنچتے ہیں، لوگ سہ عقیدت کبریٰ سے عظمت خمریہ تک پہنچتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے خدا تک پہنچتے ہیں جیسا کہ مولانا عبد الرحمن بانی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات سے خدا تک پہنچے حضرت علامہ اقبالؒ کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے تو واضح طور پر فرمادیا۔

یا رسول اللہ! اپنا تو پیدا کرنے میں

لے رسول اللہ! خدا تو پہاں ہے، اس کی ذات تو چھپی ہوئی ہے۔ لاندیکہ
الابہ سارد مویدرک الابصار۔ آنھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں وہی ہے
جو آنکھوں کا ادراک کرتا ہے۔ لا تضرہ اللہ الامثال۔ فرمایا اللہ کے لیے مثال
بھی مت دو کہ وہ ایسا ہے وہ اس جیسا ہے، اس جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔

فرماتے ہیں۔ او پہاں تو پیدائے من۔ اس کی ذات تو چھپی ہوئی ہے۔

آپ کی ذات ظاہر و باہر ہے کہ مجھے نظر آرہی ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان بہت ہے۔ اس لیے کہ ان کی صفات ظاہر ہیں۔

ان کا وجود ظاہر ہے ان کا جسم ظاہر ہے، ان کا مکھڑا ظاہر ہے، ان کا ناک نقشہ ظاہر ہے، ان کے تمام اوصاف ظاہر ہیں ان کے غزوات، ان کے تمام افعال ظاہر ہیں جن کا لاکھوں انسانوں نے مشاہدہ کیا۔

سلوک کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے عشق اور ان سے وابہانہ

شیفتگی ہی سے آسانی سے ملے ہوتا ہے، خود اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اسی راستے سے سہولت

سے ملتی ہے حضور کا عشق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے سیکھنا چاہیے۔ وہ صدیق

اکبر رضی اللہ عنہ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ فرماتے ہیں۔ نبوت کے بعد صدیقیت

سے اُونچا کوئی مقام نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے۔ صدیق اکبر رضی

غیر معصوم ہوتے ہوئے کسی حد تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات، صفات اور

افعال میں فنا ہو سکتا ہے۔ یہ بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہی سے اخذ کرنی چاہیے۔

اس لیے ان کی شخصیت کا گہرا مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول اکرمؐ تو سید الاولین و الآخرین

تھے۔ وہ تو سرور دنیا و دین تھے وہ تو کبھی یہ بھی فرماتے تھے :- ایک مثلی — ؟

تم میں سے کون ہے جو مجھ ایسا ہے تم سے یہ بات نہ ہو سکے گی، چھوڑ دو اس بات کو

یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ یہ غیر معصوم انسانوں کی آخری حد ہے جہاں تک حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اس سے میں طاہروں سے کہا کرتا ہوں کہ ان کی سیرت کا مطالعہ

غور سے کیا کرو جو جاری سرحدیں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تک ہیں آگے تو وہ مقام ہے جہاں بار

بار فرماتے ہیں۔ ایک مثلی — ؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ ایسا ہے۔ صدیق اکبر رضی

اللہ عنہ کو دیکھتے انہوں نے جو کچھ پایا سب آنحضرتؐ کی ذات میں فنا ہونے سے پایا جیسا کہ

”البدایہ والنہایہ“ میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اسلام کا ابھی آغاز تھا حضورؐ کی معرفت جو صدیق اکبر رضی

اللہ عنہ کو حاصل تھی اس کی بنا پر بار بار آنحضرتؐ سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں

بتاروں کہ آفتاب رسالتؐ طلوع ہو چکا ہے اور یہ آفتاب رسالتؐ وہ ہے جو اس سے

پہلے کبھی طلوع نہ ہوا تھا اور جب عالم برزخ کے اُنق پر چلا جائے گا تو پھر دُنیا میں کبھی طلوع نہ ہوگا۔ مجھے خدا کے لیے اجازت دیں کہ میں یہ بات لوگوں کو بتا دوں۔

جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں۔ اس وقت صرف اڑتالیس آدمی مسلمان ہوئے تھے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے تھے — یا ابا بکر اتا قلیل — ابھی صبر سے کام لو ہم بہت تھوڑے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے۔ حضرت مجھے اجازت دیں۔ مکہ کافروں سے بھرا ہوا تھا اور حضرت ابو بکرؓ پر عشق کا شدید غلبہ تھا۔ حتیٰ کہ رسول اکرمؐ نے اجازت سے دی۔ صدیق اکبرؓ نے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتایا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ اَوَّلَ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ رَسُولُهُ، کہ ابو بکرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولؐ کی طرف لوگوں کو بلایا۔ فرماتے ہیں۔ اَوَّلَ مَنْ دُوعِيَ وَصُرِبَ فِي اللَّهِ۔ حضور کی بعثت کے بعد پہلا انسان جس کو اللہ کی خاطر روند گیا، پیٹا گیا اور تڑا گیا وہ صدیق اکبرؓ تھے۔ آپ غور کریں کہ اگر جنگ کے زمانے میں ہندوستان میں آدمی کھڑا ہو کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ پر سب لوگ ٹوٹ پڑے آپؓ کو بہت پیٹا، عقبہ بن ربیع نے آپؓ کے چہرہ مبارک پر پتھر مارے۔ آپؓ ہوش ہو گئے۔ ان کو گھراٹھا کر لے گئے۔ بنو تمیم کا تمام قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب اس انتظار میں تھے یہ بہترین موقع ہے ابو بکرؓ کو سمجھانے کا جب اس کو ہوش آئے گا تو کہیں اس آدمی کے پیچھے پاگل ہو گئے، کتنے معزز آدمی تھے تم۔ اب حشر ہوا تمہارا، باز آ جا اور اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ صدیق اکبرؓ کو جب ہوش آیا تو سب لوگوں پر نظر ڈالی اور پہلا فقرہ یہ فرمایا:۔

این رسول اللہ و کیف رسول اللہ...؟

حضرت کہاں ہیں اور کس مال میں ہیں انہیں تو کوئی گزند نہیں پہنچی؟

ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ شخص بالکل پاگل ہو چکا ہے تو وہ بالواس ہو گئے اور کہا اس

کا SOCIAL BYGOTT کرنا چاہیے۔

لوگ جب پلے گئے تو ام الخیر آپ کی والدہ نے کہا بیٹا روٹی تو کھا لو ساڑھے دن کے بھوکے اور پیاسے ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فقرہ کہا: - اِنَّ لِلّٰہِ عَلٰی لَا اذوق طَعَامًا وَلَا اشرب شَرَابًا حَتّٰی اَتٰی رَسُوْلَ اللّٰہِ -۔ ماں مجھے روٹی اچھی نہیں لگتی میں خدا کی نیت کھا کر کستا ہوں کہ میں اس کا ایک لقمہ نہیں کھاؤں گا۔ پانی کا گھونٹ میرے حلق سے پینچے نہیں اترے گا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ نہ لوں۔ یہ ام الخیر سے کہا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت بڑے غور سے پڑھا کرو۔ بڑی لطافتیں اور باریکیاں ہیں۔ اے کاشش کزبان باریکیوں کو رکھنے کے لئے کتنے آداب یہیں عشق کے جن کو وہ ملحوظ رکھتے تھے اور وہ تنہا ان کو ملحوظ رکھتے تھے۔

مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ معرفت بخشی ان کی سیرت پڑھتے ہوئے۔ ان کو جو مقام صدقیت حاصل ہوا ان میں بہت بڑا حصہ ان آداب کی لطافتوں اور باریکیوں کا ہے جو وہ بارگاہ رسالت میں ملحوظ رکھتے تھے اور جن کو ملحوظ رکھنے میں وہ کچھ ذہنا تھے اور کوئی صحابی ان کا ہسم و شریک نہ تھا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام دارِ ارقم میں ہیں۔ زخموں سے چور تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ذرا خبر تو کرو انکو۔ میری بیمار پرسی کے لیے آئیں یہ نہیں کہا۔ ام الخیر کے ٹیک لگائے ہوئے اور گھٹے ہوئے دارِ ارقم میں پہنچے اس کو خلاف ادب سمجھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کہیں میری عیادت کے لیے آؤ اس حالت میں بھی گھٹے ہوئے رسول اکرم کے پاس پہنچ گئے۔ خاکت علیہ رسول اللہ (وہ تمام ماؤں کی ماتا) وہ رحمۃ اللعالمین۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ آکر دارِ ارقم میں گر گئے تو رسول اکرم ان پر جھک گئے۔ فقہاء نے ان کو چومتے تھے۔ ورق لہ رقة بشد ید۔ آپ پر خدیوہ رقت طاری ہوئی۔ آپ پر گریہ طاری تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو چومتے پلے جاتے تھے۔

دوستو! یہ بے محبت کا غلبہ اس کے بغیر سلوک راستہ نہیں ہوتا۔ یہ معنی ہے علامہ اقبال کے فرمان کا۔ یا رسول اللہ! تو پہاڑوں تو پیدا سے من۔ تو ظاہر و باہر ہے تو ہمیں نظر آتا ہے۔

مستند مورخین نے لکھا ہے جب ابو بکرؓ ہجرت کے لیے چلے ہیں تو چلتے چلتے ایک ایک حضورؐ کے پیچھے ہو گئے، پھر ایک ایک ان پر کیفیت طاری ہوئی اور ان کے آگے چلنے لگے۔ کچھ دیر تو حضورؐ چلے پھر کہا ابو بکرؓ! یہ کیا کر رہے ہو کہ میں آگے ہو جاتا ہوں کبھی پیچھے ہٹتے ہو ابو بکرؓ کہنے لگے حضورؐ جب مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ آور نہ ہوتا آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں پھر جب خیال آتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو میں آپ کے آگے آجاتا ہوں تاکہ وہ مجھ کو قتل کر دیں! کہیں تیرا آپ کو نہ لگ جائے۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ابو بکرؓ! تم یہ چاہتے ہو کہ میں سچ جاؤں اور تمہیں قتل کر دیا جائے، فرمایا۔ خدا کی قسم یہی چاہتا ہوں کہ آپ سچ جائیں اور میں قتل کر دیا جاؤں۔ مولانا دریس کا نہ ہلوی نے ”سیرت المصطفیٰ“ میں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے تمام سنہ تاریخ کے حوالے دے دیئے ہیں (اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے)

کسی کے آنسوؤں پرست جائیے کسی کی لڑکھائی اور کبھی نہ جائیے۔ صدیق اکبرؓ کی محبت ایسی تھی کہ محض آنسوؤں سے اس کا اظہار ہوتا۔ آدمی کے برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کی محبت کا درجہ حرارت کیا ہے؟ اس لیے دوستی کو بھی ہمیشہ معاملات میں رکھ کر ہی اور صلہ سچا کریں اور معاملات میں محبت کا درجہ حرارت بڑی آسانی سے متعین ہو جاتا ہے۔ آنسوؤں پر مرت جاؤ۔ بزرگوں نے کہا آنسو تو بار دران یوسفؑ نے بھی بہائے تھے قرآن مجید میں کھا ہے کہ وہ عشاء کے وقت آئے اور سب رو رہے تھے و جاؤ ابا ہم یہ کون۔ یہ نہیں فرمایا۔ یتیم کون۔ کہ جوڑے آنسو بہا رہے تھے۔ سب سچ رو رہے تھے۔ عین ممکن کہ

گنہگاروں کو بھی گناہ کرنے کے بعد نجات
 ہوتی ہے اور انسان کے نکل آتے ہیں مگر آنسوؤں کے نکلنے سے کسی اخلاق کا پتہ نہیں
 چلتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں پڑھنی چاہئیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی
 محبت کا ڈھنگ کیا ہے۔ ٹیکے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹایا۔
 جان مال — غزوات کو پڑھیں — سعد بن زید رضی اللہ عنہ نے دم توڑا ہے۔
 اس وقت ان کے قبیلے کے لوگ آتے اور کہا ستر بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ سعد نے کہا
 حضور کو میرا سلام پہنچا دینا۔ لوگوں نے کہا آخری نصیحت کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے
 حبیب پر جانوں کو بچھا کر رکھتے رہو۔

عمارؓ بن زیاد اُحد میں دم توڑا ہے۔ یہ خود حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لے
 آتے ہیں اور کہتے ہیں عمارؓ کوئی آرزو ہو تو کہو؟ حضرت عمارؓ نے زخمی جسم کو گھسیٹ
 کر قدموں پر رکھ دیا۔ وہیں جان ڈے دیتے ہیں۔ کچھ نہیں کہتے۔ گویا
 زبان حال یہ کہتا ہے کہ کوئی آرزو ہے تو یہی کہ میرا سر ہوا اور آپ کے قدم ہوں۔
 چنانچہ رفتہ رفتہ جہاں نیاز مند سے

کہ وقت جان سپردن سبشس رسیدہ باشی

عارف نے کہا۔ اس شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کا
 محبوب اس کے سر پہ کھڑا ہو اور پوچھ رہا ہو کہ بتاؤ تیری کیا آرزو ہے؟

عورتوں تک یہ حال تھا۔ غزوہ اُحد میں ایک عورت تھی جس کو یہ خبر ملی کہ
 تیرا پاشہید ہو گیا۔ تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ تینوں لاشے پڑے
 ہیں وہاں سے اٹھاؤ۔ وہ پوچھتی تھی کہ حضورؐ کا کیا حال ہے؟ حضورؐ ٹھیک ہیں؟
 اور جب حضورؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چہرہ انورؐ پر نظر پڑی تو فقرہ منسکے نکلا۔
 جسے ہر سُنندہ موزع نے نقل کیا ہے۔ اس نے وجد میں آکر کہا۔ کل مصیبت

بعد ک جمل — یہ فقرہ لافانی ہو گیا — آپ کے ہوتے ہوئے سب بیعتیں
 صحیح ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ معنی ہیں کہ حضور کی محبت سب محبتوں پر غالب ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ توفیق عطا فرمائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

والسلام کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو جائے۔ یہ سب ان کی دین ہوتی ہے،
 یہ عطا ہے۔ یہ بخشش ہے، وہ ہمارے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والسلام کی
 محبت سے معمور فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

والصلوة والسلام علی رسولہ الکریم

قرآن مجید کے صوری اور معنوی محاسن

(اجمالی جائزہ)

ابوبکر فزونی

صدر شعبہ علوم اسلامیہ انجیرنگ بولورسٹی - لاہور

فاران اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ©، اردو بازار، لاہور

جملہ حقوق محفوظ

قاسم محمود

فاران اکیڈمی ۷۱- اردو بازار لاہور نے

باجازت وراثت سید ابوبکر غزنوی مرحوم شائع کی

اشاعت ثانی : جولائی ۱۹۹۵

تعداد اشاعت: ۶۰۰

قیمت :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَجْمُوعَةُ مَسْئَلَاتِ الْعَرَبِیَّةِ

جب ہم کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو باتیں دو ہی ہیں جن کا ہم جائزہ لیتے ہیں :-

(۱) صوری محاسن یعنی اسلوب کیسا ہے؟ ترکیبیں اور بندشیں کیسی ہیں؟ مفہوم کی ادائیگی کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے؟ صنائع اور بدائع کی پختگی اور رعنائی کا کیا حال ہے؟

(۲) دوسری بات ہم یہ جانچتے ہیں کہ ان مطالب اور معانی کا وزن کیا ہے جن کے لیے صورت (FORM) کے یہ سانچے طیار کیے گئے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کے صوری محاسن کا اجالی جائزہ لیتے ہیں۔

قرآن مجید کے صوری محاسن

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید کی بلاغت پر جو کتابیں ہمارے اسلاف نے لکھیں وہ ایک گراں بہا سرمایہ ہیں۔ خطابی، رمانی، باقلانی، عبدالقاہر جرجانی اور بعض دوسرے علماء نے قرآن مجید کی بلاغت پر جو کام کیا قابل تحسین ہے۔ لیکن ہر دور کا ایک انداز فکر ہوتا ہے۔ زبان اور ادب کی بحیثی ہر زمانے میں مختلف ہوتی ہیں۔ مجھے جو کچھ کہنا ہے اسی دور اور اسی ماحول میں تعلیم و تربیت پانے والے زبان و ادب کے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہنا ہے۔

حشو و زوائد سے پاک ہے

تنقید کی کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر لفظ جو ہم لکھیں یا پڑھیں اس کی کوئی مقصدیت اور افادیت ہونی چاہیے اور ایک ہی مفہوم کی ادائیگی کے لیے مترادف لفظوں کی بے سبب بھرمار کرنا تخیل کی رفتار سست ہونے کی علامت ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ اس انداز سے کیا تو حیرت ہوئی کہ

اسلوب کے وہ محاسن جو اہل علم بڑی مغزباشی کے بعد آج مرتب کر رہے ہیں، وہ تمام محاسن قرآن مجید میں بطریق احسن موجود ہیں۔ قرآن مجید کو بسم اللہ سے والاس تک دیکھا۔ اس میں کوئی فالتو لفظ نظر نہیں آیا۔ وہ حشو و زوائد سے یکسر پاک نکلا۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں ایک سے زائد لفظ استعمال کیے ہر لفظ مختلف مفہوم کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔ مثلاً فرمایا:

تتنزل علیہم الملائکۃ الاتخافوا ولا تحزنوا۔ (حم السجدہ : ۳۰)
 (فرشتے ان پر آتے ہیں اور یہ القا کرتے ہیں کہ تم خوف نہ
 کھاؤ اور غم نہ کرو)

یہاں جو الاتخافوا کے بعد ولا تحزنوا کہا تو اس لیے کہ دونوں لفظوں کا مفہوم مختلف ہے۔ خوف اور چیز ہے اور حزن اور چیز ہے۔ خوف یہ ہے کہ مستقبل میں کسی آفت کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو اور غم یہ ہے کہ بالفعل دل کی تمنا ہاتھ سے نکل جائے۔ پھر لفظ غم خوشی کے مقابل بولتے ہیں اور خوف اطمینان کی ضد ہے۔ کسی عزیز کے فوت ہونے پر جو کیفیت ہوتی ہے، اسے غم کہتے ہیں، خوف کوئی نہیں کہتا۔ اگر کسی کا بچہ منڈیر پر چڑھا ہوا ہو اور اس کے گر جانے کا خدشہ ہو، تو اسے عربی میں خوف سے تعبیر کریں گے اور اسے غم کہنا بالکل غلط ہوگا۔ خوف اور غم میں حد فاصل یوں بھی کھینچتی ہے کہ عین مصیبت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اسے غم کہتے ہیں اور خوف اس وقت ہوتا ہے جب مصیبت کی آمد آمد ہو۔ پس قرآن مجید میں جہاں کہیں دو یا دو سے زائد لفظ اظہار مطلب کے لیے آئے ہیں، ہر لفظ کی معنویت اور افادیت جدا ہے۔

جی میں وسوسہ آیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحان اور الرحیم دو لفظوں کی ضرورت کیا تھی! محض الرحان یا الرحیم کہنے سے کیا بات مکمل نہیں ہو جاتی؟ لغت کی مستند کتابیں دیکھنے سے معلوم ہوا کہ رحان اور رحیم کا مفہوم جدا ہے رحان فعلان کا وزن ہے اور یہ وزن امتلا کے لیے آتا ہے اور رحیم فعیل کا وزن ہے اور یہ وزن ظہور کے لیے آتا ہے۔ پس رحان کے معنی یہ ہونے کہ وہ رحمت کا منبع ہے وہ رحمت کا سرچشمہ ہے اور رحیم کے معنی یہ ہونے کہ اس کی رحمت کا ظہور اس

کائنات میں دمبدم اور پیہم ہو رہا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ فلاں شخص کے پاس دولت بہت ہے اور وہ خرچ بھی بے دریغ کرتا ہے۔ رحمان اور رحیم میں سے کوئی لفظ بھی حذف ہوتا، تو بات ادھوری رہتی۔

کلام کا حشو و زوائد سے پاک ہونا جسے تنقید کی بولی میں (ECONOMY OF WORDS) کہتے ہیں قرآن مجید سے سیکھئے۔ افسوس کہ اکثر علماء کرام کی طبیعت پر اسلوب قرآن کا اثر آٹا ہوا۔ حشو و زوائد کا استعمال سب سے زیادہ منبر پر ہونے لگا ہے۔ جہاں ایک لفظ کی ضرورت ہو وہاں دس لفظ بولتے ہیں۔

”وہ غریب ہیں اور مفلس ہیں اور فلاں ہیں اور نادار ہیں اور POOR ہیں۔“

اگر خطیب پانچ جماعت پڑھے ہوئے ہوں تو ساتھ POOR کا لفظ بھی ٹانک دیتے ہیں۔

باراں کہ در لطافت طبعش خلاف نیست
در باغ لاله روید و در شوره بوم خس

(بارش کی لطافت میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی بارش سے باغ میں لالہ و گل، سرو و سمن اور سنبل و ریحان پیدا ہوتے ہیں اور یہی بنجر زمین پر پڑتی ہے تو گھاس پھونس کے سوا کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے۔)

الفاظ کا صوتی تاثر (SOUND EFFECT)

قرآن مجید میں ایسے الفاظ لائے گئے ہیں کہ ان کا صوتی تاثر ان کا منہوم سچھا دینے والا ہوتا ہے۔ یعنی محض ان کے بولنے سے ان کے معانی کی صوتی تصویر کھنچ جاتی ہے چند مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔

(۱) قرآن مجید میں ہے :

یوم یدعون الی نار جہنم دعاً۔

(جس دن وہ دوزخ کی آگ میں جھونک دے جائیں گے)

دعاً دینے کے لیے عربی میں اور الفاظ بھی ہیں۔ یوں بھی کہا

جاسکتا تھا : یوم یدفعون الی نار جہنم دفعا - مگر اس سے دھکا دینے کا صوتی تاثر پیدا نہیں ہوتا ہے - یدعون الی نار جہنم دعا پڑھتے ہوئے تو دھکا دینے کی آواز سنائی دیتی ہے - جسے دھکا دیا جائے اس کے گلے سے جو آواز نکلتی ہے دعا میں تو اس کا بھی صوتی تاثر آ گیا ہے -

(۲) یہ آیت ملاحظہ کیجیے -

کلا اذا دکت الارض دکا دکا - النجر : ۲۱

آپ عربی چاہے نہ جانتے ہوں ، یہ آیت سنتے ہوئے بھونچال کی سی کیفیت تو ہر شخص محسوس کرتا ہے - اس آیت کو پڑھتے ہوئے دیواروں کے باہم ٹکرانے کی آواز سنائی دیتی ہے -

(۳) یا ایہ الذین امنوا مالکم اذا قبل لکم الفروا فی سبیل اللہ انا قلم

الی الارض - التوبہ : ۳۸

(اے ایمان والو! تمہیں کیا ہو گیا جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوچ کرو ، تم زمیں پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو -)

اس آیت میں 'اناقلم' سنتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بوجھل انسان زمین پر گر گیا ہو اور اس سے اٹھانہ جاتا ہو - یہاں تناقلم نہیں کہا کہ اس سے صوتی تاثر برباد ہوتا ہے -

(۴) عتّل بعد ذالک زنیم - ن : ۱۳

(وہ اکھڑ ہے - اس کے علاوہ بداصل بھی ہے)

عتّل کا لفظ اکھڑ پن کی تصویر کھینچ رہا ہے -

کبھی ایک حرف کی تکرار سے قرآن مجید میں صوتی تاثر پیدا کیا گیا ہے - مثلاً سورة الناس دیکھیے - اس کی THEME وسوسہ اندازی ہے - حرف سین کی تکرار سے پوری سورت میں وسوسہ اندازی کی ایک فضا پیدا کردی گئی ہے -

قل اعوذ برب الناس - ملک الناس - الہ الناس - من شرالوسواس

الخناس - الذی یوسوس فی صدورالناس - من الجنة والناس -

سورت پڑھتے ہوئے اول سے آخر تک یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سرگوشیاں کر رہا ہے اور یہ بات حرف سین کی تکرار سے پیدا ہوئی ہے -

قرآن مجید کا آہنگ

قرآن مجید کی صوری رعنائیوں میں سے ایک ابھری ہوئی رعنائی قرآن مجید کا اسلوب ہے اور اس کے اسلوب کی سب سے ابھری ہوئی خصوصیت اس کا آہنگ ہے -- اس کے اسلوب کی موسیقیت ہے - قرآن کا آہنگ کانوں میں رس گھولتا ہے - یہ آہنگ کن عناصر سے ترکیب پایا ہے ؟ یہ ایک تفصیل طلب بات ہے اور اس مختصر مقالے میں اس کی گنجائش نہیں -

فرخندہ شجے باید و خوش بہتایے

تابا تو حکایت کنم از ہر بائے

ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان نے بحورو اوزان

کے جتنے سانچے شعر کے لیے تراشے قرآن کا اسلوب ان سب سے بنا ہوا ہے وہ کسی بحر میں نہیں ہے - نہ طویل نہ بسیط نہ رجز نہ رمل - شاید آپ کے جی میں خیال آئے کہ نظم آزاد کا قالب بھی تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے اور نظم آزاد بھی تو شاعری ہی کی ایک صنف ہے - پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ قرآن شعر کی کتاب نہیں ہے - جی میں یہ خیال نظم آزاد کی حقیقت سے ناواقفیت ہی کی بنا پر آسکتا ہے - نظم آزاد گو ایک بحر میں نہیں ہوتی ہے اور ہر مصرعہ جدا بحر میں ہو سکتا ہے لیکن ہر بحر مصرعہ باوزن ہوتا ہے - ایسا تو نہیں ہوتا کہ نظم آزاد کا کوئی مصرعہ سرے سے وزن ہی سے خارج ہو - قرآن مجید میں چند آیتوں کے سوا بسم اللہ سے و الناس تک تمام آیتیں انسان کے تراشے ہوئے اوزان سے ہٹ کر ہیں - پس نظم آزاد کا اطلاق بھی قرآن مجید پر نہیں ہوتا ہے -

یہ ٹھیک ہے کہ قرآن مجید کی چند آیتیں باوزن ہیں مثلاً :

ہیماہ ہیماہ لہاتوعدون - المومنون : ۳۶

یا دائیۃ علیہم ظلالہا و ذللت قطوفہا تذلیلا - الدھر : ۱۴

لیکن چند آیتوں کے باوزن ہونے کی بنا پر قرآن مجید کو شعر کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی نثر نگار کے قلم سے اور مقرر کی زبان سے بھی بعض فقرے باوزن نکل جاتے ہیں۔ جیسے اعجاز القرآن میں باقلائی نے مثال دی ہے کہ کبھی ایک عامی کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے:

اسقنی الماء یا غلام سریعاً (او لڑکے! پانی جلدی سے پلاؤ) یہ قول باوزن ہے لیکن اس عامی کو شاعر کوئی نہیں کہتا۔

مجھے یاد ہے کہ یونیورسٹی کی ایک تقریب کے اختتام پر سہانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں نے کہا: یہ بندہ فقیر سراپا سپاس ہے۔ حاضرین مجلس میں ایک شاعر بھی تشریف فرما تھے وہ جھٹ سے بول اٹھے کہ یہ تو مصرعہ ہو گیا، لیکن چونکہ ساری بات میں نے نثر میں کی تھی۔ اس ایک جملے کے باوزن ہونے کی بناء پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے شعروں میں گفتگو کی ہے۔ پس قرآن مجید کے تیس پاروں میں سے گنتی کی چند آیتوں کے باوزن ہو جانے کی بناء پر قرآن مجید کو شعر کی کتاب نہیں کہا جا سکتا۔ خود قرآن مجید میں بھی یہ

وما علمنہ اشعر وما یبعی لہ۔۔۔ یسین: ۸۹

(ہم نے انہیں شاعری نہیں سکھائی اور ان کی شان کے وہ شایان بھی نہ تھی)

اگلا سوال ایک طالب علم کے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ اگر قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے تو کیا وہ نثر کی کتاب ہے؟ نثر کا آہنگ تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نثر میں یہ موسیقیت تو نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طہ حسین نے بجا کہا تھا۔

”القرآن یس بشعر و یس بنثریل القرآن قرآن“

قرآن مجید شعر کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن مجید نثر کی کتاب نہیں ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم کہیں قرآن قرآن ہے۔ اس کا اسلوب منفرد ہے۔ اس کا آہنگ انوکھا اور اچھوتا ہے جیسے خدا اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے یکتا ہے۔ اس کا اسلوب بھی یکتا ہے۔ لاندلہ

ولا نظیر له ولا مثال له

قرآن مجید کے آہنگ پر جو کچھ حضرت شاہ ولی اللہؒ نے الفوز الکبیر کے تیسرے باب میں لکھا ہے ان کی ذہانت اور عبقریت کی ایک کھلی ہوئی دلیل ہے۔ سید احمد شرباصیؒ نے بھی قرآن کے آہنگ پر کچھ کام کیا، مگر سید قطب شہیدؒ نے اپنی کتاب ”التصویر الفنی فی القرآن“ میں جن لطافتوں اور باریکیوں کو آجاگر کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ افسوس کہ اقتدار کے بے رحم ہاتھوں نے ان کی عبقریت سے امت مسلمہ کو محروم کیا۔

معنوی محاسن

مستقل اخلاقی قدروں کا پرچار

قرآن مجید مستقل اخلاقی اور روحانی قدروں Ethical and spiritual values کا پرچار کرتا ہے۔ مستقل اخلاقی قدروں سے میری مراد وہ قدریں ہیں جو زمان و مکان (Time and Space) کے اختلاف سے بدلتی نہیں ہیں۔ وہ ایک ایسا ضابطہٴ حیات ہے جو تمام اقوام و نسل کے لیے قابل عمل ہے۔ قرآن مجید ایسی قدروں کی تلقین کرتا ہے جو سعودی عرب ہی میں باقی اور زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور سوئٹزر لینڈ کی سنجیدہ فضاؤں میں یکساں زندہ اور باقی رہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور زمانے کی لہان گو کتنی آگے کو بڑھ جائے وہ قدریں زندہ اور باقی رہتی ہیں۔ یہ مستقل اخلاقی اقدار جوہرِ دین ہیں۔ جیسے اس مادی دنیا کے کچھ قوانین ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں بالکل اسی طرح ہماری روح کی بیماری اور تندرستی کے بھی کچھ قوانین ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں۔ جسم جب سے معرض وجود میں آیا ہے آگ جسم کو جلاتی ہے اور ہر زمانے میں اور ہر خطہٴ زمین میں آگ جسم کو جلاتی رہی اور زہر ہمیشہ اور ہر جگہ اس کے لیے بلاکت آفریں ہے۔ جیسے اس جسم کے لیے اصول حفظانِ صحت ہیں جو زمان و مکان کے اختلاف سے بدلتے نہیں ہیں، بالکل اسی طرح ہماری ارواح کی صحت کے بھی کچھ اصول ہیں اور جب سے یہ ارواح معرض وجود میں آئی ہیں اور جب تک اس جہانِ آب و گل میں ہیں

ان کے اصول حفظانِ صحت میں کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے سے بہاری روح کی صحت بگڑتی ہے اور کچھ باتیں ہیں جن کے کرنے سے بہاری روح کی صحت سنورتی ہے۔ ہم انہیں مستقل اخلاقی قدروں سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہی وہ جوہر دین ہے جس کا پرچار تمام انبیاء کرتے رہے اور انہی اقدار کو قرآن مجید نے جامع، مفصل اور آخری ارتقائی صورت میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پہلے انبیاء کی تعلیمات کی تردید نہیں کی ان کی تصدیق اور توضیح کی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

صدقاً لہم ابین یدیدہ - البقرہ : ۹۷

(وہ اپنے سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے)

اور کہا: ”ما کنت بدعاً من الرسل۔“ الاحقاف : ۹
(آپ کوئی انوکھے پیغمبر نہیں ہیں)

وہ مستقل اور روحانی اقدار جن کا پرچار قرآن مجید نے کیا دو حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں۔

حقوق اللہ

اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل ہو۔ انسان اس کی محبت سے سرشار ہو۔ اس کی عبادت کا ذوق پیدا ہو۔ اس کے حضور میں بیٹھنے کا ڈھنگ آجائے۔ اس کے ساتھ تعلق استوار ہو اور اس کی بندگی اور چاکری کا ذوق انسان کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے۔

حقوق العباد

فیضانِ الہی سے سرشار ہو کو اس کی مخلوق کی خدمت بجا لائے اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرے۔ انبیاء اور اہل اللہ کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ ذکرِ الہی کی خاطر گوشہ نشینی و خلوت گزینی، مخلوقِ الہی کی خدمت کا ایک سچا اور شدید جذبہ انسان میں ابھارتی ہے اور مخلوقِ الہی کے لیے انسان کے اندر ایک مامتا کو جنم دیتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے کوہ طور پر چالیس راتوں کی عبادت کے بعد بنو اسرائیل کو بھرپور فیضانِ بخشا۔ حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام غارِ حرا سے نکلے تو نبی نوع انسان کو بے پناہ مادی اور روحانی فیضانِ بخشا اور ان کی پیاسی روحوں کو سیراب کیا۔ قرآن مجید نے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے تمام قرینے انسان کو سکھائے۔

صفات الہمی

قرآن مجید نے انسان کو اللہ کی تمام صفات تنزیہیہ اور ایجابیہ کی معرفت بخشی۔ قرآن مجید نے انسان کو صفات الہمی کا تمام صحف آسانی سے زیادہ مفصل اور جامع تصور بخشا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ :

الملك القدوس السلام المؤمن المہيمن العزیز الجبار المتکبر۔

ہے۔ یعنی وہ پادشاہ ہے، وہ خداوند قدوس ہے، وہ سلامتی اور امن دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ غالب اور دبدبے والا ہے اور کبریائی اسی کو زیبا ہے۔۔۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ ”خالق الباریء المصور“ ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ موجد کائنات ہے، وہ صورت گر موجودات ہے۔ قرآن نے صفات الہمی کے تمام سلبی اور ایجابی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔

ذات الہمی کا تصور

قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور بخشا وہ بہت لطیف ہے۔ قرآن نے کہا !

لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار۔ الانعام : ۱۰۳

(انسان کی آنکھیں اس کا ادراک نہیں کرتی ہیں۔ وہی ہے جو آنکھوں کا ادراک کرتا ہے)

ذہن اپنا مواد (DATA) حواس ہی کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے۔ جب اس کی ذات حواس کی گرفت میں نہیں آتی ہے، تو ذہن اسے تصور میں کیوں کر لاسکتا ہے۔ پھر ”لیس کمثلہ شیئی“ (اس جیسی تو کوئی چیز نہیں) کہہ کر تشبیہ کے سب دروازے بھی بند کر دیے اور ”لا تضربوا للہ الامثال“ (النمل : ۲۴) کہہ کر حکماً بند کر دیا کہ یہ بھی مت کہو کہ وہ ایسا ہے، وہ اس جیسا ہے۔ اس جیسا تو کوئی نہیں۔ اگر قرآن صرف اتنی بات کہتا تو انسان محسوس کرتا کہ اس کے ذہن کے انکاؤ کے لیے کوئی سہارا باقی نہیں چھوڑا۔ مگر اس نے ساتھ ہی کہا :

انی قریب اجیب دعوة الداع اذا دعانی۔ البقرہ : ۱۸۶

میں تو تیرے قریب ہوں تو مایوس کیوں ہوتا ہے۔ میں تو ہر

پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔

اور کہا: ”ہو معکم این ما کنتم“

(تم جہاں بھی جاتے ہو میں تو تمہارے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں)

پھر زیادہ وضاحت سے کہا:

نحن اقرب الیہ من جبل الوریث۔

ق: ۱۶

(ہم تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں)

اس قدر ناقابل ادراک ہونے کے باوجود خدا کی انسان کے ساتھ اس معیت و اقربیت میں ایک فنی حسن نظر آتا ہے۔ جیسے ایک فارسی کے شاعر نے کہا:

بامن آویزش او الفت موج است و کنار

دسبدم بامن و ہر لحظہ گریزاں از من

(میرے ساتھ اس کا لپٹنا یوں ہے جیسے دریا کی موج کنارے سے لمس کر کے لوٹ آتی ہے۔ وہ ہر لحظہ میرے ساتھ ہے اور جب میں اس کا دامن تھانے لگتا ہوں، تو وہ میرے ہاتھ نہیں آتا۔)

قرآن مجید کی اس آیت نے آتش شوق کو اور بھی بھڑکا دیا کہ:

ان ربک لبالمرصاد۔

الفجر: ۳۱

(بلاشبہ تیرا پروردگار تو تجھے ہر دم جھانک لگاؤ تاک رہا ہے)

قرآن مجید نے بتایا کہ گو اس کی ذات انسانی ذہن کی گرفت میں نہیں آتی اور جو تصور بھی ذہن میں لائیں گے۔ وہ بت ہوگا خدا نہ ہوگا، مگر اس کا حضور، اس کا لمس، اس کا اتصال تو دم بدم ہمیں محسوس ہونا چاہیے جیسے مولائے روم نے کہا:

اتصالے بے تکیف بے قیاس

ہست رب الناس رابا جانِ ناس

(انسانوں کے پروردگار کا ان کی روح سے ایسا تعلق اور رابطہ ہے

جس کی کیفیت بیان اور قیاس سے باہر ہے۔)

مکمل ضابطہ حیات

قرآن مجید کی تعلیم و ہدایت زندگی کے ہر شعبے میں دلیل راہ ہے۔ اس نے سیاسی اعتبار سے یہ تلقین کی کہ شاورہم فی الامر اور امرہم شوریٰ بینہم یعنی باہم مشورے سے امور مملکت طے کرو۔ قرآن مجید نے اصول معاشیات بھی بیان کئے۔ اس نے ارتکاز دولت کو بدترین جرم قرار دیا۔

والذین یکنزون الذہب والقضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشہارہم بعداب الیم ، یوم یحمل علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم" ہذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکتزون۔

التوبہ : ۳۴ - ۳۵

(جو لوگ معاشرے کا خون چوستے ہیں اور سرمایہ سمیٹتے ہیں اور اللہ کی خاطر معاشرے پر اسے خرچ نہیں کرتے ، انہیں درد ناک سزا کی خبر دو جس روز دوزخ کی آگ میں اسے گرم کیا جائے گا اور اسی دولت سے ان کی پیشانیاں ، ان کے پہلو اور ان کی پیٹھ داغی جائے گی۔ یہی ہے وہ دولت جو تم اپنے لیے سمیٹ کر رکھتے تھے۔ پس دولت سمیٹنے کا مزہ چکھو۔)

وہ ہمیں خبردار کرتا ہے :

کی لایکون دولة بین الاغنیاء منکم - الحشر : ۷

(ایسا نہ ہو کہ دولت صرف سرمایہ داروں ہی میں گردش کرتی رہے)

تہذیب و شائستگی

قرآن ہمیں تہذیب اور شائستگی بھی سکھاتا ہے۔ اس نے ہمیں سلام کرنے کا ڈھنگ بھی سکھایا۔

و اذا حیستم بتعۃ فحیوا باحسن منہا اور دوہا - النساء : ۸۶

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم زیادہ تپاک اور گرمجوشی سے سلام کا جواب دو اور اگر کسی عذر کی بنا پر ایسا نہ کر سکو ، تو کم از کم اتنا تو ضرور لوٹا دیا کرو۔

آس نے ہمیں چلنے کا سلیقہ بھی سکھایا :

لا تمش فی الارض مرحاً انک لن تمخرق الارض ولن تبلیغ

لقان : ۱۸

الجبال طولا -

زمین پر اکڑتے ہوئے مت چلو۔ بلاشبہ اس متکبرانہ چال سے تم نہ تو زمین میں شگاف ڈال سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کے برابر لائیے ہو سکتے ہو۔ یعنی اس عظیم کائنات میں اپنی حقیقت کو پہچانو، پھر سوچو کہ کیا یہ چال تمہیں زیبا ہے۔

قرآن مجید نے گفتگو کا طریقہ بھی سکھایا :

و اغضض من صوتک ، ان انکر الاصوات لصوت العمیر - لقان : ۱۹

یعنی بات کرتے ہوئے آواز کو دھما رکھا کرو، گدھوں کی آواز

یقیناً نہایت بھدی اور بھونڈی ہوتی ہے۔

جہاں زندگی کے اہم سے اہم امور میں رہنمائی فرمائی۔ زندگی کی چھوٹی

چھوٹی باتوں میں بھی خیر کی راہ سجھائی۔ تلقین کی کہ دوسروں کے

گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا کرو۔

یا ایہا الذین آمنوا الا تذرخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تستانسوا و

النور : ۲۷

تسلموا علی اہلہا -

(اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ اوروں کے گھروں میں

اطلاع دیے بغیر اور سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو)۔

محفل میں بیٹھنے کے آداب بھی اس لافانی کتاب نے سکھائے :

ایما النجوى من الشیطن لیحزن الذین امنوا - المجادلہ : ۱۰

(سرگوشی پر شیطان ہی آکساتا ہے تاکہ وہ مسلمان کو رنجیدہ

کرے)۔

اگر دو آدمی مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیاں کریں، تو دوسروں کے

جی میں خیال آتا ہے کہ شاید بھاری نسبت کچھ کہہ رہے ہیں۔ کم از کم

یہ گمان تو ہوتا ہی ہے کہ انہوں نے ہمیں اس قابل نہ سمجھا کہ اپنی

اس رازداری کی گفتگو میں شریک کریں۔ چونکہ اہل مجلس کو اس سے

خفت ہوتی ہے اس لیے قرآن مجید نے مجلس میں بیٹھ کر سرگوشیوں سے باز

رہنے کی تلقین کی - مختصر یہ کہ یہ لافانی کتاب آداب معاشرت کی لطافتوں اور باریکیوں سے بھی آگاہ کرنے والی ہے -

جہاد و قتال کا سلیقہ

بزم ہو یا رزم ہو ، صلح ہو یا جنگ ہو - یہ کتاب ہر حال میں شعل راہ ہے -

يا ايها الذين امنوا اذالقيتم كفروا زحفاً فلا تولوهم الادبار
ومن يولوهم يؤسئذ دبره الامتحرفاً لقتال او متحيزاً الى فئة فقد
بأء بغضب من الله و ما واه جهنم و بشئ المصير -

الانفال : ۱۵ : ۱۶

(اے ایمان والو! جب کافروں سے تمہاری ٹکر ہو ، تو پیٹھ
ست دکھاؤ اور جو شخص اس وقت کافروں کو پیٹھ دکھائے گا -
بھاگنے کی نیت سے ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور اس کا
ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے) -

قرآن مجید نے جنگ اور قتال کا ایک واضح مقصد بیان کیا :

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله - الانفال : ۳۹

(تم ان سے لڑتے رہو حتیٰ کہ فتنہ و فساد کی بیخ کنی ہو جائے
اور اطاعت اللہ ہی کی ہونے لگے اور اسی کا آئین نافذ ہو -)

یہ کتاب واقعی تیباناً لکل شیء ہے - یہ تعزیرات کی کتاب بھی ہے -
اس میں جرموں کی سزائیں بھی لکھی ہیں - اس میں چور کا ہاتھ کاٹنے اور
زانی کو درے لگانے کے احکامات بھی ہیں - اس میں قانون وراثت کی
تفصیلات بھی ہیں - پھر اس میں تبلیغ کے آداب بھی لکھے ہیں -

أدع الی سبیل ربک با الحکمة و الموعظة الحسنة - النمل : ۱۲۵

(یعنی اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو حکمت اور سلیقے
سے بلاؤ اور بھلے انداز میں نصیحت کرو) -

جمالیات

یہ کتاب جو زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتی ہے ، زندگی کے

جالیاتی پہلو کو بھی آجاگر کرتی ہے۔ قرآن مجید کے نظریہ حیات میں جالیات کو ایک مقام حاصل ہے۔ وہ لباس کو ستر کے علاوہ زینت بھی قرار دیتا ہے۔

یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم و ریشا۔

الاعراف : ۳۶

(اے اولاد آدم! ہم نے تمہارے لیے لباس فراہم کیا جو تمہارے پردے کی جگہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا سامان بھی ہے۔)

قرآن مجید تو ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ جب ہم خدا کے حضور جائیں تو سنور کر جائیں۔

الاعراف : ۳۱

خذوازیینتکم عند کل مسجد۔

(ہر نماز کے وقت سنور کر جایا کرو)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآنی نقطہ نظر سے مقصدیت (Functionalism) اور افادیت (Utilitarianism) ہی کو اولیت حاصل ہے لیکن مقصدیت اور افادیت کے ساتھ ساتھ جالیاتی پہلو کا ذکر بھی قرآن بار بار کرتا ہے۔ مثلاً سورہ النحل میں دیکھیے۔ بہائم کی افادیت کا ذکر پہلے کیا اور پھر ساتھ ہی کہا کہ صبح اور شام کے دھندلکے میں مویشیوں کا چلتا ہوا گلہ تمہارے لیے ذوق نظر کا سامان بھی ہے۔

والانعام خلقنا لکم فیہادف و منافع و منہاتا کلون۔ و لکم فیہا جبال

حین تریحون و حین تسرحون۔ النحل : ۵ - ۶

(اسی نے تمہارے لیے چوپایوں کو پیدا کیا جن کی آون تمہیں گرم رکھتی ہے اور ان کے اور بھی کئی فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور جب شام کے وقت تم انہیں چرا کر گھر واپس لاتے ہو اور جب صبح کو چرانے لے جاتے ہو تو ان میں تمہارے لیے ایک حسن اور رعنائی بھی ہے۔)

یہ قرآن جو کائنات کے جالیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ خود بھی تو اپنے اسلوب اور آہنگ کے اعتبار سے حسن و جمال کا ایک عظیم شاہکار ہے۔

سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قرآن مجید حضور اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر سب سے مستند کتاب ہے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا تھا: ”کان خلقه القرآن“ آپ کا کردار قرآن مجید تھا۔ حضرت عائشہؓ نے بات بڑی ہی جامع اور بلیغ کہی۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کا ذکر ہے وہ تو آپ کا ذکر ہے ہی اور نگاہ معرفت سے دیکھیے تو اور انبیاء کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے، بالواسطہ وہ بھی آپ ہی کی حکایت۔ تمام انبیاء کے محاسن اور شہائل آپ کی ذات گرامی میں سمٹ آئے تھے۔ قرآن مجید حسن یوسفؑ بیان کرے یا دم عیسیٰؑ کی بات کرے یا ید یحییٰ کا ذکر کرے، حقیقت میں اسی آفتاب صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنوں کی حکایت۔ پھر یہ اوامر، یہ نواہی، یہ مواعظ، یہ امثال و حکم کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کی آپ تفسیر مجسم تھے۔ قرآن مجید نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، ہم وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ کام کرتے رہے اور قرآن نے جن برائیوں سے بچنے کی تلقین کی ہے، ہم یقین اور قطعیت سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کاموں سے اجتناب کرتے رہے۔ پس نگاہ معرفت سے دیکھیے تو بسم اللہ سے لے کر والناس تک تمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکایت۔ حضرت ابو علیؑ کا شعر یاد آنے لگا:

مصحفے را ورق ورق دیلم

بیچ سورت نہ مثل صورت اوست

میں نے مصحف کا ایک ایک ورق دیکھا ہے۔ کوئی سورت بھی تو ان کی صورت جیسی نہیں۔ یعنی کوئی سورت بھی تو تنہا ان کی تصویر نہیں کھینچتی ہے۔ تیس ہارے جوڑنے سے ان کی ایک تصویر بنتی ہے۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و الصلوٰۃ و السلام

علی سید المرملین -

مراجع

- ۱- دلائل الاعجاز - امام عبدالقادر جرجانی ، مطبع السعادة ، مصر
- ۲- اعجاز القرآن - ابو بکر محمد بن الطیب الباقلانی ، مطبع دارالمعارف ، مصر
- ۳- التصوير الفنی فی القرآن - سید قطب ، مطبع دارالمعارف ، مصر
- ۴- فی ظلال القرآن - سید قطب ، مطبع احیاء التراث العربی ، بیروت
- ۵- مشاہد القیامۃ - سید قطب ، دارالمعارف ، قاہرہ ، مصر
- ۶- مقدمہ ترجمان القرآن - مولانا ابوالکلام آزاد ، مطبع سہتیہ اکادمی ، نئی دہلی
- ۷- غبار خاطر - مولانا ابوالکلام آزاد - مطبع سہتیہ اکادمی ، نئی دہلی
- ۸- فی الادب الجاہلی - طہ حسین - دارالمعارف ، قاہرہ ، مصر
- ۹- دیوان حضرت بوعلی قلندر[ؒ] - اشرف برقی پریس - سیالکوٹ
- ۱۰- رسائل خطابی مطبع ، دارالمعارف ، مصر
- ۱۱- رسائل رمائی مطبع ، دارالمعارف ، مصر
12. The Quran Interpreted by Arthur, J. Arberry, Macmillan Company, New York.
13. Shakespere's Imagery by Caroline F. E. Suprgeon University Press, Cambridge.

ہر قسم کی اسلامی، علمی اور درسی کتب نیز
مصر، بیروت، ایران اور سعودی عرب کی

مطبوعہ کتب کا

عظیم مرکز
فار ان اکیڈمی

قذافی سٹریٹ ۱۷ - اردو بازار

لاہور = فون ۷۲۲۷۹۰۵

